

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

世人的盼望

亲爱的弟兄姐妹，我们要用一段的时间，一起来探讨一个主题，这主题叫做盼望。今天我们要来看，世界的盼望。首先，我们先来看一段经文，在以弗所书 1 章 11 节至 14 节，请跟我一起翻开以弗所书 1 章第 11 节至 14 节，这里保罗说：

我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照著他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得著称赞。你们即听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得著称赞。

让我们一起低头祷告：

爱我们的父神，我们承著感恩的心，向祢献上感恩。我们可以来到主祢的面前，一起聆听主祢自己的话语，主我们恳求主祢那真理的圣灵来运行在我们当中，带领我们进入一切的真理，恳求祢亲自的膏抹，无论是说的、无论是听的，与我们同在，向祢献上感恩。我们这样祷告，是奉主耶稣基督祢最宝贵的圣名。阿们！

亲爱的弟兄姐妹，我们今天要从几个地方，几个角度来看这个主题。我们要来看，为什么盼望对一个基督徒是这么重要，而且，基督徒的盼望到底是什么，然后，这个盼望是怎么改变或者是雕塑我们一生。所以我们从三个方面来看，为什么盼望重要？还有基督徒的盼望到底是什么？第三个就是这盼望跟我们的关系，它是怎么样子影响我们的一生？

首先，我们先来看，为什么基督徒要有盼望？为什么盼望这个观念，是这样的的重要？我们先稍微解释一下，盼望跟希望其实是不大一样的。当我们说盼望或是希望，同样的一个字在运用的时候，其实它的含义和它的意思却是大不相同的。举个例子，我们问一个人说：“陈先生请问一下，你最近的工作怎么样子，因为最近景气不好，是不是会被裁员？”陈先生回答说：“我不知道会怎么样，但我希望不会被裁员。”所以当一个人说我希望的时候，这一个字“希望”的意思是，我不确定，是不确定到底会不会发生，但我希望它不要发生，所以在一般人的用法，希望等于是不能确定的。但是圣经里面用盼望这个字，其实是跟希望不一样的。这是什么意思呢？在希伯来书的 11 章 1 节说：***信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。***

亲爱的朋友，这意思是说，在圣经里面，当我们说基督徒盼望的时候，讲到世界盼望的时候，圣经里面说这盼望的观念，不是说不确定，不晓得它会不会发生，圣经里面讲到盼望的时候，意思是它是很确定的，它一定会按照这样来发生的。所以当基督徒说盼望的时候，这件事是一个确据，是实在会发生的。那为什么盼望非常重要？我们首先举一个比喻，今天有二个人，

他们被要求做同样的工作，这个工作是一天九个小时，在同样的条件，同样的环境之下，就是他要把螺丝锁上。每天他只做一件事情，就是把螺丝转紧，每天就是在那边锁螺丝。那么，两个人在那边工作，环境、条件、地点各方面都是一样的，但是今天老板跟第一个人说：“我告诉你，如果你每天好好这样做，好好的把螺丝锁紧，到年底的时候，我将会给你十万块。”但是老板去跟第二个人说，请你好好的这样做，每天把你该做的工作做好，把螺丝锁紧，到年底的时候，我将会给你一亿元。同样的工作环境，做同样的事情，但是因为结果不同，会完全影响他们的工作态度。可能他们工作，虽然一切的环境都是一样的，到了一个地步，可能第一个就会跟第二个人说：“我告诉你，这工作，实在做的非常乏味呀，我愈做，就愈觉得我可能是忍耐不了，我可能没有办法继续做下去，你说呢？”而第二个可能会回答说：“不会，我不觉得这工作有怎么样的乏味，其实我觉得这工作真是蛮好的。”为什么同样的环境，会有不一样的结果，或是有不同的看法和感受呢？原因是一个人对于他未来的盼望。如果他认为他的未来是非常有盼望的话，就会影响，而且会深深影响他怎样面对看待正在发生的事情。

亲爱的朋友，你是否知道，盼望对一个人的影响是何等的大，它影响我们工作的态度，它影响我们怎么看待事情，所以我们对未来终极的盼望，会决定我们怎么样过我们现在的生活。但是我用这样的比喻，有时候并不是那么完全恰当，为什么？因为我们说到一年后你就会得到奖赏，那基督徒可能常常有一个不是那么正确的观念，他的盼望有时候应当是即时的。其实亲爱的弟兄姐妹，对基督徒来说，基督徒的盼望，是终极的盼望，而不是现在会怎么样，有时候我们误会，我们认为只要我们好好的过生活、我好好的爱主，我好好做我应当做的事情，神马上就会回报我。我在这个世上，我在当下，就可以得著我应当得著的。其实亲爱的弟兄姐妹，容许我们再进一步的把它讲清楚，圣经里面说，基督徒的盼望，不一定是即时的，它讲的是什么呢？是终极的盼望。

是的，对一些人来说，对！基督徒可能即时得到神的奖赏，看到神的作为，但这不是绝对的，而最主要，基督徒所讲的那绝对的盼望，是终极的盼望。那么，你会说：“这个是怎么一回事呢？”让我们举一个例子就可以知道。圣经中有一个人，是完全符合神的心意，是完全照神的旨意过生活，但是最终他却是过著一个被拒绝的生活，而且最后竟然是死在十字架上。那么你会说：“我知道你讲的是谁，你讲的是耶稣，但是我们不是耶稣，我们怎么可能跟祂一样呢？”亲爱的弟兄姐妹，主耶稣说我们其实是跟祂一样的，学生是不能高过老师，老师怎样被对待，我们也会怎样被对待，所以我们最终要说的是我们最终的盼望，而不是指现在、马上，虽然我们比较喜欢讲到现在或马上。

以前有一个非常著名的神学家，他叫做爱德华兹 (Jonathan Edwards)，他有一个讲章叫做《基督徒的盼望和喜乐》(Christian Happiness)。他说你需要知道三件有关基督徒的盼望与喜乐，第一就是，如果你生命当中有一些坏的事发生，你要知道一件事情，就是这些坏事至终会转好，成为对你有益的事情。第二、所有的好事是没有办法被剥夺的。第三、那更好的事情，还没有来到。

这是什么意思呢？我举一个例子，第一、坏事至终会变为对我们有益的事情，成为好事。那

么，耶稣基督就是最好的例子。祂为我们受尽了苦处，祂为我们死在十字架上，这不是没有痛苦的。有人说耶稣被钉在十架上，因为祂是神，可能祂没有感受、可能祂没有经历痛苦。其实不是这个样的，当主要为我们钉死在十字架的路上，这个过程是非常痛苦，是痛苦至极的一件事情。祂不是非常轻松，一派轻松的吹著口哨，为我们上十字架。其实不是的，祂也是完全的人，所以祂一切所经历的，却是痛苦的。那时候对耶稣基督好像是没有盼望的，祂看不到未来是怎么样，但是祂的眼光不是放在现在，而是放在未来，所以当我们看到，主耶稣为我们死了以后，牺牲了祂自己的时候，我们看见，神把这一件看起来是痛苦的事情，是件不好事情，在世人眼光看起来，祂是一个失败的人，为什么祂到最后是人，而且是被自己的人所拒绝。耶稣被钉在十字架上的时候，神把一件看为不好的事情，甚至像一个咒诅，神把它变为有益的事情，这件有益的事情成为多人的祝福。

所以基督徒你一定要明白，你不要只是把眼光放在现在，你要放在终极。我们很多时候想要过一个安逸的生活，一个舒适的生活，我不是说基督徒不能过一个安逸、舒适的生活，但是不是把你的盼望建立在，要有一个安逸跟一个舒适的生活？还是要知道你未来终极目标在哪里？所以你如果有一个清楚终极的目标，你知道你的未来在哪里，你就不会那么害怕。有许多基督徒非常害怕，只要有不顺利的事发生，心里面就惊恐，心里面就害怕说：“不晓得会发生什么事情？”任何的事情都可以发生，就算不顺利的事情发生的时候，只要我们知道终极盼望的时候，我们其实可以忍耐，而且可以面对。所以我们要再说一遍，你怎么样看待你的未来，会完全影响你现在的的生活，这是非常重要的。

以前在英国有一个非常有名的小说家，他叫做毛姆（Somerset Maugham），他写了一个自传，叫《一生总结》（The Summing Up）。他在这本书里面这样说，他说：

“天文学家告诉我们，当宇宙终于进入平衡阶段的最后状态时，就不会再发生什么样的改变，但在达成那个阶段的千万年时，人类的阶段也早已消失。那么是否可以如此假设，我们是否曾经存在都无关紧要，我们将会成为宇宙历史上不值得一提的一篇文章，如同那些奇异的、巨大的猛兽，曾经居住在远古的地球上一样！一旦你认为神的存在和死后还有生命这种说法是太令人存疑，而且无法使人信服的时候；那么，如果死亡真的是生命的结束，如果我对良善不抱著盼望，也不畏惧邪恶的后果，那么我就必须质问我自己，我现在应该如何活著呢？这个答案是这么令人难以下咽，因此大部份的人都不愿意去面对它。没有什么事会对生命产生意义，也就是说：生命是没有意义的。”

这是英国出名的哲学家毛姆所写的一段话，那这段话是在他的自传里面，叫做《一生总结》里面这样写的。然后毛姆又写了一本书叫《人性枷锁》（Of Human Bondage），是非常出名的一本书。而在这本书里面，有一个主角叫做菲力浦·凯瑞（Philip Carey）。很多人认为，这本书是毛姆本人自传式的小说。他用一个角色来述说这故事，但是人们认为说这可能就是他自己的自传。凯瑞在他生命的早期便失去他对生命的信仰，他认为当人死后，就会在泥土里腐烂，而且到最后太阳也会衰败，整个都不见，所以人类的生命都会消失，因此没有人记得曾经发生过的事。无论你一生是过著良善的生活或是残暴的日子，到一生最后终结的时候，其平淡无味实，一点分别都没有。因此凯瑞年轻的时候深信，人死后，是不会得到生命美好的

盼望，也不需要畏惧罪恶后果，因为死后一切变为无有。但是，他对这样的思想并没有完全想通，直到有一天，他坐在伦敦公园的长椅上，突然意识到一件事情，就是生命完全没有意义，因为人活著没有目的地依寻。人怎么样生活至终全无关重要，活著是没有意义，死后也没有后果。这样的想法，就可以把他要负责的所有重担，全部都挪走了。凯瑞的意思是说，既然一切都没有意义，人其实不要负责，所以他认为，没有一个负担、没有任何一个责任，这是他有生以来，第一次感觉到完全的释放。但是这本书的后面，没有多久，就补了一句说，凯瑞立刻也意识到，他再也不可能感受到快乐。

这种想法，这整件事情里面，有一个含义。各位亲爱的朋友，请你仔细听，这是非常重要。它的含义是这样：毛姆说，那些不相信有最终未来的人认为，人死如灯灭，人死后就会腐化，完全没有什么最终不最终的事情，所以你一生最终做过什么，其实也无关重要，不会有什么不同的结果！但是他们其实没有更深入去思想，这想法里面有什么的含义。毛姆说，这种想法的含义是难以令人接受的，所以毛姆提到这个人，这个凯瑞。他说，他多年来都相信没有什么最终的未来，而这种观念也没有深深的进入他的思想、进到他的生活。直到有一天，他突然明白这个想法真正的意义是什么。就是说：“我可以完全按照自己的想法去生活，根本没有是对跟错的。所有这些对错、善恶、仁爱和残暴、公义及不公义的事，都是虚假的理论。我可以任意的生活，我现在完全的自由，我想怎么做，就可以怎么做，那当然，我就不会再快乐了。”

亲爱的朋友，我不晓得你听得懂它里面的意思吗？其实现在大部份的人，在很多大城市里面的人，他们不相信有一个最终的未来，他们不相信未来会有怎么样的存在，他们不相信类似基督教信仰的盼望，这些人会讲说：“其实，我不知道到底会不会有神？我只知道人死后就没有了，人死后一了百了，而且死后我也不认为会有生命，但是很奇妙的是，人们大部份会相信人性，我相信会有一些对错之分，而且我也主张要伸张正义，维护公理。”这种一方面相信人类没有最终未来的盼望，另一面又坚持生命要有目的的理念，毛姆说，就算你在思想上不承认这种可笑的矛盾，与前后不一的想法是多么的错误，事实是你对终极未来的看法会穿透你的心，迟早你会感受到对生命的空虚与厌烦，因为一切是那么没有意义。许多人现在是忧郁，而且活不下去，但是他不知道是什么原因。

朋友们，你们到底知道为什么会这个样吗？因为没有盼望。我们其实是以盼望为本的受造物，我们最终对未来的看法，真的会决定我们今天怎么生活。有时候我们在想，既然没有未来，那么一切都没有关系。是的，但是我们又非常在意一些的对错，那么如果没有对错的话，你为什么这么在意有些人对待你的时候，你会觉得他们待你不公平、是不好的。所以我再强调一遍，你对至终未来的看法，会深深的影响你现在怎么样过生活。

接下来，我们来看，基督徒说的盼望是影响非常大的，那么，这些盼望到底是什么呢？我们看基督徒的盼望有二个，一个是个人的盼望，另外一个是个质的盼望。

首先我们先来看个人的盼望。在以弗所书 1 章 14 节说：**这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之名被赎，使祂的荣耀得著称赞。**这个中文翻译，可能比较没有那么清楚。直等到神之名

被赎，这个神之名，在中文圣经里面有注明，可以指著产业来说，所以这段经文可以仔细地、精准地这样说，我们信主的人，乃是主的产业。那产业是什么意思呢？

各位亲爱的弟兄姐妹，在原文里，这产业也可以翻做是宝藏、或者是财宝，所以，其实从神的角度来看，我们是祂的产业。意思是，我们是祂的财宝、我们是祂的宝贝。你继续看第 17、18 节，保罗说：**求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等的指望；祂在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。**保罗说，你知道神的计画，你知道神是怎么样看待我们吗？如果你真知道的话，你需要神赐给你智慧和启示的灵，祂要如大光一样，光照我们里面的灵，我们里面的眼睛，以致我们可以真实的看见。如果你真实的看见，就像人看见太阳一样，是非常了不起的一件事情。这里说什么盼望，这盼望就是在圣徒中所得的基业，是何等样的丰盛与荣耀。

亲爱的弟兄姐妹，圣徒是什么意思？你可能觉得圣徒的意思就是他的品性、他的表现、他的行为，非常有模范，所以他就叫圣徒。圣徒不是这个意思。圣徒的意思就是说，他是被分别出来，凡是蒙恩得救，被分别出来的，就是圣徒。所以每一个人，其实都是圣徒。他说所有都是圣徒，保罗说我们这恩召的指望，就是神的基业，所有的圣徒，每一个基督徒，没有一个例外，我们都是神的基业，我们是神丰富荣耀的基业。那基业是人所有财产的总和，是他一切所有的，就叫做基业。产业就是财宝，我们来做一个比喻。各位亲爱的弟兄姐妹，神是怎么样看待我们？我们是祂的宝贝，而且祂在圣徒中所得的是何等丰盛的基业。基业不是指别的，我们这一些在基督里面的人，对神来讲是何等的重要，祂所有的财产是无价之宝，所以保罗说，我们真的需要圣灵打开我们里面的眼睛，你才能真正的看见、真正的明白。举一个例子，有一对的夫妻，他们有一幅作品，这幅图画被估价值一亿元，我们认为这对夫妻至少有一亿元，但其实不是，这对夫妻认为这幅画不只一亿元。这幅画带给他们心里许多的喜乐，每次看到这幅画时，他们心里面何等的欢乐，因为这画里面所带来的意境和感动，对他们来讲是无价的。一亿元是人们的估价，但对这对夫妻来说，就算它是一亿元，对他们来说却是无价之宝。而且，他们都不会把这幅画卖掉，因为对他们来说，它非常的重要的。

亲爱的朋友，我认为，保罗在这里其实是要表达一件事情，是什么事情呢？他说神就是这样看待我们，神虽然拥有整个宇宙，圣经里面甚至说，千山的牛、万山的羊都是祂的。不只在这个世界，多少的星球，多少的银河系、整个宇宙都是祂的，一切的丰富、一切的财宝都是祂的。但是朋友们你是否看见这一件事情，祂认为我们是祂的财宝，我们这些在基督耶稣里面的人，是祂真正的财宝、祂的产业、祂的基业，是祂全部的所有。换句话说，当那对夫妻看到这幅图画时，他们心里面非常的满足、很快乐。你知道吗？当神看见我们这些在基督耶稣里面的人的时候，祂心里面也觉得快乐，祂里面觉得祂是富有的。你说：“牧师，那为什么这叫做盼望？神这样看待我们，我了解，但为什么这叫做盼望呢？”

亲爱的弟兄姐妹，你可以明白吗？如果神现在待我们是这么宝贝的话，我不知道你是否可以想像，当那天我们与祂面对面的时候，当我们真的遇见祂的时候，你猜祂会怎么样呢？神过去因为爱我们的缘故，差派祂的独生爱子，死在十字架上，付出了一切代价。祂认为我们是这样宝贵，看重我们是祂的财宝、是祂珍贵的宝贝，你是否能想像，基督徒的盼望就是

有一天，当我们与祂面对面的时候，你可以知道这是何等荣耀的一件事情吗？为什么在诗篇 16 篇 11 节，这样说：**在祂面前有满足的喜乐，在祂右手有永远的福乐。**

神学思想家鲁益师（C. S. Lewis）说了一段话，他说：“我们若愿意，祂能将世一最软弱、最污秽的我们，变为最光辉耀眼、不能朽坏的受造物，充满能力、喜乐、智慧与仁爱。这是超越现在我们可以想像的。神会使我们变得如光明无尘的镜子，即使是在较小的尺度上，也能反射出神本身完美无边无际的能力，喜悦和良善。这是我们基督徒盼望的缘由，一点也不会少的。”

所以，你能想像吗？当有一天，祂遇见你的时候，把你拥抱在祂的怀里，你知道在我们心里面，一切所求所想，所盼望的，你再把它乘以亿万倍、兆万倍，都会完全的实现在我们的里面。而这荣耀的盼望，只是个人的盼望。而你会说：「牧师，已经是这么大的事情，这么荣耀的事情，还有吗？」是的，还有。

我们基督徒除了有个人的盼望之外，还有实质的盼望。在以弗所书 1 章 14 节说：**这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之名被赎，使祂的荣耀得著称赞。**这里凭据可以翻做是值。弟兄姐妹让我解释一下，这里说：这是我们得基业的凭据，凭据就是值，它就好像人买房子的头期款，或者是他要买东西会放一个保证金。保证金的意思是将来你就会拿到你要的东西。所以这里说，你们要这个保证金。那么，未来要来的，到底是什么呢？神说祂的圣灵是一个保证金。那是保证什么呢？这是你应该要问的问题，答案就是说我们未来要得著的是救赎。你问：「牧师，这是什么意思呢？我们不是已经得救了吗？」是的，我们是已经得救了，而圣经告诉我们，圣灵是我们的值或是我们的保证金，保证我们未来一定会得著救赎。让我们看一段经文，罗马书的 8 章 21 至 24 节：

但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息、等候得著儿子的名分、乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望。只是所见的盼望不是盼望。谁还盼望他所见的呢？

各位亲爱的弟兄姐妹，你是否明白保罗在这里所说的事情呢？他说我们仍旧在叹息，我们仍旧在等候。那我们到底在等候什么事情呢？我们在等候身体得赎。是的，我们在地位上是已经得救了，换句话说，我们灵魂是已经得救了。但保罗说的事情是身体的得救，我们不是灵魂得救就没事了，我们是全人都要得救，这才是完满的救赎。而刚才所看的罗马书 8 章不只是说个人得救而已，它进一步的讲到得救的强烈到，或是影响到，整个受造物。所以，不只我们的身体会不再生病、痛苦、死亡，它说整个受造物、整个世界完全被影响到一个地步，这个世界也不再死亡、也不再贫穷，不再有不公义的事情发生。

在诗篇 96 篇 12 节说：**愿田和其中所有的都欢呼！那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。**弟兄姐妹，这真是一件非常大的事情。我们得救，不只是我们自己的事情。第一，你要先解释我们得救不只是包括灵魂，也是身体的得救。我们要得到一个非常荣耀的身体，这身体是美丽到一个地步，我们是无法想像，不再受任何限制，这是神给我们奇妙的应许，我们的身

体得赎。而当人身体得赎时，他进一步影响到物质的世界，所以这不是个人的事情，这是影响到所有的。而我们刚才所读的诗篇说到，到那一天后，连树木都会起来歌唱。你能想像连树木都起来欢呼歌唱，那么，我们人会变成什么样的人吗？所以基督徒的盼望不只是个人的，也是团体的；不只是属灵的，也是物质的。我们有一个全新的物质界，它是没有死亡、疾病和不义的；它不只是个人的事情，也是团体的，它也包括世界要改变。有时候，我们认为福音只是关系个人的，其实不只是这样，它也关系到许多。所以盼望对一个人的影响实在是非常重要，这是说到实质的盼望。

我想要举一个例子来做比较，在美国最高法院有一个伟大的法官，他叫做小奥利弗·温德尔霍姆斯 (Oliver Wendell Holmes, Jr.)，我想比较这个人的想法跟毛姆是非常的靠近。他认为我们此时此地的出现都是偶然的，你死后基本上就会腐化，你就没有了，所以任何有关公义不公义的言论，只是个人的见解而已。所以有一天，这位霍姆斯法官，在法院聆听一位和平主义者的陈诉之后，他写了一封信给他的朋友。他说他实在非常讨厌这些自认为社会公义的理想主义者，所以现在我要用这封信来跟另一个人做比较。有一个人叫马丁·路德·金牧师 (Rev. Martin Luther King)，他对未来有一个相当不同的见解。让我们先听听这霍姆斯法官怎么说，他说：“我看不出有什么原因把人类归属于猿猴一类，或是属于沙子一类，这其中有什么重大的差别。人类生命是神圣的这个理念，完全是被人建构出来的，离开了建构者，这个观念是不成立的。所以这种牵强庸俗的情感作用，难道不使人想要吐吗？”这是他的一个看法，其实是非常强烈的。霍姆斯法官跟刚才毛姆的观念是一样的。他说：“一旦你认为生命之外没有其他事物的存在，那我们生命至终的归属，就是虚空无有，而这种想法一定会影响身边每件事物的感受。”他这样的想法，一定对你有影响。

谁说生命是神圣尊贵的，有人认为是可笑的想法，你为什么会觉得自已比一颗树还要尊贵。可能自己有自认重要的感觉，但是你却没有任何理由来支持自己的论点，所以这种的想法影响霍姆斯的想法，以致当时美国维吉尼亚州，不顾一个妇女的意愿，强迫妇女要结扎结育的时候，这个法官认为这没有什么是不行，这一切都是没有问题的，所以我要跟你表达，这位霍姆斯认为一切都是空的，未来是没有意义的，是虚无的，根本没有对错可言，你要做什么事情，为什么不可以的呢？

我拿此跟马丁·路德·金的一段宣言比较，他对未来有一个不同的看法，这是他一个非常出名的演讲，他说：“今天我有一个梦，我梦想有一天深谷弥合，高山夷平，坎坷曲折之路成为坦途，圣光显露满照人间。这是我们基督徒的盼望，有了这个信念，我们能从绝望山嶙中，劈出一块希望之石。”你是否看出一个基督徒的实质盼望，是何等影响公义和生命珍贵的一个看法。

我再举一个例子，如果你觉得根本没有上帝这一件事情，人死后也是没有后果，人活的是没有盼望的，人其实做什么都可以，只要你没有被抓，实际上我们里面是认为有对错之分的。尤其是当你被别人错误对待的时候，有些人在职场上面被人用手段陷害，你可能会大叫说：这可能是不公平的，你怎么能做这样的事情呢？各位兄弟姐妹你们能了解这样的事情吗？如果这个世界是没有一切的后果，我们人根本完全是一个偶然的事情，人死如灯灭，一切都没

有的时候，我们为什么会在意呢？但其实神创造我们的时候，祂已有对错之分的，所以有时候我们的思想是非常冲突的，我们一方面不承认有未来，但是一方面又觉得有对与错是有公义的，至少对我们认为是有的。所以我们要再次表达，一个基督徒有实质的盼望是影响非常大的，这是为什么后来马丁·路德·金对整个社会公义有这样大的影响力，因为他有基督徒的盼望。

基督徒的盼望是怎么影响我们？首先来看个人的盼望怎么影响我们。早在心里学家提出一个叫自我价值的概念以前，在好几个世纪以前，基督徒早已有这个概念。这位全宇宙的主是如何看待我们为宝贵的，宝贵到一个地步，当祂看到我们的时候，祂觉得祂里面是富足的。你要明白神看待我们是何等有价值。我记得我在大学时，有一段时间得了忧郁症，我去找学校的辅导来帮助我。在我学校的辅导问我说：“请问你曾经在哪一个场景下，你觉得是最快乐，或是你觉得是最好的时光？”我想了想就回答说：“我在乐团中是吹喇叭的，当有一次我们在表演的时候，我有一段喇叭的独奏，当我的独奏结束时，虽然当下整个的节目还在进行中，但是观众就忍不住给我大大拍掌，给我大大的鼓励。我认为这是一个非常好的记忆。”结果这辅导告诉我：“以后你只要觉得心情不好的时候，你就要再想一下这件事情就会快乐。”各位，这其实是一件非常不确定的事情，今天这个观众非常喜欢我的表演，但是下次有可能我的表演不是很好，或是他们不是很喜欢时，观众可能会批评我的表现非常的不好。但是这跟基督徒的盼望是完全不一样的。

我们举个例子，在彼得前书 2 章 10 节这样说：**你们从前算不得子民，现在却作了神的子民。**请容许我用我自己的话来解释。你以前谁都不是，但是现在你在上帝面前却成为一个非常重要的人。我的辅导告诉我，要这样想会比较快乐，但是，这其实是一个不确定的作法，但是基督徒个人的盼望是何等伟大的事情，是确定的。神看我们为宝贵，这个事实是不会改变的，所以保罗说：你要祷告求智慧和启示的灵，让你看到你是谁，看到神是怎样看到你，看到你是有指望、有盼望，否则你不知道你是谁。你没有办法从神的角度认识自己，你总是不断寻求人的肯定。你可能会想从人得到掌声，这是非常痛苦的，甚至是一种非常肤浅的生活。如果你真的明白神看我们是非常荣耀的、是非常尊贵的，你里面会非常有自信，就像磐石一样，是不容易受到环境的牵动，是不大受别人的影响，因为你心里面确实知道神是怎么看待我们，这是个人盼望对我们的影响。

那实质的盼望对我们有什么影响呢？我们前面提到，基督徒的盼望个人的，也是团体的，是属灵的，也是身体的。而且在基督耶稣里面这盼望是永远的，不只是你有永远属灵的盼望，这盼望也影响我们的世界，是有实质的影响。让我这样解释，在这世界上，我们有分不同的派别，有保守派，跟自由派。保守派比较注意个人的品性、个人的操守、个人的道德，它非常喜欢说这一方面，可是却不去谈这世界一些不公义的事情，不去谈这世界有许多人受到压制的。那么，另外自由派的人，他们不知道真理，不晓得真理是什么，这是非常难定论的、是非常难解释的，他们只是想让世界成为一个更好的地方，让人可以彼此照顾，所以自由派的人不太喜欢谈说：“你们要来信耶稣。”

但基督徒的盼望是非常不一样、特殊的一群人。基督徒的看法是不会退缩，他会去告诉人说：

“你应当来认识耶稣，甚至你应该悔改来到祂的面前。”而另一方面不论你的信仰是跟我一样，或是不一样的，我仍旧想要爱你、服事你，我想让我们社区成为一个更好的社区。自由派说没有真理，但他只想爱所有的人；保守派说著重真理，但是基督的教会会这样说：“我们希望你来认识这位元耶稣基督，因为我们相信有真理，你应当悔改来到神面前。”但是，同时间我们也想服事所有的人，我们要来爱你，我们要让我们所在的城市，成为一个更好的地方，就算你不同意我的信仰、看法，我仍旧要来爱你、服事你。

亲爱的弟兄姐妹，如果你有这样的看法这才是真正的福音。圣经说的盼望是确定的，而这盼望影响著我们的态度，你知道神是怎样看待我们、认识我们。神看我们是这样有价值，我们心里有确据，以致我们有信心，知道我们所做的，就是跟人传福音、带人来到耶稣基督的面前。但同时，我们不会因为祂不接受我们的信仰，而影响我们对祂的爱，影响我们对世人的关怀、服事，我们应当服事所有人。亲爱的弟兄姐妹这就是我们的福音，就是我们的盼望。

最后，你会说：“牧师，那真理到底要怎么样才能真正进入到我们的心？而且可以产生这么大的一个影响力？”我们再来看一段的经节，以弗所书 2 章 12 节：**那时，你们与基督无关、在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。**保罗说：我们原来是被排除在外的，活在世上没有指望、没有神，但是这不是我们最终的结局，因为下一节 13 节说：**你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠著他的血，已经得亲近了。**我们怎么样子亲近神呢？我们是怎样回到神面前呢？我们本来是局外人完全无关的，跟神没有指望、也没有神，但是如今我们却是跟神亲近，这到底是怎么回事呢？答案是在耶稣基督里。原本我们是被排除在外的，而因为耶稣基督的缘故，我们就被包括在里面，是有盼望的，而且是有神、且是神家里面的人。到底发生了什么事呢？如果你记得约翰福音一开始说：**祂在世界，世界也是借著祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。**祂来到百姓当中，祂的百姓竟不接待祂。我们的主被拒绝，祂最后是在城外被钉死在十字架上。我们的耶稣、神的儿子至终成为被拒绝的那一位。

有许多解经家、神学家想要解释，为什么在客西马尼园，我们的主耶稣是这样痛苦，极其难过，祂在那里呼求祷告。在那时候，祂还没有被钉在十字架上，什么事都没有发生。那么，为什么祂会有这种表现呢？许多人最后的解释是，因为在客西马尼园里，祂开始明白一件事情，就是祂会被神所离弃，祂会走到最后一个地步，就是神不与祂同在。对于祷告的人，这是何等难的事，这位耶稣基督是活在上帝面前的，但在客西马尼园，祂明白至终祂被众人所拒绝以外，祂还被神所遗弃。所以我们认为祂最在意、最惊恐的就是这件事情，以致于祂被钉在十字架上时，祂说：**我的神！我的神，为什么离弃我？**这是何等的一句话，我不晓得你是否能体会这一句话。

当我们的主耶稣被众人拒绝，也被神所遗弃，为什么神要这样对待祂呢？亲爱的弟兄姐妹，我认为主耶稣被拒绝，以致我们可以被接纳；神远离祂，以致我们可以来与神亲近；祂没有神，以致我们至终可以有神；祂是没有盼望，以致我们可以有盼望。

亲爱的弟兄姐妹，容许我再跟你们解释。神把一些应当是属于我们的对待，对待了主耶稣基

督，把我们应得的归在主耶稣基督身上，却把耶稣本来应得的归在我们身上，这是恩典，这是因为祂所做的。在彼得前书 1 章 13 节说：**所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。**这一切都是祂所做的。

亲爱的朋友，我要跟你表达，我们有盼望，这一切都是祂所做的，所以这盼望是从祂来的，只是很多时候，我们都没有看见。所以保罗说：你要祷告，以致你们可以看到，你们是何等有盼望的人，因著你有这样的永恒、至终的终极盼望。祂深深的影响我们怎么在地上过生活，而这不只是个人的，也是团体的，不是只是属灵的，也是实际在这物质界里面，一切会改变的，希望今天，圣经里所讲的盼望，会深深的烙印在你跟我的心里面。

让我们一起来祷告：

亲爱的父神，当我们思想到这一切都是祢儿子所做的，我们心里面是何等样的激动。我们要说主这都是祢的恩典，这一切都是祢所做的，我们要将荣耀都归给你，我们要像保罗一样，求祢赐智慧启示的灵，求祢感动我们，打开我们里面的眼睛。祢的恩召是有何等样的指望，这指望、盼望会深深的改变我们的一切，改变我们怎么过生活，而且改变我们怎么去面对这个世界。主，我感谢你，因为我们活著是有盼望的。谢谢祢，愿意将荣耀归给祢，这个祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

穷人的盼望

亲爱的弟兄姊妹，我们要用一段的时间来探讨一个主题，叫作盼望。盼望到底是什麼意思呢？他跟我们有什麼关系呢？今天我们要专注的一个主题，叫做贫穷者的盼望，我们要看，耶稣基督的福音，实际带给人有真实的盼望。

今天我们要来看两段的经文，首先，我们翻开约翰一书的 3 章，从第 1 到 3 节，我们一起来看看。经文说：

你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女！我们也真是他的儿女，世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洗净自己，像他洗净一样。

同样在约翰一书 3 章， 14 到 20 节说：

我们因为爱弟兄，就晓得是已经是出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱；我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此，就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前，可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。

让我们一起祷告：

爱我们的父神，我们感谢祢将祢的话语赏赐给我们，当我们今天再一次来到主祢的面前的时候，恳求主祢真理的圣灵运行在我们当中，带领我们进入一切的真理，进入我们的心中，光照我们里面的眼睛，让我们实际的看见，什麼是真的爱。主阿恳求祢今天对我们说话，向祢献上感恩，我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们！

亲爱的弟兄姊妹，约翰一书提到约翰。我们常常说约翰是一个说爱的使徒，可能约翰讲爱比任何作者还要多，但是他跟我们解释说，什麼才是真实的爱。在约翰一书 3 章 18 节说：**小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。**这是什麼意思呢？约翰跟我们解释说，其实爱是需要有行动的。你不能看到一个弟兄，他明明有缺乏，他有需要，你看见，却只告诉他你爱他，可是你没有真实的行动，他说那不是真的爱。

真的爱乃是你看到一个人，他有实在需要的时候，你真的有行动，你愿意把你的钱拿出来帮助那有需要的人。他说这样的爱，是有行动的爱，所以在圣经里面，18节说：**让我们的爱，我们不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。**

这行为或者是可以翻译为行动，而这里的诚实，也可以翻译说是真理。所以换句话说，其实真实的爱要有行动，他要有行为，也要有真理。

我们常常看到有一些教会，只专注在一件事情上面，就是他们要有行动，因为他们觉得这就是真理。你告诉我真理是什麽？真理好像非常难明白，好像也没办法抓住，以至有人说，不要管真理那麽多，我们只要有行动就好，我们让这个世界，成为一个更美好的地方。所以他们有各式各样的行动，也有非常好的行为，但是在真理上面，却是不清楚。

但是，我们同时也看到有一些教会，非常在意，也非常的确定，他们的真理是正确的。他们对他们的真理是非常有把握的，而且他们认为，他们有非常好的一个真理，所以他教导人要认罪悔改，他教导人要认识这位耶稣基督，而且把好的真理教导给他们。但是，通常这样的教会，没有什麽行动。而约翰在这里告诉我们，你如果要真的明白什麽是爱，你要看一个教会对这个城市，对这个世界的的影响力。除了有真理以外，还要有行为，不能只有行为，也一定要有真理，你不能只有真理而你却没有行为，是两者都要有。你会说，这是怎麽样办得到的？怎麽样才能看见，又有真理、又有行为呢？我们要从这一段的经文里面来明白，这里面有三件事情，是我们要知道的，是哪三件事情呢？就是当你看见一个人，他实在有行动，去关怀那贫穷的人。圣经里面常常提到那些孤儿寡妇，神特别眷顾那些孤儿寡妇的。你知道神所眷顾的，其实神也在意我们是不是看重这些祂所看重的，所以，帮助那些贫穷、甚至是有疾病的、那些弱勢的、那些一无所有的人，当我们这样做的时候，我们从这段经文学到三件事情，是一定要看见这三件事情，是哪三件事情呢？

第一、你要看见，这其实是神给我们的使命；第二件事情你会看到，这是表达我们是属耶稣基督的一个记号；第三件事情告诉我们，要能成就这样的事情，其实我们需要有特别的能力。所以有三件事情，第一，神给我们的使命，第二，这是我们属於神或是属於基督的记号，第三，要做这样的事情，要成为贫穷者人的盼望，需要有特别的能力。

首先，我们先来看看，这是神给我们的使命。有一些解经家会告诉我们说，在约翰一书3章，就是刚刚我们看的这些经文，其实，在申命记里面也有。好像摩西在申命记15章所说的，也就是约翰在这边所说的，我们来看一下，申命记15章7到8节，这里说：**在耶和华你神所赐给你的地上，无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍著心，撻著手，不帮补你穷乏的弟兄，总要像他松开手，照他所缺乏的借给他，捕他的不足。**

这是一段非常有趣的经文。亲爱的弟兄姊妹，在现今的社会里，很多时候，我们看到有一些国家，他们都是有社会福利，有系统的，助他们当中一些缺乏的、贫困的人。但是，在以前的那个世代，在摩西的那个时代，三千五百年至四千年之久，那个时候是没有人想到那种事情的，所以当摩西告诉我们说，你该怎麽样帮助在你们当中的贫乏弟兄的时候，一这是一件

非常非常特殊的事情。当你看到在申命记所说的，基本上跟约翰一书所说的是样，那为什麼这件事情，就是帮助贫穷的人，帮助有需要的人，是这麼重要的一件事情呢？

我们再看在申命记 4 章，这里会跟我们解释。我们看申命记 4 章，从 5 到 8 节说：

我要照著耶和華我神所吩咐的，將律例典章教訓你們，使你們在進去所要得為業的地上遵行，所以你們要謹守遵行，這就是你們在萬民眼前的智慧、聰明，他們聽見這一切的律例必說，這大國的人真是有智慧、有聰明。哪一大國的人有神與他們相近，像耶和華我們的神在我們求告他的時候與我們相近呢？又哪一大國有這樣公義的律例、典章，像我今日在你面前所陳明的這一切律法呢？

这是什麼意思？摩西不论在申命记 15 章或是在 4 章和我们解释，当我们去照顾那有需要的人，当我们实际伸出手来帮助那贫乏的人，尤其是孤儿寡妇的时候，这件事情不只是讨神的喜悦，最主要是，当四周围邻近的国家，那些不认识神的国家，看见以色列这个国家，他们居然有这样的智慧，去帮助那有需要的人，这是别人所没有看过的，以至於这些不认识神的国家，他们最後会有一个结论说，一定是他们的上帝所赐给他们的智慧，这个国家真是有上帝，否则他们怎麼会知道该这样做呢？

亲爱的朋友，你明白这个意思吗？这个意思是说，这些不认识神的人，因为看见他们是一个有公义的国家，有公义的社会时，人们因为有这样的行为，看到他们怎麼样跟贫穷者之间的互动，来认识这些人的不同，是因为他们有上帝与他们同在。所以我再说一遍，去帮助贫穷者，不只是神所喜悦的，基本上也是一个见证。今天，你如果要跟人传福音，你不能只跟他说：“你来信耶稣。”很多时候，福音不是说的，大部分时候我们要看见其实福音是应当被看见的，当人看见你真实是有爱心，当人看见你真实是愿意去帮助那些有需要的人，人会觉得些人真是不同。他们为什麼不同呢？因为他们有上帝，所以这其实是一种见证。

所以我们说神给我们的一个使命，这个观念是非常好，但我们怎样才可以办到呢？我们是怎麼样才可以做到神所喜悦我们所做的这件事情呢？在出埃及记的 19 章 6 节说：**你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民**。这是什麼意思呢？原来神透过摩西在出埃及记告诉祂的百姓说：**你们都要归我做祭司的国度，为圣洁的国民**。这是什麼意思呢？所有的百姓，都是神拯救出来，神用大能的手将百姓从埃及拯救出来，神说你们整个国家的人，都要成为祭司。这是什麼意思呢？就是说，没有一个例外，现今我们看见只有利未人，尤其是亚伦家的人才能当祭司，但其实神起初的心意不是这样，祂希望整个国度、是祂的国民，都是祭司。但祭司是做什麼的呢？祭司是不是只管会幕的，或是只做一些神的工作呢？那麼，其实就不需要这麼多的人。祭司是站在神与人之间的那一位，他有点像是一个中保，或者是他在中间的破口，他是站在那破口之处，所以祭司不是只做神的工作，祭司也是代表神表达对人的一种关怀，对人的一种关心，还有对人的一种牺牲。所以祭司的国度，就是人们怎样认识神。当人们看见祭司所做的工作的时候，就可以知道这位神，是怎麼样的一位神。所以有点不像先知，虽然先知也是站在上帝和人之间，但是当先知常常在传讲神的话语的时候，你看见是他把神的火带下来，是非常强烈的，但祭司，是比较属於那种服务型，他是在那个地方关心、关怀这些

有需要的人。

所以亲爱的弟兄姊妹，当世人看见我们，是怎样跟这些贫穷、有需要、没有地位、甚至是一无所有的人互动的时候，当世人看见我们怎麼照顾这些人的需要，甚至愿意牺牲我们自己，把我们所有的拿出来给这些有需要的人的时候，世人会因为这样的关系，发现你是一个公义的族群，而认识你是上帝的百姓。但是有人会说：“牧师，这是旧约的事情，祭司是旧约的事情，但是我们现在是新约。”可是，亲爱的朋友，你要看见，其实在新约也是如此，我们在彼得前书的 2 章 9 节看到，彼得说：**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是有圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。**这是什麼意思呢？这跟出埃及记有同样的意思，他说神把我们拣选出来，做什麼呢？是做君尊的祭司，是代表神的、是代表神要彰显祂的作为。所以，同样在彼得前书 2 章 12 节，彼得再说一次：**你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是做恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子，归荣耀给神。**

所以我们再次看见这事实，当我们帮助那有需要的人，我们不只是讨神的喜悦，这更是一个见证。那你会说，帮助这些人，一定是基督徒，是吗？我们从几段的经文来看，好像在加拉太书的 6 章 10 节，保罗在说：**所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。**这是什麼意思呢？保罗的意思是说，我们应当彼此照顾，尤其是信了主的家人。其实各位亲爱的弟兄姊妹，当你来到教会的时候，教会不只是一个聚会，其实教会是我们的家，我们这些弟兄姊妹，就是家人。家人跟一般的人是不一样的。家人，有可能是你不太喜欢的家庭成员，可能有一两个成员在你家庭的里面，是你不一定是特别喜欢的，但是非常有趣的一件事情是，当家人有需要的时候，你还是会帮助他的，你喜欢或不喜欢也好，你也是会帮助那有需要的人。你也知到许多时候，当我们帮助家人的时候，帮助有需要的人，甚至有时候拿钱出来帮助他。常常钱其实是拿不回来的，为什麼？因为我们就是家人，但是你会说：“那我们因为只照顾家人，基督徒以外的我们不照顾吗？”其实也不是这个样子，各位亲爱的朋友，在路加福音的 10 章，主耶稣在那个地方说了一个比喻，叫做好撒马利亚人的比喻，祂说到谁才是我们的邻舍呢？

各位亲爱的朋友，主耶稣在那一段比喻里，主要告诉我们，不能够只帮助你自己所喜欢的，或者是，你不能只帮助屬於你自己的人，这样的事情，世人也会做，谁都会这样做，对不对？你对我好，我就对你好，这个我们都知道，所以，在好撒马利亚人的这段比喻里告诉我们，我们应当要帮助那有需要的人，无论他是家人或者是跟我们不一样的，我们都应当帮助他。

在历史里，罗马帝国最後的一个皇帝，他叫做朱里安 (Julian)，他是凯萨，而他不是基督徒。在後来罗马帝国里，有一些皇帝成为基督徒，但是朱里安不是。但他在最後一段时间里看见，基督徒真是到处都在成长，他非常的不喜悦。他做了一个观察，然後说，难道我们没有看到这些基督徒，是多麼有爱心，有慈悲的心。那些基督徒是怎麼样呢？他们不只照顾他们中间的穷人，他们连我们的穷人也照顾了，所以朱里安皇帝觉得这是一件非常羞耻的事情。这件事情有甚麽涵意呢？其实朱里安皇帝讲这一段话，有一个非常重要的涵意，请你一定要了解。他跟你解释为什麼基督教，在早期的时候是这麼兴旺，甚至在各式各样的逼迫，各式各样的

压力之下，他们仍旧是不断的成长。他告诉我们是因为这些基督徒，他们非常有爱心，他们愿意伸出手来帮助那些有需要的人。而且他说那种帮助，不是因为他今天拥有很多，把他有馀的拿出来帮助有需要的人，他指的帮助是，许多时候，是基督徒自己也没有，把他仅有的拿出来给别人，这其实是非常了不起的一件事情。

在教会历史里面也记载说，在那个时代里，很多时候有人生病，是没有药医的。人们得到瘟疫，罗马人得到瘟疫的时候，就是他家人也没办法照顾，因为没有药医，最後都是采用隔离的方式。所以历史里面记载，那时候的病人，被隔离的时候，是没有人照顾。各位亲爱的朋友，基督徒降下他自己的身段，下去帮助那有需要的人。那你说基督徒比较特别，当他帮助那有需要的人，他自己不会生病吗？不，他们也有可能生病，他是冒著自己生命的危险，去帮助那有需要的人，或者是说，当他把钱拿出来给那些贫穷人的时候，基督徒不是因为他太有钱、是大富翁，所以他有很多钱，他可以拿来跟人家分享。不是，他可能把他仅剩的拿出来，跟人家分享，这就是为什麼会大大感动那时代的人，所以人们一个一个来信耶稣。教会历史里面有记载说，在那个时代，每一个城镇里都有一个教会，教会都有一个负责的人，可能是负责的牧者，或者是长老，或者是监督。这些人因为基督徒帮助了每一个城镇，他们自己城镇里有需要的人，不只是他们自己的家人，不只是基督徒，他还照顾一般其他不是信徒的人，他们都同样的照顾，而且他们的照顾，是远远超过当地政府的照顾，以致於基督徒在每一个城镇里，都有一个非常大的权柄。什麼样的权柄呢？是道德性的一个权柄，为什麼呢？人们知道他是真实有爱心，而且他们的爱心是一种付出，一种牺牲的爱心，以致人们都一个一个来归到他们的面前，这是一件非常不容易的事情，所以我们看到，帮助贫穷的人，是神给我们的使命，

第二个我们看到，当我们做这样事情的时候，就是伸出手帮助有需要的人的时候，这其实是属於基督的一个记号，这是让人知道我们是属於耶稣基督。他是一个记号，他是一个表象，是让人可以看见。原来在约翰一书的时代，如果你有时间继续读下去，尤其是在约翰一书的2章第19节，他提到老约翰说，**他们从我们中间出去，却不是属於我们**。这是什麼意思呢？原来约翰在写约翰一书的时候，那时候的教会遇到一些问题。什麼问题呢？他们遇到的问题，就是有一些已经受洗的人，他们也称自己为基督徒，他们都是弟兄姊妹，但是，有一群人，後来就离开了这个信仰，以致造成了一些混乱。那时候的人说，那我们怎麼知道，我们自己是基督徒呢？因为这些都跟我们在一起，也跟我们做同样的事情，结果他们就离开了，我怎麼知道我是属於耶稣基督的呢？所以约翰就用约翰一书跟我们解释说，他有三种的测验，有三种的方式让你知道，你是属於基督的。是哪三种测验呢？

第一个测验叫做真理的测验。什麼叫做真理的测验呢？我们来看约翰一书4章2节说：**凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出於神的，从此你们可以认出神的灵来**。这是什麼意思呢？约翰要跟我们解释，如果这是圣灵，你怎麼知道这灵是属於神的，是从神而来的圣灵，而不是邪灵呢？他只要承认耶稣基督，是成了肉身而来的，你就知道这是出於神的。那约翰这个表达是什麼意思呢？为什麼要说，这是一个真理的测验，就是说我们怎样知道我们是属於耶稣基督的呢？

第一、我们一定要按照圣经里面的启示来认识祂。圣经里告诉我们，这位耶稣基督，是什麽样的主，祂是什麽样的神，你要按照圣经的启示来认识祂，而不是只按照我们自己想要认识的方式来认识祂。你知道在今天的社会里，是非常有趣的，有些人对耶稣基督有他自己的看法，他的看法跟圣经的看法不一样。他可能觉得耶稣基督是一个好人，但不相信祂是上帝，祂只是一个好人，或祂是一个非常有名、非常有影响力的宗教家，或是一个非常道德高超的好老师。所以今天的人说，我要用我自己的方法来认识耶稣基督。让我跟你分享一个比喻。有时候我们常常坐飞机，到某一个国家去，下飞机後，一出机场的时候，我不知道各位亲爱的朋友，你有没有这样的经验，常常有人来接机，但他不认识你，就只好放一个牌子，说我要接某某先生。举个例子，我姓黄，今天我到了飞机场，当我离开飞机场，出去的时候，有人就跑来跟我说，陈先生，陈先生，我来接你的，我跟这位司机讲说，我不是陈先生我姓黄，他说不，你就是陈先生，我说我不是，我是黄先生，而那个司机却是坚持说我就是陈先生，因为我有权力决定你是谁，我认为你是谁你就是谁。这是我可以做一个这样子认识的一个权利，我的自由，我不管你怎麽讲，我认为你是谁你就是谁。是的，你硬是要把我认为是陈先生，虽然我姓黄，你硬要把我认为我姓陈，是没有法律可以管你，你这样做是不犯法的，但是你一定要确定一件事情，我不会跟这个人走的，而且我也不认为这个人，是真实的来认识我的。所以，在今天的社会里，有各式各样的思想，有些人对主耶稣有一些独特的看法。当我们跟他讲圣经的看法的时候，他跟我们说，你们实在是太基要主义派了，你们实在是太保守了，我难道没有权力按照我的方式认为他是谁就是谁吗？这是我的自由，你管不著。对，没有错，我们实在是管不著，但是我一定要让你知道一件事情，约翰的意思是说，你可以按照你的方式去认识，但是你如果不是按照圣经里面所启示的方式来认识祂的话，其实你并没有真正的认识祂。

那麽，约翰说有三个测验的方法。第一个测验的方法，是真理的测验，第二个方法是什麽呢？第二个方法是行为的测验。我们在约翰一书2章3节到4节看到行为的测验，约翰一书2章3节到4节说：**我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说“我认识他”，却不遵守他的诫命，便是说谎的，真理也不在他心里了。**这是什麽意思呢？约翰的意思是说，如果你今天真的认识他，你真的认识一个人的话，而且你是他的朋友，你不会做一些事情使你的朋友伤心。如果今天我说我有一个非常好的朋友，我跟他非常的熟，我们的关系非常的密切，但我所做的事情却常常让这个朋友哭泣，常常让这个朋友忧伤，你真的会觉得我们是朋友吗？

亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友们，如果你说你真的是认识这位耶稣基督，而你所作所为却是完完全全的违背耶稣基督的，而你又认为你是基督徒，这件事情其实是非常矛盾的。我承认，当一个基督徒，我们有时候会跌倒，有时候可能会软弱，但你如果真的是一个基督徒，你如果真的认识这位耶稣基督，你真的称祂是你的主，你就不可能继续活在罪中。你知道有一些人，他不断在犯罪，他不断活在罪中，但是，他却非常有自信的认为，是的，我就是基督徒。各位，你是不是遵行主的道呢？其实，这是一个非常重要测试的一个指标，所以我们已经看到有两个测验，一个是真理的测验，一个是行为的测验。如果你真的是基督徒的话，你不会做一些事情是违背你的主。但是只有前面这两个测验是不够的，你说到有真理的测验，又有这个行为的测验。各位，一个法利赛人也有可能做得到。这什麽意思呢？法利赛人非常明白、非常的认识真理，对真理是非常认识的。然後，他有可能是完全按照字面的解释来遵行的，

所以这两个测验还不够，还要有第三个测验。

那第三个测验是什么呢？第三个测验就在第三章的第十四节，第三个测验就是在3章的14节说：**我们因为爱弟兄，就晓得已经是出死入生了。**所以他告诉我们，第三个测验是叫爱的测验。除了有真理的测验，有行为的测验，还要有爱的测验。有些人说：“哇！这个比较简单阿，这个爱的测验，比前面真理的测验，和行为的测验还要容易许多。”各位，你可能是这样认为，但我不这样认为，为什么？因为爱，其实跟我们想像的不太一样。每个人对爱都有一些不同的定义，而你认为这就是爱，那就是爱，我爱吃冰淇淋，我爱游泳，我爱某个人，或者是我爱我的工作。对！你可能对爱都有一些不同的定义，但是朋友们，我们的主呢？在祂的话语里、在圣经里面，有祂对爱的一个定义。这是什麼定义呢？在约翰一书的3章16节，约翰一书的3章16节说：**主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。**我个人对这句话非常有感动，他说，当你看到主为我们舍命的时候，从此就知道何为爱。这是什麼意思呢？主爱我们，我们说：**神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。**

位亲爱的朋友，你是否看见，真实的爱实在是行动，而真实的爱是一种牺牲的爱。神爱世人——你怎麼知道祂爱世人呢？因为祂把祂的独生子赐给我们。什麼叫做把独生子赐给我们？把独生子赐给我们的意思是，祂让耶稣基督为我们死在十字架上。耶稣是祂唯一的儿子，是祂所爱的儿子，祂让祂的儿子为我们死在十字架上。这是什麼意思呢？祂爱我们，不只是一般的情感，也不只是一种言语的表达，不只是一般的感觉，祂其实是一个行动，而这个行动是一个牺牲的行动，是祂把自己给了我们。我个人觉得这是一件非常了不起的事情，我们可能常常说：“哎呀！神爱我们，哎呀！神爱我们是因为祂有能力嘛。祂要救我们，只是用祂多馀的能力来拯救我们，所以我们就成为祂的儿女。”你如果明白的话，在第十六节提到说：祂为我们舍命的意思是，这位主，祂为了要爱我们，祂为了要拯救我们，是祂要把祂自己的命给出来。这是什麼意思呢？祂要拯救我们，叫我们不至灭亡的意思是，我们的主代替我们舍了祂的生命，是祂把祂一切所有都给出来，这个才叫做爱。爱的意思不是说你关心他，”哎呀！我对他、对你非常有感觉，我对你非常美好的，有一种的感受，或者是一种的情感”。祂不是，祂是有行动的，所以如果你明白的话，主说，祂因为爱我们，把自己舍了。祂希望我们得著祂的爱，成为祂儿女，也把我们自己，为了我们的弟兄给出去，这才是真实的爱。

所以你怎麼知道你已經得救了，不是因为你做了些什麼，不是因为你洗礼，不是因为你现在在教会里面都有传福音，或者是有正常的聚会，或者是有读经祷告，所以你是基督徒。约翰跟我们讲得非常清楚，他告诉我们说：**我们因为爱弟兄，就已经是晓得出死入生了。**因为你有爱才知道你是得救的，所以这三个测验是非常重要的。第一个是真理的测验，第二个是行为的测验，第三个是爱的测验。所以当人们看见我们真的是彼此相爱的时候，人们因此就可以认出，我们是屬於耶稣基督的。

你可能会说：“牧师，你把这个标准讲得这麼高，这好像是非常困难的一件事情，这个谁能办的到呢？好像没有办法。”是什麼人才有能力可以做这样的事情呢，这也就是我们要来看的第三点。我们已经看到，当我们帮助贫穷的人，这是神给我们的使命之外，这也我们是

属基督的一个记号。第三个我们要看到，其实这是需要一个特殊的力量。你知道特殊的力量，其实跟我们的动机有关。在约翰一书 3 章 20 节，在 20 节的後半段，他讲到说：**我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的**。其实当解经家读到约翰一书第三章第二十节这一段的时候，人们许多的时候都搞不清楚，他不明白为什麼约翰讲来讲去，讲到这边的时候，突然讲了这句话，好像非常困难解释。我个人的看法有一个解释是这样，他说我们的心若责备我们，的意思是当我们在做这些善事，我们做这些该做的事情的时候，有时候因为我们有一个不正确的动机，因为我们有一个不对的动机，我们心里面会责备我们，或者说，我们会有罪恶感。

所以各位，我们再思想一件事情，帮助贫乏的人、帮助穷人，这是神给我们的一个使命，这也是我们是属神的一个记号，第三个我们需要有特别的能力，能做这件事情，而这特别的能力就告诉我们，这件事跟我们的动机有关。到底你做这件事情是什麼在驱使你，这跟动机有关。你知道动机有分为正确的动机和不正确的动机。约翰这里告诉我们说，一个人如果有一个不正确的动机，而这不正确的动机有的时候，使我们没办法有一个真实的能力去做这件事情，就是真的去爱弟兄，真的去爱那有需要的人。那什麼叫做错误的一个动机呢？错误的动机就是说，我们很多的时候去帮助别人，是为了要证明，其实我是一个好人，或者是说我要去帮助这些有需要的人，因此让我觉得我是一个有价值的人，是神所应当悦纳，是配得神拯救我们。各位，这不是一个正确的动机，我们去帮助别人，不是因为要藉著帮助别人这件事情，来满足我们自己的一个需要，当我们去帮助别人，比较多是因为我们里面是已经满足了，而满溢出来，以至我们伸出手来，帮助那有需要的人。如果各位，除非你不大去思考你的一些行为，除非你真的是不去注意那些蒙著眼，就是那些糊里糊涂去行善的事情，那就没有关系，那我们管不了。如果你真是一个有思想的人，当你去帮助一些人而你的动机是不对的时候，你里面会有罪恶感的。

什麼罪恶感呢？你会发现，你做的永远都是不够的，什麼意思呢？因为你总是可以做更多。以前有一个电影，我不知道亲爱的朋友们，有没有机会看过，那个电影是一个非常出名的导演，史匹柏 (Steven Spielberg) 所演的电影，《辛德勒名单》(Schindler's List)。《辛德勒名单》是说在第二次世界大战的时候，德国人是怎麼样残害犹太人，是怎麼样把犹太人送去集中营，以致於死了许许多多的人。但《辛德勒名单》是说，里面有一个德国人，他是特别有良心的。他叫做奥斯卡·辛德勒 (Oskar Schindler)。他是一个商人，所以他非常有钱。故事说到，他拿他的钱去贿赂那时候德国的官员，来救这些犹太人。这是什麼意思？就是说，他藉著钱去换取这些犹太人的命，所以有一些犹太人要送去集中营的，因为辛德勒的一个关系，他贿赂了官员，有一些人的生命就得著拯救。他做了许多这样的事情，他拿了许多的钱，以致於後来很多人都得救。这个电影的最後说，因为第二次世界大战到尾声的时候，盟军他们得胜，最後要进到德国，所以有很多德国人都要逃命，包括辛德勒，他也要逃命。他正要逃命的时候，在他旁边有许多的犹太人都围过来，来感谢他、谢谢他。他们要感恩，因为要不是辛德勒的话，他们今天早就死掉了，所以他们非常的感恩。最後虽然辛德勒要逃亡，他们要来谢谢他，但是这个电影、这个故事到最後的时候，看到辛德勒真的是痛哭，而且跪在地上。他觉得自己所做的是不够的，为什麼呢？他看到他的手表，他就问自己说：“你为什麼要留住这个手表，难道你不知道这个手表能够在换一个人的生命吗？”或者是：“我为

什麼一定要留住这个车子呢？这个车子难道不能够去换更多的人吗？”但那些犹太人觉得他已经做得够了，他已经为他们做了许多。他做的，已经是别人不会做的，他已经做了许多。但是他的心仍然控告他，这叫做罪恶感。

各位亲爱的弟兄姊妹，有时候我们希望别人去做一些好事、行善。我们常常给人家压力说：“哎呀！你看你這麼有钱，你难道不能拿一些钱去帮助那些弱势，帮助那些没有钱的人？哎呀！你看你，怎麼吃那麼多东西，你难道看不到旁边的这些人连饭都没有的吃吗？哎呀！你还花這麼多钱去度假，你知道你度假可以帮助多少贫困的孩童去读书吗？”我们常常用这种使人有压力有罪恶感的方式，希望他可以去做一些好事。各位亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，其实这是一个错误的动机，这些动机可能会造成一个人一时可能做的事情，但是都没有办法持久，因为一个有思想的人，他会想到他心里面会控告他，他是会有罪恶感的，因为他知道，他其实可以做更多而他却没有做。

那麼，什麼才是一个正确的动机。正确的动机其实是在 3 章 1 节可以看到，容许我跟你解释。约翰一书 3 章 1 节是这样说：**你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女！我们也真是他的儿女。**各位，我们先停在这个地方。这边讲到说，这句话我们中文比较看不清楚，**你看**，其实是一种呼喊，他是说看哪，约翰其实说”看哪！”看什麼呢？当一个人说：“哎！各位请你注意看哪”，其实他希望你注意某一件事情，要你注意发现一件非常重要的事情。那麼，约翰要告诉我们什麼很重要的事情呢？他说：**你看父赐给我们是何等的慈爱**，怎麼啦，**使我们得称为神的儿女**。今天你可能已经是一个基督徒，你认为被称为神的儿女是一件非常普遍、普通的事情。各位，对约翰来说并不是这个样子。约翰说：“看哪！你看哪！你是否看见这是父给我们何等大的慈爱”。我常会觉得我们这个翻译出来，不大能表达原文的那个强度。在原文里说到那个慈爱，有点像是说神把祂的爱用倒的，好像是一个满满的水桶，把水都倾倒出来，倒在我们的身上。这是什麼意思呢？神给我们的慈爱不是一点点给我们，不是一滴两滴，神给我们的慈爱是像大水一样倾倒出来。那是什麼样的慈爱呢？这里说是什麼样的慈爱呢？他说这个慈爱是什麼呢？是使我们得称为神的儿女。你说：“牧师阿！你到底在讲什麼？”这个意思是说，你是否知道今天称为神的儿女，是多麼大的一件事情，这不是一件小事。今天我得称为神的儿女，不是神可能行了一个神迹，或者是做一件事情，我就称为神的儿女，你如果明白要成为神的儿女，是需要付上神儿子的生命为代价，你就了解这是何等了不起的一件事情，你就会了解约翰的心情，说：“看哪！”

各位看哪！这是何等样的一个慈爱，父给我们是何等样的一个慈爱，我们得称为神的儿女，而神的儿女的意思是我们永远不会改变，我们是他家里面的人，没有一件事情会改变这个事实。我们是家人，我们是神的家人，我们的地位，我们各方面是稳妥，而今天我可以成为神的儿女的一个原因，或是唯一的一个原因，是因为他的儿子耶稣基督，牺牲了祂自己的生命。所以圣经说，一个真实、让人有动力，是当他真正的看见，他真正的认识了这位神，祂为我们所做的。看哪！看哪！你是否有看见，这是何等了不起的一件事情，以致於一个真正认识祂，知道神为你做了这些事情，祂成为我们一个正确的动机，而这个正确的动机叫做爱。你发现神的爱，祂是这样子的爱我们，在我们还不认识祂，是祂敌人的时候，是跟祂无关的时候，祂就爱我们，为我们舍命，以致於我们被这个爱所得著，到一个地步，我们也想把这个

爱给出去，这其实是非常关键的一件事情。

各位，藉著控告，藉著罪恶感，其实这是没有办法成立的，这其实是没有办法真实的帮助一个人的，在罗马书 8 章 1 节说：**如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。**我再念一遍：**如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。**这是什麼意思呢？在基督里的时候，已经没有办法，没有任何的定罪了。不要去定罪，不要别人加压力，唯一的原因只有爱，我再跟你分享另一段的经文，在歌林多後书的 8 章 9 节，歌林多後书 8 章 9 节说：**你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。**这句话是说我们的主耶稣基督，祂本来是富足的，我们是贫穷的，祂是富足的，但是祂为了我们，成为贫穷，祂把自己一切都给了出去，以致於我们什麼都有。这是什麼意思呢？亲爱的弟兄姊妹，我们的主是富足的，祂不需要这样子做的，祂这样做的原因是因为祂爱我们。祂看到我们的需要，祂为我们舍了自己，以致祂成为贫穷，我们成为富足。耶稣说了一句话，一句非常有名的话，他说：**狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。**你知道当主耶稣诞生在世上的时候，祂是住在马槽里，祂连属於祂自己的地方都没有。当他有一天要进入耶路撒冷的时候，他是骑著借来的驴驹，而祂最後被钉在十字架上，祂是被埋葬在别人的坟墓，连坟墓都是借来的。很多人知道主的最後晚餐是跟祂的门徒一起享用，而最後晚餐是在马可楼，也是跟人家借来的。那麽，主最後剩下什麼呢？祂其实剩下身上的衣服，但最後也被兵丁所抢夺了。

亲爱的弟兄姊妹，巴不得你的眼睛可以看见，里面的眼睛真实的明白，我们的主为我们所做的事情。只有当你明白这是祂为你所做的，而你因为有主在你里面，你才能真实的去关心那有需要的人，你才会真实的发现，我是乐意牺牲自己，牺牲我自己舒适的生活；牺牲我的时间，放下自己一些隐私，去做一些可能我不太舒服的事情。我需要把很多自己牺牲的事情做出来，你应当这样做的唯一正确的动机，乃是因著祂的爱。我们何等希望，今天你也可以来依靠耶稣基督，因为你有了耶稣基督，就有一些正确的反应。

亲爱的弟兄姊妹，我们一起低头祷告。

亲爱的父神，我们再一次看见，你在十字架上所做的工作的时候，我们都要俯伏低头在主祢的面前，主祢知道我们是什麼样的人，我们是一个不懂得爱的人，主啊！如祢的话语所说，当我们看到主祢为我们舍命的时候，我们应当从此就知道这是爱，何为爱？爱就是一种的牺牲，主祢爱我们，祢为我们牺牲，以致於我们可以去爱我们的弟兄，也将我们的命给出来，主恳求祢今天藉著祢的话语，深深的把他烙印在我们的心里面，在众弟兄姊妹的心里面，以致於我们是真实的认识祢，我们认识不是用嘴吧，我们要按照圣经来认识祢，而且我们要遵行祢的话语，最主要是主我们知道我们这个人，已经出死入生是因为我们爱我们的弟兄，愿主祢纪念祢的话，愿祢的话深深工作在我们的里面，谢谢主我们感谢祢，我们这样祷告，是奉主耶稣基督祢最宝贵的圣名，阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

生命的盼望

亲爱的弟兄姊妹，我们已经花了一段时间来探讨“盼望”这个主题，而今天我们要讲的是“生命的盼望”。

首先我们先来看一段经文，彼得前书 1 章 3 到 13 节：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得著不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得著所预备，到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得著称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；并且得著你们信心的果效，就是灵魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指著什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠著从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。

我们一起来祷告：

爱我们的父神，当我们再一次来到主祢的面前的时候，我们恳求主祢亲爱的圣灵，注那真理的圣灵，来运行在我们当中，来膏抹无论是说的、无论是听的，愿主那真理的圣灵，亲自来引导我们进入一切的真理。主阿！恳求祢藉著打开来的话语，对我们的心里面来说话，也打开我们的心来接受主祢的话语，如好种一般，可以结出果子，三十倍、六十倍、一百倍。主，我们在祢面前大大的仰望祢。谢谢主祢给我们祢的话语、与我们同在，光照我们。我们这样祷告是奉主耶稣基督祢最宝贵的圣名。阿们！

我们不断重复教会在这个城市的异象和呼召是什麽，我们其实想表达的异象，就是福音会改变一切。我们认为福音是一切的关键，耶稣基督的福音能够深深的改变一切，包括我们和我们的环境和这个世界。在今天所读的经文告诉我们，福音改变一个人的心与生命的方式，乃是藉著重生。重生这个字非常重要，经文中提到**藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望**。所以重生的确是改变一个人的关键之一。但是重生这个词常被人拿来当做不同的意义，有时候它不是圣经原来的意思，所以有点麻烦，我们不知道这个字到底原来的意思是什麽，因为它是这麽重要，所以我们要花点时间真正来明白它。

从今天所读的经文中，我们要从五方面来了解”重生”这个词或者是”获得新生命”的意义和目的：

一、 重生的必要性

他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。

这个新生命不是给某些人，乃是要给我们，”我们”是指所有人，只要你是基督徒，你一定经历了重生。在新约中，不论是约翰、保罗、彼得、雅各，甚至是主耶稣祂自己，这些人都是新约主要的作者，他们都说明了一件事，如果你是基督徒，你一定要重生。在基督教界中，我们提到重生的基督徒有时是代表某些特殊的基督徒，一种特别保守的基督徒，或是指特别情感的基督徒，或是指某些有特别得救经历的基督徒。但圣经告诉我们，重生不是指某些特殊的基督徒，而是说，要成为基督徒都必须重生。有时候，虽然是引用同一个词，但因牵涉到历史或文化的背景，有时我们已经对这个词原来的意思无法考究。

其实最强调”重生”这个观念的是主耶稣自己，我们可以看到约翰福音 3 章 1 节提到：**有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。**他是犹太人的官，也是公会的成员，是公会的成员代表他在社会上是一个有名望、地位也有钱的人，而他又是法利赛人，所以他在道德和律法的遵守上也是超越一般人。法利赛人其实是对圣经下很多功夫的，现在我们有时会取笑一个人假冒为善的人，为法利赛人。其实我们要了解法利赛人是非常遵守圣经，而且花很多时间在研读神的话语，所以法利赛人也是很严格地在遵守神的诫命。不但如此，尼哥底母不像一般公会的人一样仇视耶稣，而且对自己的成就很骄傲。他向耶稣是敞开的，因为一般公会的人非常有地位，所以很容易骄傲。所以当他们的看见耶稣，觉得耶稣那麽年轻，又没有什麽很显赫的背景和家世，这样的人要教导属灵事物，人很容易看不起他，也不想和耶稣有甚麽关连。当尼哥底母看见耶稣时，他不只尊称祂为拉比，尊称祂为老师，而且还向耶稣请教”神的国”。所以你看到尼哥底母这麽好的人，又有虔诚的生命，又愿意谦卑来到耶稣面前请教神国的事。耶稣应该称赞尼哥底母已经很不错了，鼓励他再多努力一点就可以达到了，但是，我们万万没有想到，耶稣却告诉尼哥底母需要”重生”。与其告诉尼哥底母要如何更好、更上一层楼，耶稣却要他”重生”。在当时的理解，”重生”的意思是重新来过，这是很强烈的严词，仿佛是告诉他，过去他所有的成就，都不算数，要重头开始、要重生。既然尼哥底母如此有成就的人都需要重生，所以所有的人也没有例外，都需要重生。

当耶稣提到”重生”或是彼得说”得到新生命”，并不是意味著要过更有道德的品格或更虔诚，其实当主耶稣要尼哥底母重生时，是直接挑战当时的道德或宗教观，因为主耶稣的意思是说，尼哥底母终其一生的努力，对进入神国的事一点帮助也没有。即便过去他如何虔诚，如何努力地追求，怎样非常注意自己的生活、非常检点，非常在意自己的品德，而且在别人面前是有好见证等，主耶稣都说，这些都不算。要进入神的国，就是要重头来过、要重生，要从一个属灵的婴孩开始。所以弟兄姊妹，重生是有必要的。重生与你的人格没有关系，也不在乎你是什麽样的人；与你是什麽党派、哪一种类的人、或你的种族背景都无关。如果你

要成为基督徒，与这位主耶稣基督有关系，就必须重生。这就是新约圣经给我们的信息。”重生”不只是一件非常好的事，而且圣经上说”重生”是很必要的，而且你若没有重生，根本就不叫做基督徒。

二、 重生的源头是什麼

第 3 节说：

他曾照自己的大怜悯。

你可能以为这是重生的来源，这不是重点所在，真正的重点在於主耶稣已经藉著重生，叫我们得著活泼的盼望。这一系列的主题是讲”盼望”，因此我们在此不再多谈论”盼望”是什麼。但我们要明白经文所提的事—神已经将活泼的盼望赐给我们了。”盼望”的意思是提到人们生命，是由他们对未来的认知所塑造成型的；换句话说，你怎样看待未来，你对未来所抱持的盼望，将会完全塑造你今天的生活。

十几年前，有一本书，不是相当著名，但我个人很喜欢。作者是美国哥伦比亚大学的一个教授—安德鲁·德尔班科，他写出美国文化的历史，书名是【真正的美国梦：关于盼望的沉思】。这本书其实是非常有野心的，因为它想将美国的文化历史，真正地表达出来，其实不是一件容易的事。这本书有很多重要的观念，他提到：”任何一个具有凝聚力的文化核心，是在於对这个文化核心所抱持的盼望，这就是一个文化与另一个文化不同的地方。”作者想说的是，一个文化之所以不同於其他文化，或是这个文化有凝聚力，其实是人们对这个文化所抱持的盼望，所以盼望是一个关键。他在引言中提到：”盼望其实是克服我们心中隐藏对生命的怀疑。我们怀疑生命不过是生与死、得与失之间的举动。”他想表达的，就是盼望是影响我们这个人一个关键，若没有盼望，就会以为我们出生就为了要等死，或者只是为了要满足我们个人的欲望，就像得与失之间，在这其中所做的一切最後还是要回归死亡。因此若非一个人有盼望，一切都没有意思了。

弟兄姊妹，若不是你怀著盼望，生命是没有意义的。那”盼望”是什麼？作者继续引用一个哲学家麦克·奥克肖特的结论说：”盼望其实是寻找一切满足暂时欲望的终极目标。”也就是说，你必须满足比起你或你自己自私欲望更重要的事，去为其生活和牺牲，否则你就没有盼望了。这本书前提是说，人们其实需要整合能够给予我们生活盼望的故事，如果无法拥有一个能表达盼望的架构，我们就有如人类学家克里夫德·纪尔兹说：”人们只是一种没有形体的怪兽，既没有方向感，也没有自我控制的能力，只有混乱又模糊的情感。”纪尔兹是个相当有趣的人，也是一个非常著名的人类学家，他说如果没有比自己欲望更伟大的事值得为其而活的话，就是你愿意为其牺牲又比你个人更重大的事，那你就是没有任何盼望的，既没有方向感也没有自我控制的能力，只有混乱又模糊的情感。意思是说你不会有真正强烈的情感，你不会真正去热爱或憎恨任何事物，对于任何事情不会感到悲伤，所以纪尔兹说，一个人在世上如果没有自己以外更伟大的事物值得自己为其牺牲或活下去的话，如果人活著只是为了满足自己的私欲，这样的人其实非常悲哀，他无法真正感觉或体会喜怒哀乐的情绪。

我曾经读到一篇对伯克利大学上演的一出音乐剧的评论，正好可以印证纪尔兹所说的话，这出音乐剧叫【美国的白痴】。评论说：“这出剧是对美国年轻一代的描写：他们是无聊、反叛、冷嘲热讽自己的愤世嫉俗，其中一首歌的副歌这样写：“我不在乎你是否不在乎”这种容易上口的曲调，恰恰代表 21 世纪美国人对生命的基本态度，他们在光彩夺目的萤光幕面前长大，他们的经验经常是藉著科技所获得，他们甚至因自己麻木不仁的态度而推卸责任，他们不为自己的麻木不仁负责任，并且期望别人与他们有相同的感受，也不用言语或任何善意和令人信服的方式来说话。

虽然评论有提到音乐部分很好，这故事的主轴是一群人，他们除了为自己的欲望而活之外，便没有别的事了。因此他们年复一年地浪费生命，因为他们除了自己的欲望之外，没有为其他什麼事物而活。而剧中唯一一段有意义的关系，是建立在主角和“他那支破烂的吉他上。”我一边在读这个评论，就一边在想，你是如何看见这个故事的主题？故事又如何完结？那个评论家说这是 21 世纪美国人的前景，多麼可悲。我非常好奇，如果生命是这样的没有意义、这样的写实，讲到这样的人是如何愤世嫉俗，而且人生完全没有盼望，音乐剧如何会感人？也许音乐很好听，但好听却不一定会感人，其实你就活在地狱里，这跟舞台剧的表演是完全不同的。如果一个人没有盼望的话，就没有什麼是能触动你，你也很难被感动，所以纪尔兹说得对，若没有什麼事能感动你，就必须有什麼事是比你自己更重要，那样你才会被感动。如果盼望对有凝聚力的文化是这麼重要，那当一个人有了新的盼望时，将会带给他生命一个多麼重大的转化，这也是圣经所说我们是进入一个活泼的盼望的原因。什麼是活泼的盼望？那就是**不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得著所预备，到末世要显现的救恩。**当一个人认识这话的真实性，当你在何时得著这个盼望，盼望是能够改变一个人的生命，因为你现在如何生活，是被你对未来的认知所产生的影响。如果你相信这是未来的景象，那盼望将会改变你的每一件事。

所以这是我们最基本的论述，很多时候我们所经历的，不论是音乐剧也好，或是从人类学家所表达的，或是从社会学家而来，你就知道有时候人活著不可能为自己而活。人活著如果没有盼望，他其实是非常可悲和孤单的，所以我非常同意这样的看法，如果一个人活著没有盼望、没有方向，他基本上是与活在地狱里没有两样的，因为你可能活在肉体的欲望中，但却无法去感受任何事物。一件令人高兴的事可能也无法真正令你开心，因为你根本不知道你在高兴什麼。如果你悲伤时也无法真正体会悲伤的情绪，基本上这样的人是无法真正有什麼感动或感动人的心，所以一个人如何对未来有盼望，会影响他现在的生活。不要以为这是小事，可能很多时候你没有去多思考它的重要性，你如何看见未来，是完全影响到你的现在。

德国有一位神学家莫尔特曼，他将成为基督徒的意义，从初期到现在说得非常好。他说起初成为基督徒的时候，我们强烈的心感受让我们触摸到上帝，但基督徒的信仰不只是一个信念或感觉，或是一个决定，信仰事如此深刻地进入我们生命中，以致於我们需要讨论死亡与重生，所以成为基督徒不是一件很肤浅的事，这个信仰需要很深地进入我们心里。不只是个人的改变、经历、领受，是真正到一个地步，要明白什麼叫做死亡，什麼是重生。就如“冬天过去春天就会来到”这样的句子或话语，就能叫人得著安慰。但是在现实生活中，反过来说

才是正确的，短暂的事物至终会胜过对未来的每一个盼望，如果真的有一位圣灵，祂必然会将基督的生命活化在我们眼前。这会唤醒对神将来活泼的盼望，重生的那一刻是永恒触碰时间，将短暂的时间完结，只有在主耶稣新世界开始的那一刻，一个新生命才开始，世上的歌或诗词其实没有办法诠释完全神给我们的盼望。真实盼望是建立在耶稣基督从死里复活这件事情上，如果你没有认识耶稣基督，你不知道死亡才能带来新生命的话，其实你无法真正经历重生。换言之，你也没有办法有这个盼望。

三、 重生的本质

重生的本质是什麼？在第 8 节说：

你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。

从字义上，圣经是这麼说的：“你虽然没见过祂却爱祂，并且在满满的荣耀中因信靠祂而有说不出的喜乐”。重生的意义可以先从“诞生”来看，诞生其实是新生命的开始，如果你生来就是一只鸟，你就不会长成一个人，诞生出来就拥有那个生命的本质，从现代的话来说，本质就是遗传的基因，人的一生其实就是在这个遗传的基因下所成长的，成为个人所拥有，所发展出来自然的天性。当你成为基督徒时就必须重生，但不要误以为重生一定要有个戏剧性的经历，也不是说你要改换一新或者洗心革面，重生的意思应该是说你有一个生命的本质植入在你的生命中。这些生命的本质在你心中扎根，在你有限的生命中植入有机的本质，使你的生命从内而外来改变，这跟宗教不一样。不是说你是一个基督徒，你现在重生了，行为要更好，你要检点，要更注意自己，或者你做错事时要悔改，要改过自新。重点不是在於你做了什麼，重生非常强调的是生命的特质，而且是当你重生时，这个生命的特质会种在你生命的最深处。好像一棵植物一样，洒下了种子，给它时间、空间、足够的养分，它就能够自己成长。这个生命的特质是从神而来、新的生命的特质，种在我们里面，以致於开始在有机的成长时，我们会从里到外的改变。宗教的行为比较是从外而内，是藉著外面的行为来改变里面的想法和感受，但这与我们的信仰刚好相反，这生命的特质就像 DNA，也就是基因一样，会栽种在我们里面，等於我们换了一个基因，而这生命的成长会按照这个基因来长成。

我谈了那麽多，到底这生命的本质在哪？我再做更多的比喻，一个岩石和植物之间有何分别？从生物的角度，我们来思考生命的秩序，植物在某种生命现象中可以感受到所处的环境，它可以感受到光和暗、冷和热，但是与动物相比较，它更能感受更多所处的环境和状况。它可以感受到有别的物体接近，可以感受到掠食者，但植物却不能，两者的本质是不同的。动物有能力感受到真实的状况，因此在真实的世界里，动物的行动力比植物更加有效。我们来看看人类，人类拥有逻辑的思想，意思是我们可以用逻辑来推论将要发生的事，我们可以见到正在发生的事，也可以推想到某些将要发生的事，这是一般动物无法做到的。所以人有思想，有思考的能力，不但如此，我们还可以察觉是非善恶，因此人类是被归类在另一个生命的次序上。

举例而言，我们不会因动物的猎杀或弱肉强食而说它是邪恶的，而且必须负责任，基本上不会有人要动物为自己的行为来负责任。反过来说，我们若发现人去杀，去吃较小的人类时，或看到某个部落、国家去杀害并毁灭较小的种族或国家时，我们会要求他们负责，因为我们相信这是不公平、不公正的事，是不该这么做。我们不会期待动物能分别善恶，但对人类却有这样的期望。

每个生命次序都能察觉到更真实的状况，也能在真实的世界里作出有效的行动，所以重生也是一样。我一直试著想表达重生的生命和原来的生命不一样，重生是神给我们一个新的、不同性质的生命，因为是不同性质，所以也会带领我们进入一个不同的层面、不同的生命次序。另一个例子在马太福音提到，如果你给一只猪看到珍珠或钻石，它还是只会低头吃它的玉米，因为猪根本无法辨认出这些珠宝的真实价值，但是人类却可以。因此当你没有重生，你若看到”神的圣洁”、”神的慈爱”、”耶稣为你死在十字架上”等词句，你可以说你相信或不相信神都一样，因为他们对你只是抽象的概念而已，有时我们只是听懂了或明白这些话的意思，但是你无法真正明白这些词语的意思，所以对你的内心来说，这些话不是真实的，它们不能触动你、改变你、激励你。这些话不能使你的生命得著改变，你也不会因这些话而改变，因为你并没有照这些话来做。

这不大容易明白，我再举多一点例子。有个人说他相信神掌管一切，但是他仍然担心、焦虑、害怕，怕经济出现问题；另一个人这样想，我相信神掌管一切，虽然我的经济可能出现大问题，但是我却有从神而来的平安。这两人面临相同的问题，其中一个人感受到问题真实的处境，而另一个人却没有，他好像继续吃著他的玉米。我们可能在一些思想上对抽象的观念有所明白，但是不代表你就已经重生，可能理智上了解，但内心却无法明白，以致於我们对所处的环境仍就担心害怕。就好比猪看见真珠、钻石一样，它虽然看见但却不明白其宝贵。所以重生的意思就是你可以感受到这生命的真实性，是过去无法感受的。以前确实无法看见整个真相，但是重生使你重新得著一个生命的次序，使你能够感受到宇宙中所有的真实性，你也可以有一个回应来与他互动。

因为重生这个观念非常重要，我再举一个例子，或许你认为重生可能是情感上的一个词，我有一个朋友法兰克，他是一个退休的牧者，我非常喜欢他讲过的一个故事：法兰克在成为基督徒以前，是读宗教神学和社会理论的。他甚至花时间去研究过马丁路德的著作，法兰克到最後才明白福音，而且信了基督，因为他明白得救并不是因为自己是个好人，而是神的恩典让耶稣为我们而死，这个想法完全改变了法兰克的一生。有一天他和一个军牧（军队里的牧师）在谈话，他问牧师：“有件事我实在不明白，为什麼以前从来没有人将福音告诉我，而且我也很不解为何连马丁路德都不明白什麼是福音。”牧师实在听不懂他在说什麼，法兰克说：“我花很多时间研究过马丁路德的著作，但我从未在他书中找到任何福音的真理。”结果牧师回答他：“你现在已经重生了，或许你可以考虑再回去好好研究他的著作”後来他回去真的好好读马丁路德对加拉太书的著作，他在每页做注记，他发现在每一页上都有写到关于福音的事，但是在成为基督徒以前，却看不出来，他也不明白为何有这样的差异？但是他後来知道，因著重生好像每件事都有一个崭新不同的看法。福音改变了每件事，所以当人们问他时，他只说自己重生了。

四、 重生所带来生命的成长

一个人知道自己已经重生，就是知道生命会长大。但是一个婴孩一生下来不会瞬间变成大人，也不是一生下来就会说话，这其中还是有过程的。为人父母都迫不及待孩子可以早日成长，有时我们等候他们成长仿佛等了一辈子，但我们都知道孩子都是在自然的定律下来成长。

彼得前书 1 章 6-7 节说：

叫我们有活泼的盼望，可以得著不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得著所预备，到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；

在翻译出来的字句中有一点含糊，实际上这里说到的一些动词的时态是刻意彼此矛盾的。经文说，现在你因为有盼望而大有喜乐，但是经文也提到说你正在忍受极大的试炼、痛苦、忧伤和折磨。这些动词都是用“现在时态”。彼得不是说：“你们一直有大喜乐，但现在在苦难中”；他也不是说：“你们现在在苦难中，但你们将会有大喜乐。”他是说：“你们现在充满难以言喻的大喜乐，但也充满著极大的痛苦。”是在同一个时期，体会到两种反差的经历。

你可能不懂这是怎么回事。如果你将这生命的盼望（大喜乐）放在生命的处境中，将盼望放在你所有的环境中，当生命的处境很顺利时，就会很开心，但是环境不顺利时，就会悲伤、忧愁。但如果你将生命最深处的盼望，直接扎根在神里面，如果神是你最终极的珍宝和确据，也是你最终极的爱和价值，即使你现在面临的处境，可能是你银行的存款和名声都下跌或失去了，所有这些不幸的遭遇，都会使你更依靠那极大的盼望，就有如火在熬炼金子一样。火不会将金子熔化为乌有，确可以炼净金子的一切渣滓。当你的盼望建立在环境时，就会非常受环境的影响，不是非常快乐就是非常忧伤，因为环境是大有变化的。但是如果我们将深切的盼望，不是建立在事情或环境或即将要发生的事情上，而我们却是将盼望建立在人身上，将自己扎根在神里面，人生就会不一样。你不会因环境的上上下下受到影响，因为你里面有确据、有盼望。对这些痛苦我们仍然有感觉，但这些却像精金一样可以炼净我们。如果盼望是建立在外在的环境，当我们经历时，生命真的会受到毁损，甚至摧毁我们，使我们破灭。如果你不是将盼望建立在环境上，即使经历忧伤会很痛苦，却可以熬炼我们成为精金。

我要分享一个见证。很多年前在我和师母尚未结婚，还在交往的阶段，有一段时间我心中一直拿不定主意要不要和她继续交往。这样的举棋不定让她经历一段非常痛苦的折磨。有一个夏天，因为我们在不同地方工作，我特别去探望她，我还记得我们走在路上时，她跟我说：“我从诗篇一节经文中得到很大的帮助，在 116 篇 11 节提到人都是说谎的，另一个版本的翻译提到人都活在虚无中。我不是在指责你或讽刺你，我只是忽然体悟到我不该将太多的希望放在人的身上，因为这样会令我生气、焦虑，所以这一切的经历让我了解到什麼才是真正的财

宝。”我便提说这样看来是否我们该分手，师母说因为她明白了这点，所以她比以前更预备好了。即便我们的事情还未明朗化，她还在受苦中，但她有了更深一层的喜乐，这个痛苦产生了喜乐，这就是福音的能力，也是重生的能力。因为她开始明白不将财宝寄放在人的身上，而放在神的身上，虽然环境叫她痛苦，但她仍旧有喜乐。其实我那时一直不明白她说的是什麼，所以我一直觉得自己受到羞辱，但这却成为我传讲重生的能力一个最棒的例子。

基督徒不是斯多噶学派的禁欲主义，不论环境怎样都不让它影响我，也不是享乐或堕落主义，基督徒是可以同时拥有忧伤和喜乐的心态，这其实是情感上的成熟，也是属灵的成熟。当你能在最大的盼望时喜乐，你就更能将自己置於人们的忧伤和困苦中，你可以感受到世界的痛苦，也能感受到自己的痛苦，但这痛苦也能驱使你感受到最大的盼望所带来的喜乐。这样的奇妙只有重生的人才能明白这真实性，谁能想到虽然环境不顺利，却因为重生的能力在神里面支取更大的喜乐，

五、 重生是如何开始、如何进行的？

这其实是非常吊诡的事。彼得前书 1 章 23 节说：

你们蒙了重生不是由於能坏的种子，乃是由於不能坏的种子，是藉著神活泼常存的道。

婴孩自己不会说因为想诞生所以被生出来，小婴孩不会自己说我哪天要出生，婴孩出生时除了哭什麼也不会做。他们的确参与在整个生产的过程中，但是他想不到的是自己能够诞生，是因为另一个人的痛苦、劬劳。这就好像我们与主耶稣的关系一样，一个重生的人必须认清这一点，不可能只将主耶稣当成一个伟大的教师而已，然後要自己尽最大的努力过良善的生活，因为我试著要做耶稣要我做的事，我要效法祂。但这样的体会是无法真正感动自己、激励自己。若问你是基督徒吗？你也会回答说是的，我正在尝试努力成为一个基督徒。如果你可以明白耶稣不是一位教师，祂不是要来告诉你怎麼过日子，祂就是你的救主。耶稣为你承担了本来你应该做的事，以致於你可以藉著神的恩典而得救，因此你只需要领受恩典，当你领受耶稣在十字架上的恩典时，你就会真正明白祂和你的关系。

在约翰福音 16 章 16 节和 21 节提到：

等不多时你们就不能见我；(16 节) 妇人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了，既生了孩子就不再纪念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。(21 节)

这对男人不大容易明白，甚至对现代以麻醉来生产的产妇也不大容易明白。古时要生婴儿的妇女要随时预备自己可能会失去生命，这是极大的风险，而且是很大的痛苦。约翰每次提到“时候到了”都是指耶稣基督受死的时候，以妇女生产来比喻耶稣基督自己的受难，妇女在经历生产时所受到的痛苦，就好像耶稣付出自己生命的代价，赐给我们重生。所以婴孩不是靠著自己而生，是因著母亲的努力而生下来；同样地你们不是靠著自己而重生，而是靠著耶稣牺牲自己的生命而赐下新的生命给我们，因为耶稣的死带给我们新的生命。所以这一切都出

於恩典，只要我们祷告说：“天父，请为著耶稣基督所牺牲而赐下的新生命重新接纳我。”这就是重生的开始。我们可以想像自己就是一个婴孩，而耶稣是那位带给我们新生命的人。这件事深深感动你时，你就真正重生了。

这段经文我最喜欢的就是 10 节到 12 节最後的部份：**天使也愿意详细察看这些事**。天使在观看救恩时常会得著新的亮光，有新的看见，这就是我们成长的秘诀，要常常去查看耶稣已为我成就的事，直到祂的喜乐丰丰富富地充满在我们里面，以致於你可以面对外在的环境，因为我们已经重生，已经得著活泼的盼望。

我们一起祷告：

我们的父神我们感谢祢，这一切都是你的儿子耶稣基督所做成的。我们只是被生下来的，我们其实甚麽都没有做。是祢为我们受尽了一切的苦处，是祢为我们付上了生命的代价，以致於今天我们可以白白的得著这个生命，也就是恩典。谢谢祢爱我们！谢谢主今天用祢的爱来对我们说话，愿主继续的工作在我们里面，以致於我们每一天是活在盼望里面，因著重生而带来能力。谢谢主与我们同在。我们这样祷告奉主耶稣最宝贵的圣名。阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

家庭的盼望

亲爱的弟兄姐妹，我们用一段的时间一起都来探讨一个主题叫做盼望，而今天我们要看的是家庭的盼望。

首先，我们先来读一段经文，这段经文是在以弗所书 5 章 21 到 33 节：

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的。然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。

弟兄姐妹，让我们一起低头祷告：

主，我们感谢祢，再次将祢宝贵的话语赏赐给我们，主祢叫我们里面的眼睛得以看见，耳朵可以听见，心里可以明白，以致於我们可以悔改，回转归到主你的面前。主恳求祢藉著话语来光照我们，让我们看见家庭的重要，而祢在家庭里的计划又是什麼。恳求主今天对我们说话，谢谢主！与我们同在，我们这样的祷告是奉主耶稣基督的圣名！阿门！

我们要看教会在城市里面的呼召是什麼？耶利米书 29 章是最主要、最关键的经文。亲爱的朋友弟兄姐妹，不管我们是住在城市或是乡镇，做为基督徒，我们都要回应这个呼召。圣经在耶利米书 29 章里记载，神向那些被掳到巴比伦的以色列人说话。以色列人并不喜欢巴比伦这个异教的大城市，他们其实不想留在那里，然而神对他们这样说：“我要你们留下来，你们要为这个城寻求平安。”这实在跟人的想法，尤其是跟犹太人当时的想法是非常不一样的。你看耶利米书 29 章 5 到 7 节说：**你们要盖造房屋…娶妻生子女，为你们的儿女娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女。在那里生养众多，不致减少。…你们要为那城求平安，为那城祷告耶和華；因为那城得平安，你们也随著得平安。**

所以，为了城市，我们的家庭就扮演一个重要的角色。神的意思是，如果要为你的城市求福祉，那麼你要在你的城市里，活出一个美好的家庭生活，这是不可或缺的事情。如果你真的要为你的城市求平安，你就要活出有基督徒见证的人生，养育你的孩子，并且在这里建立你

的家庭。所以各位弟兄姐妹，你一开始就要看见，我们家庭生活跟我们所在的城市，有一个最直接的关系。你知道今天的世代里，讲到婚姻和婚姻的关系，你就遇到一个问题，这问题在当时圣经的时代是不可能发生的。那麽是什麽问题？就是在我们今天的社会里，人们对婚姻是又爱又恨。对於婚姻，人们也觉得是千头万绪，到底什麽才是婚姻？甚至想要理解婚姻真正的意义，也是相当困难的。在现在的社会里，各项似是而非的价值观，使我们感到非常混淆。

所以朋友们，我们今天就要花一些时间，来研读以弗所书的 5 章 21 到 33 节。这大概是整本圣经里，讲到婚姻的经文当中，最出名的一段经文，但是这并非唯一的一段。我们没办法花时间每一节都来看，所以我们要来探讨基督徒的婚姻，三件最主要的事情。我们会从三个角度，一个是婚姻的前提。第二是婚姻的目的。第三是婚姻的次要性。

首先，我们先来谈谈婚姻的前提。请你先注意一点，在以弗所书 5 章 21 节说：**又当存敬畏基督的心，彼此顺服。**虽然这是一个独立的句子，但这是保罗从 18 节开始说的一段很长的话所做的总结。在以弗所书 5 章後半段，主要说一个人在被圣灵充满，或是说满有圣灵是有关系的。

我们先读出这一段的经文，从 5 章 18 节到 21 节说：

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心来的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

所以保罗在以弗所书最後的结论是存基督的心彼此顺服，但是其实跟前面的经文是直接连的，是讲到一个人他应当被圣灵充满。

所以保罗在描述一种的生活，就是一种在圣灵里的生活。如果你被圣灵充满了，你就会常常用诗歌，颂词和灵歌来与人对话。你会打从心里来向主唱诗歌。你会为每一件事情来向父神感恩。最後你会因为敬畏基督的缘故，与人彼此的顺服。这是在形容一个生活的模式，你知道当人心里非常的喜乐，他心里有许多感恩的事情，他口就会说出来，他甚至不是说出来，会用诗歌把他唱出来。所以你看到人，当他被主所充满到一个地步，他真的是要口唱心来的来赞美主。他除了是赞美主、感谢主，他还有一种生活，就是影响人与人之间的关系，这叫做彼此的顺服。

在後面的经文中，他延续讨论到婚姻。那麽，婚姻是跟著前面有关圣灵充满的主题而发展出来的，所以当你看婚姻这个主题的时候，其实不能独立看他，你应该全面的，把全部都连在一起。

所以我们晓得保罗在谈论婚姻的时候，他并没有转换前面所谈论的主题，也没有任何的迹象指出他改变了话题。保罗没有说前面是在讲圣灵，我们已经讲够了，那麽，我们现在来谈谈婚姻吧！其实不是这样的。保罗在整个叙述当中，他谈到丈夫和妻子的关系，而这个副题是

延续前面那个主题，这就是在圣灵里生活的状况。

如果一个基督徒真正被圣灵充满，那你的婚姻就会有这样的样式。所以各位弟兄姐妹，不晓得你是否看见，这一切都是连在一起的。你不能只是单独来看婚姻这件事情，而是你要从前到後一贯性的、一个连结来看待他，中间都是有关连的。

你会问说：“这和我们有什么重要性，为什么这个很重要呢？”因为从保罗看来，当你被圣灵充满的时候，福音会进到你的生命里，而且会进到你的心中，福音会成为你生命的重心。福音不只是抽象的教义，而是一个活泼、确切影响你整体的生活。这就是圣灵充满的一个意义。它真的不是抽象，它真的会影响我们的生活。你会说我们怎么知道这件事情？如果我再拿一段的经文，跟我们刚才所读的以弗所书来做一个比较，我想你就会比较清楚的明白。在歌罗西书 3 章，保罗又再一次谈到这样的生命，他说要用诗章、颂词、灵歌，彼此来教导，互相来劝戒，心被恩感来歌颂神。你有没有觉得这跟前面以弗所书讲的是一样。所以换句话说，这是讲相同的一种生命。

到了歌罗西书 3 章，保罗又继续讲到关于丈夫、妻子以及父母和子女之间的关系。但是在歌罗西书 3 章，根本没有提到圣灵。相反的，在以弗所书 5 章 16 节这段经文的中，保罗说：**当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里**。这段经文表示，神话语的信息，福音要丰丰富富的住在你我的心里面。你不只是去了解，相信确认福音。换句话说，被圣灵充满，以及让福音在你的心里产生无比的喜乐，是同一件事情，所以我们做了比较就会明白。

在以弗所书 5 章 21 节说到，福音的其中一个功效，就是：你们会彼此服侍。各位亲爱的弟兄姐妹，当福音不只是你生命的一个理论，你如果真的明白，福音会真正进到我们心里，改变我们生命每一个层次，你就会发现这福音会改变我们，以致侵蚀我们自我中心的思想。我们都是非常自我中心的，但是福音在你生命当中是真实的话，会影响、改变、雕塑你的。比如说，福音能够做的一件事就是，就是让你知道，你比你所想像的还要坏，而且坏很多。这其实是福音带给我们首要的讯息。

福音说，你无法使自己的生命得到洁净，你无法靠著任何方法使自己得救，即使付出自我的一切努力，也无法使你得救。这是你一定要看清楚的，除了神儿子的牺牲可以使你得救以外，没有任何其他的方法可以使你得救。因此你比你所想像的还要糟糕，且糟糕许多，这是福音，想要告诉你的第一件事情。如果你要用自己的方法拯救自己，我告诉你，免了吧，因为做不到，我们实在是犯罪的。除非你明白，只有藉著耶稣基督，我们才能得救。

福音要说的第二件事情，就是：你比你所想的还要更大的蒙神的疼爱。我再讲一遍，福音要告诉你的第二件事情就是，你比你所想的还要更大蒙神的疼爱。这是什么意思呢？神的儿子愿意舍弃自己的生命，为你死在十字架上，所以，你是神终极的财宝。你听懂我跟你分享的吗？神的儿子愿意为了你，把自己的生命都舍弃，为你死在十字架上，这证明你是神的宝贝。对神来说，你是祂生命中一切的财宝。而这是另一个世界观，所以这两件事，一个是你明白，我们比我们自己想像的还要坏，还要坏的更多，但是，另外一件你要知道的事，就是神

爱我们，是超过我们可以想像的。

所以如果福音真的在你生命当中，他会使你更加的谦卑；同时间，他也使你更加被肯定。所以福音会把人的自我中心除去，因为福音使我们谦卑。那是非常有趣的事，同时，福音也除去你自我缺乏的意识，觉得自己不够好，因为神他爱你，而且祂肯定你。如果神的圣灵运行，而使福音不只是一种抽象的教义，而真正能够进入你的内心深处，那麽，这福音至终会成为属灵的实际。

你知道当福音成为我们属灵的实际，会发生什麼事情吗？福音会改变我们，而且会使我们不需要依靠别人的感谢、或者是依靠许多人的称许，甚至我们根本不需要依靠许多从别人来的肯定。为什麼呢？因为你满足於在耶稣基督里，以致於你成为一个更有能力，成为一个可以给予的人，而不是一个去接受，或者是去拿的人。你总会去关心别人的需要，过於关心自己的需要，以致於你们会彼此的服事。

亲爱的弟兄姐妹，这里一直告诉我们说，福音是真实的，他不只是一个抽象的观念。福音真的在你生命当中有影响力，你会发现其实你没有这麼了不起，你真是一个罪人。你比你知道的还要坏，但是神要救你，你自己没办法救你自己，你坏到一个地步，自己没办法救你，只有神能救你。

第二件事情你要明白，虽然我们是这样的人，神也爱我，而且祂是比我们想像的还要爱，为什麼呢？祂竟然为我们死在十字架上，所以，你会成为谦卑的人。你没有办法成为一个自我中心的人，你要知道你会成为一个谦卑的人。但是，你会对自己有把握，有肯定的，因为你知道，这位神其实肯定了你，祂已经拯救你，祂是肯定你的。以致於有这样的福音，这福音是非常有趣，他同时间使你谦卑又使你得到肯定。以致於成为有能力去做一给的一个人。

我们人如果是非常自我中心的话，我们总是要拿，我们总是要得著，而不愿意给，而当一个人真实的有福音的时候呢，你会成为一个愿意给的人，甚至是一个愿意彼此服事的人。我们人在没有得救之前，我们总希望别人来服事我，我一切都以自己为中心，我希望你来看到我，我希望你来注意我，但是你有福音的话，一切都会改变。你会变得想要彼此的来服事。

弟兄姐妹你会问，这个跟婚姻有什麼关系呢？我要告诉你，这个有非常大的关系。我所说的就是前提，前提是这样的，保罗说：当两个人被圣灵充满，结婚成为夫妻，他们两个人都被福音的真理所充满，福音就重新塑造他们，他们对自己的看法已经改变了。然後，保罗说出丈夫和妻子的生活样式，婚姻其实是为被圣灵充满的男女所预备的，这跟我们的想法不一样，我们说婚姻是要讲爱情，神说其实结婚需要被圣灵充满。你会注意到，在以弗所书 5 章说出保罗对婚姻的看法。在今天的社会里，是非常有争议性的，在有些社会、国家里，你这样讲的话，人们是没有办法接受的。

保罗说，如果有两个被圣灵充满的人结了婚，妻子应当视她的丈夫为整个婚姻的领导者，丈夫应当效法耶稣带领的榜样做一家之主，愿意为妻子舍命，不是虐待她，也不是要剥削她，

甚至不能使妻子伤心。这样的看法，实在是不容易的看法，尤其是在今天的社会里。想在这里跟各位分享一个经历，当我和我的妻子在 1975 年结婚的时候，我们一起读了这一段的经文，如果你认识我或是你认识我的妻子就会知道，我和她的性格都没有能力做到这段经文所说的模式，因为我们两个都不喜欢，也不相信，甚至也不觉得我们性格真的按照圣经所讲的标准去做，但是，我们选择顺服，遵从这里的教导。结果，这麼多年以来，我们实行这段经文的教导。当然，你要明白这需要花很多时间，花许多年才能成就的，结果我们在婚姻里面所学习的事情，塑造了我们的性格，这是我们从来没有意识到的，而且也是不会察觉到的。然而，对我们的成长来说，这是极其重要的一件事情。

在这段经文里，讲到妻子要顺服丈夫的领导，针对这一方面，我要指出两件很少人提到，但是，我认为是非常重要的事情。首先，你看到这里所提的前提，就是妻子顺服丈夫领导，就是两个人都要被圣灵和福音所充满，这就是我停留在第 21 节，并加以探讨的原因。保罗向女士们说，除非这个男人的自我已经彻底被十字架的福音所改造，否则你可千万不要轻易和他结婚，把这麼大的一个托付和信任给他。不要把你终生的托付给这个男人，除非他已经被圣灵充满。不要把自己交给这个男人，除非他对你说，我愿意牺牲，我愿意舍命，我愿意听你的意见而付出一切，为了要成全你，使你有一个好的发展，否则，你不要全然相信他，以身相许。

保罗实际上在说，当你们夫妻两个人都是被圣灵充满，你们愿意彼此付出的时候，婚姻才会成功，这就是圣经里所提到婚姻的模式，这是第一点。

第二点，通常很少人指出来。在婚姻的关系中，领导权的实行，是怎麽样呢？我要你知道，不只在这一段经文里没有谈到领导权的细节，其实我查了整本圣经，都没有提到。人们会提到领导权在婚姻里是什麽意思，这是说丈夫可以做所有的决定吗？不，圣经没有这样说，那麽是指丈夫可以做金钱的决定吗？不，圣经也没有提到这个。

那这个领导权的细节到底是什麽呢？弟兄姐妹，你们要明白，圣经是一本给我们可靠指引的经卷，不论所处的世代或文化都可以，因此圣经说，因著福音所成就的工作，当两个被圣灵充满的人进入婚姻之後，夫妻应该寻求更多地去服事对方。甚至会说：“你能够，成全你，会比你情感上得到满足更重要。”夫妻两个人会想办法争取对方的喜悦，而在这样的气氛之下，彼此商量定义的领导权，而达到一致的共识，这就是领导权的意思。

各位亲爱的弟兄姐妹，请容许我再说一遍，这里保罗说，不论是说做妻子是怎麽样顺服丈夫，或是丈夫怎麽样成为头来领导，要这样来爱他的妻子，这整个前提就是，他真的需要被圣灵充满，而我们讲了这麼久被圣灵充满，就是说他们会彼此服事。所以，这里是说婚姻里面，当两个人都想要彼此服事，而不是说我可以得著什麽，我可以更多的拿到什麽，是他真的想要多给予的时候。各位，你知道吗？这是非常不一样的环境，就是说在婚姻里，你不是说我希望你可以为我做什麽事，而是说我可以为你做更多些什麽，甚至到一个地步，他们开始比赛。当他们希望可以比对方做的更多的时候，他们之间讨论什麽是领导权才是有意义，是有价值的。所以，婚姻的前提，就是说你要被圣灵所充满。

我再再说一遍，如果有人在这里告诉你说，我认为领导者的做法，就像我父母亲所用的方法，我们应该照我们父母亲的方法。若有一个男人这样子说的话，那就表示这个男人的自我还没有被十字架所重新塑造。你知道为什麼吗？当圣经没有给你这些领导权的细节，结果你却说照著我父母家里的做事的方法，因为他们这样做我们也应当这样做。如果你这样说，你就是高抬了家庭的形式，你原生家庭的模式，把它等同於圣经里的教导。

你明白你这样讲的意思吗？这种做法或是这种说法，没有尊重圣经的权柄，因为你的观点，这个原生家庭的观点是可以商榷的，但是圣经的教导却是永恒不变的。圣经说，这就是婚姻里领导的原则，你们必须找出实行的方式。你们如何找出实行的方法，是藉著你们两个人，想要超越对方，去服事对方的一个态度，而找出实行领导权的方法。基督徒婚姻的一个前提就是夫妻两个人都要被圣灵充满并且心中真实的被福音的真理所塑造，而结论就是要彼此的服事

第二，我们要来讨论，就是个婚姻的目的。婚姻的目的到底是什麼？或者反过来问，为什麼人们要结婚？在古代的文化和一些今天比较传统的文化里，婚姻基本上是一种利益的考量，基本上你并不是为了爱而去结婚，为了浪漫或是为了情感的满足而结婚，婚姻是为了帮助改善你的家庭状况，保持你的家庭地位的一种手段。事实上在今天的世界上，有许多的地方，婚姻仍然是用这样的形式。因为家庭是最重要的，所以婚姻是用来帮助改善家庭的地位，而使家庭得到保障。

但是在今天西方的社会，在西方的文化里，这是非常不同的一件事，人们是为了爱而结婚，结婚是为了要带来个人的满足，和结婚是为了要让人觉得美好，而这个人会带来难以言喻的欢乐，浪漫和爱情，并且可以带来完全的满足。所以你会发现，西方社会对婚姻的目的，和许多地方是不一样的，比较传统的，有比较西式的，但圣经说这两种对婚姻的看法，都是错的，是一种简约式的看法，很可能在许多方面造成一个极大的伤害。

圣经说婚姻的目的是要将福音重新展现出来，所以，婚姻是跟福音有关系的。在以弗所书 5 章 25 到 27 节说：**你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。**保罗这里的意思是什麼？让我们好好思考一下福音真正的意思。

基督徒常唱一首歌叫做：教会唯一的根基，不知道你们有没有唱过，的歌词正好是把福音重新表明出来，他说：“教会唯一的根基，就是耶稣基督，以水与道所造成，乃主新的创作，主从天上来寻她，为主圣洁的新妇，舍身流血的代价，坚立永远的基础。”这其实就是福音。

耶稣从天上俯视，看到我们只不过是应当有的样式的影子，耶稣看到我们因堕落而败坏，祂看到我们所有的瑕疵和自我中心。尽管如此，耶稣他仍然爱我们，祂来到世上，为我们舍弃自己的生命，为我们死在十字架上，为我们的罪承受了刑罚，当我们接受祂的时候，祂就进入了我们的生命里，耶稣祂到底做了什麼事？难道祂只是带来了罪的赦免吗？不，不是这

个样子。圣经告诉我们，在罗马书 8 章 30 节说：**预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。**

这是什麼意思呢？耶稣不是你得到赦免就感到高兴，如果你爱一个人，你不希望他有瑕疵、是破碎的，而且总是在做愚蠢的事，伤害自己以及伤害他身边的人，你会希望他成为更好的人。换句话说，耶稣不只是要来赦免我们的罪，祂其实要来带领我们，要来成全我们，所以他看到我们，可以成为一个更美好，神起初创造我们的样子。所以最後祂要使我们成为得荣耀的人。那麽，耶稣做什麼呢？耶稣进到我们的生命里。神学家称呼耶稣所做的事情叫做成圣，这是属灵的用语。成圣的意思是说：他逐渐的使我们完全，使我们一步一步更多的向罪而死，并且向义而活。在教义的问答里面是这样子说的，耶稣进到你的生命里，他有异象看见你未来的荣耀与美丽。这意思是你现在可能不是荣耀与美丽，但当主耶稣看到你的时候，祂知道你能够成为什麼样子的人，在你被创造的时候，主耶稣说，我就在那里，现在你只是一个影子，是你本像的影子，你将成为的样式是不可思议的，透过我的流血，我的牺牲，我的服事，我要帮助你达到那个地步，所以主耶稣的救恩里，祂福音里，要使我们成圣，要使我们达到一个地步，是我们自己都想像不到的。

任何一个基督徒都知道，当耶稣进到人的生命之後，透过神、透过圣经、透过圣灵，以及我们生命周围的环境，耶稣会使我们不断的改变，而且摧促我们为了罪而悔改，改变而变化，遗弃这些罪恶的事情，并且努力向前，变得愈来愈像耶稣。那麽，这跟婚姻有什麼关系？各位亲爱的弟兄姐妹，我花这麽多时候跟你解释，基本上这就是婚姻的模式。婚姻基本上就是福音重新的显现，或是基本上，你把福音在婚姻里面要重演一遍。

你知道我虽然不认识你们，但是因为我们都是文化的一部份，所以我大概可以知道你们心里面在想些什麼。如果你正在寻找配偶，可能是在寻找心目中一个完美的对象，或是要找寻一个完成品，或者在寻找已经拥有美貌，吸引力，有学识，甚至可能是有一点钱的人，你寻找的是这些。但这不是福音所要表现出来，所要展示的。在西方整个世界的概念里，婚姻的目的是要满足你个人的需要。一个以福音为导向的婚姻意味著，你要再看深一点，不是只看表面。亲爱的弟兄姐妹，当一个人被圣灵充满，他找到另一个被圣灵充满的异性的时候，他便开始受到神在对方生命中的作为所吸引，因为，神正在塑造他成为一个新造的人。

今天你凭著这种基督徒对婚姻观的理解，去与某人相爱，就如同你在最後的日子，在审判的日子，将你一切的痛苦死亡全部都除去，将会有新天和新地，而你过去一切的过犯，每一个扭曲和缺陷都会消失。你会盛开绽放像美丽的花朵。成为神原先创造你的样式，在那最後的日子，你将会成为神原先为你预备安排的样子。今天你与某人相爱，你如同想像自己在那一天看著她对他说，我总是知道你会成为这样的人，我在你里面已经看到了，透过婚姻，我已经成为神在你里面所成就的一部份，所以基督的婚姻，基本上是看见另一半看到神创造他的心意。看见他的潜能，看见透过神的工作，他可以成为的样子。

我们通常只是看人的外表，不论你的婚姻是什麼模式，你只是看到一个外表。基督徒不一样，你要看见神在这个人生命当中的工作，你要看见你的另一半是神将来要把他变成什麼样子，

神要把他帶到一个什麼样的地步。所以，你现在要想像最後的完成品的样子，是透过福音来看的，而不是从现在就认定他是这样。与某一个人相爱就是看到神在这个人身上所做的工作，并且将你自己委身於这个人的未来。

我再表达一遍，我们与这个人结婚，与这个人相爱是因为看到他的未来，而不是只看到现在，很多人非常的短视，只看到现在，这是不对的。婚姻到底是什麼呢？婚姻意味著我要去做耶稣已经为我做的事情，我要去做耶稣已经做在我身上的事情，我要付出自己的生命，我要舍弃自己，我要向这个人委身，牺牲自己去服事这人，我要看重对方的发展与幸福，远超过我个人的需要，这就是耶稣所做的。因此我要成为神在这个人生命中工作的器皿，这就是婚姻的目的。我再讲一遍，我们要成为另一半生命中工作的器皿，让神可使用我们。简单一点就是神要使用我们工作在我们另外一半身上，这就婚姻的目的。我希望你真的可以听懂而且可以明白，这样的一个说法，跟主流文化是何等彻底的不同。

社会学家谈论许多有关商品化的事，以下是社会学家所用的词汇。商品化是一种社会的关系被简化为经济交易的过程，这种交易的关系，就是我们称为客户消费的关系。举个例子，如果你和杂货店有客户的关系，基本上你和这杂货店就有了一个关系，你可能看到收银员你会和他打招呼，说你好，你会觉得我知道这个地方。但事实上你这个关系是怎麼样建立的呢？是在他们是否以比较便宜的价格提供优质的商品，如果你发现，有另一家杂货店离家比较近，而且卖的货品比较好，价钱也比较优惠的时候，你会直接对以前的那个商店说拜拜，然後对新的商家，对那个新的杂货店说：“嗨！我来了。”为什麼？因为基本上这只是一个客户消费的关系，你个人的需求是远远超过那实质的关系，所以只要你发现需求不被满足的时候，你就想要改变关系，所以这叫做交易的关系。

但是，还有一种关系，叫做盟约的关系。社会学家说，传统的夫妻家庭的关系，基本上是盟约的关系。但你会问，盟约的关系是什麼？这就是关系的本身比你个人的需要更重要。我再说一遍，盟约的意思就是关系比需要还要重要。在今天西方文化所充斥的社会，这样的文化里，社会学家所说的这个市场关系和客户消费的关系的模式，很难形容现在的婚姻，因此我们现在的关系，主要是消费客户的关系，这表示当你进入这样的婚姻，就是说当你的婚姻只是客户消费的关系，你会这样跟你另一半说：“你要做好你该做的，我就做好我该做的，只要你能满足我的需要，我就满足你的需要，如果你无法满足我的需要，我就不会满足你的需要。”这是大部份夫妻都会说的话，你做你该做的，我就做我该做的，这好像是一个契约、是一个约定。如果你做好你该做，如果不做的话，对不起，我也不做。但是在盟约的关系中，我们会这样说：“就算你无法满足我的需要，我也会想办法去满足你的需要。”这就是盟约关系的涵意。

所以盟约的意思，不是在於你要怎麼满足我，盟约是说我要怎麼样来满足你。所以，就算你没有成为你应该成为的那种配偶，我仍然应当成为我应当成为的那种配偶。这里所说的不是浪漫，不是在说爱情、盟约，这是一种的委身。有人会说：“牧师，你这种说法，听起来很难使人满意。”那麼，让我给你一个建议，在夫妻的关系中，再也没有放弃寻求个人的满足，而专为配偶的好处去著想。在夫妻的关系里，没有比把个人的需求放在次要更另人满意的。

真的，再也找不到了。

在杜克大学的社会伦理学家叫史坦利·侯活士，他说基督徒对婚姻的认知，并不是传统的婚姻观，认为婚姻只是基於经济上的考量，那也不是现代婚姻观，认为你只要寻找到生命中的白马王子或白雪公主，然後生命中的每件事都会变成幸福美满。在他的书里，有一段很经典的文章，是这样说，侯活士说：“如果你认为婚姻主要是使个人得到满足的组织，这样的认知对婚姻是有杀伤力的。今天许多人认为我们只要找到我们的真命天子，只要我们够努力，我们会找到这个合适的人。但事实上，我们总是和一个不合适的人结婚。我们可能从来没有办法真正认识那个和我们结婚的人，我们只是自以为知道自己而已。就算我们结婚的人是一个合适的人，但是可能过了一阵子这个人就变了。”

对於婚姻来说，它深远的意义是当我们进入婚姻之後，我们就不是原先的那个人了，婚姻最主要的挑战是要学习如何去爱，去关怀这个你已经和他结婚的陌生人。你会说，这种说法实在是有点夸张，但是他的说法并不过份。婚姻的目的基本上就是福音的重现，这种不是浪漫爱情满足，也不是说我的需要必须得著满足。婚姻也不是交易，也不是说，这样我的身份地位就可以更加提升，如果我是因著以上的因素而结婚的话，如同一般人所做的，我会面对各式各样的麻烦，各式各样的困难。

相反的，婚姻的目的乃是为另一半做耶稣已经做成的，或是耶稣正在做在我们身上的事情，这就是福音的重现。我们把耶稣做在我们身上的事情，同样地做在另外一半的身上，这是圣经里所说的婚姻。有些人会说，好吧！如果你们两个都这样做，如果你们两个都会为对方更好而服事对方的话，那就这样吧！但我总觉得盟约的关系，听起来好像是会吃亏的事情，这刚好导进我们所要讨论婚姻的第三点。

第三点，我们要讲的就是婚姻的次要性。什麼是婚姻的次要性，你知道吗？基督教在婚姻的教育里，最激进的教导，乃是指出婚姻并不是世界上最重要的事，婚姻只是一件次要的事，并不是终极的事。婚姻是非常重要的，但它却不到一个终极的阶段。保罗在以弗所书 5 章 32 节说：**这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的。**保罗是在说：“你们知道我所说的这些关于丈夫与妻子的道理吗？基本上，这所有的一切都是指著另一件道理，就是基督和教会。”

让我来告诉你为什麼这是这麼重要的。如果婚姻是一件终极的事，如果婚姻在你的生命中是终极的，那麽，这将会是一个灾难。在许多传统的文化里，甚至是今天，家庭的概念是一件终极的事，因此会有一种可怕的情况发生，叫做“荣誉处决”。你知道什麼叫做“荣誉处决”吗？当一个年轻的女子，或是一个年轻的男子，有了婚外的性关系，并且使这个家族的名誉蒙羞的时候，这个家族的亲人就会将他们杀死，为什麼呢？因为这个家族的荣誉和团结是不容损坏的。这是一种终极的观念，而你看看，这会导致什麼样的结果。你可能说：“我们不是这样的，我们是现代人，我们不做这样的事。”其实不然，我们也会做同样的事！什麼意思？我们把婚姻当作一件终极的事，我们这样想著：“如果我们能找到生命中所注定的另外一半”，在满足个人需求的概念下，我们认为婚姻全是为了要使我得到个人的快乐，这样，你也是把婚姻视为是一件终极的事情。

在二十世纪中期的一个心理学家，叫做恩尼斯特·贝克尔。他是个无神论者，是世俗的思想家，他的那本非常出名书，叫做【反抗死亡】，得了普利兹文学奖。这位思想家，他不相信神的，而他大部份的朋友也不相信神，但是他明白他仍然需要有一位超然的存在者的概念。没有神，没有关系，但是他觉得他们仍然需要一个使生命具有真实意义的概念。他认为生命的存在是偶然、无常的这种想法，所以他明白，这实在是很难被融入在实际的生活里。在一个更世俗的社会里，人们倾向把过去寄托给上帝或是宗教的需求，转嫁於浪漫的爱情或是对婚姻的期待。所以贝克尔用下的一段文字，真的是让人发人醒思。

贝克尔说：“人们仍然需要感觉自己是英雄，他需要知道他的一生在这个浩瀚的世界里是有价值的。如果他不再有神，他如何才能办到这一点呢？第一个用来解决这个问题的方案就是『浪漫主义出路』。情侣变成了超然的理想，来实现人生命的需求。以前所有的精神上或是道德上的需要，通常都集中在上帝身上，现在都集中转移到个人的身上，所以当浪漫的爱情无法真正解决人问题的时候，就成为现代人根本的挫折。因为，没有任何一个人际的关系，可以承担取代一个只有神才可以承担的担子。”

听著，我再讲一遍，如果在你的生命中，神不是最重要的，那麽你就需要另一个完美的人来安慰你，而这个人的爱就会成为你生命中最重要的事，但是你心中的期待会压碎这个人，因为没有任何人能达到这样的期待，这是贝克尔的意思。

贝克尔又说：“没有任何的情侣可以保证，无论我们如何将情人理想化或是偶像化，他仍然会避免不了的会反映出世的腐坏和不完美。毕竟，当我们将情人提升到上帝的地位，我们想要达成什么呢？只有一个目的，那就是救赎。我们想要摆脱我们的过失和空虚感，我们想要知道我们被创造不是徒然的，而是有意义的。不用说，人间的浪漫爱情是不足提供这一点。”但是，我们仍然在追求这样的爱情，所以，如果这是你终极的目标，将会带给你一个极大的灾难。

我记得有一首流行歌曲说，“宝贝，没有你我什麼都不是啊！”你知道有数以万计的歌都有类似这样的意思，”如果不是为了你和你的爱，我真的就一无所有”。事实是，我们确实也相信这样的话。如果你是靠人的爱情使自己的感觉良好，这将是一场极为严重的灾难，因为没有人可以达成这样的期待。事实上，没有一个人可以成为你的救主，他们只会使你全然的失望。圣经到底是怎麼说呢？圣经说你必须明白婚姻，甚至是伟大的婚姻，美满的婚姻，都只是指向另一件超越的事。即使是最美满的婚姻，也仅仅是次要而已，即使是最美好的婚姻关系，也只是另一件事的预尝而已。这件事是什麼呢？就是指著耶稣基督与新妇的爱情。

什麼是基督的爱情呢？让我在这里向你说明。耶稣基督到自己的地方来，自己的人不接待祂，祂在受死之前，与几个门徒在客西马尼园。祂对他们说：“我要你们做一件事情，我心里甚是忧伤几乎要死，你们在这里等候和我一起儆醒，我们面对著最关键的迫切时刻，你们要与我一同儆醒。”但是你知道吗？这些门徒都睡著了，因此耶稣看透了我们的内心，就是祂看透了祂的新妇。祂来到世上，为的就要爱我们这些人，要拯救我们，顾惜我们，耶稣看透了

我们的自我中心和无知，然而他仍旧为我们而死，他所爱的人将他钉在十字架上。

我不知道你的婚姻到底有多糟糕，有时候你会觉得你的配偶把你钉上十字架，但是，的确有人把耶稣钉死在十字架上。但是，耶稣做了什么呢？耶稣坚持世界上，历史上夫妻之间最伟大的爱，祂看著你，也为你留下来。祂在十字架上坚持到底，祂为你死了，因此你只要记得这件事，你也可以做得到。当你的配偶达不到做配偶的本份，你可以这样对他说：“虽然你没有尽配偶的本份，但我仍然要尽力成为一个好的配偶，我会原谅你，你知道为什麼吗？我能够这样做，是因为我的终极配偶，耶稣基督为我立了榜样。虽然我曾错待祂，祂仍然爱我，也原谅我。因为实际上祂的爱对我如此的重要，甚至比你的爱还重要，因此我仍然会爱你。如果你的爱在我生命中是最重要的，你现在却令我失望的话，我会立时的离开你，因为耶稣不要我把你看的这麼重，祂使我明白，我的婚姻是次要的，所以我可以好好的爱你，我可以原谅你，因为耶稣已经饶恕了我和你。”

你的意思是说，你可以守在那里，看著你的配偶任意而为，看著你的配偶一点都没有在乎吗？不是的，为什麼不是呢？这是爱的表现吗？你会问，容纳一个人对你犯罪，这是爱的表现吗？这对那个人是最好的吗？绝对不是，耶稣不会让你这样，耶稣要使你成为圣洁，耶稣不会放弃你，直到你成为祂所预定的那个样式。

因此你在婚姻中也要设立界限，你确实要说诚实话，也要积极面对，由於耶稣基督那夫妻之爱，所以现在你也可以做到。把耶稣的爱成为你生命中最终极的事，你才可以在爱中说诚实话，在盟约的关系中。就算你的配偶对你不好，你还能够对对方忠贞，同时你也不会觉得你受到凌辱或是被占便宜。你需要立界限，你仍然会去爱，你会去原谅，你会将耶稣对你所做的事情，做在你的配偶身上。

最後你想一想，有些人因为没有结婚，觉得非常不快乐，很可能是他们想说，只要我结婚的话，我就会变得快乐。让我告诉你，这样的想法真是不够的。再好的婚姻，愉快的婚姻，也不足以解决一切的问题。婚姻其实不能填满你内心最深处的需要。婚姻不能帮助你面对死亡，婚姻再伟大，最终还是无能为力。然而如果你愿意相信耶稣基督，祂是唯一爱著你，一直在期待著你的配偶，只有祂的爱可以完完全全的满足你，并且满足你真正的需要。有些人又太害怕婚姻，他们害怕婚姻会令他们失望，当耶稣不是他们生命的中心点，这样的婚姻才会致命。但是，只要耶稣是你生命的中心，其实你可以不要害怕，你可以试试进入婚姻里。

第三点，有些人的婚姻不幸福，或许他们会这样想，只要我的配偶称职，事情就会顺利了。不，真的不是这样，婚姻不是这样的。你所需要最主要的配偶，耶稣基督已经在这里，只要耶稣基督成为你生命的中心，你就能够好好的处理所面对不快乐的婚姻。

真正的婚姻其实在於医治和修补，婚姻可以使人重新被建立起来，在以弗所书 5 章这说，因为耶稣基督而来的能力，能够帮助人在婚姻里得著更新。如果你明白这个道理，你住在城市里就不会奇怪，在城市里其实也需要被更新、被建造。比方说你要帮助改善学校，为穷人装修房屋，在城市里进行医治和修补的工作，正如你在自己的家庭里做医治修复的工作一样，

只要你明白福音里面婚姻的意义，你在城市里建立家庭，也不会觉得城市像它原先看来那麽的糟糕。

耶稣已经用祂的血将我们买赎回来，为我们舍命，使我们得著生命，你现在是祂的新妇，让我们可以领受耶稣基督对我们的爱。

让我们一起低头祷告：

主我们感谢祢，因著祢对婚姻的教导，祢让我们看到婚姻的前提，婚姻的目的，而且你让我们看见婚姻其实不是终极的，唯有耶稣基督祢是终极的，祢用永远的爱来爱我们。主祢帮助我们眼睛看见，主愿祢做在我们生命当中的事情，也做在我们另一半的身上，让我们用正确的方式看待我们的婚姻，以致我们在这个城市里面发光。谢谢主对我们说话，这样的祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

工作的盼望

亲爱的弟兄姐妹，我们已经用了一段时间一起在探讨一个主题，这个主题叫做盼望。今天我们要来看的是在工作上面的盼望。

首先我们来看圣经提多书 2 章 11 节到 3 章 9 节。圣经是这样说：

因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。

你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为後嗣。这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已信神的人留心做正经事业。这都是美事，并且与人有益。要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及分争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。

我们一起低头祷告：

主我们感谢赞美祢，谢谢主祢再一次把祢的话语赏赐给我们，让我们众人有机会来听见主祢自己的声音。主，当我们来到祢面前的时候，我们带著一个渴慕的心敬虔来，愿主祢那真理的圣灵引导我们每一个进入真理。主，祢知道我们需要听见祢的声音，许多的时候，有各式各样的事情，拦阻我们来听主祢的声音，主，我们要在这个地方奉主耶稣基督圣名，命令一切拦阻人来听祢声音的，都要离开这个地方。主，让我们可以自由的看见，心里面可以明白主祢话语为何。主，谢谢主祢与我们同在，我们把接下来的时间，恭敬的交托仰望在主祢的手中，我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿们！

亲爱的弟兄姐妹，我们用了一段时间，一直在跟各位分享教会在城市里的异象。教会在城市里应当有影响力，不只是聚会而已，乃是要对这个社会发出声音，影响这个社会。我们也看到盼望，是怎麽样在基督徒里面扮演著一个重要的角色，盼望不只是在我们的心和生命里有影响力，也应当影响我们在城市里的生活。所以，我们应该花一点时间来明白盼望是如何影响我们对外的生活。

基督徒比较多花些时间讨论我们内在的平安跟喜乐，最多是谈到家庭，所以我们好像说基督徒的信仰比较是个人的。但是你要明白，教会在城市里应当有的影响力或是神呼召教会在城市里的异象是甚麽。我们就要明白，盼望如何在我们身上，藉著我们在世界里表现出来。其实，你知道我们在这个世界里，花最多的时间就是在工作上，所以我们要来看看盼望与工作之间的关系、基督徒与工作之间的关系。

我们刚刚所读的经文非常丰富，里面讲到各式各样的事情，但是我们因为时间的关系，只会集中来看三件事情。我们第一个要看到的是盼望的热情；第二，是关于盼望的案例，我们将这个案例，应用到工作上面；第三，我们要看盼望的缘由，为什麽我们会有盼望。

我们先来解释，什麽是盼望的热情。在提多书 2 章 12 到 14 节说：

教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洗净我们，特作自己的子民，热心为善。

各位，我不晓得你有没有注意到一件事情，这里提到有福的盼望。什麽是有福的盼望？有福的盼望，就是说我们救主耶稣基督荣耀的显现。基本上这里告诉我们，这有福的盼望是什麽，就是主的再来！我们等候所盼望的福，这盼望的福就是耶稣基督的再来。那麽，耶稣基督的再来，为什麽是有福呢？为什麽我们是这样的热情？对他这样的热情？请你注意，在这一段经文里，他说在今世自守、公义、敬虔度日。这几件事情，是在今世我们要除去的，就是不敬虔的心、世俗的情欲，今世要自守、要公义、要敬虔度日。第十四节说：**他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洗净我们，特作自己的子民，热心为善。**所以，我们对盼望是有极大的热心或者是热情，主要我们热心为善，是要做善事，做好的事情。

我不知道现在或者是在圣经那个时代的人，或多或少都看到一件事情，当人们常常在说主耶稣要再来这件事情，或是讲到末世论，有些教会特别喜欢讲末世论，或是有一些特别要讲耶稣再来这件事情，好像这样的人，比较不在意我们现在的这个世界，好像这世界对他们来讲是没有盼望的，是不重要的，所以在等候主耶稣的再来。保罗常常遇到那些在等候主再来的人，这是因为他们不明白圣经，所以他们甚至不工作，放下一切，就是专专等候主耶稣再来。保罗不明白说，主耶稣的再来实在的意思是什麽？他不明白，甚至我们常常有人看到一些比较激进的基督徒，他们可能拿著一个大的牌子，走在路上，告诉人家说：“末世近了”。那些常常这样表达的人，你看见他们非常有趣，他们常常是不修边幅的，可能留著长发，留著长胡子的，意思是说，因为主耶稣再来，这世界要过去了，他根本不在意他自己，也不在意那一切外在的。但是亲爱的弟兄姐妹，请你一定要明白了解，这不是圣经所教导我们的。

在新约圣经里时常提到主的再来，大约出现有三百多次，而他不是要我们花时间去猜末世会发生甚麽事情，或是末世是什麽时候。很多人花了很多的时间，著墨在这里。在马太福音 24 章 36 节，主耶稣清楚的说，末世的日子是那个时刻，连人子自己也不知道，祂自己都不晓得，

所以祂没有打算要我们著墨在末世，去猜未来是什麽样。但你要注意去看，在圣经里，无论是保罗也好，主耶稣自己也好，约翰也好，甚至是彼得也好，这一些的作者，每一次提到末世的时候，都是提到有关你现在和你居住的所在，而且希望你热情的投入，因为你知道这是一个有福的盼望，一个所盼望的福。你知道耶稣基督的再来是一件有福的事情，你应该更热心於现在，更热心於你所在的这个环境里。圣经在提多书说，要热心为善，所以并不是讲说，因为祂要再来，所以你就一切都不顾，一切都不管了！

当代有一位美国神学家，叫做哥尼流·普兰丁格，他写了一本书叫做《加入上帝的世界》。他讲出一个概念，对一个活在非常痛苦中的人，耶稣的再来是非常大的事情，因为将要来的国度，代表那新的王要来，也代表公义要充满全地。你能想像，无论在圣经也好，或者是在我们所在的世界也好，有一些人，现在正在遭遇各式各样的逼迫，遭遇各式各样的苦难，对他们来说是非常不容易的。你能想像在旧约的时代，当以色列的百姓在法老的手下，他们世世代代都要当奴隶的时候，他们的生命是没有盼望的，他们看不到未来的时候，你能想像他们的生活吗？或是在十九世纪的美国南部，有许多黑人是当奴隶，是不自由的，是被逼迫、被歧视的，或者以色列后来，犹太国亡国了，他们在巴比伦成为亡国奴，那样的情景，或者是现在一些国家里，女性是被欺压的，他们是非常不自由的，甚至丈夫可以随便殴打他的妻子，或做一些非常残暴的事情在女性的身上。

有一些国家，像在非洲一些国家，爱滋病是非常普遍的事情，许多人是活在那个景况之中，甚至有一些人是非常饥饿的，所以你可以想像，当这些正在苦难当中人，听见主耶稣要再来的事，他们一定会非常兴奋的，他们不会觉得这是一个无聊的教导。他们活在不公、不义的世界里，受到各式各样的逼迫跟压制，甚至对许多不信的人来说，耶稣基督的再来代表一个新的国度的来临，一个新的国王要来临，也代表神的公义要临到这个世界。祂要挪去、抹去一切的痛苦，抹掉一切眼泪。你知道对一个受苦难的人来说，这是一个极大的盼望！所以一个热情与怜悯人的基督徒，他们其实都非常盼望耶稣的再来。当祂再来的时候，人们会真正的知道祂，这是第一件事情！第二，主耶稣再来的时候，祂会结束一切的死亡，病痛、不义、饥饿…等等！所以如果你真的知道主耶稣再来这事情是真实的，会有两件事情发生，你会成为一个非常热情的基督徒，因为你知道祂要再来！而且你也会成为一个有怜悯的基督徒，为什麽？因为你知道祂再来的时候，他所要做的事情就是结束这一切死亡、痛苦和一切的不义的事情。祂要抹去人们的眼泪！

因为你知道主耶稣要做这样的事情，以至於你不止成为一个热情的基督徒。你是有怜悯的基督徒！所以在 12 节说：**在今世自守、公义、敬虔度日**。他不是说他叫你只看未来你不在乎现在，所以第十二节告诉我们，那个公义是在现在，不再只是指未来。那麽，公义度日，你可能问公义度日，是怎样的一种生活？各位亲爱的弟兄姐妹，我们每次讲到公义的时候，我们比较多的思想，我们常常把教会生活，信仰生活跟我们个人的生活，把它分开来，或者有些人是把信仰当做非常私人的事情，所以他非常在意个人的道德，和自己是不是有一个好的行为，是不是一个好的一个人。但是，有一位著名的圣经学者，华尔基告诉我们，在圣经中，公平或是公义这个概念，是指著那些愿意损己利人者，而不公平，却是那一些损人利己者，所以基本上这个华尔基讲公平或者公义这个概念，不仅是指著私生活而已，他指著一件更宽

阔、更大的事情。所以公义是根据你跟人们怎样互动，你跟你的社区是怎麼互动。华尔基讲得非常好，他说：“一个真正有公义的人，基本上是愿牺牲自己，为成全他的社区，他愿意成全其他的团体；但是，一个不义的人，却是宁愿损失他的城市或是他的社区，为了使自己得著益处。”

所以公义或公平这概念，是以群体为概念，他是社群和团体的概念，他不是个人的事情，所以箴言 3 章 27 节说：**你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。**所以公义乃是你与世界或是人的关系，他不只是个人说不要撒谎、不要奸淫、不要偷窃或者不要贪心这些事情，他乃是与人之间的关系。所以华尔基对公义的看法，讲的非常清楚。他认为一个人，他的财产也好，或者所拥有的资源，这些是给所有人的，是为群体而有的。但其实华尔基用了一个比较强烈的讲法，他说：“当一个人被称为恶人或是不义的人，就是他认为所有的资源都是他自己的。”我再讲一遍，你需要稍微思想一下，华尔基对公义的定义是这样，他说，一个公义的人或是义人，他会这样思想，神给他这一切的资源，是属于大家的，是为了要帮助群体的，但是，一个不义的人，我们通常想不义的人可能是作奸犯科，做一些不道德的事情，但是华尔基进一步解释说，不义人的意思是在社会里面，一切的资源都是属于他个人的，而且是用在他个人身上。容许我们在这里重复的提醒你，一个义人，基本上他是以社群为概念，他有公众的一个概念，所以他非常在意他对一个一个做善事，他对行善是非常有热情的，是你跟我需要来看见的！

那麼，同样在 3 章 1 节这里说：**你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。**弟兄姐妹，不晓得你是否又注意到，保罗又再说了一遍，他说：预备要行各样的善事。他这里在教导我们，不只是在讲我们个人的私生活，你会发现一个公义、公平的人，一个义人，基本上都是跟他旁边的环境和这个世界是有关连的，所以这里说，你要顺服作官的、掌权的，你要遵他的命，预备行各样的善事。所以他不只是个人的，这是一个在公众里面的，他是在公众领域，有时候我们认为，真的非常有趣的一件事情，我们常常认为基督徒就是把他私生活看好就好了，其他人实在是管不著，其他的也不关我的事情，如果一个人真实有盼望，你知道主耶稣要再来，其实我们里面要有热情，知道神要我们在这个世界，在当下，就是现在，在我们所在的地方，要行善。基督徒的生活不只是在私领域，一定要明白，基督徒的生活怎麼样影响我们的公领域，所以接下来，我们要来看盼望的案例。

我们要来看这个福音，是怎样影响我们在公众，在公领域里面的生活，这是非常重要的一个概念，所以我们需要帮助人，把信仰跟工作结合在一起，否则信仰，如果只是把他归纳为私领域的话，你变成只是说信仰，只是周末去教会，但是工作归工作，工作跟信仰是分开的，所以只要不犯法，你甚麽都不去思考。各位亲爱的弟兄姐妹，其实不是这样的，你如果对圣经、对福音有真实的明白，福音影响我们生命里面各个层面，我们的私领域，更是包括我们公领域。所以私领域也好，公领域也好，其实对信仰来说，都是一样的，他不应该是分开来的。

我们首先来看一个例子，在以弗所书 6 章 5 到 8 节说：

你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。

各位亲爱的兄弟姐妹，你们是否看见这个信仰不只是个人，跟我们工作也有关系。在歌罗西书 1 章 18 节说：**他也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。**

这里指著耶稣基督要我们在每一件事情上面，不只是在个人所做的事情上面，请耶稣基督来居首位，使祂在凡事上居首位。在哥林多前书 10 章 30 到 31 节说：**我若谢恩而吃，为什麼因为我谢恩的物被人毁谤呢？所以，你们或吃或喝，无论做什麼，都要为荣耀神而行。**这里的意思是，保罗要我们无论做什麼，就是吃跟喝，也都是为荣耀神而行。你是否看见，每一件事情，都跟神有关系的。

我们再看一个例子，在约翰福音 17 章 14 到 19 节，主耶稣说：**我已将你的道赐给他们。世界又恨他们；因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。**

主耶稣跟父神说，祂不求神叫我们这些门徒离开世界，祂没有要求我们离开世界，虽然我们不是属世界的，而神怎麽样差派耶稣进到这世界，耶稣也照样派我们这一些祂的门徒，也进到这个世界。所以亲爱的兄弟姐妹，从这一些圣经的例子里，你是否看见无论以弗所书、歌罗西书、哥林多前书、约翰福音，这里都告诉我们，在这世界上，神要我们在每一件事情上，使耶稣基督在凡事上面居首位，你吃也好、你喝也好、做什麼事情，都为了要荣耀神而行的，而且在工作上面，我们跟肉身的主人，要存著一个敬畏的心，用诚实的心，来听他们的话，好像听从基督一般。

我不晓得各位兄弟姐妹可不可以明了，在每一件事情上，神都希望我们信仰进到或者是福音进到我们的各个层面里，而工作占我们生命非常大一块，所以我们来看盼望如何改造我们的工作。

我们曾经提过，因为有盼望，我们的生命会跟著改变。我们想想看，工作到底是怎麽样？如果你对福音、对神的恩典不是那样的明白，而你比较注重行为和道德的话，你可能会希望我在这里告诉你，有关工作该怎麽样实行就好。你告诉我说那个黑与白的？反正你告诉我甚麽是对的，甚麽是错的，就让我去遵行就好了，因为这些人常常觉得，只要我遵行，好像我做到该做的事情，我只要做到神要我做的事情，神就爱我，神就会接纳我。但是各位亲爱的兄弟姐妹，如果你看了圣经，你就会明白，神在圣经里，祂不是讲律法的，神是一个有恩典的主，祂要我们认识祂，不是藉著遵行一件一件的律法，或是一条一条的道理。不是这个样的，所

以在圣经里面，你会常常看到有许多都是用故事陈述的方式，希望我们来认识祂。所以有关工作，甚麽工作是神所喜悦的，祂不是用一个黑白分明的方式来说明，是需要你花时间去思考，跟许多的基督徒一起来讨论，去明白，从认识这位神而明白神在工作上面，祂想要甚麽。

让我举一个例子。有一些基督徒在金融业里，不只是单纯上班，在这行业内的人，他们常常有可能会透过一些特定的金融工具，或做一些剥削的行为，但有一些人觉得他只是在做，他只是在公司上班而已，他不认为跟他的信仰有甚麽关系，这样的情况，就是你把工作跟信仰分开来，以至你不会多加思想所做的工作是甚麽，是否去思想你的工作是不是在剥削一些人，以至於图利。如果你明白信仰跟工作是连在一起，我们需要让基督在凡事居首位，你就要花一点时间去思想。

再举一个例子，可能你会比较明白。有一些人可能做行销的，在广告业里面，那你是否需要去思考一下，你所行销的、推广的东西，或者你所广告的事物，是否在提倡偶像？或是偶像化一些事物，或者我们常会跟一些人，比较没有安全感的人说，如果你只要长的漂亮，你就会被人家接纳，或者你要成为一个模特儿，或者像一个明星，你就要拥有这个东西，你就会美丽，人们就会喜欢你。或者你告诉人说，如果你买了这个东西，你就会成为一个快乐跟满足的人，你是否有想过我们所做的一些事情，是不是在某一个角度来说，其实我们在推广一些偶像。那麽你说：“牧师，你直接告诉我，到底哪一些是可以推广的，哪一些不是不可以推广的。”各位，没有一个简单的事情，你需要认识祂、了解祂，明白在当中的一些道理，你明白那基本的原则，然後从里面再去思考。或者你是一个演员，你说：“是不是你扮演的这个角色，其实是负面的在宣传这位上帝，或者是对人是非常没有利的，你所做的、你所表扬出来的一些道理跟思想是不妥的。”但是有一些人就说，我不想这些，你告诉我甚麽可以，甚麽角色是好的，或者你告诉我甚麽工作是好的，就好了！

各位亲爱的兄弟姐妹，不是这麽简单，这是需要你花时间去思想的，圣经里面并没有明文规定，说甚麽工作是可以，甚麽工作是不可以的。虽然我们比较喜欢看有没有一些律法的规定，但是我认为一个思想的原则，就是你想如何让基督在凡事上居首位。我要提出跟工作有关的三件事情，第一个是动机，你工作的动机；第二是工作的比重，第三是工作带来的慰藉，给你一些分享，一些安慰。

首先我们来看看工作的动机。甚麽叫做工作的动机？简单说就是你为什麽要工作，你为什麽选择这份工作？有些人会直接告诉你说：“很简单，我工作是因为我需要吃饭、我需要养家，所以为了要赚钱，我来工作。”没有错，我认为这是许多人工作的基本动机，或者是一个最基本的原因。但是有一些人会说：“我工作是为了要自我满足，我不只是为了要钱，我希望对我、对我的自我成长，可以达到一个目标，以至我里面会感觉到非常的满足！”这样的人，可能觉得，他的层次是比较高，可能会看不起那一些为了钱而工作的人。他认为他们是比较低下的，但是，我们要说的一件事情，就是我们工作虽然不一定是为了钱，但他也不一定为了自我满足。那麽你问圣经的角度是甚麽？圣经要我们做一些我们讨厌的工作吗？其实也不是这个样子，请你思想一下。

我们基本上对工作的想法是这样，你要问几个问题，你要这样思想，就是我现在所做的工作，对别人有帮助吗？有益处吗？他对建造整个社群，建造我们的社会或是城市，有增加价值吗？如果为了其他人，或者是为了这个全体来讲，有可能因此我工作会少赚一点，或者是我会做一些工作，并不是自己那麽喜欢的，或者比较不可以满足自己，你是否愿意考虑，为了在意全体的利益，而选择这样的工作吗？

各位，我再跟你表达一次，你仔细听。你在思想工作这个概念的时候，你需要考虑的，你要问这工作对其他人有没有益处，对整个社会群体，有加分或者是有增加价值吗？那你是否愿意为了这个，以至你可能会牺牲自己，而且也愿意接受。我举个例子，如果你明白这工作的话，我们很多的时候，要你明白圣经的重要观念，你要从创世记来看。亚当、夏娃第一个工作是甚麽？神要他看守园子。看守园子的意思，有点像是园丁，那我认为这是每一份工作，最原始的模型，那园丁跟管理员是不大一样的，管理员他可能在管一些事情，他不是实际去参与、去触碰、去耕耘的，那园丁做甚麽，园丁非要亲手去做事情，他要拿一些原料来，重新组合，然後产生一些人们所需要的，他需要耕种、用手去摸和辛苦的去劳动，而产生出来的，这就能满足人的一个需求。可能一个园丁在园子里所做的工作，会产生食物。它会长出漂亮的花草出来，所以食物可以满足人身体上的需求，花草反而可以满足人心里的需求，所以你从每一个角度来看，工作其实跟这一些都非常有关系。

音乐就像是把一些原始的材料重新组合成为音乐，成为非常动人的歌曲，或者是一个曲调，去感动人。你知道有时候你听到一个音乐，他可能会提升我们，他会使你有所感动，有所的激发，但是一开始，他只是把一些的声音，把他双手参与进去之後，他参与在其中，重新组合，以至他可以产生一些对人有益处的产品。一个建筑师也是一样，他把一些非常基本的原料，从世界，从这个地球所得来的原料，造桥、铺路，可能建造一些的建筑物，是对人有帮助，以至你可以生活在其中。你的工作是可以建造整个群体的，以至人们可能经过严冬的时候，也可以安然度过。一个作家也是，他可能把人生命当中一些基本的经历、过去的历史等，创作一些故事，或写一些的文章，给我们生命中带来一些的意义，带来一些的激发。所以，这些都是产生价值的。企业家也是，企业家把一些非常好的创意，再结合一些的资源，可能创造更多工作，产生一些工作的企业，他给生命带来价值，亦可能创造更多的工作。所以，我们从这些的角度来看，工作就是重新组合一些原始的材料，来满足人们的需要。但基本上有一个原则，就是这些工作应该对人类是有贡献的，有价值的。

但是各位亲爱的兄弟姐妹，你是否遇见过，或者你可能也知道，有一些工作虽然可以赚钱，但是没有任何的价值，甚至是对人有害的。你知道我在说些甚麽吗？有一些工作是可以养家、可以餬口，可以赚不少的钱，但是对群体、对人来说，基本上没有任何的贡献，许多时候甚至是有害的。这一类的工作，就不是基督徒应该做的。也有一些工作，其实价值非常少，对帮助人类其实没有多大贡献，所以成为一个基督徒，当我们在看工作这个主题的时候，我们要常常问一个问题，是我做这些事情，对人是否有益呢？这个重要的准则，可以帮助我们判断，我们要做甚麽样的工作，哪一些工作内容是适合的，这是我们要思考的。

兄弟姐妹，有可能这是工作最重要的准则，有可能我们为了要达到这个目的，我们工作可能

要少赚些，可能比较没办法像其他一些工作，使自己可以得到满足，但是，我们动机却是正确的。所以你要问，工作对在身心灵上，还有对整个社会是否有贡献，是否有帮助，你要确定你的动机是正确的！

第二个我们要来看的是整个工作上的比重，我们来看看提多书 3 章 3 节：

我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。

这里保罗说，服事各样的私欲，原文的私欲有一个解释，我觉得他讲得非常好，非常清楚的表达，就是说一般的欲望被过度的发展，成为过度的欲望，我们称他为私欲。那这里保罗说：服事各样私欲的意思，就是说，你为了要服事这些过度的欲望，以至於成为奴隶，所以欲望本身，可以非常中性的，欲望本身不一定是坏不好的，但是你要明白，当欲望过度的发展，过度要求的时候，就成为一个使你受捆绑，甚至可以说是一种的成瘾，你可能会上瘾，这是提多书 3 章 3 节所提到的。

但这里我要讲到工作的比例，是这个样的。你知道许多人来到大城市，他们可能离开原本的家乡，可能离开原本所居住的地方，来到大城市。对大部分人来说，来到大城市不是为了要享受，比较多人会告诉你，他们来到大城市，其实只有一个目的，就是工作。但是工作不是不好，工作是好的事，保罗甚至说你如果不工作就不要吃饭了！所以工作是好的，但问题是，当我们面对这件事情过度了，就有问题了！因为很多人来到大城市，他们努力的工作，甚至拼命的工作，为什麼呢？因为他们认为工作会带给他有价值，很多时候，他是藉著工作来给自己定位。我怎麼知道我是有价值的人呢？他的自我价值、自我满足都是从工作而来的，这是为什麼有一些人，拼命的工作，不觉得工作太多。

让我举一个例子，就像你问一只鱼，鱼在水里面游泳，你问它水是什麼，鱼会告诉你，我没有感觉的，因为我就活在其中。在城市里面，人们都在工作，你跟他讲，请问某某你的工作会不会太超过了，他不会有感觉的，为什麼，因为大家都是这样在工作，大家都是拼命的工作，而且都是超时的，以至他自己是没有什么感觉的，你要非常注意这件事情。请你注意在提多书 3 章 5 节说：

他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉著重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神藉著耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭著永生的盼望成为後嗣。

各位请你注意一件事情，在这段经文里，保罗清楚告诉我们是耶稣基督救了我们。我们称义是因祂的恩典，才得称为义。恩典的意思就是，我根本不在意我到底做多少，但是，你会发现城市里，许多时候，人们是藉著工作使自己称义。换句话说，他是藉著工作来使自己觉得有意义，有价值，甚至是自我的价值感。如果你是靠著工作来称义的话，你就会发现你无法控制自己，它会成为驱使你的力量，你为了要证明自己是有地位，有能力、有价值的人，

你会不断的工作，再工作，再工作，以至你失去了平衡，所以这个比重，是很难去抓的。但是，如果福音真正进到我们心里面，如果你真是一个得救的基督徒，你真正有福音，而福音真是进到你生命的每部分，你会发现你的工作是可以平衡的，你不会失去重心，不会失衡的。为什麼？因为你不会用工作来定义自己，因为你知道你是谁，就会因著耶稣基督，因为祂的恩典、福音的缘故，知道你是谁，以至你面对工作的时候，你可以很努力的工作，但是你不会成为工作的奴隶，以至你像上瘾的人一样，不断的工作，是不能停止的。所以你可以有真正的平安，可以真正的休息。

很多人的工作，重要到一个地步，他把它放在家庭的前面，放在一些人际关系的前面，或者是比我们自己的健康还要重要。在这样的情况下，这个人失衡了，换句话说，其实福音使我们对工作的比重，是可以平衡的，是可以正常的，所以盼望这福音会影响我们的工作。

最後我想要给你一些慰藉和安慰。我们每一个在工作的时候，都有许多的理想，或者可以说是梦想。你可以写作，也可能认为你可以发挥自己的才华，你可以做出一些不一样的成果。或者你是律师，你可能觉得可以带给人们公义，但是你会发现，在这个世界上，你工作够久的话，你会发现有时候你所做的一切事，其实并没有改变什麼事情，在这个世界上，没有任何的影响力，我只不过好像再撞墙的一种感觉。但是你一定要明白，刚刚在前面这段经文说，主耶稣的再来，是一个有福的盼望。为什麼？因为祂再来，一切都会被恢复了，所以在我们现在这个世代，我们所遇见的难处，你要明白，有一天它都会被更新的。当主耶稣再来的时候，这是我们里面所有的盼望，当祂再来的时候，一切都会不同。

这是甚麽意思？以前有一个作家叫做托尔金，托尔金写了《魔戒》，后来拍成一部非常轰动的电影。在托尔金写《魔戒》的时候，他写不出东西来，好像感觉他已经卡住了，於是他写了一篇短的文章，叫做《尼格尔的叶子》。故事里面的尼格尔是一个艺术家。他所在的城市里，有一所公共建筑。有一天，他们决定委托尼格尔，在这所建筑的一道墙上画一幅壁画，请他把那道墙美化，所以给了尼格尔一笔钱，希望他可以去做这件事。结果，时间过去之後，人们发现尼格尔只有在墙的一部分画了一些东西，但你仔细去看他的画，他画的是甚麽？他画的是叶子，那这个叶子，很清楚的知道是属於树上的一部分，但是他从头到尾都只有画了一些的叶子。他们就问尼格尔：“你到底甚麽时候才要进行，因为时间一直在过去了，结果你钱已经拿了，但是甚麽都还没有做出来。”尼格尔一直说要给他时间，他还在思想要怎麽样画。结果，不久之後，尼格尔就过世了，他坐在一部火车上面，正往天国的家乡驶去的时候，他突然注意到这个火车旁边这个景象，他看到一棵树，这棵树在他面前，这棵树就是他的树。所以他就下去看这棵树，他发现这棵树的叶子非常的茂盛，那树枝在风中摇曳著，而且生长的非常漂亮，所以尼格尔突然发现，他现在所看到的这个情景，就是他还活著的时候，他在地上的时候想要捕捉的这个情景，只是当时他画不出来，他一直看这一棵树，慢慢的把手打开来，这棵树、这个景象，真是他一份重要的礼物。这是甚麽意思呢？我相信托尔金讲这件事情，就是说，在这个艺术家的脑海中，他想像了一棵树，他知道有一棵树，但是在他有生之年，他可能仅仅只画了一片的叶子，但是，那一棵真正的树，是存在的，真正在那个地方的，这其实给我们一个非常大的安慰。意思说，我们常常得到灵感，其实那个实体是存在的，只是我们在这个世界里面，我们常常所得著的，我们常常可以体会、可以领受的，是非常有

限。

一个土木工程师可能对这个世界、对这个城市有一个非常非常好的计画，但是他常常发现，无论他怎麽做，他虽然有一些的美梦，一些的理想，但是在世界上，好像常常没有办法成就，以至他非常的失望，以至他非常的伤心，觉得他所做的一切，都是枉然的。但是我要告诉你，当主耶稣再来的时候，祂要建造一个城市，祂要建造一个完美的城市。当你在地上的日子，你可能只是画出一片叶子而已，但是我要告诉你，那棵树是存在的，那美好的城市是存在的。你可能是一个律师，你可能觉得你这样的辛苦，为了公义、为正义这样的努力，但是你会发现，好像你的工作，就像一片叶子。但我仍然要鼓励你、安慰你，你要知道，是有那一棵树的，是有真正的公义要来到的，就是当主耶稣再来的时候。所以基督徒可以有很深的一个慰藉，因为知道基督祂要再来，我们可以非常努力工作，而不失望、不觉得有挫折。是的，我们现在所在的世界里，我们会遇到难处，主耶稣告诉我们，这世界上是有苦难的，但是在遇到难处的时候，因为知道有盼望，我们心里面可以得到慰藉，以至我们可以继续努力的工作，而不停止。所以，在工作上面，我们刚刚看到工作的动机，和工作的比例，跟比重，最後我们可以从工作里得著安慰。

那为基督徒为什麽会有盼望呢？为什麽我们会有盼望呢？你说主耶稣的再来，这其实是我们最後所要讨论的。为什麽这件事，我们称为”是有福的盼望”呢？因为我们知道主耶稣再来的时候，祂会审判一切，那些不公不义的事情，甚至一些残忍残酷，有一些疾病或者是饥饿，甚至死亡，这一些都要过去的，这一些都会停止的，但是你会问说：“这个跟我个人有盼望，有甚麽关系呢？”各位，请你思想一件事情，如果今天有人把我们一切的思想，我们过去每一天所思想的，甚至曾经出现在我们脑海里面的一些图像，都把它播放出来，在电视上面或是在电影萤幕上面，拨放出来让人可以看的话，你一定会觉得这是何等羞耻的事情。我们没有办法让人完全看见我里面真实的状况，真实的样子。为什麽？因为我们里面有各式各样的罪，我相信不止是你或是我，每一个人其实都是一样的。你能想像有一天我们站在神的面前，我们站在上帝面前的时候，我们不能再有任何的藉口，因为祂可以看穿我们，祂一看到我们的时候，祂可以完完全全的透视我们，知道我们一切的思想。在这样的情况下，你说我们怎麽会有盼望呢？

甚麽叫做所盼望的福呢？亲爱的弟兄姐妹，让我把答案告诉你们。在【海德堡要理问答】里面，其中问的一个问题，就是：“基督将来必从那里降临，审判活人跟死人。这对你有甚麽安慰？”而答案就是：“好使我在诸般的忧愁和逼迫中，能抬起头来，仰望那位从前向神的审判，为我献上自己的那一位，祂除去我一切的咒诅。”

所以保罗也好，你或我也好，我们的盼望对主再来有盼望，我们认为这是一个祝福，原因是因为已经有人代替了我们受了这一切的审判了，当主再来的时候，我们不需要再受审判，因为祂曾经在世界上为我们死在十字架上，祂代替了我们，承受了这一切的刑罚。

亲爱的弟兄姐妹，你知道这个好消息是甚麽，有人已经代替我们，有人代替我们受了这个审判，而代替我们受审判，就是审判的主，所已审判的日子对我们来说，审判已经是过去了。

哥林多後书 5 章 21 节说：**神使那无罪的，替我们成为罪。**神在耶稣里已经审判了罪，而我们在耶稣里面已经死了，已至我们的未来是有福的，是有盼望的福。各位亲爱的弟兄姐妹，主耶稣的再来，祂成为我们真实盼望，而这个盼望会影响我们在这个世界上工作的方式。

我们一起低头祷告：

主我们感谢你，让我们这一段的时间，一起探讨、一起明白，信仰跟工作。它不是两件事情，是一件事情，因为认识这福音，是要深深地影响我们所有的一切，无论是在公领域，私领域，它都是一样的。谢谢主你拯救我们，让我们活在这世界上有盼望，也让我们看见，当你再来的时候，你会改变一切，这一切都要更新，已至我可以成为热情的，有怜悯的基督徒，谢谢主你今天的同在，感谢你，这样祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

教会的盼望

亲爱的弟兄姊妹，我们在这一段时间里，一起在探讨一个主题，这主题叫做盼望。今天我们要专注来探讨的主题是：教会的盼望。我们先一起看希伯来书 10 章 19-25 节：

弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉著他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家！并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存著诚心和充足的信心来到神面前；也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。

好，我们一起祷告：

主，我们承著一个谦卑的心，再一次来到主祢的面前，来聆听主祢的话语。主祢非常清楚我们每一个人都需要祢的话语。愿主祢的圣灵亲自运行在我们当中，膏抹无论是说的、无论是听的，引导我们进入一切的真理。主啊！光照我们心里面的眼睛，让我们耳朵可以听见，心里可以明白过来，以至我们可以回转，归到主祢的面前，与我们同在，施恩给祢的百姓。感谢赞美祢！我们这样祷告，是奉主耶稣基督祢最宝贵的圣名。阿们！

我们今天来探讨教会的盼望。教会其实是被呼召成为一个特殊的群体，这个群体有以下三种特点：

- 一、这个群体是不可以被取代的
- 二、基督徒群体的本质和特性
- 三、基督徒群体的资源的秘诀是什麽

有人常说自己追求灵性，但却不怎麽宗教化。仔细想想这样的论点，其实是说，他对上帝有兴趣，但对教会是缺乏兴趣的，因为很多人对教会已经失去了盼望，认为教会不是他们所要的。所以我们要从圣经的角度来看教会，到底教会要成为什麽样的群体，才合乎圣经？希望当你听完这篇道时，能对教会有不同的看法和学习。

- 一、这个群体是不可以被取代的

刚刚我们所读的 25 节提到：**你们不可停止聚会**。在希腊原文中，“聚会”的意思就是聚集，但我们要有所区隔，聚集和聚会是不同的。集会是很多人集中在一起，但他们之间不见得有关系或连结，这群人可能互不相识，他们可能一起参加一个活动或听一篇演讲；而聚会就不一样，聚集在一起的这群人可能有某种生命上的关系，一起来分享心中的话或感受，可能一

起吃饭。所以集会的感觉比较像一袋弹珠，每颗弹珠之间没有连结，都是独立的；而聚会就好比一串葡萄，虽然也是一颗颗单独的个体，却是彼此相连的。所以当我们提到“你们不可停止聚会”并不是说不可停止到教会，而是说不要停止聚会，与人没有连结，要像葡萄一样，是有连结的。因此，要了解基督徒的群体，其关键在一个希腊字（24 和 25 节都有出现）。24-25 节提到：**又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。**这两节都有一个共通字——彼此，在希腊原文中，这个词是有“共同”的意思。

在新约圣经中提到的教会，不只是我们前往聚会的一个硬体、一个场所或一个建筑物而已，其实教会是有机体，是指著我们这群相信耶稣基督的儿女来说的。因此教会的功能不只是教导和牧养，而是有“共同”和“彼此”的意义在其中。不论教导或牧养都是“彼此教导”、“彼此牧养”，我们还要彼此认罪、彼此辅导、彼此担当别人的重担，甚至可以一同哭泣。许多牧者劝勉说，信徒不可停止聚会，往往只是劝勉信徒主日一定要到教会聚会，但这句“不可停止聚会”所包含的意义更广，它是要提醒信徒更能够与信徒之间彼此鼓励、彼此扶持，建立更深厚的肢体关系。有时候人们来教会，但却不一定与人建立真正的关系，好像自己一个人来到教会唱诗、听讲道，聚会结束即离开，这样又何必出门来到教会，在家里看电视或听外国讲道频道不是更好？所以来到教会不只是聚会而已，乃是要与人建立关系，彼此扶持、彼此教导、彼此分享和彼此分担。在教会中若要彼此更多认识 and 了解，就可能要进入小组，才能进入基督徒的真实关系中。

在 19-20 节说：**弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉著他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。**那麽，我们要如何进入至圣所？在旧约以色列人建立的会幕中分为外院、圣所和至圣所，不是每个人都能进入圣所，只有祭司才能。而至圣所存放约柜有著神荣耀的地方，更非一般人或祭司能进去，只有一年一次在赎罪日时，大祭司才能进去将百姓的罪带到神面前，求神的赦免。可是我们每个人都需要神的同在，当一个有罪的人来到神面前朝见祂时，是会被改变的，因为神的同在能改变一个人。一个自私或不圣洁的人来到神面前，神的荣耀会使人很难再自私，在神的荣耀中，我们也会希望自己是圣洁的。一个全身满了罪污的人只有走到光中，才能看见自己的污秽，因此，进入神的同在，不只是让一个人感受到温暖，而且还会渴慕被改变。

在旧约中提到没有人能进入神荣耀的同在——至圣所中，但希伯来书却告诉我们，藉著耶稣基督的血我们都是有所盼望的，得以进入神的同在，因为祂已为我们开了一条又新又活的路。虽然在旧约我们不能擅自进入至圣所，但到了新约，藉著耶稣基督的身体为我们铺了一条路，使我们能够通过幔子，进入至圣所，神的同在。当我们直接来到神的面前，我们就得以改变，因此在新约的时代，当你开口敬拜神的时候，你就会被改变。但是要如何走上这条路呢？

整段经文一开始就教导我们要如何进入神的同在，到了 24-25 节突然话锋一转，经节还劝我们不要停止聚会。神的同在如何临到我们、改变我们？进入神的同在和不可停止聚会这些话有何关连？答案就是“群体”，神的同在是要在群体中彰显，而不只是个人被改变，若不是在群体的关系中，如何知道个人的改变呢？这一切都是藉著基督的肢体聚集，我们才有所改

变。

鲁益师在他的书【返璞归真】中提到：“基督用不同的方法在我们身上作工，但归根究底，祂是要藉著我们彼此服事来成就祂的工作。我们将基督带给对方，我们很容易想到教会有许多不同目标，如教育、差传、建堂，并举行各种聚会。教会最主要的目标只有一个，教会存在的目的是要吸引人来到耶稣基督面前，将他们改变成为小基督。教会若不做这件事，所有的大教堂、差会、讲道，甚至教导圣经都是浪费时间。”其实不论是鲁益师或希伯来书的作者，都在讲一件事：神转化的同在是透过群体的，所以神要的是一群人，要祂的百姓群在一起，而不是单个的。约翰卫斯理曾说：“圣经从未提倡独自的敬虔。”所以基督徒的群体是不可或缺，也是无法取代的。所以想要一个基督徒单独行动是不可能的，鲁益师也提到神是要一群基督徒彼此服事和扶持，带出神的同在和改变。

二、基督徒群体的本质和特性

24 节提到：**又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。**

我要从 3 个角度来探讨这件事：

1. 关怀—彼此相顾

“相顾”也有另一个意思就是彼此思想。当你来到教会，是否有一群弟兄姊妹或朋友是爱你、关心你的，他们非常在意你的成长、你如何发展。通常我们看教会在辅导别人，我们通常都会做笔记，他们会在辅导的过程中记录重点，一边写一边思考被辅导者的事，多半是想要如何来帮助受辅者，不要那麼愤怒和焦虑，或帮助他如何面对生命中的失望，也在想如何帮助受辅者学习饶恕，并过一个喜乐的生活。所以一个辅导者不只是记录重点而已，也边要思考如何帮助受辅者。

这样分享也是希望你能思考，在你四周围是否也有一群这样的人，能帮助你越来越属灵，越来越成熟。这群人不只是见到你打个招呼，问早道好而已，还能深入思考如何帮助你越来越成长。因此，在这里要分享的彼此相顾，是带著刻意的举动，从属天的刻意来彼此帮助，刻意思考让彼此更好，刻意花时间听听别人的梦想，甚至刻意地分享自己的软弱与过犯，以致彼此担当。诚实说来，好像姊妹比较容易有这层关系，对弟兄而言，似乎有点困难，但这点其实与文化或性别无关，神的心意就是要我们学习彼此关怀、彼此关心并且彼此成长。

2. 激发爱心

“激发”在希腊原文是有“刺激”的意思，是有点强烈的字眼。但这个字原本不是带来不好的影响，不是让人不舒服的意思，其实原意是“强烈的不同意”或“强烈地来挑战你”。我要稍微解释一下，圣经的意思是说，在我们身旁就有这种强烈不同意我们的人，甚至是可以挑战我们，目的是为了要使我们成长，不是为了要羞辱我们或拆毁我们。除非我们生命中有

这样的人，否则我们是不可能有心或想行善的动机。一生中若没有这样的人在我们生命中，可能我们会如同死人一般，无法成长。举例来说，奥德修斯写了一个神话【奥德赛】，提到奥德修斯在一条船上要回家，他是船长。在途中会经过一座岛，岛上有许多女妖会唱迷惑人心的歌，水手们听到这些歌会产生疯狂的欲望，无法驾驭船而撞上岩石，无一幸免。於是奥德修斯决定在经过这岛时，用蜡封住水手的耳朵，让他们无法听见这些女妖的歌，只让自己听见，并且他要将自己绑在木桩上，告诉水手无论他发生什麼事或有任何不当举止都不要管，只要往目标直航就好，直到他的神智恢复才可以解除警报。奥德修斯真正想向水手表达的，是希望水手能给他真正所需要的，而不是他想要的。很多时候我们所想要的对我们并无益处，但我们往往只会选择自己想要的，因此一个能真正与你有关系的人，应该是给予我们真正需要的帮助，而不是我们想要的，这才是真实的基督徒团契。

一个人知道自己有罪和真正花时间去面对，是不一样的，就像船在水面上行驶，水手们若能看见会让船触礁的石头，早就避开了。因此人会犯错，是因为看不见自己的问题，生命中有许多死角是需要有心人出於爱来提醒我们，否则我们很容易大事化小，小事化无，就以为没事了。但人最大的问题就是自欺，保罗也在加拉太书中提到“不要自欺”。就好像我们也知道基督徒不该在婚姻之外与人有性的关系，但很多人是知道却做不到；圣经上也说钱财是神赐给我们，使我们成为一个好管家，让钱财有好的流通管道，而不是只将神所赏赐的财物浪费在自己身上。有时候，知道是一回事，行不行得出来又是另一回事；圣经也说要饶恕，但我们里面也常常充满仇恨不愿意饶恕。所以知道和行道是很不同的，一个真正的基督徒群体是能告诉我们，真正需要做的是什麼，而不是我们所想要的是什麼。”激发”的本意就是要有人能够不同意或挑战我们所做的，为的是导正我们。

在西部很多牛仔穿著马靴骑马，在马靴背後是有尖刺的，要马走快一点，就会以後脚跟踢马，刺就会刺在马背上，让马因受痛楚往前奔跑。这是“激发”的另一层含意，也许对大多数人来讲会有点不舒服，好像自己失去了决定的主权。倘若你不希望别人参与你的生活，甚至是劝告你、刺激你，帮你做决定，那你就会孤独地过日子。人类社会学家称此为“表现型的个人主义”，也就是最高的价值标准由自己决定，自认为对就是对，错就是错，基本上我有能力决定是对或错，这是非常自我的个人主义。我们可以选择想要个人主义，或者有彼此相爱的群体生活，但你无法兼顾。你是否愿意让朋友对你发言，说一些不是很中听的话，彼此激励、彼此相爱、勉励行善？这并不是一件容易的事，但若我们想要成长，就要活在一个有爱，并且愿意告诉我们真实话语的基督徒群体中，虽然这些话或观点不见得是我们自己看得见的，但我们确实要让一些人真正看清我们的需要，挑战我们，激发我们，因著爱的缘故说诚实话。

3. 勉励－彼此劝勉

“劝勉”和“激发”不同，後者比较属於刺激、挑战，直言我们的不是；劝勉则是一种鼓励。原文有两种意思，一为“para”－在身边同行的人；另一为“kareo”－呼召。劝勉是指有人在旁边关心你、同理心、关怀、支持，设身处地从对方的角度去思想。前面我们所谈的“激发”是一种挑战；而现在谈的“劝勉”则是支持，其实这二者都极重要。有些教会只谈教导，

不断地纠正并挑战我们的思维，却没有任何鼓励；然而有些教会就只有支持，不会说出一些严厉要求的话，凡是以爱为出发点，其实这二者缺一不可，否则只会落入一种极端。

4. 行善

“行善”其实是以上二者所结的果子。进入教会不只是聚会，你能够去过群体生活，那种共同分享并真实基督徒团契的关系时，而不只是聚会，将会使我们成为有“爱”的人，因为有了爱就会表现出好行为。所以行善是一种积极关怀的服事，而不是抽象的观念。在这里我要提出两个字—“边缘”和“实行”，后者就是一种实际的行动。

前一阵子我太太腹部开刀，虽然出院，但仍然需要躺在床上将近一个月，在这一个月中，我们家其实是有很多需要，当时有人每天晚上来送晚餐，当我与每个来送餐的人交谈时，发现有些人其实在社会的身分地位很高，如总裁、医生、律师等，然而他们带来的可能只是一些平常都吃得到的食物，却不因自己的身分地位而不愿去做。在教会中若只是有人请你发单张或排排桌椅，千万不要误以为这就是卑微的工作，其实在教会中当我们去行善时，绝对没有一件事是太卑微，以致於你无法去做的。

另一个意思“边缘”，是要我们行善去照顾边缘的人。是哪些人？就是人们所忽略的人。在我们的社会中，确实有一些族群是被忽略的，没有人去关心他们，这不是指贫穷人，而是有些少数的族群被忽略。从小到大我们成长中，可能会被有意无意地教导，要去厌恶某些人种或与他们保持距离。就好像我们一直不去想这些人，但他们却存在。可能是看到某些人也不知道为什麼，就是会和他们保持距离，或心里会觉得还好自己不像他，也可能觉得自己还好不跟他有来往。神特别在此希望我们能像这样的人，伸出援手行善，可能这些人是我们看不起或讨厌的人，甚至不只是伸出援手，还要以实际的行动关心他们，当你愿意放下自己的身段来帮助他们时，才是一种真正的服事。

有一个人叫汤尼·坎波罗，他是美国费城一个基督徒讲员，也是一个社会学家。有一次他去夏威夷参与一个特会，他因为有时差，所以睡到半夜3点就因饥饿而醒过来，他便起身走到街上，找到一个24小时营业的餐厅想吃东西。隔壁桌有两个女人在对话，半夜三更还在外面，很明显她们的工作应该是特种行业。其中一个女人提到隔天是另一个女人的生日，要如何庆祝，但她说，这一生没有为自己，也没有人为自己庆祝过，两人谈过话没多久就要离开。坎波罗转身问老板是否认识刚刚那两位女士，老板回说，每个客人他都很熟，於是坎波罗便要求老板是否可以那位女士办生日派对？在明天晚上给她一个惊喜。老板答应了，坎波罗说他会预备一切，只要老板邀请那位女士所有的朋友一起来帮她庆祝生日。隔天，当那位女士进门时，她所有同行的朋友一起呼喊：“生日快乐！”她顿时大吃一惊，连站都站不稳，蹲坐在地上开始哭泣。她感动地看著蛋糕，却无法吹熄蜡烛的火，最後老板帮她吹熄蜡烛，并给她一把刀来切蛋糕，但她却要求大家可否不要吃，让她先带回家，再回来参加生日派对，大家都同意了。当她转身离开时，坎波罗便要求大家为她祝福，他自己也为她祷告，祈求上帝赐下祝福，并带领她来信主。当他做完这样的祷告，老板竟然惊讶地发现他是牧师，问他是哪个教会的牧师？他回答说自己就是在那种三更半夜会帮妓女办生日派对的教会，但老板

不相信有这种教会居然会帮妓女办派对。这个老板看见坎波罗既有爱又有行动力，这样的爱带来非常大的影响，很难相信有这样爱心的群体是来自教会，若真是如此，等於做了一个美好的见证，是相当吸引人能走进教会的。

在耶稣的时代，无论祂在哪里讲道，都有罪人来靠近祂。

三、基督徒群体的秘诀

19-20 节说：**弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉著他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。**

其实从 19-22 节一般来说，就是一般解经家都说这是指著得救的确据而言。这段经文看似简单，但其中隐含蓄非常深刻的意义，尤其是“坦然进入”。坦然是指这个人非常有自信，他可以自由地表达所想表达的事，不用担心自己说的话会有什麼後果，甚至不需要经过思考就，也可以讲出来。这和我们为工作去面试的情况不同，面试时我们会非常谨慎地说话，深怕说错话；也好比我们去和人谈案子或有求於人时，每句话都要经过思考才能说，不会毫无保留、“坦然”地说出话来。一个 8 岁的男孩来到父亲面前要求买这个或吃那个，他不需要事先想好该怎麼说，才能徵求爸爸的同意，只要直接说出自己的需求，他也满心相信他的父亲一定会回应他的。这就是希伯来书作者的意思，他提到只要藉著耶稣基督的宝血，不需要靠著自己的好行为，就能“坦然”地来到神的面前，而且心中无须带有任何恐惧，因为耶稣基督已经为我们付上罪的代价，所以我们可以坦然无惧地靠近神。

鲁益师曾经提起一个词——内圈，说人际关系有分为外圈和内圈，这个讲法非常有智慧，因为他说人的心中有一个非常大的动机很难察觉，就是人总是想尽办法要进入内圈，渴望进入圈子中，仿佛不进入内圈就很难接受自己。很多学者都想要努力争取研究基金，但其实他们并不是真的很在乎那笔研究基金，他们只是在意自己是否成为学术界的菁英。很多人也努力地想赚钱，但他们真正在意的也许不是金钱本身，而只是想被认同而已，好像可以进入高阶生活的圈子就能显示自己地位的重要性。常常看见社会当中有分党分派，甚至是黑道的组织，但大部份组织的成员不过是一群孩子，因为他们可能是不被认同，因此他们才要寻找认同。这就是人的悲惨，仿佛一定要进入圈内才会感受到肯定，若非如此就不知道自己是谁，否则就会极度缺乏安全感；而相对地，你也可能会鄙视那些无法进入圈子的人，而你也会忌妒那些已经进入圈子的人。

19-22 节谈到救恩的确据，但 23-25 节却提到美好群体的基础，可以这样说：“因耶稣的血得以坦然进入那终极的内圈里面”如果想进入终极的内圈中，是透过耶稣基督进去的，那终极的内圈就是圣父、圣子、圣灵，当你接受耶稣时，就得以进入这个圈子，你会知道自己是被爱、被接纳的。当你因著相信耶稣基督得以进入这个圈圈，就能解决你想进入圈圈的内在需求。当你无条件地被爱、被接纳时，你就不会绝望地四处寻找认同来满足自己。许多时候我们与人互动，甚至交朋友可能都有目的，因为和这人或这群人来往就能确保自己在圈圈中，这样的动机是非常自我中心的。这样的动机无法让人真正想去关心别人。换个角度来看，若你已经在这个终极圈中，就不需要很努力地花心血与别人互动，因为你已经非常清楚知道自

己是谁，知道自己的定位，就不需要去取悦别人来认定自己。当一个人已获认同，就有能力去关心别人，也会有自信地认为主耶稣永不会离弃我们，对我们也是无条件的爱。

如何知道自己是无条件地被爱？圣经说：罪的代价是死。但我认为罪的代价可以说是“孤单感”，因为一个人犯罪就会扼杀一切真实的关系，而且有可能会毁坏群体。例如当你欺骗一个人，你会因为良心不安想躲避他，即使一个很小的孩子做错事，看到父母过来，也会心虚地设法远离父母，因此犯罪真正带来的是隔离，是孤单。圣经提到罪的工价是死，死就是一种永远的隔离，这其实是很可怕的。耶稣基督在十字架上遭人唾弃，与人隔绝的，但犯罪的是我们，祂却为我们承担一切的罪孽，因此祂才在十字架上大喊：**我的神！我的神！为什么离弃我？**。不只世人唾弃祂，门徒也四散而去，而祂所倚靠的上帝也离弃祂，所以祂已不属於任何的群体，不在任何的圈内，完全被离弃，孤单一人。祂背负我们的罪，替代我们被离弃的状况，以致上帝不会再离弃我们，神将一切我们犯罪的後果都归在耶稣基督的身上。

世界上没有一个团体能像基督徒的团体这样让人知道自己是被爱的，是真正有归属感的，让你有真实的自由，可以坦然无惧地进入神的同在。如果你还没有经历，好不好现在就接受耶稣基督，进入教会这个让你有归属感的群体中，真实地来经历神不改变的爱。

我们一起祷告：

爱我们的主，我们感谢祢在十字架上为我们所做成的工作。不是靠著我们的努力，乃是靠著耶稣基督你的宝血。主祢为我们死，以致我们不需要死。祢在十字架上被拒绝，以致我可以被完全的接纳。主祢不被爱，以致我可以完全，无条件的被爱。主我在祢的面前献上感恩，谢谢主祢做奇妙的工作，把不得今天所分享的话语，可以深深进入到弟兄姊妹跟朋友们的心里面。谢谢主祢的同在。这样的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

盼望和钱财

亲爱的弟兄姊妹，我们已经用了一段时间一起来探讨一个主题，这个主题叫做盼望。今天我们要更进一步来看，盼望与我们日常生活中的一个非常重要的要素，就是金钱，就是盼望跟金钱和财务之间的关系。

首先，我们要来看一段经文。这段经文在提摩太前书的 6 章 6 到 10 节，以及 17 到 19 节。我们先来看提摩太前书 6 章 6 节，经文说：

然而敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带甚麽到世上来、也不能带甚麽去，只要有衣有食、就当知足。但那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财、就被引诱离了真道、用许多愁苦把自己刺透了。

第 17 节到第 19 节说：

你要嘱咐那些今世富足的人、不要自高、也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善、在好事上富足、甘心施舍、乐意供给人、为自己积成美好的根基、豫备将来、叫他们持定那真正的生命。

亲爱的弟兄姊妹，我们一起低头祷告：

我们的父神，我们再一次以欢喜快乐的心来到主祢的面前，要领受祢的话语。主当我们来的时候，我们打开祢的话，恳求主祢打开我们的心，让我们可以领受祢的话语，如好种一般在我们的心里面，可以结果子三十倍、六十倍、一百倍。主啊！恳求祢藉著真理的圣灵来对我们每一个人说话，以致我们可以回转归到主祢的面前。谢谢主祢的同在，我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们！

我们用这一段的时间来探讨钱财。钱财跟每一个人非常相关，它关系到我们每一天的生活。首先我们来看刚才所读的一段经文提摩太前书，你会发现里面有一个中心思想，这个思想是钱财。贪爱钱财，钱可以成为一个网罗，这个网罗其实也可以翻译成一个陷阱。所以一个人在钱财上不注意的话，他会掉到陷阱里面。今天我们要从两方面来看，第一为什麼钱财是一个网罗？第二个问题是，如果它是网罗的话，我们怎样才有办法可以逃开这个网罗？

弟兄姊妹，第 9 节说：**那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。**第 10 节说：**贪财是万恶之根，有人贪恋钱财、就被引诱离了真**

道、用许多愁苦把自己刺透了。

弟兄姊妹，不晓得你有没有注意到一件事情，在第六章第九节至第十节，其实许多的人，包括世界上的人都常常引用，当人引用这句话的时候，常常引用得不正确，只引用一部份而已。很多人都会说圣经说“钱财是万恶之根”，或者是钱财是非常邪恶的一件事情。但是，亲爱的弟兄姊妹，圣经里面却不是这样子说的，里面告诉我们说“贪财是万恶之根”，但并不是说钱财本身是万恶之根。什么是贪财呢？其实每一个人或多或少都喜欢一些钱财，很少人说我讨厌钱财。不是说你喜欢钱财，就是有罪，或者就是万恶之根。乃是说这个贪，当一个人喜欢，当一个人想要有钱，他想要的那个欲望过度的时候。

亲爱的弟兄姊妹，我们的意思是说，你喜欢钱，其实很多人都喜欢钱，喜欢钱本身没有什麼，但是当一个人过度的喜欢钱的时候，就会成为一些问题。神赐给我们每人都有欲望，但是当欲望成为过度的时候，什麼事情都是当它成为过度的时候，就会衍生成许多的问题。所以圣经里不是说钱财就是问题，钱财都是不好的。其实圣经里对财务有一些正面的教导，甚至有一些正面的肯定。举个例子，在 6 章 17 节保罗说：**你要嘱咐那些今世富足的人、不要自高、也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。**

亲爱的弟兄姊妹，我不晓得你有没有听到第 17 节的最後一段，他说什麼呢？他说神是那厚赐百物给我们享受的神。有时候我们对神真的是有一个错误的认知，好像说神不喜欢我们享受。神不只喜欢我们享受，祂还厚赐百物，祂大大的愿意赐福给我们，让我们可以享受。许多的时候，在这世界上一些哲学跟宗教，他们总是认为物质界、物质是不好的，只有属灵的东西是好的，灵界才是好的；好像身体是不好的，灵魂才是好的。但是亲爱的弟兄姊妹，其实这不是圣经的教导。

圣经说：神创造我们的身体，祂也创造我们的灵魂。换一句话说，神创造这个物质界，这一切都是祂所创造的，祂看祂所创造的都为好，而且神喜悦我们享受祂所赐福给我们的东西，包括这一些物质的财产。它并不是不好。圣经里其实是肯定这一件事情，这是没有什麼样的问题。而第 18 节又说：**又要嘱咐他们行善、在好事上富足、甘心施舍、乐意供给人。**什麼意思呢？你看 17 节跟 18 节，说这一些今世富足的人，这些今世富足的人是基督徒。基督徒在今世富足，神没有嘱咐他们说从此以後你们要成为贫穷，神没有这样说，祂只是说你要叫他们要行善，在好事上面要富足。所以祂不是说一个人不能富有，一个人不能有钱，不是这个意思；不是说基督徒只要你有钱，你就要停止有钱，你要赶快成为贫穷。不是这样，祂只说：“你有钱，你可以继续有钱，只是请你们记得要行善，在好事上富足。”圣经里无论是亚伯拉罕也好、约伯也好，你会发现他们都是非常富足，蒙神极大的恩典在他们身上，只是要记得在好事上富足。所以圣经里其实对财务、金钱有一些正面的教导。

但是有一些圣经教导其实让我们非常讶异，圣经对物质跟财务其实有一些是肯定的。这会让许多人认为这其实就是资本理论的思想，但是圣经也有一些令人惊讶的警告，祂警惕我们金钱对灵性的危险，以及金钱会怎麼样扭曲一个人、压制一个人，成为迫害人的一个工具。特别是雅各书所写的，雅各讲了一些话是非常重的，一些对财务上的警告，好像这又是反对资

本体系的一个想法。如果你明白圣经的话，其实不是说赞成资本主义，或者是反对资本主义，圣经的想法是超过世界上的范畴。

圣经告诉我们说，不是你不能成为一个有钱的人，而是当你那一种的欲望，你想要成为有钱、想要富足的欲望，它成为一个过度的欲望的时候，你就要注意，因为它会成为一个陷阱，它会成为一个网罗。你的欲望强烈到一个地步的时候，它成为一个网罗。希腊文的“陷阱”或“网罗”就是指著一种特别的陷阱，是专门来捕捉鸟类的。就是用一些绳子所安排的，当鸟儿靠近的时候，可以一刹那之间就把它们捉起来。当它们被抓的时候，这些鸟是看不见的，它们根本没有看见是被什麼东西所抓住的。

我们再回顾一下第 9 节：**但那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。**在这一节经文里，我特别请各位注意两个词，一个是网罗，一个是无知。好像网罗跟无知组合在一起时，这是一件非常不好的事。举个例子，这里说的无知，希伯来文圣经的观念，无知不是说他很笨的意思。说一个人是无知，或是他是一个愚蠢的人，而通常意思是指这个人认为他自己是非常有智慧的。所以一个无知的人不会知道他自己是没有智慧的人，反而会认为自己是非常有智慧的。原因是一个无知的人，他通常不愿意去面对事实，他是看不见的，而且他很容易自欺欺人，他会欺骗他自己。所以，有时候人家以为说有钱好像就是一个防护罩一样，一切都不会遇到问题，其实它只是拦阻我们看见事实的真相，它可以扭曲我们对实际生活、对实际世界的一个认识。甚至它对我们的灵魂是非常负面的。

我们来看一下，这段经文告诉我们两件事情，就是说金钱或者是追求财务，过度追求财务会使你看不见你的琐事，它让你不认识你自己是谁。另外一个呢？他也会让你不知道说你到底拥有多少。

所以第 17 节，保罗用很强烈的字眼说：**你要嘱咐那些今世富足的人、不要自高、也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。**意思说，保罗直接命令，他说：“你要嘱咐”。保罗跟提摩太说“你要嘱咐”，一个强烈用词，是一个命令式。命令他们什麼呢？叫他们不要自高啊！保罗的意思好像是说，他直接认定这些在今世富足的人，他会自高，所以他要提摩太直接命令他们不要自高。

那你认为他为什麼会自高呢？人为什麼会自高呢？如果你常常听我讲道，你大概会了解一件事情。当我们在讲福音的时候，福音是在讲因信称义，或者是说一个人称义是因为神的恩典，是因著耶稣基督我们才可以称义。但是我们人的本性，我们人的心里面其实喜欢靠自己。我们喜欢靠自己的力量来称义，我们很希望来赚取我们自己的救恩。这代表说这一切是在我们的掌握当中，我们很喜欢控制事情的。所以，当一个人的内心，一种喜欢自溢的心态，跟一个人在财务上又成功的时候，这样的一个组合时，它会让一个人变得非常骄傲。什麼意思呢？因为他愈来愈成功，当一个人在工作上面、在事业上面愈来愈有成就，甚至被高升的时候，你把一个人的自溢的天性，跟他在财务上的成功组在一起，你就会发现它会产生一件事情。当一个人在一方面成功，在财务上面成功，他就会假设，他心里面就会有一种扩大的感觉，

他会认为他在财务上成功，也就是他生活的各个层面也是成功的。弟兄姊妹，我不晓得你听懂我的意思吗？容许我再跟你解释一遍。

一个人在财务上很成功的时候，他会认为他生命当中的每一方面也是成功的。这是人们心里会有的一个假设。但是实际上，它是不然的。我们在一方面成功，不代表在每一方面都会成功。但是这些有钱的人，他们会这样子认为。他会认为他突然成为一个专家了。所以一个有钱的人，一个富有的人，他会过多的自信，他会过度相信他自己的直觉，相信他自己的判断。为什麼呢？因为他认为他这些直觉跟他这些判断，他做事的方法让他今天是这样子的成功。所以他跟人际间的关系，总是表达一副说：“其实我都懂、我都知道。”这样的态度会让一个人、让一个富有的人失去受教的心。你没有办法受教。为什麼？人家没办法说你的，你也没办法再有更多的学习，因为你认为你自己已经是最好的，你不需要再学习了。当一个人进入这样的状态的时候，他的生命就开始停滞不前，甚至开始萎缩，他不会再成长。

但是他自己不知道。为什麼有这个情况就是他的自高、他的骄傲所引起的。所以当一个人有钱的时候，一个非常不好的事情就是，他开始不认识他自己是谁了，他忘记他自己是谁了。尤其当一个人有钱，他不喜欢再听到有任何的批评，或者是任何人要指教他任何事情。所以教父圣伯纳德说：“要见到一个富有的人，一个谦卑的富有的人是世上极为罕见的事情。”

所以，当我们要明白圣经里对钱财的看法，亲爱弟兄姊妹，你要从这个角度来了解。因为当一个人有钱财的时候，他忘记了他自己是谁，他认为他自己就是非常卓越、非常优越、非常的突出。他在一个行业里，在生命当中的一块，他是非常的成功，他会假设他就是一个非常优越的人。他没有想到他只是在一部份，而是他认为他在各个部份都是优越的。所以第一件事情你要看见，钱财是有能力使你看不见、看不清你自己。但另外一个，钱财也会使你无法看清楚你自己真正拥有多少。经文说：**但那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。**

私欲的意思就是冲动、过度、过份的欲望，这样子的一个表现、表达包含著成瘾、上瘾的意思，就是一个人他想要发财，这种东西会使人上瘾、成瘾、沉溺在里面。一个人成瘾的时候，有一种东西就是他的容忍度会加强，我举个例子给你听。当人喝酒的时候，喝酒或者是吸毒，很容易使人上瘾。他刚开始的时候可能喝一杯就觉得非常兴奋，就觉得非常快乐，但是久而久之，他对一杯酒的容忍度会增强，所以本来一杯就非常感觉。可是之後呢，因为他喝多了，以後喝一杯其实没感觉的，他可能要喝两杯才能达到以前一杯的感觉。什麼意思呢？就是成瘾会增加一个人的容忍度，让他需要愈来愈多。他如果喝酒要愈喝愈多才能达到以前一杯就可以达到的果效，吸毒也是这个样子。圣经也告诉我们说，其实钱财也是一样，当你对钱财有一个过度的欲望的时候，你也会成瘾。当你成瘾的时候，你对钱财的容忍度也会愈来愈强。所以钱财会变成一个网罗，而且钱财等於是无知，对我们是有害的。

那为什麼它是网罗呢？它是怎麽样发生的呢？让我再进一步来跟你解释。举个例子，当一个人他赚到多一点钱的时候，或者是他的身份地位因著工作愈来愈高的时候，你可能就开始有能力去买一些你以前不能负担的东西，或者你开始去做一些以前没办法做的事情。在没有钱

的时候，很多事情你没办法拥有，但是当你开始累积财富，开始在往上发展的时候，你就发现你开始拥有一些你以前没办法拥有的。这些你所拥有的东西是奢侈品。

为什麼是奢侈品呢？因为有很长的一段时间，你没有拥有这些东西，其实你也可以过得很好。但问题是，当你非常享受这些奢侈品，你的容忍度会愈来愈加强，或者是你的容忍度会愈来愈大，大到一个地步是什麼呢？本来这些东西是奢侈品的，久而久之它成为必需品，变成现在没有这些奢侈品你活不下去了。本来是奢侈品，现在成为必需品，变成没有这些东西你便没有办法感觉到你是正常的，你没办法再过生活了。所以你需要更多，人就变得需要更多。所以人不会一下子就满足，他有钱他不会满足，他需要更多才会让他自己只是觉得正常而已。

我再举个例子给你听。当一个人他在事业上愈做愈好，愈来愈成功的时候，或者是他被升官升职的时候，他可能会从一个财务的阶段进到社会财经的另外一个阶段。所以我可能本来是在这个阶级里，因为我赚了愈来愈多钱，我便进到另外一个阶级。但是当你进到另外一个阶级的时候，你会发现在那个阶级里，这个人有可能比你富有，而且当他比你富有的时候，他会比你富有许许多多，并且他住的各方面都会比你好的多。当你进到下一个阶段的时候，你是因为有钱才进到下一个阶段，但是你跟别人比较的同时，你突然会发现一件事情：“原来我没有这麼多钱，原来钱是可以这麼多，原来一个人可以过这样的生活，而我没办法过这样的生活。”所以当你开始做这样的比较的时候，你会发现一件事情，你就开始要更努力的再去工作，为了要达到你所看到的那些人的生活的环境，你没有办法不这样做。

你所有的一切奢侈品从此以後都认为它只是必需品，那所谓疯狂的竞争，我们要跟别人一直竞争，想要跟他一样好或是比他更好，你就需要不断的工作，一直赚。以前可以没有的东西现在都不能没有，成为不可商量的必需品，你非要有不可，是不能妥协的。所以你要用很多的工作、用很多的时间来维持这样子的生活水平。其实以前你没有那麼多钱你都够用的，现在你钱愈来愈多，但是你会发现你钱是不够用。其实不是不够，只是你看不见的。这是一个非常可怕的一个循环，因为这样子的一种竞争，钱财会使一个人盲目，让他没办法看见他真实的所在。

路加福音 12 章 15 节，主耶稣对众人说：“**你们要谨慎自守、免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。**”在中文里你比较难看得出来，因为是翻译，你比较难看得出那个主耶稣对人所说的那个强度。经文说你们要谨慎自守，原文里有一点是说：“看哪！”或者是说：“请你注意！”主耶稣对众人说“你们要小心！你们要注意！”注意什麼呢？注意你们要免去一切的贪心哪！免去一切的贪心！为什麼要这说呢？你会发现一件事情，主耶稣好像是跟人说：看哪！你要小心！你要免去一切不正当的欲望，或者是你要免去一切的淫乱，好像祂不需要这样跟人讲，但是对贪心这件事情，主耶稣要人特别去注意祂。为什麼呢？

我们辅导了很多人，我当牧师也当了许多年了，你会发现当一个人犯了奸淫，他知道他做了什麼。如果一个人被色情的刊物、色情的网路所捆绑的，他会知道的。当这些人犯了这些错，他常会来到我面前承认他的错误，他承认说他有一些不正当的色欲，或者他犯了淫乱，或犯了奸淫，他知道的。

各式各样的人常常来到我面前认罪，但是这么多年来好像不曾有一个人来到我面前说：“牧师我犯罪了，因为我贪心。为什麼呢？因为我花太多的钱在自己身上，一些以前只是奢侈品，现在在我生命当中都成为必需品了，我成为一个非常物质主义的人，请你帮助我。”

亲爱的弟兄姊妹，我好像没有遇过这样子的人，我好像没有遇过人来跟我承认说他贪心。为什麼呢？因为极少人认为自己是贪心的。我记得有一段时间我在早餐会教导弟兄一些重要的观念，有一次我教导一个主题，就是说有七个可以致命的罪，这七个致命的罪其中一个就是贪心！那我太太就跟我讲：“你等著看好了，当你那一天要教导贪心的主题的时候，出席的人一定是最少的。”那不是说这个主题不重要，为什麼？那天的时候，真的出席的人最少，因为很少人真正认为他自己是一个贪心的人。人们会承认他犯了奸淫，人们承认说他可能偷窃，或者撒谎。这些他们知道的，因为当犯这个错的时候他们知道的，只是非常不小心。但人们不知道他在贪心。当一个人正在贪心的时候其实是对自己盲目，我们看不见的。所以这是为什麼主耶稣要说：“请你注意！你们要看哪！要免去一切的贪心。”所以你要注意这是一个网罗，它会让你成瘾，而且它会让你看不见，让你自欺欺人。

亲爱的弟兄姊妹，从第 6 到第 10 节，经文是讲给那些真的没有金钱、没有钱财的人，但是这些没有钱的人是想要得到足够金钱。第 6 到 10 节是讲那些没有钱但是很想要有钱的人。第 17 到 19 节是讲给那些已经很有钱的人。我希望你们可以了解一件事，不论你已经拥有或者是你还在缺乏金钱，钱其实对你都会有影响，甚至会毒害你的生命。为什麼呢？因为你没有钱你可能会嫉妒那些有钱的人，而且会憎恨他们所做的事情。或者你会打自己，因为你以前的同学、你以前同班的人都早就比你富有了，所以这种自怜的表现就显出钱财实在是一个网罗。所以无论是你有或者是你没有，都是要非常注意的一件事情。

逃离网罗

第二大段我们要来看的是，你既然讲明了，让我花时间去明白，就是说钱财是一个网罗，那我想知道是我怎样才可以逃离？我怎样可以逃离这样的陷阱、这样的网罗？我在这里要提供你三种方式，你要综合来使用。哪三种方式呢？一个就是知足，第二个是恩典，第三个是简仆。

三种可以**逃离**网罗的方法，第一个是知足，第二个是恩典，第三个是简仆，或者是一个简仆的生活。

首先我们来看知足这件事情。第 6 章 6 节说：“**然而敬虔加上知足的心便是大利了。**”什麼意思呢？大利的意思，就是财富具有巨大的财富的一个意思。保罗说敬虔加上知足，知足的定义是在於说你不在乎外在的环境如何，你都能够完全的喜乐、满足。这个就是真正的财富。

容许我再讲一遍，知足就是你不在乎外在的环境如何，你都可以完全的喜乐、满足。这个才是真正的财富。这个字词在希腊的哲学家是表达最高的品格。这是最高、最优秀的品格的表

现。什麼意思呢？讲到一个人无论他的环境，他不受环境的影响，他的心都有那个平安的时候，对这些希腊的哲学家来说这是最高的一个境界。所以知足的意思是，无论外在发生什麼事情，无论是说股票最近在发生些什麼，或者是你的身体状况发生了什麼事情，甚至你财务的情况，或者是外在遇到一些什麼的难处，任何在外面所发生的事情，无论是好、是坏，你里面一直都可以保持著一种平安，而且是不为所动，甚至可以面对环境而面带著微笑，面对各式各样的环境而微笑。

保罗讲了一句话，我觉得是非常的可以帮助我们。保罗说什麼呢？他说我们很多的时候是用金钱来使我们觉得有安全感。我们以为拥有金钱就可以使我们很安全，得到保障。我们想要成为富有的其中一个原因，在这麼多的原因中，我认为最主要是因为我们觉得这会带给我们安全感和保障。我们可能会失去工作，这实在是有可能发生在我们身上的。但是如果我很有钱，我今天很有钱，而且有很多的储蓄、有很多投资，还有各式各样多元化的投资组合，及很多金钱买股票、买基金或是买债券。如果今天环境发生了什麼事情，或是外面世界发生了事情，有什麽样的风暴，我仍然可以面对著微笑，带著笑容来面对这些困难，我会感到非常的平安，而且我会有安全感。什麼意思呢？意思是说，我们为了不要受外在环境的影响，我们害怕可能会失去工作，可能会遇到一些困难，你就认为说这样会失去安全感，那最好的解决方法就是你拥有很多钱，以致於你不会失去内在的平安。

亲爱的弟兄姊妹，你一定要明白，金钱起不了这个作用。这就是保罗要试著说的，他试著想办法要解释给我们听。如果你以为物质的财富、肉体上的财富、世上的财富就是使你满足，可以得到安全感的方法，那真的是大错特错。我做了一个牧师，牧会这麼多年，明白一件事情。很多人说：“如果我赚了更多的钱，我就会更喜欢自己。”但实际上我们发现一件事情，你的自我怀疑，那个自我的不确定感反而会增加。有些人说：“我只要赚到钱，人家就会喜欢我，我的人际关系会变得更好。”但是现实的生活是，当你真的有钱时，你的人际关系同时变得真的是错综复杂。有些人认为：“只要我有钱，我就会觉得我非常的安全了。”那更是不尽然。为什麼呢？因为你以前没有钱的时候不会担心失去它，但是当你有钱的时候，你会更加忧虑，因为你害怕你失去的更多。

所以保罗要跟你说，如果你真的要有真实的财富，如果你真的想要得到安全感，而且可以面对人生的风暴，可以面带微笑，唯一的方法，就只有认识基督。你真正认识耶稣基督，只有耶稣基督是你真正的财富、是你真正的安全感，以致於你面对人生的各式各样的风暴的时候，你仍旧可以面带微笑。这是为什麼呢？保罗在腓立比书 4 章 11 到 13 节说：“**我并不是因缺乏说这话、我无论在甚麽景况、都可以知足、这是我已经学会了，我知道怎样处卑贱、也知道怎样处丰富、或饱足、或饥饿、或有馀、或缺乏、随事随在、我都得了秘诀。我靠著那加给我力量的、凡事都能作。**”

这是什麼意思呢？这怎麼有可能呢？你可能会认为：“只要我有很多钱，我就会喜欢我自己。”但圣经说，你要喜欢你自已，怎样喜欢你自已呢？我告诉你一件事，圣经说：“靠著耶稣基督，你的名字已经写在天上，已经记录在天上。”什麼意思呢？就是说你的名字已经被写在而且是刻在天上，你的名字永远都在天上。你只要是属於耶稣基督，你真实的名字、

你的名声会超过这世上任何一切最有名的人。任何一个在世上有名的人，你都比他还要有意义有价值。你会说，如果我有钱，我就安全了。这其实是不然的。

在许多年前，美国有一个非常有名的神学家，叫做爱德华兹（Jonathan Edwards）。他在十八岁的那一年写了一篇讲章，叫做“基督徒的喜乐”（Christian Happiness），有人可以翻译说这是“基督徒的满足”（Christian Contentment）。在他的讲章里面，他说人们认识耶稣基督有三种原因，而且因为有这么三种原因，你就会知道自己认识了基督，因此可以得著完全的喜乐和满足。这三个原因是什麼呢？我们过去提过，再讲一遍。他说你所遇到这些不好的事情，有一天都会成为对你有益的事情；而发生在你生命当中一些好的事情，是没有办法、没有人可以夺去的；第三，你生命当中最好的事情都还没有来到。

你知道什麼意思叫做不好的事情或是坏事转变成为对我们有益的好事吗？圣经在罗马书第8章告诉我们说，如果你真的认识神的话，可能生命当中有一些事情发生的时候，并不是我们所愿的，但是神使万事都互相效力，叫那爱神的人可以得著益处。我再讲一遍，有些事情并不是你所期待、所愿意发生的，但是神可以把那些看起来似乎是不好的事情，因著你对神的相信、信心跟对祂的爱，神可以把任何事情转变成为对你有益处的事。罗马书所说的是神给我们应许，祂会与我们同在，祂会帮助我们度过生命当中许多的困难。

第二件事情，就是那些发生在你生命当中的好事，是没有人可以夺去的。但你说：“有哪些好事呢？”各位，就是你已经被认为、你已经成为神家里的儿女，你已经成为神家里的人，这是一件大的不得了的事情。透过圣灵，藉著耶稣基督所做的工，祂让我们成为神家里的人，这个是你一辈子都无法想像多麼大的一件事情。

圣经形容耶稣基督是我们的大祭司，旧约形容大祭司进到神的宝座前的时候，他身上会挂著一个胸牌。在胸牌上面，圣经记载有许多很珍贵的宝石，宝石上面写著以色列子民的名字。圣经告诉我们耶稣基督是我们的大祭司，这意味著无论在方式、在形式上面，你的名字已经铭刻在耶稣基督的心上。当父神看到你和你名字的时候，祂是看到一颗全然耀眼的宝石，全然美丽。这事情是指著现在的，现在正在发生的，是真实的。

所以这些好的事物是没有人可以夺去的，包括你的称义、你的成圣。有一天你在神的面前要得著荣耀，这是没有人可以夺去的。你要明白坏的事情，神可以改变它让它成为对你有益的事情，而好的事情是不会被挪去的。

第三，那些最好的事情还没有来到。你说这是什麼意思呢？保罗说：“我无论在什麼景况都可以知足，这是我已经学会了。”请你一定要记得是谁在说这句话。我们许多时候面对生命中一些挣扎，有一些困难，像是可能在工作职场上面遇到一些困难，或者是有时候我们遇到财务上的压力，这些都是我们的困难，甚至是我们要挣扎的。但是你知道吗？当保罗说他在任何景况都可以知足，他所面对的景况是面对著苦难和死亡啊！保罗面对的是死亡，你看看，他可能要面对被鞭打，他要下在监禁里，甚至要被处死，但是保罗说这一切都不会困扰他。为什麼呢？因为这个世界能对你做最坏的事情，不过是让你死去而已。这是提早的，让你提

早解决，等於是完成在世上的一切的痛苦，它最多只能让你死亡而已。

有一个伟大的诗人，他叫做乔治·贺伯特（George Herbert）。乔治·贺伯特说：“死亡曾经是一个刽子手，但是福音却把它变成一个园丁。”当保罗说“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里”的时候，保罗在说什麼呢？保罗的意思是他对死亡有一个挑战，他说：“死亡来吧！你尽管来吧！把你的绝招都使出来吧！”实际上，这个诗人贺伯特在他的书《对话的颂赞》（A Dialogue-Anthem）里，有一首诗写的很好。他描述基督徒与死亡有一段对话，在那一段对话的最後一句，乃是基督徒对死亡说：“死亡来吧！尽你所能的！把你最坏的招术都使出来吧！你所能做的只是让我变得比以前更好而已。”这是何等的自信，这是何等的确据。

保罗还再说什麼呢？他说你要感到安全感吗？你要觉得有保障吗？你要环顾外在的环境说：“不论外面发生多大的风暴，我都以笑脸来面对，因为我有里面的平安。我的平安不是从外面来的，不是因为外面的环境给我平安，是因为认识耶稣基督的，我靠著那加给我力量的，凡事都能做，而且我是全然的知足。”

所以弟兄姊妹，你必须要知足。如果不知足的话，没有内在的属灵财富和满足，金钱就会催毁你。所以里面的平安是何等重要的事情。有弟兄姊妹可能会说：“牧师你讲的我知道，我也明白，我甚至可以懂的，但是我就是没有感到满足。我相信关于耶稣基督一切所说的事情。我相信，但是心里面还是觉得焦虑啊！当我看到外在的环境的时候，我就是没有办法笑著去面对风暴。”这是你需要知道的事情，如果你要照你心里面真实的平安，你真的需要让福音的恩典和称义，深深的工作在你心里的深处，并祈求、祷告、向圣灵祷告，让这个恩典，让你的经历成为实际，以致於你心中的满足可以增长起来。

让我告诉你一个例子。第6节他说：“**敬虔加上知足的心便是大利了。**”然後第7节他突讲一句话说：“**因为我们没有带什麼到世上来，也不能带什麼去。**”这是一节非常有趣的经文。

他突然引用这一段经文，解经家在解这段经文的时候，认为保罗突然讲这句话其实是在引用约伯记。你知道吗？约伯在经历他的儿女跟他的家庭一连串非常可怕的灾难临到的时候，他整个家族的人都被杀的时候，财务也被夺去的时候，当这些没有办法、难以置信的苦难临到他的时候，约伯仍然可以屹立不倒，而且他处在这样极为困难的难处当中，他居然说：“**我赤身出於母胎，也必赤身归回，赏赐的是耶稣华，收取也是耶和華，耶和華的名是应当称颂的。**”这是约伯所说的。所以当保罗再说：“我赤身来到世界，我也赤身离去。”这里的赤身好像就是在引用约伯记。

赤身这个词在圣经中不单指著没有穿衣服说，赤身的意思也代表说一个人的脆弱跟他很容易受伤，因为他没有任何抵抗、防御的能力，这是保罗所要说的意思。就是说你是赤身来的，你也赤身而走的。一个小婴孩来的时候，他是没有任何的防御能力，是全然无助，是非常的脆弱，脆弱容易受伤的。你知道老年人当他在临终的时候，他会觉得他是愈来愈无助，他没有任何抵抗的能力，是没有人可以改变这个事实的，是完全没有的。

所以你要明白当我们在世上的时候，为什麼要四处奔波去追逐世上的东西呢？我们为什麼要试图投资取利呢？为什麼为了想要成功就要摆上这麼多的时间呢？其实不为了什麼。我们做了这一切的努力，就是为了尝试掩盖我们这种赤身的状况，这种脆弱的状况。这有点像是当年在伊甸园，亚当和夏娃用无花果的叶子所串出来的遮身衣物一样。我们要用一种，我想尽办法去掩盖这种脆弱、容易受伤的景况，因为我们希望能掌控我们的环境，我们不希望感觉到无能和无力，我们也不希望自己受伤，更不希望感觉到自己是赤身的。所以我们都想办法要掩盖自己，但是你猜怎麼样子呢？

保罗说了，圣经也这样说：“你没办法遮盖你自己的。”你就是在死的时候，你可以想尽办法用尽全力抓住你的钱包，但你的钱包是不会跟你去的，钱包只会留在你的棺材里面，而你却不会留在棺木里面。你是赤身的。所以总的来说，我们都是赤身的，我们真是一点安全感都没有。

除非你知道，约伯他讲一件事，他说他从来没有过犯罪的生活，他没有过败坏的生活。但是他不懂，为什麼他受到苦难。他说：“我受苦是无辜的。”这是约伯所呼吁的。但是我们从圣经、从新约圣经的角度来看，我们知道，真的，我们只知道一位，祂是无辜的受苦者，而只有这一位是真正的约伯，祂就是耶稣基督。祂一点也不该承受任何苦难，但是祂却是全身赤裸裸的被挂在十字架上，祂成为完全的脆弱，祂失去了一切，失去了祂内在的平安。祂在客西马尼园里面痛哭，而且在十字架上大声的喊叫说：“我的神啊！我的神啊！你为什麼离弃我？”为什麼主耶稣要经历这样的一个赤身露呢？弟兄姊妹你是否思想过呢？

祂为什麼要经历全然的脆弱？而且全然的失去平安呢？原因很简单，祂成为赤身露体，以致於我们可以穿上衣服；祂失去一切的平安，以致於你可以穿上平安；祂失去了这一切神的同在，以致於你可以经历到神的同在。神的赦免，还有神的义，因著耶稣基督，今天全部都穿在你的身上了。你的儿子名份、你的成圣、你的称义带给你平安，这才是真正的财富，是不会被夺去的。这披在你身上的外衣真正的遮盖你，而这个是耶稣所做的。

这是为什麼有一个诗人叫做约翰纽顿 (John Newton)，他唱出一首歌，他说：

他旧日的爱禁止我去想，
以为他终将遗弃，
任我溺毙困难中，
祈祷进我心，
愿主必准我求，
我主既在船上，
风波何用愁呢？

意思是什麼呢？我们常常以为神好像离我们远去了，其实神根本没有离我们远去，从头到尾祂都在我们的船上。所以当你看到耶稣基督为你而死，你是否明白祂正在为你做的事情吗？

而且如果你能明白祂为我们做这一件事，是为了要给我们。

我举个例子，如果今天我看到一个东西我很喜欢。举个例子，我有个东西是甲，那我想去换我朋友的东西是乙，我拿甲去换乙的意思是，我认为我要换的东西比我所要给出去的还要有价值。弟兄姊妹我再跟你讲一遍，如果今天我有一部车子，我用我的车子去换你的一部车子的意思是，我认为你的车子比我的车子还要有价值。亲爱的弟兄姊妹，我们的神，祂让祂的儿子耶稣基督牺牲了祂自己的生命，为了要换取我们。弟兄姊妹，你是否明白？原来我们是这样珍贵，祂看重我们超过一切，意思是说神看我们为珍宝，神用祂的儿子已经是珍宝了，要来换取我们，你就知道我们更是珍贵了。你是否明白神是这样看待我们？

你如果真的看见耶稣基督所完成的一切事情，你明白神怎样看待我们为宝贵的，以致於你最後，当你面对生命中的许多风雨的时候，你真的可以面带著微笑，心里面是有平安。

保罗在这里最後说的话很重要。他说，当你知道自己没有基督是赤身的，而你又对於基督对你所做的一切事情有所认知；当你明白这些道理你就不再害怕了。很多时候我们不愿意奉献，不敢拿出来是因为我们害怕。当你不再害怕的时候，钱就变成一个工具，它不再是你的保障，也不是成为你的拯救，金钱只变成一个工具。当金钱只变成一个工具的时候，你知道会有多好的事情会发生呢？

在第 8 节里保罗说，如果我们**有衣有食就当知足**。那好像你第一次读到第 8 节，你会以为说一个基督徒，他好像只要能够说有衣有食就可以了。但是你如果读到第 18 节说，如果你是富有的人，你要**在好事上富足**。所以有人说：“到底是只要有衣有食就可以了呢？还是说到底是可以富足？这两件事是怎麼一回事？”

我个人相信答案是这样。保罗实际上是说，他说的是你心中的状态。无论你是处在哪一个身份，社会财经哪一个阶层，你都不能让奢侈品成为你生活的必需品，你一定能满足过一个简单的生活模式。对你的收入阶层，不论在你旁边是什麽样的人，不论他多有钱或是多没有钱，各位，你都不需要认为财富是必需的。所以基督徒可以活在丰富里，他也可以处在贫穷下。你不是说只能活在一种的情况下，什麼其他的没有办法。福音可以避免我们这个人堕入、掉在那个因为喜爱钱财的网罗当中，福音能真正除掉我们的幻觉跟自我的欺骗。

可能你的朋友和你的邻舍，他们都认为某些物品是生活的必需品，但是你知道它们实在是奢侈品。所以，那就表示基督徒的生活水平在阶层中较低的位置，以致於他们可以将许多的金钱都捐赠出去。

第 18 节说，假如你赚到金钱，你要确定你将自己所有的分享出去。你愈站在世界的高层上，你愈有专业的身份，你赚到愈多的钱，那麽你就应该活出生活来，见证和你实际的执行就有更大的距离。你要知道你自己说你到底所做的是什麼。各位我再讲一遍，如果你愈年长、你愈成功、你赚的钱愈多，如果你是一个基督徒，而且你是已经被福音所得著、所塑造，那麽你就可以以你如何的生活，以你确实是如何的生活，这二者之间就有愈大的差距，就是说你

可以拥有很多，但是不代表你一定就要活到这样奢侈的生活，其实这中间是有很大的一个差距的。如果我们能赚很多钱，但是我们可以过著简朴的生活，然後我们又可以乐意奉献的话，亲爱的弟兄姊妹，你知道我们在我们所在的这个城市里面会发挥出多大的影响力吗？你可以明白我们可以做出多大的善事，以致於影响我们所在的这个城市。各位，纽顿他说：

他旧日的爱禁止我去想，
以为他终将遗弃
任我溺毙在困难中，
祈祷进我心，
愿主必准我求，
我主既在船上，
风波何用愁？

亲爱的弟兄姊妹，你要得到保障吗？让耶稣基督进到你的船上。

我们一起低头祷告。

主我们感谢祢！主祢用祢的话语来对我们说话，祢让我们看见唯有耶稣基督祢是我们真实的保障。让我们的保障，让我们的安全感不从世界上的财务来取得，唯有耶稣基督祢是我们一切，祢也是我们的所有。得到了祢我们就拥有了一切。主也让我们知道金钱、财务不过是工具，我们活著不是靠著这些财务。当它成为工具，就是我再有多钱，我不需要一定要过某一个生活的水准，让我过一个知足而且简朴的生活，让我的钱实在是可以拿出来，成为我所在的这个城市的祝福。谢谢主今天对我们说话，我们这样祷告，是奉主耶稣基督祢最宝贵的圣名，阿们！

《生命的福音》讲义

福音的盼望系列

城市的盼望

亲爱的弟兄姊妹，我们已经用了一段时间一起来探讨一个主题叫做盼望，而我们今天要来看看盼望与我们所在的城市之间的关系，我们要称为是城市的盼望。我们先来读一段经文。今天要读的经文是使徒行传 7 章 60 节开始一直到 8 章 8 节，圣经这样说：

扫罗也喜悦他被害。

从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外、门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人、把司提反埋葬了、为他捶胸大哭。扫罗却残害教会、进各人的家、拉著男女下在监里。那些分散的人，往各处去传道。腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。众人听见了、又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话，因为有许多人被污鬼附著、那些鬼大声呼叫、从他们身上出来。还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。

我们一起低头祷告：

亲爱的父神，我们感谢祢今天再一次赐给我们机会，可以来到主祢的面前，领受主祢的话语。主祢知道我们是何等需要祢的话，主我们需要祢的话成为我们生命里面，成为我们灵魂的生命，主，恳求主祢藉著真理的圣灵引导我们进入一切的真理，恳求主祢亲自光照我们，让我们清楚明白主祢的心意为何，尤其是教会在城市里的心意。主对我们说话，谢谢祢的同在，我们这样祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们！

亲爱的弟兄姊妹，我们已经用了一段时间来介绍教会跟城市之间的关系。神呼召教会在城市里的异象和呼召是什麽。我们基本上用三个词来跟大家解释。第一就是福音，第二就是城市，第三是运动。我们相信福音会改变一切，我们认为福音是一切跟一切的关键点。那麽城市呢？我们藉著服事城市的需求，是带给人们福音最好的管道。我们怎麽样传福音？传福音最好的管道，基本上就是藉著服事城市里的需求，第三，我们要看到这是一个运动，我们不只是一个教会，或者是一个组织，我们乃是要和城里许多的教会和许多的组织带出一个运动。我们希望它不只是一个活动，一个事件，我们希望我们所做的事情是有全面性的影响力。

首先，我们来看今天的经文。在使徒行传的第 8 章里提到，布道家腓利进入撒玛利亚城里面的案例，我们从这个案例里面来看三件事。第一个，使徒行传第 8 章明白运动是什麽意思。什麽叫作成是一个运动，推展一个运动是什麽意思；第二，我们如何可以有效的在城市里服事，怎样有效在城市里服事；第三，如何藉著活出福音的样式，来带出福音的果效。

我们从使徒行传 8 章 1 到 4 节看见，扫罗喜悦司提反他被害。扫罗，也就是後来的保罗，但

扫罗在成为保罗之前，其实是逼迫基督徒的。所以当司提反成为第一个殉道者，就是当他被砸死的时候，在这过程当中，其实扫罗也参与在里面。我们不晓得他有没有参与在执行里面，但是，我们看到他喜悦这件事情的发生。

从司提反的事情发生之後，虽然他不是直接的参与，但是我相信这件事情对他有影响。因为马上在第 3 节我们就看到扫罗，他就开始积极的迫害，积极的想办法拆毁教会。所以第 1 节说：**从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处，有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。**

而第 3 节就说到：**扫罗却残害教会，进各人的家，拉著男女下在监里，那些分散的人往各处去传道。**

第 1 节说，因著逼迫的缘故，使徒们是留在耶路撒冷，换句话说，使徒们等於是地下化了。但其他的门徒就开始为他们的命，开始逃亡，他们就分散在各个地方。但是这一些对教会的逼迫，从另外一个层面来看，其实是增强了教会，他们使教会更刚强。为什麼呢？因为他们使教会拆散出去的时候，就等於是分散了福音。这是什麼意思呢？他把福音分到各个地方，第 4 节说：**那些分散的人往各处去传道**。这里指的传道，跟我们想像的，牧师跟众人在那边讲道的意思是不一样的。这边说的传道，意思是他们去传福音，所以每一个人分散了之後，他们到各个地方去传福音。

那麼，到底发生了什麼事呢？我认为在耶路撒冷的教会里，一定有非常好的讲台、非常好的讲道，因为讲道的关系，许多人被吸引。他们带领他们的朋友来听道，而且整个教会也增长，而且整个教会非常的复兴。但是因为逼迫发生，所以这些人被强迫的散在各地。当他们被推到外面的时候，我们就发现一件事情，这些被分散出去的人，无论他是什麼样的身份、地位，他可能就是开始跟人家谈起福音。他不一定是用讲道的方式，他用分享的方式，在跟朋友谈天，和跟人家做辅导的时候，开始传福音，而且这传福音不是传道人传福音，传福音基本上是每一个人都要做的。他们把他们所拥有的，把他们的福音传扬出去。

亲爱的弟兄姊妹，你是否看见一件事情，教会其实不是由少数人来供应、来服事的，教会也不是由一些神职人员来服事的，其实，神使用整个教会来服事、来宣教、来传福音。所以在耶路撒冷，在使徒行传里看到这例子，是神藉著这样的逼迫，强迫这整个团体、改成为每一个人都要成为供应者，每一个人都要参与在服事里面，每一个人都参与在宣教里面，我的重点是在於每一个人。每一个人传福音，每一个人进入到宣教，每一个人成为一个服事供应者。

圣经的例子都是这样的。举个例子，创世记 12 章，提到亚伯拉罕。我们都知道亚伯拉罕是一个蒙福的人，神呼召他，神选择他，像神呼召亚伯拉罕，告诉亚伯拉罕祂怎麼样赐福给他，我们知道这是何等好的应许。神祂亲自与祂的百姓相近，神祂亲自爱祂的百姓，这实在是非常好的一件事情，但是请你注意亚伯拉罕的呼召，神对亚伯拉罕说：我要赐福给你，以致你也可以成为别人的祝福。

神祝福一个人是为了要使那个人成为别人的祝福，所以你看总是有这样的模式，神把一个人召来，祂积极的把人召来，然後祂又会非常积极的把那个人差派出去。换句话说，神把亚伯拉罕召来说：我要赐福你，然後就对亚伯拉罕说：你要去，你要离开本族本家，这等於是要他离开所有的一切，全部都离开。离开他的舒适圈，这基本上都是神工作的一种模式。不晓得你是否看到。在这种情况下里，虽然不是那麽寻常，但是你发现神使用逼迫来使每一个人都参与在宣教里面。

有一个解经家说，这样的结果，这样的宣教，并不是因为教会的领袖所策划或执行的，而是一般的信徒，他走到哪就把福音传到哪。使徒在没有计画中，成为把福音传到新地区、新社区中的稳定、验证和合一的元素，我再讲一遍，因为在使徒行传这里所记载，因著逼迫，每一个人等於要出去传福音，这不是计划来的，并不是一些教会领袖做了很详细的规划，这等於是一个有机的运动，它就自然而然的发生了，以致人们到各个地方去，就把福音带出去，然後使徒只是在过去成为一个认证、稳定、确认那个所传的福音的社区，是被验证的、是被肯定的，然後因著使徒到处去做连结而带出这样合一的关系。那麽，这个就叫做运动，因为它不是策划来的，它是一个运动，它不是一种官僚体系，是由上面的人控制一切。

在一个运动里，其实每一个人都拥有这样的使命，每一个人都会投入，虽然也会有领袖的参与，但是使徒比较是这一些新得救的团体可以稳定、可以被验证，而且可以合一的关系。基本上，这些教会都是自发的，这是一个很关键的字。这个运动、这些教会是自发的，不是人策划的，等於教会到处都去开花结果。使徒并没有差派腓利，腓利他自己就去了，所以神使用逼迫开展了教会的一个运动。这运动基本上把每一个人都变成是宣教士，而每一个人都自发性的传福音。所以你就发现并不是使徒千交代、万交代说：你要出去传福音，教导每一个人都要参与在服事里；每一个都要参与在宣教。不是的。当环境兴起的时候，而这个环境刚好是一个逼迫的环境，人们也没有思想很多，我相信使徒没有说：“那我们就藉这个机会，赶快去传福音吧！”没有！但他们出去的时候，因为他们是被福音所得著，很自然的，就会把福音分享出去，因为那是他们生命的一部份。

所以我们要来看，神时常用一些的手段跟一些的作法，让一些已经生活在舒适圈子里，可能教会已经非常的安逸，已经非常习惯在他们所在的这个环境里，神等於是有点半强迫的或是强迫的促使这些的教会跟这些的团体，成为一个有动力的，参与在有动力的行动里面，以致他都有异象。不只是少数牧者或是传道或者是长执们，他们有异象，而每一个人都有异象。那麽你要使人在安逸里的基督教团体或是教会成为有行动力，通常神是使用环境，藉著一些困难，藉著一些的挑战，或者是讲重点，藉著一些逼迫，或者一些很负面的事情的发生，以致人们都愿意出去，但是极少有人会自发性的自己就出去。那麽，我们希望可以学习怎麽样来推动一个运动。

第二个我们要来看的是在城市里服事的性质，和其重要性。第 1 和 4 节说：**从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。…那些分散的人往各处去传道。**

我要请各位注意的字，就是分散。不论是第 1 节也好，第 4 节也好，他都在讲一件事，就是神的百姓被分散，而这些被分散的人，都是分散在城市里，以及他们做事或是城市的事工。这是非常有趣的一件事情。在旧约的时候，你知道当巴比伦攻下了犹太国的時候，他们有一点像在使徒行传第 8 章所提到，这些犹太人就被分散出去了，就像是从耶路撒冷被分散出去。他们被带到这个外邦的城市，巴比伦里。巴比伦就像是在使徒行传的撒玛利亚，是人们所不喜欢的。犹太人他们实在跟撒玛利亚人是不合的，是彼此恨恶的，是彼此不来往的。但是，就像这些犹太的人，他们被带到巴比伦。在耶利米书的 29 章，神居然对他们说了一句话。在耶利米书 29 章 7 节说：**我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随著得平安。**

这个跟那时候的人的想法是非常非常不同的。犹太人到这些外邦的城市，其实他们根本不想来，他们是被掳的人，但是没有想到神透过耶利米告诉他们说：你要为那个城，无论你多喜欢或是多麼不喜欢，你要为那个城求平安。为什麼呢？因为你们是住在那个城里面，你如果在那个城市里面，他们复兴、他们兴旺的话，你在那个地方，你自己的家也会兴旺，所以神要我们把自己投入在我们所居住的城市里，用我们的好行为、用我们的善行来寻求城市的平安与复兴，以致我们自己也会被兴旺起来。

你知道一个城市里，他们怎麼认识你的神呢？当他们看见我们这些属於神的人，开始爱这个城市，甚至把自己倾倒在这个城市的时候，在寻求这个城市的利益的时候，你能想像这是多麼好的见证，让人们认识你的神是真神哪！你如果要使你的团体，你的教会再成长的话，一定是从照顾你所在的城市开始，这是一个重要的观念。当这些犹太人被分散的时候，无论是在旧约，在新约，都是很重要的。你注意到他们也是被分散的，在使徒行传里，这些基督徒被分散在各个城市里，你是否知道在使徒行传里所记载的许多这些事迹，跟这些的见证，跟这些的故事，都是发生在城市里吗？你如果仔细去看这早期教会历史的时候，你会发现整个福音的事工几乎都是在城市里开展出来的，那几乎在新约里面都记载，好像保罗，他都是进到城市里面。如果保罗要得著一个省或是得到一个国家的时候，他通常会进到那个国家最大的城市里面，然後在那个城市里开始建立教会，你知道为什麼吗？容许我花一点时间来跟你解释。

亲爱的弟兄姊妹，在我们传统的想法里，如果你要去宣教，宣教就是说你要到一个别的国家去，你要先学习那里的语言跟文化，然後当你学习好他们的语言跟文化之後，可能你再花上十年的时间服事那个国家。当你服事完了一个地方，可能再到另外一个地方重新再学习他们的语言跟文化，然後再服事十年。我想这样的过程，了不起最多三次吧！三十年可能你生命就到了，就不再会有时间了。所以如果保罗要这样的话，他可能最多只到三个地方去，三个国家去，然後他可能就不会有时间了。

但是，各位亲爱的弟兄姊妹，城市事工的策略却是完全不一样的。怎麼说呢？城市的策略是这个样子，如果你是在安提阿或是在罗马，它们都是非常大的城市，在大城市里面有许多不同种族的人，不同国家，不同族群的人，他们都聚集在城市里面，为的是要来工作。当保罗在许多的例子里面，他进到城市里去传福音的时候，福音就会进到这一些人的生命里，或者

是进到他们的血液里面，进到这些不同种族的人，而这众多的种族的人再把福音传回他们的国家，这其实是一个最有效得著国家的一个福音的策略。这个策略就是先赢得城市，进到城市里面，赢得城市带来影响力，所以不可能再用传统的方式。

我举一个例子。如果你要得著一个文化，你可能在比较乡村的地方，找到一个艺术家，你可以影响一个艺术家，或者是你可以在城市里面影响整个的艺术界，你可以在乡村的地方找到一个律师，你可以影响那位律师，或者是你可以在城市里面影响到整个法律界，这个意思就是说，在城市里面非常有可能，就是他会影响到整个的文化。所以你会发现在早期圣经里记载，尤其在使徒行传，甚至在这早期的教会历史里，你会发现他们有一个非常强烈的专注力，这一些的发展都是在大的城市里面，所以一直到大概在公元三百年左右的时候，你会发现在整个罗马帝国里，几乎有一半以上的人口都是基督徒，这一些都是在城市里面。我再说一遍，在城市里面几乎有一半的人口都是基督徒，但是在乡村里大部份的人都是不信的人，所以我们常常用外邦这个字，在希腊原文的意思是指著在乡村里的人，或者是指著农夫来讲的。他的意思是候基督教起源的时候，大部份在乡村的人他们其实都是不相信的人，但是在城市里大部份的人都是基督徒，所以如果你可以得著城市的话，他的文化也会被得著。这是为什麼在古时候许多本来非常残忍血腥的文化，结果因著基督教的观念和真理，把整个文化都改变过来，我相信他的原因是因为福音被传到城市里面，所以你是否看见城市的一个重要性，我再一次跟你强调城市的一个重要性。

容许我再进一步跟你解释一下，再把它说清楚一点。福音是一定要传到地极的，那福音要被建立，到处都要有教会建立，我意思不是说教会只能被建立在城市里，或者是基督徒只能住在城市里，其实到处都要有教会，只是你是否看见那城市里的一个策略。你知道我们现在整个历史、整个世界的发展，我相信在接下来的 150 年里，将会有极大数量的人涌向城市，怎麼说呢？你从过去的 150 年的历史来看，你就可以明白。在 150 年前，整个欧洲里，其实在乡下、在农村的地方，他们已经达到在乡村里面的一个极限，一个家庭可能会有六个到七个孩子，但是他们的土地是有限的，他们这一些做农业的，在他们六到七个孩子里，最多一个或是二个孩子承接了这个土地，可以继续在那边当农夫，但其他的孩子去哪里呢？他们就渐渐地涌向城市里，去寻找工作，所以接下来你就慢慢发现，在城市里愈来愈多人，就变得愈来愈大，所以他成为一个非常大的都会，不久之後你就看到欧洲开始有这一些大的城市，而且这些城市都有非常多的人口在里面。

你看到整个情势的发展，你会发现，如今在拉丁美洲也好，或者是在非洲，或者是在亚洲，都有著这样的情况。我再跟你表达一遍，现在整个世界里，许多大的城市是愈来愈大，非洲、拉丁美洲、亚洲都是这样子。有人做过一个统计，他说大概每三个月全世界就多了一个像曼谷一样大的城市。意思就是说每三个月你就看到有一个 800 到 900 万这么大的城市被建立起来、被兴起来在这个世界上。所以接下来的 150 年里，你会看到百万跟百万的人，他会进到城市里，意思是大部份的人口都会在城市里面，而且城市会愈来愈大。

因著现在一些科技的缘故，很多的城市会变成非常非常有影响力，接下来的 100 到 200 年之内，大部份的人都会住在城市里，而教会不知道如何服事城市，所以我们要学习如何在城市

里面来服事，这是非常重要的。你会说：“牧师，如果在城市里服事是非常的事，我们该怎么样服事呢？或是城市的事工的性质是什麼？请你跟我讲有哪些性质。”我在这里想跟各位分享你要在城市里面服事，有三个非常重要的指标，这三件事情是非常重要的。第一个是真理，你一定要有真理。第二个是要有善行，有好的行为。第三你一定要看出、要带出种族之间的和好，在城市里面，通常是不只一个种族，你要带出种族之间的一个和好。

首先，我们来看真理。第 5 节这里说腓利下到撒玛利亚去，去宣讲什麼呢？就是宣讲基督。这里说的宣讲，有一种宣布的意思，但是另一个意思就是他去讲道，所以这里要讲的就是，当腓利下到撒玛利亚的时候，他去讲道，宣讲圣经的真理，在众人面前传讲基督，或是传讲真理是何等重要的一件事情。他特别讲的是基督，他不是讲有关圣经的事情，他乃是要跟你传讲基督，这跟教导有关圣经的原则，告诉你要怎么样过生活，怎么样要得著神的祝福，是不一样的。我要再跟你说一遍，整本圣经其实是要教导基督，是要把基督带给你的，让你可以认识基督是谁。我们看到腓利，他不是进到城市里面告诉他们一些如何生活的原则跟方式，他乃是跟人传讲耶稣基督，告诉他们基督如何来到世上来拯救我们，以致叫我们可以因著恩典得著拯救，然後你看到他不是先到这个城市里开始做一些的工作，第一件事情乃是先传讲基督，他传讲神的话语，他呼召人们要悔改，他告诉人这福音的信息，然後，第 7 节说：**因为有许多人被污鬼附著，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。**

这里讲到是善行，所以你要在城市里服事，有几种做法，第一，一定是传讲福音，第二就是要有善行，所以人们得到拯救，并不是只在乎人们的灵的需要，但是也要在乎人身体上面的需求。所以你看这里的例子是，他不只照顾到灵魂的需要，他也照顾到人们身体上面的需要，所以不只跟他们传福音，他们身上有病的、病得医治，他们有邪灵的、邪灵被赶出去，以致他们得著释放。有一些人说：“唉啊！这些都讲神迹奇事！”我们现在不是讲有没有神迹奇事这件事，这不是要争论的点，但是你一定要看见说，人们至少在他们身体上得著帮助，所以不只是传福音给他。

在使徒行传 4 章 32 节提到基督徒是怎么样彼此照顾，他们甚至可以变卖所有，照顾他们中间的穷人，所以他们的行为，基督徒的行为是被人们所看见，被人们看见以致人们愿意听他们所讲的。所以在使徒行传一开始的时候，人们因为看到基督徒彼此相爱，彼此的帮助，以致使徒在传福音的时候，是大有能力的。这实在让人明白，所以在使徒行传 8 章 6 节记载：**众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话。**你了解我所说的吗？他们看见他所做的事情，以致他们愿意同心合意听他的话，所以你看到行为是非常重要的的一件事情。

第三个你一定要看到种族之间的和好。我们要讲到一件事情，就是撒玛利亚人跟犹太人是处不来的，他们甚至是彼此痛恨对方的，所以在他们这样的差别，种族的敌视之下，这里说，腓利就去了，传福音给撒玛利亚人。这跟旧约圣经的先知是何等样的不同。旧约里有一个先知叫约拿，他是犹太的先知，被神呼召到尼尼微去，对亚述人去宣讲神的道，把神的旨意告诉他们，但因为他们有极大的种族仇恨，因为叙利亚恶待以色列人，恶待这些犹太人，以暴力来对待他们，以致他们中间有非常深的仇恨。所以当神对约拿说，约拿我要你去，在你最

痛恨的这些仇敌当中，去传讲我要对他们所传讲的话，但是约拿逃跑了。第二件事，当他逃跑後，神兴起环境、兴起暴风雨，以致约拿被大鱼所吃掉，最後又被吐出来。所以我们常常开玩笑说这个大概是唯一被吐出来的先知啊！这一个故事大家可能非常的熟悉，重点是，後來约拿他悔改了，他真的到尼尼微去，而且他真的传讲神的话，而且他是对那些他所痛恨的人传讲神的话，结果没有想到，这一些人因为神的话居然开始认罪悔改，以致神没有降灾祸在他们身上。这使约拿非常的忿怒，这也是为什麼当初他要逃跑的原因，他知道耶和华是满有怜悯的心，只要百姓悔改，祂一定会怜悯，但是他最希望的是神大大的刑罚这些亚述人。

你知道吗？在我们成长的过程里，基本上都没什麼例外，无论你是属哪一个种族，有哪一个背景，在我们成长的过程，我们常常都会被人家教导说，去看低另外一个族群的人。我们会觉得那一些人不好，你自然而然有一些的瞧不起他们，你们可能种族之间有歧视，或者是我们从小就被教导说，这些人你可能要离他远一点，所以或多或少，你可能不一定有明讲，但是在我们心里，我们常常跟一些族群的人是有距离的，好像觉得这一些人就是特别不好的，腓利在使徒行传第8章，跟约拿有一个非常不同的反应，他是犹太的一个布道家，但他又是一个基督徒，圣经只记载他去了撒玛利亚，他不需要逃跑，也没有大鱼把他吞吃、再把他吐出来，所以他就去了，为什麼呢？我认为是因为福音的工作在他的身上。

亲爱的弟兄姊妹，福音的工作会使我们心里面的骄傲跟自卑都消除掉，而且他会使种族之间的张力、一种优越感也好，或是自卑感也好，这些东西全部都要被拆毁，因为种族之间的压力常常都是优越感跟自卑感的混合。福音就是要把这些东西全部都拆掉，除非这福音真正的工作在我们的心里面，直到我们那些的自卑感，或者是我们认为我们比别人优越，这些东西被拆毁，否则我们没有办法真正的去服事别人。为什麼呢？因为我们其实心里面都会嗤笑别人，这一类的态度都会造成极大的张力跟拉扯。

福音解决我们的优越感与自卑感，你知道为什麼呢？为什麼福音会解决我们的优越感？我跟你解释一下，因为福音要告诉我们，我们没有办法救自己，我们其实是无可救药，我们只能单单的依靠神的恩典，那我们再怎麼样的努力，都没有办法使自己得救。你如果明白福音在讲什麼的话，这会让你一切的优越感都不见了，你会发现自己其实没有什麼了不起。

那自卑感是什麼呢？福音面告诉你，这位神祂爱你，祂爱你到一个地步，祂爱你至极，祂甚至愿意为你而死，所以祂又藉著这福音来肯定你，告诉你，你是非常有价值的。在福音里面，优越感会被拆毁，自卑感也会被填平，所以当你不是特别感到优越，也不是特别感到自卑的时候，在这种情况下，你就可以服事，你可以关心别人的需要，你可以用平常心来对待别人。你知道在城市里是非常多元的，世人要看见的福音怎麼样摧毁优越感与自卑感，然後带来族群的和好，这是世界所不能做到的事情，所以福音可以让世界不能成为朋友的人，成为朋友，这其实是非常奇妙的事。如果你对人有仇恨的时候，仇恨就会一直不断的持续下去，是不会改变的，但是你知道一件事情吗？福音可以改变这一切，你说是怎麼开始？怎麼有可能呢？那唯一的方法是让福音先工作在你的里面。我们成长的过程中，我们会有一些的习惯，我们会习惯跟我们一样的人聚集在一起，我们会倾向跟那些跟我们比较像的人连结在一起。这世界教导我们说，你尽量去找那跟你同样类、性质的，你跟同样性质的人在一起，你去找那些

喜欢你的人，跟他们在一起，你如果知道福音是要我们去伸出手来，跟不同的人传讲的时候，你就会开始注意你自己，你就会开始去关心，在意那些跟你有不同的背景，跟你有不同文化的人，这是很重要的。就是这样开始的方法，所以你首先，真的要看到神要藉著福音，把我们的优越感跟我们的自卑感挪去，你要先让福音工作在我们里面，所以一个非常有效的福音的事工，是藉著你传讲神的话，有好的行为，而且又可以带出种族的融合、带出种族之间的和好，才能真正很有效的在城市里面来服事。

接下来我们来看，我们要如何活出福音的样式来带出福音的果效。到底什么是福音的模式呢？在第 8 节这里记载：**在那城里，就大有欢喜**。生命与喜乐通常都是跟随著死亡与悲伤，这是我所看到福音的模式。这些是我以前所看不见的，但是现在我看见了。我在这跟你解释，你看第 5 到 8 节讲到他就大有欢喜，对不对？大有喜乐。从第 5 到 8 节的这个欢喜跟喜乐的源头是从第 1 到 4 节，是司提反的死所造成的，所以我想让弟兄姊妹看到生命跟喜乐。他是从死亡跟悲伤所产生出来的，第 2 节说：**有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭，因为司提反死了**。许多人非常的忧伤，所以这个故事的开始是藉由死亡跟忧伤所带出来的。但是相反的，他所带出来的是极大的喜乐，生命与喜乐是因著死亡与悲伤而得来的，或者是透过死亡与悲伤而得来的，所以这里你可以看见这福音的模式。你感觉非常讽刺，保罗想办法要毁掉教会，但他愈逼迫教会的时候，教会同时间他愈来愈增长，而且扩散到到处都是，当扫罗想办法要拆散教会的时候，结果他造成更多的聚会在各个地方，所以你会发现，当人们想要杀掉教会，毁掉教会的时候，要把教会放在死亡里的时候，却造成教会的一个复活。

当司提反在面对死亡与不公的审判的时候，他并没有接受正式的审判，只是人们突然间就拿石头攻击他，把他用石头砸死。你注意到司提反没有反击，他也没有愤恨不平，他也没有咒骂这些人说：你怎麼可以做这样的一个事情！圣经记载说，司提反那时候他有像天使的面貌，甚至要饶恕那攻击的人，他到死的时候，对神仍旧是非常的信实，对神仍旧是非常的有信心，而且他对教会也是用这样的态度。我认为是司提反的死亡带来了复活，而且他的死亡带来更多的生命。这是怎麼意思呢？撒玛利亚後来这个城市里面有非常大的喜乐，有许多人得著拯救，其中的一个原因是因为司提反死掉了。这里面是一个非常大的模式。

在过去的历史里，你看到愈多的逼迫通常会带来基督教或是带来基督徒一个更大的复兴，基督徒被呼召，不是当他遇到压迫的时候，他不是用暴力来反应，他也不是用报复反击的，不是这样的。基督徒的反应是用更大的爱去反应，而这样的做法会带来极大的喜乐。在历史上有一个国家，原本这个国家有许多的宣教士，他们从国外带来许多的资源与帮助，他帮助在那个国家的教会建立起来，但是教会从一个角度来看像是消费者，非常依赖宣教士和宣教士所带来的资源，但是後来，这个国家的政权转移之後，以致所有的宣教士都被赶走，然後这个新的政权开始逼迫教会。他原来以为这教会没有宣教士的资源，没有宣教士在那边帮助他们，一定就会解散。结果，没想到教会遭受到逼迫，就开始散开，散开之後就到处传福音，以致每一个人都成为宣教士，所以教会开始经历爆炸性的成长。他愈被逼迫结果愈成长，当他们被暴力对待的时候，教会却是以爱来回应，结果教会在这个国家短短五十年之内成长至少有五十倍以上，非常的复兴，甚至後来历史记载说，当这个国家遇到一些天然的灾难，大灾难的时候，当许多义工涌向那里服事救援的时候，有超过一半以上的救援者

都是基督徒。你就知道说基督徒的影响力是有多麽大，他们又有好的行为，在教会历史里面，在初期教会的教父，特土良说过一句非常出名的话，他说：“殉道者的血是种子！殉道者的血是种子！”你带来愈多的死亡的时候，同时间会带来更多的复活，愈多的毁坏，就有愈多的扩张，愈多的被拆散就愈多人被聚集。

大部份世界的团体都是以暴反暴，那你会问说为什麼基督徒不一样呢？为什麼基督徒的反应跟别人不一样？我认为其中的原因是因为福音的缘故。那什麼福音呢？亲爱的弟兄姊妹，福音就是耶稣基督。为什麼司提反当这样被不公的审判，甚至被人这样判刑，当场就被人处决。司提反仍旧可以不报复，而且有一个好的反应，我相信是因为司提反看到了一个人。圣经里面记载说：当司提反被圣灵充满，定睛望天看见神的荣耀又看见耶稣站在神的右边就说：**我看见天开了，人子站在神的右边。**这好像是耶稣被钉在十字架的时候，在他死前他说：**父啊！赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。**

耶稣祂代替我们接受了一切的刑罚，祂代替了我们的罪，接受我们罪的刑罚，耶稣祂不只是为撒玛利亚人死，祂是为所有的人类而死，所以当司提反看到耶稣基督所做的事情，当他面对自己的苦难，当他面对自己的死亡的时候，他是带著平安，满了信心，甚至可以以喜乐来接受，为什麼呢？因为他的死亡最後会带来复活的，这是为什麼呢？这是为什麼後来整个撒玛利亚被复兴起来，你知道耶稣基督祂代替我们死，祂拯救全人类，祂所做的事情，司提反所做的，基本上也就是耶稣所做的。你知道吗？我认为说这样的福音模式其实可以发生在我们每一个人的身上，但是我不是建议每一个都要受到极大的苦难，这不是我所说的。但是有一些原则是一样的，藉由死亡带来生命。

你知道吗？如果有一些人他们非常慷慨的奉献，为了城市的需要奉献，其实这样的奉献跟付出其实也是一种的死亡。你容许我跟你解释为什麼。因为当你把一些的财物给出去的时候，你本来可以享受某一种程度的生活，但是你为了城市的需要而牺牲的时候，其实从一个角度就是你也死了，你也死亡了，但是你这样的死亡却是带来那个城市里面极大的喜乐，所以死亡会带来复活，或者是你因为某一个原因，你需要在大家面前承认你是基督徒。每一个国家不一样，或者是每一一些城市不一样，承认一个基督徒有时候会带来不便，或者是会带来一些的逼迫，但是我认为这也是某种程度的死亡。有一些人可能会因此离开你，甚至是躲避你，甚至你失去一些工作或者是升官的机会，其实这就是经历与主同死。你如果真的愿意向神这样的忠心，你愿意这样子做的时候，这会带给别人生命，而且会因著死亡而带出复活。你愿意为别人把自己给出去的时候，就像耶稣真正的把祂生命倾倒出来，他会带给你的城市极大的喜乐，这是一个模式，这是一个固定的模式，叫做福音的模式，这是不会改变的。

耶稣基督祂的死带给我们生命，祂的死带给我们永生的生命，你是否看见祂所为你做的事情，当你看见祂所做的事情，祂会帮助你也愿意为了别人将你自己的生命倾倒出来，祂就会带给这个城市极大的喜乐，那如果你真实的在城市里面活出这福音，你就会改变这个城市，而这个城市就会改变了这个世界，这个就是我们所说的运动。

亲爱的弟兄姊妹，我们一起低头祷告：

主，我们真的是满心欢喜的感谢祢！谢谢主祢让我们看到，如何在城市里面，活出那福音的样式，主啊！如何像司提反当年他在受逼迫的时候，他在面对生命中最艰难的那个时刻，看见主祢自己的异象，看见耶稣基督祢所做的时候，以致於他的面貌像天使。主啊！也愿我们也都看见主祢所做的，当我们在面对这个世界，当我们在面对很多的抉择的时候，让我们也看见因著主祢所做的，主祢过著的生活，就是过一个倾倒的生活，祢把祢所有的一切都倾倒出来，巴不得我们也是过这样的生活，当我们真正的看见在城市里面，主我们需要传福音，我们又要有善行，而且我们来带来族群的融合，只有在祢的爱里面，只有当我们牺牲的时候，只有当我们真的是用某种程度的死的时候，才会带给城市真正的生命跟盼望跟喜乐。主啊！巴不得祢藉由今天的话深深的对我们每一位弟兄姊妹的心里面的深处来说话。谢谢主祢爱我们！谢谢主祢把这些话语赏赐下来。我们感谢你，这样子祷告奉主耶稣基督的圣名。阿们！

《生命的福音》讲义

基本教义系列

神论

听众朋友，今天我要跟你分享的经文，是诗篇 139 篇。

诗篇 139 篇说：

- [1]耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。
- [2]我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。
- [3]我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。
- [4]耶和華啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。
- [5]你在我前後环绕我，按手在我身上。
- [6]这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。
- [7]我往那里去躲避你的灵？我往那里逃、躲避你的面？
- [8]我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。
- [9]我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，
- [10]就是在那里，你的手必引导我；你的右手也必扶持我。
- [11]我若说：黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；
- [12]黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。
- [13]我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。
- [14]我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。
- [15]我在暗中受造，在地的深处被联络；那时，我的形体并不向你隐藏。
- [16]我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。
- [17]神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！
- [18]我若数点，比海沙更多；我睡醒的时候，仍和你同在。
- [19]神啊，你必要杀戮恶人；所以，你们好流人血的，离开我去吧！
- [20]因为他们说恶言顶撞你；你的仇敌也妄称你的名。
- [21]耶和華啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？
- [22]我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。
- [23]神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，
- [24]看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。

好，以上是诗篇第 139 篇全篇。这是神的话。

听众朋友、弟兄姐妹，今天，我要跟大家看诗篇第 139 篇。诗篇里蕴含著丰富的教义：例如有关神、真理、存在、宇宙的本质，以及人类的本质等等教义。

我知道，今天「教义」这个词的含义，但「教义」或「教条」已差不多是彻头彻尾的贬义词。我希望你记住几件事。

基本上说，教义是必须的。例如，假设在这里有人说：「啊哈！教义嘛！我相信我们不应该硬把教义塞给人。每个人都需要决定什么对自己是正确的或是错误的。」但你要知道，正如我们经常指出：当你这样说的时候，那就是一个教义了！这是对现实的一种非常西化的、极具启迪性的、非常个人主义的理解。有人说：「啊，我对这一方面毫无认识。我的意思是：我想，对神来说，重要的是，我们都应该是好人。我不认为，神是否在乎我们信或不信这一点，信或不信这个或那个教义。要紧的是：我们是好人就行了。」噢，这就是教义了！你知道，这就是所谓的「靠行为称义」的教义。

这是没办法逃避的！所以，既然我们必须过以教义为基础的生活，并且还须向其他人宣讲教义，那么就让我们来认识教义吧！让我们把教义讲得条理清楚，讲得丰富多彩！而且把教义的根基建立在古老的智慧上，就是建立在圣经上。让我们把教义与生活结合，使我们能实践出来。我认为，研究教义的最好书卷莫过于诗篇了。

听众朋友，弟兄姐妹，你刚才听到的诗篇第 139 篇，很显然是一篇关于神的诗。这整首诗篇谈论神，论到神的存在、神的本质、神的属性。这就是关于神的教义。

诗人大卫在这里说到关于神的三件事。这三件事似乎互相不协调。这首诗篇说，神的存在是一个必然的事实，一个基本的威胁，但却是一个使人改变的喜悦。那么这如何能成为真实的呢？如果你想知道这三点如何成为真实的，你就应该了解诗篇 139 篇的基本资讯。好，让我们一起来思想这篇诗篇的资讯吧！

第一，神的存在是一个必然的事实：

大卫在这里告诉我们的第一件事，就是神的存在是一个必然的事实。他通过四个途径，向我们说明这个真理。让我们一起来仔细研读这篇诗。实际上，诗篇 139 篇可以分为四个完全均等和对称的段落。

第一个段落，就是头六节经文。这六节经文说到神是无所不知的，这是必然的事实。神的知识无限且是必然的。祂知道关于你的一切事情。祂知道你在外面说过和做过的每一件事，祂甚至对你的思想了若指掌。在第 2 节说，祂甚至对你心底深处的动机，知道得一清二楚。在第 4 节说，祂甚至知道你要做什么，或者你可以做什么。神有无限的知识。因此，第一点，神的知识是无限的，是超乎我们所能理解。

第二个段落是第 7 到 12 节。第 7 到 12 节讲到神的同在。这一段说到神的同在是无限的，祂的同在是必然的。大卫在第 8 节这里非常诗意地说：「我若升到最高的星座上面，神在那里；我若在地底最深处，神也在那里。」他在字面上的意思是说，假如我把床铺在阴间，在死人的坟墓中，神也在那里。如果我到东方去，到最东边的日出之地，神在那里。如果我漂洋过海到西方去，到地中海去，神也在那里。神的同在是无限的，又是必然的。前面讲过：神的知识是无限，也是必然的。

第三个段落就是第 13 到第 18 节。第 13 到第 18 节这里让我们看到神的大能。大卫谈到神的大能是无限和必然的。在这里他再次向我们说明，神无所不能的能力，是何等不可思议！

首先，大卫说，神的能力是你存在的源头，所以神的能力维持并且引导你体内的每一个纤维。在第 15 节，他说，神造了你的形体，就是你的身体。而在第 13 节则说，神造了你的灵魂，就是你真正的「己」。那就是你的本质，包括你的特殊才干、喜好、理想和希望。换句话说，神创造了你的特性。

因此，神的能力是你存在的源头，所以神的能力维持并且引导你体内的每一个纤维。但是，换另一个方式说，神的能力护庇你的一生。第 16 节说：「我未成形的体质，神的眼早已看见了。」这是说，神把你粘合在母亲的腹中。

「未成形的体质」就是希伯来单词的「胚胎」。大卫说：「我还是一个胚胎的时候，神已经与我同在。你已经在引导我，为我绘制人生地图；你已经在维持我的生命；你已经在顾念著我。」最後在第 16 节他又说：「你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。」

所以，从受孕的那一刻开始，一直到生命终结，到你呼出最後一口气的那一刻为止，你的一生都由神为你铺排妥当了。这一切的源头都是在于神的能力。神的能力引导著你、带领著你。

所以我们是被神无限的、必然的知识所环绕。我们也被神必然的、无限的同在所环绕。神是无所不知、无所不在的。我们又是被神无限的、必然的能力所环绕。

现在来到最後一个段落，就是第 19 到 24 节。我深信，在你读这段圣经的时候，你已经注意到这几节经文似乎与其他经文的内容不一致，似乎背道而驰。看来大卫在这里好像没有思想关于神的事。突然，他说话的语调显得激昂，而且是颇为令人难堪的激昂。他说的「恨恶他们」等等，到底是什么意思呢？在诗篇里碰到这类呐喊的时候，当然这种情况并不多，例如在这里当你读到大卫斥责那些流人血的人和仇敌的时候，你要怎样理解呢？你以为这些都是简单的、令人难堪的言论吗？不！你不可以这么想。让我告诉你原因！

谴责不公义的事是对的，因为这些都是流人血的人！谴责暴力是对的，是不是？我们不能漠视暴力！我希望你也不要漠视暴力。不管是大卫或是我们，声嘶力竭地向神大声疾呼，请求神谴责暴力和社会上不公义的事情，都是绝对正确的！这里面的不同就是：我们已经在十字架的这一边，在耶稣和十字架的这一边，看到了耶稣怎样对待祂的仇敌；看到了祂怎样胜过了罪恶；看到了祂在临死前怎样为祂的仇敌祷告，而我们却没有能力像祂这样为我们的仇敌祷告。我们可以向神呼求，请祂做一些事，可是我们却不再这样祷告了。

然而，你要看到，大卫在这个段落里所要说的话，和这篇诗篇的其他部分并没有什么差别。大卫说，我们不但被神无限的、必然的知识、同在和能力环绕，同时也被神无限的、必然的圣洁所环绕。神的圣洁就是指神的公义！那些不公义的事无处不在，而神也无处不在！诗篇 139 篇的重点就是说：你不能否认神无限的、必然的知识、同在和能力以及神的圣洁，你必须面对这

个真理！你不能逃避，你必须面对神。

大卫告诉我们，神的存在是宇宙间最锋利、也是最坚硬的存有。每个人都要在神面前屈服。每一样东西都要在神面前屈服。所以这是大卫向我们表明的第一件事，那就是说：神是无限的、必然的存在。

第二 我们来探讨神的存在是一个基本的威胁。

大卫是何等伟大的诗人，因此他不仅仅提供我们关于神的一些讯息，也告诉我们他对关于神的事有怎样的感觉。他不仅带给我们他对于神的洞见，也告诉我们他自己的心是怎样响应。我们在这里看见了那种深邃的矛盾心理，尤其是在诗篇 139 篇前面的段落。大卫明白，如果这就是神，那么神的存在就是一个基本的威胁。

听众朋友，弟兄姐妹，我们拿第 6 节作为例子吧！大卫在第 6 节说：「这样的知识奇妙（他是针对神无所不知的知识说的），……。」表面上，这节经文并没有带给你其实际所包含的张力。这节经文听起来好像大卫在说：「啊，真是太美妙了！」听起来好像是一个赞叹！但实际上，大卫是说：「神的无所不知让我受不了，给我有一种势不可挡的感觉。」在希伯来文的字面意思是说：「这样的知识奇妙，超乎我；至高，我不能达到。」「我承受不了！」这就是大卫的意思。第 7 节证实第 6 节的意思。因为在第 7 节，大卫说：「我怎样逃避呢？我怎样能够躲避这个神呢？祂无处不在，而且用祂圣洁的眼睛注视我！祂的面就在这里。祂看见一切，看透了每一个心思意念、每一个动机，我的一切一切，祂都了若指掌。」大卫这样畏缩，也无可厚非，因为他只是一个人罢了！

在某些方面说，他跟得上今天的时代！例如，著名心理学家史考特·派克博士（**Scott Peck**），在他写的一本叫做《邪恶心理学》（**The People of the Lie**）的书中，谈起他辅导夏琳（**Charlene**）这个女士的个案。夏琳的问题是在于她认为生命毫无意义。派克博士设法帮助她。在提供心理谘询的时候，派克博士对夏琳说：「让我问你一个问题，你相信神吗？」

夏琳的眼神似乎有点怒火。她说：「我以前跟基督教教会的关系密切，事实上，我曾经在一家基督教教会里当老师，但现在我不是基督徒。」

我要引述这本书的描述：

夏琳说：「我只相信爱，我不知道生命的意义到底是什么。」

让我读出派克博士的描述：

派克博士问：「啊，基督徒是怎么看生命的意义？尽管你不再相信，但至少可以让你效法。」

夏琳说：「我对于基督徒生活典范不感兴趣。」

派克博士又说：「啊，好！那么你知道基督徒怎样看生命的意义和生存的目的，是不是？」

夏琳看著派克博士，说：「我们是为著神的荣耀而生存。」她凭自己出身背景所学过的道理，以很平淡的语调严肃地重复，可是当时却在压力下引用出来。

派克博士又问：「难道这个想法没能够帮你一点点小忙吗？」

她没回答。然後，她突然暴怒，说：「我做不到！我没有立足之地！我要为我自己而活。为神的荣耀而活对我来说，只是死路一条。我不要为神而活。我以後也不要，我只要为我自己而活！」

派克博士在他的书中这样结束那个段落。他写道：「她（就是夏琳）很孤单。」派克博士只能这样轻轻地对自己说。

夏琳似乎能够代表现代人的想法。但圣经说，她不仅是一个现代人，她也是一个平凡的人。因为我们看诗篇 139 篇第 11 和 12 节，那里说到，大卫知道圣洁的神时时刻刻在注视著他，经常在他左右，什至知道他内心深处的意念，更知道关于他的所有事情，所以他感觉到极大的威胁。所以他开始说：「如果黑暗遮蔽我，就好了。如果我被遮蔽起来，就好了。」夏琳和大卫都是在做亚当和夏娃所做的事。他们的反应可以追溯到古老的伊甸园。

你记得神来到伊甸园中的时候，亚当和夏娃已经把自己遮蔽起来。他们躲起来。他们觉得自己好像要窒息了，没办法呼吸了。他们的经历与大卫相同，那就是宇宙的「幽闭恐惧症」。这也是夏琳的经历，更是我们的经历。因为亚当对神说：「听见你来的时候，我是赤身露体的。我很害怕！所以我躲起来。」你知道他说什么吗？亚当说：「我没有办法忍受你对我的认识，是如此巨细无遗！我没有办法忍受你对我的认识是如此透彻。你看透了我，而我没有能力阻止你对我的认识。我实在没有办法忍受这件事。我喘不过气来，我完全没有立足之地。」

你看，我们的光景就是这样。没有人解释过这个威胁，这种被神的存在所威胁的感觉。

法国思想家、作家及哲学家萨特（John Paul Sartre）在《存在与虚无》（Being in Nothingness）这本书中讲了一个美妙的故事。书里有一个想像的故事。他说：「我透过钥匙孔去看。我看得乐极了！因为我在偷窥人家。我看著他们，但他们却不知道我在看著他们。我是一个未被察觉的观众。所以我看见他们的一举一动，但他们丝毫不知道我在注视著他们。哦！我实在享受这件事！可是突然，我听到一个声音，我意识到有人透过一个钥匙孔在看著我。透过一个钥匙孔注视著我！我忽然意识到我这个未被察觉的观众竟然被一个未被察觉的观众在注视著。」

你知道他在说什么吗？他说：「我正乐在其中！直到我意识到有人在注视著我，而我竟然看不见他，这是严重剥夺个人的整全性及令人双腿发软的。如果有人可以看见我做的每一件事，但我却没有能力阻止他对我的了解，那么我便没有办法对他所知道的事情加以筛选，也没有方法控制它。如果有人看见我，而我却看不见他，那么我的能力便被废掉了。那个人有能力辖制我。这是非人性化的事。现在我充满罪咎感，非常羞耻，因为有人在注视著我。他也在看著其他人。」然後，他这样推论。他说：「这就是为什么，如果有

一个神，好像大卫在诗篇 139 篇里所说的这么一个神；如果每一个钥匙孔里都有这个神；如果有一个神，他无所不知、无所不在，而且又事无巨细的完全知道我所做的每一件事，那么，这可能使我处于被严重剥夺个人整全性的位置。我将不会成为一个自由、自主的人类，而是一个物体。果真如此，这个神不能存在。」

萨特说：「如果我要成为一个自由、自主的人，这个神便不可以存在。我必须要有绝对的控制权，能够掌控人们对我的认识、怎样衡量我，不然，我就不是自由的。」

这些年来，我花了很多时间去思考这个故事。我想，困扰我的其中一件事，就是：虽然这故事说得太好了，而萨特也极其聪明，但是我认为他遗漏了某些事情。他遗漏的事情，并不是那么简单。被人知道及看见使我们受到创伤，尤其是在我们毫无保留的情况下被看见，但另一方面，若我们没有被看见或被知道，我们的整个人性也会受到破坏。

我们要被人看见、被人认识。没有什么事情，比被人忽视、被人遗漏、不被人注意，更令人失去尊严！如果我们做的事毫无价值，毫无影响力，即使做了别人不会看见、也不知道；没有什么比这种情形更令我们失去尊严！今天有一些很异常的事发生，因为在一方面我非常希望能够被人看见，非常希望能够被人知道，而在另一方面，我们却非常害怕被人看见，也非常害怕被人知道。

这究竟是怎么一回事呢？

真正的问题在那里呢？萨特把这件事看得太过简单。那就是，我们不能够既不想毫无保留被别人看见又被人知道，因为我们渴望被看见、被知道。那么为什么呢？真正的问题在哪里？

让我们回到前面的例子吧。为什么萨特透过钥匙孔看别人便自得其乐呢？因为，你知道，如果你取得关于别人且是没有过滤的资讯，不可避免地你得到一些乱七八糟的资讯。如果你没有筛选那些资讯，那些他们无法控制的资讯，你会发现虚假的东西；你会发现矛盾的东西；你会发现鸡毛蒜皮的事；你会发现自私自利、自我中心、不诚实的事。这样，你就可以掌控著他们！当你发现他们不希望你看见那些事情的时候，你就可以控制他们。

听众朋友，弟兄姐妹，请留心听！思想一下！在刚刚过去的四个小时里，如果神寄给我一封电邮，在电邮里面把你在过去四小时里所有最精华的、最有趣的思想，那些琐碎的念头、自私的想法、属肉体的欲念、愤怒的心思等等，全都寄给我；如果让我来选出你在过去四小时里面那些最有趣的、最精华的思想，然後用投影机把这些全都播放出来，恐怕你没办法承受！你没办法忍受别人看见在你思想里面的这些东西。

为什么我们害怕被别人知道？原因是这样的：我们希望被别人知道，因为我们希望得到爱！如果有人爱你，却完全不认识你，这行不通啊！想要别人爱你，你就要被对方认识。但是，我们也知道，如果对方把我们内心深处的事情都完全掌握，那么他会知道我们的一切！

我希望被别人认识，因为我们希望得到爱！被爱！可是，这就是为什么我们不愿意被别人知道。因为，如果我们真的被别人知道了，我们会得不到爱。对方不会爱我们！我们希望被别人知道，因为我们希望被爱！我们不想让别人知道我们，因为我们希望被爱！就是这么简单！这就是人性的本质。一旦知道人们真的看见我们的本相的时候，我们便极度地受到威胁。而我们又极度地想要被人们看见。我们进退维谷啊！你或许会想，这是我提醒你的一个奇妙的哲学难题吧！没错！我记得在我修读的文科内容里，研究过这类的东西。当然，远远超过这一些；远远多过这一些！

听众朋友，弟兄姐妹，我们都是亚当和夏娃的後代。亚当和夏娃躲在无花果树叶子的後面。大卫则躲在黑暗中。我们也想躲起来，想要离开，希望能够找法子掩饰。这一点，你是知道的。为什么有些人很努力，却不成功？为什么有些人非常害怕把自己托付给另一个人？又为什么有些人太过于冀望在某人身上呢？你从来不懂得开口说：「不！」因为你渴望被人需要。为什么有些人那么担心自己的长相怎么样？自己的体重是多少？我有一张长长的清单，我不会一一说出来。

你知道照圣经上说，这些是什么东西呢？这些就是无花果树的叶子；这些就是掩饰的伎俩。这些就是不让自己被扫描进去的手段。你不想被人深入的扫描。你不希望别人认真地监察你的内心。你有很多方法，可以用来遮盖在你里面的垃圾。到底哪里出了问题？你知道你有些方面出了问题。而有人能够透过钥匙孔，长驱直入，一览无遗地看见你。我们进退维谷啊！

我们不想被人知道，因为我们希望被爱！我们想被人知道，因为我们想要被爱！而我们左右为难！有没有出路呢？有的！有出路的！

第三，我们来思想神的存在是一个使人改变的愉悦。

大卫向我们说明了这一个真理。因为大卫不仅仅说神是个基本的威胁，而且他还说神的存在是一个使人改变的愉悦。他在哪里说了这样的话呢？如果你仔细读诗篇 139 篇就会看到，在较前的经文里，他提到这方面的道理。在开始的时候，就是在第 6 节那里，他说：「我承受不了。」在第 7 节，他说：「我要躲到哪里去？」第 11 和 12 节，他说：「也许黑暗能够遮蔽我；也许我可以用黑暗来遮盖自己。」但这也行不通！因为周围已经发生了事情。

请看第 8，第 9 和第 10 节，非常戏剧性！他说：「我若离开这里，躲开你，啊！你却在那里；我若离开那里，躲开你，嘎！你也在那里。我若到那里去，躲避你，可是你又在哪里。」

接著大卫说：「我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，……」怎么了？难道他说：「就是在那里，你还在注视著我，你的目光令我丧失人性的尊严」吗？不！他说：「你的手必引导我；你的右手也必扶持我。」你看到他的改变吗？长久以来，大多数释经家都发现大卫在这里的语调改变了。「我若到那里，你在那里；我若去那里，你也在那里；我若到那里，就是在那里，你的右手必引导我；你的能力也必扶持我。」

萨特和我们都假定，假如神具有不在场的能力，祂会运用这能力正如你会运用它一样。当我们透过钥匙孔在看，当我们得到的是垃圾的时候，我们有权力。这就是为什么我们还怕别人深入地透视我们的内心，因为我们害怕被拒绝或被剥削利用。但是大卫在这里说：如果这个神有无限的知识、无限的能力，而祂要用这无限的知识、同在和能力，去引导我们，扶持我们，关心我们的话，那又怎么样呢？

如果神是为我们而使用这一切，这又如何呢？假如是这样的话，有这么一位具有无限知识、无限大能、且是无处不在、无比圣洁的神，实际上只会加添我们权力，而不会削弱我们的权力。这将带给我们自由释放，而不是让我们丧失人性尊严。而且大卫开始意识到事情正是如此。但最後，到第 17 和 18 节那里，出现一个突破。实际上，这是一个美妙的陈述。「宝贵」这个词含义深刻。大卫在第 17 节说：「神啊，你的意念向我何等宝贵！」释经家柯德纳（Derek Kidner）在他的诗篇注释里说：「这是不可思议的！」「宝贵」这个词通常用来形容金、银、钻石、红宝石、蓝宝石、翡翠等等贵重的宝石。所以「宝贵」的意思是指终极的财富。

诗篇 139 篇一开始，大卫畏缩了，因为神在检视他的思想，所以他受到威胁。对不对？第 2 节，大卫说：「我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。」「我受不了！」开始的时候，大卫想到神一直在检视他的思想，但是在第 17 节他说：「神啊，你的意念。」什么意念？「你的意念向我，如同金银和钻石一样宝贵！」大卫是说：「你的意念向我，比藏在地底下所有的珠宝还要有价值；比所有的金银更有价值。因为你完全知道我，你看透了我。」

我们看到第 22、23 和 24 节那里，会发现一句令人讶异的陈述。大卫说：「求你鉴察我，...试炼我，知道我...，」他是在说：「我希望被你深入的扫描。我不再害怕了。尽管你全然知道我，但我喜欢这样。你不仅看透了我，但我喜欢你这样看透我。」

怎么会发生这种事呢？柯德纳说，有事情发生了。这个释经家说，在开始的时候说，有事情发生了。大卫像我们一样，害怕了。被神吓怕了，是合理的；他只能畏缩，也是合理的。之前他说：「我没有立足之地。我不能呼吸。这使我产生幽闭恐惧症」，都是合理的。但他克服了困难。他现在赤裸裸的活在神面前。这就是你要得到的结果，不害怕被深入的扫描；不害怕被人知道。丢掉所有的叶子，不再担心神看见什么，或别人看见什么。

大卫怎样来到这个地步呢？这里有一个答案。

你知道，夏琳说：「我没有立足的空间。」可是大卫却在第 13 节说：「神造了我的肺腑。祂造了我的特性，我真正的自己。」

换句话说，我们说，神仿佛一把刀子，是终极的刀子。但大卫意识到，如果接触到神的存在，会从我的生命中拿掉什么东西的话，那就不是真正的我，那不是真我！与神接触并不会摧毁我的特性。我反倒会发觉我的特性。原因是这样的。大卫得到了确据，他知道当神透视他的内心的时候，神将会爱他！大卫知道他不会神拒绝。大卫知道，即使神在他的里面找到坏的东西，神也不会剥削他。神不会拒绝他。

当有人用仰慕的眼神看著你的时候；当有人看著你，觉得你很美，你不会在意他们怎样看你。大卫说：「你看著我的样子，好像看到了比地上最大的珠宝一样。 我爱你看著我的样子。我喜欢你向我的意念。」

到底这是怎样发生的呢？大卫没有进退维谷了。大卫释放了。大卫喜欢神知道他，因为大卫知道尽管神彻底地认识他，神还是爱他爱到了极点！

这究竟是怎样发生的呢？其实，大卫从神那里得到了确据，知道神不会剥削或滥用祂的知识。大卫有一个确据，因为大卫是圣经的作者。他得到圣灵的默示。是神让他知道的。

那么你和我又如何呢？我们怎样知道这一点呢？我们怎样能够在大卫害怕被知道和他渴望自己被知道之间取得解脱呢？我们有比大卫拥有的更好一个资源。啊，我的意思不是圣灵。我的意思是这样的。罗马书第 1 章所描述的内容，比圣经任何地方都要好。我们正面对一个难题。罗马书第 1 章说，我们想要远离神，然而我们是为神而创造的。我们想远离神的同在，然而我们是神的同在而被建造的。

罗马书第 1 章说了我们可能会得到的最糟糕的结局，就是我们最想要的东西。因为我们最渴望得到的那件东西，却是与我们最需要的东西互相矛盾。那就是我们想远离神，作我们自己的主人；我们想作怎样的人，由我们自己去操控。

如果你真的能够远离神的同在；如果你真的能够让黑暗遮蔽你；如果由于某种原因，你真的能够摆脱神的同在，那么，罗马书第 1 章这里说，因为你是神的同在而被建造的，那将会是一个灾难。那将会造成分裂、土崩瓦解，那是机体上、心理上、灵性上的瓦解。如果你离弃神，那将会是一个灾祸，而耶稣已经承受了那个灾祸。祂承担了那个灾祸。所有这些事全都发生在耶稣身上。耶稣确实被撇弃在神的同在之外。

耶稣说：「我的神，我的神，为什么离弃我？」耶稣被终极的黑暗遮蔽了。祂死的时候，太阳变为黑暗。耶稣被剥夺得精光！赤裸裸地挂在十字架上。众人注视著祂。他们笑祂、嘲讽祂。祂经历了终极的非人性化考验。为什么呢？为什么呢？

你知道为什么吗？为什么你害怕人们透过钥匙孔注视著你？为什么萨特害怕人们透过钥匙孔注视著他？因为你知道你有不对劲的地方。这就是唯一的一个理由，说明你不想人们看著你。你知道你有不对劲的地方，而耶稣已经为此付出了代价。你知道你亏欠了神。你知道你做错了一些事情。你知道你有过犯。耶稣已经为你的过犯付上了代价。“

因此，大卫说：「你深入地扫描我，看著我，这个经验对我来说如同珠宝、如同钻石和金子一样宝贵。」他是什么意思呢？他里面有一个直觉，知道我们在基督里所拥有的确据，因为耶稣面对过黑暗，因为耶稣被剥夺以至赤然一身，并且从人的眼光看饱受人性的羞辱。因为耶稣被弃绝，无法与神同在。这就是我们所拥有的确据。

圣经歌罗西书第 1 章 22 节说：「但如今他借著基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。」

此外，在以弗所书第 5 章 25 到 27 节这样说：

[25]你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。

[26]要用水借著道把教会洗净，成为圣洁，

[27]可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

倘若你确实肯定，宇宙中唯一够份量的眼睛正注视著你，并且看你为美丽的，你想这个感觉会是怎样的呢？你能够说：「神啊，你的意念向我何等宝贵」吗？如果你能够这样表达，你便能够表达内心所感受到的程度，因为这说明你知道耶稣为你经历了一切，而且这也证明，或者说，十字架证明神不会使用祂对你的认识来对付你。因为当耶稣基督在客西马尼园的时候，祂看见你和我，可是我们却睡著了、不认祂、出卖祂，而祂却仍旧为我们留在十字架上。尽管耶稣看透了我們，但祂始终爱我们。这就是你内心最需要得到的安慰。这是让你能够感到释放的唯一出路。这是让你可以坦荡荡地活著的唯一出路。这是让你可以来到一个地步，以致你能够全然不理会被神或被任何人深入扫描的唯一出路。

好，听众朋友，弟兄姐妹，让我做这个结论！我们可以很抽象地去研读诗篇 139 篇。神是无所不在。祂存在于任何地方。神在我们所处的房间里。你走进一个房间，神在那里；你走进另一个房间，神也在那里。祂总是在我们周围。这是抽象的。神就好像「圣诞老人化」了。你在睡觉，祂看见你；你醒来，祂也知道。不管你做了坏事，或做了好事，祂全都知道。神也好像「空气化」了；神好像氧气一样，无处不在。不管你置身于哪一个房间，祂都在哪里。

你可以从耶稣的角度去研读诗篇 139 篇，因为照马太福音的最後记载，耶稣还在地上的时候，说：「我就常与你们同在，直到世界的末了。」

如果你从耶稣的角度去理解神无所不在的真理，比方当耶稣说：「在每一个地方，我都与你们同在」，这里的含义太丰富了！比方当耶稣说：「我与你们同在」，而你正在受苦的时候，这不仅意味著你正在受苦时，主在房间里。其实是耶稣也在受苦。基督信仰是唯一可以作这个宣告的宗教，这个宣告就是：我们的主尝过被出卖的滋味！清楚知道被自己所爱的人背叛是怎么回事。耶稣知道被折磨是怎么回事！祂理解为不公义的事情受苦是怎么回事！祂知道失去孩子是怎么回事！祂不仅像空气一样在这个房间里与你同在；祂不单在你受苦的时候看到你。祂是所有宗教当中，唯一能够发出这些宣告的神：祂过去与你同在。今天，祂还是时刻与你同在。祂不仅与你同在。当耶稣说：「我就常与你们同在，直到世界的末了」的时候，这并不是说，你受苦的时候，耶稣恰好在这个房间里。其实，在你面对苦难的时候，祂完全地与你同在。在你面对极大的苦难的时候，祂同样受了何等多的痛苦！让你可以切实体会到你是在神的手中。不仅如此，在你失败的时候，祂也与你同在。

如果神是无所不在，而你失败了，你犯了极大错误，你做了极坏的事情，而

你在怀疑神是否爱你，耶稣要对你说：「我与你同在。」这就是说，尽管你失败了，祂仍旧与你同在。这个重点是：祂看透了你好，而且祂还是爱你。祂已经被钉了十字架。祂被钉十字架的时候，已经知道你的本相，但祂不容许地狱阻隔祂与你的同在。所以你以为你的罪和失败会拦阻祂的同在吗？不会！

耶稣始终与你同在。现在，我要提出这一点，因为或许你在想：我为什么在前面谈到胚胎这方面的事！按照圣经的教导，从我们的母亲受孕的那一刻起，我们还在母亲腹中的时候，其实神便与我们同在。这是事实！

我要谈谈这方面的道理，因为有些听众可能已经在思想这个问题。我要帮助你，舒缓你的感受。我要问你：你会不会在以后的日子里，一直让自己饱受内疚的煎熬？我要告诉你：你的罪已经被遮盖了！你的每一个过犯都被遮盖了。我们指出，在每一个地方，神都与你同在。难道这个意思是说，你失败的时候，祂冷眼旁观吗？你受苦的时候，祂无动于衷地看著你吗？不！当耶稣说：「我就常与你们同在，直到世界的末了」的时候，祂的意思是说，就算你在失败当中，祂仍旧与你同在，因为祂已经遮盖了你的罪恶。你在苦难中，祂也与你同在，因为祂经历了苦难。

你记得，在耶稣复活後，祂向抹大拉的马利亚说话。马利亚捉住耶稣，但耶稣却说：「不要摸我，因我还没有升上去见我的父。我将要升到天上。」有些人会认为，耶稣说：「不要摸我」会不会是说：「不要摸我，因为我是圣洁的」呢？也许祂不是这个意思！因为在下一段经文中，耶稣吩咐多马摸祂。祂的意思大概是这样的：「马利亚，你捉著我，因为你想与我亲近。你不想再失去我！但是，马利亚啊，难道你不明白吗？我升到天父那里的时候，你可以透过圣灵更加与我亲近，比现在捉住我更亲近。」

听众朋友，弟兄姐妹，第一批基督徒能够亲自认识耶稣。他们拥抱祂，与祂亲嘴，和祂一起用餐。圣经说，如果你拥抱耶稣，那仅仅是一个身体和一个身体的接触罢了。但借著圣灵，那便是一颗心与一颗心的密契相连。是耶稣的心与你的心的相通。罗马书第 5 章 5 节说：「因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。」

你可以与耶稣有完全亲密的关系。当祂说：「我与你同在」的时候，这并不是说，「我在看著你，我环绕著你」。不！请读诗篇第 139 篇，这里说到你在患难中，耶稣必然与你同在；祂与你亲密。你在失败中，祂也与你同在，因为祂选择了黑暗；祂选择了遭受非人性化的注视；祂选择赤然一身！以致你能够被遮盖，以致你能够被带到祂的里面，以致你能够活在光中。

耶稣说：「我就常与你们同在，直到世界的末了！」

亲爱的听众朋友，弟兄姐妹，让我们同心合意一起祷告：

亲爱的天父，我们希望知道怎样能够像大卫一样，坦荡荡地活著！我们不想继续害怕祢或是任何人的透视目光。我们要得到释放。

亲爱的天父，为著这首诗篇，我们献上感恩，因为这里告诉了我们祢的存在。假如我们完全明白这里的真理，认识耶稣基督所成就的救恩，那么我们将有

祢的同在，能够展开新的人生旅程，而且我们不会再过著充满恐惧的日子。

亲爱的主啊，求祢帮助我们，靠著圣灵的启迪，在生活中实践我们所学到的真理。

我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名，阿们！

《生命的福音》讲义

基本教义系列

论神的道

听众朋友，今天我要跟你分享的经文，是诗篇 19 篇第 1 到 14 节。

诗篇 19 篇第 1 到 14 节说：

- [1]诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。
- [2]这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。
- [3]无言无语，也无声音可听。
- [4]他的量带通遍天下，他的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕；
- [5]太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。
- [6]他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。
- [7]耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和法的法度确定，能使愚人有智慧。
- [8]耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和法的命令清洁，能明亮人的眼目。
- [9]耶和法的道理洁净，存到永远；耶和法的典章真实，全然公义，
- [10]都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。
- [11]况且你的仆人因此受警戒，守著这些便有大赏。
- [12]谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。
- [13]求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。
- [14]耶和法我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。

好，这是神的话语。

这是一篇充满教义性和信条的诗篇。在今天，「教义」这个词是相当负面的字眼，但我很喜欢这首诗篇。

好，让我们来思想关于「教义」的三个特点：

- 首先，「教义」是你要用信心去接受的，并不能加以证明，只有凭信心接受。
- 第二，「教义」是你相信的。你将生命建基在教义上，要冒风险，却要接受它。
- 第三，「教义」是你推广的。教义是真实的，也是值得相信并且叫别人也相信它。

如果你说你不相信教义，而认为各人应自己决定是非对错，而且总有一些事与教义无关，并非人人都得相信。噢，你这么说，恰恰符合教义这三个特点。

首先，当你说每个人都得自己决定道德是非的准则，那是出于欧洲启蒙时期的想法，是个人主义，是对现实的特别观点，是哲学观，又是无法证明的。教义是靠你凭信心接受的一些主张，这是教义的第一点特质。

第二，教义是你用生命去承担的一些主张。神看你相信、过著某种形式的生活是重要的，而你不能证明没有这样的神。你希望，你打包票，不会有这样的神！可是你无法证明你的主张，所以你是凭信心接受教义。

第三，你在推广这个教义，因为当你认为每个人都应该像你持开放的心态，其实这是换一种口吻说：「每个人都应该接受我的教义和我对现实的观点。」因此，这是你用信心去接受的主张，用生命去实行它，你的永恒结局取决于这个观念，并且，你正在向他人宣扬这个教义。

可见，生活与教义息息相关，是无从避开的。因此，倒不如回到圣经的古老智慧中。这首特别的诗篇，说的都是关于神的道，提到神如何与我们沟通。你怎样认识神呢？神如何与我们交流呢？除了这首奇妙的诗篇，圣经没有更好的篇章告诉我们神如何与我们沟通了。

这首诗篇显明地分为三个部份。前几节经文说道，神那「无声」的话语；第二部份提到神那「美好」的话语；第三部份，则是关于对神话语的「寻求」。研读了这三个部份：藉由「无声」的话语；「美好」的话语以及对神话语的「寻求」，我们将找到如何认识神，如何得到关于神的知识，这些问题的答案。

首先我们谈：神那无声的言语。

前六节是关于「神无声的言语」。在第一、二节里说的是「沟通」。这是「言语」。「这日到那日发出言语」是说到「宣告和传扬」，是传达有关神的知识，传扬神的荣耀。从这个「言语」的来源，或它的本质可以学到两个挺有趣的道理。首先，这「言语」出于自然界、天地和日月星辰。大卫在第五、六节提到天上的事物，都是由大自然而来，从海洋、山岭而来。这「言语」有些自相矛盾，因为在第三和第四节说到：「无言无语，也无声音可听。它的量带通遍天下，它的言语传到地极。」大自然无言无语，也无声音可听，似乎完全矛盾，不过这是写诗手法，表达无言的沟通。

有一种交流是借著无声的言语或话语，透过姿态和脸部的表情来交流。有些沟通方式，可以不靠话语。大自然正是用无声的方式，传递关于神的知识和讯息。无声的言语是什么意思呢？诗篇第 19 篇恰恰回答了下面的问题。

为什么？如果你听见或看到海洋的咆哮，或是低语的浪声？

为什么？如果你只是望著鸟儿飞翔？

为什么？如果你看著山峰上终年的积雪？

为什么？如果你离开城市的灯光，去看天上陈列的星星？

为什么？

为什么？难道我们看著这些景物时，不会充满欣喜吗？

为什么？你不会充满惊叹吗？

为什么？你不会因此而肃然起敬吗？

为什么？你不会因此而屏息以对吗？

为什么？

大卫用太阳做例子。在第五、六节里说到，太阳在几百万英里以外，如同燃

烧的巨大火球。这能够感动我们吗？为何我们要写关于太阳的诗和歌曲呢？事实上，诗人大卫在诗中提醒我，太阳如同一个伟大的新郎在婚礼那一日，满怀爱意和喜悦。为何海洋和山岭会使我们感动？它们一直存在啊！我们看见那儿是山岭，那儿是高地。为何要写诗来颂赞它们？它们有何处令我们颤栗呢？很有趣的问题！大卫怎样回答？圣经有什么答案？大自然如同伟大的艺术，触动著你。大自然使你落泪，使你振奋，如同伟大的音乐、感人的故事、伟大的戏剧、文学名著等等这些可见的艺术杰作。为什么呢？毕竟这只是高山、石头、燃烧的火球而已！为何它们会像艺术一样感动我们呢？答案是：因为这是大自然！

大自然是被造的创作，大自然宣扬神的手所造的工作。换句话说，自然界的每一件事物都在向你歌唱，表明这一切不是出于偶然；而如同音乐、戏剧，和所有的艺术品一样，通过艺术的眼光被造的；是藉由设计、热情和想像力所造。而这个艺术家的设计、热情和想像力和他的意愿之丰富远超过任何一个艺术家。

换句话说，星辰、海洋、峡谷和高山都在向你说话，向你歌唱。就算你的人生一团糟，在理智上你也无法相信神，也不论你抱著什么哲学观，全都毫无关系。你走到外面，凝望高山或太阳，仰望星星，它们都畅所欲言地向你倾诉：「我们不是出于偶然；不是由原子偶然组合而成，陈列在这里。我们是有目的的被造物，你也一样。我们是艺术杰作，你也是！」

因此，生命是有意义的，而非无意义的。生命不是由白痴说的故事，或如某些理论说的一无是处。你的周围存在著一些永恒、光明、美好的事物。而且从某方面来说，大自然向我们倾诉，每个人都在聆听。尽管大自然无声无息，无言无语，你却处处都听到它们的声音。自然界向世上的每一个人述说生命是有意义的，人类是重要的，你身边的每件事都是艺术品！你要尊重它，因为神就是这一切的创造主。

那么我们从这里学到什么道理呢？这是最基本的！诗篇 19 篇第 1 到 6 节里，有三点重要的含义，值得我们注意。

第一：没有任何实际的事物，可以比自然界的树木、山岭、海洋或环境里的景物给你更深刻的感受。没有别的观点比这个更深刻的。东方的哲学家认为自然的世界只是个幻影，都会消逝，都不真实的。而西方的世俗主义者则认为自然世界是个有机体，大自然是一个弱肉强食、适者生存的世界！没有什么神圣可言！当然，自然界是残暴的，你也是有机体之一，只是你处于这条食物链的最顶层，因此你要谨慎，不可糟踏次于你的生物，以免自取灭亡！此外，世界在你的掌握中。但基督信仰却要你在被造物面前谦卑下来。

几年前，美国基督徒作家伊莉沙伯·艾略特 (Elisabeth Elliot) 的一场演说让我难以忘怀。她说：「我要你们明白，如果圣经是正确的，一个蛤蜊比你更加荣耀、赞美神」。她说到诗篇十九篇里，每个小甲虫、每一朵花、每个蛤蜊，都在赞美神，因为神把它们造成这些形状，赋予它们生命。每一个受造物都在赞美神，都在对你的心灵歌唱。连一个蛤蜊也有神创造的应有形状，是如此完美。但你却失去了神的创造，心中的那个男人或女人的样式，因此，这个蛤蜊能唤醒你的灵性。其他实际景物也能使你谦卑下来！一棵树、一朵花、一个蛤

蜎都在向你显示它们是何等重要，所以我们岂不应该竭力与这些被造的艺术品和谐共处，维护它们原本的样式吗？因为它们本身就可以荣耀神，它们正在对我们的心灵歌唱。在某个意义上说，除了身边的实际景物之外，不是还有其他受造物也令我们更倍生敬畏吗？

好，第二个涵义是很基本的。我不确定其他的宗教是否提到这一点，就是不相信圣经、不相信神、抗拒神的人，仍然充满智慧、爱和喜悦。因为，无论你是否有意地相信神；是否相信圣经；更不论你认为神在向你诉说些什么，反正神正在向你说话，告诉你，人类存在的价值，世界的价值，人类和世界的存在都是有意义的。生命代表某种意义，而每个人都从某个层次上得到一些资料。因此很多人没有相信正确的事，这些人充满智慧、内心良善，并且尊重别人，爱其他的人。他们很关心人，挺善良的，可是他们不相信神。如果你问，为什么神将智慧、良善和伟大加诸于不相信祂的人呢？答案是：因为神有恩典。当你想到：如果只有基督徒有智慧、是良善、仁慈和伟大的，那么这个世界将会何等地纷扰不堪呢？这是神给世上每个人的礼物啊！

我不知道其他的宗教是否提到，要尊重世上其他生物和其他的非信众，但基督信仰提到了！每个人都得到生命有意义的资讯，即使你不相信神，神还是可以向你的心灵说话，使你有喜乐的经历。

诗篇 19 篇带来的第三点，就是：这首诗不能在第六节结束。第三点指出，大自然的言语还不足够，大自然告诉我们关于神的讯息仍然不完全，因为它并没有将我们所渴慕的事和盘托出。第七节开始提到圣经，这是神说的话，是神藉著文字向我们说的话。在第七节，诗人说：「耶和华的律法（就是指圣经）全备。」为什么大卫说律法是「全备」的呢？因为在第一到六节中说到，藉著大自然所传达的启示、讯息和沟通是伟大的。但它却是混杂不清晰的。意思是，譬如你利用过无声的沟通法吗？你可以从中知道，显然有不少事是不能靠无声的沟通而传达的。

师母跟我有许多种无言的沟通方式，她提示我：「差不多要结束这篇讲道了。」有时候，我明白她在说：「到现在为止都讲得很好，不过，时间到了。」有时我知道她说：「你今天讲得不太好，最好现在停下来！」我懂她的意思。但是有时，我会错意了！她已经向我示意了，我却搞不懂她的意思，无法清楚地接收到她的讯息。

所以，脸上的表情和身体的动作可以传达一些讯息。比方：我很开心，或很悲伤！这是好的，或不好的等等。但如果用脸部表情和姿势，穿过一个房间来进行交流，例如传达：「请在七点正，跟我在某街的某个餐厅见面。请穿正式的服装来。」这样的讯息，是有难度的！可是手语便能确切地表达这些字句，但对方必须想到这些字句才行。手语，恰恰是一种语言文字的沟通方式。

非言语的沟通还算可行，但对方很容易误解。比方，你凝望大自然，它真的能告诉你关于神的事吗？能够的！但你领受的讯息是混杂的。因为大自然里有灾难、龙卷风、地震等等。大自然无法全然清晰地诉说神的荣耀，正如保罗在罗马书第一章所说的，人们很容易混淆神透过自然界的工作所传达的讯息。人们会轻易地掩盖、压抑这个讯息；因此，一些能够比大自然表达得更清楚的事物是必需的。我们需要比仅仅来自大自然的讯息更加清晰的沟通。

好，第二个重点：神全备的话语。

在第七到十二节，大卫谈论神全备的话语。除了从自然界而来的无声言语以及神无声的话语，还有神藉圣经传达的全备话语。这些话语就是耶和华的律法，是从耶和華来的律例，是神的训诲、命令和典章。这几个字眼都是圣经的近义词。这不是圣经部分的话语，是圣经的近义词。

在这段经文中，我们学习到两件事：

第一就是，神话语的全备性，完全性。

仔细察读每一句的结尾，你看到「全备」、「确定」、「正直」这几个词语。接下来是以更强的形容词来表达强烈的「确定」。

「完备」表示毫无错误；「确定」表示可以信赖的；而「正直」则比它本身所显明的意思更加重要。「正直」这个词字面上是指一把直的尺。一把直尺的作用，就是测度其他的物件。大卫的意思是，没有另外标准判断圣经经文对或错，反而应该用圣经经文判断其他情况。

最后，在第九节，他说：「耶和华的典章真实，全然公义。」「全然」，表示「这典章里面的每一条」。这是说，圣经里的每一节经文都是相同地确实，相同地完备，相同地可信。没有哪一节经文比另一节更加可信。并非有些经文较为可信，其他则可以略过不提。因此，这首诗篇以极其令人惊讶和明确的方式表明圣经的全备。

第二点，就是圣经的能力。主题经文第七节的下半部分显示了圣经的能力。这首诗的对称是绝佳的。大卫提到一些关于圣经的能力是绝对、绝对地令人震惊。这里有三点关于圣经能力的描绘。

第一点，圣经能「苏醒人心」。

释经家--柯德纳（Derek Kidner）论到诗篇时说，这里说的「人心」(soul)，在希伯来文中指的是「心灵的神韵」，就是「你自己」。他说，这句话最好解释为：「圣经有能力显明你是谁，圣经有能力把你实际身份重新显明出来。」

「苏醒」表示你的身份出了问题。你无法掌握自己的本相！没有真正的认识，没有醒觉到你自己是谁。而「耶和华的律法全备，能苏醒人心」这个宣告，令人匪夷所思！因为圣经能使你醒觉过来，并且塑造你成为被造时那个真正的你！

唯有圣经能做到。大卫说：「耶和华的律法全备，能苏醒人心。」他拿大自然与圣经作对比。你无法藉著大自然与你的沟通之中，得到「苏醒人心」的果效。惟有圣经能够向你显明，并且塑造你成为真正的你！只有圣经才能做到这一点。在英国著名学者、作家及神学家鲁益师的【纳尼亚传奇】(The Chronicles of Narnia) 儿童故事里说到，有一个王子受到邪恶的咒诅，忘了自己是谁。但每一个晚上，(在半夜吧！)，被压抑的思想会一点一滴的浮现，使他更深入地探索自己，并试著逃走，所以他在被绑在椅子上、被防止他恢复意识的状况下，有所行动。但是有个晚上，他用一把剑，毁了那张椅子，然后他永久地记得自己是谁了。

大卫是说，圣经如同那把剑一样，只有圣经能够铲除那些使你无法真正认识自己的偶像，和扭曲的事实。只有圣经才能将你是如何更加有瑕疵、更糟糕，以及你有更多过失和麻烦的实际光景，显明出来。而这是你不敢相信的实际光景。圣经会向你显明你的真实景况。

第二，圣经也能够显明出你是更加被爱、被接纳，更有价值的人。这也是你从来不敢奢望的。除非你回到圣经，否则你就不知道自己是超越自己想像的珍贵与败坏合于一体。唯有圣经能够使你真正看清自己的本相，圣经能够使你回复原有的身份。

另外，圣经能够使你容易得到智慧。

回想十五年前的样子，你会觉得当时的你就像一个傻子、怪物。没错！十五年前，你的判断确实有些偏差！你会对自己在十五年前所做的决定和一些见解觉得尴尬。如果你现在是二十岁，那么十五年前你就是五岁，那时你必定做过愚蠢的事。但如果你现在是四十岁出头，回想自己在二十多岁的时候，你还是会觉得自己的行事为人，如同五岁孩子一样。回顾二十岁，二十五岁，二十八岁，还是由老我作主导的时候，你会觉得你很笨！真不敢相信你当时的看法。对自己的认识，对生命的意义知道得这么少！

你明白这里面的含意吗？从现在算起，在十五年之后，你也会认为现在的你是个傻子。这就表示：你现在就是一个傻子！是个怪物！没错！那么，难道这个情况不能逆转吗？可以！在第 11 节说到：「况且你的仆人因此受警戒。」听著啊！今天，在城市里的大学生，会在十五年后说：「我当年为什么做那些事？真是笨蛋！当时我怎么能做这些伤害自己，又伤害别人的事？」但是，你读圣经，它会保守你，不让你现在继续做那些蠢事。圣经会制止你，使你轻易地得到智慧，使你心灵苏醒，回复真我，得到智慧，心中充满喜悦。

好，这里真的引人入胜！第 8 节说：「耶和华的训词正直，能快活人的心。」第 10 节接著说：「都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。」

鲁益师写的【诗篇撷思】(Reflections in the Psalms) 这本书中，对诗篇 19 篇加以批注。这首诗的这段经文让他大感赞叹！鲁益师是对的！他说：「对于这里说到的是指神的怜悯，我可以完全理解。」但诗人讲的是神的律法；神的诫命，而不是神的应许。你看，去说神的应许比蜜更甜，能快活人的心，是一回事。但神的怜悯也是比蜜更甜，能快活人的心；而诗人说的却是关于神的诫命。鲁益师写道：「这对我来说是件奥秘的事，诫命说：『不可偷盗，不可犯奸淫。』我可以理解人人都要尊重这些律例，设法遵守这些诫命，赞同这些命令；但对我来说，要接受这些诫命是甜美的，且能快活人心，却不太可能！」

鲁益师又说，不只是诗篇 19 篇这样说，在诗篇第 1 篇也说：「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！」如此的蒙福，标志著这颗心被改变了。因著「喜爱」，使你领受神的吩咐，知道该做的事，并且日夜默想这些律法、律例的真意，让你感受到比蜂房的蜜更甘甜。鲁益师说：「这不是使人拘泥慎思的话语，而是使人因为它的美好而心移神驰的话语。」他著眼在神律法的

要求，看见一种绝对的美！能够找到一个方式去分享诗人的经历，我们便成功了！而我得承认所有这些事都调合在一起。

你必须让圣经的经文全然地重新挑旺你心里的动力，才会从圣经得著智慧，并且让圣经全然地使你重新定位。除非是透过强制及恐惧，我们是很难去遵守一连串的条例的，因此鲁益师就觉得奇怪我们如何可以到达喜爱神的律法这一地步。

你如何让你的心灵进到一个地步，能对神的律法感到快活呢？能尝到神的律法比蜂房的蜜更甜呢？这怎么可能呢？这些事全都互相调和的。单纯的，变得有智慧；不知道自己的身份的，转变为清楚自己的本相，而且内心的动力重新被挑旺，这些都调和在一起。可是，这一切怎么可能发生呢？

好，这就引导我们进入第三点。但是，我要说明一下。比方，大都市的人表示听到神完备的律法，圣经的完全正确、可信的道理之后，内心开始挣扎。我想，城市的人们或许会说：「嗯，我承认圣经里有很多很好的道理，圣经里的确有许多智慧的话语。但圣经里面也有相当多的内容会冒犯人，有相当多的教导令人反感、视为落伍且不合时宜，所以我们实在无法完全接受圣经全然的权威这个说法。」

好，请你思想一下。世界上没有一套通行无阻的法则条文。每个文化，每个乡镇都有不同的法则。例如，在一个注重家族团结的文化里，为了生存的缘故，人们必须遵守这种法则。历史上，在许多地方都强调家族团结的观念。今天许多地方的人依旧认为，家族团结是存活的必要因素。那么，在这种文化里，婚姻以外的性行为则被视为自私并且会带来灾难的。因此，身处这种文化的人，看到圣经禁止婚外性行为，他们会赞同！但现代的西方人则认为，圣经对性行为的看法是落后的、狭隘且令人反感的。

我再举第二个例子！如果在某处或某个时代，你目睹自己的家人被杀害。圣经教导你，要原谅每一个人，以及做在你身上的任何事，那么圣经的这个教导不仅触怒了你、令你震惊、更是你完全不能接受！但住在环境舒适的西方人读到圣经上说：「应该原谅每个人和每件事」的时候，他们会认为这是基本常识！

你要明白，你今天觉得反感的观点，是来自你所处的社会的产物！是你社会阶层的产物。你所处的社会文化，使你感到被冒犯和难受。你会说：「我不相信圣经的权威，因为我实在不能接受里面的内容。」实际上，你是说：「我的文化和社会观比其他文化优越。我目前所处的时间、地点和观点比一切优越。」这是文化上极度的狭隘看法，也是非常的短视。

你要这样来思考！唯一能够使你确定你正在聆听神的话，并且在独立的思考，而不仅仅相信你的文化要你相信的事；唯一能够使你确定你在聆听神的话，而不固步自封，不愚蠢地模仿你的文化所要你相信的事，就是：接受你

所认为最冒犯你的经文内容。

请想想：你的曾祖父母有大半的看法，都会令现在的你觉得可笑吧，是不是？他们的想法令你觉得难为情。难道你不知道，他们对你也有同感吗？难道你要拒绝让圣经的权威和它的能力去重新恢复你的身份吗？

难道你为了接受那一套在五十到一百年之后便要过时的文化观，而拒绝圣经的能力，让你的心灵重新被挑旺，并且抗拒这可以轻易地带给你智慧的能力吗？

啊！得了吧！我们知道，在两千年前、一千年前、五百年前、今天、以致将来，永远都会有一群人相信并且接受圣经所承载的就是智慧！但任何反智慧的思想文化却是瞬间即逝的。正如鲁益师所说：「任何非永恒的事物，都会永远地过时。」

好，第三点：寻求神的话语。

现在，真正的问题来了！正如鲁益师发出的提问一样：你要怎样使圣经的能力进入你的生命里，在你的心里重新动工，使你品尝到神的话语比蜂蜜更甘甜呢？怎样让圣经在你里面进行内在的转化呢？这要如何进行呢？这个答案就在诗篇 19 篇最后的部份。这里说，要去寻求神的话语。在寻求的过程中，你就会有答案。

诗篇 19 篇 12 到 14 节说：

[12]谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。

[13]求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。

[14]耶和華我的磐石，我的救贖主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。

你读到了矛盾的意味吗？在一开始，大卫说：「谁能知道自己的错失呢？」当然，这是一个修辞上的问句。当他问：「谁能知道自己的错失呢？」他实际上是说：「没有人能知道。」他说：「求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。」大卫是说：「我最深切的希望，就是能够看到自己任意妄为的罪、明知故犯的罪、公开的罪、永恒的罪，并且避免触犯这些罪，那么我便不会犯下重大的过失、免去深重的罪；但我仍然有一件未能克服的事，那就是我甚至察觉不到自己心里所有的罪。」

诗人说：「我知道我无法胜过这些罪，也绝对无法完全看得透彻，没有办法分辨它们。」例如：骄傲、自以为义、自我辩护、贪婪、偏见、愤怒，不仁慈，因为你看不到这些罪，所以这一切的罪会糟蹋你的生命。或许有人警告过你，

你犯下某些罪，但你自己却无法察觉。我的意思是，那一些最能够操控你，最会伤害你并伤害别人的罪，正是你已经将它变成合理化的罪。你看不见这些罪，不是因为它们是小罪，而是因为它已经成为你的个性。因此，诗人说，你不仅要克服心中的这些罪恶，你甚至无法察觉到这些罪。然而，在第 14 节，他说：「愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。」

「悦纳」这个词常用来描绘神喜悦你所带来的献祭。在旧约时代，人们带祭牲，不论是羊羔或别的动物来献祭，神说：「要确定这是没有瑕疵的」。这就是说：「不要将有残疾的动物带来给我，要将没有瑕疵的带给我。」献上给神的祭牲必须完美的，没有瑕疵的。

大卫竟然敢说出与前面看来好像是相反的话。他说「愿我口中的言语」，他有信心觉得自己办得到。他能做到「心里的意念」在神的眼前，是毫无瑕疵的。他一方面说：「我不可能胜过心里的这些罪，我甚至都看不到这些罪，我这个人是多么坏啊！」然而，另一方面他又说：「我有信心，不管是我的外在，或内心深处，你看了都会喜悦的」。大卫怎么可能说这样的话呢？

这就是秘诀所在！他怎么会这样说呢？他从何处得知可以这样说呢？你要知道，如果你确定神见到你内心深处而喜悦的话，你就会喜欢神的律法。但是大卫怎样进到这个地步呢？我唯一的答案是：在这整篇诗的最后一节中说到，大卫知道神是救赎主。然而，这是个相当普遍的概念，让我们更具体地来思想。

可见，有一个比大卫更伟大的人，祂是一个更伟大的仆人，祂全然在神的律法中自乐，昼夜思想神的话语。当撒但来试探耶稣的时候，耶稣总是以圣经的话语来回答。圣经总是在耶稣的嘴边。当法利赛人、律法师来指控、威胁或是嘲笑耶稣的时候，祂总是以经文来回答。「经上记著说」这句话总是在耶稣的嘴边。当祂在客西马尼园里，在极大的压力下，彼得拔出刀来，耶稣说：「彼得，收刀入鞘吧！若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？」祂想的是圣经。当耶稣行走苦路的时候，祂跌倒了，路旁的妇女对著祂哭泣，祂背著十架说：「不要为我哭泣。」然后祂引用何西阿书 10 章 8 节。当祂在十架上，最痛苦的时刻，尝尽人间最大的痛苦时，祂引用诗篇 22 章 1 节说：「我的神，我的神，为什么离弃我？」耶稣基督是如此地在圣经里得到喜乐，祂不住默想，完全浸透在圣经中，即使刀剑刺入祂身上，祂流出来的也是圣经的话语。即使用枪扎祂，祂喊出来的就是圣经。祂是世上唯一在神的律法里全然地喜悦自乐的人。祂完全地昼夜默想，完全地被经文充满。

但是祂在十架上做了什么呢？答案在诗篇 19 篇 11 节：「守著这些便有大赏。」哦！没有守这些就要面对大刑罚。但耶稣基督，是唯一全然守住圣经的仆人，因此祂得到神的大赏。当祂来到生命的终结，祂死在十架上，代替人类承受

悖逆神所招惹的刑罚，以致当我们接受祂，并且爱祂，相信祂，祂所得的大赏赐就临到我们身上。因为，耶稣守著全备的律法而得到的奖赏会临到我们，但那无法守住律法的刑罚反而由祂来承担。这就是这句经文的意思。这就是福音。

在加拉太书第三章，保罗说：「基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；.... 这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人.....。」如此，我们的心灵便重新被挑旺起来。有道德的人遵从神的律法是由于畏惧；相对论主义者则漠视神的律法，但我们基督徒却说：「我喜欢遵行神的律法，因为这会使那爱我甚至为我死的那一位喜悦。」

现在，你明白神的律法是何等美好吗？为什么呢？当你研读圣经，你会读到什么呢？

当然，圣经里有许多人物可以作为楷模。例如，读到亚伯拉罕，提醒我最好要有信心！读到大卫和以斯帖，教导我最好要有勇气！读到约瑟，看到即使他的哥哥们出卖他，他仍旧爱他们，甚至原谅他们，所以我最好也能原谅人。这样阅读圣经，仿佛有一大堆规条摆在你面前，那可不会像蜜一样甘甜吧！那不会改变你的身份，更不会挑旺你的心灵，反而要把你压垮！

这样阅读圣经，你会说：「我要慷慨施舍，我最好那样做！」这会把你压垮的！因为你根本不会认为自己够慷慨，你怎么做也不够好。如果你读到圣经说「你要饶恕你的仇敌」，你会试著去做。这将会把你压垮。

但是，有另一种阅读圣经的方式。我希望你能够用这个方法去读诗篇 19 篇，认识这个终极的仆人，终极的大卫，了解他是如何真正成为神所悦纳的祭。

如果你将耶稣代入诗篇十九篇来阅读，你会立刻明白为什么神的律法能够使人喜乐，而不会带来永恒的绝望。只有透过成全了律法的耶稣；只有因著祂的道成肉身成全了律法，以致所写的律法字句能使你喜乐而不是永远绝望。如果你想要抱著效法圣经里的楷模的心态去读它，我介绍你一个阅读的方法。耶稣在路加福音 24 章说：「凡指著我的话都必须应验。」

有一段神学文章说：

「耶稣是真正的亚当，也是更美的亚当。祂胜过客西马尼园的试炼，如今祂的顺服归于我们身上。」

耶稣是真正的亚伯，更美的亚伯，因他无辜被杀，如今祂的血所发出的呼喊不是要我们负罪，也不是使我们受责罚。

耶稣是真正的亚伯拉罕，更美的亚伯拉罕，祂回应神的呼召，离开原本舒适且熟悉的家，去一个自己还不知道在何处的地方，为要建立神的新子民。

耶稣是真正的以撒，更美的以撒，祂不仅被父亲献上给神，而且也由祂的父亲在山上献上祂为祭物。当时，神对亚伯拉罕说：『现在我知道你是敬畏神（爱神）的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。』

现在，我们也能够对神说：『现在我们知道你是爱我们的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我们。』

耶稣是真正的约瑟，更美的约瑟，祂在大君王的右边，赦免曾经背叛祂、出卖祂的人，祂以自己的新能力拯救他们。

耶稣是真正的约伯，更美的约伯，祂是真正的无辜受难者，并且在神面前为愚顽的朋友们求情，拯救他们。

耶稣是真正的大卫，更美的大卫，祂的胜利成了祂子民的胜利，尽管他们不需要拿起任何一块石头就可以得胜。

耶稣是真正的以斯帖，更美的以斯帖，祂不是冒著失去地上宫殿，而是冒著失去了天上终极宫殿的危险。祂不仅冒著性命的危险，更是付出生命的代价拯救祂的百姓。

耶稣是真正的约拿，更美的约拿，祂被丢进风暴里，进到地的深处，以致我们可以从死地被救拔上来。

耶稣是真正的先知，真正的祭司，真正的君王，真正的圣殿，真正的献祭，真正的羔羊，真正的光，真正的饼。圣经里说的不是你，也不是说你该做什么事。圣经里主要是在说祂，圣经在述说耶稣的事。」

除非你看到十字架上的耶稣基督，那终极舍己行动，令你深受感动，否则你不会有得救的确据，也不会乐意施舍金钱。规定你奉献金钱的那个规条，仅仅是个规条罢了，但它会压垮你。除非你明白耶稣的终极舍己行为，否则你不会作出任何牺牲。除非你在耶稣里看到你的仇敌如何终极地得到饶恕，并且知道耶稣也这样饶恕你，否则，你不会喜乐地、甘心情愿地饶恕其他人。不然，这个饶恕人的要求会压垮你。你明白吗？只有耶稣能够使律法成为像蜂蜜一般的甘甜。但是，如果律法借著耶稣成为蜜一样的甜美，那么，它就会挑旺你的思想和行为。这时，世界将会向你欢呼歌唱。

让我们祷告：

天父感谢你赐我们无声的言语，和全备的话语，以及道成肉身的耶稣。我们恳求你帮助我们，明白你对我们所说的话，理解圣经的每一处都为我们指向基督。当我们阅读圣经，看见里面的耶稣，那么圣经的每一部分都要使我们得著智慧，轻而易举地恢复我们真正的身份，使我们的心里充满喜乐，并且再次指引我们的生活，以致我们能够像赐我们生命的主，像为多人付出赎价的耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

基本教义系列

论人性

听众朋友，今天我要跟你分享的经文，是诗篇 8 篇 1-8 节和诗篇 14 篇 1-7 节。

诗篇第 8 篇第 1 到 8 节说：

[1]耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！你将你的榮耀彰顯于天。

[2]你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。

[3]我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，

[4]便說：人算什么，你竟顧念他？世人算什么，你竟眷顧他？

[5]你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。

[6] [7] [8]你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海里的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。

[9]耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！

诗篇第 14 篇第 1 到 7 节说：

[1]愚頑人心里說：沒有神。他們都是邪惡，行了可憎惡的事；沒有一個人行善。

[2]耶和華從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。

[3]他們都偏離正路，一同變為污穢；並沒有行善的，連一個也沒有。

[4]作孽的都沒有知識嗎？他們吞吃我的百姓，如同吃飯一樣，並不求告耶和華。

[5]他們在那里大大的害怕，因為神在義人的族類中。

[6]你們叫困苦人的謀算變為羞辱；然而耶和華是他的避難所。

[7]但愿以色列的救恩從錫安而出。耶和華救回他被擄的子民那時，雅各要快樂，以色列要歡喜。

听众朋友，弟兄姐妹，以上是诗篇第 8 篇和第 14 篇，这是神的话语。

这两首诗篇几乎是互相连续的。它们都与人性有关，论到人的本质，然而都是出自大卫的手笔。诗篇第 8 篇和第 14 篇也都收录在同一圣经的经卷里。这两篇诗编排在圣经中，编排次序不远，都由同一位作者所写。可是，一篇是以最正面、最好的观点呈现人性，而另一篇则以最负面、最黑暗的观点显

露人性。到底哪一个观点最能显示人性的真正面貌呢？你将这两首诗篇放在一起研读，便发现圣经对人性的看法，与外面世界的种种看法是多么的不同，当中的差异是多么的显著。

好，让我们来看圣经怎么说到「我们人是谁」！让我们来了解圣经怎么说到「人性」。透过圣经，我们将明白「人是谁」和「人性」的情况。正如我刚才所说，我们将看到最正面、最好的人性观点和最黑暗、最负面的人性观点，以及我们如何从两种不同的本性之间的冲突中取得胜利。

第一，我们来谈谈：有关人性的最好的观点：

首先，我们看诗篇第 8 篇。这篇诗描述人性的最好观点。大卫在这首诗篇里提出一个哲学问题。他在第 4 节问道：「人算什么？」他问神：「人算什么？你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？」大卫这样回答：「你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。」这番话差不多是创世记第 1 章 26 和 27 节的副本。在创世记第 1 章那里，神说：「我们要照著我们的形像、按著我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。」换句话说，创世记第 1 章和诗篇这里都告诉我们，人是照著神的形象被造。或者说，人被造的目的是要反映神的荣耀。人的形象是荣耀的！

「形象」这个词，含义非常、非常丰富！假如你俯身看著一池水，你可以见到自己部分的倒影。假如你照镜子，镜子里的你，就是你的外貌。圣经告诉我们，被造的万物在某种程度上，是要反映出神的荣耀。尽管神所造的万物反映祂的荣耀，正如一池水反映人的外貌一样，但是，你和我，我们人类如同镜子一样。神赋予我们最大的能力去反映祂的荣耀，恰如其分地反映祂的荣耀。我们就是创造的冠冕。由于神已经赐给我们创造力、个性、理性和一切，所以是最有才华的。我们也最能够反映神的荣耀。

大卫问：「我们是谁。」针对这个问题，有一位释经家提出的其中一个答案，就是：世界上只有我们人类还坐在那里无所事事地问：「我们是谁？」没有别的受造物问这个问题！只有人类在问：「人是谁？」。只有人类懂得反思。唯有人类懂得创造艺术；只有人类使用语言，并且创造那不可思议的复杂的象徵符号。我们就是创造的冠冕！我们正是照著神最完全、最准确的形象被造，以显明神的荣耀、伟大、荣美和存在。

每一个人都是照著神的形象被造，这个概念的含意深广。让我提出下列三点：

第一点：心理影响：

首先，每一个人都是照著神的形象被造，这个概念的第一个影响，在心理上是深广的。

不管你在心中怎样评估自己；不管其他人怎样评价你，反正你具有牢固、客观的、且是不能降低的价值和荣耀。

不论你是谁，或你作了什么事、或你目前怎样生活，对神来说，你具有无限无量的、无穷无尽的、客观的价值。这一点在心理学上有深广的含意。而恰

恰针对这一方面，我们周围的世俗文化、世俗的观点则认为：「今生结束便一了百了。你死后，就会腐化。每件事情都有其自然原因。什么超自然、永恒等等都是子虚乌有的东西。」世俗的观点确实大有问题啊！事实上，最矛盾、最难以理解的地方，正是在这个观点上。听众朋友，你知道为什么吗？

你要知道，我们都属于世俗文化的一部分；在一方面，世俗认为，人类最重要的，就是自尊！一切心理问题、一切社会问题，不论是罪行，或贫穷，或在学校表现拙劣，所有的问题都归咎于自尊心薄弱。而且生活的真谛是在于你的个人的价值和重要性。因此，世俗的观点认为，一方面，你要看重你自己的价值，没有什么比这个更重要的，但是在另一方面，世俗却认为，从心理学上、从科学上来说，你的价值和重要性完全没有任何基础，因为你是进化而来的；你的出现是由于偶然。没有人创造你。你是偶然的存在。你在这里是完全没有目的的。

下面我要引述的几段著名的话，这些论点听起来挺刺耳，我们也很难加以反驳。

世俗主义的先驱--罗素（**Bertrand Russell**）说：「人是原因的产物，不晓得末后的结局。」你想想，你所有的希望、惧怕、爱和信念，只不过是原子和分子的偶然排列组合。你现在的感觉是与生俱来的，这是你的遗传密码，是物竞天择的过程。

美国最高法院大法官霍尔姆斯（**Oliver Wendell Holmes Jr**）说：「因此，没有理由将人归在特殊的一类，并且与同属此类的气球和尘沙区别出来。」你也许说他那天心情很坏，你也许知道他不是那样，但那是合理的，是必然的。你可能觉得自己比一块石头或一棵树来得重要，但这并没有科学根据。化学的不同组合，全都是偶然的，毫无目的。也就是说，世俗对生命的看法，就是：没有什么比你看见你自己的价值更重要，然后说这是没有客观的根据。

英国作家及神学家贾斯特顿（**G K Chesterton**）以较为可爱的方式谈论世俗观点的难题。他的论点一语中的。他这样论到世人，说：「作为一个政治家，他会发出呐喊，指出战争是浪费时间的。但作为一个哲学家，他必须承认，人生是浪费光阴的。」这个学派的人首先会出席一个政治会议，在会议中投诉土著受到动物般的苛待。当然，接著，他出席一个科学会议。在会议中，他证明他们本来就是动物。但这并不是圣经的观点。圣经的观点里面绝没有难题。圣经的观点所论到的你，是具有牢固的、客观的、不可降低的重要性和荣耀。不论你是谁，或你作了什么事、或你目前怎样生活，对神来说，你有无限无量的、无穷无尽的、客观的价值。试想想这在心理上有多么深广的影响！

第二点：社会影响。

人类是照著神荣耀的形象被造，这个观点具有深广的社会影响！极大的影响！

它从根本上破坏社会的等级系统、阶级系统以及种族主义。如果你从经济角度去看人类，毫无疑问，有大多数的人绝对比其他人的价值较低。事实上，有些人在经济上是我们的负累。没有他们，我们的生活会比较富裕。

好，让我们从另一个角度来看人类。让我们从生物角度来看人类。让我们想想基因库，想想进化生物学！如果没有了外面那许多人，我们会更好。他们是我们的负累。但是从圣经的观点去看，即使最贫穷的乞丐，他是完全宝贵的，他如同世上最伟大的君王一样尊贵！绝对是！

而且，每一个人都有神的形象，这一点严重地削弱社会上的暴政，因为，如果世俗主义是正确的话，你死后便要腐烂，那么个人的生命就好像只有这么长，很短暂。但是文明却是很长很长，对不对？因此，从这个角度去看，在一个伟大的文明社会里，蹂躏一万几千人，杀掉一万几千人，是合理的。但是，根据圣经的观点，与你和我对照，国家、文化和文明都会结束。三十亿年之后，每个人都要到某个地方去，而且还是要有知觉的去呢！这是圣经说到的人性！这意思是说，即使将文明与你和我的生命相比，正如英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）所说：「就好像蠓虫的生命一样。」你知道这是什么意思吗？就是说，不管理由多么充分，绝对不能仅仅为了获得政治权力，而任意蹂躏或杀害一个人的性命。这是绝对不合理的事！

第三点：灵性影响：

前面说了，每个人都是照著神的形象被造，这个教义在心理、社会上具有深远的影响，当然，最后，它也有灵性的影响。原因是这样的：我们都好象一面镜子，都是照著神荣耀的形象以及神的荣美被造。我们就是镜子，不是电灯泡！

一面镜子不能自己产生光和美！光和美不是镜子与生俱来的。镜子没有发电的能力。只有当一面镜子面对著光源的和美丽影像的时候，它被光照射而显出光和美来！你明白这个意思吗？你不能单单看看自己的里面，便说：「我知道我是伟大的。我知道我是伟大的。」不！你不能自己发出这种能力。单单看著你的里面，绝不能意识到你自己有一丝一毫的价值、有一点一滴的美。

布雷吉特·钟斯（Bridget Jones）明白这一点。我很喜欢看英国女作家海伦·菲尔丁（Helen Fielding）写的小说【布雷吉特·钟斯的日记】（Bridget Jones Diary）。我欣赏她的决心。她总是写有关决心的作品。这里是她的一个决心，她说：「决心：要坚信无疑、有容乃大、当一个反应迅速、有宗旨的女人。要知道我的判断力不是来自于其他人怎么说，而是来自『我自己』。」----等著。这是对的！

布雷吉特明白有些事情，在世俗的世界里有着矛盾性。最重要的是，你不能够依赖其他人对你的看法，来判断你自己。她说：「你必须从『你自己』得著对自己的判断力。」----等著。这是对的！这种言论是对的！这并不存在于你的性情里。你绝不能想像自己是宝贵的，但你就是宝贵的。必须由某个人告诉你。除非你面对著某个可以给你荣耀的人，否则你里面绝对不会有美的存在。必定要有人对你说：「你好伟大啊！」必定要有人说：「你很有价值啊！」必定要有人对你说某些话；必定要有人把这些赐给你，因为你的本质就是这样。你不能自己从里面产生出来。

你懂这意思吗？你得指望一些浪漫的事情、指望你的配偶、指望得到爱、指望你的孩子、指望听到喝彩声、指望名成利就、地位显赫。你要指望某些东

西来让你觉得自己有重要性或价值感。但你自己无法产生这些东西。如果你不指望神，却指望其他东西，那么你的自我形象和身份总是处于崩溃的边缘，总是脆弱的。你的自尊、自重感总是会远离你，因为你是照著神的形象被造。我的意思是，如果你根据自己在经济上的表现来建立你的自我形象，那么在你穷困的时候，怎么办呢？你不会快乐，因为你丧失了自我。如果你指望从你所爱的某某人，从他的身上得著荣耀，以建立你的自我形象和身份的话；如果你主要透过这个途径来建立自我形象的话，万一你们分手了，那怎么办呢？你不但感到难过，更会失去自我。

丹麦伟大的哲学家--齐克果（Kierkegaard）说得很对！他说：「事实上，所谓的世俗思维仅仅包含那些所谓已经把自己抵押给世界的人。他们用他们的天份去积累财富、拓展企业。他们力图使自己名垂千古，却无法做到与自己作为人的身份相称。从灵性上说，他们是『无我』、没有自我。『无我』，则无所追求。在神面前，『无我』。」这是多么强而有力的言论啊！你明白他的意思吗？如果你要从其他人怎么看你、或怎么赞许你、或你要透过权力、或金钱、或爱情、或浪漫的事情、或家庭、或任何东西，去得到一种自我的意识，从而得著荣耀的话，那么你便没有自我可以让你大胆去探索任何事情！你的自我是脆弱的，你的自我完全建立在人们对你的评价之上。除非你将自己的身份建立在神的上面，否则你的人生如同建造在沙土上一般。

第二，我们来谈谈：最负面的人性观点：

我们都是照著神的形象被造。我们也都是照著神的荣耀被造。这是最正面的观点。不过，诗篇第 14 篇却告诉我们其中一个最严苛的、最负面的人性观点。这绝不是你想看到的。这篇诗的精髓是在第 2 和 3 节。大卫在那里说：「耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。」你读这两节经文，肯定会想，这么说太言过其实了吧！你看看大卫说的两件事情，似乎是夸张的描述。

第一，大卫说：没有人寻求神。

大卫是看著天下的人说这第一件事。他说：「你看见吗？」他说：「没有一个人寻求神。」你或许会说：「等一等！这怎么可能？我知道有人寻求神。我看见有人寻求神。」但是，听众朋友，请仔细听：圣经并不是说：「没有人从神那里寻求平安。没有人从神那里寻求赦免。没有人从神那里寻求祝福。没有人从神那里寻求能力。」当然没有！我们都需要得到一些东西，而且我们也在寻求一些东西。如果我们以为万一神会给我们，那么我们便祷告、上教会、表现得道貌岸然。

我们可以做各种事，但这与寻求神完全是两码子事！寻求神意味著，单单为著神的缘故，来寻求祂；单单为著祂是神而来寻求祂。我不知道多少人说过：「啊，我求神医治我的母亲，但我母亲去世了。所以我远离神了。」你这么作并不是寻求神，你只是寻求神的医治。神变成了一件日用品，一件工具。祂成了一种手段，你要的结果是希望母亲得到医治。你的单子上写著的是你要的结果。你希望得到你想要的结果。

第 1 节说道：「愚顽人心里说：没有神。」大卫不是谈论无神论者。无神论

者认为：「神不存在」，他不是在心里想这一点。如果你仔细阅读，圣经这里说的是天空下的「世人」都是这样。在我们每个人的内心深处都有得著某些东西的欲望，但并不是想得著神。实际上，没有人寻求神。除非有一个外在的力量，就是圣灵进来，重生你的心。很多人已经找到了神，但是，凡找到神的人，都会承认自己并不是这样开始寻求神的旅程。你本来在寻求某些东西，但在寻求的过程中，有一股外来力量进入你里面，改变了你，牵引你，使你走上一条截然不同的道路。实际上，没有人寻求神。人心没有这个能力！

第二，大卫说：没有良善的人。

大卫说的第二件事，是挺激进和奇怪的。他说：「没有一个良善的」；「没有一个人行善」。你看！「没有一个人行善！连一个也没有。」你会说：「真夸张！不太可能！不是有很多人行善吗？」请仔细听著：相对来说，当然是的！我们当然要称赞这些相对的好行为！没有这些善心人士，我们的生活也许挺难熬的！但是，你要往深一层去看。所谓的善行包括两件事。不仅在表面的形式，也得看这件善事的动机，对不对？不仅仅是外表的形式，还要留心它的动机！所以，举个例子来说，扶一个老太太过马路，看来好像是个善行！但是，如果这个人为了想从老太太身上获得金钱，那是善行吗？当然不是！表面上他是在做好事，但他的动机很差劲！所以这不是一个善行。所谓善行不在于一个行为的表现，而是在于这个行为的动机！

美国著名神学家乔纳森·爱德华兹（Jonathan Edwards）从整本圣经总结出这一点。他说：「全人类的道德，实际上是一种自私的表现。」人们为了夺取权力，不惜表面对家人忠贞，实际上蒙骗他们，表面对穷人慷慨，有道德，甚至达到圣经的道德标准。请想想大多数人怎么样学做诚实的人？在一个保守的基督徒家庭里，我们对孩子们说：「不可以撒谎，不然神要处罚你。」他们不会在什么名牌大学里讲这样的话。在名牌大学里，他们会说：「不可以撒谎，不然某某官员要来惩罚你。」这是同样的概念。就是要你害怕！「不可以撒谎，不然，神要得著你。」「不可以撒谎，不然，某某人会来罚你。」「不可以撒谎，不然人家不会喜欢你。」或者说：「不可以撒谎，也不要像那些专门说大话的坏人。」我们可不是这样！

恐惧和骄傲是人们一切良善的动机。恐惧是自我保护、自我中心的一种表现。骄傲是自我夸张的一种表现。恐惧和骄傲是我们说实话的最好理由。请用几分钟去想想这几件事。想一想：为什么我们要撒谎？为什么我们要压制其他人？就是因为恐惧和骄傲！这意味著什么呢？这意思正如爱德华兹所说，这意思也正如圣经上说，在我们内心深处，甚至在我们的道德观上，在生命中，我们都在培育著邪恶！即使在我们道德生活的核心里，连我们的善行都是出于恐惧和骄傲。这也恰恰是导致世人压制其他人，使世界变得乱七八糟的原因。

换句话说，如果没有圣灵的能力介入，改变我们，那么人类的道德便荡然无存，只剩下当下一己的私利。这就是为什么很多人一向道德高尚，突然，面临一种境况，压力来到，往往会做某些想也未曾想过自己会做的事。有些人曾经这样做。突然，你盗用公款，你撒谎，你犯奸淫，你用暴力。你说：「我不知道我会这样做。」不对！爱德华兹说，圣经上说，在我们的内心，良善就是邪恶。

没有人为了行善而行善。连我们的道德也是为了当下一己的私利。这是因为背后存在恐惧和骄傲。没有人单纯为了行善。没有人寻求神。在我们生命中，在我们的心里，有某些非常腐败、自我中心的东西爆发出来。你知道，一直到第二次世界大战，大约有 150 年之久，西方的文明、欧洲和北美洲的知识份子不断地告诉我们，圣经教义中的原罪是错的。他们宣称，人类的本性基本上是善良的。如果有人做了坏事，那是因为社会环境造成的。接下来，就是那个大屠杀。你怎么看这个事件呢？如果你说：「纳粹主义者作了那件可怕的事，因为他们都没有受到良好的教育，他们是社会腐败的牺牲品！」你不可以这样说啊！这样说就等于赞同邪恶。所以你不可以这样说！

如果你说：「纳粹主义者这样做，是因为他们不像我们。他们是低等的人。」但就是他们把其他种族看成低一等，导致他们进行种族灭绝的行为。当你看某一阶层的人，然后说：「他们比我们低一等，是次等人类。」啊！但是，你知道这是什么意思吗？由于这种令人不能置信的暴行不是出于恶劣社会背景，或犯事的人并非不同种类的人，这表明你与我完全有可能造出同样的暴行。

因此，这里产生一个必然的结论，那就是：排除社会因素和遗传因素，在你内心你有能力这样做。我们发现，在这个新世纪，你若无底线地支持一些自由派政治家，给予他们无节制权力，他们便很可能造出种族屠杀的事情。

转过来看，保守派的政治家说，只要给予权力，同样会造成大屠杀之类的事情。不管什么党派，什么种族、阶层；不管是谁，总之，在你、我内心深处，一旦获得绝对的权力，邪恶便立刻爆发。

结果，圣经是正确的。我们是极其的崇高，也极其的堕落，这就是人性。那么我们该怎么办呢？你知道，不可以任由这样的情况继续下去！外国有一个电视连续剧，也拍成了电影，叫做：【化身博士】(Dr Jekyll), 是从英国著名作家罗伯·路易士·史蒂文生 (Robert Louis Stevenson) 所写的小说改编。这本小说大约有六万多字。故事的主要角色是杰基尔博士 (Dr Jekyll) 和爱德华·海德 (Mr Hyde)。你可以读一读这本小说，内容相当吓人！史蒂文生是以叙述形式描绘这个故事，它所蕴含的命题正与圣经所说的完全一致。

没有其他哲学、其他宗教说，我们不是只有一个，而是有两个性格。我们有两个极端不同的性格，不是一点点的善和一点点恶。我们在同一个时间，可以表现得极端的大善大恶。杰基尔博士清楚每个人的性格都有两面性。在故事的情节发展不久，他说：「每一天，我愈加靠近真相，那个人并不是真正的一个，而是真正的两个。我看见两个性格在我的意识中相互斗争。我只能说，这或许是因为我两者都是。」他称自己为不协调的混合体，这根本就是一个圣经辞汇。

杰基尔博士做了什么呢？因为他是维多利亚时代的人，那个时代的人说：「我们是堕落的，但又不是那么堕落。」杰基尔博士配制了一剂药水，可以把它分成两份。服用其中一份能把他变成另一个人（就是海德 (Mr Hyde)）。于是他利用这剂药水来随心所欲地为所欲为。服了这两剂不同的药水，他看见自己双重性格不断地借著另一个人的肉身，进行破坏。他说：「这样真好！每一种性格可以在那个人的躯体里要多自由就有多自由，不会有问题，万无一失，

随意转换。」但是，当他第一次变成海德的时候，他说：「从这个新生命吸了第一口气，我便知道他将会更邪恶，十倍的邪恶。我被卖了给我自己的邪恶作奴隶，这个念头如同酒精使我兴奋和开心一样。」

结果，他发现他比自己所想的更加堕落。他比自己所想的更加邪恶。当然最后酿成悲剧。这个故事是这样发展的。你要知道在我们里面的双重性格不能永远并存。在这两个「自身灵魂」的相互冲突中，谁会胜利呢？爱德华·海德（Hyde），「海德」这个字，在英文的字义上很巧妙，它是「令人厌恶的」意思，但又可以解释为「隐藏的」。这两个意思都是出自同一个古英文字。杰基尔博士把自己可憎的一面隐藏起来，却因为吃了那剂药而让他那令人讨厌的一面显露出来。他就变得邪恶。实际上，我们都有双重性格。如果我们明白历史，唯一能够给我们证明自己真面目的方法，那只能说我们同时真的有双重性格。

谁会赢得这场冲突呢？我们要怎样打赢这场善与恶之间的战争呢？答案就在希伯来书第 2 章。希伯来书第 2 章引用诗篇第 8 篇，说：「人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。」接著，希伯来书的作者不再引用诗篇第 8 篇，他却说：「只是如今我们还不见万物都服他。」噢！这样说太含蓄了！如果我们人类是被神创造的，那么世界应该是个好地方啊！是一个充满和谐的社会，环境欣欣向荣啊！世界应该是个很棒的地方啊，但情况恰好相反！

希伯来书的作者说，我们还没有看见万物都服在我们的脚下。今天我们看见的是战争、贫穷、饥饿、疾病、冲突等等。这是可怕的！我们本应是那种人，但我们却做不到。然而，希伯来书的作者说：「惟独见那成为比天使小一点的耶稣；因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因著神的恩，为人人尝了死味。」

这就把问题解决了！希伯来书的作者说什么呢？他说，耶稣基督就是解决人性的秘诀。首先，耶稣基督是那终极的人。祂是人子。祂以你和我被造时本应拥有的全备的爱、全备的创造力、全备的真理、全备的尊贵、全备的智慧，亲自活在人世间。其实我们本应也该如此生活。

耶稣基督来到世上，过著我们本应过的终极之人的生活。我们本来是该死的，但最终祂却代替我们而死。祂为我们「极端的恶」付出代价。祂就是那个终极的杰基尔博士，为我们成为丑陋的。

先知以赛亚说：「祂被打得不成人样...祂无美貌使我们羡慕祂。虽然祂是美丽的；虽然祂以荣耀和尊贵为冠冕，但祂却为我们丧失了祂的荣耀，丧失了祂的尊贵。祂也丧失了祂的美貌，为我们尝了死味。」

弟兄姐妹，你就是这样赢得这场内心的战争。你知道，之前我说了，这是很难辩驳的。当我跟人们谈论这个真理的时候，不管他们的信仰是什么，当我说：「如果你把你的身份建立在神以外，那么你的身份是脆弱的，随时会土崩瓦解。」

正如齐克果所说：「你永远不够良善！」不管人们相信什么，当我向他们读齐克果的话的时候，他们会说：「是啊，你说的对！」可是你怎么做到呢？你知道，因为你的形象，你是照著神的形象被造，并要反映神的荣耀，但你却在反映别的形象。你在指望你的配偶；你在指望你的家庭；你在指望你的样貌；你在指望你的成就。你在指望所有的事情。你在指望你的金钱；你在指望你的地位；你在指望你的谋生之道。你在指望其他一切东西，以便得到一种价值感。」但你如何指望神呢？你如何将你灵魂镜子转向祂，因而得到应有的身份、美丽及荣耀，如齐克果说这些身份、美丽及荣耀可以帮助我们面对一切的挑战。你要怎样作才可得著呢？不能单凭回家说：「我想我去寻求神的荣耀比较好！」这样做很抽象啊！

最后我要谈：神的荣耀。

我要在这里跟你分享得著神荣耀的秘诀。当你看见耶稣基督为你的缘故丧失了祂的荣耀；当你看见耶稣为你丧失了祂的美貌，那是极端荣美、极端俊美的！这个时候必定能够使你的心归向祂。靠著圣灵的能力，借著福音的大能，必定能把你灵魂的镜子反转过来，使你愈来愈完全面向主。事实上，在你生命中发生的所有事情，都在把你灵魂的镜子反过来朝向主。什至目前发生在你身上的坏事，所有的事，都起到这个作用。

所谓终极的荣耀、终极的美貌，就是看见一个人，看见主为你丧失祂的美貌、祂的爱、祂的荣耀和尊贵。但你却可以得著祂所丧失的一切，然后祂成为你的荣耀。当你说：「父神啊，求你因著耶稣所成就的一切接受我！」那么耶稣就成为你的尊贵；祂就成为你的荣耀。然后你可以唱那首圣诗：「坦然进到神宝座前，因我救主，我得冠冕」。「因我救主，我得冠冕」！

听众朋友，弟兄姐妹，你相信人性的教义吗？人类是无限的崇高，也无限的堕落！然而这位被高举却降卑自己的耶稣基督；虽然祂的生命极其崇高，却卑微自己，为你成为丑陋的。如果你明白这一点，你便因此赢得本性中善与恶的战争。这将改变你与你自己以及与其他人的关系。

让我这样结束这次的资讯吧！请问：你相信每一个人都有神的形象吗？

鲁益师说：「如果你相信这一点，那么在你周围便不会有平凡人。」我希望你听了这篇道以后，立刻把它实行出来。鲁益师说：「没有平凡人。」你从来都不是与平凡人交谈。国家、文化、艺术、文明，这些全都会消失的。它们的生命之于我们犹如蠅虫的生命。但是，与我们一起开玩笑，工作，结婚，什至故意冷落及剥削的人却是永恒不灭的。有一天，要嘛，我们将置身于永久的可怕结局中；要嘛，活在永恒的光辉景象里。这并不是说，我们要永久保持严肃，但我们欢乐的心情却必须与那些从一开始便严肃地彼此相待的人同属一种类型。

我们的善行必须出自真诚，并在爱中付出代价。对罪恶深恶痛觉。尽管如此，我们却爱那些罪人。忍耐或宽容都无法与爱等同，正如无礼、拙劣的模仿无法与愉快的心情相比一样。坐在教堂长椅上，坐在你身边的人，正是主赐给你的本性最神圣的物件，他的神圣仅次于祝福我们的圣礼。他就是你的基督徒邻舍。他与主几乎是同样圣洁。因为那荣耀神的，与被荣耀的基督也在他

的里面。基督的荣耀是真正隐藏在他的里面。

听众朋友，弟兄姐妹，但愿人性的教义改变你的性情、改变你看自己的方式，也改变你看其他人的方式。让人性的教义彻底改变你的生命。

好，请一起祷告：

亲爱的父神啊，我们为著这个伟大的真理，献上感恩。我们那超乎想像的邪恶，令我们恐惧战兢！我们如此蒙你的眷爱，远超过我们的期盼，使我们何等快乐！

基督的十字架显明我们是何等的败坏，以致祂必须为我们舍命！啊，基督是何等爱我们，甚至愿意为我们而死。

十字架不仅揭露了人性的秘密，揭露了人性极端的恶和极端的善，然而，十字架也将善与恶的冲突解决了！

亲爱的主啊，我们求你帮助我们，将福音、耶稣的十字架，祂如何为我们而死，祂怎样丧失祂的荣耀和尊贵，好让我们得著荣耀和尊贵等等这些真理，深深地存记在我们的生命里。求你帮助我们将心归向耶稣，在祂的身上建立一个能够持久的身份，并且使我们得以改变，能够用新的眼光去看周围的人，以至于我们真正得到改变，充满你儿子的形象。奉主耶稣的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

基本教义系列

论救恩

听众朋友，今天我要跟你分享的经文，是诗篇 22 篇 1 到 31 节。

诗篇 22 篇 1 到 31 节说：

- [1]我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？
- [2]我的神啊，我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。
- [3]但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。
- [4]我们的祖宗倚靠你；他们倚靠你，你便解救他们。
- [5]他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧。
- [6]但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。
- [7]凡看见我的都嗤笑我；他们撇嘴摇头，说：
- [8]他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！
- [9]但你是叫我出母腹的；我在母怀里，你就使我有倚靠的心。
- [10]我自出母胎就被交在你手里；从我母亲生我，你就是我的神。
- [11]求你不要远离我！因为急难临近了，没有人帮助我。
- [12]有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。
- [13]他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。
- [14]我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如腊熔化。
- [15]我的精力枯乾，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。
- [16]犬类围著我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。
- [17]我的骨头，我都能数过；他们瞪著眼看我。
- [18]他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。
- [19]耶和华啊，求你不要远离我！我的救主啊，求你快来说明我！
- [20]求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，
- [21]救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。
- [22]我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。
- [23]你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！
- [24]因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。
- [25]我在大会中赞美你的话是从你而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。
- [26]谦卑的人必吃得饱足；寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活著！
- [27]地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。
- [28]因为国权是耶和华的；他是管理万国的。
- [29]地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜；凡下到尘土中不能存活自己性命的人

都要在他面前下拜。

[30]他必有后裔事奉他；主所行的事必传与后代。

[31]他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。

听众朋友，弟兄姐妹，在耶稣的生命中最关键的时刻，祂呼喊出这首诗的第一句话。你要记得，过去以色列人的诗篇并没有章节，没有篇数，也没有第几章，第几节的区分记号。他们甚至没有诗篇的这个标题；因此，要提到某一卷书，或是某一个章节的时候，就要引用那段经文的第一句话。因此，当耶稣在十字架上呼喊著诗篇廿二篇第一节的时候，祂是在说：「这首诗正描绘出我目前的处境。这首诗将我现在所要成就的事启示出来。」我现在要跟你讲解，如果这是事实的话，那么这就是耶稣所引用的经文当中最重要的一句了。这句话揭露了耶稣是谁的精髓。而第二点是，耶稣是不是世界历史上最重要的人？第三点，任何一个在这个世界上生存的人，如果他想要明白这个世界将要发生的事，那么他必须要了解这首诗。而想要探索上面的三个要点，则必需透过这三个问题，那就是：这首诗的奥秘是什么？如何解明这首诗的奥秘之处？以及这首诗对我们有什么实际意义？

现在让我们来探讨这首诗的奥秘之处，明白这些奥秘的内容，并且找出它对我们的实际意义。

首先，我们思想诗篇廿二篇的奥秘。

听众朋友，我要你留意这首诗篇的第一件事，是你读的时候，其内容之奥秘是何等令人难以置信。这是一篇极为奥秘和艰深的作品，是出自大卫的手笔，是大卫王所写的诗篇廿二篇。

你留意，这首诗的内容有一些很令人费解的描述。首先，里面叙述关于大卫的处境，匪夷所思！大卫当众受到裁决。到底大卫发生了什么事呢？在第六到八节里，我们看到他远离戏弄他的群众。在第十七节说到有人对他冷嘲热讽。

第二，在第十五节里，说到祂乾渴得几乎死去，因此祂的舌头贴在牙床上，令祂快要窒息。在十七节说，祂是如此憔悴瘦弱，骨头嶙峋。在第十六节里，说到这些人把祂团团围住，用钉钉在祂的手和脚上，他们用刀剑或是标枪去刺祂。在祂身上发生了什么事呢？这是在执行死刑的情景。这是一个公开的死刑。对于第十八节的解释，关键是在于那里说到「他们拈阄分我的外衣」。死囚被处决后，行刑者可以得到他的衣服。

这首诗固然是个令人费解的奥秘，而个中的问题是：大卫王在什么时候曾经受到处决呢？大卫什么时候曾经面对公开的审判呢？他在那里被判死刑呢？在古代历史和古人的事迹当中，我们对大卫生平的认识，远远胜过其他人物。我们从来没有听说过刚才所说的事。而事实上，怎么可能会发生这些事呢？以色列最伟大的君王怎么可能陷入刚才所说的境况中呢？事实上，我们必须很小心谨慎地不要用现今的眼光去阅读过去所发生的事。即使百姓推翻了一个国王的政权，也不会召开公审会，不会将这个国王带去公开审判，也不会出动陪审团、法官，进行各种判决。实际上，只要一个叛变，就能推翻他的王位；只要立刻出击，把他杀了，然后就可以褫夺他的王位。换句话说，这

些事不但从来没有发生在大卫身上，也不可能会发生在大卫身上。但是，事情还不仅如此！我们不单单看到大卫受到如此令人难以理解、生命攸关的对待，同时，我们也看到大卫是何等顺服地接受如此匪夷所思的遭遇！

如果你阅读诗篇，你会知道一件事，就是大卫从来没有向不公义屈服，从来没有。大卫总是为公义而呐喊。他总是呼求神打碎恶人的牙齿。你知道，他总是呼求神去作这类公义的审判，什至是我们现代人听见都觉得难以接受的严厉惩罚。大卫一点也不像这里的经文所形容的。就算我们阅读诗篇的任何一篇，都没有比这一篇所描绘的更加极端的处境，这是最极端的状况，也是最极度的不公义！然而，这里面却没有提到他作任何的呼求，祷告神来击打恶人。一个字也没提到！因此，我们可以明白，大卫面临如此令人难以理解、生命攸关的处境；他是何等顺服地接受如此匪夷所思的遭遇！而且，最后我还要指出这首诗里面，神全然不在当中，这又是令人难以理解的。从第四节和第五节所说的，根据以色列民的历史记录来看，如果你凭信心呼求神，神就会聆听你的呼求。但是，在这里，神对大卫毫无回应，仿佛是大卫缺乏信心一样。在第一节里说到，神没有倾听他的呼求。神对待大卫的态度就好像所说的那个人并不是大卫。

但是，这首诗最令人难以明白的，是在结尾部份。你看，在第廿节和廿一节里，大卫说：「求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类。」然后在第廿一节里，大卫说：「救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。」这样说如同拯救已经发生，已经来到了。在第廿二节，大卫说：「我要将你的名传与我的弟兄。」因为他没有藐视或憎恶受苦的人，因为神也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，神就垂听。我们看到大卫说：「你已经将我从死亡中拯救出来。」然后，我们读最后的结局，在第廿七节，大卫说：「地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的；他是管理万国的。」这是什么意思呢？大卫是说：「我几乎要受死刑，但是神将我从死亡中拯救出来，也因为如此，地上的万国都要回转归顺神。」在廿六节和廿九节写著，无论是贫穷的人或是富足的人，都要来敬拜神。

大卫在这里所说的是，对于那位拯救他的神，那位亚伯拉罕、以撒、雅各的神，不只是单单受到一小群种族的敬拜；而是地上的万国都将要来敬拜。大卫更加大胆地说，这个拯救不只是引导地上大批的人来归向亚伯拉罕、以撒、雅各的神，而是更加使得无尽的世代都要来纪念这个拯救。在第三十和三十一节里说到：「必有后裔事奉他；主所行的事必传与后代。他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。」大卫如何能够想像到这个将他从死亡中拯救出来的事呢？不管这件事是多么的英勇，或多么的戏剧性，不管情况如何，何以见得这件事将会引导地上的列国都来归顺神呢？

现在当你读这首诗，从它的表面字句来看，是否觉得这是一个绝对难以理解的，使人无法相信的奥秘呢？最早期的听者是如何阅读及领受这首诗的内容？我完全无法想像。

好，让我们来揭开这个奥秘，思想一下吧！第一个要点就是，对于这奥秘的解释。

这首诗的奥秘要如何解释呢？嗯，我只知道唯一的一个解释，也只有一个途径去解释这首诗的内容，那就是我们相信使徒彼得在使徒行传二章第三十和三十一节所说的话。他说：

[30]大卫既是先知，……，

[31]就预先看明这事，讲论基督……。

换句话说，彼得是说，大卫正在受苦，而且他在默想并思考他所受到的痛苦。当大卫这样默想的时候，他借著圣灵的能力得到一个预见的异象，感受到一个比大卫更伟大的人，将会经历更大的痛苦，要被神更加大大的弃绝。而一个更大的拯救将要带来一个永恒的国度。换句话说，当耶稣在十字架上如此呼求神，那么除了表明诗篇廿二篇指的就是耶稣之外，没有别的方法能够赋予诗篇廿二篇任何的意义。你必须明白了诗篇廿二篇，才能够明白我所说的话。

因此，这个极度沈痛的呼求：「我的神，我的神，为什么离弃我？」这个极度迫切的呼求就是在告诉我们耶稣是谁。它告诉我们三件事：

第一件就是，耶稣所受的苦是无限的。

耶稣受的苦是无限的苦痛。无可言喻的痛苦！当耶稣呼求说：「我的神，我的神，为什么离弃我」，当祂呼喊出这些话的时候，你可以意识到祂受到何等严厉无情的弃绝！因为从耶稣被捉拿的开始，有各种的刑罚加在祂身上，但祂都没有说过一句话。祂被鞭打、被击打、被嘲弄，当然，还有荆棘冠冕压在祂的额头上。事实上，还有钉子打进祂的手和脚上，然而在这么长久的时间里，祂始终沉默，祂安静不出声，保持镇静；祂默然地承受这一切。事实上，圣经说到祂就像羊羔一样，就像羊羔在剪毛人手下无声，祂一直没有开口说话。所有的痛苦、疼痛，祂忍受著，都没有出声。祂一直都忍受这一切发生的事，但是突然间，祂大声喊叫了，这表示有新的事件发生了。有某些事，有某些痛苦的事，什至超过身体上的痛苦，超过被钉的疼痛，超过荆棘的刺痛，超过这所有一切痛苦的事情发生了。因为祂不是喊著：「我的手，我的手」，祂不是在哭喊著：「我的脚，我的脚」，「我的额头；我的额头」。都不是！耶稣喊的是：「我的神，我的神。」祂正在经历一个超越一切的，无限的痛苦，比一切肉身上的痛苦更加恶劣的痛苦，那就是与神分离的痛苦。你能够理解这个痛苦吗？我们能够体会到这个痛苦吗？

圣经曾经这样说，我们也明白，我们是为了与神建立关系，与祂相交而被造的。失去你所有的金钱是很不幸的，失去健康也是很不幸的，但是没有什么事能够与失去爱相比。没有什么事比失去一生的爱更加痛苦。心理谘询师和心理学家可以告诉你，没有什么事会比失去一生的挚爱更加令人感到惨痛的蹂躏。但是，我们看看耶稣，祂与父神之间的关系不仅只是三、四十年爱的关系。祂们从永恒的开始就已经彼此相爱，祂们不是两个身体紧紧地连结在一起，以表示祂们之间的爱；而是祂们从永恒的开始就在各自的灵里相互连结在一起。在这里，儿子全然地为天父而活，祂的生命全然地活出父所要祂去行的事，然而现在，儿子失去了天父。身体上的疼痛是完全比不上失去这永恒的爱痛苦；失去人类关系的疼痛是远远地小于这样的痛苦。而我们也知道失去了人间的爱是何等痛苦！相比之下，耶稣所经历痛苦，是何等大的痛啊！

你也知道圣经说过，我们是为了与神同在而被造的。我们需要神的灵与我们同在，如同花朵需要阳光一样，否则它就会凋谢枯萎。你也知道，如果太阳突然消失，那么这个地球上所有的有机体都会立刻冻结，立刻被摧毁。因此当耶稣基督失去父神的同在，就在那一瞬间，耶稣陷入了绝对的冷酷和绝对的黑暗当中，祂的灵魂彻底地分崩离析，祂经历到灵性上全然的破灭瓦解。

第二件事就是，耶稣的信实是无限的。

我们谈到的第一件事是，当耶稣喊著说：「我的神，我的神，为什么离弃我。」从这个呼喊里，我们知道耶稣所经历痛苦是无限的。而从这个呼喊里我们知道的第二件事是，祂的信实是无限的。你看，从「我的神，我的神，为什么离弃我」这句话的表面上来说，似乎是说耶稣正在失去对神的紧密关系。不是吗？但是并非如此！这句话实际的意思是完全相反的，恰恰相反。

你知道，要说：「我的神」，这代表著什么意思吗？你知道这句话对耶稣有什么意义吗？这是信守盟约的言辞。当神将以色列百姓聚集在西乃山的时候，祂从西乃山上往下看，然后说：「我要进到你们当中，与你们建立亲密的关系，我要与你们立约。你们要作我的子民，我要作你们的神。」因此，当耶稣呼喊著「我的神」，这是忠诚约定的言辞。这是代表著信实的言语，这是祂与神有亲密关系的言语。我的意思是，如果你无意间听到有人在说：「我的莎莉」或「我的阿强」，你或许根本不知道他们是谁，但你确实会知道他们必定是这个人的孩子，或是跟他有配偶或类似亲密关系的人。因为你用了「我的」这种说法，必定具有亲密的含意在里面。现在，你知道耶稣这么说的意思吗？在耶稣那无限的痛苦当中，耶稣在喊著：「我的神！」

在《白鲸记》(Moby Dick)这本书里面的亚哈船长(Captain Ahab)，临死前对白鲸莫比迪(Moby Dick)说：「从地狱的深处也要刺杀你。」嗯，在这里有类似的意思。这个时候的耶稣基督实际上进到地狱的深处，虽然祂置身于地狱的深处，你知道祂在那里说了什么话吗？祂在地狱的深处，对父神说：「我仍然爱你，就算在地狱的深处，我仍然忠诚于你。你仍然是我的神，我仍要对那与我立约的神信实。」耶稣在那无限的痛苦当中，仍然爱著神。你知道，神给第一个亚当的指引是「顺服神，你就必存活」但是给第二个亚当，也就是耶稣基督的指引是「顺服神，但你会被压碎」，但是耶稣仍然为我们忍受这痛苦。

第三件事就是，救赎是无限的。

因此，从「我的神，我的神，为什么离弃我」这句话里，我们明白到耶稣忍受著无限的痛苦。但是同样从「我的神，我的神，为什么离弃我」这句话里，我们也明白到耶稣对神持守著无限的忠诚信实。现在当你将这两者并列一起，一方面是无数的痛苦，一方面则是无限的忠诚，因而成就了无限的救赎。因为耶稣活出了全然忠诚的生命，而这是我们本来应该活出来的生命。与此同时，耶稣也代替了我们这些不信实的、本来是该死的人而受死。

在所有的戏剧主题当中，最具有戏剧性的就是，伟大的拯救者进行取代的搭救行动。伟大的拯救者进行取代的搭救行动。这个拯救者做了什么事呢？就是说，一个拯救者原本处于安全的环境中，而等待拯救的人则置身于危险当

中。那个拯救者放弃了自身原来的安全，进到水深火热的危险环境中，去搭救那些在危难中的人，让他们得以安全。通常拯救者要放弃他们的生命，借著终极的自我牺牲、终极的代替行动，使得那些濒临死亡边缘的人们得以存活。

在那些最感动人心的故事里，存在著这种舍己救人的牺牲精神。无论这些故事是不是真实的，它们都会感动人。我的意思是说，我无法忘记当飞机失事的时候，有一个男子一次又一次地回去，将乘客们从冰冷的波托马克河

(Platonic River)里救出来，直到最后他沉没在水里没有再出现。听众朋友，你知道吗？人们最后用起重机将他从河里找出来。当他那毫无生命的身体从水中出来的时候，他的样子就像是在十字架上一样。这个人做了什么事呢？他舍弃了自己的安全，进入危险当中；他舍弃了自己的生命，进入死亡当中；以致那些在危难中的人们可以得到安全，以致那些几乎要死亡的人们可以再次得到生命。当然，即使是虚构的故事，甚至是古老的故事，或真实的故事，这样的舍己救人的牺牲精神确实令我们的心为之震撼。

从事电影编剧的迈克尔·托尔金 (Tolkien) 曾经说过：「在最生动的故事里，有一个重要的元素，就是当情况变得危险的时候，有些人会牺牲自己以使别人得到保全」。当环境变得危难的时候，有些人会放弃自己的安全，牺牲自己，为了要使别人得到安全。嗯，这里就有一个例子，这是终极代表性的例子。这是一个完全终极的代替行动！英国文艺复兴时期玄学派诗人乔治·赫伯特

(George Herbert) 写了一首很有名的诗，叫做《献祭》(The Sacrifice)，诗里面描绘耶稣在十字架上说话。那时祂正被挂在木头上。其中一段描述耶稣一面面对群众说话，一面在心中想著亚当和夏娃。耶稣在这首诗中说：「你们路过的人要停下观看，人类偷吃禁果，现在我必须挂在树上；为所有人成为一棵生命树，但除我以外。曾有人如同我一样悲痛吗？」

这棵钉十字架的树，对所有的人来说，是一棵带来生命的树，因为这是耶稣在上面受死的树。这是主为我们付出的最终极的代替行动，以致你可以得到救赎。耶稣的呼求：「我的神，我的神，为什么离弃我？」这里面带著无限的信实和无限的哀痛，因此这也给我们带来了无限永恒的救赎，这是我们可以得到的救赎。无论你是谁，无论你曾经做过什么事，神已经将你带入属于祂的家庭里了。

接下来，我们来思想第二个要点，就是十字架真正成就了什么？

这是什么意思呢？耶稣的呼喊是什么意思呢？诗篇廿二篇指的是什么呢？对我们而言，十字架到底成就了什么事呢？很显然，关于十字架的讲章，我们可以年复一年地不断讲这个主题，但是我希望不要如此。让我们在这里只用几分钟的时间谈论一下，然后我要提到三个基本的、深入且实际的含意，这是关于耶稣基督在十字架上为我们所说的话语。

我们要从三方面来探索：

首先，我们要去思考耶稣的呼求，如何使你个人受到转变；

其次就是，你对苦难的经历；

再其次就是，有时候，我们觉得被神弃绝，那是怎样的一种感受？

你个人得以转变是来自于你所经历到的痛苦，以及你感受到神有时候弃绝了

你。

首先，我们思想个人的转变：

这是人们可以真正转变的关键所在。我知道十字架是为了使我得赎，因为耶稣在十字架上的呼喊催逼我去认识圣经中的神，我们主耶稣基督的神，祂是全然圣洁同时也有绝对的慈爱。也许我不能这么说，但我还是要试著强调这一点，那就是：你的气质和心理状况、你的宗教背景、教会背景；不管你从哪里来，你的文化、每一种文化、每一个个人的气质、每一家教会基本上都倾向于认为，神的圣洁超过神的慈爱；或者认为神的慈爱超过祂的圣洁。实际上，神同时是慈爱和圣洁的，而只有因为神同时是慈爱和圣洁，只有当祂同时是慈爱和圣洁，而只有当你领受了这个真理的时候，只有当神的慈爱与圣洁同时地进到你的生命里面，真实地对你来个当头棒喝，影响了你的时候，那么，神的慈爱和圣洁就会彻底地改变你。「我的神，我的神，为什么离弃我」的意思是，神是如此圣洁，所以耶稣必须要受死。但是「我的神，我的神，为什么离弃我」也代表著，耶稣是如此爱我们，所以祂愿意去受死。

正是耶稣的这个呼喊，向我显示神同时有绝对的圣洁和绝对的慈爱。这也是使你有所转变的关键。究竟这是怎么成就的呢？请你跟著我一同思想一下。如果你个人的气质是属于保守的，或者你是属于保守派的人士，那么，你就会倾向于认为，神基本上是既圣洁又公义的。你会觉得，一个人得到拯救，是因为他过著圣洁、有道德和公义的生活。但是当你继续去思想你自己与神的关系的时候，这种想法却不能对你有所影响，这也不能使你感受到得救的喜乐并流下感恩的泪水。这种想法不能融化你的心，它无法使你得到激励，它也无法使你兴奋。你会说：「嗯，是的，当然，你知道的，我相信神，我试著要过一个圣洁的生活……」等等这类的话。但是，在另一方面，假如你在气质上较为随和，假如你是一个比较自由派的人士，你就会觉得神只是一个充满慈爱的神而已。你会说：「我相信有神，这个神爱世上的每一个人，也会接纳每一个人，无论他们的生活是良善还是罪恶。」因此你会说，如果有人被拯救，那是因为神爱每个人，也愿意赦免每个人的罪，无论他们是怎样的人。但是，在这种情况下，当你去思想神与你的关系的时候，这种想法也不会感动你，它不会使你流下被赦免的泪水，它也不能震撼你，不能使你兴奋，它也不能使你得到激励。你会说：「当然我相信神，我也与神建立关系了，而且神爱我。」但是神爱每一个人。这都不会影响你，也不会改变你。

我记得，在许多年前一次主日崇拜结束之后，有一个妇人来告诉我，她认为我的整篇讲章是何等的狭猛。我问她为什么？她说：「因为你说到关于相信耶稣，还有祂的受死等等的这些事是很狭猛的。我相信有神，而这个神是有全然的慈爱，祂爱每一个人，无论是怎样的人！这个神爱每一个人。」我想，我当天的心情不太好，所以我就对她说：「我可以问你一个问题吗？你的神爱你，需要付出多少代价？」她说：「我想没有什么代价吧！」而这就是关键所在了。一个慈爱的神但却不圣洁，祂就不及圣经里的神那样慈爱了。一个圣洁的神却没有慈爱，祂就不及圣经里的神那样圣洁了。你知道为什么吗？你想想看，对某些道学主义者来说，他们的神要求人要良善正直。而圣经里说到的神说：「你光是尽自己的努力去做到最好，还是不够的。」而至于那个相对论主义者的神，人们却说：「喔，神就是那么爱每一个人。」但这也不是一个真正慈爱的神，因为神是公义、圣洁，也充满慈爱，所以祂才会赐给我们

恩典。

因为神是慈爱的，所以祂将恩典白白的，免费地赐给我们。也因为神是圣洁的，所以祂的恩典是有代价的，这是一个无限的代价，（就是耶稣所付上的代价）。每当我听到人们说：「哦，神是圣洁的，神也要求我要圣洁。」你知道，我或许会因为害怕而会听他的，但是这不会使我的心里的想法改变。而另一方面，如果我听到有人说：「哦，神是非常、非常慈爱的，祂也接纳每一个人。」嗯，听到这些话是好的，使我得到启发，但这也不能改变我的内心。惟有当我知道我可以接受这个极大代价的恩典；当我知道耶稣基督为了我，进到地狱深处的时候；耶稣为了我，为了爱我，而顺服神的时候，这就真正地改变了我。因著耶稣那奇妙的大爱，我会流下感动的泪水！如此奇妙的救赎，使我极其振奋，大大激励了我。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，你知道为什么会带给我转变吗？因为在同一个时刻里，耶稣的爱使我谦卑下来，放下我的骄傲和自我中心；另一方面，也除去了我的自卑感和自怜的心态。耶稣的爱使我恨恶我的罪，因为恰恰是我的罪使得耶稣必须受死；但是耶稣的爱也不容许我恨恶我自己，因为祂确实地为了我而受死，并且使我得到自由。唯有当你确切地明白了神是绝对的圣洁和绝对的慈爱，就在那一刻你才会得到改变。这种领悟会将你从各种心理学的理论中拔救出来，你不再有自卑情结，也不再有自傲情结。你不重要了，不必评价自己了。因此，现在我们明白耶稣在十字架上对神的呼求，是个人的生命有所转变的关键。

其次，我们思想个人对苦难的经历。

我们了解到耶稣基督在十字架上的呼求，给了我们对于苦难有两个极大的帮助。这个在十字架上的呼求，确实给了我们关于苦难的两个极为奇妙的帮助。如果你正面临苦难，如果你正承受痛苦，请紧紧抓住下面的资讯。

第一点，在诗篇 22 篇中，耶稣在十字架上的呼求，让我们在苦难中得到最慰藉心灵的陪伴者。你知道吗？在苦难中，你最需要的，不是得到答案。你可以经历苦难却不需要答案。我这么说是什么意思呢？我是说，遭遇苦难的时候，你总是会问：「为什么？」；「为什么这事发生在我身上？」；「为什么会发生这样的事？」；「为什么在此刻发生？」。我的意思是，当你在受苦的时候，你总是会发出无数的问题。你能够不需要得到答案而经历了苦难，但是你却不能在没有任何其他人陪伴的情况下克服苦难！你不能没有朋友陪伴而能克服苦难。如果你是孤独一人面对苦难，那么你不能胜过这个苦难，你不能没有人陪伴你度过苦难。而基督信仰是世界上唯一一个宗教，说到神是你在苦难中的陪伴者。因为神自己也受过许多的苦，神的确受过苦！

大卫·华森（David Watson）是一个基督徒领袖，在几年前他因为癌症去世。离开世界之前，他曾经写过这样的话，他说：「有人曾经对我说，世界上没有一个慈爱的神，因为如果神是慈爱的话，那么祂会因为看到这个世界而心碎。」可是，福音书为我们指向耶稣的十字架，说：「十字架的确是碎了」。

有人曾经对我说：「既然是神创造了这个世界，那么祂应该来承担这个世界的重担。」福音书为我们指向十字架时，的确说到：「神确实要背负我们的重担。」

神与那些哀哭的人一同哀哭。祂感受到我们的痛苦，也以祂无比怜悯的慈爱进入我们的忧伤当中。耶稣在十字架上的受死，可以使一个癌病患者在垂死的时候得到在苦难中最充满安慰的陪伴。

第二点，你可以从十字架上的这个呼求得到的帮助，就是在苦难中有最无比光辉的未来。是的，你能够经历最糟糕的事，是当你在完全的黑暗中，却想到在隧道的尽头找不到一点亮光。但是，因为耶稣基督在十字架上的呼求，祂从地狱黑暗深处的呼求，却为我们带来了拯救。耶稣基督的受苦意味著我们的受苦有了光明的将来。我这么说是什么意思呢？英国圣经学者麦可·格林（Michael Green）曾经这样说：「对基督徒来说，耶稣在十字架上的呼求表示苦难是有出路的。」苦难的终极不是黑暗无光的，不是恣意而为，毫无意义的。苦难总是带著目的。你看看耶稣所经历的苦难产生何等的果效！祂甘之如饴地忍受那可敬可畏的苦难，为我们带来的救恩是何等美好！同样的，对耶稣的跟随者来说，苦难固然带著奥秘；但是当我们欢然忍受了苦难之后，会有极美好的结果。苦难能够塑造品格；苦难能够激发艺术和创造力；苦难能够激励同情和关爱的胸怀；苦难带来一颗忠诚的心。耶稣为我们在十字架上忍受了至大至尊的苦难！

在终结的时候，这所有一切最伟大的奥秘，正如哥林多后书 4 章 17 节所说的「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」这个简单的事实告诉我们，苦难之后，有一个美好的将来。你不会只是停留在苦难里面。如果你倚靠著耶稣基督，相信祂为你付出生命的代价，代替你而死，那么你将充满生命的活力，天堂要进入你的心里。我可以举例说明一件我所注意到的事。最近我和妻子谈到这件多年前的事，那就是当你在痛苦中，你总是会喊著说「我的天啊！」我的意思是说，你绝对不愿意这些事再次发生，而且你也不明白这些苦难，你以为这些苦难是过于你所能承受的。

然而，不管你失去了什么，总要在别的地方以其他方式重现而作为补偿。我是说，很抱歉！我要引用自己的例子，但每一件我个人所承受过的苦难，每一件我曾经失去的事物，都让我在讲道或是牧养的时候，更加有所得著。这些苦难和损失激励了我，造就我成为更好的讲员和牧者。如果我总是处于平顺的环境中，那么我绝不能达成经历了苦难之后所成就的事。耶稣是奇妙的救主！耶稣受苦所成就的未来，就是使世人得到救赎。假如你将耶稣放在你生命的中心，那么你所承受的苦难也一样能够成就未来，你会因此得到补偿。很多美好的事情会随著而来。我个人可以为此作担保。

再其次，我们来思想，有时候，我们觉得被神弃绝，那是怎样的一种感受呢？

我们思想到这个在十字架上的呼求带给我们安慰，也让我们在觉得被神弃绝的时候有所帮助和倚靠。你看！耶稣在呼喊：「你为什么离弃我？」

亲爱的朋友，弟兄姐妹，难道你从来没有这种感觉吗？当然你一定有过这样的感觉。我们时常感受到好像神已经离弃了我们，神已经撇弃了我们。

德国宗教改革家马丁路德（Martin Luther）对于诗篇廿二篇这样说：「诗篇 22 篇，这首诗帮助我走出困境，这是所有的君王和领袖都无法赐给我的自由。」我不能说我完全确实地掌握他的意思，但我想我还是可以明白他的意思，因

为我知道马丁路德，他是一个有忧郁症的人。因为他本身的性格，也可能是因为他的心理因素，他无法常常保持乐观的心态，也无法常常抱著正面的情感，他无法清楚地感受到神的同在。在我们当中有许多人也像马丁路德一样。我们很难感受到神的同在，而且也总是在某些时间点上觉得神已经撇弃了我们。你要知道，亚伯拉罕虽然生了以撒，但却不是在他所想要的时间，而是按著神的时间。神的时间总是与我们所想要的时间有所差异；这也是我们会觉得被神离弃的另一个原因。因此，我们常常会觉得失落，觉得被神撇弃了。

但是你看！这个十字架上的呼求告诉我们什么呢？耶稣基督是实实在在地被神弃绝了，以致你只是表面上被神所弃绝。我们本来应该被神弃绝的，但耶稣基督代替了我们承受了，所以，神绝对不会真正地将你弃绝。你所以会觉得自己被神撇弃，是由于你那些不可靠的感受，是由于你心理状态的影响，以及由于你对某个时间点的感受所导致。你可能会觉得已经被神撇弃了，但你并没有真正被神撇弃，因为耶稣已经确切地被神撇弃了。祂代替了你来承受这件事，以致你不会被神撇弃！耶稣是确切地被神弃绝！而你只是表面被神弃绝而已。

看啊！耶稣基督爱你，所以祂为你而被神确切地弃绝了。因此，当你只是表面上感觉自己被神弃绝的时候，为什么不单单地爱神呢？为什么你不能坚持下去，顺服并遵行神的话，阅读你的圣经，向神祷告并且回到教会，去帮助别人，多做一些事情呢？这样可以让你感受到神再回到你的里面，因为从客观上来说，神从来没有真正地离开过你。

耶稣基督是真正地被神弃绝，以致你只是表面上被神弃绝。

「主爱不容我以为最终祂将离弃我，任我在困苦中沉没。借著祷告，我能克服；基督在我里面，我能笑对风暴。」

听众朋友，弟兄姐妹，让我们同心祷告：

天父啊，我们感谢祢借著诗篇 22 篇让我们认识耶稣是谁。我们是祢的后裔，为了祢所成就的一切，我们要世代地赞美祢。祢救拔了耶稣基督，叫祂从死里复活。现在，世上的万民万族，有千千万万的人都要来赞美祢的名，并要敬拜祢。没有什么再能成就了，还有什么可以做的呢？祢已经借著主耶稣基督所成就的救赎，使我们成为得救的世代的一分子，更是那些不同的得救族群的一分子。

天父啊，我们要赞美祢，因为你已经成全了救恩。祢救拔耶稣脱离死亡了，而且藉此，祢也拯救了我们。

天父我们感谢祢，为著耶稣为我们在十字架上所成就的事而感谢祢。我们也求祢帮助我们，将我们今天所谈论的道理，丰丰富富地应用在我们的生活里。

奉主耶稣基督得胜的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

重生的生命系列

从神生

亲爱的听众朋友，今天我要跟大家分享的经文，是记载在约翰壹书第 5 章 18 到 21 节。

约翰壹书第 5 章 18 到 21 节说：

[18]我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。

[19]我们知道，我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。

[20]我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位元真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。

[21]小子们哪，你们要自守，远避偶像！

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，你刚才听到的这段经文里有一句短语，是我们今天必须知道的。请注意，这句短语就是第 18 节的：**「从神生的」**，也就是重生。社会学家总是在研究人类应当怎样思考这个问题：到底「重生」是什麼意思？怎样才是一个「重生的基督徒」？「重生」一词在西方社会很普遍。社会学家会告诉你，在美国，人们理解基督信仰中重生的含义，包含两个特质：第一，大多数人会说：「重生的基督徒是那些有一种强烈的情绪、天主教式的宗教经验的人。」很好啊！人们说：「没关系啊！那是他们的性情，他们的心理。」因此，也许重生的人所过的生活不会有更强烈情绪经验的了。

第二，人们也会说，重生的基督徒似乎非常极端，而且因为人们需要相当程度的宗教道德规范。因此，很多人会说，得著重生的人近乎是那些生活上曾分崩离析的，例如他们曾经坐牢、滥药，或者做过别的事，而且他们需要在道德上重整，要上教会去，因为那里提供给他们很多权威性的教导。「重生」被视为一类有这样生活表现的人，因此基督教被看成有两类信徒：一般的信徒及“重生”的信徒。

听众朋友，往後的几个节目，我们要来谈论重生这个主题。我们要来看新约圣经後面分别由约翰和保罗写的三封信，以及提多书，和彼得所写的彼得前

书。这几卷记载在新约圣经後面的书信都谈到重生，到底重生的意思是什麼。约翰、保罗和彼得所写的书信引人入胜之处是：如果你看马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音或者使徒行传，你实际上能够看到作者的悔改信主经历，并且看到他们遇见的人都曾经历归信的过程。

因此，如果你将他们对於重生的反思与他们的信仰经历一同思想的话，你会得到有关重生的丰富教导。在往後的几个节目，我们将要思想圣经怎样谈到重生，这与一般人所说的重生是有所不同的。

好了，现在我们读的这段经文是在约翰一书的末尾，最後的四节经文。我们要从中学习三个真理。我选用这段经文的目的，是因为它带给我们这个主题的一个概览。我觉得有点遗憾，因为我们只能够在不同的主题上作蜻蜓点水般的概说。在往後的节目中我们会回来更深入地探讨这些主题。但是这次我们要分享三点，思想一下——**「重生」到底是什麼意思。**

首先，我们要来学习**为什麼我们必须重生**；其次，我们**怎麼知道我们已经重生**；最後。**我们如何得著重生**。为什麼我们必须重生；我们怎麼知道我们是否已经重生以及我们如何得著重生。有一些人已经觉得局促不安，但请听著，其实重生的含义比你所想的更加复杂微妙、更加精彩。

首先，实际上这不是第一点，第一点会令你持续地局促不安。请听，经文教导我们为什麼我们必须重生。这里有三句陈述：第 18、19 和 20 节。每一次它都谈到一群人。第一群人就是第 18 节说的「从神生的」。第二句陈述就是第 19 节说的「属神的」儿女，以及第 20 节说的那些从神那里得著永生的人。但是，具有一般常识，稍微有些逻辑思维和文法分析能力的，都知道我们不是在谈论三种不同的组群，不是谈论三群不同的人。

很显然，我们正在谈论同一群人，只是以三种方式来描述他们而已，但是你知道这里蕴含的意义就是说，倘若你是「属神的」，或是你拥有「永生」，这意味著你已经「重生」了。因为那些既然是属神的儿女，又有永生的人，就是已经重生的了。这表示这种重生的经历不仅仅是某一些基督徒的体验，也不仅仅是某类人的体验。

经文告诉我们，每一个人都必须重生。对於这个真理的阐述背景是这样的：换句话说，如果你想明白为什麼约翰这样说，并他的意思是什麼，你必须回到约翰福音第三章那里去看看耶稣基督与尼哥底母的那段著名的对话。那里记载一位元伟大的宗教领袖——尼哥底母，他是法利赛人的领袖、一位伟大的宗教领袖、市政领导、名成利就的人。他来找耶稣说：「我要你来教导我，我

想认识你，你是个极不平凡的人。我要从你那里学习。我要了解你。」耶稣斩钉截铁地说：「你必须重生」！这句话蕴涵无穷的真理！

尼哥底母学问渊博，是以色列的教师，成就卓越，极为富裕，这些都彻底地粉碎一般人认为只有那些比较情绪化的、教育程度低、生活已经分崩离析的人才需要重生的观念。但是，尼哥底母这么一个集高教育水准、慎密心思于一身的人，耶稣竟然对他说：「你必须重生」。

其次，我们也看到尼哥底母来找耶稣，他非常敬虔，可是耶稣说：「你必须重生。」一般认为重生的意思是你要很虔诚，你要开始上教会、祷告、读圣经。你是否认为重生就是这个意思呢？可是，这个人，他整个生命就是活在宗教、道德的框架中，而且他饱读圣经，但耶稣看著他并说：「你必须重生。」

这便证明不管重生有什么含义，都不表示重生后，这个人就变得真正有道德、很敬虔、又勤读圣经。这必然有其他的含义。不管它的意思是什么，这都不仅仅让情绪化的人去经历的，也不是让那些极其需要宗教的人去经历的。**不仅如此**！不仅是这样，当尼哥底母对耶稣说：「我真的想认识你」，而耶稣则说：「你必须重生」。这是什么意思呢？这里耶稣的意思是说：「如果想与我建立任何关系；如果你想从我这里学习到任何真理，那么，你必须重生。」

这是第一点。约翰以何等的热诚态度来表达这一点，这是令人讶异的。因为如果你读约翰福音的开头部分，你会看到在约翰福音第3和第4章，约翰为我们纪录了两个人，他们个别地与耶稣谈话；一个是尼哥底母；一个是在井旁的撒马利亚妇人。而他们两人是完全对立的：一个是男人，一个是女人；一个很成功，一个很失败；一个很敬虔且很有道德，一个则不敬虔且行为败坏。把他们两人放在一块儿，则同样是破碎的生命。然而，耶稣对尼哥底母说：「你必须重生。」耶稣并没有对那个妇人提到那个用词。为什么耶稣不跟那个妇人提到重生呢？为什么约翰要把这话记录下来呢？我会告诉你为什么。有些人实在是太骄傲，他们对自己的性别主义、种族主义及阶级歧视完全没有罪咎感。但是，让我问你一个问题，这也是约翰对我们做的。你是个男人吗？你说：「是啊！我认识一些妇女，她们非常投入基督教，而且她们自认已经重生了，这对她们来说是好的。怎么样？你的意思是因为她们是女性吗？因为她们比较情绪化！

就是性别主义阻碍你得到重生。或许你是专业人士而且事业有成，但你知道在城市里、在穷人当中、在教会里，都有人还没有重生，但他们却举手，喊叫：「哈利路亚」！你说：「他们可以这样做，我觉得没问题！他们可以赞美神，但是我就不能了。」为什么你不能？难道这是阶级主义、种族主义作祟？

他们可以重生呀！但我不要！耶稣告诉你，约翰告诉你，不管你是谁，你属于什麼阶级、什麼种族；不管你是哪个性别；不管你的人生境况如何，**你**都必须重生。这就是耶稣提醒尼哥底母的原因，以确保你不拒绝重生；确保你不会躲开重生这回事。

我们都必须重生。大家、每一个人都要重生。这是正常的基督教信仰。如果你听说过某一种基督教，读过一本书、听过一个传道人讲道、上过一家教会、跟朋友谈过，他们向你传讲基督教，而当中却没有重生，那麼他们就是虚假的。

好，我们学到的第一点，就是：你必须重生。第二点，我们怎样知道我们已经重生了呢？

在第 3 节、第 18、19 和 20 节中，包含了发人深省的道理。重生不仅意味著你改过自新，或者你生命的某一个范畴被改变过来。这意味著你整个人生都焕然一新。这表示你生命的各方面都得到更新！重生必须是这个意思。你完全改头换面！**重生**的意思是，你在每一方面都成为一个全新的人。这里提到三方面：第 20 节说，在你的心思上你成为新造的人；在第 19 节说，在你心灵里你成为新造的人；在第 18 节说到在行为上你成为新造的人。你会在这三方面被改变：心思、心灵和意志。如果你只在其中一方面被改变，这并不是重生。你必须在这三方面都被改变过来。它们是互相紧扣在一起的。

好了，让我们来看看这三方面，因为这不仅告诉你重生是怎麼一回事，这也能让你判断自己是否已经重生。

请看，第一方面，在第 20 节。重生的意思是说，你是属于我主耶稣的。这不单单是令你相信了，而是你在心思上体验到这是一个新的属灵醒觉。第 20 节说到，神的儿子赐给我们智慧，使我们认识祂。智慧！许多人认为，当你重生的时候，这意味著从前我不相信神，现在我相信祂。嗯，我的意思是，如果你现在不相信神，或者你根本不相信，没错！我想，如果你有一天遇见神，你迟早会遇到，那麼你会在理智上被祂说服而相信祂。但是，这并不是重生的本质，因为在这里「智慧」一词，指的是我们会认识祂，不单单是相信某些事情，而是经历某些事情。

举个例子吧！如果有人对你说：「我听过这个很出色的歌者唱歌，我想你也去听一听。她唱得极为悦耳动听。」你的朋友跟你形容她唱得多麼丝丝入扣，而你说「哦」，你相信了。你朋友说什麼你全都相信。於是，你去听她唱歌，

实在太棒了，你感动得哭了出来，情绪高涨，因为你从来没有听过如此美妙的歌声。你是否得到新的讯息呢？不是！事情是这样的：事前，你只听说过她的歌喉，可是现在你亲耳听见了！那麽，在第 20 节说的是，进入重生，表示你或许曾听过关于神的事，但是现在你认识神了。你见到吗？祂给我们智慧，让我们能够认识祂。这并不意味著事前我相信祂是良善的。意思是，我以前不相信神，现在相信了；以前我不相信祂就是爱，而现在相信了，但这都不是重生的意思。以前，你也许相信祂就是爱。你也许相信《使徒信经》；你也许相信各种事情很多年了、甚至一辈子了，但现在这些事在属灵上对你来说变成真实的了。

换句话说，宗教扩阔你对已知事物的认知。成为敬虔的意思是说，我知道我要诚实；我要上教会；我要祷告；我要做这些事，而现在我正在这样做。因此，成为敬虔意味著你实践已经有的知识。但是，重生的意思是你获得一个全新的属灵的醒觉和经历，这是前所未有的。心灵的言语得著重生；一个经历过属灵醒觉的心会以言语说：「我听到这个真理，我相信它；从前我读过它，但它从来没有触动过我，从来没有启发过我，从来没有令我振奋，从来没有改变过我。我从来都不明白。从前，我怎麽可以错过它呢？这麽多年来，我怎麽可以错过这一切的真理呢？」这就是重生的言语。

因此，弟兄姐妹，首先要在心思上有一个显著的改变，经历一次属灵的醒觉。第二方面，在心灵里产生一个翻天覆地的改变，一次根本的变化。这是在第 19 节说的，你知道，这里需要做一点诠释。第 19 节说：**「我们知道，我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。」**很多人初次读到这节经文，都可能带点高傲的态度，这点我明白，因为从表面上，它看起来就像说：我们是神的儿女，而其他人都是邪恶的。就是，这些人是基督徒，其余的都是邪恶的。但是，这节经文并不是这个意思。事实上，它的意思是令人惊讶的。

首先，它不是说那些不属神的儿女都是邪恶的。乃是说，他们都在那恶者的控制之下。这有非常大的区别！区别就是：第一句是身份的陈述句——我们是神的儿女，我们知道我们是神的儿女。就是基督徒，基督徒就是说一个人在身份上的改变。你或许问：「身份上的改变是什麽意思？」嗯，你要记得其中一件事，就是在当年、那个时代，你的身份与你的家庭息息相关。在过去，个人的身份并不像今天那麽有弹性。

在我们个人主义的社会里，你是谁就代表你的家庭。你的母亲是谁、父亲是谁，那麽你就是谁！这是你的身份来源。因此，经文是一句身份的声明陈述。这是在说，当你成为基督徒，实际发生的事情是，你的身份不是关乎你的种族、文化、家庭、工作、表现、成就，这些全都不是你的身份根据。让你知

道你是谁，知道你是一个有价值的人，知道你是被看重的，知道你是有份量的人，乃是基於神与我们的关系上。现在神是你的天父，你把自己献身给祂，祂爱你！好的！正好的。

让我们来看看这个区别。我花了一些时间去理解这里的含义。第 19 节说：

「我们是属神的儿女。」这意味著我们在神里面有这个身份。如果你没有将身份建基在神里面，而在其他事物上建立自己的身份，不管你知道与否，你对自己的生命失去控制，但却受到其他东西控制。你懂这个意思吗？如果你的身份不是在神里面，那麼你就是受到其他的東西所控制。你若是神的儿女，你就有自由。但是，这里挺有意思的，如果你的身份不在神里面，而在任何别的东西里面，即使那件东西本身是好的，它在你的生命中还是邪恶的。它对於你的生命会产生一种毁灭性的邪恶影响。

我要针对这一点给你举个例子。我在做辅导的时候跟一个女士谈话，我不希望你以为我帮助她，相反，我从她身上学到了功课。我跟很多人有很深入的来往，在交谈当中领悟到人的心灵是怎样运作的。当我真的不知道怎麽办的时候，我总学到一些功课。我的意思是，远在你不知道怎样对付罪和心灵破碎之前，你就知道有罪和破碎这些事！我认识的这个女士，她住在一间精神病院里，她非常沮丧，而且充满罪咎感。很有意思，她是个小提琴家。她知道她的父母很希望她能够成为一个伟大的小提琴演奏家，但她却做不到，她根本做不到，她因而觉得身心交瘁。

很有意思，她的父母原谅她，他们爱她，她的父母说：「亲爱的没关系，你不必成为演奏家，如果你想做别的事，你可以去做。这不是重要的。」然而，她对别人说：「我知道神原谅了我，因为人们会说：『我们会祷告的。』我知道神饶恕了我，我知道我的父母已经原谅了我，但我无法原谅自己。」当我回想这些事，我发觉她所作的是，她已经送上一件非常好的东西，她想带给父母喜悦。她甚至并不是想要得到他们的赞许，因为我相信她的父母是很好的，他们很爱她，他们一直都很爱她。是，一直都很爱她。

她太爱她的父母，以致他们对她来说比一切都重要。他们的快乐比他们的赞许更重要，因为她已经得到他们的赞许了。你看！他们的快乐对她来说，比世上一切都重要。难道这是不对吗？不对吗？如果你是为人父母的，难道你不想你的孩子对你说：「爸爸，对我来说，令你快乐比什麼都重要」吗？如果我的孩子这样对我说，我第一个反应就是「噢！」第二个反应是「唔！唔！」因为事情是这样的：当她说「我无法原谅自己」这句话时，其实事情并非完全如此。她说：「神已经饶恕了我，父母已经原谅了我，你们已经原谅了我，每个人都已经原谅了我，但我无法原谅自己。」意思是，她已经带给父母快

乐。她将父母亲的快乐、喜悦看成为生命中最重要的事。换句话说，这已看成为一个神。

结果，**那个神**不能原谅她，因为她把一个好的东西、一个有限的东西当作根本的身份，成为你最重要的东西，成为你生命最具意义的东西。把一个好东西转化为终极的东西，总是会变成毁灭性的。为什麼呢？因为这东西**不能**成为一个神。

以赛亚和耶利米对於偶像加以冷嘲热讽。在以赛亚书 44 章，他说：「一个人在树林中选定了一棵，砍下来，把一分用来取火煮汤，剩下的做了一个神。」他们嘲笑这种愚昧的行为，说：那是什麼神啊？那根本就**不是神**。以赛亚回头就说：「如果你去膜拜它，它会成为你生命中的一种邪恶、毁灭性的权势。」这怎麼回事呢？它不是一个神，竟然有一股邪恶的势力？这说不通呀！这是有道理的！因为这个不是真神，这是个好东西，一块木头是个好东西，它是神所创造的。正如你父母的快乐是好事，但如果你把它变为终极的事情，如果你将不是神的东西转化为一个神，它就会成为一股邪恶的势力，因为它不能够原谅你。如果你令它失望，它不会原谅你。你绝对无法逃脱它的魔掌。

若你用来建立身份的事物受到威胁，你会承担不了那种恐惧；若这事情受到阻碍，你将怒不可遏；若你有负於它，你将被罪疚感压碎；若你失去了它时，你就无法承担那种沮丧。人人都感觉得到沮丧、恐惧、罪疚感，而你也经过了。但是如果你过不了，这是因为你的心对某些东西存有终极忠诚的心，你看神以外的东西为你的身份。只要你看神以外任何东西为你生命中最重要的东西，是你所拥有的最重要的身份，如果你是神以外的东西的儿女，最终，如果在神以外的任何东西成为你的身份，你就处身在世界的属灵角力场上，那些好东西将成为我们生命中的邪恶事

我们知道我们是神的儿女。你成为神的儿女之前仍旧是在魔鬼，那恶者那些邪恶势力的控制之下。你明白我说的吗？我尝试解释第 19 节，在表面上看来有点诡异，其实有著丰富的含义和匪夷所思的智慧。

重生的意思就在第 20 节，你得著这个新的属灵醒觉，你过去很抽象地知道关于神的事，现在都成为真实。你过去知道神就是爱，现在你开始意识到神的爱，因为你开始有这个意识，神便成为你终极的财富。祂成为你终极的赞许。祂成为你最想得著的。当你的心真正改变它的喜好，以致神成为你的身份、你根本诚服的对象；这就是将你的生命归还给你，这就释放你。

因此，首先，在心思上有显著的改变；其次，在心灵上也有彻底的改变，第

三，在行为上也有所改变。你看，我们是从倒序方式看，先看第 20 节，然後看第 19 节，再看第 18 节。第 18 节说：**「我们知道凡从神生的，必不犯罪。」**好了，这是第三个测试，一个新的属灵醒觉，不仅是过去醒觉的延伸，是一个身份上根本的改变。不仅是温暖的、有启发性的感觉，然後是「凡从神生的，必不犯罪」。有些人或许会说：「我想我通过不了这个测试。」这是因为我们很容易误解这句话的意思。

你认为这话是什麽意思呢？看来它似乎是说，任何从神生的，必不再犯罪，对不对？其实经文并不是说：不继续去犯罪；乃是说不继续在罪中，这是一个现在进行时态的动词。你不可以拿这跟约翰一书 1 章 8 节相提并论。约翰在那里说：**「如果有人他们说他们没有罪，他们是自欺的，真理就不在他们心里了。」**那麽你怎可以说那样又说这样呢？嗯，这是因为约翰不是说当你重生的时候，你就停止犯罪。

约翰是说，当你重生，你便不继续以过去的方式活在罪中。你不会继续以同样的方式活在罪中。他在这里的意思是：你有愤怒的问题；有嫉妒的问题；有害羞的问题；有焦虑的问题，你有这种种的问题。如果你在心思上确实改变了，领受了一个新的属灵醒觉，而且你在心灵上真正改变过来，那麽你根本的诚服物件和身份将会随之而改变。如果你继续下去的时候，你说：「我已经重生了。」然而，随著日子过去，几个星期、几个月、几年的过去，你在愤怒的情绪上没有改变，嫉妒没有改变，容易发怒的性格没有改变，这一切都没有改变，那麽你就是还没有重生吧。如果你依然故我，如果你继续我行我素而没有改变，那麽你在根本上并没有被改变过来，因为你的行为是由心发出的。

你心怀著忿怒、焦虑和嫉妒等等，是因为对你来说，某些东西在那个时刻比耶稣重要。在耶稣以外，有其他的東西成为你的神。这就是为什麽对上述所说的作一个总结，第 21 节能实际上说：「小子们哪，你们要自守，远避偶像！」这节经文如何能成为一个总结呢？因为这就是约翰一直在说的重点。他进入第 21 节的时候，并没有转换话题。如果偶像被改变了，如果你放弃了你的偶像，这会影影响你的行为，而且你不会继续过你从前的生活。因此，你的心思、心灵和行为都会改变。任何在基督里的人，都是新造的人；任何在基督里的人，都是一个改头换面的新人。

最後，这里告诉我们如何得以重生。谈到这一点，我们要面对一个似是而非的说法。人们会说：「好吧！我怎样可以得著重生呢？」你可以看到这里有个似是而非的情形。我肯定约翰是故意的，因为在第 21 节说：**「小子们哪，你们要远避偶像！」**（要做一些我要你们做的事情。）然而第 18 节则说：**「我**

们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。」慢点儿！第 18 节说：你们能够这样过活，是因为某人在保守你们。可是，在下面第 21 节又说：「然而，你们要保守自己远离偶像！」现在，到底哪一个说法才是正确的！是我要保守我自己呢？还是神来保守我？答案是似是而非的。如果你想要重生，一方面，你要做些事，但是你还得知道你所做的不会使你得著重生，是神的作为使你得著重生。这是似是而非的事情。如果你完全被动，那麽你永远不会得著重生。如果你等一块砖头来击打你，或别的什麼事，如果你不深入去做，并且说：**「小子们哪，要远避偶像」**，换句话说，单单口头说：「我要成为敬虔的人，我要上教会，我要开始祷告。」我已经告诉过你，得著重生不是这麽回事！

当你深入去看，而且说：「什麼是我真正信靠的？我曾经是敬虔的，但我并不是真正敬虔，而现在我回到教会。」但是，你的心真正信靠的是什麼？你要这样深入地思考，从那些恶事中回转。要认出那些事来！这是与那些事情角力，这就是你所需要做的事。然而，不要以为你所做的任何事就可以使你得著重生，或配得重生。重生是一个白白的恩赐。

第 18 节耐人寻味的地方是，以我所知道圣经唯一一个地方，说：凡从神生的人，都有一个改变的生命。接著它说为什麼呢？「因为凡从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。」谁是从神生的呢？所有的基督徒都是从神生的吗？是啊！但实际上这里分别出现的两个生字，在希腊原文是不同的。这是刻意用来描述我们和神。我们的重生是基於神的降生，耶稣的降生，而这里指的就是祂的降生。你会说，怎麼会这样呢？有趣的地方就在这里。耶稣也经历重生！

祂存在，为的是被重生。这意味着，你也存在，然後你成为一个全新的人。你重生於一个新领域里，对吗？耶稣自有永有，祂降生在这个世界，祂重生於这个世界，生在马槽里。祂生於世界中，而祂的再次诞生是我们得著重生的基础。第 18 节说，由於耶稣的作为，祂要保守你平安。字面上说，那恶者不能伤害祂。但是字面上说，那恶者不能握住祂不放，不能死缠住祂。你读过哈利波特的书吗？你觉得它不适合你看吗？哈！

你读过哈利波特（Harry Potter）的书吗？你要等到有小孩才去读这本书，因为你不知道……哈利波特是小孩子的读物。这本书很有意思，很有趣，到最後，非常有趣，尤其是从第 18 节的角度来看。实际上，我唯读过头两本，但在每一个童话故事的结尾，都有一个地方说到每样事情看起来都是黑暗的，然後，突然有救了！在第一本书的末了有引人入胜的事情发生。

我可以告诉你：这个邪恶的男巫，叫做伏地魔（Voldemort）。他准备回到世界，掌控世界。他有一个人体的肉身，那人叫做奇洛（Quirrell）。伏地魔在这个人的身体内，他快要施展魔法，夺取世界，而十一岁的哈利波特起来阻止这件事。嗯，他们要把他杀了，对吗？

他不过是个十一岁的小孩，他们想要杀他的时候，伏地魔喊叫「捉住他」。哈利感到奇洛的手快要捉住他的手腕。然而，哈利惊讶的发现，奇洛竟然放了手，一边喊叫，一边弯著背痛苦地看著自己的手指。他的手指起了水泡！伏地魔又喊叫：「杀他！」奇洛又扑过去，把哈利压倒在地上。但是，他却又跳了起来，他的脸发烫并长了水泡。他的手并全身都长满了很大的、血红的伤口。「我控制不了我的手！」那个时候，哈利知道奇洛若要伤害他，就必须经历难以置信的痛苦。结果，他捉住奇洛，那些好人终于来了。这件事情过后，哈利跟那个伟大的教授坐下来，他说：「我想不通某些事。为什麼他无法碰我？」「为什麼他不能碰我？为什麼他无法杀我？」

那位善良的教授坐下，说：「啊，很多年前，当你还是个婴孩的时候，伏地魔想杀掉你，但是你的母亲牺牲她的生命来救你。这个母爱是如此的有力量，以致她为你留下了自己的记号，尽管没有疤痕、没有看得见的印记，但是，因为你得的爱是如此深，因而给予我们永远的保护。而伏地魔如此充满仇恨、贪婪和野心，所以不尝到痛苦，也决不能伤害到你。」那时教授对窗台上的一只小鸟很感兴趣，於是让哈利在这个时候乘机用布帘擦干自己的眼泪。

有趣的是，这个故事恰恰说明第 18 节的含义。你可以在你生命中实现这事。哈利得到了他母亲牺牲的爱，因此那恶者无法触碰他。他被母亲牺牲的爱所保护，而得以平安。这是在魔法世界中的魔力！

我觉得吸引我之处，是在於一个作者除了从福音的核心以外，就无法找到比这个更好、更深刻的叙述结构来写他的故事。因为第 18 节说，耶稣的再次诞生。你看耶稣的再次诞生！祂的再次诞生是要远离父神，生在一个马槽中，祂降生了，离开天父天上的宝座，祂无穷尽的恩典就这样白白赐给我们。

祂一直存在的，然後，祂离开父神，再次诞生，以致祂可以舍命。祂离开荣耀，离开荣耀而降生，离开安全，离开光明，以致我们得以重生，进入神的国度里，进入神的怀中，进入荣耀，进入光明。祂在黑暗中再次诞生，并且死在那里，以致我们能够在光明中重生。这岂不令你深深感动吗？这岂不开始影响你吗？你是否想过祂为你而舍命，好让你有一个永远的记号？当你发现你知道祂为你所做的一切而内心被融化的时候，在那一刻正在发生什麼事呢？你的心被打动了，祂成为你的身份，而那恶者无法触碰你，你现在安全

了。换句话说，这事情在你身上实现了。

你的确要角力的，你的确要挣扎的。你的确要对付偶像，但不要以为你的挣扎是你得重生的基础，因为重生是一个白白的恩赐。祂降生在黑暗中，是我得以在光明中重生的基础。你在新生命中的行事为人，以及生命不断的更新，都需要照著第 21 节的教导。这是写给基督徒的，而不是给非基督徒的，是不是？这是写给基督徒的，不是给非基督徒的。嗯，他们已经重生了。对吗？你或许已经重生了，但你从不能在新生命中按著你应该做到的来过活，因为总是有一些偶像在你里面，正如圣诗作者写道：

主，你已使祢自己，
成为我们活的实际；
信心所见荣耀异象，
比诸属地景物明朗；

我心存有至爱偶像，
僭据你宝座上，
恳求救主助我拆毁，
使我唯独敬拜祢。

听众朋友，让我们一起祷告：

亲爱的天父，感谢耶稣为我们而生，也为我们而死。祂离开荣耀而降生，离开安全，离开光明，以致我们得以重生，可以进入神的国度里，进入神的怀中，进入荣耀，进入光明。我们感谢祢对我们的爱。我们在你里面，必需要重生。我们的生命需要有改变，要在心思、心灵和意志上，都要有改变。求主帮助我们有属灵的醒觉，把祢成为我们终极的财富，做每一件事都是为了讨父神你的喜悦。

天父，我们感谢你赐给我们新的生命，因为祢的爱，你为我们流血，把我们一切的罪都洗净，让我们不再被罪捆绑著，在灵里得到了自由。求主祢帮助我们，过一个圣洁的生活，让我们所做的，都合乎神你的心意。我们的心思、意念，都交在祢的手中，求主祢带领，让我们走在主的道路上，不会偏离。主，我们感谢你的深恩。我们这样的祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义 重生的生命系列 从圣灵生

亲爱的听众朋友，今天我要跟大家分享的经文，是记载在提多书 3 章 1 到 7 节。

提多书 3 章 1 到 7 节说：

- [1]你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。**
- [2]不要设谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。**
- [3]我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲和宴乐，常存恶毒（或作阴毒）嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。**
- [4]但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，**
- [5]他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。**
- [6]圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，**
- [7]好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。**

提多书 2 章 11 到 15 节说：

- [11]因为神救众人的恩典已经显明出来，**
- [12]教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，**
- [13]等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。**
- [14]他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。**
- [15]这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。**

这是神的话语。

这是圣经里唯一的书卷收录写给一个植堂者、一个单独建立教会的人的书信。保罗留下提多在革里底岛，提多要组织初信主者加入教会，并且委任同工。我要从这封书信中撷取两段经文跟大家分享。我想，几乎所有学者将这些经文加以阐明时，都很能叫人信服。

学者们认为，你不容易看出这两段在中间的经文，因为在翻译时它们被断开了。大部分人相信，我们在这里看到的经文实际上是基督信仰中，用来栽培

初信者的两个概要。这就是这两段经文如此全面的其中一个原因。

最近我研读这段经文的时候发现，要把这两个句子加以阐释、解释清楚，根本就是跟大家讲述整本圣经的每个真理。我在这里不会这样做。但是，这段经文的含义全面得让人难以置信，因为保罗是提醒提多，在建立新教会的时候要注意的基本核心事情。

这两段经文的中心提多书第三章第 5 节，出现了两句有意思的短语：「他便救了我们…藉著重生。」请看「救」和「重生」这两个用词。你不**想要**有一家教会谈论得救。你**不**想要有一家教会谈论重生。我们都不要有这样的教会。让那些边缘人士、穷人拥有那样的教会吧！但我们可不要有任何宗教或谈论**那类**事情的宗教狂。

这种情况是真实的，原因是在于基督信仰的本质。我们从栽培初信者的这些纲要核心里看见这一点。这是基督信仰的本质。基督信仰核心的本质就是：「得救是什么意思？」你必须得救。你必须重生。这是保罗所说的核心；这是耶稣教训的核心；这是约翰所说的核心，还有雅各。我们会谈到他们的教导，而且会透过一套简短的系列来思想得救是什么意思。或者，特别谈论重生是什么意思。

你愈接近那些权贵人士，他们愈是避开你。在任何城市里，你对一小撮人谈到这些用词，你跟任何自认有文化的饱学之士谈论「得救」、「重生」，他们会怎样？他们会说：「什么？」他们会脸红，笑一笑！他们会暗笑！他们会转换话题，或者他们会掉头走了！因为真正的基督信仰总是与权力和社会地位极度水火不相容，它深深地颠覆权贵，从来都是这样。

「重生」、「得救」、「要重生」这些用词从来没有，也总是不受到尊重的。好了，就让我们来看看这方面的道理。

在以后的几次节目中，我们要来谈论：得救是什么意思？重生是什么意思？上次节目我们开始谈这个主题。我们将在往后几次节目里简要的分享这个主题。

虽然世人厌恶这主题，但真正的基督信仰核心问题是：你重生了吗？你得救了吗？这是什么意思呢？上一个节目，我们以简介的形式谈到重生的必要，让我们回顾一下。我们思想了重生的重要、必要和实际。在这里，我们来思想重生的大能。

重生，这种翻天覆地的改变大有能力，这能力是外来的。请想一想胎儿从受孕到出生的过程。受孕和出生，胎儿受孕是外来的，有 DNA 的精子**进入**卵子

里面，卵子的潜能被激发而怀孕，最后诞下一个新生命。受孕必须有外界的介绍。没有外界的介绍，便不可能受孕。因此，这种经验意味著一种来自外界的力量进入**你的**生命源头里。这是什么力量？经文中间便这样告诉我们：「藉著圣灵。」神的灵，一股超自然的能力。但是，或许你听过有人问：「这到底是什么力量？它是怎样运行的？这是什么能力？」我们可以得出很多答案，但是我们只从这段经文问两个问题，第一个问题就是：那力量的性质是什么？答案是：宇宙性的。

第二个问题：那力量是怎样运行的？我怎样可以得到它？我怎么确实知道它在我生命里面运行？它的运行基础是什么？这是非常实际的问题。它的性质是什么？它实际是怎样运行的？这是宏观的问题。这是实际的问题。

弟兄姐妹，这里我要向大家谈到两点。第一点：**圣灵能力运行的本质是什么？**

我们要来看几个希腊字。这里有几个很重要的希腊文关键字，里面含有各种各样的含义。第一个在第 5 节，那里说：**「他便救了我们，……藉著重生的洗和圣灵的更新。」**「重生」这个词与新约其他地方所用的是不同的。你在其他地方看到的「重生」都是另一个字眼。这里的「重生」是个特殊的字，它只在新约中用过两次。有趣的是，这里「重生」的希腊文是 'palingenesis'，汉语是「再生」，因此有些译者几乎直接翻译这个字，说：「圣经是藉著重生的洗拯救我们。」又有些译者说的「重生」，在字义上是 're-genesis'。

‘Palingenesia’ 「再生」，是一次新的创造。但这个字在希腊哲学里有一个技术性的用语。它指的是满载的货物。斯多亚（Stoic）哲学家不相信历史巨轮向前滚动，他们认为历史是周而复始，没有高潮，没有终点的。但宇宙会变得古老且衰残，一切要被一场大火烧毁，然后宇宙恢复它原有的元素，宇宙和历史被更新，这就是他们所谓的 'palingenesia'，「再生」。

耶稣基督在马太福音 19 章 28 节采用了斯多亚派的这个字，这是一个非常、非常技术性的用词。它的意思是宇宙经过火的焚烧而更新。于是耶稣说的是：「到复兴的时候。」马太福音 19 章 28 到 30 节是这样翻译：**「耶稣说：『我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，……凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得著百倍，并且承受永生。然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。』」**

叫人惊讶的是，耶稣在经文里使用那个字，然后赋予它一个新的意思。首先，祂说：**「到复兴的时候」**，不是「到一次复兴」，在很多次其中一次的时候：祂说的是「到复兴，那个特别指明唯一的时候」，那时候会有一次高潮。那是历史汇集的一个时刻，是宇宙更新的时刻。这事关乎全宇宙。我在想著这一

点，你怎样来理解这个真理呢？

在一本我很喜欢的书中，有一个地方描述其中一个角色刚刚被救出来，本来他是完全绝望的。他醒了之后，看见身边有人，以为那是死去了的人。于是他说：「我以为你死了，但我以为我们全都死了。」接著，他又说：「一切悲伤的事情都会过去吗？」「一切悲伤的事情都会过去吗？」耶稣说的是，将来会有一个复兴的日子。

这是我能够做到最好的解释。一切悲伤的事情都会过去。然而，这些事情变得更荣耀因为曾经历过悲伤的时候。一切悲伤的事情都会烟消云散，一切悲伤的事情都会过去吗？而有时候人所受的悲伤会比未曾背过十字架、未经历过苦难、未经历过挣扎的大。是的！耶稣说，有一天，一切悲伤的事都会过去。将会有一次洁净的行动，一切破碎的将要被修补；一切潜能都得以实现；一切盼望将要成全。**万事万物**都要被更新。这会在什么时候发生呢？耶稣说：「当我坐在我的宝座上的时候。」那是什么火，能够如此强烈？你知道炼金需要很强烈的火才能冶炼纯净。到那时，要用非常猛烈的火。

那将会是**怎样的**火，能把宇宙中的罪孽、腐败和死亡统统炼净！耶稣基督说，当祂再来的时候，真正君王临到时所带来的，那君王的手是医治的手。耶稣说：「当我坐在我的宝座上的时候，世界的一切将要欣欣向荣。所有的潜能都要完全展现出来。万物要歌唱跳舞，万物将回到它原本应有的状态。」君王的临到就是那火把宇宙的一切悲伤，一切破碎都洁净过来。这是何等奇妙啊！耶稣说：「这样的事情将不是一连串的，而是一件一次性终极事件。宇宙的更新、宇宙的再造，将会在这位真正君王回来、再次得回世界的时候发生。」这就是主的出现，主的临到带来再生的火！

这是新约圣经中，唯一用到这个字的地方。而这里保罗大胆地使用斯多亚哲学的这个用词，也大胆地使用耶稣用的这个词。保罗必定知道耶稣说：「当我回来的时候，当你们在那个充满荣耀的真正君王面前的时候，当祂坐在祂的宝座上的时候，一切都会拨乱反正。那在前的将要在后，在后的将要在前。凡丧失一切的，将要得著更多。看见吗？」祂说：「当我再来的时候，我临在的火会把一切都烧乾淨。一切悲伤的事情都会烟消云散。」保罗也敢这样说。当我们相信耶稣基督，圣灵现在就将宇宙的更新倾倒在我们身上。

祂说：「圣灵现在就将**这东西**倾倒在我们身上。」这是进入我们生命的重生。你看，这是多么美好啊！可是，慢点儿！那是将来的事！我们都喜欢听时光旅程的故事。有一部很精彩的电影，一共拍了三集，叫做【回到未来】(Back to the Future)。故事的主角到了未来，接著他们回来，又他们再回到未来。保罗在这里简直就是应许这样的时光旅程，然而，不是我们到那里去，而是它来到我们这里。保罗是说：「那君王的尊贵临在，那君王的医治大能，宇宙

将要完全的在神完美的未来中得到洁净，这就如首付一样，进入我们里面。」

保罗说：「我要你知道你相信耶稣的那一刻，重生就进入你的生命中。」重生不仅仅带来内在的平安，不仅是一种感觉，说：「啊，我得到赦免了。」一旦你经历重生，神国度的医治大能就要进入你的生命中。重生让你在这一刻尝到未来的临在。是神的未来，在当下这刻，亲自临到你的生命中。是耶稣基督君王医治的同在进入你的生命中，以致你此刻便得著耶稣的医治，不论是心灵上、社会上、文化上，任何层面，无一缺欠。你看见吗？你看出他的意思吗？你明白这能力的本质是什么吗？那不只是一股力量而已。

让我给你几个例证，因为我要进入第二点。好了，重生要怎样进到生命里？怎样在我里面成长？我要激励你，竭尽所能地带你上到高山，看看保罗在说些什么。这是不可思议的陈述。当耶稣说这句话的时候，叫人太惊讶了！但是，因为保罗是藉著圣灵的大能，在一次真实经验中说的，所以当你完全相信因著重生，荣耀的未来要闯入你目前的生命中，你更加会大吃一惊！

我要针对这一点给你说几个例证。第一，如果你正想要成为基督徒，或者，你刚刚成为基督徒，那么请你不要低估这要进入你生命中的全新经历。我不知道你可以怎样躲避它，所以请你不要觉得自己好像在挨骂。当你初次接触基督信仰，你必定会想：「我有自己的一套人生计画，我的人生由我来掌握，我知道什么是重要的。我要做一些事，只要有人帮助，我就可以成功。我需要耶稣是因为我很忧伤。我需要耶稣是因为我很内疚。我需要耶稣是因为我想有所作为，可是我办不到。」因此，你怎么做呢？你来到耶稣面前依靠神，你说：「也许祂可以帮助我。我的自我形象低落，祂能够给我一个比较坚强的身份形象。我没有能力达到我的目标，祂可以助我一臂之力。」

你不明白你正在跟什么在瞎搞。你丝毫不知道那要进入你生命的正是君王的大能，祂要使万物彻底复兴，大山将会改变；大海将会改变。**万物**都会焕然一新。这意味著，如果重生进入你的生命，一切都要改变。你的目标将要改变。你不能从一个低落的身分得到帮助，你的身份要建立一个全新的地位上。你会得到一个全新的人生计画。而且它进入你生命之前，你不会察觉到它。它进入你的生命之前，你不会知道在你里面的宇宙将是怎样的面貌。由于这是生命的主宰，进入你生命的，不是某种使你能达成目标的超自然帮助，乃是君王亲自的临在，祂要进入你的生命里，医治你、彻底地改变你。你生命的每个部分都要被改变。

这是什么意思呢？这意思是，如果你想成为基督徒，如果你想重生，那么你至少得这样说：「这是无条件的！」你必须定睛于耶稣基督，并且说：「凡你指示我做的任何事，虽然我不知道是什么事，但你要我做的，我都会按你的旨意而行。」你不能看著耶稣，说：「嗯，我想要成为基督徒，只要祂不让我

做这做那就行了。如果我成为基督徒，我就不可以做那些事吗？」你可知道这样说是多么愚昧啊？你完全不知道耶稣会要求你做什么。这就是那要降临的**基督君王**。你就不要提出任何条件好了！

你想像不到你的目标将会不同；你对事物的理解将会不同，你所热衷的事物也将会不同。你可不要再说：「嗯，现在，如果我成为基督徒，我不会让任何人触碰这事那事，或者告诉我不要再这样做那样做。」这不是要不要告诉你的问题。这是从心而发的改变。所以放下你的条件吧！不要低估那将要进入你里面的全新状况。让我很快给你几个例证。不要低估它的能力。我不理会你的习惯是什么，我不理会你内疚什么，我也不理会你的恐惧是什么，我更不理睬你哪里不对劲！当君王进入你的生命时，可以把它移走、把它挪去，并胜过它。彼得太温柔，保罗太强硬。彼得和保罗，他们都不是什么好材料，不会比你好，然而他们却成了历史的改革者，世界的改革者。

谁知道祂在你身上成就什么！不要低估它的能力。抛弃你的悲观主义吧！不要低估它的全新状况。抛弃你的条件吧！还有一件事情：但我只简单地说。如果你仔细地看，让我们来看第二段经文。提多书第2章第14节说：**「他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。」**你知道「洁净」这个词的意思吗？你不必成为希腊文专家也能明白这个词。「洁净」就是希腊字 'catharsis'。「子民」这个词在这里不是一个好的用词。因为你会说：「噢，是啊，子民，当然是子民」！不！不！是一群子民、一群子民。这个字的希腊文意思是「一个民族」、「一个社群」。他在这里是说，耶稣为我们舍命，祂的圣灵进入我们里面洁净我们，给我们一次 'catharsis'，就是一次生命的巨大净化。但是祂洁净你，使你**进入**一个社群里；祂洁净你，使你进入一群子民当中，这些子民将要让世界看到神的国度将是怎样。

所以，如果你只是单独地经历，你将不可能真正看到这新生命在你里面的成长。耶稣对尼哥底母说：「你是重生进入神的国。」而这里的经文说，你重生，被洁净，被净化；你被重生进入一个新的社群里，不只是进入一个比较快乐的「你」里面，不只是进入一种比较有能力达成你人生计画的情况中。这不仅仅是说，你的未来和你的人生计画将被改变，而是把你带入一个社群里，而这个社群里的人对性、金钱和权力的处理方式，至少会与世界的方式全然不同。这就是神国度的记号。这是给世人看见的记号。这是在基督的主权下，人类可以成为的样子。因此，不要低估这个新的状况；不要低估这个能力；不要低估重生的共同和群体的性质。抛弃你的条件吧！抛弃你的悲观主义吧！还有抛弃你的个人主义吧！以及从这个概念衍生出来的一切，都放下吧！什么是重生？什么是圣灵？就是未来临到你现在的生命中，而且未来神的国度就在此刻进入你里面。

好，第二点，这是怎样运作的呢？我的意思是，我知道当有人说：「好吧，你让我兴奋起来。这是令人惊讶的，是狂莽的。」我知道，我想要的是，你在那个应许面前存敬畏的心俯伏。我要你知道你有权这样做。事实上，我很同情。但我要你看到你为什么不相信福音。而唯一一个在理性上站得住脚的理由，是因为福音好得难以置信。如果你不相信福音，是因为你对福音太悲观了。其实，福音是难以置信地使人充满希望。然而，重生究竟是怎样发生的呢？让我们实际一点！它是怎样进入我的生命呢？答案是：第一，这个能力的本质是什么？这是从未来而来，是神国度未来的大能现在的临在。这能力是怎样运行的呢？它显明从过去就有的恩典，它是从未来而来的能力，但它运行的方式是透过已进入你生命中的恩典。请看提多书第 2 章 11 和 12 节，经文说：「因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心…。」

这里提到神的恩典，而且用了一个令人惊讶的词——「教训」。新约圣经没有其他地方用了这个词。希腊原文，它是 'paedia'。也就是英文 pedagogy「教育学」这个字词的词根，但是，这也不能完全解释它的含义。「教训」'paedia'这个词，几乎从来不会被翻译为「教导或教训」，它几乎总是被翻译为「纪律」、「管教」。「纪律」这个词经常用在孩子们身上。你不仅教导孩子，你还给他们订一些规矩。你要设立界限，还要赏罚分明。这就是「纪律」的意思。这里说的是，神的恩典，神那彻底白白赐下的恩典，不仅是圣灵得以进入你生命的方法，并且是改变你生命的方法。它显明恩典，直到你得著它为止。让我告诉你它的意思。首先，圣灵怎样进入你里面，这能力怎样进来。其次，它怎样在你里面成长。它怎样进入，怎样成长。

你听过约翰和查理·卫斯理（John and Charles Wesley）的事迹吧？我要用这个案子来帮助解释。约翰和查理·卫斯理是卫理宗（Methodist）的创始者，但你必须知道当年真正发生了什么事。我说的是，在 1730 年代，这两个非常敬虔的圣公会（Anglicans）青年人很出名，因为他们在牛津大学（Oxford University）读书时被称为循道派，他们是如此坚持凡事都循规蹈矩。他们每天祷告几次，每天读圣经几次，探访坐监牢的人，施舍给穷人，他们确实非常敬虔。

后来他们被按立为圣公会的牧师。事实上，约翰·卫斯理在 1730 年代后期，去了美国乔治亚州（Georgia）宣教，在那片蛮荒之地当宣教士，牧养那里的人。到了 1738 年初，约翰和查理都知道他们与神的关系是完全断绝的。那种关系是很普通的、肤浅的、表面的、机械式的，而且毫无内涵。他们知道这个情况，渐渐清楚自己的状况，就好像今天我们一样。我们良善、虔诚、认识圣经和教义，可是，圣经的道理，圣经论到那应该在我们生命里面的能力，我们却是缺乏的。我的改变是机械化的，我的祷告生活是机械化的。我根本没有认真去认识神的感觉，也没有神在我生命里的感觉，我没有感到任何内在的、有生机的更新或改变！完全没有！

约翰·卫斯理在 1738 年一月以宣教士、按立的、循道派敬虔的圣公会牧师身份从乔治亚州回到英国。他和弟弟查理都知道他们并没有重生。约翰·卫斯理在 1738 年一月回国后，他回顾自己，在日记中记下他所发生的事：「我深信我感到不安的原因是由于不信，而我所需要的，就是得到一个真正活泼的信仰。但是，我过去并没有把这个信仰确立在适当的物件上。我只认为自己拥有的还不够。」

卫斯理的意思是：「我想我只需要更多，我想我需要更信靠神。如果我对神有更大的信心，那么我就知道祂爱我，然后我就知道祂与我同在。我需要更多的相信神。」他说：「以前我不知道我拥有得救的信心，而且这信心并没有正确的对准目标。」

查理有一位画家朋友名叫威廉·贺兰特 (William Holland)。威廉·贺兰特、查理和约翰·卫斯理都渴望在信仰上长进。威廉·贺兰特阅读了马丁路德的加拉太书注释。在 1738 年 5 月 17 日，他带著这本书去找查理·卫斯理。他们轮流把这本书读给对方听。查理在他的日记里写道：「今天我第一次读到路德写的加拉太书注释。贺兰特先生是无意中找著这本书的。我们互相念给对方听。但我的朋友听到路德的见解，深受感动而发出叹息和呻吟。」威廉·贺兰特这样描绘那个晚上：「查理·卫斯理先生大声读序言，读到路德说：『什么？难道我们什么都不能做吗？是的！什么都不能！只能接受祂，就是耶稣基督。神使祂成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。』立时有一股难以描绘的力量临到我身上。我的重担卸下了，而在那一瞬间，我的心充满平安和爱，以致我忍不住放声大哭。我的朋友看见我那么激动，就停下来不读了，并跪在我身旁。后来，我走到街上时，感觉飘飘然，似乎脚碰不到地一样的。」发生了什么事呢？那个晚上，他感觉到一股力量倾注在他身上，他感到有些东西**进入**他里面。查理·卫斯理并没有那个经历，而贺兰特却经历到了。

路德说：「难道我们**什么都不能**做吗？是的！什么都不能！！只有接受祂，就是耶稣基督。神使祂**成为**我们的智慧、公义、圣洁和救赎。」

请看提多书 3 章 4 到 5 节，经文说：「但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义。」卫斯理兄弟从来没有看见**不是**这两个字，但贺兰特领悟到这一点，因此他完全被改变了。他当时做了什么？如果是你，你又会做什么呢？他拿著那本小书，每天晚上到某人的家里对那人说：「让我们来读这本书！」

就在约翰·卫斯理经历他的重生大日子之前，约翰·卫斯理正要从对神的一般和普通的认知阶段转移到重生的经历。他在经历重生的前一天在书中写道，「我决定要寻求这个信仰。第一，我从年少开始便将我得救的盼望奠基于靠行为称义之上，我要彻底放弃靠自己的行为称义。第二，藉著使用所有恩典

和祷告的途径，让我得以全然依靠并信靠祂作**我的基督**。」

请留意听著，没有比这个更好的概括叙述。

在前一天，约翰·卫斯理察觉到这回事。他说：「我这才意识到，从我年幼开始，我真的将我得救的盼望奠基于我所做的事情上。我一直称我的神为我的救主，我一辈子都在讲述耶稣为救主，但我这才意识到我需要的并不是要在神里面有更多的信心。我得救的信心就在**我**里面！我得救的信心就在我一直建立的关系上，在我所表现的成就上，在我所做的工作上。我一切得救的信心全都在我里面了，但它完全不是建立在神的身上。我在神里面不需要更多的得救信心。我过去在神里面没有信心，只有口称的信心。我有的是一个口称的信心。」约翰意识到这一点，贺兰特也意识到。查理·卫斯理意识到这一点，最后约翰也意识到。「我一直设法作自己的救主。」

就在隔天，1738年5月24日，约翰·卫斯理到艾德蒙街（Aldersgate）某处聚会。在聚会中，有人读路德的书。约翰·卫斯理不是太激动的说：「我听到有人读路德的书，心中冉冉升起一股奇异的暖流，我感到我确实相信基督了。唯独基督使我得救，又赐我确据，让我知道我的罪已经被赦免了。」

顺带一提，如果没有卫斯理兄弟，在美国就没有大复兴。大多数历史学家会说，没有他们，就没有全美国的大革新。大复兴传讲的信息是：不要做一般敬虔外貌的信徒，不是靠行为称义。要抓紧这资讯，抓紧！

这会改变你的人生。这会使神在你生命中，从外貌的地位，变成一股内在能力。

请听。为什么他们突然间说：「噢，天啊！哦，天啊！」原因是：他们意识到不仅他们要认罪悔改，人人都应该要认罪悔改。他们认罪悔改。那好！你也应该认罪悔改！让我们都认罪悔改吧！但是在那一刻，他们同时意识到要为自己来认罪悔改。

让我再说清楚一点。他们必须看见，他们一直有好行为的原因，与他们有时做坏事的原因相同。那是因为他们逃避承认耶稣基督为救主。在你躲避承认耶稣基督是救主的同时，你可以既表现好与坏的行为。你可以以耶稣为榜样，为你的帮助。当你行善的时候，祂要赏赐你，但你却是你自己的救主。他们在那一刻才意识到他们所谓的好行为，实际上在许多方面恰恰就是他们躲避相信耶稣是救主的坏行为。然后，他们不仅抛弃了一切属灵的骄傲、抛弃了世界所厌恶的一切宗教狂热，抛弃了人们说：「我是基督徒你们却不是。」这样的想法。这一切全都消失了！

他们突然意识到，重生改变了他们整个身份。他们意识到：哎，等著！这是

神的国度！被称义了！「称义」这个词是什么意思呢？它的意思是将来末日审判的判决。所有虔诚的人都在盼望：如果我认真过一个良善的生活，那么我在末日时，神会俯视著我，说：「做得好！你是良善又忠心的仆人，我喜悦你。」这是将来来临时的神迹：你能看得见的话，不是靠行义，不是靠我所做的事情，而是靠耶稣基督所成就的救赎。当你看见你该承认的罪不是行为上的罪，而是你力图作自己的救主。当你看见那些虔诚的人如同那些不虔诚的人一样，不承认耶稣为救主；当**那件事情**感动你的时候，你就被改变。在你相信耶稣是救主的那刻，你把你得救的信心从自己**转**出来，进到你对耶稣的信靠里面。这个时候，那将来的审判就进入了当下。你懂这个意思吗？让人如此惊讶的是，在你里面仍旧是个不敬虔的人，但你**现在**已经被称义了！

将来审判的判决在今天出现，而你知道你活在被接纳的生活里。换句话说，这能力是怎样进来的呢？难道你只要说：「啊，主啊，赐给我这个能力，赐给我这个能力，赐给我这个能力！我要重生！求求你！」你会竭尽所能的行善，好让你如愿以偿吗？这只会使你越走越远，就如约翰和查理·卫斯理，还有威廉·贺兰特一直在做的。不！不是的！你必须看见，你必须得到恩典。你必须明白「**不是因我们自己所行的义**」。

希望藉著自己的好行为来赚取救恩，与灵里与神疏离一样的华而不实，同属坏行为。你懂这意思吗？如果你以前从来没有这样的经历，那么，现在神的国度近了。你看！一旦你得到这个经历，神的国度已经近了。约翰·卫斯理一旦得到那个经历，他就立刻越过去，重生就进入他的生命里。如果你现在得到那个经历，你说：「我以前从来没有想过，我从来没有见过，从来没发现有这么大的区别！」那么谁知道！也许今天**就是**你的大日子！但你最后说：「啊，我是个基督徒，我知道我是蒙神的恩典得救。我知道这一点，所以，不论我做什么，我都是被神接纳的。但是，我想知道我可以从那里得到顺服神的动力？」总是有人一再对我说：「嗯，你知道吗？恩典，恩典，恩典。是的，神完全接纳我。」是啊！但是我们必须顺从神啊！没有其他方法，我们必须顺从神！

提多书 2 章 11 节说什么？它说：「神…的恩典已经显明出来。」这里教导我们对事情说：「不！」很多人说：「是啊！如果我相信我是完全藉著恩典得救，那就没有理由要过一个良善的生活。」然而，如果你明白这经文说你是完全靠恩典得救的意思，你**将会**过一个良善的生活。我要你知道没有人只说「不」的！每个人都在说「不」时是有所动机的，是因为保罗说：「要良善。」当然！你看看这个单子。「要良善、诚实、正直、纯洁、敬虔。」很好！保罗说：「要……。」为什么呢？你说「不」的时候，你告诉你的心什么呢？如果你说，我心啊，不是的，因为我知道我是个良善的人。

这会使你的心充满骄傲和优越感，你会成为一个法利赛人，你也会变得比以

前更差劲。是啊，你不会抽烟、喝酒，做坏事。我不认为，你喝酒就表示你很坏，你明白我的意思。换句话说，当你说「不」的时候，你有可能成为一个法利赛人，你说：「我知道我是个好人。」如果你这样告诉你的心，那么你将成为一个法利赛人。而且你会躲避某些事，然后陷入更糟糕的罪恶中，那当然是骄傲和优越感了。或者你说：「我心啊！不是的！因为不然的话，神会宰了我，神会追究我。不要做这些事，因为神会逮住我。」这样的话，你得到的是内里以恐惧为根基的宗教。你在神面前觉得很配！如果说「不」，是因为要讨人们的喜欢，人们会认为我是良善的人。如果这是你的动机，你要知道你对你的心说「不」的每一个动机。除非你说：「祂为我死，祂舍去自己来洁净我，使我成为未来神国度中的一个记号。祂舍去自己，死了，以致我不会继续这样做。祂完全的爱我，希望我能从这种事情中得自由。」如果说「不」是出于其他目的而不是因著神的恩典，你将不会永久地被改变。你只会有表面的、机械化的改变。

那么，圣灵的能力如何进入你的生命中呢？就是当你获得恩典的时候。圣灵的能力如何伸延到你的生命中，改变你、洁净你呢？就是当你让恩典显明的时候！恩典说：「你是完全被接纳的，你怎么敢做这件事呢？耶稣已经为你死了，你怎么还敢这样做呢？」不是说：「我最好停下来，不然人们不会喜欢我。我的自尊很低，神会惩罚我的。」没有这回事！不要只说「不！」；没有人只说「不」的。你说「不」，是因为恩典的缘故。

几年前，有个女士来跟我谈话，她说：「你知道关于神的恩典这个观念，单单靠恩典得救这个观念是非常具有威胁性的。」我听了大吃一惊，因为我常常听到人们说：「这太容易啦！」我一再听到人们这样对我说：「如果我相信我是单单靠恩典得救的，那太容易啦！我只需要接受。那么我还有必要当好人吗？」那女士说，这个观念很有威胁性。我问她：「啊，怎么会是威胁呢？」她说：「嗯，如果我是靠好行为得救，如果我得救，是因为我是个好人，那就可以限制神要我去做的事，那会有一个限制。我的意思是，我要交税，我做我应该做的事，我有我的权利，神不可能有求于我。但是，如果祂是单单靠恩典来拯救我，藉著救我而舍去自己，如果祂完全接纳我，如果祂现在使我称义，那么，我就不必等待审判日。如果完全靠著恩典，那么祂对我就没有不能提出的要求。」这女士明白神的恩典超越过良善生活的动机，也超越任何其他动机。

她也明白，这是我要跟你讲清楚的。她明白的是：神的恩典是唯一不会摧毁你的动机，不会使你觉得优越，不会令你害怕，不会使你恨自己的。

讽刺的是，除非你知道无论你顺服多少，神都接纳你，否则你不是真正的顺服祂。因为如果你说：「最好顺服，那么神就会带我上天堂」，那你就不是真正的顺服。那只是出于个人兴趣！你那样做不是为了神的缘故，你是为了你

自己。只有神的恩典能够真正带领你顺服，就是说，从此改变你。

好了，这能力的本质是什么？这是从未来而来的国度大能！这能力是怎样运行？它是以神自古以来让人难以置信的恩典来说服你。

英国作家约翰·斯托得 (John Stott) 说：「恩典不但拯救人，也给予我们训练。」怎样做呢？恩典将教导建基在向我们初次主要的启示上，然后在我们的记忆中逐渐释放教化功能，并且在那强大的记忆下找到一切的教导大能。请看看神已经赐给你什么！看看这是怎样运行的！

弟兄姐妹，让我们一起祷告：

我们的父神，这里有三种人，一种是知道他们生命中没有重生，他们知道这一点。我祈求你，当我们讲述卫斯理兄弟的故事时，他们看见经文说：「**不是**因我们自己所行的义」，求你让他们今天或很快的能够意识到自己被你儿子的国度、我们真正的君王、真正至高的君王的重生大能所洗净和洁净。

父神啊，我们当中有很多虽然是基督徒，但我们并没有改变，我们看不到自己的改变，我们还是充满恐惧、坏习惯、愤怒和厌烦，我们在对自己说：不，但是我们没有使用恩典，没有跟自己说故事，好让我们的心被融化而能够思想你儿子如何为我们舍命，以致我们能够有祂的样式。我们并没有因著神的恩典而觉得我们是祂所宝贵的，但我们只是在骄傲和恐惧中打击自己，而且靠著机械化的方式来改变自己。

我祈求你，让听众朋友得到改变。

求你藉著你更多的恩典，把你的圣灵赐给我们。

奉耶稣基督的圣名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

重生的生命系列

从福音生

听众朋友，今天，我要跟你分享的经文，是记载在彼得前书第 1 章 10 到 12 节和彼得前书第 1 章 22 到 25 节。

彼得前书第 1 章 10 到 12 节说：

[10]论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，
[11]就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指著什么时候，并怎样的时候。
[12]他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠著从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。

彼得前书第 1 章 22 到 25 节说：

[22]你们既因顺从真理，洗净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。
[23]你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借著神活泼常存的道。
[24]因为凡有血气的，尽都如草；他的美荣都像草上的花。草必枯乾，花必凋谢；
[25]惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。

这是神的话语。

弟兄姐妹，听众朋友，我们已经进入系列的六个节目中段。在这个系列中我们探讨圣经如何教导关于重生生命的主题。虽然在我们的社会里，有一种普遍的态度，认为重生是某类人的经验，或者「重生的基督徒」是某类型的基督教。在这系列的每个节目中，我们都看到新约的作者，不论是保罗、约翰或是彼得，什至是耶稣自己都说你必须重生。

首先彼得。看看这个假设。在第 23 节怎么说？他说：「你们蒙了重生。」「你们」是谁？他这封信是写给小亚细亚的基督徒。他说：「你们有些人或许有这经验。」他只是假设。那么「你们」是谁？就是基督徒！重生不是专为某类人而设的，也不是某种基督教。这是对所有人的呼召。

我在每个节目中都提到这点，因为那些受过教育、有教养而且具有影响力的人（至少他们是这样认为），这些人很难放下身段去接受重生的呼召。这呼召就是要求你彻底的改变、完全革新、悔改过来。这呼召对于那些饱学之士、有教养的人是难以接受的。一直都是这样。而在这系列的每一个节目的开始，如果你在听这节目，却抗拒所听见的资讯。或者你在想：「我无法在现今这个世代，在这个城市里接受这样的教导。接受过小学教育以上的人会问：「我们

必须重生？我不相信你会以为我需要重生，也许在监狱的囚犯；也许那些失败者需要重生，但不是我！」如果这是你心底的话，那么你要想想，或许阶级主义和家长主义；阻碍你听从新约圣经中这无孔不入的宣告。约翰福音三章 7 节：「你必须重生。」

好，听著，我请你听著。每个节目我都提到新约圣经中有关重生的三个张力，那就是「为何」、「什么」和「怎样」的张力。我们透过每个节目学习为何我们需要重生的道理。为什么重生是必须的？跟著，每次我们都要学习有关什么？什么是重生？重生包含什么？重生将会发生什么事？重生的本质是什么？第三，每次我们都在学习关于怎样？重生是怎样发生的？是怎样产生的？重生怎样临到我们身上？

我们都不一样，有些人比较注重「为何」；有些人强调「什么」；而有些人喜欢探究「怎样」。那是另一篇讲章。但是，对于那些比较注重「怎样」的人，那些讲求实际的人，他们会问：「到底会发生什么？这实际上是怎样运作的？这一切浮夸的东西，说到它是怎样棒的，但是究竟怎样呢？」对于这些人来说，你们会喜欢今天的节目内容，因为当我们看这段经文，彼得开始谈论重生的时候，就提到了很多关于「怎样」的道理。「重生是怎样产生的？重生怎样临到我们身上？」而彼得基本的回答是神的道。在第 23 节说：**「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借著神活泼常存的道。」**

因此我们将要学习四点，全都是非常实用的。我们将要学习神的道的能力；神的道的故事；神的道的主角以及神的道的奇妙。

第一，神的道的能力。重生的起因是什么呢？「你们蒙了重生，……乃是由于不能坏的种子」，就是神的道。有趣，这与雅各在他的书信中所说的几乎一样。我们不会去探究那段经文，只作引述，因为他说的与彼得所说的几乎是一模一样。雅各在雅各书 1 章 18 和 21 节这样说：**「他按自己的旨意，用真道生了我们，……，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。」**多么有意思！同样的概念！

神的道已栽种在我们里面。神的道以一粒种子作比喻，这是一粒不朽坏的、活泼的、常存的、永恒的种子。这要教导我们什么？这教我们知道，神的道是赐人生命的能力、渗透的能力和微妙的能力。

首先，所谓的「改变生命、赐人生命」是什么意思呢？那粒种子蕴藏著生命的能力。假设你在泥土里撒下一片玻璃、一颗小石子、一小块金属，我要你知道，不论你怎样施肥，怎样浇水，怎样对待它，它总不会生长。

今天我们有許多书，有很多学派的知识，有许许多多事情都以人类的文字记录下来。但是神的道，虽然是以人类的文字，包括文法、辞汇、段落所记载；但神的道是一粒种子。这意味著其他一切知识学派都只是像玻璃、金属和石子一样。神的道能够修正你的心，使你的心遵从它，并且能够改变你、强制你。但是神的道却有一股力量，一股神圣的能力，它是不能朽坏、活泼常存

的种子。唯独神的道足以有能力在你的里面带给你属神的生命，并且从里到外的改变你。因此，我们第一件看到的是神的道赐人生命的能力。

第二，种子的比喻意味著一股穿透性的能力。这是令人畏惧的比喻。虽然某些种子并非如此，但是就彼得和雅各来说，他们使用有关植物的专有名词，因为一般来说，种子必须被埋在地下。它必须埋在土里。它必须埋到泥土深处。它不能搁在架上，也不能只在泥土表层；通常我们说到栽种种子都得埋在地里。

圣经其中一处教人畏惧的地方，就是马太福音 22 章。耶稣对一些宗教领袖说话。在 29 节，祂说：**「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」**这是很著名的一节经文。「你们……不明白圣经，也不晓得神的大能。」耶稣对谁说的？祂正在对一批宗教领袖说话，这些人从牙牙学语的时候，就开始学习圣经，受圣经教导，也熟悉圣经。这些人对圣经的认识了若指掌，滚瓜烂熟，可以背诵一整段的经文。可是耶稣看著他们，对他们说：「你们不认识圣经。」注意，耶稣还加了一句，说：「你们不明白圣经，也不晓得神的大能。」换句话说，这粒道种从来没有进入他们的心田。「你们并没有真正『得著它』，它从来没有进入你们里面。」

因此，我们学习到关于神的道的第二件事就是：要得到重生，单单熟悉圣经神的道的资料是不够的，还必须要让神的道真正的渗透我们的生命。这样才得以重生。

第三，我们透过这个比喻也学习到这能力的微妙之处。我的意思是，你怎样撒一粒种子到泥土里？如果泥土是硬的话，要把一粒种子撒进去，就需要靠暴力。你要用一把锄头，使劲地锄下去，把泥土翻开。但大多数园丁都不会这样做。事实上，这不是最好的松土方法；通常不是这样松土的。

你要在泥土上浇水，不断的浇水，直到泥土松软。然后你很轻易地就把种子栽下去。撒种是件挺有趣的事，种子撒了下去，肉眼是看不见它在发生什么的。种子埋在土里，意味著种子的生命力已被开启，它就在那里，它的能力已被释放出来。不久，那块光秃秃的土地会出现一个花园，或是一片森林，或类似的地方。但是它一旦产生变化，你的肉眼是看不见的。

那么，我们要学习的实际功课是什么？我说过，今天的节目是有关重生的实用内容。你会学到三方面有关重生是如何运作的实际道理。

第一方面，如果你想经历重生，你必须接触圣经中神的道、接触圣经中神的真理。这就是经文所说的。除此以外，没有其他途径。你必须去接触神的道。在第 25 节的下半部：「所传给你们的福音就是这道。」这不可能是抽象的事情。你非得听见这道而且认识它。这是向你传讲的。

如果你看一看第 10 到 12 节，第 12 节说到：「传福音给你们。」可是，看看第 10 节说：「论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知……」当彼得用「众先知」这个名词，他谈及有关「众先知说……传福音给你们」，他所指的

就是神的道，就是圣经。

当然，过去神曾经对一些我们所不认识的先知们给予某些特别的启示。以赛亚说了一些预言，耶利米也说过，而彼得、保罗和约翰也说过。我深信他们说的全都是来自神的启示，但不是全部都被记录下来。我要说的是，只有一点让你可以确定你所拥有的不是玻璃、金属和石头，而是种子。你拥有的是一粒充满属神大能的种子。你知道的唯一一点就是，你有神的道，这道以人类的文字记载下来，但这道不是人的意见，乃是神启示的真理，是在圣经里的。圣经收录了先知的话语，还有使徒的话语。彼得在这里指的是希伯来文圣经，我们称它为「旧约」。通常，耶稣引用旧约又根据旧约的教导而生活，这是神的道。我们也有希腊文圣经，就是「新约」。这本新约的作者，包括耶稣直接培训的门徒，或是那些与耶稣直接培训的门徒一起工作的人。因此，我们可以肯定我们从圣经领受的教导都出自耶稣自己的教训。

我要强调的是，你必须接触圣经中神的道。你不是接触什么玻璃、金属或石头，而你必须了解真理，不然你不能重生。我们知道我们能够得著神的道，叫人得著生命的真理的地方就在圣经里。好，这是第一方面。我的意思是，你要多实用呢？你必须接触到圣经的真理。

顺便说一下，我是否在对你说，你必须相信圣经是神毫无错谬的道呢？让我问你一个问题。假如这里有一种非常棒、很有效力的药物能够治好你的病，你要不要绝对确定这药能医治你呢？你需要知道这药里面的所有成分，好让它来医好你吗？不需要！你把它服下就是了！换句话说，你的身体必须接受这药物的治疗。

那么，你必须相信圣经是神毫无错谬的道吗？你必须消除对圣经的一切疑惑，好让它来作工吗？当然不必！你必须接触圣经中神的话，神的话里面有生命。神的话里面有力量。你或许不相信有生命和力量在这神的话里面。但是，如果你去接触圣经，神的话就会临到你。

如果你没有接触到真理，你是无法重生的。这不是一件抽象、神秘的事。你不会一边走著，突然天上掉下一块砖头打中你，而你说：「这怎么会发生在我身上？」但你需要阅读真理，你要去思想神的话、聆听神的话。真理必须对你传讲。这并不表示你必须在一大群人当中。你必须让真理向你讲解清楚。你要去思考真理，孜孜不倦地阅读神的话。这是第一点。

第二点，我们来谈神的道的故事。如果你想明白重生是怎样运作的，你不仅要接触圣经，还要从这个种子的比喻学到另一件事。保持这个平衡太重要了！就是重生是确定的事，但重生不一定发生在一个特定又明确的时刻。种子的比喻对我们是很有帮助。我们提过有些人，例如英国神学家、卫理宗的创始者约翰卫斯理（John Wesley），他可以告诉你他经历重生的日子是哪一天，他知道是哪一天发生，在哪一天他出死入生，就在那一天！我觉得对于有些人来说，神好像用一把斧头，重重地锄下去，把属神的生命栽进他们里面！但是，大多数人是如何经历重生呢？

这是挺有意思的。你仔细看，实际上彼得把几个比喻放在一起。我希望对一些人来说不会过于形象化，彼得说的是：「你们已经借著不能朽坏的种子重生了。」一个刚刚怀孕的妇女，会在她体内卵子刚刚受精的时候便知道那时刻吗？不！她不知道！直至她察觉到身体内有生命的迹象。然后当医生告诉她，或经过测试后，别人对她说：「你怀孕了！」她这才回想说：「一定是在那时发生的。」

对大多数人来说，重生的经历如同美国前卫生局的医务长古博（C. Everett Koop）的体验一样。他见证他怎样相信基督。他说他的妻子强著带他去美国费城的第十长老会（Tenth Presbyterian Church）参加晚间崇拜。他是费城儿科医院顶尖的医师！他记得他第一次被带到教会的时候，心想：「这太可笑了吧！我不认为人们会相信这样的资讯。」差不多一年后，一方面是由于他生命中的一些事情，另一方面也由于他经常出席、从不间断的参加崇拜，他终于意识到自己相信了。但他不记得那粒种子是在什么时候埋在他心田的。

这就是为什么你要保持这个平衡。一方面，重生是确定的事。要么你是基督徒，要么你不是！为什么？因为你是不是基督徒不是靠你的道德操守。你不能够把基督信仰当成让自己不断地尝试努力、力图更像耶稣的一个过程。如果基督信仰的本质是依靠道德操守，那么就没有确定的事情了。你只不过是在不断尝试、一直努力。但是，这里告诉我们，使你成为基督徒的是：「你里面有没有属神的生命？种子进入你里面没有？」要么你有了这生命，有这粒种子；要么你没有。要么你是基督徒，要么你不是！重生是一个确定的事情。

但许多时，重生是不能察觉的时刻。你可以回想，并知道它大概在某处发生。但你未能准确知道在那时在那里。这是非常重要的，因为如果你觉得你需要将你的重生经验定性在像约翰卫斯理那种模式上，或者某人经历过的一种被重击的经验，那么你将会有很多的烦乱了。

振作吧！如果你说：「但愿我能相信。我真的想要相信，我想得到，我不知道怎么做。」那么你正在被浇灌了，也许你已经被栽种了。亲近神。认清这是一个确定的事情，而不是一个必能察觉到的时刻。明白吗？

第三，我们来谈神的道的主角。我们已经学习了要去接触神的道。神的道会以不同的、微妙的方式临到你。但是第三点，我们只认识圣经、或知道神的道里面的事实或资料是不够的。你必须让神的道渗透你。这是怎么发生的？这就带我们进入下面两点，它们是并行的。

其中一个大问题是：「神的道如何渗透我？如何栽种在我里面？」显然耶稣在对宗教领袖们讲论，这些人可以说连生活、呼吸都与圣经分不开的；他们浸淫在圣经里；他们时常引用圣经、研读圣经。然而，圣经却没有进入他们里面。圣经并没有在他们生命里实际地塑造一个新生命。嗯，你要怎样确实让这事发生呢？要如何发生呢？答案是：你必须阅读神的话里面的故事；你得去遇见故事中的主角。这就是关键。请看第 12 节：这里有一个与「传讲神的

道」同义的短语。还记得，在第 25 节说：他们重生，是因为有主的道传给他们。但是在上面的第 12 节却说，福音已经传了给他们。

让我这样把它们联系起来！福音。彼得没有说：「你必须熟悉圣经的各方面才能得著重生。」这是荒谬的，而且这不是重点。法利赛人和撒都该人都很熟悉圣经，但他们捉不到重点。彼得说：「你必须分辨出圣经里面蕴涵著福音。」「福音」这个词是新约作者们所谈论的圣经基本资讯的总结。这与希腊宗教大不相同。希腊宗教认为「知识」gnosis,是他们信仰的本质，而犹太作者们则以「智慧」sophia,或「教导」hoekma,作为他们信仰的本质。

我要这样说，几乎所有宗教都以教导作为他们信仰的本质。但是新约圣经的作者们论到圣经时，则用「福音」一词，因为「福音」的意思是「某些事的发生带来大喜的资讯」。这是已发生的事所带来的喜讯，已发生的事带来的好消息！

总而言之，所有宗教的基本教导都靠许多故事来加以说明。但是，圣经基本上是一个充满教导的故事，基督信仰是一个故事，一个真实的故事，处处包含著教导。当你看到这个区别，神的道就已经开始渗透你。当你察觉这个关键性的差异，你就已经开始「得著它了」。这道正进入你里面。

让我给你举个例子吧！有一部以耶稣最后一段日子作故事蓝本的音乐剧，在剧终的时候，犹大唱著：「默罕默德能移山吗？还是，那仅仅是公共关系的表演？」有个故事说到默罕默德移动一座山。问题是：你必须相信伊斯兰教说默罕默德能移动一座山，好让你得救吗？如果听众中间有穆斯林教徒，你们大多会说：「当然，你必须相信可兰经的每一句话。」但是，让我问你一个问题：「是默罕默德移动了一座山这事救了你吗？」是什么拯救你的？答案是，基本上，拯救你的是因为你遵守那「五样功课，或五善功」。可见，所有宗教都是一样。

所有宗教都有教导。这意味著，拯救你的是你的行为。那些故事都重要，因为它们阐述了那个教导。那些故事所以重要，因为它们验证那个教导，因为它们提供你一些好例子。但是基本上，所有的宗教都充满教导意味。如果你看其他宗教的经书，它们基本上都是以至理名言、例证、洞见、规条和教导汇集成书，而且点缀著一些故事。

但是圣经则不一样。每一个人初次打开圣经，阅读圣经时，总以为圣经都是这样。我可以明白这一点。圣经看来似乎跟其他宗教的经书一样：很多规条、很多智慧的言论、至理名言、故事和例证汇集而成。而你会说：「我必须这样过活。」如果你是这样看待圣经，那么圣经还没有渗透你。你是见树不见林了。你没有看见福音，因为福音就是一个真实的故事。

宗教以教导为主，因为它是关于你的行为，而那些故事解释行为。但基督信仰却是关于耶稣已经作了什么，是关于主耶稣在历史中所成就的救赎。因此，这必然是一个故事。你看到当中的区别吗？

顺带一提，这个故事有一个标题，叫做：「君王的回归」；有一个完整的故事情节贯穿整本圣经。其他宗教的经书全都是通过一些故事的点缀，来解释并支持那个教导。但基督信仰不同，圣经基本上是一个故事，里面含有提供说明的教导。圣经包含伟大的教导，比方说，要如何处理忧虑，把另一边脸转过来让人打等等，这些都是很棒的道理。但是，假如这故事不是真实的话，它便毫无意义了。

那么，这故事说些什么呢？这故事说到世界是破灭的，因为它失去了君王。但是这个君王正要回来。主耶稣正在冲破历史，以便毁灭邪恶却不会殃及我们。祂将要来拯救我们。祂已经拯救了我们。祂将要来更新一切。这是一个故事。

如果你不相信这个故事，那么一切的教导都是愚蠢的，因为这故事说到神要来代替你过本来属你的生活，代替你牺牲生命以拯救你。因此你要明白的第一件事是，这事情发生在你身上了没有？

你还把圣经看成一堆要求你去完成的事吗？那么你便分不清圣经和基督信仰，以及其他宗教的区别了。首先，你必须看见神的道里面的故事。这与世上的宗教截然不同。

如果你将基督信仰视为透过一些故事所说明的教导，那么你就是进入宗教了，因为宗教说：「我完成圣经里面所有的教导，留给神一个好的记录，然后祂欠了我。」但是，基督信仰说：「神根据祂所成就的事，就是我在圣经中读到的，给了我一个完美的记录，然后我要为祂而活。」这是理解圣经的两种截然不同的方式。

圣经并没有开始渗透你，而你不知道圣经或神的道的能力。我不理会你参加了多少这方面的课程，或者你可以背诵圣经，而且用希腊语和希伯来语来跟我谈论。你得先清楚这个故事。因此，你首先必须看见在神的道里面的这个故事。

但是，第二，你必须看见这故事的主角。彼得在这里说了一些令人惊讶的事，但是这仅仅是因为他听到耶稣一而再、再而三的提到这事。

在第 10 到 12 节，彼得说：

*[10]论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，
[11]就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指著什么时候，并怎样的时候。
[12]他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠著从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。*

这是很长的句子。但你看到吗？总括而言，他在说什么呢？他说，整个新旧约书卷都是关于耶稣的。彼得说，过去所有先知们谈论的，实际上正是现在传给你的这个关于耶稣的福音。彼得是说，所有的故事、律法、先知，你在整本圣经所读到的一切，全都关于耶稣。

耶稣一而再、再而三地对他周围的人讲述。例如在路加福音 24 章 27 节说：「**于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话……。**」在约翰福音 8 章 56 节，耶稣说：「**你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子……。**」

路加福音 24 章 27 节是一句奇妙的陈述！祂复活后，在以马忤斯的路上遇见两个门徒。祂对他们说：**「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。」**耶稣说，凡圣经上，不论是在律法书、先知书和诗篇，凡是关于祂的预言都必须应验。

你会说：「**嗯，我能明白先知书上有谈到耶稣的地方，但律法书又怎么会谈到祂呢？怎么可能圣经中每个地方都谈到耶稣？**」

我希望你知道，你必须看到这点，要不然圣经将是个沉重的负担，而不是改变人、带给人喜悦的能力。这是全然不同的。尽管圣经充满故事，但你必须看到这点。

或许有人会问：「**你怎么说圣经只有一个故事呢？里面不是有许多故事吗？大卫的故事、亚当和夏娃的故事、亚伯的故事、以撒的故事，还有约瑟的故事、约拿、以斯帖、路得等等**的故事。你说只有一个故事？这是怎么回事？」

除非你明白这些故事实际上是说著同一个故事；除非你看见每个故事都指向耶稣，否则圣经对你来说将是一个沉重的负担，它会改革你，但不会成为改变你、令你喜悦的能力。换句话说，你必须看到这点，圣经才能进入你里面。

在神的道中有一个故事，而在这个故事里有一个主角，是你要去跟他相遇的。我的意思是什么呢？耶稣，这个主角是耶稣。你知道亚当的故事吧？就是在创世记第 1 到第 3 章那里的故事。耶稣是真亚当、是更美的亚当。亚当在伊

甸园里面对试探，耶稣也一样面对试探，但祂并没有犯罪，也没有把我们拖垮。祂胜过了试探，并拯救了我们。耶稣是真亚当、更美的亚当。

耶稣是真亚伯、更美的亚伯。虽然无辜被杀的血有声音从地里向神哀告，但为的不是像亚伯要定该隐的罪，而是为了要施恩给世人并且赦罪。

耶稣是真约瑟、更美的约瑟。祂站在宝座的右边，愿意饶恕并拯救那些曾经出卖祂的人。你懂这意思吗？

耶稣是真大卫、更美的大卫。还记得大卫吧？他出去与巨人争战。他冒著性命危险，结果打败了巨人，并将胜利归功于他那些连一块石头也没有掷过，也没有冒任何险的同胞。然而，耶稣是更伟大的大卫，虽然我们一件事也没有做过，但是祂的胜利却成为我们的胜利。

耶稣是摩西的真磐石。祂被正义之杖所击打，在人生的旷野中带给我们活水！

耶稣是所有祭物所指向的真祭物。祂是圣殿所指向的真圣殿。祂是所有洁净律法所指向的真洁净律法，因为祂是我们的圣洁。

你记得以斯帖吧？以斯帖冒著失去王后的身分，为了拯救同胞而说：**「我死了，就死了吧！」**但是耶稣基督丧失了终极的皇宫。祂并没有说：**「我死了，就死了吧！」**祂说：**「当我死了，就死去了」**，藉以拯救祂的百姓。

耶稣是真约拿、更美的约拿。耶稣为我们进到地底里，以拯救我们。你看见吗？耶稣是真约拿。耶稣是那个无辜的受难者，祂到最后仍为祂的百姓、祂的朋友代求。他们在那段时间全是愚昧的。每一件事都指向耶稣。

你会说：**「啊，这是很有意思的诠释把戏。」**不！这不是一种诠释的把戏。我的意思是这样的：让我们来看大卫的故事。大卫的故事说的是谁呢？大卫和哥利亚，是吧？如果你只把这故事视为大卫和哥利亚的故事，那么，这是好消息吗？还记得「福音」一词的意思是「令人喜乐的消息」吧？单凭大卫和哥利亚的故事，会是好消息吗？不会的。你知道为什么？

正如彼得所说的，如果你看不出所记载的是指向基督的受苦和荣耀，那就不是好消息，而是坏消息了。因为它说：**「你要像大卫那样有勇气，你要出去战场上面对你人生的巨人。你要鼓起信心和勇气出去。外面有一个代表失败的巨人，一个代表批评的巨人，一个代表苦难的巨人。你一定做得到！」**这是好消息吗？

你读了那故事后有喜极而泣吗？这是福音吗？不！这是坏消息。如果你只

说：「好了，孩子们！我们在主日学已经读过大卫和哥利亚的故事，回家去，要学像大卫啊！」小孩子不知道他们可以用失职罪名，控告他们主日学老师，他们分辨不出，不知道如果他们没听过那个故事会更好，因为他们会说：「哦，我做不到！」但是，他们做不到。在他们人生的中途，或四分之三的人生旅途中，或者在人生某个时刻，他们会发现他们做不到！那不是好消息，因为它不能渗透，不能融化人心。

我的重点是：首先，大卫是指向我的那位真大卫，真的得胜者，那位勇敢面对罪恶、律法和死亡的终极巨人的。祂并没有去冒自己生命的危险；祂乃是付上了自己生命的代价，以致祂所获得的胜利现在归于我。

这一点有多重要呢？除非我知道不论何事，神总是绝对地支援我，否则我永远处理不到我人生中失败的巨人；除非我知道我有那位唯一可以指望的，否则我永远面对不到那个代表批评和反对的巨人。我怎么知道呢？除非我被好消息所融化，也因为看见那位终极的、真的、更好的大卫为我为所做的而感到喜乐，被这消息融化，否则我决不会像细小的大卫那样。你懂这意思吗？我非得要明白彼得的话，并且感觉到从彼得所说的所带来的喜乐，知道这真正是关于弥赛亚的苦难和荣耀，我才会有神的道进入我的里面。假如你对孩子们说：「孩子啊！要学大卫啊！」这不过是在外面的种子，是在泥土表面的，还没有进到泥土里面。但是，弟兄姐妹，听众朋友，现在你明白当耶稣说圣经的每处都说到祂的时候，祂真正在说什么吗？

如果你把圣经视为一堆要求你行善的教导，那么你读圣经的时候，它基本上就是在谈论你：你必须做些什么！

但是，如果你看到圣经基本上在谈论耶稣，以及祂所成就的事，那么你就会像以斯帖一样，也会像大卫一样。

你是否留意到，我们在这里诠释圣经。你有没有留意在这节目的首部分的某处，你说：「这真有趣！」于是你做笔记。你说：「是啊，我应该做这样做那样。」如果我们真正明白这段经文，我们说：「这个大卫指向一个真大卫。这个以斯帖指向一个真以斯帖。还有一个真约拿，他将下到终极的深坑中，与那终极的事物对抗。」当这些事情发生的时候，你便会安静下来。不是吗？你知道为什么吗？因为你正在敬拜！你正感受到喜乐！你感到惊讶！你正在听那个故事。圣经不再是一堆要求你行善的教导，不会把你压倒在地上；它变成一个令你感到喜乐的故事，而且你要被它所改变。你将有能力去面对那代表批评的巨人，能够应付那代表苦难的巨人。如果你看到那终极的巨人，那唯一能把你拉下来的巨人，已经被耶稣处理掉了！你明白这意思吗？

因此，你看见了神的道的能力。你必须活在圣经及真理的光照之下。第二，

当你看见神的道里面的故事，也遇见故事的主角，这样，神的道就会进入你里面。我在这里不是说必要有适当的解经方法。我说的是：「你看见了圣经的重点吗？」

刚才我讲一个清单的时候，我指出，耶稣是真亚当、更美的亚当；祂是真亚伯、更美的亚伯；祂是真实的那一位。你或许听的有点迷惘！因为你不认识这些故事。但是，你不需要知道全部故事才能让那粒种子植根心田。一旦种子进来了，你就会回去看那些故事。

最后一点我要谈：奇妙的道。

我们学习了神的道的能力，听圣经中的故事时，也学到神的道的故事。最后来分享这奇妙的道。

请看第 12 节。彼得说：「传福音给你们……天使也愿意详细察看这些事。」这真是非常奇妙的经文。他说到天使。福音是什么？你知道这个词的意思吧？连「天使也愿意详细察看这些事」。「愿意详细察看」就是 *epithumia*, 意思是「著迷」。天使也著迷地察看福音。天使是很聪明的。当然，福音是我们上天堂必须接受的一套资料。一旦你得著福音，你就能上天堂，对吧？所以，为什么天使也要离开天堂、一再详细察看福音呢？

因为天使不是笨蛋！天使知道福音不仅是让人上天堂最低要求的教义。福音是个像万花筒般的故事。你必须去了解每个故事的原因，你要回到亚当、亚伯、以斯帖和路得这些人身上。去读这些人的故事，因为这些人都是以不同的方式向你显明耶稣的故事。这会让你得著新的领悟。

如果我不持续地回去读那个故事，我绝不知道怎样应付那些批评。你愈察看那个故事，你领悟愈多。因此，福音不是你第一次领受就足够的。福音不仅是进入神的国的途径，福音也是成长的必需。什至连天使也知道这一点。

你认识福音吗？对于福音的著迷，会使你放弃对所有别的事、别的嗜好，不为所有过度的欲望著迷。当保罗挑起彼得有关他的种族主义的时候，在加拉太书 2 章 14 节，保罗不是说：**「彼得，你打破了『没有种族主义』的规矩。」**虽然彼得那么做了，虽然圣经确实说了：「不要做一个种族主义者」，但保罗并没有那样说，纵然他可以那样说。保罗对彼得说什么呢？他说：「彼得，你的行为与福音不协调。」

换句话说：「彼得，你看，你要察看福音，像天使察看福音一样。要不断察看，直到你生命变得完全，生命中充满喜乐，以致你能够面对任何事情。要察看，察看，察看！」

听众朋友，你要察看福音！

我们同心祷告：

父神啊，我们感谢你，让我们看见重生是怎样发生。我们不仅看见了，也开始看见我们不仅在父神的国里重生，更看见我们要怎样成长以致有基督的样式。基本上这是以同一个方式达成的，就是借著神的道。这道包含一个故事，以及故事的主角。

我祈求祢向我们显明，让我们明白这事，以致我们真的能够被改变。

在我们的听众当中有些人须要明白，这是他们第一次要将宗教和基督信仰弄清楚的。他们或许正向你祷告，将他们自己献给你，而且发现已经有道的种子栽种在他们的里面。

父啊，还有其他人知道自己没有好好察看福音，因著没有好好察看而遇到许多问题。求祢帮助他们渴望察看福音，又帮助我们能够加入天使的行列，学习怎样去探索福音，直到我们像祢的儿子一样。

奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

重生的生命系列

重生得盼望

亲爱的听众朋友，今天我要跟大家分享的经文，是记载在彼得前书第 1 章第 3 到第 9 节。

彼得前书第 1 章第 3 到第 9 节，圣经这样说：

- [3]愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，**
- [4]可以得著不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。**
- [5]你们这因信蒙神能力保守的人，必能得著所预备，到末世要显现的救恩。**
- [6]因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，**
- [7]叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。**
- [8]你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；**
- [9]并且得著你们信心的果效，就是灵魂的救恩。**

这是神的话语。

亲爱的听众朋友，弟兄姐妹，我们正在探讨的这个系列是关于重生的主题，共六个节目。在每个节目，我们会从新约的书信，从约翰、保罗以及彼得的书信中，选出一、两段经文来探讨他们是怎样谈论重生。

我们用几个星期的节目来谈这个主题，是因为我们都需要更持久地思想这个主题。我最近在听迪克·卢卡斯（Dick Lucas）的录音，他是英国伦敦一位退休的圣公会牧师。他在伦敦市中心的一家教会担任教区牧师。自一九六〇年代开始，他一直传讲重生以及人必须重生的真理。

很多人听了他那些资讯很不高兴，甚至有人对他说，他的道是讲得好的，但是那样的道比较合适在贫穷社区宣讲。那人想说的是，重生对某些人来说好的，例如对那些失败者、穷人来说是好的，但不合适我们这些有学识的、有教养的成功人士。很多人自以为是饱学之士，有修养而且成功的。但实际上，不管你是谁，都只有一个目的。如果你认为你有学问而且成功的，那么，你很可能相信重生是为某些人而设的，重生是基督信仰的某种形式罢了！但是，我们想要了解的并不是这些。对不对？你看新约的每一个作者，例如：约翰、保罗、彼得和耶稣自己，他们都说：“你必须重生。”这就是我们要用几个星期的节目来谈这个主题的原因。

我得承认，我对这段经文颇为惊讶。我们要去探讨的这个系列有六个主题。我们要来看圣经怎样教导关于重生的真理。其他大部分要宣讲的道和一些教

导都是我所预期的。我期望我们会探讨关于重生的意义，我们上个节目讲到圣灵大能的临在。我期望我们都明白重生与信徒成长，以及福音和神的话语等等的关系。这些都是我们要一起来思想的真理。

但是，有一件事我倒没有想过，是可以帮助我们明白重生意义的。那就是刚才我们读的经文，特别是第 3 节：**“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”**

重生是什么意思呢？彼得说，重生就是叫我们有活泼的盼望。我不认为，这是进入我思想中的第一件事。事实上，我可以列举关于重生的十件事，但活泼的盼望这一点并不包括在我的清单上。

重生是叫我们有活泼的盼望，这是什么意思？我们要根据经文提出问题。让我们提出四个问题：为什么我们需要活泼的盼望？这活泼的盼望如何在我们生命中运行？我们怎样可以得著这盼望？一旦得到了，我们如何能好好的运用出来？为什么我们需要活泼的盼望？它如何在我们生命中运行？我们如何得到这盼望？一旦得到了，怎样确定它的运作？

你要知道，你可以得著活泼的盼望，而却从来不使用它。这就好像你拥有一台电视机但不使用它，那就不能享受它带来的好处。这是可能的。那么，为什么我们需要活泼的盼望呢？首先，为什么我们需要这盼望？为什么彼得要提出这用词，为什么他要说“重生……有活泼的盼望”呢？我认为是因为彼得写信的物件正在苦难中。下面的第 6 节说：“因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁喜乐；”“但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。”这些信徒正遭遇逼迫，有的因信仰被杀害，有的家里被洗劫一空。他们正在经历非常严重的逼害。据我最近所研读的一些资料显示，“盼望”这个词的出现，是因为除非你知道怎样经历苦难，否则你无法跨越生活中的困难。除非你有活泼的盼望，否则，你无法跨越苦难。

当我再次阅读一个人的著作，这个思想真的启发了我。这人影响我的人生。我再次阅读他的著作，因为多年来我一直在引述这个作者的材料，有时候，我会担心自己错误地引述他的言论。我很久没有读他的著作，已经不熟悉他的东西。我所说的这个人名叫维克多·弗兰克（Viktor Frankl）。他是犹太裔的精神分析学家、精神治疗师。在第二次世界大战的时候，他被关在集中营里，他甚至被送到奥施维茨（Auschwitz）集中营，但他幸存下来。身为一个好医生、好辅导员，对于人们在集中营里怎样面对那些令人难以置信的苦难、试炼、可怕的痛苦和困难，他深感兴趣。他注意到人们以四种方式去回应他们的遭遇。

第一种方式是，人们通常变得残暴，什甚至连那些在集中营里最良善的人也会以残暴和冷酷的方式对待其他囚犯。为了生存，他们不惜践踏任何人。他们变得残暴，这是第一个方式。什甚至连维克多·弗兰克的朋友也这样做。他有一些有趣的例子，但我现在没空儿引述出来。

第二种方式：就是很多人就此放弃。他说：“许多囚犯失去了所有的希望，失去了希望也就失去了心灵的支撑。通常这种情况发生的很突然，那些症状对我们这些曾经历集中营生活的人来说是熟悉的。我们都担心我们的朋友会有这样的一刻。通常，这会发生于早上，当某囚犯拒绝穿上衣服，或洗脸，或出到操场接受检查的时候，任何恳求、击打、威胁都不能引起他们的反应。他们只躺在那里，他们已经放弃了。他们什么事都不再理会，因为已经失去希望了。”

有一个引人注目的例子：一个高级监狱长，他是著名作曲家和剧作家。他说他作了一个梦，梦到这场战争将在3月30日结束。他深信，他的梦给他一个启示。但当那日愈来愈近的时候，从新闻报导中得知战争是不会结束的事实便显而易见。在3月29日那天，他突然发高热。3月30日，即他预言的那天，他失去了知觉。在3月31日，他就死了。失去希望使他身体的抵抗力降低，无法抵挡营中的所有疾病。因此，有些人变得残酷，甚至最好的人也会变得残酷。有些人失去了所有希望，并且他们退缩了、死了，连性情最乐观的人也无可避免。

第三种方式，人们选择坚持。他们说：“只要我活下去，我就可以得回所有的希望。”维克多·弗兰克是这样说的。有一点挺有趣：选择坚持的人认为只要他们继续活著，他们的健康、家庭、事业上的成就、财富和社会地位，这一切他们所寄望的，(你听到吗？是他们的健康、家庭、事业上的成就、财富和社会地位)；只要他们坚持，有一日便能够恢复，他们就有希望了。只要他仍旧活著，便可以得回他们这些寄望。但是被释放之后，很多人发现当他们梦想成真的时候，情况却与他们所渴望的截然不同。很多人被释放后，从此陷入严重的抑郁中，有些人甚至自杀。维克多·弗兰克说：“在集中营里很多人对自己说，对别人说，世上没有任何快乐能够补偿我们所受到的痛苦。然而事后，我们对于那个梦想幻灭却毫无准备。”

因此弗兰克说，首先有些人变得残暴，有些人退缩而死去，有些人却坚持认为，如果我能出去，我将会得回我的人生意义，但最后却事与愿违。

然后还有第四种人，但那是少数。弗兰克说，只有少数囚犯能在他们心里维持自由意识，而且得著一种内在的力量，使他们能超越外在的命运。只有少数人能够保持善良，保持某种程度的开朗心态，当然他们并不快乐。只有少数人仍然能够友善并且保持他们所说的“内在自由”。为什么呢？

到底是什么造成这种差异？他这样说：“集中营的生活将人的灵魂撕开，把它的深度和根基揭露出来。”那根基是什么？他说：“我所能够告诉人们的……”因为他在集中营里辅导一些人。他们来找他说：“医生，我要怎样处理这件事？”他会这样对他们说：“我们要有盼望，生命才有意义。这个意义是苦难、甚至死亡所无法摧毁的。”他会对他的朋友们说：“要记住，有人从上帝俯视你们，或许是你的朋友、妻子、配偶或是神。我们不可以令他们失望。”

他是这样说的，他的言论与彼得的见解吻合。他的意思是：你知道你个性的真正根基是什么吗？这是你活著的目的，是你的盼望、你的未来。你对未来

的盼望，就是你内心的终极盼望全然决定你如何处理你的现在、你的今天。请想像一下，这里并排有的两个人，给他们相同的工作，每周工作 85 个小时，相同的条件，没有假期，没有津贴。其中一人，每年付他一万元，另一个人则付他一百万元。其中一人会说：“这分工我不干！我再也受不了！”另一人会说：“这是轻而易举的差事！”为什么呢？难道一个比较自律？一个比较勤恳吗？嗯，是的，一个比较自律。

但是，为什么？这一人能够忍耐，而事实上，他什至认为这份工作易如反掌！为什么？因为这是他们的未来呀！是他们的盼望啊！弗兰克在这里说的是：如果你将有限的事物当作终极盼望来看待，记得那张清单吗？健康、家庭、事业上的成就、财富和社会地位---这些都不是坏事，但是，如果你将某个有限的事物当作终极盼望来看待的话，那么，苦难对你来说就是失去这些东西，而你却无法躲避苦难。如果这些东西是你的终极盼望，你就是肤浅的人，你会变得残暴，变得失去盼望。你会放弃，你只会捉紧盼望，然后，活在令人匪夷所思的玩世不恭和幻灭的心态中。他对每一个人说：你要找到一个活泼的盼望，一个不会死去的盼望。

弗兰克说，除非你心灵上有一个永恒的座标点，除非你拥有超乎这些以外的东西，除非你拥有永不朽坏的、活泼的盼望，否则你无法面对苦难。你不能应付由于失去这些东西而产生的苦难，如果你无法面对苦难，那么你也无法面对人生。你或许会说：“嗯，我不会被关进集中营。”你以为集中营是个怎样的地方？是人生无可躲避的事都集中在那里的那个地方吗？因为如果你够长寿的话，你会失去刚才说到的每一件东西！你知道这一点吗？如果你活得够长久的话，每一件东西都要从你生命中拿走，这就如处身于集中营一样了！当然，人人都希望自己好好活著，长命百岁，你我都不希望自己早死！早死是很可悲的！但是如果你长命的话，那些东西都会离开你。你的性格在本质上是一种功能。你要如何经营现在的光景取决于你生命终极的盼望和生存的目的。这就是为什么你必须有一个活泼的盼望。这是第一点！

第二点：彼得在经文里告诉我们，藉著基督我们可以得到一个活泼的盼望。这盼望在一方面具备了维克多·弗兰克所说的所有条件，是超越我们所能想像的。彼得不单像我刚才表明我们需要它这盼望，但他也告诉我们这盼望怎样在你、我的生命里运作。你要怎样得著这盼望，一旦得著，你又怎样去让它活跃、激化。

我的意思是，这盼望要怎样在你生命中运作。第 6 节论到基督徒生活的一幅精彩的画面，他说：“因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。”让我来分析一下这节经文。这里有一句发人深省却自相矛盾的话。首先，“因此，你们是大有喜乐。”这里用的是现在时态。“因此”，是“因”什么呢？就是“因”那个活泼的盼望。这是指什么？嗯，这是我要分享的另一一点！但这里，基督信仰所带给你这活泼的盼望，要告诉你这是如何在生命中运作。“活泼的盼望”：是“大有喜乐”的。这里用的是现在时态。这不仅仅是喜乐，而是大喜乐！好，现在仔细听著！他说：虽然现在，在这段短短的时间里，在此时此刻，你们陷于各种难处之中忍受痛苦。这里也是用现在时态来表达。“忧愁”这个词，在希腊原文是 *lupeo*。耶稣在客西马尼园的时候，也用

这个词来描绘祂当时内心的痛苦。这个词不仅含有痛苦悲伤的意思。当耶稣在客西马尼园的时候，祂用这个词说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”祂实际是说：“我被忧伤压碎了。”彼得在这里说的叫我们惊讶！彼得说：“你们是大有喜乐”的，这是用现在时态。你们正在痛苦、悲伤中呐喊，也是现在时态！他并不是说：“你们之前一直在喜乐中，但现在你们在忧伤之中。”他也不是说：“你们一直在忧伤之中，但现在你们是喜乐的。”他更不是说：“你们现在在忧伤中，但你们要知道，你们的喜乐正在等待你们。这就好像给了你们能力撑下去。”不！不是！他是说：“你们现在充满喜乐，深深的喜乐，而同时，你们也真是充满忧伤。”

这个观念令人摸不著头脑。不管你是谁也一定会不明所以。这观念不存在于你的思想中，你完全掌握不到。在一方面，普罗大众会说，这是不可能的。一般人会说：“假如那些带给你希望的东西都被拿去了，你怎能够还有一个活泼的盼望，你怎能心存喜乐呢？”什么？还记得那张清单吧？健康、家庭、事业上的成就、财富和社会地位。一般人会说这是不可能的，因为要么你在喜乐中，要么你在忧伤中，但不可能大有喜乐的同时却又在痛苦之中。因为对一般人来说，你的希望是在于你的处境。你不能够在任何境况中都喜乐，因为你的喜乐是在乎你的处境。要么你有健康，以及、或者在专业上有成就，以及、或者家庭美满，又以及、或者在恋爱中，等等。你明白吗？

那些都是你的盼望，所以总不能说，无论在任何境况中都有喜乐这回事的。因此大多数人认为这真理无关要紧。但是我要告诉你，连一般的基督徒也觉得这个真理是无关要紧的。一般基督徒不相信第 6 节。一般基督徒会说：“嗯，我已经是基督徒了，当然，我会遇到试炼，但我也会经历喜乐。我会说：‘是啊。我正面对试炼，但我还在赞美神呢！’”

旧约记载约伯的事迹。当他听到那一切坏消息，仆人告诉他，他的孩子们死了，他家破人亡等等的时候，他起来，撕裂外袍、哭泣著把灰向空中扬起，俯伏在地上哭喊。圣经说：“在这一切的事上约伯并不犯罪。”我担心的是今天一般基督徒，当看见某人这样做的时候，会说：“哎呀！我们要有信心啊，你不应该在痛苦中这样号啕大哭的！”让我问你一个问题。耶稣是怎样面对十字架的？祂在客西马尼园里说了什么？祂说了什么？祂是不是说：“嗯，你们知道我要上十字架，但是我正在赞美主呢！我知道神要成就祂的旨意！”不！耶稣的汗如血点般滴下来！祂还哭泣呢！祂在十字架上哭喊。可是，一般基督徒并没有留意到。

这就是活泼的盼望。这就是重生。重生改变基督徒的心理状况，而基督徒心灵内在的运作有别于其他人。这就是这系列节目探讨重生的真理的原因。重生也关乎其他事情，这里我们所谈的是，重生大大地、彻底地改变你生命中的喜乐和忧伤之间的关系，以致它们的关系不像在其他人生命中所产生的。因为，除了活泼的盼望以外，喜乐和忧伤会相咬相吞。对吗？要么你在喜乐中，要么你在忧伤中。如果你的处境恶劣，那么你就不会在喜乐之中。如果你的处境顺遂，那么你就不会在忧伤之中。但是，请仔细看！首先，实际上在这里，忧伤增添了喜乐。你说：“在哪儿说的？”就在下一节，第 7 节里。请看这个不可思议的解释。他说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试

验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。”你看！当你把金子放进火里炼，会发生什么事？金子变得更闪亮、更纯净。那是什么火？就是苦难嘛！

你懂这个意思吗？当你思想一下就知道这是常识，但这仍是一件叫人惊讶的事。活泼的盼望不是基于处境。意思是：当你的处境变得糟透的时候、当你的所寄望的东西都被拿走的时候，如果你已经重生了，你有这个不是基于处境的活泼的盼望。你的忧伤激发你进入喜乐之中，它将你带到在基督里；它使你深深的扎根；它变得更耀眼、更强大。事实上，除非有像那样的事情临到我们，我们大多数人不会经历到活在基督里的喜乐。换句话说，忧伤实际上激发喜乐。正好像当外面的天气冷了，炉子会被开动加热来暖和受冷的屋子。对不对？因此，你会留在室内。当忧伤来临的时候，它不会赶走你的喜乐，因为喜乐不是在乎处境，你会保持基督徒的生活方式。忧伤激发喜乐、深化喜乐、坚固喜乐。不仅如此，你看看当中的关系状况如何改变过来？在重生的人，他的忧伤不单单增加；可是如果你还没有重生，情形将恰好相反；喜乐实际上却有助于面对忧伤。

你会问我：“这是什么意思？”嗯，是这样的，当人经历悲痛的时候会怎么做？当人经历失去一些东西的痛苦时，他们会怎么做？我希望你知道，我们会从忧伤进入冷漠或愤怒的状态。你在做什么？你拒绝让自己忧伤。你愤怒极了。这是处理事情的一种方式。你躲避痛苦，不让自己受伤。”我不能那样做。我会很沮丧的。”所以你生气了。

或者你可以变得冷漠，像“酸葡萄”！记得《伊索寓言》里那狐狸怎样做？它吃不到葡萄，因此它说什么？“该死的葡萄，大概是酸的！有毒的呢！”你呢，你怎么做？你怎样处理忧伤？我们的本能处理忧伤的方法是透过怒气、透过冷漠，来刚硬我们的心。你本来可以有喜乐的，但你让忧伤占据你。忧伤并非真的使你的心刚硬，摧毁你的人性，使你成为一个更加苦毒的人；而实际上忧伤能使你更有智慧。可见，忧伤激发喜乐，喜乐有助于面对忧伤。你在这里得到的是一幅奇妙的图画，展示我期望你可拥有的那种生命。我想，公平的说，这是任何有反省能力的人都渴求的一种生命。因为你所拥有的是一个深邃、广阔的生命、一个巨大的生命，你所拥有的生命不是叫你从痛苦中逃走，你不必这样做。喜乐会助你一臂之力，去承担痛苦。你不用逃离痛苦，你不用逃离从痛苦而来的智慧，你不用逃离从痛苦而来的同情心。你不用逃离它。它会软化你、使你更有智慧，并且深化你。但在另一方面，你已经拥有透过痛苦所得的更耀眼的喜乐，正如夜空愈是深沈，星光愈是明亮一样。

这是什么意思？基督徒和重生的人是有活泼的盼望。当这活泼的盼望进入你里面，便会彻底改变你生命中喜乐和忧伤的关系。这意味著，与你重生之前相比，你总是较为快乐，又较为忧伤的。你同时比任何人快乐和忧伤。为什么？因为忧伤和快乐实际上以一种充满动力的关系互相关连，这表示你向著神和其他人的那颗心总是宽大的，总是充满的，总是经常被激动的。如果你想成为一个充满爱的人，你的心是宽大的。如果你想成为一个艺术家，你的心是宽大的。如果你想拥有一个不可思议的人生，你的心是宽大的。你的人

生是巨大、无量的。活泼的盼望使你更为忧伤，也更为喜乐！这是你所能拥有的最真实、最持久的心。这是令人匪夷所思的！

所以我们都需要这活泼的盼望。如果你已得著这个活泼的盼望，这就显出它如何运作了。现在问题是：你怎样得著活泼的盼望？当然，这把我们带进另一个问题去：什么是活泼的盼望？

第 3 节说：“重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”好，这是什么意思？让我们来看里面的同义词吧！第 4 节提供了解释，他说：“可以得著不能朽坏。”很好，我们明白这是不朽坏的基业。究竟这是指什么？嗯，我们继续看下去：“为你们存留在天上的基业。”“存留”表示有些东西留在天上了。这是重要的，因为“存留”这个词表示绝对的安全。你知道这个意思吗？这是多么生动的形象。它的意思是：这是绝对地、彻彻底底地得到保证。这是完全稳妥的。没有人能做到，包括你在内。没有人能够，包括你在内都不能够挪移这基业。你懂吗？基业被保存下来！但我们还不知道那是什么？我们继续看。在第 5 节提及“到末世要显现的救恩”。这里谈到末世，救恩要显现出来。我们再看更具体的。这是什么呢？多年来，我都没有发现这个真理。我想你也很难看到这个真理。它难以看见，是因为当你继续看第 7 节说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。”当耶稣基督再来的时候，当祂在末世显现的时候，将会发生什么事？这里告诉我们了。我们终于到了末世。我们终于得到这为我们存留的东西。经文说，为我们存留的是什么？当耶稣显现的时候，为那些相信祂的人，就是为你所存留的是：称赞、荣耀、尊贵。

你知道你思想什么吗？我知道当你读到这经文时会思想什么，我也知道我是怎样想的。因为这段经文在文法上是含糊的。当你说，耶稣显现的时候，结果是信徒得著：称赞、荣耀、尊贵。这到底在说什么？这好像是说，我们要称赞、荣耀和尊崇祂。是吗？当祂显现的时候，相信祂的人将会来称赞、荣耀和尊崇祂。但你知道吗？你看看这里，它说：“叫你们的信心……。”这样的表达有点古怪！是不是？为什么不說：“你们的信心会激励你们去称赞祂、荣耀祂和尊崇祂”呢？这里不是这样说，因为意思不是这样。令我吃惊的是，我研读这经文，查考了八个不同的注释，这些注释书涵盖最保守的到极度怀疑的意见。他们都是谙熟希腊文和文法的人。他们每个说的都是一样。这让我很惊讶，我意识到多年来，我错过了这里的真理。这里的文法并不是谈论对耶稣的称赞、荣耀和尊贵，而是谈论那来自耶稣的称赞、荣耀和尊贵。相信耶稣的人有一些东西已经为他们存留了。他们的信心会在那末世的日子开花结果。这就是我们在末世要得著的称赞、荣耀和尊贵。

你若说：“这是我所听到最怪异的事情。”但事情并非你所想的那么怪异。圣经充满这类奇异的事。耶稣在世的最后一个晚上，在约翰福音第 17 章记载祂的祷告说：“父啊，求你爱他们如同爱我一样。”哇！你说什么？嗯，在哥林多后书 5 章 21 节说：“**神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。**”这里的意思是，耶稣基督在十字架上代替我们的罪，神从而赐给祂什么？神赐给祂人类配得的所有东西。想想我们人类的状况！人类的记录！我们配得什么？配得被定罪！被拒绝！但这里的意思是，如果你相信

耶稣基督，如果你相信祂承担你所配得的一切，这表示如果你相信耶稣，你会从神那里得著祂所配得的。耶稣基督承受了我们的咒诅，那是我们配受的咒诅，以致我们能够得到祂所配得的一切。你明白这个意思吗？这是贯穿圣经的真理。这里说的是：为你存留的东西，既然是存留，那就是一个白白的恩典。你得著重生而有一个活泼的盼望，这是藉著什么？藉著你的好行为吗？藉著你过去的记录吗？不是！乃是藉著耶稣的死和复活。在你相信耶稣的那一刻，就有些东西为你存留，然后到了末世的那日，你将得著它。到那日，神将要赐给你耶稣基督所配得的一切。祂会照著祂所喜悦的，来赐给你。祂将赐你祂的尊贵，祂要宠爱你。你将会被从神而来的爱、称赞、喝彩和赞扬所环绕。

当这一切发生的时候，你将得以完全，全面的得到洁净。但是，既然知道这事会到来，知道这已经为你存留了，你不要再想：“或许吧！大概吧！可能吧！如果我过著够好的生活，大概会这样发生吧！”不！这是为你而存留的。要知道即使现在，也能帮助你忍耐任何事情。为什么呢？因为这就是重生的意思。你得著一个新的盼望。得著新的盼望，就是在一切上得著一个全新的性格、全新的身份、全新的根基。那将要临到的是终极的财富。那是神为你存留的。你相信这一点吗？这对你来说是否一个活泼的现实，使你对物质财富的看法完全改变呢？神为你存留的，那将要临到你的一切全都得到基督君王的许可。谁在乎那些无自由者在办公室对你的看法！你懂这意思吗？你的性格根基并不是在于某种性情或别的东西，而是在于你的盼望。

如果你重生而得著一个活泼的盼望，那是不是一个有意思的图画呢？首先，为什么经文只说你要得著一个活泼的盼望？它说你要重生，而得著一个活泼的盼望。是什么意思？这活泼的盼望如同你一头栽进某样东西，然后它彻底的改变你。现在你知道你怎样得著它的吗？你必须相信福音。什么是福音？福音不是：如果我很努力，也许哪一天神会祝福我。福音乃是：因为耶稣基督所成就的救恩，有些东西为我存留了，并得到绝对的保证，将来我能得到它。我不会被定罪了。在神的眼中，我是圣洁而美丽的。有一天，我要实际地体会到它的丰富，而且它将使我完全，永远的改变我。即使是现在，它改变我人生的根基，以致我能面对任何事。它改变我生命中喜乐和忧伤的关系，这使我与别人截然不同。

因此你问：“我怎么可以得到呢？”你听过宗教和福音的区别吗？有些人，他们想做好人并且希望，什至还打赌有一天神会接纳他们；而另一些人，他们知道自己因著耶稣的救恩而被完全接纳，并且得以在光照下活著，又知道在神眼中自己是谁。两者之间有很大的差异，你明白吗？你看出宗教与福音的不同之处吗？宗教认为，基本上你是在救自己；而福音则是：你要接受耶稣的救恩并且在当中安息。宗教是：我给神一个公义的记录，然后祂欠我了。福音则是：神给我在耶稣基督里的一个公义的记录，然后我为祂活在绝对的自由里。你听清楚这个区别吗？如果你从来不清楚这个区别，那么你并没有重生；因为重生是活在盼望中，活在活泼的盼望中，而且有些东西已为你存留。如果你领悟不到这一点，你就是还没有重生。我再说，重生的意思是，看见福音与宗教是对立的，同时将你的信心投靠在基督身上，然后你就重生而拥有一个活泼的盼望，并且你的生命根基要改变。

好了，我们谈最后一点：我们有可能已得著重生但没有好好运用出来。我的意思是，有人说：“我知道当基督徒是怎么回事。我是个基督徒，我确实明白打赌某一天神要爱我，与知道有些东西为我存留这两者之间的差异。我知道这一点。然而，老实对你说，我不知道目前我是否很好地处理我的苦难。”

我要怎样付诸行动？嗯，你不应该做以下的事。假设你求主说：“主啊，求你赐下能力来！”这是颇抽象的。经文没有这样说；或要你自己勉励自己说，我将在死后住在天上宏伟的宅第。这些想法做法是不对的，都帮不到你的。

你能怎样付诸行动呢？答案在第 8 节，现代中文译本圣经这样说：“你们虽然没有见过他，却爱他；虽然现在看不见他，却信他。你们有言语所不能表达的那无限的喜乐。”看到吗？他说：“有言语所不能表达的那无限的喜乐！”事实上，我正在想著和合本圣经，那里说：“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”答案就在此！你要这样付诸行动：你不是看那抽象的方面，而是定睛在耶稣身上，靠著圣灵的能力，你会看见对主的一份荣耀的爱。我这么说是什么意思？让我在节目的最尾部分告诉你，其实是很简单的。我们这样想吧！耶稣怎样面对祂的苦难？如果你想处理你的苦难，你想以活泼的盼望去面对它，难道你只说：“主啊，说明我，使我坚强”吗？如果你想面对你的苦难，难道你说：“我知道有一天我会在荣耀中，住在我的宏伟宅第里”吗？不是！你要做的就是要去爱耶稣！

好，是这样的！耶稣怎样面对祂的苦难？我的意思是，想想祂的受苦。如果你正在困难中，想想耶稣是怎样面对祂的难处？祂经历了十字架的痛苦，祂曾经过地狱。祂怎么做到的？嗯，希伯来书 12 章告诉我们：“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难……。”有喜乐摆在祂面前，那是如此浩大、令祂振奋和宝贝的喜乐，以致连十字架的痛苦祂也能够忍受。那喜乐是什么呢？你或许会说：“噢，摆在祂前面的喜乐，是天上荣耀的冠冕嘛！”但是别忘记，为什么祂要来到地上？祂不是已经在天上拥有那冠冕了吗？如果祂已经拥有了这一切，为什么祂还要来到地上，走上十字架，并且忍受这一切痛苦？祂已经拥有了！不可能这样的！那么应该是怎样的呢？祂的活泼盼望究竟是什么呢？

祂拥有活泼的盼望，祂已经拥有了。那么，祂的活泼盼望是什么呢？以赛亚书 53 章说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义。”你知道祂劳苦的功效是什么？就是我们！有许多人得称为义，指的是我们！意思是：那令祂振奋的事情，祂所拥有的活泼盼望，祂的喜乐，是永远与我们同在。祂因著我们感到无比的振奋，祂为著能在膀臂中拥抱我们而感到兴奋。祂为著将来那一日，祂能以祂的爱和喜悦来倾注在我们身上而感到难以言喻的振奋。这就是祂的活泼盼望！

你想一下，这会不会让你感动呢？事情是这样的：你作为祂的活泼盼望，知道你是祂的活泼盼望，因而使祂成为你的活泼盼望。直到你个人拥有这个活泼的盼望，直到你定睛、凝视祂并且爱祂，祂才会成为你的活泼盼望。因为

这个活泼的盼望不是宅第和荣誉，祂是你的牧人、你所爱的主、你的弟兄、你的君王；到了末日，有张开的膀臂来珍惜你，随时准备来彻底永远的改变你。因为你想取得的赞许、财富和尊荣，全都在祂的心中。而且这一切要降临到你身上。最终，你会得知你受造的目的。知道你是祂的活泼盼望，祂将成为你的活泼盼望，别无其他。你懂吗？要去爱祂。当你藉著圣灵确实经历祂为了爱而成就的一切，你的心将被融化，这会给予你活泼的盼望，使你活出那伟大的人生。

你会说：“啊，天啊！你真叫我激动啊！你希望我有怎样的祷告生活？这是对那些超级基督徒说的，是给领导者说的，是给那些研究这类事的人说的。我不过是个平凡人，这里提到的『你』是谁吖！”

彼得向谁说话？他认为这些人可以得著重生。这些人是谁？他向谁说话？他认为这是他们经验的一部分。这些人是谁？嗯，你要回到彼得前书开篇之处，因为他在那里说明了收信者的身份。他的收信物件是主教、教会领导者和超级基督徒吗？不是！你看在第 1 节，他说，他写信给那分散在小亚细亚那一带的基督徒。他认为教会里每个人都重生了，都能拥有重生的生命，也可以成为重生的信徒。这是为人人而设的，是给你的，所以你要得著重生的生命。

弟兄姐妹，让我们祷告：

亲爱的父神，求你帮助我们再次看见重生是彻底的与别不同，是彻底的改变，全然更新。我们需要对重生有新的洞见。没有什么比重生更实际的。重生意味著我们心灵和生命内在的一次全然、充满活力的改变。

父啊，我们当中有人可能不明白，以为有一天神将要爱我们和接纳我们；与我们活在活泼的盼望中，知道有称赞、尊荣和荣耀为我们存留，并两者之间的分别。而且我们当中有人从来都不清楚宗教和福音的区别。父神啊，既然今天我们听了这道，我求你引导我们今后能以一种全新的方式来信靠你，并且得以重生，投入在活泼的盼望中。

父啊，我们还有许多人没有接受这不可思议的应许，求你帮助他们。

圣经说，虽然你看不见神，在肉眼上看不见祂，你却能爱祂，并有说不出来、满有荣光的大喜乐。但是我们做不到。我们不够自律去抓紧这应许，也不够自律去祷告，不够自律去了解自己所拥有的。我们求你帮助我们，让我们因为重生，有一个活泼的盼望，而成为与众不同的人。

父啊，恳求你帮助我们，靠著圣灵的带领，把今天听到的真理应用到我们的生活中。

我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

重生的生命系列

从重生而增长

听众朋友，欢迎你收听。今天我要跟大家分享的经文是彼得前书 1 章 18 到第 2 章 3 节。

彼得前书 1 章 18 到第 2 章 3 节说：

[18]知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭著能坏的金银等物，

[19]乃是凭著基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。

[20]基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。

[21]你们也因著他，信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。

[22]你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。

[23]你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借著神活泼常存的道。

[24]因为凡有血气的，尽都如草；他的美荣都像草上的花。草必枯乾，花必凋谢；

[25]惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。

彼得前书第 2 章 1 到 3 节继续说：

[1]所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒，和一切毁谤的话，
[2]就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。

[3]你们若尝过主恩的滋味，就必如此。

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，我们正透过这系列的节目，来探讨一个新约的主题：重生是什么意思？今天，我们来看彼得前书 1 章 23 节说：“**你们蒙了重生，是由于不能坏的种子。**”如果你已经重生，这不是指你成为一个完全成熟的新人，而是一个有待成长的婴孩。一个经历了重生的人能预期在属灵生命中茁壮成长。我提出“茁壮”一词，是因为这种成长如同婴孩和成人之间的差别。重生并不是补救性格缺陷的一个方法，也不是让你得到一点帮助，以度过人生困境的一个途径。如果你重生了，你要被带到比目前身处的地方更远的境地，就如我是成年人超越婴孩。在思想上和肉体上要进到更深远的地步，在属灵上也如此。在一方面，这是已经重生的证据，因此我们谈论这一点；但另一方面，对于已经经历重生的人来说，这是一个挑战。这不仅是一个证据，而且是一个挑战。我们思想这一点，因为我们都需要成长。不论你是谁，

你都要成长。

我们会知道，我们是自己可塑造之样子的影子；我们是自己该塑造成之样子的影子。我们还没有成为我们该成为的那个样子，或者说是我们能成为的那个样子。圣经说，有两种途径去面对的。第一是重生。你所以有那种感觉，因为你如同还没有受精的鸡蛋。除非有属神的种子进入你里面，使种子受精，将你知道潜藏在内的生命孕育出来，否则你仍旧是一粒无法释放潜能的鸡蛋。

第二是一旦重生了，你就要成长。你必须在你的救恩里成长。不是成长以致被拯救。注意，你已经得着了救恩，你已经得着了你的救恩。你要在救恩里成长。我们从这段经文学习到在灵性成长，是我们一直渴慕的事。我们要从以下三个主题来思想。我们从中学到灵性成长的形态、灵性成长的标志和灵性成长的方法。就是灵性成长的形态、标志和方法。你怎么知道成长正在发生和使灵命成长的方法？怎样使灵性实际产生果效？你若仔细听“形态”、“标志”和“方法”的内容，你会发现每个主题之下各有两个副题。

首先我们来看灵性成长的形态。我们从经文学习到灵性成长的“形态”。正如刚才所说，有两个副题：灵性成长是内在的与渐进的。实际地明白这点是很重要的！现在我会扼要地讲论，但在实际上这是非常重要的。

第一是内在的成长：

第 22 节说：“洁净了自己的心。”注意第 22 和 23 节之间的关系。我会几次提到这一点。因为第 23 节说到我们蒙了重生，对于我们来说，第 22 节当然是真实的。由于重生的关系，第 22 节所说的对我们是实在的。而重生的一个结果就是：你已经洁净了自己。

新约圣经和合本对于“洁净了自己”这句短语的翻译在技术上是正确的，但其实从希腊文直译是说：“你洁净了你们的灵魂。”你们的灵魂 psyches，这个字，就是英文“心理学”'psychology' 这个词的字根。从技术来说，翻译成“你们”是正确的；但是在希腊文中，还有其他表达“你们”的用词，而不必用这个更加普遍形容“我们的灵魂”、“我们的灵性中心”、“灵性核心”意思的用词。我们稍后才谈“洁净”这个词。

彼得的意思是，重生是从你的生命核心改变你。重生改变你的灵魂，在你的内在改变你。这改变激发你的内在，什至是爱弟兄的行动也被激发出来。这种爱心被激发出来，因此你的生命中心产生了一个新的生命。我们必须明白这个真理，这是圣经谈到基督徒要去过的生活时常常提到的。换句话说，这真理对于明白基督教是关键的。这真理对于明白机械性的道德规范与有机的成长之间的差异，有关键的作用。重点是，我们要看到机械性的道德规范是外在的成长，而灵性的改变则是内在有机的成长。这两者有所区别。

我说的是什么意思呢？有两种方法可以使东西增加。假设有一堆砖块，你开始在上面堆砌更多砖块。这堆砖块在增加吗？是的！我们用到“增加”这个词，其实是堆砌起来的意思。假设另一方面，你在地里种下郁金香球茎，几星期后它便会长出一株郁金香。我们称它为“生长”。这是两种不同的增加，对吧？因为一种是机械式的堆砌，而另一种是内在的有机生长。郁金香生长为一株愈来愈复杂的有机体。同样，圣经在一些相类似地方也是一样，而且整本圣经都在对我们说：“你们要看见这当中的不同。”圣经的作者们常说到堆砌砖块和郁金香生长的差异。你可以虔诚，可以有道德，可以行善积德，可以积累考勤纪录；也可以积存属灵的经历，累积信仰的知识、圣经的知识等等。但这一切与成为一个新造的人是完全不同的。

人能够成长，是因为他已有内在核心的改变；成长而成为更有智慧的人，成为更快乐的人，但也能感受忧伤。成长成为更刚强的人，同时也成为坚韧又可爱的人。你看到这个区别吗？这是一个巨大的区别。圣经不断提醒我们要看清楚机械性的道德规范和有机成长之间的差异。论到圣经的道德观，我要指出圣经说，道德如果不是出自一个改变的灵魂；如果不是来自一个内在有机成长的新造的人，道德就像雪花一样，尽管美丽、复杂、令人喜爱，却是冰冷的。你不想有这样的人在你周围，他让你觉得冷冰冰的。因此圣经说，我们必须明白这个道理，这是极为重要的。既是新的又是可爱的，既是有机的成长且是有道德的。这两者之间有巨大的差别。好，我们继续讲题。

不过，我要很快地讲一讲应用方面。我知道有很多人从来不想对自己对属灵的事情会感兴趣，但你的生命有些地方不对劲。有人邀请你上教会，你曾经听过福音，认识某些事情，而且你到教会来常是因为你碰到问题。嗯！有件事令你苦恼，有个特殊的问题，特定的习惯，一件特别的事你想要解决。如果你前来，说：“我需要从神而来的帮助，某种属灵的帮助，让我能胜过这个习惯；或者以某种方式来改变我。”圣经说，那只是让你变得有道德而已，如同把另一块砖头迭在那堆砖头上。这不是基督信仰的内涵。你必须将自己整个生命交托给神，祂就要从根本上来改变你。不然，祂不会带给你什么。要么是整个生命的改变，要么什么都没有。你不能够怀著头痛医头，脚痛医脚的心态来领受基督信仰，你不能片面地来到基督面前。

关于灵性成长的形态，我们学习到的不仅是内在的、有机的。第二点成长又是逐步的。事实是，不论你是谁，不论你的智商有多高，不论你多能干，不论你在各方面发展的有多好，有多成熟，对于大城市里的人而言，逐步成长是尤其艰难的。因为城市里的人有的是聪明才智、在许多方面都可以独当一面。但当你成为基督徒后，你得从婴孩阶段开始。你是一个才气纵横、天分洋溢的婴孩。不论你是谁，不论你年纪多大，你得从婴孩阶段开始。如果多年前你曾将生命交托基督，但却好像已经把这事搁置一旁；现在你到教会来，

在灵性上逐渐苏醒。换句话说，过去你的胚胎一直被放在冰柜里，所以现在你仍旧是一个婴孩。

你看，这是非常艰难的，里面有许多含义，因此我给你提出一、两点。很多时人们接触基督信仰后，很快就会忘记。让我讲出两点：第一，婴孩必须住在家里，婴孩必须与家人同住。你懂吗？他们需要家庭的照顾。他们不能靠自己生存，对吧？不可能让一个两岁的娃娃独自住在一所单身公寓，不可能的！他们必须住在家庭里。为什么？因为没有家庭的照顾，他们无法生存！但是城市的人都是极为自我的。你拼凑你的生活。你从这书、这人、这教会中得到一点知识，然后编排自己的时间表，并且一直都是你在设计你的人生。但现在你必须献身，完全地献身给一个特定的信徒团体。如果你是一个婴孩，你必须有一个家庭。你非常需要一个家庭。

第二，如果你是个婴孩，你得忍耐。可是婴孩都没有耐性的。大部分人都没什么耐性。婴孩都没耐性！这是孩童的特点。孩子们喜爱璀璨夺目的东西，他们要即时得到想要的东西！因为孩子们需要刺激、精彩的东西。孩子们要有东西吸引他们的眼球。他们现在就要！而且还要很大的！这是属灵婴孩的标志。

作为婴孩意味著你要花一段长时间来变得成熟。很抱歉！成熟不会一蹴而就。这也没关系，反正你可以在孩子成长过程中扶他们一把，给他们朗读一些故事书等等之类的。但是我很抱歉，不论你向他们朗读多少故事，他们也不会在一、两岁或三岁时看懂莎士比亚的作品。所以换句话说，如果你是个婴孩，你要花一段长时间才能让你达到接近你必须拥有的属灵地步。你要花长时间读圣经，花长时间达到某个地步，而且有时候你还得稍微慢下来。你要忍耐。成熟的地步不可能一蹴而就。因此，灵性成长的形态是内在的、逐步的。

第二，我们来谈灵性成长的标志。第 22 节说到灵性成长有两个标志：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假。”叫人惊讶的是，圣经多次提到这两个标志。它们是什么呢？我们先谈第二点。经文说：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致……”，这里用的“既因……以致”，“以致”有立刻的含义，就是说，对弟兄产生一种自然流露的爱心。因此，灵性成长的标志之一就是：对其他信徒有切实的爱心。然而，第一个标志是什么呢？这里有一个问题，22 节说：“既因顺从真理，洁净了自己的心。”有几点值得我们探索的。首先，文法上是过去完成时态。字面上是说，你们已经顺服了真理，这是完成时态。看到吗？不是说你们开始顺服真理。经文不是说你们已经开始顺服真理。或者说，既然你们正在顺服真理；乃是说，你们已经完成了，是过去完成时态。而这似乎不太合理。

我的意思是，你看看所说的真理，看看十诫。你能说谁已经完全遵守了？我们以前读过约翰一书第 1 章 8 节和相关的经文，约翰说：“我们若说自己无罪，便是自欺。”任何人说：“我已经完成了，（就是自欺了）。”那么到底怎么说呢？还有这词--“洁净”，是一个奇妙的词语，因为它指的是“圣洁”。彼得可以用其他的来代替这个。这词是指在仪式上成为纯洁的、成为洁净的，在神的眼中蒙悦纳的。这代表什么？嗯，答案是：保罗也谈过这个真理。例如在他写的以弗所书，是给他从来没有见过的各样人所传阅的书信，他在信中提到真正基督信仰的两个标志，就是你得著重生的这两个标志。

保罗在以弗所书 1 章 15 和 16 节说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒。”这是指所有的基督徒，“就为你们不住的感谢神”。换句话说，他听到在以弗所信徒生命中的两件事，使他深信他们已经得著真正的重生。他们信从主耶稣基督以及他们对众圣徒的爱。但真正给我们看得清楚的是在歌罗西书。保罗在那里提到同样的事。在歌罗西书第 1 章，他说：“我们感谢神……因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心。”

好，请听。信心和爱心是从盼望而来，盼望是当你听到真理的话语，听到传给你的福音，以致你得到这在天上为你保存稳妥的盼望。这可以解释彼得在这里所讲的真理。他讲什么？如果彼得说的是世上所有的真理，那么，你不能靠顺从世上的真理而得洁净；如果他说的是神的所有真理，那么，他不可能用过去完成的时态来表达。但彼得讲的也许是，或者说是几乎可以肯定的，而且保罗也给我们提点出来；他是说，你们领受真理的话语。如果你读余下的经文，就是我们上次节目读过的，你会看到所说的就是福音。换句话说，那是真理的本质、主题、主要的资讯。决定性的因素是：当你让福音进入你的生命里，当你明白福音，当你降服在福音之下，突然间，你内心深处意识到已被神悦纳了，你就得以被洁净了、被洗净了。你察觉到你得到完全的赦免，你察觉到你在神面前是圣洁的。

为什么这两个标志是这么的关键呢？如果你重生了，你会爱你的父母吗？会！你会孝敬他们吗？会！你会对自己的配偶忠贞吗？会！你会说诚实话吗？会！你应该做所有这些事。那些虔诚的、机械性的正人君子也会做那些事。法利赛人遵守所有的规条。法利赛人孝敬他们的父母，忠于他们的配偶，不撒谎；他们上教会，乐意捐输等等。虔诚的、机械性的正人君子会产生各样的好行为，而基督信仰也会。

但是，经文说有两件事只有在重生后才能产生！可以测试，你可以这样检视自己。你可以反问自己：“重生有发生在我身上吗？”我们来看两件事。第一，你掌握了真理吗？你是否明白福音的意义，以致你在内心深处知道你已被赦免呢？你是完全被接纳的。这一点是重要的，我们上个节目谈过。这里我要引述一段文字，可一针见血地阐明其中的原因：“虔诚如此说：‘我会顺服

所有真理，以致人们会尊敬我，而我可以尊敬自己，以致神会祝福我。’ ”这是宗教。“我顺服真理，我照圣经的教导去做。我循规蹈矩，以致人们会尊敬我，我可以尊敬自己，因而神会祝福我。”但是，你看到吗？如果你这些虔诚的表现，如果你在堆砌砖块，在你内心深处不会觉得自己是洁净的。你不会觉得：“我知道我是绝对没问题的，我已经彻底被赦免了。”为什么你还在用力挣扎？为什么你还那么努力？虔诚人士努力去处理他们内心的问题，他们在内心深处不知道他们是否一切都好！他们不知道神常祝福他们。他们竭尽所能地行善，期望神会祝福他们。

这就是为什么虔诚是外在的，你设法在家里当个好男或好女，你不撒谎，你上教会，有善心，但是在内心深处你没有这种绝对的平安和纯洁的内在意念。因此，虔诚产生各种令人们憎恨宗教的东西。你要去定别人的罪，你觉得自己比别人优越。你必须贬低别人，你要逼迫别人来支持自己，使你觉得你是好的！这就是个测试。只有重生才会产生这个内在的平安和纯洁的意念。

你可以分辨出宗教和福音的区别吧？宗教是叫我顺服普遍的真理，以致我可以尊敬我自己，人们会尊敬我，神会赦免我、祝福我。但是，基督信仰说：因为耶稣基督为我而活又为我舍命，所以我是完全蒙神悦纳的。当你接受这真理到你生命的核心，它会改变你的一切，改变你看待别人的态度，因为你不再需要他们的赞赏，不需要他们的尊敬。你看自己的态度也会改变，你不会设法要获得自我价值的感觉。而你看待神的态度也不同了。你是洁净的了。

这就是我所说的测试了。钟马田（David Martin Lloyd Jones）是英国一位老牧师，他为人很严谨、保守。我想如果他说了什么，那一定是圣经里说的，所以我要给你读出他的一段文字。很多年前，我听他的解经录音带，就是彼得前书这段经文。第 22 节：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心。”他的解释是：你已经认识到由于你降服于福音，所以你在神的眼中已经是完全纯洁、洁净和圣洁的。

这是钟马田说的。我把这当作一个实用的检测！我要毫不犹豫地对你说：“如果你不肯定自己的罪是否被赦免，这本身就是一个罪。”我可能会冒犯你了！因为很多人认为罪得赦免的确据是一个假设，而且他们给人的印象是他们很谦卑和谦逊；没有人可以肯定自己已经洁净并且得到宽恕了。他们说：“我不想说我的罪已经被赦免了。啊！不！我还是觉得自己不够好去说这样的话。我太不配了！”他们给人一个卑微、谦卑的印象。

针对这个态度，我要简单地回应。如果你不知道你是否已经被赦免，那是因为你还在依赖你自己，因为你不是依赖神的儿子为你在十字架上所成就的救赎工作；因为你还不明白福音，因为你认识耶稣尊名的价值和能力。钟马田是属灵的人，听过他讲道的人就知道他是挺保守的。他已经去世了，他生

长于英王爱德华时代的英国。他说：“如果你没有绝对的确据，知道自己的罪因著耶稣基督所成就的救恩已经得著赦免，那么这就是罪，因为这是你还没有降服于福音而犯的罪。这是最糟的罪。这是唯一能把你赶到外边的罪，这是自以为虔诚的罪。”你懂这意思吗？这是第一个标志。只有重生能产生这个标志。

第二个标志是很奇妙的。看，经文说：“你重生以致。”我知道经文是说：“你重以致爱弟兄没有虚假。”经文说，重生所带来的立即、必要的紧密联结，产生这个全新的核心，这种在神面前得著洁净、蒙悦纳和有确据的感觉。“立即”的意思是，你即时发现自己对弟兄有切实的爱心、没有虚假的爱心。你或许会说：“难道基督徒不是要爱所有的人吗？这会不会有点狭隘呢？”你知道这是谈论弟兄，其他的基督徒，其他的信徒。是啊！没错！当然是！

圣经也多方谈论那方面的道理，但不是在这里。为什么呢？因为我们今天探讨的是非常显著的属灵重生标记。原因是这样：记得我刚才读出保罗在以弗所书和歌罗西书中说的属灵成长的两个标志吗？那就是：你们对众圣徒的爱。“我们既听见你们信从主耶稣基督，并对众圣徒的爱。”这里的“众”字是重要的。“没有虚假”这个片语也是重要的。

在你成为基督徒之前，你跟别人交往，你得有礼貌。如果你是外省来的人，你要对城市的人有礼貌。但是，你其实认为他们有点笨拙。如果你受过教育，你要对那些民工有礼貌。但你其实也觉得他们有点笨！你表面有礼貌，在外在你学习怎样跟人来往，但当你回到家里，家里的人跟你一样。你们便会嘲笑外面那些人，你们会开他们玩笑。然后会发生某些事。我不是指责外省人或受过教育的人。其实，那些民工也是那样看待受过教育的人。你懂吗？那么发生什么事呢？正如我们说的，这是因为血浓于水！意思是，基本上，当追本溯源到我们的阶级、种族、文化的层面，这些会将人们分化，而我们学习怎样共处。我们戴上善良的面具。“没有虚假”这个词就是“没有任何假装面具的意思”。

你一旦重生了，其中一件发生在你身上的事，是你上教会的时候，看见你身边其他也相信耶稣的人，而且那些你过去不会花时间在他們身上、你不喜欢、你以前鄙视、你以前会假装有礼貌对待他们的人，你突然觉得被这些人吸引，真正的被吸引到他们面前。这标志著你属灵的内心已经革新了。这是一个标志。使徒行传 9 章的亚拿尼亚，神对他说：“亚拿尼亚，在城里有一个刚信主人，就是大数的扫罗。你往那叫直的街去找他，他在犹大的家里。”亚拿尼亚说：“主啊，我不肯定你听过这人没有。这人不是要追杀我们的吗？你大概没有调查他的背景吧？第一，这种人不会成为基督徒的；第二，就算他已经成为基督徒，我也不要他这种人在我教会的。至少我不会再相信他。”神说了什么？神说：“亚拿尼亚，照我的吩咐去做吧！”亚拿尼亚一到了扫罗那

里，就对他说：“扫罗弟兄，你杀害了我的岳母、我的妻子和我的……扫罗弟兄。”这就是重生所产生的事情。为什么？让我们进入第三点。可见，重生的标志是：掌握恩典的福音，并且产生了对神的家一种不可思议的爱。

好了，最后我们怎样可以达到这个地步呢？我们怎样得著重生？怎样得著属灵的成长呢？这里也有两个答案。记得那个尝受神的道的故事！我们回去看第 18 节，第 18 和 19 节说：**“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭著能坏的金银等物，乃是凭著基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”**你的生命形态是从祖先那里继承而来，这一点是挺有意思的。社会学家和心理学家告诉我们有些事情我们不愿意相信。我们相信我们已选择自己现在的这个样子。事实上，我们深深地受到家庭的影响，而且实在无法摆脱家庭和文化对我们所做的一切。我们是如此受到我们的家庭和文化控制，即使你说：“这对我来说是不真实的。我父亲是这样，但我完全不是那样！”这意味著什么？！所以你看，即使你反抗你的家人、你的文化或接受你的家人，接受你的文化，你还是被控制的。我们要怎样才能摆脱这一切？我们要怎样才能逃脱我们的生活模式呢？我们要怎样才真的被改变呢？

我猛然想起，几年前，我看到电视节目上访问一个人，他名叫耶西尔·德·诺尔（Yaheel de Noar）。耶西尔·德·诺尔是纳粹集中营的幸存者，他在 1961 年，阿道夫·艾希曼（Adolf Eichmann）面对审讯的时候，出来作证指控被告。主持人把这个“审讯”中的一段录影片拿给诺尔看。在那段录影片段中，可以看到当德·诺尔进入法庭时，这是他在十八年后，第一次与艾希曼面对面。他一看见对方几乎立刻崩溃，他大哭、晕眩、倒下。法官要介入，然后他跳了起来。当他反应激烈的时候，法官必须敲打法槌，说：“肃静！肃静！肃静！”接著他继续作证。但是当他第一眼看到艾希曼时，他整个人就崩溃了。

主持人于是问他：“为什么你反应那么激烈？是什么原因？是因为憎恨？还是你非常恐惧？以前的可怕经历令你害怕？是因为创伤后压力？”德·诺尔摇摇头，他的回答让主持人大吃一惊！他说：“当我进去的时候看见他，立刻意识到他并非魔鬼或超人，他只是个彻头彻尾的平凡人，就像我一样。然后我突然对自己感到害怕，我突然发现我也可以作相同的事情。”他的意思是，你以为有一天，阿道夫·艾希曼会说：“我想我将变得邪恶”吗？这种生活状态是被传递给他的，那是临到他身上的。他不过是一个普通人。你知道，德·诺尔看到这一点，他简直就哭了起来，正如圣保罗在罗马书第 7 章发出的呐喊一样。当保罗想到他自己的心，他说：“谁能救我脱离这取死的身體？”

圣经告诉我们，有些东西可以使你摆脱这一切人的模式，这是一样有能力的东西！答案是什么？第 18 节说：“知道你们”，**“知道你们得赎，……，不是凭著能坏的金银等物。”**不是凭著会朽坏的东西，而是某样无限地超越它的东西。**“你们得赎，……乃是凭著基督的宝血。”**“得赎”这个词的字面意

思是“赎价”。你不必成为伟大的词源学研究者，也能明白这个字的意思。“赎价”就是买赎某件物品的价钱，物品的发行价。

每当看到“救赎”这个词，就是指耶稣基督为我们成就的工作，是祂“买赎”了我们。我们本是俘虏，但耶稣为我们付了赎价，释放了我们。是以什么作为赎价？就是以祂的宝血作“赎价”。意思是：我们都是罪、死亡、律法和地狱的俘虏，而唯一能够使我们得到释放的赎价，就是耶稣祂自己。你看，耶稣的血就是那个“赎价”。“赎价”这个词的问题是，当你想到被救赎，你会想到赎回债券。但是，当你听到“赎价”这词，你会想到一个故事，这是一个不可思议的故事，一个拯救的故事，一个由某人说：“由我来代替你”的故事！所有捆绑我们的权势都由耶稣基督来承担，因此我们便得著自由。

经文告诉我们，只有那个故事，只有对那个宝贵的故事有真的认识，我们才得到自由。他说，这种传给我们的生活形态俘虏了我们，而把我们从中救赎出来的。这真的改变了我们的是什么呢？我们知道，我们看见耶稣所成就的一切，那是何等的宝贵！这个故事把我们融化了，塑造出一种新的形体。我没有比这个更好的例子了。几年前的一个暑假，我们到一家麦当劳餐厅，我在那里排队，好像等了很久，那个站在柜台后的女服务员好像用 10 分钟来服务每一个顾客，而且她一再出错，使得每个顾客都很生气。我在等啊！等啊！问题是，她的英语很不灵光。她的英语实在很差劲。于是我坐下来，不住地抱怨，真的非常生气。我气那些雇用她的人，他们没有仔细筛选她。但就在那个早上，幸好就在那个早上，在我安静灵修的时间，读到神的话语。而这段灵修经文突然出现于脑海，那是在旧约圣经的。实际上，我并没有去翻看，我只是很清楚地记得。神在旧约圣经的某处说到 **“有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他。因为你们在埃及地也作过寄居的。我把你们领出来。”**
“不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也作过寄居的。我把你们领出来。”

宗教、机械式的改变会用这一句：**“不可亏负寄居的”**，所以我可能做的就是：“啊，我很生这个服务员的气，这个人不懂英文，我对她很不耐烦。但我不可以这样，因为圣经说，神说，‘不可亏负寄居的。’好吧！我就照神的话去做，不要生气，我要当一个善良的基督徒。”这是机械式的。你看到了吗？但是，第二句给我一个当头棒喝！因为第二句让我猛然醒觉。在某意义上，我听见神说：“你是个寄居者，你是外来人，你是外人。我甚至不明白你的语言，但是借著耶稣基督作我的羔羊所付出的代价，就是第 19 节，借著舍弃我唯一独生子的代价，我把你领出了埃及。我把你从罪孽和死亡，在羔羊的血之下领了出来。因为祂为你死了。”在那个安静的时刻，我回想到那个救赎的故事。最后，轮到我到柜台的时候，我差点要亲亲那个女服务员。

为什么呢？到底发生了什么事呢？属灵成长就是这样的。这不是关乎“不可

亏负外人”的原则，神说，你要记住那故事，记住你是那故事的一部分。首先要记住，故事会撼动你，不是吗？那些关于不见天日的地牢、以及戒备森严的铜墙铁壁的故事；希望破灭，但是突然间拯救来到了。于是，喜乐、无比的喜乐充满你。虽然面对世界的拦阻，但是真正的君王耶稣基督回来了！这是终极的故事，救赎的故事！啊，天哪！看起来祂快要死去，祂是那么软弱。祂被打败了！但是，稍慢！被打败是一种胜利。当你相信祂的时候，耶稣基督已经进入你的故事中，将你的生命从毫无意义、蜿蜒曲折的状况，转化为一部拯救的戏剧。

因此每个基督徒都有自己的见证。但在那时，耶稣基督不仅进入你的故事中，将它转化为一部戏剧，而且祂要将你安插在祂的故事里。祂说：“我要为我自己创造一群子民，作为我那将要临到的国之记号。有一天，我要更新整个世界。”只有当我看见我在那个故事里，我的心才会被融化。自以为义是我的罪根，它将会被改变。那么，这要如何发生呢？

还记得那个故事是什么呢？我说，第二点是什么？就是借著尝受神的道。那天发生了什么事呢？巴不得我能够让这事经常发生。这就是在第2和第3节谈到的：***“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。”***你们若尝过主恩的滋味，便知道祂是美善。“尝过”。我们这里讲到的第一点，就是要像新生的婴孩爱慕灵奶一样。“灵”在希腊文的意思就是“道”。希腊字是'logicon'，另一个字词就是“纯洁”。其实字面上是说：“爱慕那纯净的道。”

因此经文是说，你已经经历了神的恩典，你已经尝过主的美善。现在你要爱慕纯净的道。你要读圣经，去读神的话，神的话会告诉你救赎的故事。在心里感受这个故事，好让福音之光对付你的自以为义，除灭它。那么，这是如何发生呢？通过努力行善吗？你知道，我一再地希望你去看我所说的东西。在这个系列中，你一再听到我说：“你需要福音，你要相信基督，你要看见神的恩典。你要看见你的立场，而不仅仅是更加努力。”对吗？

不要力图对移居来的女士行善，记住你们曾经也当过新移民。还记得那个福音故事吗？还记得救恩吗？还记得恩典吗？不要单单尝试更加努力，那是宗教，那是机械性的，是堆砌砖块。看一下第二句：“但你们也是外人。”神说：“我几乎不明白你们的语言，但我用了无比的代价将你们领出来，归我自己；我以我的羔羊、我的儿子耶稣基督为代价。”你听见了这个故事，就起来，这就是改变。所以我说，要记住基督、记住恩典、记住福音，不要只是更加的努力。但看一看“单单”这个词，我是说不要单单尝试更加努力。如果你因为一个人公然侮辱你，使你像个傻瓜而想揍他一顿，对付这个冲动的最好方法，就是说：“慢著”。

为什么人们的赞赏对我是那么重要？为什么我是如此气忿？这是因为我忘记了已经被福音所洁净，我已经得到了神的赞许。我不应该生气。但是你知道吗？你不会那样做的，你会握紧拳头，准备揍那个人。所以你应该对自己说什么？你应该说：“住手，不要出手！”我的意思是，你想不透的，最终你会犯错的。如果你想改变，你需要让福音进入你生命中。但在那一瞬间，你要停下来，说：“我会被逮捕。”你要阻止自己。为了领受神的道进入你的生命里，你要做的，例如第 1 节：“所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善……。”所以你要得救，要彼此相爱。这是自然的，然而你还是要努力去达成。因此，最后我们在这里看见属灵成长的方法。

属灵成长的主要方法，是借著品尝神的道而记住那个救赎的故事。你可以成为目前这样子，是因为圣灵透过神的道，使你经历这故事的真实性，并且应用在每一个处境中，让你真正体验到这故事。这是真正塑造你的、改变你的、使你生命释放出属灵成长的原因。但你还得努力，不单单努力，也要相信。但你还要努力。有时候你不喜欢你身边的人。在教会里，这个故事使我们感觉合而为一。对吧？

打个比方，为什么在一个国家里，不同的民族无法融洽相处，是由于他们都是少数族裔，他们的故事不相同，所以彼此不来往。因为你们有著共同的故事，所以会让你们觉得好像是个合而为一的群体。我遇见某个基督徒，我会认为，他所拥有的故事胜过所有其他人的故事。换句话说，我考虑身份时：首先我是个基督徒，其次才是凯勒。你要看见：首先我是个基督徒，其次我是黄种人。首先我是个基督徒，其次我是中国人。你明白吗？是这个救赎故事改变我的身份，以致我以前视为极大的障碍，现在已经不那么大了，因为我们有一个共同的故事。然而，彼得仍旧说：“你们要除去一切的恶毒、诡诈，并假善。”要在你心中使用福音，这福音将把你逐渐地转化为一个群体，但你仍旧要努力达致成长，不要单单尝试努力，但要更加努力。

我们要因著仰望神的儿子，那真正美善的化身，而得著更大的能力来使我们的生命被改变。你已经拥有这个真实的故事，基督的救赎；而这故事对你来说是真实的，对我们也是真实的。因此，我们都可以被改变、被洁净。懂吗？要爱慕那纯净的灵奶！

让我们祷告：

父啊，我们祈求祢帮助我们明白，怎样可以在我们里面得著这个新生命，并且让生命成长。

父啊，收音机旁有许多听众朋友，他们或许认识到他们在过去一直是很道德的，很虔诚的，而在他们的里面实际上并没有领受新生命。我恳求主，求祢向他们显明将自己交托给你是什么意思，让他们愿意以信心来将自己交托给

你，相信耶稣所成就的救恩，以致我们能够一同成长。

我们为著这应许与挑战献上感恩。

这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

重生的生命系列

重生进入教会

亲爱的听众朋友，欢迎你收听今天的节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在彼得前书 2 章 8 到 18 节。请听我读出：

彼得前书 2 章 8 到 18 节说：

[8]又说：作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌；他们这样绊跌也是预定的。

[9]惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。

[10]你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。

[11]亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。

[12]你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些譏谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给神。

[13]你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，

[14]或是君王所派罚恶赏善的臣宰。

[15]因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。

[16]你们虽是自由的，却不可藉著自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。

[17]务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。

[18]你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。

这是神的话语。

圣经告诉我们，重生不仅是基督信仰的基本道理，重生又以形象化的比喻表达出来。

这几次节目我们都在思想关于重生的真理，但今个节目，我们会谈论最后一个主题，一个基本上贯穿整系列节目的主题。我们要透过刚才的经文来分享。

“重生”这个词虽然没有出现在这段经文中，但是，如果你有收听上次或最近几次的节目，你会知道在前面，彼得前书第 1 章 22 到 24 节那里有谈到重生。事实上，在第 21 到 23 节说：“**你们既因顺从真理，……以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。因为你们蒙了重生。**”

这次的主题是：孩子不仅要生在世上，还要生在家庭里。不仅是生在世上与人建立一般的关系，而是生在家庭里，与人建立特殊的关系。圣经告诉我们，重生创造一个家庭。

家庭一般的运作是这样的：你在家里与每个同父母的人都维持一个亲密的关

系。是不是？你们一起生活，生在相同的家庭里。圣经告诉我们，你们不是生在一种个人的平安和内在的宁静、安稳的状况中。重生创造一个新的群体。重生将你安置在一个群体中，与其他有相同经验的人在一起。你要明白这一点。我们必须知道这一点。这次，我们要来思想这个道理。在我进一步分享之前，肯定有人会自言自语地说：“哎！我不知道我是不是信徒，我不知道我重生了没有？”或者，第二，你会说：“我知道我不是一个信徒。我知道我还没有你说的什么重生！所以我要重生来干什么？我在这里干什么？我不知道为什么我在这里。”

答案是：如果你想一想，如果你说：“我不相信”，或“我不知道自己是否相信。”如果你的信心是小的，没有信心，失去信心，大体而言，如果你坦诚面对自己，你会说，重生不会因接受了基本基督教培训或因理性推理而产生。据我所知，大多数人告诉我他们从来不会在耶稣基督里发展什么信心，或者失去已经拥有的微小信心，因为他们曾经参加过一些教会、基督教机构聚会，而发现那里的人际关系与其他地方没什么两样。基督教机构里的关系剥削与外面的一模一样！因此你说：算了吧！

因此我想，一般人主要不信的理由，并不表示他们对基督信仰一无所知，而是因为教会的这种情况！这是真实的。彼得说的意思，教会刚开始建立的时候不是这样的。在基督教会开始之初，重生为教会创造了一种极之不同的群体，以至于整体来说，基督徒的教会与社会里的关系有非常大的差异。不论你是谁，我希望你能看见，在一般教会所展现的情况之外可有所不同。这是可能的，这是会发生的。

听众朋友，弟兄姐妹，我们要来学习三点：第一，基督信仰群体的深度；第二，基督信仰群体的特性，这并非仅仅说到我们的关系紧密，而是有某些特性；最后是基督信仰群体的根本。换句话说，基督信仰群体的深度如何，关系如何，以及我们如何发展这些关系，如何在其中成长。

第一，关于深度。请看这里的比喻，其实所提到的有几个比喻。如果你察看一下，至少看到三个比喻描绘基督教会的。其中说到基督徒是神国的成员。一会儿，我要回来探讨这一点。我们是神国的成员，神国的公民。第9节谈到我们是一个族类，不仅仅是族类而已，当然我们是一群人！不然我们是什么呢？但是，一个族类意味著你是一个社会、一个邦国。

我们不仅仅是神国的成员或公民，还有一个比喻说，我们是神家里的儿女。这是在这章经文之前提到的。但下面，彼得前书2章17节说：“**务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄。**”“弟兄”这用词让你联想到一帮哥儿们一起喝酒、聊天等等，但实际上这个词是指你的家庭，也就是说，当你重生你就被带进一个家庭里，你是神家里的儿女。

我要花一点时间跟你思想彼得前书2章这里的一个比喻。最耐人寻味的是，根据这段经文，基督徒不仅是神国的子民、神家中的儿女，也是神圣殿里的活石。这个比喻挺奇怪、复杂的。你看第4和第5节说：“**你们……，也就像活石，被建造成为灵宫。**”这是说，一间属灵的房屋，一所圣殿。你留意

这个比喻的深度。彼得的用意是要描绘我们与神，以及与其他基督徒，还有与我们的群体之间的那种千丝万缕的关系。这种关系会令一般人惊讶！因为他们不想相信。让我告诉你我的意思。你要注意我们的关系是如何互相紧扣。

为什么古时候的圣殿是那么重要？为什么以前的基督徒那么极端？有一位从事圣经和古代历史研究的著名英国学者詹姆斯·德安（James Dunn）说，最早期的基督徒群体，由于他们不像耶路撒冷那样进行献祭的仪式，也不任命任何人为祭司，也不会到任何圣殿朝圣，因而独树一帜，引人注目。德安的意思是，为什么会那么极端？你想过这一点吗？为什么以前的基督徒是如此不合潮流？我们会倾向于想为什么？基督教是世界历史中最早兴起说：“你们不需要圣殿，不需要祭坛，不需要祭司，也不需要任何献祭”的宗教。为什么？

每个文化，每个宗教，都意识到在我们与神之间有一道鸿沟，如果你要经历神的神圣，你必须有圣殿、需要祭司、需要献祭，有各种仪式。当然，世上的宗教正如文化一样，形式众多，但他们接触他们的神的方法都是一样。基督信仰在其中兴起，而基督信仰与别不同之处是：其他每个宗教，每个信仰，每个哲学都说：“如果你要经历神……你就要拿起一把铲子，在砖头上堆砖块，建造一所房子。”因为我们需要一所圣殿。我们必须建造一所圣殿。要不然怎样与神联系呢？怎能与阿波罗或宙斯联系呢？你要怎样去联系？

因此，我们必须有另一个做法——虽然都是一块一块建造。彼得的资讯可能是最革命性的，因为他说：“什么？没有圣殿？”不对！彼得是说，有一个地方可以让你经历圣灵。有一个地方可以让你触摸神的神圣。要做的不是藉著堆砌砖块，而是藉著基督徒彼此建立，一个一个建立在其上。彼得的意思是说，你从基督徒的群体中找到神，基督徒群体就是圣殿。

首先你看这个比喻。他在这里不是说：“是的，当你成为基督徒，你便会自动来到基督面前，因此你会藉著某种方式成为教会的一部分，所有人都是这么相信的。”你要看到经文这里是现在时态，你看第5节，它说：“来到主面前。”彼得是对基督徒说话，但是他说：“当你们来到基督面前，你们就被建造。”你是怎样建造东西的？你是怎样建造房子的？嗯，事实上，你是靠配合的。你要把石块安装在地基上，以致它上面有石块，可以支撑房子，底下也有石块，对不对？好的建筑师会把合适的石块放在正确的位置上，对吗？就算那块石头很美，但若它不够坚硬去支撑建筑物，你就不会用它来做地基。

因为用了不合适的石头，房子便会倒塌。你希望房子美观，但也许你知道那块石头只满足一个条件，它能够显出房子的美，可惜它不能满足另一个条件，它无法支撑房子。因此，你必须把石头放在正确的位置上，将它们完美地组合在一起。那么，你要怎么做？你要用水泥将它们固定起来。彼得说，你就是这样经历神。你们不需要用砖头一块块堆砌建造房屋，而是在当中彼此建立相互支持。你想想这一点，想一想这个比喻。这是什么意思？这里指的是你们之间关系的深厚程度。嗯，在你们的基督徒关系中，有一种深厚的关系，深厚到一个程度，大家是在神里被建立的，而且又是彼此建立的，以致神就住在你们里面。

我不是说为了得救，你必须归属一家教会。我们不是谈那个。这些人已经“得救”了。他们需要的是被建立起来。因为神住在我们中间。这叫人大吃一惊！我们怎样应用这点呢？你明白这里说的意思吗？你认为只要每星期上教会就可以满足彼此建立的要求吗？有些人说：“我每星期天都上教会。”但你是否已融合在教会里？你是否被建立？看这个比喻。首先，一旦你将石头安在圣殿的墙壁上，如果墙要保持坚固，那些石块要固定在那里。那些石块要牢固地放在那里。你不用把它们拿走，那些石头也不会脱离墙壁。石头要留在那里。基督徒需要花时间彼此相聚。

其次，你需要找到你在基督徒群体里的角色，对不对？石头要放在正确的位置上。你必须有人在你的上面，这意味著你要支撑其他人；你要教导这些人；你要服侍这些人。但是在你的底下也有一些人。实际上，这里挺有意思的，这个看法与福音非常相似。在你底下的这些人的灵性比你更加强壮。他们服侍你，因为他们比你较为成熟。你在任何时间，都得处于这种深厚的关系中，以致有人对你负责，而你也要对别人负责。你们的关系让你们彼此认识，而且认识到一个地步可以一起祷告，一起真实地经历神。你们彼此了解到一个地步，让人觉察你们的本相，可以告诉你们那些你们料想不到的事情。

其实，神是在说：“瞧！如果你是个典型个人主义的基督徒，而且你希望有一位神可以在你生命做工，却不与一个特定的基督徒群体建立深厚的关系，并向这群体负责；如果你想要一位没有这种关系的神，那么，你去找你自己的神吧！因为我不是这样工作的。”这就是神的意思。所以，你们的关系够密切吗？你是否有几个分散在各处的基督徒朋友？你们是否真的彼此建立？你是否真的有一个角色？附带说说，你有没有留意到，如果你思考我所说的这一切事情，它们都不会只靠单单参加一些大型聚会而发生。因为这些建立只能出现在一对一的关系中，尤其是在小组里。要么你必须投入一个非正式的基督徒小组里面，而在这当中彼此的关系十分密切；要么你必须在一个正式的基督徒小组里，如此，这些建立才会出现。

因此，圣经在这里告诉我们第一件事是有关我们关系的深度，就是我们与神的关系和基督徒之间的关系是完全揉合在一起。看到吧！在宗教的范畴中，你只是上圣殿去，你去做某些事，不论是什么事，所有的宗教都不同。不管你做什么事，反正你到一个建筑物去，献上你的祭品，做你应做的事。比方跟神谈话或这类事情，但你不必与任何人建立关系。但是基督信仰的定义是：圣殿就是群体。我们经历神的方式是将基督徒一个一个建立起来，把他们聚在一起，让他们彼此亲密联系。我可以清楚说明为什么这关系行得通，可惜我们没有时间。这是一篇让人惊讶的经文，它告诉我们太多道理，所以我得跳过某些内容。

首先，我们谈的是深度；其次，我们来学习我们的关系之特性。我这么说的意思是，深度是好的，但是我们在一起的时候干什么呢？你知道，我们在一起的时候，应该互相交谈，一起祷告；我们找到自己的角色，我们有义务。但聚在一起是为了什么呢？不应该限于社交而已啊！什至不应该只限于长期社交啊！我们要做什么呢？我们在这里要学习的第二点是，我们不单有密切的群体关系，这种群体关系是有特性的。基督徒群体相聚的目的不仅是为了

让人觉得与别人在一起很舒服，而是要打造一些东西。我们的目的是要打造一个与世上文化抗衡的文化。

让我们来看第 9 节，这里有四组非常有名，而且这些年来对我来说是非常重要的词语，每一组都是五个字的。这四组有名用来描绘教会的五字词语，就是：拣选的族类；君尊的祭司；圣洁的国度；属神的子民。

第一，圣洁的国度。我们要成为一个圣洁的国度。我们被建立而进入一个圣洁的国度里。我们的关系是为了创建一个圣洁的国度。这是什么意思？“国度”这个词语很有意思，因为它的原文是“民族或种族”的意思。当时，彼得写信的物件是给多元民族的城市以及多元民族的教会。所谓罗马的和平，其实是在罗马的政治和军事支配下所表现的一个状况。因为罗马太强大了，乃至地中海沿岸和欧洲南部大部分地区的国家和民族，原先根本不相往来，却因为在罗马的统治下而能够四处流徙。在罗马政府的统治下，地区之间再没有纷争，因为罗马政府正在管制每一个人。为什么？因为罗马在管辖他们。只要在罗马统治的和平下，你就可以轻松的旅游，所以那时所发展出来的多元民族城市，可能是史无前例的！人们可以自由流徙。一些城市里有七、八、九种民族，而且大家相安无事，互不打仗，没有任何问题，因为他们在罗马的和平之下。所以，当时出现了一些多元民族的城市。而彼得的书信，就是写给有各式各样民族的教会，有希腊人、罗马人、非洲人和犹太人，所有这些不同的团体。使徒行传第 13 章就是一个好例子。经文中可以看到安提阿教会内有不同的团体。彼得有胆量说：“你们是圣洁的。”这意思是突出的，“圣洁”原来的意思是截然不同的，分别出来的民族。他在说什么呢？

几年前，我的大儿子学习射箭，因此我经常带他到射箭场练习。我留意到那里是射箭者的小天地。喜欢射箭的人聚在一起，展示自己的弓箭。他们还有关于射箭的录影带、活动和杂志。那时，我就坐著看他们怎样互相联系，觉得那里隐藏著一股射箭的文化。但其实这样说是不正确的，那只是一个俱乐部，人人趣味相投。他们都喜欢射箭，有射箭手，也有不懂射箭的人。这种情形能够与尼日利亚人和委内瑞拉人；或是韩国人与德国人相比吗？俱乐部与文化之间有何分别？文化是处事的综合方式。

你的文化给你展现一切，文化有关一切东西。你的文化包含对每件事的想法和观点。当彼得说，你是一个圣洁的民族，他有资格这样说，你不要以为重生基本上只给你内在的平安，好让你可以运用多一点的启示去过你的正常生活。啊！不是的！成为基督徒并不像参加俱乐部，反而像改变你的文化。彼得的意思是，你必须明白福音实际上影响、转变、更新和改变每件事情，不然，你根本不理解福音。那么我们基督徒在我们密切的关系中做什么呢？我们聚集在一起的时候做什么呢？其实，我们应该要全面地再思我们生活的各方面。要问自己，到底福音对我生活的每个层面有什么意义？然而，他说得还不仅于此。他还说什么？基督徒不应该单单聚在一起，觉得我们有这些朋友多么好而已。我们应该打造一种与世上文化抗衡的文化，一个圣洁的国度。这就是圣洁的意思，要成为一个截然不同的族群，但是，是什么使这个群体截然不同呢？答案是：你们也是君尊的祭司。这意味著我们要打造一个有别于任何其他文化的文化，因为世界上一切文化基本上奠基于权力之上；而我

们要打造一个以服侍为基础的文化。

让我解释一下。君尊的祭司是一个矛盾修饰法。你不明白的话，那么我们要追溯一些过去的情形。在每个文化中，尤其是在以色列，但几乎在每个文化里，祭司和君王是两种非常不同的人。祭司背向你站在神殿里。为什么？不是因为他冷酷，不是！相反，他代表你站在神的面前；他代表你来到神面前。你只会把奉献交给祭司，因为他们为穷人服务。麻疯病人痊愈后，要到祭司面前给他们察看。对不对？为什么他们到祭司那里去？因为祭司管理医疗事务。祭司为病人服务，为穷人服务。祭司的职责是去怜悯和服侍人，他们站在你的立场上，做你们的代表。而君王的工作则完全不同。祭司不是君王，君王也不是祭司。君王手上拿著宝剑，面向著你。说：“律法是这样的，要么你服从，要么……。”然后耶稣基督来了，说：“我是君王，但我与你所想像的任何君王都不同。”耶稣说：“我是一个君王。”但我们必须知道祂是全然不一样的君王。祂在棕枝主日骑著驴驹进入耶路撒冷，祂骑著细小的驴驹而来。

耶稣是不一样的君王，因为耶稣说：“我是有祭司身份的君王，我是君尊的祭司。我的王权是为要服侍人，我的王权是我的谦卑。我的胜利是我的失败。”请想想，耶稣基督，这个无名之辈的弥赛亚，温柔地谦谦和和而来，招聚十二位知识浅陋的人作祂的门徒；后来祂突然被杀害，导致历史和文化的进程起了变化。世人说：“什么？不可能是这样的！”耶稣却说：“我是这样行事的，因为在我的国度里，服侍就是力量。”

好，到底打造一个与世界文化截然不同的文化，是什么意思？意思是：耶稣基督将要彻底改变世界的价值观！

说到金钱，假若我们对于钱的态度，赚钱和花钱都是懷著服侍的心态，并不是获取权力或操控别人；又如果在我们的关系中我只是以服侍作为目的，而不是运用权力影响你，那么，我们将会成为君尊的祭司，成为圣洁的国度。我们将成为那要临到的神国度的记号，让人看见我们这些新人在基督的主权下是怎么样。彼得在这里说：“你们就是要成为这个样子。除非你们有密切的关系，不然，你们永远不可能发展出这种与世上文化抗衡的文化。”你以为与几个基督徒朋友经常聚在一起，星期天上教会，听听讲道，期望得到启发，就可以打造出这种文化吗？这是要付出努力的！我们要在城市里成为不一样的群体。

我们应该在本国成为另类的国民，我们应该成为另样的族类，我们应该说：“让我告诉你，假如你身份改变后会变成怎样。我们的关系不再是谋取权力控制对方，而实际上是在服侍人。”换句话说，在我们的文化中，权力、爱、金钱、性关系、性别、政治、家庭等等一切都要重新被建造；一切都要以建设性的方式去使用。而我们应该向世人展示我们的文化究竟是怎样的。我们蒙召就在于此，没有别的！

好，第三点。我们如何做到发展这种文化？在这类群体中形成这种文化的秘诀在于身份的改变。让我来谈谈身份吧！这是最后一点。这里涉及身份的改

变，因为我们一直在强调：你们既然蒙了重生，就要彼此切实相爱，在这章经文稍前的地方提到的。在我们的根本关系中，重生使你成为一个新人，而新人使你拥有新的身份；有了新的身份，你便可以投身于这种喜乐的服侍中。因此，就可以形成一种不一样的文化。

美国《纽约时报》作者爱德华·罗特斯坦（Edward Rothstein）写了一篇很有意思的文章，标题为《身份》。内容相当煽动，我想他将几位法国哲学家，例如傅柯（Foucault）等人在近二十年来发表的思想加以改头换面。他说：“世界上的问题都是由于我们的身份造成，我们的未来取决于如何解决身份的问题。每人必须有一个构成自我身份的元素，某些你引以为傲的事情，某些使你觉得重要的事情，某些事情使你感觉自己知道自己是谁，并且知道自己是特别的。因此每人都有一个建构身份的价值观。”然而他近乎自然、必然地说：“我们在建立自己的身份时往往制造了世界问题的来源，首先我们在肯定自我时排挤别人而独享某些资源，跟著是压制别人或最后促成暴力行为。”

他的意思说，在你判断人的身份价值时，如果那使你觉得重要的事情是你的文化、你的同胞，那么你会藐视其他文化的人，至少你觉得比他们优越。你会排挤他们，为自己辩护。可能你会剥削他们，甚至虐待他们或更恶劣地对待他们。假如你说：“我的身份价值观建立在政治立场上，那又如何？我是个保守派，我支持传统价值。我是自由主义者，我主张个人自由。我支持所有人。”你看，我是自由派，我是保守派。

他立刻说，如果这是使你产生重要感的事物，如果这是你的身份价值根源而你又努力达到这个尊贵标准，如果你为了你这个尊贵的理由，为了你身份的源头，而开始排挤那些没有同等身份地位的人，那么，你必然会剥削他们，你可能觉得你可以虐待他们，你觉得他们是社会问题的症结。这样的看法很可能会导致暴力。他说：“假如你的身份价值标准是比较个人的，那又如何呢？”比方我的职业、我赚的钱、我的家庭、我生命中某特定的人，或男或女，那又如何呢？他说这都一样。如果有人介入你与你的身份价值标准之间，如果任何事情介入你们之间，嗯！愤怒、失望会爆发出来。他举出以下例子以说明这一点，这是他写的，也许不再真实的了。

他又说：“在科罗拉多州的佛罗伦斯，有一间守卫最深严的联邦监狱。有三个人被关在最牢固的房间里。那三个人就是蒂莫西·麦克维（Timothy McVeigh）、泰迪·卡克辛斯基（Ted Kesinsky）和拉姆齐·艾哈迈德·尤瑟夫（Ramsay Ahmed Yousef）。麦克维是策划1995年奥克拉荷马城恐怖袭击的右翼炸弹手；泰迪·卡克辛斯基是左翼的匿名炸弹手，利用邮件杀害一些高科技人员和公司职员；拉姆齐·艾哈迈德·尤瑟夫是炸毁世界贸易中心（World Trade Center）的穆斯林原教旨主义的主脑。”罗特斯坦说：“他们似乎颇为不同，你认为吗？一个是右翼分子，一个是左翼分子，一个是穆斯林教徒，但实际上他们在某方面颇为相似的。他们相处得很好，因为他们对身份价值的取向最终都是暴力。”

如果你是自由派，那么你会认为保守派是傻瓜。无神论者说：“是啊！这就是原教旨主义者。”当然，那些原教旨主义者也说：“史达林（Stalin）！那

些无神论者，他们才是没有道德的人。”但他要说：“不对！不是意识形态的问题！也不是你的政治立场问题。”他又说：“这是无可置疑由身份价值观造成的问题，很自然地使你首先排挤而后压制，再接下去可能诉诸暴力。”任何身份、任何人、任何政治、任何事，都不能避免这样的回圈。因此问题是，你如何创建一个不诉诸权力，却以服侍为中心的群体？答案是：你需要一个全新的身份，而这正是基督信仰所能给你的：新身份的两个基础。

我们回到第9节。首先，这里说：“**你们是被拣选的族类。**”这是什么意思呢？有人说：“这听起来很可怕啊！你们是被拣选的族类，这不就是非常排他性的吗？”但是，你并没有仔细听！你没有留心听神的道。圣经说，基督徒是被拣选的族类，不是可以选择的族类。你能分辨被拣选的和可选择的这两者的差异吗？你看到这个重点吗？拣选的族类是那些说：“今天我是个基督徒的唯一原因不是因为我做了什么，不是因为我选择成为良善的、我选择道德高洁；不是我选择上教会；我选择成为一个有道德的人！啊！不是的！”福音是这样说的：今天你是个基督徒的首先唯一原因是：在你还不知道你需要神的时候，神就选择差祂的儿子来受苦受死。当你还没有跟随之前，神已经差了祂的圣灵来在你的心门外叩门。

今天如果你是个基督徒，是因为你作出了回应；你所作的，就是领受。你甚至还没有悔改的念头。是神来寻找你！因此，今天如果你是个基督徒，你是个蒙恩的基督徒。当然是藉著恩典，完全藉著恩典！好，这是这个新身份的第一根基础。这身份彻底地改变你与人的关系。理由是这样的：我和师母在过去的几年帮助一些迁到大城市的信徒。他们原先居住在基督教气氛浓厚的地方，来自基督徒家庭，上基督的教会。但当他们迁到大城市之后，就面对信仰危机。他们说：“我们遇见无神论者、不可知论者、佛教徒、犹太教徒、印度教徒和穆斯林教徒。很多、很多人都比我所认识的基督徒更加仁慈，更有智慧、更有礼貌、更值得尊敬等等，他们都比我认识的基督徒好。我面对信仰危机了！”我们必须这样说，当然不是说的那么难听！我们说：“在基督教教义的测验中，你们被问道：‘你是单单靠恩典得救吗？还是靠你的善行得救？’也许你在正确的方格里打钩，测验得到甲等。”

你或许在教义上是正确的，但在功能上来说，你是个道德主义者，又是个法利赛人。因为如果你到教会来说：“慢著！我是个基督徒，这些人或许不比我好，但他们应该至少像我一样良善。”这个想法就导致信心危机！你明白吗？基督徒身份的第一根基础是：你是被拣选的族类。世界上所有的宗教和所有的哲学---每个宗教、每个哲学思想、每个身份的基础都强调，是你的行为使你与宇宙和谐，使你与神关系和好。但基督信仰却不予以认同！基督信仰强调，使你与神关系和好是因著祂已经成就的作为。这意味著你期望找到某些比你好、比你有智慧、比你温和、比你慷慨的非基督徒，而他们所相信的是完全不同的东西。如果你被这事所震撼，这表示你真的认为你与神的关系能够和好是因为你比较仁慈、比较温和、比较有智慧，也比较成熟。你所拥有的是不明白恩典的真理，同时，你的身份是以权力和排挤主导的。

因此，人们经常来对我说：“我无法忍受自以为有真理的基督徒或任何人，因为这想法是没有包容性的社会。”人们以为自己有真理，会导致一个没法包

容的社会。我常常反问：“你是否有很多朋友认为他们有绝对的真理？你有温柔地对待他们吗？你对他们仁慈吗？”啊！不是的！请听。只有三种形式。请留意听著！你可以是一个过度绝对主义者，因此你把他人排挤在外，而且自觉比那些没有你所拥有的真理的人优越。或者，你可以是一个转变的绝对主义者，你认为世上没有真理，然后你把那些认为他们有真理的人排除在外，并且自觉比他们优越。或者，你是个福音绝对主义者，你说：“我已经有真理了，但是这真理包含一个被钉十字架的神，一个有仆人身份的君王，一位藉著恩典来拯救我的神，因此我会遇见那些既是非基督徒却又远比我优越的人。”

如果你有宗教涵养，认为你与神建立了关系是由于慷慨、仁慈及做了正直的事；哪当你遇到非信徒时，当你遇到没有与你有一样身份地位的人时，你就珍视他们为人的价值或优点，不然你们便产生信仰危机了。这就是为什么我太喜欢说：“基督徒应该搬到大城市去，见见这些人，因为这会迫使你更仔细地认识基督信仰，或是就此放弃基督信仰！”

因此，第一根基础是：我们是被拣选的。除非你有那种谦卑，不然，你无法存著服侍他人的心态去生活。不论是右翼也好，是左翼也罢！不论是无神论者也好，是原教旨主义者也罢！或是拥有任何东西！你总是要排挤他们，并且自觉比他们优越。除非你拥有这个身份价值观，不然就算你拥有其他任何价值观，你的表现都是一样。但是，这是第一根基础，单单藉著恩典被拣选。

然后，还有第二根基础，最后一根基础。这里说的第四点就是：你是被拣选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度和最后一个，就是属神的子民。很可惜，圣经的翻译无法全面反映它的意思。

这里是说，被神所买回来的子民，但更好的翻译是：被神看为珍贵的子民。基督徒身份的另一方面是：你不仅仅是藉著恩典得救，你不仅仅是个藉著恩典被拯救的罪人，因此你没有什么比别人优越之处。但是，你是被神所宝贵的财产。听著！一个一无所缺的人，你还能给他什么呢？神啊！祂有高山、大海、祂拥有一切！祂有天上的众星，所有的行星都属于祂。然而，有一样东西让祂感到富有的，有一样东西是祂所宝贵的，就是我们！不然，神不会差祂的儿子到世上来。

现在你必须有这个基础，你知道为什么吗？如果你缺了这根基础，让我告诉你将会怎样。你说：“我是个罪人，我只是个罪人，我只是被拣选的人。”如果你只有谦卑，你或许会认为你是在服侍人，但其实你不是。如果你为了自觉自己是有价值的而去帮助贫穷人，那么你是在利用他们。如果你说自己是那种不会说“不！”的人，你就是那种不会说“不！”的人吗？你是那种没有界限的人吗？你是那种觉得你必须讨每个人欢喜的人吗？你以为你必须为人人做所有事，于是你的意志会日益消沉，你知道吗？当你下沉的时候，当你年复一年在耗尽自己的心力的时候，你会自我安慰说：“但我是个乐意帮助人的人！”不，不是！你不是！因为如果你过度帮助人，那是因为你实际上是在利用那些人來使自己感觉良好。但说到底，如果你没有感到自己被视作宝贵的，你就不能服侍任何人。

比方说，我为事业而努力工作；我努力从事音乐、艺术的创作；我在工作上刻苦奋斗；我喜欢我的写作。如果你过度工作，通常居住在城市的人都是这样，你觉得“我的确是有价值的”，而非因为你热爱你的工作，你这样做是为了你自己而已。除非你知道你已经被视为宝贵，除非你知道你是宝贵的。你看见你需要这种不可思议的谦卑吗？这种谦卑是来自知道“我是被拣选的”，而这个认知最终会将所有其他身份所形成的排挤人、压制人的倾向完全除去。但在另一方面，你是宝贵的，绝对宝贵的！你会实际地投入服侍中，一切都成为服侍。我不需要透过结婚，去肯定我自己。知道吗？如果你需要透过结婚来让你知道你没问题的，那么你谈恋爱的时候，要么会很害怕承诺，要么会照对方所说的一切去做，因为你非常在意，不希望失去对方。你需要一个全新的方向。你察觉到吗？福音将会完全改变这种情况。福音会改变你对性的认识；福音会改变你对金钱的认识；福音会改变你对一切的认识。你从那里得到这个身份呢？

第 5 节说：“**你们来到主面前。**”慢著！这些人不就是基督徒吗？“来到主面前”是什么意思呢？第 5 节说：“你们来到主面前，也就像活石。”看见吗？你知道为什么基督徒是神的殿吗？因为神自己就是圣殿，祂是那房角石。换句话说，基督徒没有一所有形的圣殿，没有一个有形的祭坛，这是因为耶稣就是祭牲，也是那个祭司；祂是圣殿；祂成就了这一切。祂使我知道我被视为宝贵。不然，神不会舍弃耶稣。因此我知道我是被拣选的。我是如此满有罪恶，以致唯有神的儿子的死能够拯救我。如果你接受这个信仰进入你的生命里，它将要改变你。说到关系的深度，除了上教会敬拜，你必须要有其他的东西。你需要投入，你需要积极参与服侍，你需要参加小组，懂吗？说到这个群体的特性，你需要从福音的角度再次思考你生命的每个部分。至于谈到根本，你需要来到主面前，来到活石面前，然后你将会成为活石，一起被建造成为属灵的教会。

让我们祷告：

父啊，我们感谢祢，因为你赐给了我们建立一个基督群体的一切需要，让世界因著我们而震惊。求祢帮助我们在生命中散发这种功效，尤其是在教会中发挥这影响力。求祢帮助我们成为活石，而不仅仅是一个机构。这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

天堂和地狱系列

天堂

启示录第 21 章 22 到 27 节说：

[22]我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。

[23]那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。

[24]列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。

[25]城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。

[26]人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。

[27]凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。

启示录 22 章第 1 到第 5 节说：

[1]天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。

[2]在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。

[3]以后再没有咒诅；在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他，

[4]也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。

[5]不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，每次我探讨天堂这主题的时候，总觉得自己很卑微。原因是：不论表示相信与否，我想你们多是相信天堂的存在。有些人相信天堂的存在，有些人说不相信，但相信天堂的存在会是大多数。英国著名学者、作家及神学家鲁益师 (C. S. Lewis) 说：“天堂是我们生来便记起的遥远音乐。”我相信假如把天堂正确地描绘出来，或者至少应该说，恰当地描绘出来；假如你根据圣经，栩栩如生而且准确地将天堂描绘出来，那么，天堂的概念必定搅动你的内心。即使你不愿意天堂的概念搅动你，你也会被搅动。我们都知道这一点，我们都知道。这就是为什么每当我谈论天堂的主题时都会颤抖。

然而，不论何时，你读圣经末卷启示录的时候，你要了解最重要，或许我应该说最重要又最容易错过的事情，就是启示录是为了一个特殊的目的而写成，而且是为了有特殊需要的群体而写成的。

每当我们读启示录的时候，看到的都是关于天堂、世界的终结以及这些宏大的、关乎宇宙的事，而忘了启示录写成的原因。我们似乎默默地假设启示录的写成，是因为有人决定：“嘿！让我写一本关于天堂和万物结局的书卷。”这不是约翰写启示录的原因，更不是启示录写成的原因。只要我们回到启示录开篇之处，我们仔细的看，并花些时间去想一想，就会看到启示录是写给那些正在面对、即将面对、或者已经面对但又即将面对更多极大难处、极大痛苦和极大苦难的人。但我们很少会这样花时间仔细去看启示录。

我在神学院念书的时候，有几位老师说：“那是新约神学。”他们总是称之为“任务神学”，就是说圣经中没有神学。新约圣经里没记下什么神学概念，只是为了著书而写成。让我们在家里测试一下，或做类似的东西。他们认为，每件事、每个真理被发表，都是为了一个任务。而约翰给我们有关终极状况、来世、天堂这幅不可思议的景象，是因为他要装备读者，或者说是神藉著他装备读者。在今生过一个特定形式的生活。换句话说，……天堂的教义……是一个伟大的、属地的美善。我知道这么说确实违反了一般的智慧。

例如，英国摇滚音乐家约翰连侬(John Lennon)写了一首歌叫《想像》(Imagine)，其中歌词提到“试想像人死后没有天堂。”为什么他觉得那是个好的概念？“试想像在我们世界之上没有天堂”，想像人死后没有天堂，为什么这样说呢？例如为什么著名政治家、哲学家马克思(Karl Marx)认为天堂是个不好的概念？马克思说宗教是人民的鸦片，我不认为他所想的是指向每一个宗教概念。我不认为他想的是“爱你的邻舍”的概念。我觉得他大概认为“爱邻舍”是个好的概念。我不认为他反对彼此担当重担的概念。他说宗教是人民的鸦片，意思是：假如你相信有来世；假如你相信有来生，富人就可以免除被指责。顺带一提，他是正确的。富有的人错用了这个概念，因为富有的人、有阶层的人会说：“啊，你知道你们是受到压制的，你们被践踏到泥土里，你们的脸已经被踩到泥沙里。嗯，但如果你们过美善的生活，那么你们就可以在另一个世界过很棒的生活，因此别为在今世没有公平而苦恼。”

我看过一套电视剧，是有关环保人士的片子，说到爱护地球的重要性。但是，其中有一件令人很不愉快的事，讲述者很不喜欢天堂的概念。他说：“你知道吗？天堂的概念是其中一个导致我们滥用这地球的原因。直到我们知道这是我们拥有的唯一一个世界以前，我们是不会善加爱护这个地球的。”在某意义上说，这跟马克思说的一样：“直到我们知道这是我们拥有的唯一一个世界以前，我们不会认真对付不公义及人间的破碎。”在某程度上，这也是约翰连侬的意思。直到我们知道有今天以前，让我们为今天而活。想像在我们世界之上没有天堂，想像人们活在今天，及时行乐！只为今天而活！如果我们

只为今天而活；如果我们知道我们只有今天，那么我们会好好活著，我们会互相照顾；会爱护地球，把它变成一个美好的地方，一个美好的地球，一个美好的世界，一个美好的今天。

但圣经说：“不！”你看，这些人以轻蔑口吻评论基督信仰的厌恶性言论，尤其是以反感的态度针对某些基督徒所发的言辞。他们说道：“他们过于挂念天堂的事而忽略了地上的美善。”看见吗？挂念天堂的事意味著你没有地上的美善。当然，要是能够正确理解的话，圣经在这里是说，多挂念天堂事的人，在地上就最能彰显美善。圣经提到天堂的概念，又说因为有天堂，所以天堂既是真实的，如果你明白天堂的教义，如果你挂念天堂的事，如果你正确地挂念天堂的事，那么你将要在这世上过一个极美好的生活。

让我来问个问题：天堂如何能使我们在世上过一个非比寻常、引人注目、美妙的生活呢？我要举三个我认为经文指出主题的方法。因为这里是圣经结尾的部分，每句句子都意味深长，都可以带领你回到圣经其余的书卷。如果这是针对神在世界历史中的作为而作的一个演讲，是针对救赎历史的演讲，那么我们便有太多内容可以谈，太多了！我们必须花更长的时间。但是如果我们反过来思想这段经文写给那些正在受苦、正在面对许多难处、正遭遇各种压制和不公平的人，哪为什么要把这段经文给予他们呢？天堂的教义如何教导我们在此时此地生活呢？

现在我要提出三个方法：

第一，天堂的概念给我们理由来过一个美好的、有力量的以及有品格的生活。

第二，天堂的概念给我们力量去过在地上美善的生活。

第三，天堂的概念给我们超越地上福乐的目标。

首先，天堂给我们一个理由，而这理由是：天堂临到地上。启示录第 22 章 1、2 节，说：“**天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。**”为什么呢？“树上的叶子乃为医治万民。”叶子有医治的作用。现在你回到第 21 章的开首便会更加明白。开首几节经文说：“我又看见一个新天新地……我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。”这显明什么呢？这幅天堂的景象告诉我们，天堂是我们今生的一个选择。但是，圣经观点的天堂指出天堂是这世界的医治，因为在末日我们看到天堂从天降临。天堂是什么？天堂是神荣耀的所在；天堂是从神而来；天堂是神荣耀的一种氛围，能够医治万物，凡天堂所触及的一切皆可得著医治。

启示录第 22 章提到许多有意思的景物，例如树、生命树、河流，以及没有咒诅等等。这其实是在告诉我们关于圣经创世记里的事。因为在创世记里，我们看到当人类决意自己来当家作主的时候，一切都分崩离析，然后咒诅临到我们。创世记第 3 章说，我们与神隔绝了，所以我们与祂分离，结果我们心理上分崩离析，我们不知道自己是谁。我们在社会上也分崩离析，性别与性别之间，阶层与阶层之间，种族与种族之间四分五裂。我们在社会上是崩塌瓦解的，在肉体上也是如此，因为我们都是必朽坏和必死的。你看，这就是咒诅！

天堂是神的荣耀。天堂是神荣耀的氛围。天堂不仅是个空间，乃是从神的临在而来的医治大能。天堂在那里等著我们，而且最终会从天而降，要降临并且创造一个新天新地，旧的秩序将要过去。天堂对于这个世界来说，并不意味着一种选择，乃是意味著这个世界的复原，这个世界将被复兴。这就是为什么我们看到这一切关于医治的经文，看到从伊甸园传下来的生命树以及河流。这都是从伊甸园而来。此外还有咒诅的终结。因此，正确地理解天堂并不表示：“啊，天哪！这个世界不是那么重要吧！”相反，在某个意义上说，天堂给我们一个理由和动机去思考苦难，并且叫我们非常严肃地探索今生的种种问题。

我想到一个例子，是我读过的一本书，这本书相当引人入胜，书名叫做《基督教的兴起》(The Rise of Christianity)。作者罗德尼·斯塔克 (Rodney Starks)，是社会学家兼历史学家。他尝试提出这个问题：“为什么基督信仰能在罗马帝国时代成功？”他说：“为什么在一百年间，基督信仰的占有率在罗马帝国中从百分之六到八，发展到接近百分之五十？”为什么基督信仰能如此增长？我对这事的了解不多，但作者的描述将事情始末和盘托出。当然，他这本书很引人入胜，而且很有帮助，因为书中提到很多不同的原因。第一他说，其中一个原因是在主后的几个世纪，罗马帝国经历了两次严重的瘟疫。第一次发生在主后 165 年，持续了大约 15 年；第二次发生在主后 251 年，也持续了 15 年。我们不太清楚当时的实际情形。历史学家参考了一些相关资料，而且根据所描述的内容，有些说第一次瘟疫是天花，第二次是麻疹，或类似的疾病。总之，据我们所知，这两次瘟疫对当时的一些城市造成很大的破坏。

死亡人数很多，据说在第二次瘟疫期间，在罗马每天有五千人死亡，一星期有三万五千人死亡。在那个时代，罗马的人口还不到一百万。试想想，一星期之内就有三万五千人死了！经过那两次瘟疫，可能罗马帝国里约百分之二十五到三十的人口因而丧生。在那个时代，希腊人、罗马人和大多数异教徒都不知道医治这些病的方法，也不清楚这些瘟疫的源头，但是他们知道一点，就是这些疾病是透过人与人的接触传染。他们知道这一点，他们知道透过接

触就会染上这些病。因此那些有钱人、医生们都离开城市，他们离开城市。据我们所知，许多家庭当发现某个成员染了瘟疫，而且愈来愈严重的时候，他们便会抛弃那个病人而离开城市。他们一个一个离开，离开患病的人，大批地离开病人，大批的离开城市，但这并不包括基督徒。基督徒怎样面对呢？基督徒留在城市里，不但去照顾患病的人，而且积极地为他们提供医疗服侍。基督徒出去照顾病人，又把患病的异教徒带回来照顾。因此，有许多的基督徒死了。这是我们看到的报告。

为什么会有这样的分别？啊！这分别是非常明显的，是不是？异教徒的世界观与基督徒的世界观非常不同。首先，异教徒完全没有来生的盼望，或者说，他们根本不认为来生有什么好的地方。他们没有得救的确据。但基督徒知道尽管这世界有多美好，都不过是某些事情的序幕罢了！基督徒知道死亡不能作什么，反而要转化成荣耀。另一方面，异教徒也有对今生的看法，他们认为今生是污秽的，并且是会烧尽的。至于基督徒，我们明白神会在今生进入我们的生命中，神以耶稣基督成为人的样式，进入世界。将来这个生命需要被修复！

因此，基督徒的人生观使他们留守在瘟疫盛行的城市里。这书吸引人的地方是历史学家罗德尼·斯塔克很客观地写到一些让我惊讶的事情！我很喜欢人们客观地看待事物。他谈到盖林（Gaylan）医生将第一次瘟疫记录下来，所以我们有很多相关的纪录。但是，盖林离开了城市，他没有医治任何病人，因为他知道如果他去医治病人，他就会因感染而死亡。罗德尼·斯塔克说：“盖林对死后的生命缺乏信心，但基督徒却肯定今生不过是序幕！”假如要盖林留在罗马医治病人，他必须要有远超过基督徒面对同样事情的勇气。假如要盖林留在罗马照顾病人，他所需要的勇气将远超过那些做同样工作的基督徒。历史学家这样说，他很客观，并没有说：“噢，基督徒岂不是更有勇气吗？”不！他说，基督徒留下来是合理的，异教徒逃走也是合理的。如果你说一个更好，而另一个更糟；如果你谈美德，我们就要看看所持的世界观。我们来看看教义！基督徒拥有福音，福音帮助极平凡的人，使他们有理由闻风而不丧胆，坚守岗位。

这是个大讽刺。罗德尼·斯塔克依此作指引，力图指出一点。他说，我们确信，如果你去照顾那些染上瘟疫的人；如果你只去照顾他们，喂他们吃饭，只是给他们食物，只是给他们水喝，只是给他们温暖，只是照顾他们；那么有百分之五十的病人或许会痊愈。当然，你撇弃他们，你知道死亡的数字将会飙升。所以，因为基督徒没有互相撇弃，因为他们不害怕，因为他们对荣耀有信心。所以基督徒大多确信，他们的死亡率将仅是异教徒的三分之一。因此在那两段十五年的时期中，基督徒的增长率是异教徒人口的三或四倍。

更有什者，数以千计的异教徒拥抱基督信仰，感激基督徒为他们的生命所付出的代价。

我用了异教徒这个名词是毫无轻蔑之意的，因为他们确实如此，这是他们当时的世界观。因此，当时基督信仰不仅是自然的增长，且透过人们悔改信主而有极大的增长与复兴。然而很讽刺，基督徒实际做了依当时情况判断最不实际的事情，那就是他们坚守岗位。但是你可别以为他们冒生命危险是因为：“啊，我们如果冒著生命的危险照顾病人，那么我们在自然人数上的增长就会上升百分之三、三倍，或百分之三百。很多人亦会看见我们从福音所领受的，并看见我们对天堂教义与荣耀的了解，以及看见我们有一些帮助我们面对任何事情的方法，然后他们就会悔改信主，这样一来，基督信仰就能征服罗马帝国了。”绝对不是这样！他们那样做，是因为那是正确的，不是情况需要的缘故。但是你要明白这一点！假如你做了情况需要的事情，而不是正确的事，那么你两者都得不到！假如你做了正确的事，而不是情况需要的事，那么你两者都可兼得。

鲁益师说：“以天堂为目标，你也会得到地上的。以地上的事为目标，你两者都得不到。”基督徒仰望的是荣耀，他们是为荣耀，不是为成功而工作。因此，最终尽管许多人死了，许多人牺牲了他们的性命，但是却带来莫大的成功。这是非常有意思的！天堂使他们在地上表现出无可比拟、属地的美善。对于天堂的认识使他们成为医治者；对于天堂的认识使他们成为英雄。这是第一点。

第一点，我们看到天堂给你一个理由，给你一个实践无比、属地的美善的理由，有无比属地的美善。事实上，我们谈下去之前，让我再说一件事吧！约翰连依说：“试想像人死后没有天堂，想像人们为今天而活。”好吧，约翰，让我们试试看！如果今天是我的所有，如果今天是我的一切，如果这世界是我的一切，为什么我要把我所拥有的一切都施舍给别人呢？为什么我要这样做呢？如果你不相信天堂，如果只有今世的事，也许你是个很尊贵的人，你也许很乐意牺牲，你也许像那些基督徒一样愿意舍去自己的生命，但这完全违背你的信念。是不是？这彻底违背你的信念！想想吧！为什么我要这样做？难道今天是我的所有，我就因此要为别人牺牲吗？不是的！约翰连依说，让我们尝试去做吧。已经有人尝试了，而且是在一个帝国里尝试了，是在一个社会里尝试了。但是，这有没有使人们更加仁慈的相待呢？你去读一读那究竟是什么文化，去读一读希腊或罗马文化究竟是怎样的。

好了，我们谈**第二点**。第二点就是天堂给我们力量，不仅给我们理由，而是也给我们力量去过美善的生活。其实读启示录的人从来没有遭遇过瘟疫，至

少我们没听说过。他们面对的是逼迫。他们面对巨大的痛苦和大规模的逼迫。那么我们从这里看到什么呢？根据线索，顺藤摸瓜，我们想到的一点，是这段经文尝试要我们去想像天堂。在第 21 节说：“城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”在 1720 年代，美国著名神学家和哲学家爱德华兹(Jonathan Edwards) 写了一篇道专讲这一节经文，并尤其著眼在“好像”这一用词之上。啊，多伟大的讲道家！竟可以以一个喻词来讲一篇道！但你知道为什么吗？他说，如果你仔细阅读，会看到圣经告诉我们关于天堂的每一件事，总是用“好像”来形容的。天堂好像一个国度、好像纯净的金子。实际上，他指出一个事实，这金子是透明的，是透明的精金！换句话说，地上没有纯净的精金。天堂就好像这些东西。另一方面的意思是说，圣经要我们想像天堂到底是怎样的。天堂好像这个好像那个！继续想像吧！请你继续思想天堂的情景。

但是“好像”这一词，也表示当你想到天堂的美妙、天堂之不可思议的时候，你就意识到天堂是无限地超乎你所能想到的。那么为什么你要去想像呢？圣经说想像！不是约翰连依说的：“试想像人死后没有天堂”，是圣经呼唤我们，事实上圣经以所有这些比喻命令我们，说：“天堂好像金子，天堂好像一个国度，天堂好像一场筵席，天堂好像一场婚礼，天堂好像一条喜乐的河流，天堂就好像面对面相会。圣经到底在做什么？接著，圣经说天堂单单好像这些东西。圣经所说的是什么？一方面圣经说要想像天堂，把天堂具体形容出来，描绘天堂。想一想！但另一方面，圣经在说这样你就知道，天堂是无限地超乎你可以想到的。

为什么呢？告诉你原因吧！保罗在罗马书 8 章 18 节说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”保罗是怎样面对他要面对的事情呢？同样的事情，与我们读到在启示录所蒙召的那些人一样，以同样的方式去面对。保罗说：“我想”和“我比”。你认为忧虑是什么？在忧虑中，你会想像，你会把事情具体化，你会描绘。恐惧是什么？你在想像，你把事情具体化，你在描绘，你在仔细考虑又想像，并在你的思想中描绘一幅图画，将实际会发生的事具体化。保罗说：“如果你想过一个毫无恐惧的生活，如果你要过一个充满安慰的生活，如果你要过一个平安的生活，那么我呼吁你做与荣耀相配的事情！”他说：“一方面这决不是愚蠢的行为，如果你害怕，如果你在苦难中陷入低谷，那是因为你没有去思想，没有考虑，没有想到那『明透的玻璃』，没有想到那张脸，没有想到这一切事情。”但是很有意思，一方面这决不是愚蠢的行为。这就像我那些搞工程的朋友，工程师不喜欢浪费时间，他们的态度是：有话便只管跟我说吧！

可见，基督信仰不是一种虚无飘渺的宗教。基督信仰是什么？基督信仰说，

接受真理并思想它，直到真理的荣耀充满你。这不是玩把戏的！思想！考虑！计算清楚！算一下！如果是真的，那我还害怕什么？如果这是真的，我还忧虑什么？如果这是真的，仔细考虑吧！这可不是愚蠢的事！对吧？工程师们喜欢它，而我的艺术家朋友们也一样喜欢它。原因是这样的，因为在一方面，圣经呼召我们关注内心的信念。圣经说，你将永远不能处理苦难、忧虑和人生的困难，除非你在永恒、真理、美善、荣光和荣耀的思想中学会如何描绘、思想、想像并创造形象。直到你做到这一点之前，你是无法面对人生的。“我想，现在的苦楚……就不足介意了。”你必须要做比较。你对于天堂的想像，要比对世上会出错的事情更任意驰骋。你必须要去想像，这是一种操练！

在“魔戒”（*Lord of the Ring*）这本奇幻小说中，我最喜欢的其中一段，是山姆（*Sam*）这个最让人有认同感的角色所说的一段话。他正处于可怕的境况中，一切看来是黑色的、黑暗的、可怕的。他说：“在云层覆盖的高山上，那黑暗的塔上，我窥见一颗闪烁的星星。”星光之美激动他的心，使他重燃希望。那个意念如同一支箭，光亮且冰冷，穿透他的心，使他明白到最终那黑影不过是细小且快将消失的。但在山之巅却有一道永恒、美丽的光。他在塔内唱的歌充满藐视，而不是希望，因为他内心满是轻蔑的时候，他想著的是自己。就那一瞬间，他的命运不再缠累他。他抛开一切恐惧，倒头便沉沉睡著了。

那个意念光亮、冰冷得像一支箭穿透他的心，在黑影所无法触及的远处，有一道永恒、美丽的亮光，而黑影不过是会消失的东西。到底发生什么事？他之前难道不知道吗？他当然知道，但他的想像力被影子掳去了。一支光亮且冰冷的箭，你不知道他所问及的荣耀吗？你看，这全是一些资料，是浮夸的言语，只是一行行的字句。你必须要去描绘它，去思想它，要好好加以反省，直到它的美激动你的心。这样的事有没有发生在你身上？

除非你被天堂之美激动你的心，否则你永远无法过基督徒的生活，你永远无法过一个像保罗那样伟大的生活。我正在呼吁你来想像、思想。我正在呼吁你来说：“主啊，求你用真理来影响我的想像力。帮助我看见这些事情的荣耀。”你看！一方面这是很严肃的，我思考、我思想、我筹算、我解释天堂。但另一方面，天堂是富有诗意的。你是被呼召来发挥你内心的信念、内在艺术感，至少在你内心要这样做。因为天堂给你能力去面对一切事情。假如你愿意接受圣经所赐、叫人难以置信的真理，并能说：“你看这！你看那！”那么，不论你想像到任何黑暗或艰难，你都有能力去克服。当我阅读爱德华兹的著作时，他在他的笔记本里写了许多杂记，一页又一页关于天堂的内容。他在做什么呢？他花时间在默想天堂。不是花了一切时间，而是恒常地默想天堂。他经常做什么呢？他一直在思考将来要显明的荣耀。如果你也这样做，苦难就变得不足介意了，就好像被跳蚤、蚊子叮咬那样无关痛痒了。

最后，我们要说第三点。

首先，由于天堂给你一个理由去过美善的生活，所以能引导你过伟大的人生。其次，天堂给你力量过美善的生活，**第三点**，天堂实际上承担了压力，正如我一开始说的，为了让你享受在地上的日子，天堂给你超越地上生活的目标。

我的意思是，天堂将压力拿走。让我们回去看前面经文里的比喻。经文说，天堂里有一道光，比任何灯火还要明亮；有一张面孔，比任何可爱的人的面孔还要好；有一种音乐，比任何音乐还要美。在天堂里，我们的额上都有一个名字，比任何名字还要伟大。

这里的意思是：天堂把压力拿走了。如果你看你的配偶、你的孩子、你的工作、你的职业；如果你坚持这一切都能完全满足你，你会向他们施加压力。行车桥很多，你会注意到当中有许多竖起牌子，上面写道“不可超过多少吨重量”。让我告诉你，不论是人或事，配偶、爱人、孩子、事业、政治考虑等等，反正是有关你的人或事，都如同桥梁一样，你都只能在其上放置一定重量，不然他们会崩塌。有一件事你不可能做的，就是将你灵魂的重量放在其上，那是你终极的希望。人人都有某些至深的盼望，我们都有至深的欲望。直到你知道你是多么的需要爱之前，是你不知道你的灵魂的需要是何等的浩大。你可以有完美的配偶但你仍旧渴慕爱。你可以有完美的职业，我的意思是很多人都拥有很美好的职业，拥有一个超乎他们所求所想的职业，可是他们却要接受心理咨询。

为什么呢？因为他们以为他们应该是快乐的。直到你得到世界能够给你最好的东西之前，你根本不能知道你灵魂需要是何等的浩大。而你发现：“我还要更多！”“我还要更多！我得要更多！”除非你想像天堂，除非天堂对你真实的，否则，你会在这些事情上施加压力，而你也不能够享受其中。你根本不能享受其中，一点也不能，丝毫也不能！因为你将会一直专注于：“这些都不能满足我的需要，这些都满足不到我的需要。”假设你知道还有别的东西，那会怎样呢？我所知道最好的模拟就是公园。在国内的城市有些公园的面积很大。如果你有留意到，挺讽刺的是有人住在公园里，他们住在公园里是因为无家可归。我不是要批评政府安置流浪汉的政策！但我要说的是，公园吸引你的地方，就是它的美丽景致。但是有人住在公园，而不是到公园游玩，就等于摧毁了原本吸引你到公园的美景。公园无法承载你一生的重量或运载量，它不是让你烧饭，不是让你找食物，不是让你如厕，更不是让你睡觉的地方。当人开始这样使用公园的时候，这最基本吸引他们的地方都因此被破坏了！

我们必须审视我们的职业、我们的孩子、父母、婚姻以及所爱的人。我们要注视这一切，并说：“这都是‘公园’，它们无法承载我一生的整个重量或运载量。”当你这样做的时候，你会首次开始享受其中。当你说：“公园不是我家”的时候，你会享受其中，然后你说：“我要进去，享受它。”公园要是作为一个“家”，它是会崩溃的；但作为一个游乐、观赏美景的地方，却是美好的！因此，当你说：“我将不会忘记我真正的国家，我的事业、我的家庭，这一切只会提醒我，我的心真正的归宿在哪里，我的心真正的家在哪里。”那么，你便会真正享受你的人生，而不是在人生找错处。如果你对每件事都吹毛求疵，那么你的配偶总会有不对劲的地方，你的工作也总是让你满腹牢骚，你周围的人总是让你看不顺眼，你的人生也充满瑕疵！总是这样！你会经常抱怨，总是在埋怨、唠唠叨叨。这是你的错呀！为什么？因为你可能施加太多的压力在其上了。你觉察到吗？假如你能够说：“还有其他地方比这儿要好得多的！”那么，你终于能享受你的人生了！

亲爱的朋友，弟兄姐妹，我们谈了三点。

天堂给你一个理由可以在地上作出牺牲，过舍己、牺牲的生活。

天堂给你一股力量去面对地上最糟糕的状况，以及天堂给你一个终极的目标，让你最终可以在地上享受一切。

你要如何才能这样得享天堂呢？你有留意到两点吗？贯穿整段经文，耶稣除了提到……“羔羊”之外，就别无其他。耶稣总是被称为羔羊。为什么呢？难道这不是已经过去了吗？我的意思是，祂以羔羊的身份降临地上，祂来是为了牺牲自己，但是为什么祂仍旧是“羔羊”呢？因为，即使在天堂，即使是在天堂里，能够让你享受天堂的仍然是福音。假如你相信你是靠行为得救，那么你总是在利用神以获得一些东西。你力图顺服神，是为了得著祂的祝福。但是当福音撼动你，你意识到你是单单靠著恩典得救，而不是藉著你的行为，那么你就在耶稣基督里得著了一切，因为祂成为你的代赎者。祂是你的羔羊。羔羊就是必须舍命，以至于死，而使你能因此活著的那一位。

还记得圣经出埃及记记载逾越节吧？神警告以色列民：“**那灭命的天使，那执行公平的天使要巡行埃及地！**”如果羔羊活著，你们必要死。如果羔羊死了，你们就要活著。耶稣是我们的代赎者。我们在祂里面得著一切，而且如果这是真实的，我们就不会利用神来获得东西。我们要利用东西去得著神。而关于天堂最重要的事，就是那里除了神以外，没有任何别的东西。冠冕、河流、果子等等全都是比喻。天堂唯一有的就是神。

福音改变我的心，以致我行事的原则不是要神为我做事。我行善的原因，只因为我因神的本身而得喜乐，以感恩作为回报。有人总是对我们说：“你认

为只有相信福音的人才能上天堂。我想这思想太狭隘了吧？”

难道你没有看见吗？只有那些相信福音的人，才想要上天堂，因为唯有福音使你因著神的本身，而渴慕祂、爱祂并且在祂里面有喜乐。我因为神本身而顺服祂。我顺服神，是因为祂为我所成就的救赎。我顺服神，是因为祂的美！在天堂里，除了神以外便没有别的。凡是单单需要神的人，单单需要祂的美的人，才会渴望到天堂那里。但是，只要你到天堂去，你找到神，你在祂里面有喜乐，你便会得到你想要的一切，你所需要的一切。

你看到吗？假如你想在地上过无比美好的生活，那么你要知道天堂是你必须迎接到生命中最重要。但唯有藉著羔羊，天堂才能成为真实，否则，我们就像异教徒一样。你可以上教会，上教会多年，但当那出戏上演的时候，你便会躲避，因为你好像盖林医生一样。你就像那些瘟疫时期的医生一样，跟其他人一样。天堂对你来说是遥远的事。你没有天堂的确据，因为没有基督你就没有确据，天堂也不可能是一个确据。你知道这一点吗？你是否根据这一点而生活吗？保罗说：“**要思念上面的事。**”要思念上面的事，因为当我们将生命藏在基督里，而当祂显现的时候，我们就要像祂，我们也将与祂一同在荣耀中显现。

弟兄姐妹，让我们同心祷告：

天父，感谢你赐给我们关于天堂的话语。这话语里的荣耀使我谦卑，使我很严肃去看待天堂。今天，我祈求主，让我能够在微小的方面稍微尝到一点点、闻到一点点、浅浅地品尝到一点点天堂的荣耀。

主啊，教导我们怎样从其中更深入地来饮用你的话语，以致我们在人生道路上能够行走得有见证、有力量、有盼望、也愿意舍己，正如你的儿子来不是要受人的服事，乃是要服事人，并且作多人的赎价。

奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

天堂和地狱系列

地狱

亲爱的听众朋友，欢迎你收听今天的节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在路加福音第 16 章 19 到 31 节。

路加福音第 16 章 19 到 31 节说：

[19]有一个财主穿著紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。

[20]又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，

[21]要得财主桌子上掉下来的零碎充饥；并且狗来舐他的疮。

[22]后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。

[23]他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，

[24]就喊著说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”

[25]亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。

[26]不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”

[27]财主说：“我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去；

[28]因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”

[29]亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的話可以听从。”

[30]他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”

[31]亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，作为一个牧者，能够到大城市的教会里讲解关于地狱的资料是一件荣幸的事。其他教会常探讨地狱的主题，正如圣经的其他讲题一样。但在城市里，讲论地狱主题的讲道是少之又少的。这个状况不叫我感到意外。为什么？为什么关于地狱和审判的教义和教导竟然不但被弟兄姐妹和教会所忽略，什至连牧者也不多触碰这些讲题呢？这里有几个原因，我会按我所知道的列举出来。三个原因当中至少有两个要归咎于教会的错。

很多人说：“我不是基督徒”、“我不相信”、“我抗拒教会”、“我反对信仰”。在欧洲许多家庭里，属世而不属教会的人横跨两、三、四代。在美国，普遍人会说：“我不相信任何宗教”或“我没有宗教信仰”。其实，大多数美国人在与教会或犹太教会堂有相当密切联系的家庭里成长，他们大都有一定程度的宗教背景。

我想，很多人抗拒教会的一个原因，是在于教会如何讲述地狱和审判的教义。其中一个原因是因为地狱和审判的教义被欣然地表达出来，我说“欣然地”，表示有一种自鸣得意的、洋洋得意的心态。有时候，地狱的教义是这样地表达出来的：“我们是对的，你们是错的，因此你们要被地狱的火焚烧。”你可以说你并不是真正感到快乐，然而你可以看得出来，牧者说这话能使听者感觉良好。如果你从小到大所看到有关地狱的教义都是这样宣讲的话，那么你不会觉得很公平。如果你是个孩子，如果你对人说：“你下地狱吧！”别人会责备你说脏话。但是，如果牧者说：“你会下地狱。”那么人人都会说他是个很好的牧者。这似乎不公平。通常总是有一种装模作样的心态，而且抱著“没有眼泪，没有哭泣”的心态去宣讲。我的意思是，假如在宣讲地狱时心中并没有任何眼泪、没有哭泣的话，这是滥用地狱的讲章。

我认为教会该受责备的另一原因，是因为教会除了抱欣然的态度之外，还常常很不胜任地宣讲地狱和审判的教义。我真希望我没有这么说过，但我亦曾想过这一点，因为这听起来好像我要说：“啊！今天我要贴切胜任地把地狱的教义宣讲出来……。”不过，我要跟你保证，我要保证我不会以欣然的态度宣讲这教义。我要向你保证我对于地狱和审判的教义的自然反应和愤怒大致跟你相似。我的自然反应和你大致相同。另一方面，我当然不可能完全贴切胜任地宣讲这教义，但这会是我努力要达到的目标。倘若这是真的；倘若耶稣是正确的，当祂在复活之后、升天之前的那 40 天里，聚集祂的门徒，我们在路加福音、约翰福音和使徒行传读到；当祂聚集门徒在一起的时候，祂只有一件事要告诉他们，就是说：“圣经的一切都是关于我！每一个角落的记载都是有关我；每一个意象，一切一切都是关于我的。不论是预言的历史，或立约的历史，或律法，或先知书，或诗篇，或智慧文学，一切圣经的内容都是关于我的。”

倘若这是真的，那么查考地狱的唯一适当方式是问：“地狱的教义告诉我何事是有关耶稣的？”真的只有透过这个方式！地狱的教义告诉我何事是有关耶稣的？地狱如何向我展示耶稣？啊！因为耶稣与门徒一起坐下，祂向门徒表明圣经如何谈到祂。因此，我们必须问自己：“地狱的教义告诉我们何事是有关耶稣的？”直到我们能问那问题而且开始回答之前，我们真是错误地运

用地狱的教义，并且真的在误导别人的生命。

另一方面，说了有关教会要负的责任外，我想还有最后一个原因说明人们为何抗拒并远离基督信仰。一些城市教会的牧者主要牧养的对象是受过较高等教育的专业人士，他们对于审判、愤怒和地狱这些概念非常反感。其中一个原因不仅是教会的错。我不知道你会怎么说，但我想是社会上的一种真实反应吧！这种观念叫人认为，神是非常喜爱审判的。这引起人们的对抗，什至为之恨得咬牙切齿。但危险是，有许多在城市里自称是基督徒的人，不相信有一位以地狱来折磨人的神。如果你这样想的话，我想在某个意义上说，我也不相信有这样的神。我要告诉你为什么。但是就让我说，我不相信有这么一位神，会把人送到地狱去，让他们在那里永远受痛苦。我是无法相信有这样的一位神。但是我是个基督徒，而我真的相信神。我真的深深地相信，并且我还向祂祷告，我相信一位慈爱的神。

时间不多，我无法向你全面地讲清楚，但我会把大纲告诉你。我所要表达的意思是生态灾难。从环境生态所得的经验告诉我们，当你进入任何生态系统，你会发现这几乎像一台机动车。你见过机动车吗？车上所有的装置必须平衡，各样装备都要取得平衡。假如其中一个装备拔掉，整个装备便会支离破碎。一个小小的螺丝帮助平衡横梁，以致两条横梁取得平衡，然后用来平衡第二条、第三条横梁等等，如此相互平衡。通常你看到一个生态系统，你的反应是：“啊，看这些昆虫，是昆虫啊！我们很讨厌虫子！让我们灭掉它们，它们吃我的农作物，吃我的雏菊，吃这吃那，让我们除掉它们。”于是我们用杀虫剂，消灭那些可恶的掠食者。谁会喜欢虫子？我们喜欢兔子！喜欢金鱼，什至螳螂！螳螂总是合著双臂，看起来很有灵气吧！但是我们讨厌某类昆虫。因为憎恨它们，所以要把它们除灭。

结果我们发现，我们已经摧毁整个生态系统了。因为在生态系统中那些所谓讨厌的成员实际上抑制著好成员的数量，在某程度上，生态系统全都受到影响，因为一个良好的生态系统必须同时有好和坏方面来维持平衡。生态系统中的建设性和破坏性动物都不可或缺。所以我的论点是：假如把掠夺的和讨厌的除掉；同样地在信仰上，假如把核心的观念、把审判和地狱的观念除掉，那么，你会发现圣经教义的生态系统会被毁坏。你会发现你已经摧毁圣经说到关于耶稣为你成就的许多事了。你更会发现你其实已经一手把所给你的安慰都断送了！你摧毁了圣经说到关于你在神面前的价值的奇妙。而这与把厌恶的虫子除灭没什么两样！你会发现你彻底摧毁了整个自然体系。因此，你不可以除灭它们。从一般常识说，耶稣谈到爱和恩典，祂也谈到地狱。你说：“噢，我不相信这点，我不能相信，我不相信有这么一位神，祂把人送到地狱去，叫人在那里受苦。” ***“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，***

用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”这番话是谁说的？是耶稣说的。

我们暂时不多说些什么生态系统！我要问，为什么人们会说：“我喜欢耶稣说这些，不是那些。”嗯，这样你心目中的耶稣就不真实了。这就好像用纸板把耶稣的形象剪出来。你要知道，这样你有的是一个偶像。但撇去这个，让我们表扬一下耶稣吧！让我们来表扬一下耶稣！你要废弃令人讨厌的教义的话，就难免损害你从中得到安慰的那些道理，甚至把圣经说关于你在于神的价值和神对你的爱这些重要道理都一概废掉！

让我这样说吧！我必须扼要地讲解财主和拉撒路这个比喻中的一、两点。这个比喻不仅论到地狱，而且我们看到这比喻与路加福音其余内容配合得天衣无缝。当我们读路加福音时，会发现路加经常用这样的写作手法。他经常描绘两个人物，而不是一个。他告诉我们法利赛人和税吏的故事，或者和西门的故事；还记得那法利赛人和膏抹耶稣脚的妇人吗？或是撒该和群众的故事。路加多次让我们读到有关有道德且富有、经济上富足的人与相对道德贫乏的人的对比；这意味他们都是罪人，是社会所遗弃的人。然而，他们只是被社会排斥而已，他们在社会上既无道德，也缺乏社会地位，因而都是穷人。但同时，路加亦不厌其烦地展示，在社会上被排斥的人是被数算的，而在社会上被接纳的人却要遭到排斥。他屡次三番这么说。要说下去，这将会是另一篇讲道了。看到路加怎样一遍又一遍地述说这些人物故事，而且它们是如此的协调，的确非常有意思！

好，这个比喻是这样的。

为什么财主会在地狱里呢？因为他对拉撒路不慷慨吗？你知道在福音书中有些记载跟这个比喻很相似。福音书常提到这个主题，例如马太福音，虽然没有路加福音记载的多。马太福音第 25 章那里说道：“当人子在他荣耀里，同著众天使降临的时候，……他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。”意思是说，耶稣基督将要查看那些自称为基督徒的人，然后把真正的基督徒与有名无实的基督徒分别出来。那么，主耶稣要怎么做呢？主说：“你们是我的绵羊。”为什么？“因为饥饿的人，你们给他们吃；赤身露体的，你们给他们穿；生病的，你们看顾他们。你们这样对待他们，就等于如此对待我。”至于另一批呢，你们不是我的绵羊，你们是冒充的，你们是山羊。为什么？“因为饥饿的，你们不给他们吃；赤身露体的，你们不给他们穿；生病的，你们不去看顾他们。你们拒绝他们，就是拒绝我。”

你还记得那故事吗？那个故事和这个比喻相类似，我们要很小心，因为这些

故事并不是说财主对穷人吝啬，以致他要下地狱；反之，那一点只启示为什么他要下地狱。换句话说，他不慷慨并不是他失丧的理由，他的吝啬揭露他失丧的光景。他的吝啬揭露他对福音的不认识，揭露他自以为是得救的，并且以为由于他的善行，他能与神的关系和好。结果，因为他无法觉察自己是何等软弱、灵里贫穷与灵性破产。他完全没有照顾软弱的人，也丝毫不关心贫穷人。他说：“让他们自力更生吧！”圣经一而再地告诉我们，那些经济富裕的人太容易认为自己是道德高尚的。太容易了！这情况不一定发生在每个人身上！幸好不是！可是经济富裕的人往往很容易认为自己是道德高尚的。太容易啦！这是相当理直气壮的想法。假如我赚了不少钱，假如我很有钱，我当然比较精明老练，比较能言善辩，也比较有点天分，因为我成功嘛！所以很容易表现出属灵的骄傲。因此，财主对拉撒路漠不关心的态度正说明他的灵性状况。这不是他下地狱的原因，但是这显示也揭露，并且表明，他缺少信心而抗拒真理的实际状况。路加把这观点说出来，让我们看见这比喻是非常耐人寻味的。当然，要仔细论说这方面的真理，还得用另一篇讲道来细说。不过，我们要从这段经文来思想关于地狱的三件事，这是我要分享这比喻的主要原因。

好了，弟兄姐妹，听众朋友，让我们来学习这三点，它们会使你听得又惊又喜的！没错！就是这样！

第一点，**地狱是将你们和我们分隔的地方。**

根据《现代中文译本》的翻译，**亚伯拉罕说：“孩子啊，……在你们和我们之间有深渊隔开。”**至于《和合本圣经》则说：“在你我之间，有深渊限定。”有一道深渊，把你与神的同在分隔，把你与天堂分隔，那就是地狱。你看！很多人一想到地狱，会立刻认为神铺放了一个放满刑架的地牢，有些烧热的刑具或类似东西的地方。但是，地狱是与神隔绝的结局。让我这样说吧！假如罪恶的定义是对神说：“走开，别烦我！”我的意思是，罪恶其实就是这个意思。罪恶就是说：“走开，别烦我！我可以进去，但我不要！”法利赛人凭著他们的善行，实际上正是对神说：“我不要依靠你，我不要每分每秒都依靠你。我不要时时刻刻完全靠赖你的怜悯。你看我，我不是很好吗？”法利赛人被定罪，因为他们的善行是邪恶的，他们基本上在说：“别烦我，我不要觉得我必须完全依靠你，而且我不希望你可以在我的生命中作任何事，我不要无条件地顺服你，无条件地依靠你。”那些没有宗教信仰的人也都在说：“别烦我。”人人都这样说。这就是罪！罪就是说：“走开，别烦我！”如果罪说：“走开，别烦我。”那么地狱会说：“好吧！”神就是这么做的。“好吧！”你看，就这样分隔了！这道深渊正是我们一生设法想要跨过的东西。我们一直设法逃离神。

如果你为人父母，你会理解这一点。你知道如果你真的很想有效地处罚孩子，那就让他们去做他们想做的事。我们有很长的一段时间不会这样做，除非是针对那些最琐碎的事。有时候，你会对孩子说：“不要碰那东西，它很烫手的。”可能并不是真的很烫，但它是烫手的。那么孩子会看著你，然后你就一直说：“别碰！别碰它。”好了，然后你走开，你眼角会瞄见他抬起小手，准备要去碰那烫手的東西。你怎么说？你会说：“好啊！尽管做吧！”当小孩说：“爸爸，别管我吧！我想试试看！”你会说：“好吧！”当然，你立刻知道他会跑过来，大声哭嚷著：“呀！呀！”你知道，作为父母，这一招很有效的，因为称职的父母有时候要让孩子尝尝犯错的苦头，教训教训他们。但是一般来说，你不会这样做。为什么？因为如果你真的让孩子随心所欲的获得他们想要的东西，那么，他们会害了自己，他们会毁了自己，他们不会成长，不论在灵性上、社交上或心理上，或别的方面，他们都会把自己毁了。因此，你会约束他们直到他们到了成年的合法岁数。如果你不会看著孩子说：“我必须让你做你想做的任何事，我再也无法阻止你，我不会阻止你，也不会控制你。你要做什么都可以。”那么你就是差劲的父母。这是公平的，事实上，这么做是出于爱。必须有这么一个时候，你最终要说：“愿你的旨意成就。”

对于难以理解的一些原因，有部分已经说明了，而我刚才说了其中一个。还有一个模拟，但在于种种原因，我们无法完全理解当中的意思。我会告诉你什么是地狱。地狱其实什么都不是，无非是神对你内心最深处说：“愿你的旨意成就。你不要我在你的生命中，你不要我烦著你，就这样吧！”

这就是英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）所说警世名言的原因。在《痛苦的奥秘》（The Problem of Pain）中，论到地狱的篇章时，他说：“你希望神做什么？”他说：“地狱是世界历史上，人类自由的最伟大的碑石。”鲁益师说：“你想要神做什么？饶恕他们，但他们不要得到饶恕。”“你想要神做什么？任由他们自己作主为所欲为吗？”鲁益师慨叹：“哎呀！这恰恰是神正在做的事。”所以，第一个后果就是与神隔离了。地狱所以是地狱，正因为地狱是离开神的面，不管我们的心说什么。我们的心会说：“你不要靠近神，你不想绝对地依赖祂。你不要绝对地顺服祂，因为那样的话，你便会失去自我独立与以自己的心作主的权利。”但错了，你的心以为自我独立等于自由，而这是不正确的。是的，当你依靠神，你会失去你的独立，但你却找到你的自由。因为自由就是做你内心深处最想做的事。每个人的心都有两个层面。在最底层，创造的层面、原始的层面上，我们知道在神面前有满足的喜乐，而且在祂的右手中永远有永远的福乐。这是诗篇 16 篇 11 节说的。

但是在最底层之上就是罪恶的层面，与那底层隔开。那里说：“如果你到下一层去，你就不能做你想做的事。你会失去控制，而且将会是完全的死亡。”

故此，人人心中都有这两层。我们心里总是在争战，但罪恶总是得胜，除非得到神介入。你知道神来了，祂给我们付了一个赎价，但某程度上我们仍然在设法逃离祂。但是，在神面前有满足的喜乐，雅各书 1 章 17 节说：“**各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的。**”意思是，有人说：“我不相信神，我不相信任何神，我是个彻头彻尾的世俗分子。”如果这人有爱心，如果这人不自私，如果这人有智慧，如果这人有修养，不论他是否承认，他也并不是完全与神隔绝的。没有人在今生，在这世上，是与神完全隔绝的。实际上，没有人越过那道深渊。因为如果你在属灵上真的离开神，你就不能去爱别人，不能有任何喜乐，不能有智慧；你会失去你的谦逊，因而失去你所有的健全心智；你会失去你的谦逊态度，所以因而失去你所有的视野。你会绝对地沈溺在自我中心里，以致你会失去施予及领受爱的能力。但是，没有人在今生是完全远离神的。

我最喜欢用的例子就是：假设你在洞穴里出生，在那里被抚养长大，而洞里的温度总是在摄氏 7 到 10 度左右。有人来告诉你，外面太阳很温暖，你却不相信。“我不相信有太阳，我从来没见过太阳，也从来没感受到太阳。”但是你看问题所在吗？即使你不相信有太阳，如果太阳真的不存在了，那么洞穴的温度也许会降到零下数百度，而你当然会必死无疑了！但是，你不承认的那个太阳，你眼睛看不到的太阳始终保持著你的洞穴温暖，尽管不是直接的。有人说：“我不相信神。”但还看到他有爱心、智慧和修养，因为他没有完全与神隔绝。没有人是与神完全隔绝的，因为：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的。”神说：“在我面前有满足的喜乐。”神的同在这一切的源头，但是我们却在这一生中设法躲避神。我们这辈子都在设法避开神，我们这辈子都设法跳过那道深渊，因为我们的心的说：“那样你就自由了。”不！你能独立，但你不会有自由。地狱是：让神离开吧！地狱说：“别来烦我，好吗？”这是第一点。

第二点，我们在这个比喻中看到，**地狱是一个分崩离析的地方**。你可能问：“如果你越过那道深渊，会发生什么事？如果你真的躲开了神，会发生什么事？”难道你还没有看到这里正在发生什么事吗？圣经从来没有说过“神要说：『我可以把这些人丢到哪里去？』”相反，人们正在跑呀跑，跑到一个他们以为是很棒的地方。

你记得英国诗人及思想家弥尔顿（Milton）在《失乐园》（Paradise Lost）说的话吗？他说他听见撒但说：“在地狱掌权比在天堂服侍好。”这是每颗心，每颗混乱的、被迷惑且邪恶的心所相信的事情。在地狱掌权比在天堂服侍好，而那就是他们设法去的地方。神并不是说：“我要把这些人丢到哪里去？”神最终会说：“由他们吧！”

现在我们说第二点，就是地狱是一个分崩离析的地方。你知道为什么吗？是因为“火”这个字。几年前有人对我说：“嗯，你像是个挺保守的传道人。”我喜欢“保守”这词，但我从来没想到这是用来形容我的。我问他：“你是什么意思？”他说：“你相信地狱里真的有火吗？”我说：“噢，当然不相信。”他说：“啊，太好了，你不相信真的有地狱之火。”我说：“当然没有。地狱只是某种东西的比喻。”火是用来比喻远比火还要更糟的东西。你且看天堂，火是那么毫无作用！圣经说天堂像冠冕，像精金，像音乐，像这样，像筵席，像婚礼；这意思是，相比之下，天堂是无限美好的地方。因此，圣经每当讲到地狱，就是讲到更糟的事。但那里有火的原因，是因为火有个作用，当你将某物质放进火里时，火会把它焚烧净尽。火会毁灭它。虽然我接受文科教育，但与科学教育相对照，在这里大概可以揭示出来，物体经过燃烧分解成气体、固体、液体等物质，这些细小的化学丝状体把经过燃烧的物质聚合在一起，有时候会产生爆炸。

如果你离开神，这些事便会发生在你身上，你看到这一点吗？当你的心充满爱，你没有别的感觉，只有凝聚感；当你心里产生苦毒思想时，而你继续下去的话，你会开始忧虑。有些人心里一直有苦毒的思想。如此，你会忧虑，进而愤怒、怒火中烧，甚至火上加油。你且看将会发生什么事！首先，你知道当你心中有苦毒、忧虑、焦虑以及恐惧时，你需要去看医生，医生会对你说，你的身体会在这些不良的情绪影响下崩溃。你的身体要崩溃。你的身体感到分裂成片，分崩离析，会有溃疡、高血压等，百病丛生！这只是形象化的比喻苦毒思想对你的灵魂所产生的反应。你会破碎成片，你会四分五裂。

鲁益师很清楚这个道理。比方在他其中一本科学小说中，有一个反派角色名叫威斯顿（Weston）。威斯顿最后说了一番话，他说：“多年前开始有股力量渐渐吞吃我的人性和情感，现在已经完全被吞吃了。这毒瘾慢慢地毒害我的智力和情感，而最终导致整个灵魂有机体倒下成为碎片；只剩下一个灵魂、永恒的不安、碎片、废墟和腐臭的气味。”

还有另一处，在《梦幻巴士》（以前叫做《天渊之别》）（The Great Divorce）这本书中，鲁益师也讲到地狱，他说：“地狱就在你抱怨时形成了，但开始时你能与他划清界线，而你仍旧与地狱保持距离，也许甚至在批评这种情绪，说：『我不应该发牢骚。』”瞧！开始时你可以悔改并且逃离，但你看见自己正在瓦解。但将来总有一天，你不再与地狱保持距离，就不再有“你”的存在，不再有批评的情绪，而是沉醉于这种情绪当中，由得自己继续发牢骚，直到永永远远。”

我们回来看比喻。财主为什么没有名字？为什么拉撒路有名字但财主没有？你知道为什么吗？因为财主把自己献给了财富，所以他是个财主，他没有什么可失去的。但当他失去财富，他就失去自己，他瓦解了，在心理上分崩离析。你看到这已经发生了吗？我的意思是，我们所有人，包括那些最属灵的基督徒，都可以看见这些事发生在我们身上。因为不论我们多么努力，我们还是有自己的偶像。我们还是把自己交在某些东西上，我们希望那些东西为我们命名。我们想这些东西为我们命名，我们想藉这些东西扬名立万，因此我们在事业上摆上自己，我们把自己交在这样或那样东西之上，但结果，我们沈溺其中。除了那些东西之外，我们迷失了自己。如果我们把自己完全交在那些东西之上，那就是地狱了。你会分崩离析，像患上成瘾症候群一样。

即使在生时是个财主，死后却是一无所有；即使在生时容貌俊美，死后却消没凋谢了；即使在生时身居要职，死后却无人问津；即使在生时为人父母，死后却什么也无可教养。那时什么都没有，也没有别名可替上！当你失去那些东西，人人都会失去的，那你便什么都没有了。你会分崩离析。你若纵容自己骄傲，一味地骄傲，那么你将看到自己四分五裂，接著你就永远在地狱里。就是这样。这些事现在就开始了，你是知道吧。

因此首先，地狱是一处你们与我们分隔的地方；第二，地狱是一处人分崩离析的地方；第三，**地狱是一处完全自我蒙骗的地方**。你会留意到那财主三方面的为人。首先他仍旧命令拉撒路，他说：“打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头。”让我引用别人的话：“如果你看见一具僵尸突然站起来，尸体有残缺，仍在腐化，而僵尸竟拿出唇膏涂上，然后卖弄风情。”大概就是这样的比方。这个财主的外在正在分解，但他的成瘾症状仍在发作，他拒绝接受自己所身处的地方，也拒绝接受为什么他会在地狱里，以及他到底是谁。

你看到吗？他没有请求饶恕，根本没有！事实上，他对亚伯拉罕说：“我没有得到公平的待遇，我在外面还有五个兄弟，他们需要得到更多有关地狱的资料。如果他们对地狱有足够的认识，如果我从对地狱有足够的认识……”你看见他在做什么吗？他在埋怨神啊，而且他什至不是跟神说话呢！他是跟亚伯拉罕说话。他没有请求饶恕，他只想得到安慰，而且他还在命令拉撒路服侍他。他根本不知道自己身处何方。他也完全不知道自己是谁或为什么他会在地狱里。因著生命中的自私而缺乏自我的认知，以致他完全落入地狱里。

你看见吗？这位神不是站在地狱的顶上，不是在地狱的盖子上，然后在地狱里的人向祂呼喊：“不！不！放我出来！我错了，对不起！”没有这回事的。完全没有这回事。绝对没有。财主什至没有要求放他出来。他只是说：“我在这里，很不公平啊！”如果你读过鲁益师的《梦幻巴士》，你就知道这财主

真像巴士上的乘客。他们在错觉中抱怨居住的所在，可是如果他们到天堂去，他们却不愿意。在地狱掌权比在天堂服侍好。你看到吗？你有没有看到在你周围的人有这种行为？你愈是骄傲，愈是让罪恶得逞，就形成一种偏执狂：我是对的，其他人全都错。没有人理解我，没有人了解我。他们很可怜。这就是地狱的开始。在地狱里人人都是这样。

地狱是一处分隔的地方；地狱是一处分崩离析的地方；地狱是一处绝对自我蒙骗的地方。因此，在这个比喻的结尾，耶稣却说出一件事，你有留意到吗？祂说了什么呢？祂说：“有地狱的解药，但很多人都不愿意服用。”那解药是什么？很有意思，我们看到耶稣如何稍稍调整财主所说的话。财主说：“打法拉撒路到我五个弟兄那里去。”如果死人可以回来。但财主没有真正要求什么，他不外乎想找人捎个信去，或许是灵魂显现吧！但是耶稣稍稍调较一下，让亚伯拉罕说：“不，就算有死人复活，他们也不会听的。”耶稣指的是祂自己。耶稣在这里是说：“对于地狱，我是有解药的。除非你们明白地狱，否则你们绝不会明白我死而复活的作为。”我一再地听见人们说：“我不相信有这么一位神，会将人送到地狱去。”换句话说：“我不相信有一位公平的神。我不相信有一位神会这样做的。”然而，我要回到这个问题上：那么你的神又做了什么？你的神受过什么苦难呢？你的神为了爱你而付出什么代价？嗯，没有！

我要问每个听众，弟兄姊妹：如果你曾经真正爱过任何一个人，这不只是重情感的，也不是情感上的、出乎感觉的爱，而是你真正爱过一个人，你必定受过苦。爱人，你是要付代价的；真正的爱别人，并且真的对他们有不渝的爱，为爱他们而投身！在所有的宗教中，唯一一位为了爱我们而受苦的神，就是基督信仰的永恒的神。神确实将祂的愤怒倾倒在耶稣基督身上。我不需要一个在爱心上比不上我们，要从你我身上学习爱的神。我要的这位神，祂的爱无限地超越我们，基督徒所拥有的正是这样的一位神。因为在你明白地狱之前，你从不知道你对耶稣来说的意义是何等重大。

耶稣在十字架上背负的是地狱，因为祂在十架上呼喊：“我的神，我的神，为什么要跟我分离？为什么要离弃我？”耶稣被隔绝了；耶稣被抛弃了；耶稣被剥夺了。圣经以赛亚书告诉我们这一句奇妙的话：“祂必看见自己**劳苦的功效**，便心满意足。”意思是，不论耶稣基督在十字架上经历了什么，只要祂看见你，祂便说：“这都是值得的。”“我所付出的与我所得著的相比，是值得的。”祂得著什么呢？祂得著了我们！祂得著了我们啊！“我的付出与我所得著的相比，是值得的。”

现在你知道你的价值是多少吗？你知道祂是何等宝贵你吗？如果你不相信地

狱，你不会知道耶稣为你成就了什么。如果你不相信地狱，你顶多拥有一位重情感的神而已。还有比圣经记载的神更伟大的吗？还有比神更值得去爱的吗？有什么比耶稣基督为我做的一切，更能够改变我的呢？是的！假如没有地狱这回事……只有这位神容许地狱成为祂的公平和人类自由的伟大碑石而已。但神差祂的儿子为我们死，并且甘愿承担地狱之苦。神是如此的爱我们。唯有以这个方式，你才知道你的尊严、你的价值、你的意义以及神对你的爱是绝对可靠的。难道这不叫你的心融化吗？没有地狱？救恩不能出现，救恩也不会成就。没有别的事情可以相提并论。完全没有。

因此，最终地狱应驱使我们归向神，而不是使我们憎恨神。我不想以轻率的话来结束这篇讲道，但是有个故事是这样的。多年前，我想大约在 1920 年代吧，不是在 20 年代初！喀尔文·柯立芝 (Calvin Coolidge) 当美国副总统的时候，他是参议院的主席。有位参议员向另一位参议员大骂：“你下地狱吧！”那个被骂的参议员问喀尔文·柯立芝：“副总统先生，你觉得那句话说得合宜吗？”喀尔文·柯立芝看著他，说：“啊，当然不合宜！我读过规则手册。如果你不想去地狱的话，你可以不去。”这就是为什么地狱的教义对任何听见的人来说，不论你知不知道自己是不是基督徒，都是莫大的安慰。这个教义要带给你最大的、最难以置信的安慰，因为神首先说：“你不必下地狱。”为什么？“因为我的儿子已经忍受了地狱之苦。除非你相信地狱，否则，你不会知道你对我来说是何等的重要。”

听众朋友，弟兄姐妹，你要对此作出回应，要对此作出回应。

让我们同心祷告：

天父啊，我们要为著地狱的教义献上感恩。感谢祢藉著这个教义向我们显明祢的荣耀和祢的爱。除了这个途径之外，我们无法可以晓得祢的爱；除了这个方式，除了这个叫人感到可怕的，叫我们毛孔悚然的教义之外，没有其他方式叫我们接触到，并且看到这种爱！这个教义让我们深深地感到苦恼，却又深深地安慰我们，就正如祢安慰我们一样！

天父啊，你的智慧深深地铭刻其中，正如你的智慧是如此令人赞叹一样。

我们祈求神大大感动我们，使我们明白祢儿子所成就的救恩，以致我们可以大大欢喜，因为我们知道透过祢，我们能认识自己是谁，同时知道祢是何等爱我们，并使我们愈来愈像耶稣的样式。耶稣充满著喜乐，因为神的救恩使祂满有喜乐。但愿我们也如此充满喜乐。

我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿们！

《生命的福音》讲义

认识耶稣系列

耶稣——我们的恩赐

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在罗马书 8 章 32 节。

请听神的话语。罗马书 8 章 32 节说：**“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”**

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，在这个节目我们唯读罗马书 8 章 32 节。我们很少在圣诞节期间读这节经文，但这是一个很棒的圣诞经文。

让我再把罗马书 8 章 32 节再读一遍。

罗马书 8 章 32 节，保罗这样写道：**“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”**

圣诞季节，是西方社会的基督徒互相赠送礼物的一个节日。事实上，这是唯一我们互相赠送礼物的假日。

这就是为什么零售商是如此快乐地迎接圣诞。他们不会对国庆日或其他节日感到无比高兴。因为在那些假期里，人们不会互相馈赠礼物！不过，他们倒是习惯在生日、结婚的大日子和周年纪念等等，赠送礼物给某个相关的人。但在圣诞节，他们会送礼物给所有人。为什么他们有这个习惯呢？这是一个很棒的习俗。可以这么说，因为送礼物的和收礼物的这个行动恰恰体现了圣诞节的核心意义。圣诞的核心意义不仅在于耶稣基督的降生，耶稣基督不仅生而成为一个伟大的人物，而根据圣经的教导，当然，祂在诞生之前，便已经存在。因此耶稣不仅是降生，乃是神把祂赐给了我们。圣诞节这份礼物的内涵就是耶稣。

保罗说：**“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”** 保罗的意思是说，这是一份恩赐。你有了这份礼物，就等于有了所有的礼物。保罗的意思也是说，倘若你拒绝这一份恩赐，你就会失去所有的礼物。这就是圣经的主题。圣经中还有其他篇章论到这个主题。例如，以赛亚书第九章，当然啦，那是预言弥赛亚的根据之一。那里说：**“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。”** 接著他说什么？接著他说：**“赐给我们。”** 所以这是一份恩赐！

约翰福音 3 章 16 节说：**“神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们……。”**

而在这里保罗说：**“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，……。”** 正如保罗在哥林多后书 9 章 15 节说：耶稣基督是**“说不尽的恩赐”**！保罗说：**“感谢神，因他有说不尽的恩赐！…”**

今天，让我们一同来思想这句话的意义。

耶稣有多个的名字。圣经中用了多个比喻来描绘耶稣是谁，因为耶稣基督如同一颗钻石。在光线的照射下，你拿起一颗价值连城的钻石，细细鉴赏它，它每一个琢面都光耀夺目。你不断欣赏它，看著、看著，却不能一次过看到它的全貌。但若果是透过它的琢面仔细的看出去，你就可以看到全貌。透过每一个琢面，可以让你欣赏到其他的每一个琢面。然后，你把它转一转，欣赏另一个琢面，同样看到其他的每一个琢面。每一个琢面都给你显示了这颗钻石的整体。要欣赏一颗贵重的宝石，就得以不同的方式，从各个角度，去细心地鉴赏它。

今天，我希望我们一同通过耶稣作为一份恩赐的这个观念，来探索祂。思想一下，到底一份恩赐具备怎样的性质呢？到底什么是一份恩赐呢？一份恩赐必须是怎样的？

既然我们知道耶稣是一份恩赐，那麽我要在这里指出关于这份恩赐的三个方面。我们要来进一步了解耶稣是谁，以及我们跟祂的关系。

首先，我要说，并不是所有的恩赐都具备三个性质。但，最好的恩赐都与这三个方面密切相关，或者说与这三个性质或特点密切相关。

第一，礼物是让人惊喜的。

一份好的礼物，或者说，最好的礼物往往出乎人意料之外的。礼物总是让人惊喜的。这并不意味着所有的礼物都必须令人惊喜。有时候，有些很好的礼物并不会令人惊喜。但是，当一份礼物令你惊喜，那麽这份礼物所带来惊喜心情会让你有非常强烈、满足且喜出望外的感觉。所谓的惊喜，当然指的就是，你丝毫没有预期的。因此，收到礼物的人，当他刚刚接到一份意义重大的礼物时，那份意外的惊喜会使他冲口而出，说出这类典型的话，他会说：“啊，太意外了！我会收到这份礼物。我根本没想到要去找这个东西，但这的确是我想要的！”这就对了！“我完全料想不到，会收到它。这东西不在我的清单里，但现在就在我手上！太好了！为什么我以前不想要它？为什么我没有向别人要它？这东西太完美啦！真的谢谢你！”收到这样一份礼物实在叫人万分惊喜！但是送礼物本身也使送礼的人感觉太美妙了！看见对方收礼物的那个表情，那个反应，听到他说：“我完全没有意料到会收到这份礼物。我并没有去找它，也没写下来。但现在就在我手上！这就是我确实需要的，是我想要的！”这样的送礼经验无以伦比啊！

亲爱的朋友，我要你自己去分辨，一个基督徒，一个真正经历基督，生命被改变的人，与一个信奉正统宗教，一个有美好道德操守，却没有得到基督重生的人的差别，就在这里。真正的基督徒，就是那些实际经历过基督大能得以重生的人，总是有相同的感觉。在他们的生命中有一道分水岭，在他们的人生经历中有一个地方，可以让他们回顾，也许是在上个星期、也许是上个月、去年、或十年前，总之在某个时刻，你想你完全认识耶稣了。你真的认为这是事实！但是当你遇见祂，你在理智上起了大转变。或许你一向在教会里长大，一直上主日学等等。你以为你完全认识这个信仰，但是一个基督徒必定要在对耶稣的认知上经过一次巨大的转变。因为当耶稣真正在你生命中显现的时候，当你真正遇见祂的时候，你会说，这根本不是我所预料的，这根本不是我要的，然而现在我却得着了。这就是我确实需要的。太好了！

耶稣是一份恩赐，所以祂总是令人惊喜的！你可以去辨别你遇见祂的方式，就是，你已经被祂吓了一跳，大大惊喜！你一直以来的期望完全被祂震碎了！有没有在你身上发生过这样的事呢？如果还没有的话，如果这样的事从来没有发生在你身上的话，那麽你还没有遇见祂。甚至你还没有抗拒过祂，因为你还没有抗拒那位真正的耶稣。

让我告诉你为什么是这样的。圣经说：“**他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。**”很多人接待耶稣，但还不够多！你记得，当祂在世界上的时候，接受祂的人并不多。祂呼召祂所有的使徒、门徒和跟随者，将他们聚集在一个楼房上，那时仅有 120 人。因此，基本上祂是遭到人们拒绝的。只有少数人接待祂。为什么呢？答案就是祂不符合人们的期望，人们期盼的哪一个弥赛亚是某一类的人物。耶稣来，对他们说：“我就是弥赛亚。”可是他们有他们的期望，而耶稣不能满足他们的期望。他们错过了耶稣的原因，就是因为他们不想得到这份惊喜。他们拒绝了，拒绝把耶稣视为一份恩赐。弥赛亚是一份恩赐，而这份礼物会叫你惊喜，会粉碎你一直以来的期望！

那麽他们期望什么呢？他们期盼一个弥赛亚，但是那个弥赛亚必须是个政治领袖，必须是一个有权力的、威震四方的人，一个真正能完成大业的人。因为当时犹太人，就是耶稣的同胞，说：“我们正在罗马帝国的辖制之下，受别人的控制，我们需要一个能推翻罗马政府的人。”而耶稣来了。他们期望弥赛亚说：“那些罗马人辖制我们，使我们受苦，我们要反抗他们。”然而，弥赛亚来到，却说：“你们要悔改。”耶稣说：“悔改吧！”祂不愿意参与政治，我的意思是说，祂生来就是一个无助的婴孩，在一个偏僻的穷苦家庭中长大。祂从来没有跟什么关系沾上边。祂从来不想成为有影响力的人，祂只是到处游历。祂说了什么呢？

你读新约圣经的福音书，就可以看到祂在地上的教训可以浓缩成两个字——“悔改”。每个人都说：“祂就是弥赛亚？算了吧！祂怎么会是弥赛亚。弥赛亚是一位能够拯救我们，为我们解决问题的人物。祂行吗？”因此，接待祂的只有那些愿意让自己的期望被粉碎的人，那些愿意听从祂，并且说：“噢！这还不是我期望的一切呢！但祂正是我需要的。”

现在我要针对个人的问题来谈谈。一般人，大多数基督徒，都知道我们是这样开始走这条信仰道路的。你为什么开始回到教会来？我遇见很多在城市的基督徒，他们要麽从不上教会，要麽大多数时间远离教会。为什么你会上教会？为什么你会开始寻求神？为什么你会开始阅读圣经，思想圣经？因为你在寻求另一类的弥赛亚。你或许会说：“我的事业停滞不前，我需要有人帮我疏导一下！”或者你会说：“我感到孤独，需要与人建立关系。”又或者，你说：“我遇到问题，需要有人帮助我解决。”或者：“我的生命出现问题，有人恶待我；有人压制我；有人从中作梗，使我没机会升职。我有一些需要，需要一位元神进入我的生命中，处理这些事。”那麽你正像当年抗拒耶稣的犹太百姓一样。他们寻求的就是一位有权有势的人物。

而人们万万料想不到弥赛亚竟然是这样的；祂是如此的出乎人们意料之外；祂的一切带给我们何等的震撼！我们全都以为我们的问题就是因为外面那些人造成的，他们是罪魁祸首。那些“有”的，说那些“没有”的是问题的根源，因为他们毫无生产力；他们是不法的；他们拖累我们。而那些“没有”的，说那些“有”的是问题的症结。他们彼此搞关系，互相推介到地位相同的会所或董事局，但他们并不分享权力或财富。他们会想：“迟早我们总会从他们手中夺过来。”

因此，每个人总是归咎其他人：我们的问题是以为有人会处理敌对我们的团体，或一些外在的势力便可以解决一切了，然后一切就解决了。但是，真正的弥赛亚总会来，对你说：

“悔改吧！”这意思是说，问题不是在外面，而是在这里！你主要的问题就是你，真正的弥赛亚说问题的核心是你自己而不是别人！犹太人第一次拒绝耶稣的原因，就是因为他们期盼弥赛亚会对他们说：“他们不是问题的根源”，但真正的弥赛亚却说：“悔改，你们才是问题的症结”。

在上个世纪初，伟大的英国作家——杰斯达顿（G. K. Chesterton），在英国一份颇为著名的报纸上投稿。事实上，该报纸刊载的是一系列的短文和社论。他们邀约一些名人回答“今天世界怎么了？”这个问题。作者这样写道：“世界的问题是由于怎样怎样等等。”每个星期，他们会写一篇短文转述某个名人的意见，说：“世界的问题是由于怎样怎样。”或写道：“世界的问题是由于这样这样。”采用系列性的文章去探讨这个题目，是很好的主意。因此，很多名人受邀请写文章谈论“世界的问题是由于这样这样……”。

杰斯达顿没法抗拒，他替那份报纸写了一篇文章。他是个基督徒，在那封简短的信中，写道：“亲爱的时报，今天世界的问题就是因我而起的！”底下签了他的名字杰斯达顿启。凡是真正遇见过弥赛亚的人都有同感！而每一个遇见真正弥赛亚的人都知道这种情况。你生命的真正问题；世界的真正问题，是由你内心的自私引起的。是你心中的自我中心导致的；是你心中的过失，是你心中的自欺，是你的罪所促成的。

如果有人说：“我不想听这样的言论，真是太古老、太没见识，根本是危言耸听！”那好！可是，你还没有遇见耶稣！就是这样！这并不是我说的！真正的弥赛亚总是要来，让你感到惊讶万分！而一个道德的君子和一个真正的基督徒之差别，就是在于：基督徒是那些已经与真正的耶稣相遇的人，他们对耶稣的认识已经大大的改变了。可是，耶稣并不是他们所期望的。今天，假如你不认为你的生命最需要悔改；假如你不知道悔改这回事，那么你还没有接受这份恩赐。因为一个基督徒就是说“我愿意悔改”的人！过一段年日，我们会说：“我从来没有想到那份恩赐，我从来没有想要得到它。那不是我想要的礼物，但现在我完全清楚我需要它！”

亲爱的朋友，这样的事有没有发生在你身上？在你的认识中是否领会过弥赛亚所带来的改变？你是否察觉呢？假如没有，那么你就没有遇见过祂。这就是我的意思！此外，这也意味著你甚至没有拒绝过那位真正的弥赛亚，就是那位真正的耶稣基督，因为，如果你与耶稣仅仅有一种随意的、无意义的关系，你会说：“啊，我喜欢他说的许多道理，但是想要明白他说的一切是有困难的。”如果你与耶稣的关系是肤浅的；如果你阅读圣经你会发现，与真正的耶稣相遇的人，从来没有一个人，也将不会有任何一个人，只会有肤浅的反应的。要麼他们爱祂，将自己的生命全然撇下，跟随祂，为祂而活；要麼他们憎恨祂，设法杀害祂，或者他们被吓得半死，想要逃避祂。如果你不害怕耶稣，也不憎恨祂，或反过来打从心里爱祂，那么你还没有遇见那位真正的耶稣。你还没有真正领会到祂所宣告的救恩，也从来没有真正看见过祂的作为。耶稣是一个惊喜！因为祂是一份恩赐。祂是“那说不尽的恩赐”。祂有没有把你吓了一跳？

好，亲爱的朋友，**第二点，我要讲的就是：礼物会侮辱人。**

我会简单地谈这一点。我想，假如说所有的礼物都是令人惊喜的，这是不公道的。但是我想我们要稍稍谈一下。在某个情况下，礼物会侮辱人的。我们说到，礼物多是令人惊喜的，但有时候，礼物却会侮辱人。当然，这要看是什么礼物。让我举个很好的例子来说明这样的事会在什么情况下发生。比方说，你拿到工资，是一张支票，你的雇主用支票付工资给你。假设他这样对你说：“呐！这是你的工资。我们通常是每个月或每两周付你工资，但我希望你在这个特殊的时期里，这是一份礼物。拿去，‘圣诞快乐！’”这就构成了一个侮辱。这绝对是一个侮辱，因为你在想你付出了劳力，而如果你的雇主说：“圣诞快乐！这是一份礼物！”老板到底在说什么呀？我告诉你他的意思，你的老板想要说：“你不配得这份工资，所以这是一份礼物！”

礼物可能会侮辱人。我要这样说，耶稣基督这份礼物不仅是一个惊喜，也经常是一种侮辱！经常是一种侮辱！因为大多数人觉得自己已经尽了最大的努力。

如果你属于虔诚的那种人，如果你问他们：“你相信天堂吗？”

有很多人会说：“相信！”

你再问：“你怎么会认为你可以到天堂去？”

“啊，我在努力啊！”

“你怎么努力？”

“啊，我尽量行善，循规蹈矩。我努力就有天堂的资格。我想我跟很多人都一样的好，也许比大多数人表现得更好。”

即使你不虔诚，你也有相同的基本态度。你会说：“我知道属灵的东西是真有其事。我在尽力尊敬它。我竭尽所能地获得属灵的实际东西。我尽量做一个好人，仁慈且有修养的人。我尽一切努力去做。”但是，福音的核心却指出你误解了，你在欺骗自己。唯一可以让人接触神的途径；唯一可以让人获得永恒生命的途径；唯一可以让人与神连结的途径就是：如果唯一可以让人接触神、让人得到永生、及与神交通是一分完全、浩大及终极的恩赐的话，真的没有人是配得或靠己力赚回来的了。

我不知道为什么，因为我不是一个好争辩的人，但我曾经花了相当的时间，在我服侍的第一间教会里，探访过许多垂死的病人。令我惊讶的是，他们经常说，而且也愿意说，他们害怕。我问他们：“你担忧什么？”通常他们会说：“我不知道。我不知道。”；“我很努力。我努力当一个称职的母亲。”；“我努力当一个称职的父亲。”；“我已经尽力而为。”他们表示：“我不知道我预备好面对死亡没有。我很担心，我想我已经尽了力。我尽力做个好人。”我不想去挑战人。但我总会这样回答他们：“难怪你感到焦虑！因为从来没有人可以说自己尽了最大努力的，你也从来没有。”

这样，就开启了信仰的主题。基督资讯的核心就是救恩。你可以把救恩称之为永生，怎么称呼救恩都可以：属灵的实际、与神连结、与属神的事连结。但这必须是从神而来的，是赐给

你的一份礼物。这不是靠你去努力而获得的。不可能的！这就是基督信仰的精髓。这也正是基督信仰与其他每一个宗教的差别。基督信仰说的是：“你从来没有尽最大的努力！难怪你焦虑不安。除非你明白到耶稣基督实际上是一分给我们的恩赐，不然，你还是经常担忧。”耶稣就是一分恩赐。

很多人对于基督信仰的独一论感到不满。他们很不高兴耶稣说：“**我就是道路、真理、生命。若不借着我没有人能到父那里去。**”因此人们觉得：“啊！”这听起来太过极端了吧！所以有些人会这样回应：“哦，这是你们基督徒相信的东西。我知道！但是我认为善人君子、勤劳的人、有爱心的人，都可以接触到神。”听起来，说这话的人思想很开明的！其实不是！这样的说法是极端的，也是非常霸道。

听众朋友，我们这样来想一想！

那些不美善的人怎么办呢？那些没有能力的人怎么办呢？那些不能循规蹈矩的人又怎么办呢？那些不灵巧可爱的人又怎么办呢？我们很多人都像这些！像我们这些一团糟的人又如何呢？如果说：“啊，是的，你们基督徒只要接受基督，然后与你们的神沟通就可以了。我相信所有的好人都可以与我的神沟通的。”好吧！那麽那些非基督徒又如何呢？那些自知不够好的人又如何呢？这样的说法具有排斥性。那些失败者又如何呢？你们很成功！你们知道怎样在情感上控制自己，你们很仁慈，这是众所周知的。你们又是称职的父母，奉公守法的好公民，很好啊！但其他的人又如何呢？你们把他们撇除了，因为你们不相信神和永生是一分恩赐，你就把他们排除了。每一个宗教和哲学都说：“这样做就可以接触到神了，去做吧！”但基督信仰却持著完全不同的立场，说：“不对！这一定是一份恩赐。”

圣经中有些经文，比如，哥林多前书一章 30 节说：“**但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。**”啊，这些全都是重要的话。你知道谁说的吗？就是保罗说的！“**但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。**”你有智慧吗？你看到当基督徒意味著什么吗？你得到了救赎吗？你是公义的吗？到底当基督徒是什么意思？这意思是说，当你与基督联合，你就在祂的里面，成为公义的。祂就是你的义。你的表现和你的纪录完全在于耶稣基督。

感谢神，我们终于得到一个并非只为善良的人预备的宗教！感谢神，我们得到了一个以礼物为基础的宗教！又因为这是以礼物为基础，所以这是为每一个人预备的，是给每一个人的。你明白吗？耶稣是恩赐。但你明白吗？你要让自己受到侮辱的感觉，不然你就无法接受这份礼物。

假如你的雇主站在那里，说：“是啊，这是你的工资。让我告诉你，因为考虑到你最近这个月的工作表现，所以这不是别的，而是一份礼物。圣诞快乐！”你听了，会怎么做？我知道大多数人会怎样反应。你会说：“如果你这样认为，那麽我不接受你的假慈悲！”人们总是这样掉头就走，不接受基督教。人们总是这样掉头就走！不接受基督！

除非你愿意承认你需要耶稣，否则你不会接受祂。除非你愿意承认你无法接触到神，你付出的爱心不够；你的道德和良善不够；你自己无法找到神，否则，你不会领受祂的救恩。你明白这意思吗？你要让自己受到侮辱的感觉，然后才可以接受耶稣基督的救赎。必须是这样。要这样才对！如果你说：“那太容易了！那真的容易极了，你说的是真实的吗？”

我记得很多年以前，我在一个小镇上牧会，初当传道人。在镇上最穷困的角落，有一间很简陋、摇摇欲坠的小棚屋，里面住著一个妇人。有一天我去探访她，想跟她解释福音这份礼物。她听了之后，说：“我要把这个道理弄清楚。如果我过一个非常良善的生活，尽我一切的努力做个好人，行善等等……”我设法跟她解释，说：“等一等。没有人可以尽他最大的努力的！”她说：“那麽，如果我尽一切的努力，而完全不觉得我真的需要耶稣基督作我的救主，那麽我将会灭亡吗？但是你却告诉我，假如一个多次杀人的凶手，他接受死刑之前，如果他心中真正的承认他无法自己接触到神，而他愿意凭著信心，接待耶稣基督，领受了耶稣，他就得以进入神的家中，与神合一吗？”我说：“没错！”她说：“这是我听到的最荒谬的宗教。你以为我是那种人吗？”阿哈！你看见吗？你就是这样掉头离开你的雇主！

神在那里说：“这是你的工资。这一份礼物。”圣经说：“**罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在基督耶稣里才是永生。**”如果你拒绝拿那张支票，因为你的“雇主”，在这里说就是神，他说：“这是一份恩赐。”而如果你说：“你是假慈悲，收回你的支票吧！”你就会永远灭亡！为什么呢？因为，万一你的雇主是对的话，那怎办？你为什么认为你的雇主是错的呢？是你里面的骄傲使你这样想吗？事实上，假如你发现你就是这样的，而每一个雇主都是这样看你，那怎办呢？万一雇主是对的，又如何呢？万一神是对的，又如何呢？万一我们尽量做到最好仍未达到最好的水准，那又如何呢？万一我们当中最好的人仍是自私的，又如何呢？万一我们当中最好的人，只为自己而行善，又如何呢？万一我们所有人只为自己而活，自己当家作主，做自己命运的掌舵者和灵魂的主宰，那又如何呢？这麽一来，除非我们接受这份白白的恩赐，否则我们都要灭亡，是吗？

听众朋友，我要告诉你，耶稣基督已经替我们活出一个完全的生活，以致于满足了神公义、公平的要求，因此我们能够把耶稣的救恩当作一份礼物来接受。

如果有人说：“你知道吗？这些全都是非常教义性的东西。我完全不相信。”

但实际上你是相信的！你自己正在努力想得到某些东西。你有你自己的公义，我们有些人有自己的公义；我们都通过我们的成就、事业、关系、体型的操练、甚至样貌等等各种的方式，获得自己的自尊感、自我形象。但是，没有一个人可以在没有自己的公义的情况下活著的。然而，先知以赛亚说：在神面前，你的义就像污秽的衣服。你只能够在基督里成为神的公义、智慧、圣洁和救赎。你明白吗？耶稣就是恩赐。祂是一份在人受辱抹下而接受的礼物。

听众朋友，我们说，耶稣是恩赐，意思是说，祂是一份惊喜。祂有没有令你惊喜呢？耶稣是恩赐的实际意思是，祂是令人感到侮辱的，因为你必须体会到祂的赐下是一份礼物，这并不是你能够赚取的。

好，最后，**第三点就是：耶稣基督是极其宝贵的。**

当你看到一份真正的礼物、真正贵重的礼物、最好的礼物的时候，你会说：“我绝不会为自己买这样的礼物！”事实上，你所知道的最好礼物就是那些会让你说：“我绝不会为自己买这个礼物。我买不起这样的礼物，这实在太好了！”那是最好的礼物；它带给人无限的惊喜，但却是极为贵重的。你看著这个礼物，越是欣赏它，看到它是那麽宝贵，心中越发涌出无穷的喜乐。

亲爱的朋友，请问：你在耶稣里得到的是什么呢？你得到的就是“神与我们同在！”你得到了“以马内利”！

请这样来思想吧！圣经记载第一个请求神与他同在的人，与他真正同在的人，就是摩西。第一个请求得著“以马内利”的人，就是摩西。“以马内利”是个希伯来词语，意思就是：“神与我们同在”。耶稣基督就是神来到我们当中，与我们同在。祂来亲近我们。第一个发出这请求的人，就是摩西。他说：“我不想带领以色列百姓进入应许之地，除非你与我们同行，除非你与我们同在。”摩西对神说：“我要你的同在。”那麽当时神怎么做呢？现代人完全不清楚神的同在是何等难能可贵啊！因为我们已经把神同在这件事庸俗化了。因此，你无法明白神的同在是多麽宝贵的一份礼物。因为摩西说：“我要你与我同在，我要看到你的脸。我要跟你在一起。”神对摩西说了什么呢？神是否说：“好啊，当然！我经常与人亲近的。”神是否给人暖绵绵的感觉？还是，神像个外星人？神有没有到摩西那里，拥抱他，或者用指头点著他的额头说：“我将会在你这里，我将经常与你同在”？没有！神对摩西说了什么？祂说：“我不能与你同行，你会因此丧命的。”可见，摩西明白今天的圣诞节带给我们的意义是何等重大！摩西请求神的同在。

现代人不理解神为什么会说这样的话。他们不明白，因为他们不认识神的威严，完全没有这个概念。那些已经亲近神的人们，明白这个概念，他们开始意识到神的同在是何等让人难以忘怀！神的广大使我们觉得自己是何等渺小！祂的纯洁使我们深感自己污秽不堪！神的永恒使我们觉得自己的生命是何等短暂。神的深邃使我们察觉自己的肤浅。我们愈亲近祂，愈看到神无限的纯洁与至高的权能，我们愈是感到相形见拙，卑劣不堪！

人类追求美德，追求相对不完全的美德的时候，我们都会受到威胁。有几件事要跟大家分享：有一个基督徒员警不再接受贿赂；有一个基督徒商人开始按实际收入呈报所得税；有一个基督徒女士在政府机关里开始非常、非常勤劳工作。人们看见这几个人：这个女士、员警和商人的大转变，深深受到一种难以置信的威胁！他们会说：“你知道你这样做会让我觉得自己是多麽败坏吗？”即便是我们追求美德，追求那不完美的美德，也会造成精神的创伤。你想想，你要是真的住在那完全圣洁的三一真神面前，那将是怎样的感受呢？

圣哉！圣哉！圣哉！摩西明白他所求的是什么，摩西也明白为什么神说：“不行，你会因此丧命！”你明白这个意思吗？

好，听众朋友，现在让我们回到圣诞节这题目！你知道，在圣诞节，有什么赐了给我们？就是赐给了我们一个婴孩！你翻查圣经，找第一个圣诞日，你会看到神以肉身显现。这就叫做“神的显现”（theophanies）。无论神在什么时候显现，祂总是以一种不可思议的、让人畏惧的形式显现。例如：神以冒烟的火炉向亚伯拉罕显现。神以烧著的一丛荆棘向摩西显现。神以旋风向约伯显现。神以火柱向以色列子民显现。神以无比的荣光降临圣殿而显现，祂的荣耀光辉使人无法站立得住。太令人畏惧了！但是，突然间，祂竟然以婴孩的样式显现。一个婴孩！你知道谁都可以去亲近一个婴孩！如果你自己有个宝宝，那是多麽美好啊，因为他是完全可以让你去亲近他。你可以随时去拥抱他，亲吻他。当他长大到两、三、四岁，他会开始设立一些障碍了。他要自主了。这是很应当的！但这个例子的目的，说明一个婴孩是绝对可以让人随时去亲近的。神就是如此容易让你亲近祂、是如此亲切、如此向你敞开！这就是圣诞节的意义。

这恩赐就是神，圣洁的神。神以祂无限的荣耀，无比的荣美，无以匹敌的威严显现；然而这位神已经成为一个婴孩。这怎么可能呢？祂变得如此脆弱，以致祂可以为我们舍命在十字架上，让我们与祂之间的障碍得以除去，使我们可以直接进到神的跟前。我们能够让神进入我们的生命里，我们可以来到祂面前，有神的同在。

每逢圣诞节期间，我们唱著“以马内利”，谈论“神与我们同在”，也唱著圣诞歌曲。

你知道这份礼物的意义吗？如果摩西在我们当中，他听到我们唱著“以马内利”，听到或者读到哥林多后书第三章，保罗在那里说：“我们不像摩西。我们不像摩西。从前，摩西必须把帕子蒙在脸上，但现在我们在基督里，这帕子已经废去了。因为神已经让祂的荣光照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”，那麽摩西或许会跳起来说：“你们明白，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上；神与我们同在；以及神的同在”的意思吗？

听众朋友，你理解这份礼物的价值吗？你的脑子里是否灌满了这份礼物的价值呢？

如果今天你觉得烦闷，而你是个基督徒；如果你无法自我约束，而你是个基督徒；如果今天你感到灰心沮丧，而你是个基督徒，那麽你已经无法意识到住在你里面的这个荣耀救主的是何等宝贵了！因为你接受耶稣基督的那一刻，基督进入你的里面，祂已经为你除去了障碍，让祂得以进入你里面。祂的本性、祂的大能、祂的生命已经进入你里面，祂的同在也在你里面，开始慢慢地改变你。难道你不察觉吗？耶稣基督就是那最宝贵的礼物。这份恩赐是你永远买不起的。你知道耶稣就是终极的恩赐吗？感谢神，因为祂赐我们这一份说不尽的恩赐！

听众朋友，弟兄姐妹，让我们祷告：

天父，我们感谢你，因为你是我们的神，你让我们能够来到你面前，领受你赐的礼物。我们恳求你帮助我们，信靠你。倘若你没有赐我们你的儿子，我们如何能够凡事依靠你呢？

主啊，你将我们一切的需用都赐给我们，所以我们求你帮助我们明白在耶稣基督里可以得著一切的恩赐。我们祈求主的灵帮助我们，将今天所读到的、听到的教导和领受的真理，都应用到我们的生命中。让我们得著更深的领悟，并且渴慕更深的认识你，更深地了解你这一份说不尽的恩赐。

我们这样祷告是奉耶稣基督的名，阿们！

《生命的福音》讲义

认识耶稣系列

耶稣—我们的仆人

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在诗篇 69 篇第 1 到 36 节。

诗篇 69 篇 1-36 节说：

[1]（大卫的诗，交与伶长。调用百合花。）神啊，求你救我！因为众水要淹没我。

[2]我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身。

[3]我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。

[4]无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇、要把我剪除的，什为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。

[5]神啊，我的愚昧，你原知道；我的罪愆不能隐瞒。

[6]万军的主耶和华啊，求你叫那等候你的，不要因我蒙羞！以色列的神啊，求你叫那寻求你的，不要因我受辱！

[7]因我为你的缘故受了辱骂，满面羞愧。

[8]我的弟兄看我为外路人；我的同胞看我为外邦人。

[9]因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。

[10]我哭泣，以禁食刻苦我心；这倒算为我的羞辱。

[11]我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。

[12]坐在城门口的谈论我；酒徒也以我为歌曲。

[13]但我在悦纳的时候向你耶和华祈祷。神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我！

[14]求你搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。

[15]求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。

[16]耶和华啊，求你应允我！因为你的慈爱本为美好；求你按你丰盛的慈悲回转眷顾我！

[17]不要掩面不顾你的仆人；我是在急难之中，求你速速的应允我！

[18]求你亲近我，救赎我！求你因我的仇敌把我赎回！

[19]你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱；我的敌人都在你面前。

[20]辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不著一个。

[21]他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。

[22]愿他们的筵席在他们面前变为网罗，在他们平安的时候变为机槛。

[23]愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你使他们的腰常常战抖。

[24]求你将你的恼恨倒在他们身上，叫你的烈怒追上他们。

[25]愿他们的住处变为荒场；愿他们的帐棚无人居住。

[26]因为，你所击打的，他们就逼迫；你所击伤的，他们戏说他的愁苦。

[27]愿你在他们的罪上加罪，不容他们在你面前称义。

[28]愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。

[29]但我是困苦忧伤的；神啊，愿你的救恩将我安置在高位。

[30]我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大！

[31] 这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛。

[32] 谦卑的人看见了就喜乐；寻求神的人，愿你们的心苏醒。

[33] 因为耶和华听了穷乏人，不藐视被囚的人。

[34] 愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美他！

[35] 因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；他的民要在那里居住，得以为业。

[36] 他仆人的后裔要承受为业；爱他名的人也要住在其中。

好，这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姊妹，如果你今天上教会去，总会听到人们问这个问题：“耶稣为什么到世界上来？”

让我们来思想这个问题：是的，为什么耶稣到世界上来？

我们要从旧约的诗篇来探索关于耶稣的几个方面。

前面我们读的诗篇 69 篇，曾经被耶稣引用过。在约翰福音 15 章，耶稣跟祂的门徒讨论当时百姓反对祂，并且极为憎恨祂的原因。耶稣在约翰福音 15 章 25 节解释说：“**这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故的恨我。’**”耶稣在这里非常有意思地、也是奇妙地引用了诗篇 69 篇。那么接著怎么样呢？

当然，耶稣说：“诗篇 69 篇出自大卫的手笔，这篇诗说的是关于大卫王和他当时面对的问题，并且提到有人憎恨他。但是，实际上诗篇 69 篇不仅从一个层面看，更是从两个层面看。这篇诗不仅仅指一件事情，而是指两件事情。它不仅提到大卫和他的问题，同时也涉及比大卫更大的一个人物，一个更伟大的勇士，更伟大的君王，更大更沉重的苦难。这首诗篇说的就是我。”

我们的意思不是指这篇诗的每一个部分。但我们知道，耶稣读过这篇诗，而且一再地读了又读，并认同了诗篇中的内容。耶稣也明白这篇诗在字里行间所描述的恰恰是祂要经历的事情。如果你的朋友经历极大的艰难，你可以想像一下；假如你认识某个朋友，他正经历极大的苦难，假设你无意间看到她的日记，你会不会拿来看一看呢？你会很庄严地看待这本日记吧，会不会呢？或许你会迟疑你该不该拿起来看呢？但是，假如你拿了那本日记来看，你会以很尊敬的心态看待它。嗯，这就是你在这里看到的情况。你拿到了神的儿子的祷告日记，而且是用第一人称来表达祂的痛苦和祂为我们所受的苦难。当然，我们可以从诗篇 69 篇学到许多属灵的教导，但我们只有这一次的时间，所以我们只有通过这篇诗，通过耶稣的私祷日记，来谈祂到世界上来的三个方面的目的。

首先，耶稣到世界上来，是要成为一个仆人；其次，耶稣到世界上来，是要被人们憎恨；最后，耶稣到世界上来，是要代替我们赎罪。所以，我们要谈这三点：耶稣成为仆人；耶稣要被人所憎恨；以及耶稣要代替我们赎罪。第一点是最长的；第二点最短；第三点是最重要的。

好，首先，我们来谈谈**第一点：耶稣到世界上来，是要成为仆人。**

耶稣到世界上来，成为仆人。你要注意，在诗篇 69 篇第 17 节上半节说：“**不要掩面不顾你的仆人。**”

在这一个段落的开头，或者说，诗篇 69 篇的一开头，大卫呼喊，说：“我要沈降下去了！神

啊，求你救我！因为众水要淹没我。我陷在深淤泥中，没有立脚之地。”

耶稣到世界上来要做什么呢？耶稣来到世上，是要降卑自己。这是第一点。耶稣来，是要降卑自己。因为祂要成为仆人。这就是仆人要做的事情。仆人要降卑自己。

在腓立比书 2 章的那段经文中说的，正好就是关于耶稣来到世界上作仆人，而且要降卑自己。最近出版了一本非常畅销的英文新书，是一位元牧师根据腓立比书 2 章所写的。中文书名翻译为：《舍己——生命尊贵的秘诀》（Descending into Greatness）。英文书名的直接翻译是：降卑以成为伟大。

几年前，另外一位很有名的牧师，名叫包恩豪（Donald Grey Barnhouse），他总是这样开始讲道。他说：“升高的途径是藉著下降，下降的途径是藉著升高！”腓立比书 2 章和诗篇 69 篇恰恰可以证实他说的这两句话。圣经说，耶稣基督到世界上来，为的是降卑，因为这就是仆人的本分。你读腓立比书 2 章会看到，事实上，耶稣往下降低了两大步。作仆人，就是要这样降低自己的身份。

圣经告诉我们，耶稣从天上降生到人间。圣经说，虽然祂与神是平等的，但祂却不坚持这种同等性，而取了奴仆的样式。祂成为人。你要知道，当你思想道成肉身的真理，你会想到：神道成肉身，神成为有血有肉的人！你不可以继续想到那些圣诞卡上可爱的婴孩耶稣睡在稻草上的那个模样！那个画面看起来就像是某种香皂的广告！你读诗篇 69 篇的时候，必须明白，你真的要明白，道成肉身包含著暴力！因为道成肉身对耶稣来说，就是要承担暴力，而祂却心甘情愿地承受了！

“暴力”！请跟我一起思想一下！一个人被关进监牢里，暴力吗？把一个人关到监牢里，很没有人性，是吗？很可怕吗？当然！因为你的自由全都被剥夺了；你个人的财物也丧失了。几年前发生过这样一件事，我想大概是发生在大城市吧！有一个男人因为对一个很可爱的模特儿非常不满，就用刀子割伤那个女孩的脸，使她破相了！这件事发生在大城市，是吗？这样的事情难道不可怕吗？这个模特儿貌美如花，一下子被毁容了！真是可怕呀！让我告诉你，道成肉身是前所未有的的一种毁容！耶稣——这位千万人中最美好的一位；耶稣——神美丽的儿子，祂的荣美如此被狠狠地夺去了，而且祂的容貌被损了。祂的财富也被剥夺了，使祂立刻被丢进贫穷当中。祂与父神之间的爱也被夺去了，使祂陷入孤独之中。祂的喜乐也遭夺去，而被投入万分痛苦之中。祂的能力也被褫夺，以致祂堕入彻底的软弱之中。

亲爱的朋友，弟兄姊妹，你能够理解道成肉身那种暴力情度吗？神成为人！这是什么意思呢？在某个意义上说，祂成为一个细胞了！你知道，每一次我们说耶稣是由圣灵感孕而生，我们就有这个意思。神成为宇宙中最软弱的生命形体，最容易受到伤害的形体，那就是一个细胞！然后，祂成为一个婴孩。如此伟大的双手！全能的膀臂！现在竟然变得如此的无能且软弱无力！当宇宙万有中的全能主宰——耶稣玷污了自己之后，祂必须被改变！祂自己无法改变自己！道成肉身带来的暴烈是何等大啊！耶稣降卑了，祂到世界来，为的是要降卑自己！

腓立比书 2 章并不是告诉我们，耶稣往下降低一步，而是两步！祂并不单只从天上来到地上，而是一旦祂来到地上，祂甚至要离开婴儿的摇篮，上到十字架去。祂在地上的角色、祂的工作，不是要当一个伟大政党的领袖，得著权柄而呼风唤雨。祂乃是要面对各样的煎熬和折磨，甚至被杀！这位使我们得以在母亲腹中成形的生命之主宰，如今却在十字架上被撕裂，祂是彻底地被撕裂！祂降卑了！

听众朋友，弟兄姊妹，你要知道，世人心目中所谓的伟大，与耶稣基督的伟大相比，可以说

高下立见，两者的对比是最显著、最尖锐，又是最大的矛盾。世人的理解就是：要高抬自己；干损人利己的事也在所不惜；无所不用其极地为自己敛财、夺权；老是想争取第一！可是耶稣却是藉著降卑而升高。祂教导我们，升高的途径是藉著降卑！祂教导我们，得到权柄的途径是藉著服侍！管治的途径是藉著顺服！得著生命的途径是藉著丧掉生命！获得快乐的途径并不是藉著寻求快乐，而是藉著为别人谋求福祉！

你知道怎样才是基督徒吗？基督徒就是与世上的智慧全然对立的人；基督徒是一个决心跟随耶稣所教导的生活方式的人。

在我们继续讲下去之前，我要请你思考一下。假如你是个基督徒，当然也是个仆人，你知道，仆人不能大于主人，那么你就是那位大仆人的仆人。显然的，这意思是说，你也已经选择了，升高的途径就是藉著降卑。那么请问：你作了这个决定没有吗？你是否决定了你的生命真谛就是在于降卑呢？让我告诉你几个例子，让你明白当基督徒是怎么一回事！比方说，当基督徒的首先的第一步，那最开头的第一个举措，就是要回转、悔改。甚至可以说，你还没当基督徒的第一件事，就是要你俯伏下来，认罪悔改，然后你才可以起来面对神。你如果没有先降低自己，认罪悔改，你就不能起来面对神！

或者，让我尽量地说清楚一点。我知道有些人会说：“是啊，我犯过错啊！我不完全啊！”但是，你会不会对别人说，以及对神说：“我是个无助的罪人！我罪该万死，该下地狱呢？”

你会不会说：“我在装模作样！虽然我是神所创造的，但我表现得好像我就是创造主。虽然神是我的王，我却表现得好像我是自己的王！我罪该万死。我是个无助无望的罪人。我需要一位元救主，一个新的主人。”

你能够这样说吗？我知道有些人会想，这不过是宗教最老套的东西罢了。你会说：“这样的态度太畏缩了！”当然，这是畏缩，因为要降卑嘛！如果你觉得这太原始了，如果你说不出这些话来，那么你还不是一个仆人。你理智的傲慢拦阻你降卑自己，所以你也无法升高。

我再讲一个例子。作为基督徒，你要经常在悔改中降卑自己。而且，作为基督徒，你还要在生活程度上降低自己。让我实事求是地说吧！圣经说，你看看耶稣，“他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”圣经继续说，一个基督徒总是在寻求帮助有各种需要的人。你看到了有需要的人，看到有各种重要的事业。你看到教会的工作，看到这些事工在言行上如何帮助人们，所以在你成为基督徒之前，在你明白这个原则之前，在你拥有这种仆人精神之前，在你的里面拥有基督耶稣的心之前，你只能量力来施舍。

听众朋友，弟兄姊妹，你知道你怎样解释“量力”这个词语吗？你的意思是，我只能按著不会降低我实际生活程度的金额多寡来施舍。换句话说，只要我所施舍的金额，不会贬低我的生活素质；只要我施舍的金额不会过于影响我这个夏天的旅游计画；只要我施舍的款项不会影响我今晚选择上哪间馆子吃饭，因为我有很多选择；只要我的施舍款项不会改变我的生活标准，那么我便可以按著这个数目来捐献！但是，耶稣并不是这样衡量。耶稣的生活标准会随时起显著的变化。当你成为基督徒，你会察觉到你必须有所牺牲地施舍。让我这样说吧！你会不会因为慷慨地捐了钱给别人，而大大地使你的生活素质下降呢？如果没有发生这种情况，那么你还不是一个仆人。你所喜欢舒适的生活拦阻了你降卑自己，因此，你不能升高。

我再举一个例子。腓立比书 2 章告诉我们：耶稣并没有为祂自己争取什么名誉。在你成为基督徒之前；在你还没拥有仆人的精神之前，在你明白：“升高的途径是藉著降卑”这个原则

之前，只要别人感谢你，你就会帮助他们；只要你得到了他人的肯定；只要你获得一些认同；只要有人拍拍你的肩膀赞许你，你就会拔刀相助。这就是一个以自私的心态为出发点去服侍，与一个以真正发自仆人、不计代价的心态去服侍之间的差异。仆人的心态是不在乎任何的回报。你不会着眼于扬名立万。你不是为了要得到他人的感激而效力。

让我这样说吧！你是不是希望很多人向你表示感激呢？你会不会因为你所作的被认为是理所当然而心里很不是滋味呢？你觉得别人不认同你的付出，是不是？而且似乎没有人知道你是多么的尽心尽力，对不对？“我在这个教会工作到手指都磨得见骨头了！可是有谁来感谢我？”假如这是你的感受，那么你还不是一个仆人！你期望得到赞赏的渴求，拦阻了你降卑自己，以致你无法升高。

可是，神说：钱财散尽的，我会赐给你另一种财富。得不到别人认同的，我会以另一种荣誉来尊崇你。失去掌控前途能力而困扰的，我会赐给你另一种确据。丧掉了生命的，会得著生命。耶稣来到世界上，为的是要降卑自己。基督徒知道降卑的途径是藉著升高；而升高的途径是藉著降卑。

好，我们继续讲**第二点，耶稣来到世界上，是要被人们憎恨。**

请记住，耶稣在新约圣经引用了诗篇 69:4 节这节经文。祂并没有引用前几节经文，虽然很显然，祂也注意到这几节经文，而且在想著祂自己。这是祂的言语，这是祂的心意！但是祂引用的是第 4 节。诗篇 69:4 节说：“**无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇、要把我剪除的，什为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。**”我不会深入地讲解这一点，但我要提醒你，这是很重要的真理。

耶稣在新约圣经中指出了一个事实，就是人们对祂的憎恨是毫无理由的，全是主动地憎恨祂。他们毫不理智地憎恨祂，因为祂是圣洁的。在人的心中有某样东西对于真正的圣洁具有恐惧感。我记得几年前有一部电影，叫做“越战创伤”（Casualties of War），描述有一个人决定说出越战的真相。虽然这么做会危害他的生命；虽然说出事实会毁了他的事业；虽然这样做对他的生活会造成莫大的影响，但他还是把真相说了出来。《纽约时报》（New York Time）的影评人，文森特·坎比（Vincent Canby）这样评论：“如此无私的道德信念总是会令一个人被遗弃的，因为如此纯洁的心灵确实让我们恐惧颤竟！”他的意思是，在我们心里有一种自我辩白的机制，而且我们继续说服自己，让我们相信我们还蛮不错的！如此一来，当我们接近一个把我们的瑕疵都显明出来的神圣标准的时候，要么我们逃跑，要么我们把它赶尽杀绝！我们都是持这种态度对待任何事情。凡是生活正直的人，都具有仆人的生命素质。

当耶稣出现的时候，祂的标准太高了，以致百姓毫无理由地憎恨祂，祂的仇敌不计其数。但我要告诉你，如果你和我要来跟随耶稣；如果你和我都想成为仆人，那么做仆人的一个标志就是仆人总会遭到人们毫无理由的憎恨。我要告诉你几个例子。

多年前，我有个朋友在一个大城市里当员警。他成为基督徒之后，遇到一些麻烦。在附近经营不法勾当的老板过来，给警官们一大笔钱，然后他们把钱分给下属，使他们不去逮捕那些交钱给他们的人。我的朋友当了基督徒之后，决定不拿一分钱。有一次，有个人来对他说：“嘿！你最好拿那笔钱。其他人都不喜欢你，他们觉得你比我们纯洁，你最好也收一点钱。不然，你需要援助的时候，他们可能不会立刻过来帮助你。”

过去住在另一个城市的时候，我记得跟一个家庭聊天。那时，有第一个民工家庭搬进他们那个当地人社区。这些人是基督徒，看到新搬来的邻居，就像跟这个民工家庭做朋友。他们拿

了一些饼食过去和他们打招呼。后来，这个民工家庭竟然遭到了那另外的当地人家庭的中伤，并且受到攻击。在社区的当地人家庭说：“我的家是我唯一的财产。如果那些人不断住进来，那么我们的生活水准会下降。你们搬进来会摧毁我的生活，你们怎么可以对我做这样的事？”

有一次，有个男士成为基督徒之后，来跟我说：“如果我把收入据实呈报上去，我就要开始交所欠的税了。其他的同事都要被税局追税的。我该怎么办？”我能够说的就是，不是因为这些人的行为的关系，而是有正常仆人心态的人，有正常道德价值的人，都要因此被人无故憎恨。我的意思是，正常的生活态度，正常的道德行为，正常的基督徒生活，都会在邻舍当中把种族主义的观念揭露出来，也会揭露工作上的不诚实态度，揭露办公室里的闲言闲语，揭露工会中的混乱状况。而且你会人被无故的憎恨。请问：你是不是要与他们同流合污呢？或者说，你会不会只能与周围的环境随波逐流呢？有没有人无故地恨你呢？如果没有的话，那么你就不是跟随耶稣，因为仆人总会降卑自己，仆人也都是无缘无故受到憎恨的。

好了，听众朋友，弟兄姊妹，我们继续讲**第三点。这是最重要的一点：耶稣基督不仅仅到世界上来作仆人，受到人们的憎恨。**在某个意义上说，所谓耶稣以仆人的身份到世界上来，以上所说的是一般的重要概念。但是，耶稣到世界上来有特定的目的，就是要代替世人来赎罪。

我要这样说，大卫写诗篇 69 篇的时候，内心极其困惑。他看不到我们所了解的事情。他无法通过耶稣明白自己的经历。在诗篇 69 篇第 9 节，他说：“**因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。**”他说：“落在我身上。”

大卫确实感到困惑。正如我提到的，在 17 节他质问：“你怎么能够让你的仆人陷在如此光景中？你怎么能够掩面不顾你的仆人？”“每一件事情我都做得正确。我是一个模范仆人。我爱你！我对你忠心不二！我为你的殿、为你心里焦急，如同火烧。为什么你会让我如此的无辜受苦呢？”或者我这样说，他说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”接著他说：“并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。”这就是说：“我不应该受到的辱骂，都落在我头上。”大卫说：“怎么会这样？”但是，耶稣说：“我到世界上来，就是要做这件事。不该承受的，全都落在我身上。”

先知以赛亚以这些言词谈到受苦的仆人。在以赛亚书 52 章和 53 章，他这样说：“我的仆人行事必有智慧。”接著又说：“**耶和華却定意（或作：喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭（或作：他献本身为赎罪祭）**”；“**他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。**”

请仔细听，也跟我一起思想一下。这是关于“救赎”的教义。每次我对我的儿子说：“你看这里乱七八糟，捡起来！”我要他把地上的东西捡起来的时候，假如我这样说，就表示地上的脏乱是由我儿子弄成的，是他的错。他会很不情愿地起身，开始慢吞吞地整理地板上的杂物。但是，假如我叫某个儿子去整理那些脏乱的东西，而事实上，那是因为另一个儿子没有好好摆放那些东西，那么我就有祸啦！在那种情况下，那个被冤枉的儿子会抗议：“那不是我的错！他犯了错，为什么要我去替他来负责？为什么要我为别人的过错和罪过来做替死的而受苦？”我们这样顺著想下去！这是一种本能。这恰恰是你心里的想法。或者，如果某人说，不管什么理由，由于各种的失败，比方说：人的失败；他家庭的失败；社会体制上的失败；市政府的失败等等，所以，我们必须设立很多戒毒中心；我们要设立流浪汉中心；我们要把这些人安置在你的社区里。你想想，人们会有怎样的反应？他们的态度会怎么样？为什么我要去承担别人犯罪的结果？为什么我要为其他人的失败来做替死的？这是人性的本能。我们总会有这种想法。但是，一个仆人的心态并不是这样响应的。

让我告诉你仆人的心是怎样看待这些事情！仆人说：“我知道这不是我的错，但总得要有人承担责任，而且某些人要付出代价。我很愿意承担，我会负责，付出代价！我会代替他们受苦。”现在你明白为什么耶稣是最伟大的仆人吗？

因为祂不只是做了一点点小事，祂为整个世界的罪恶、过犯承担后果。祂代替我们每一个人的罪而受苦，为我们赎罪。以赛亚书 52 和 53 章里面所预言的就是这个教义。耶稣承担了最沉重的责任；祂承受了最大的重担；祂自己还清了最不可思议的罪债！这就是为什么祂读到这几节经文的时候，祂问：“我的父神啊，为什么掩面不顾你的仆人？”耶稣知道答案。因为祂在十字架上的时候，祂说：“为什么掩面不顾你的仆人？”；“我的父神啊，为什么离弃我？”父神转背离弃祂的时候，父神说：“儿子啊，你知道为什么我要这样对待你吗？因为你从永恒就已经答应要成就这件事了！你想知道为什么我要掩面不顾你吗？因为这件事必须要在你的身上成就。这件事必须靠你独自承担！”

亲爱的朋友，弟兄姊妹，我劝谕你，用心灵的眼睛去注视耶稣，然后读诗篇 69 篇。你抬头专心注视祂，你看祂的脸有鲜血流下来，祂的双眼因为被击打而肿胀。祂的背部受到了鞭伤而撕裂。祂在十字架上气息如丝！然后你要读这一节：“我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不著一个。”“我的心破碎了，却没有来修补它。”这一切都落在耶稣身上。

你知道吗？有些人作了一些很可怕的事，但你要知道，任何人都有盼望的。在你居住的城市，或乡镇，或许有人干了伤天害理的事，杀了人，犯了一些可怕的罪，甚至因此憎恨自己。或许你内心深处在自责：“没有人能帮助我。我该受到人们的唾弃，该受到惩罚，我罪该万死！”你知道吗？我希望你最后可以在耶稣身上看到，这一切罪恶，祂都为你承担了。

换句话说，如果你相信耶稣基督，你已经受到了击打。你说得对！但是，你已经受到了击打。你说得对，应该是罪该万死，但你已经受到了击打，你已经被别人唾弃了，你已经被定罪了。我们听众当中，也许有很多人并没有任何重大的过犯，然而，你有没有发觉自己的生命是如何的呢？你看看自己！为什么你那么埋头苦干？为什么你日以继夜的工作呢？你的生命有什么特殊之处，以致你总是想办法要去证明你自己的价值呢？你的生命有什么令你愤愤不满之处，以致你要想尽方法来为自己辩护？你了解我的意思吗？不要再继续下去！这一切耶稣都替你还清了！不要再设法为自己去付这些代价！你要说：“这一切全都由主耶稣承担了！”请你说：“主耶稣，这一切你都为我承担了！”

最后，让我这样做个**结论**。你看到吗？圣经的教导是多么奇妙！耶稣基督不仅仅到世界上来作仆人。不是！祂不是仅仅以怎样服侍神而来到世上作我们的典范。如果祂仅仅为此而来，噢，那么我们会落入极大的苦恼当中！因为我们会看著祂，而祂却什么都不是！那么我们会很气祂，会离开祂，甚至无故的憎恨祂。但是，相反，祂为你和我降卑自己；祂为我们受到人们的憎恨；祂代替我们赎罪；事实上，祂到世界上来，为的是要伺候并服侍我们。

在路加福音里面，耶稣讲了一个关于祂自己的比喻。祂说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”你知道这是什么意思吗？在末日，如果耶稣看到你在服事祂；祂会亲自束上腰带。束上腰带的意思就是替你穿袍子，把袍子塞进你的腰带里，让你能够专注。祂将要亲自束上腰带；祂要尽祂一切无限的、无穷的、无所不能的能力，并集合这一切的能力来专门服事你、医治你、爱你、满足你、尊崇你。“那些仆人就有福了”！

亲爱的朋友，弟兄姊妹，你预备好了，来迎接那一天吗？假如明天就是那一天，你会不会是其中的一个仆人呢？

请不要忘记，当一个真正的仆人并不表示要靠你的服事设法去救某个人，因为真正仆人的第一个态度就是说：“因为耶稣，你爱我，接纳我，为我承担了这一切的罪。我是一个罪人。就算我怎么服事也不能救自己。”服事的第一个行动就是说：“我们的主耶稣啊，求你接纳我，因为这一切罪恶，你都为我承担了。”

在圣餐中，你要领受饼和杯。你拿到的饼必须被掰开。当你吃这饼的时候，这饼更会被你咬得粉碎！请听主耶稣说的这些话：“你知道为什么我要被撕裂吗？你知道为什么我要被父神离弃吗？你知道为什么我的父要掩面不顾我吗？因为只有这样，我才能够为你承担这一切的罪。”

亲爱的朋友，弟兄姊妹，让我们同心合意祷告：

亲爱的天父啊！我们祈求，每当我们领受主的饼和主的杯的时候，都能够降卑自己，以致我们能够升高。我们恳求你，让我们明白你的儿子为我们受苦、舍命的意义。在我们领受饼和杯的时候，我们愈是思想这一点，愈要祈求你帮助我们也能够成为仆人。让我们弟兄姊妹，都愿意在生活每个层面：在我们的积蓄上；在我们期望人的认同上；在世人的眼中如何看到我们的地位等等这些方面，我们都能够降卑自己，认罪悔改，以致我们能够获得一种新的尊崇、新的财富、新的喜乐！

天父啊！每当我们领受主的饼和主的杯的时候，求你这样成全我们。

我们这样祷告是奉耶稣基督的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义
认识耶稣系列
作为先知的耶稣（一）

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在使徒行传第 3 章 17 到 26 节。

使徒行传 3 章 17 到 26 节说：

[17]弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。

[18]但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。

[19]所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到；

[20]主也必差遣所预定给你们的基督（耶稣）降临。

[21]天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来、藉著圣先知的口所说的。

[22]摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。

[23]凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”

[24]从撒母耳的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。

[25]你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：“地上万族都要因你的后裔得福。”

[26]神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。

这是神的话语。

亲爱的朋友，我们继续谈认识耶稣的主题。圣经中关于基督的教义，是指探索圣经所教导有关耶稣各方面的道理。

圣经教导我们有关耶稣的人性。祂既是人，又是神，这一点极其重要。你必须花些时间认识圣经所教导关于基督两方面的位格。因为如果你只看到祂人性的一面，而不认识祂神性的另一面，就会有很大的麻烦。你会曲解基督的信仰，掌握不到合乎基督信仰的教义。倘若你不明白基督的神、人二性这两点重要的真理，就不认识祂的工作，你所认识的也不是基督的信仰了。除了基督神、人二性的教训，圣经也教导基督三方面的工作。圣经告诉我们，耶稣所成就的一切，完全与这三个基本的范畴吻合。耶稣基督是**先知**，**祭司**，又是**君王**。我们理当花时间去深入了解耶稣基督在这三方面的工作。

现在我概括地说一下。我所提到这三方面，在圣经中任何一卷书，凡记载耶稣所做、所说的，都可以归入这三个范畴里，因为这三方面是重要的。如果你忽略其中一方面；或如果你所认识的耶稣只是其中的两方面，没有第三方面；又如果你所看到的耶稣只是其中的一方面，而没有第三个，那么你就扭曲基督的教义了，而且你对耶稣的实际概念也有误解。这会形成一种混杂的概念。如果你接纳这样的思想系统，那就不是接纳基督的信仰，反而如同服用属灵

的毒药了。

让我给你举几个例子！我们说耶稣是先知、祭司和君王，这是几个人的身分。我们说耶稣是先知，意思是说祂是个启示者。祂传达真理。祂把神启示出来，让我们认识神以及神的旨意。这是耶稣作为先知的工作。其次，耶稣是祭司，表示祂是救赎主。祂是一个代表，也就是说，祂代替我们作祭司。作为一个先知，祂实际上是代表神。但是作为祭司，祂却代表我们。作为一个先知，祂到世上来，代替神向你跟我说话。但是，作为一个祭司，祂到世上来，然后代替我们向神，向父神说话。祂就是我们的代班！祂代替我们死了。祂把我们带到神的面前。祂是我们的代言人，是我们的代表，是我们的救赎主。

因此，我们看到，第一，耶稣是**先知，一个启示者**。第二，耶稣是**祭司，一个救赎主**；第三，耶稣是**君王，一个统治者**。祂统领我们。我们要对祂绝对的服从。祂在我们生命里有至高的主权。所以，这就是耶稣的三个身份：**先知、祭司和君王**；或者说，**启示者、救赎主和统治者**。

亲爱的朋友，假如你把任何一个身份省去，将会怎样呢？有一本书，叫做《五十年代的纽约》（New York in 50s），作者是丹·韦克福尔德（Dan Wakefield）。1950年代，他在哥伦比亚大学（Columbia University）读书，住在格林尼治村（Greenwich），这本书写到，很多来自美国中部，本来属于相当正统的基督徒，在基督徒家庭长大，但到了纽约这个大都会之后，他们却把自己的信仰完全抛诸脑后。假如你跟他们交谈，他们会说：“你知道，我不上教会的，我爱怎样生活就怎样生活。我已经真的不知道我信的是什么。但我知道，我小时候决志信耶稣。但不知怎的，祂还是我所相信的耶稣。不知怎的，我相信主耶稣还是与我同在。”

换句话说，我来到这里之后，我的感觉、我的经验和我的情感，成为我的王，又是我的先知。

换句话说，我有我自己的真理。我决定什么真理对我是真实的。我决定自己怎样生活。但是，不知怎的，我还是希望有这么一个耶稣作为救赎主的这个观念。而我不要祂作为一个君王，也不要祂作为一个先知。我也不要祂告诉我什么是对的。我更不要祂命令我，但是，不知怎的，我还是喜欢祂会爱我、饶恕我，并且与我同在。可以吗？但这并不是基督的信仰，而是别的东西，不是基督的信仰。你所相信的耶稣不可以只是一个祭司，而不是先知，又不是君王。或者，只是一个救赎主，而不是启示者，又不是统治者。

我再举一个例子。有很多团体，我想说的是很多教会吧！他们都喜欢谈论耶稣。他们对于耶稣作为君王和统治者，已有很深入的看法。但是耶稣作为一个救赎主、以及耶稣作为中保这个概念，他们认识的还不透彻。倘若仅仅承认耶稣作为君王，而不接受耶稣作为先知和祭司，将是一个极其可怕的状况。无论如何，那不是真正的耶稣。

今天有很多人真正喜欢耶稣作为一个先知，但他们却喜欢耶稣作为祭司和君王。换句话说他们说：“我相信耶稣是一位伟大的教师。我相信祂向我们启示了很多关于神的事情。但我不接受耶稣是一个属神的救主，一个有神性的君王等等。”现代基督教文学中，最著名的一段

描述，莫过于英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）在《返璞归真》（Mere Christianity）这本书中的一段话。鲁益师指出，你唯一不能相信的就是：耶稣仅仅是一个先知。他说，耶稣这个先知的问题是在于先知耶稣基督来到世上，并且祂说：“我就是神。你要敬拜我。只有我可以赦免你的罪。你对我的看法将决定你的永恒归宿。”因此，耶稣来了，祂带著所有这些令人难以置信的宣告而来。你知道，耶稣说过，祂就是神；祂在你的生命中有最后的主权；祂也说过祂就是那块使我们得以兴旺或衰微的石头等等。

鲁益师有些很明确的言论。他说，如果耶稣所宣称的全都真实，要么耶稣比一个先知还大，要么祂不能算是一个先知，但祂不可能仅仅是一个先知。要么祂是远远超越先知，因为祂曾经作这样的宣称，要么祂就是个疯子、是个骗子、是个蠢材，那自然不能算是一个先知了。如果祂不是真的比先知大，我们便不能相信祂的话了。但有一件事，祂不会让你相信的，那就是祂仅仅是一个先知，而同时不是祭司和君王。

你明白吗？假如你设法掌握其中之一，假如你只相信其中的一点或两点，而拒绝其余的；或者假如你只掌握到一点，对其余的却模糊不清，这将会使你的生命有所歪曲。许多时候，我们还是挺好的，我们对于耶稣在其中一方面的认识还算不错，却不太清楚其余方面。

有些基督徒在查考圣经这方面很强。对于耶稣作为先知的概念，你会觉得很棒！你喜欢祂的教训，而且认识得非常、非常透彻。然而，你并没有顺服祂作为君王的身份。有些人非常、非常顺服耶稣作为君王的身份，可是心中却充满罪疚、焦虑和重担。对于自己的看法，你感到极为沉重，因为你并不完全掌握耶稣作为救赎主和祭司的身份。

亲爱的朋友，我要告诉你，尽管耶稣远超越一个先知，但祂是先知。这是什么意思呢？

让我读出使徒行传 3 章 17 到 26 节，如果你有圣经，请跟著读。我们要从这里看两个基本的要点，就是耶稣作为伟大、终极的先知，以及神透过祂作我们的启示者。

使徒行传 3 章 17 到 26 节，彼得在讲道中说：

[17]弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。

[18]但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。

[19]所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到；

[20]主也必差遣所预定给你们的基督（耶稣）降临。

[21]天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来、藉著圣先知的口所说的。

[22]摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。

[23]凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”

[24]从撒母耳的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。

[25]你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：“地上万族都要因你的后裔得福。”

[26]神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。

我们在这段经文读到什么？首先，我们看到很显然的一件事，就是耶稣基督是先知。这里彼得说到：“**摩西已经预言了，‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’**”

摩西说的是什么呢？他说：“你们以为我是一个好先知。但还有一个先知要来，祂要比所有的先知都优越。祂将会像我一样，**然而**祂的权柄是如此的**崇高**且具影响力，祂的真理又是绝对的。你们与祂的关系完全可以决定你会得到接纳还是被剪除。”

彼得说，这先知就是耶稣。耶稣就是要来的那一位。究竟这番道理带给我们什么教训呢？

首先，耶稣是先知，祂不仅是祭司和君王，而是先知。这个事实显明我们有一位向我们说话的神。我希望你明白，自从太初以来，人类似乎极其渴望有一个能够向他们说话的宇宙，一个与他们互通的宇宙。假如你读人类的文学作品或看看人类的歌曲，从最初我们便一直在想像树木和动物交谈。甚至在科幻小说中，我们也在想像有从外太空来的其他族类。我们很惧怕我们会是世界上唯一的发言人。这样，这个宇宙或许是很不人性化而且是沉默的。或许在最终没有人可以跟我们交谈。这是不理性的，也没有别样的理性东西存在。可是，圣经说这种看法是错误的。你相信有这些的存在，是因为你非常渴望有交谈的对象。因为这样的物件实际上是存在的。

我喜欢美国著名指挥家伦纳德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的其中一样，就是他说：“你知道，我不相信圣经；我不信那类事情。”然而，他却说：“当我听贝多芬（Beethoven）的音乐时，贝多芬留给我们一种感觉是这世上有些事是对的；有些东西是经得起考验的；有些东西一贯地依照定律运行；有些东西是可靠的；有些东西**从来**不让我们失望。”

换句话他说：“你知道，我不相信绝对的真理。”我不相信一套内里协调的真理，而内里的定律是完全一致的，或者是一些事物我们可以信任、经得起考验，又不令我们失望的。当我听贝多芬时，我觉得它必定存在。圣经说，你相信树木会说话是因为你希望相信一个可以跟你对谈的宇宙，并且一个理性中心可以给我们回话。因为它本来就存在。即使你在理智上说：“我拒绝有绝对真理的这整个概念；我拒绝有一位向我们说话的神这个概念。但当我听贝多芬时，我知道还有别的东西存在。而且我们不是完全孤单的，有理性的存在于一个非理性的宇宙中，有个性的存在于一个非人性的宇宙中，有说话者存在于一个**静默不语**的宇宙里。我不能相信这一点。”圣经说，你不能相信的原因正是你所想要相信的原因。嗯！你是从哪里得到这个观念的？因为你内心知道这是真确的。因为有神存在；神正在说话，祂藉著耶稣说话。

你还记得耶稣登山变像的事迹吧？使徒们在那里看见耶稣，又看见摩西站在一边，以利亚站著另一边。他们都是**先知**。耶稣站在他们中间，这时候，有声音从天上下来，你记得吗？神说：“这是我的爱子，你们要听他。”“你们要听**他**。”

你不可以把耶稣基督视为某类的神秘人物。耶稣是个教师，祂是**先知**。祂**带给我们**真理。而你与父神的关系就是藉著这一位先知建立的。意思是你对神的关系不是一种神秘的合一；你对神的关系乃是基于互相交通，以及对这种交通关系之接纳。这个关系是理性的，是有对话的。这位先知带来一套真理，这就是你对神建立之关系的基础。你不是单单来到大自然优美的地点就能够与神沟通，又在其中感觉到祂的同在。不能这样！这并不是你对父神建立关系的方式。神说：“这是我的爱子，**你们要听他**。”因此，耶稣是先知。

我要谈到另外两件事情，就是两方面。到底先知是什么意思？先知是怎样的一个人？圣经中论到先知时，所指的是什么？首先，**先知是谁**？第二，**为什么耶稣是终极的先知**？为什么祂是**最后**的先知？

我会清楚地解释，圣经怎么说到耶稣是最后的先知。这就是基督信仰和其他宗教最大的分别。伊斯兰教告诉你，耶稣是一个先知。但他们不承认祂是最后的先知。其他很多宗教也说耶稣是一个先知。但是他们**不承认**耶稣是最后的先知。这恰恰是基督信仰与其他宗教不同之处。他们说，耶稣基督以一种无可超越的方式把神启示出来，因而揭露了一位无与伦比的神。我们来看看这两件事，找出其原因。

先知是谁？

先知是谁？圣经怎样教导有关先知的道理呢？为什么耶稣是那位终极的先知呢？第一，先知是谁？你看圣经说，使徒行传 3 章 17 到 26 节多次提到“先知”。耶稣就是摩西所论到的那位先知。经文也告诉我们许多有关先知所曾作的事。

使徒行传 3 章 18 节说：“但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。”

先知是谁？先知就是神的代言人。神藉著先知说预言。经文并没有说，先知本人说预言。虽然有时候会说，但是在这里经文说先知所说的任何信息，都是神说的。如果你想找到圣经中关于预言的最好的定义，以及先知是谁的定义，你可以去查阅神怎样吩咐摩西去向埃及向法老说话。摩西对神说：“你不了解我，我是拙口笨舌的人。我不喜欢群众。一走上讲台，我就觉得很害怕。受不了！”神怎么说呢？在出埃及记 7 章 1 节这样记载神说：“好吧！亚伦比你能言善道，**‘我使你在法老面前代表神，你的哥哥亚伦是替你说话的。’**”亚伦对你来说，他的角色就好像一个先知。”

现代人不相信圣经所说预言的真理。现代人会说：“好吧！这些先知写下了圣经的话语。”是的！例如，以赛亚、何西阿、俄巴底亚等等这些先知们，都写了一些书卷。但我们是怎样看待他们呢？我们说，他们这些人已经**诠释**了，解释了，给我们提供了神是谁的解释。这很好啊！我们可以从他们的书卷中学习神的事情。但是，当然我们也都有权利自己去解释神说过的话语。因此，就形成了这样的概念。让我们以二十世纪俄国作曲家萧士达高维契（Shostakovich）作为例子吧！假如他写了新的交响乐章，你想去欣赏他的作品。同时你也是个乐评人，替报纸写评论。你听了他的交响乐之后，就开始写你的专栏。你说：“我认为第一个乐章描绘一个没有自由的奴隶；第二个乐章讲述一个自由的人，他怎么从捆绑中解放自

已得到自由。”你把这个看法写下来。其实，很多人都是这样来理解先知的。

先知是这样的人，如圣经中的以赛亚、何西阿等等，把自己的诠释写下来。他们说：“我想，神是这样的，或者，神是那样的。”每个人都有权利自己去解释。对不对？然而，如果你请萧士达高维契替报纸写关于他自己的交响乐的评论，你对他说：“萧士达高维契先生，请你告诉我们，你想在第一个乐章表达什么？在第二个乐章，你又想说些什么，请你写下来。”那么，这就跟那些乐评人的观点很不一样了。他是作者本身，他不会提到别人的意见。你怎能够跟萧士达高维契心里的想法来辩论呢？这第一个乐章是他写的嘛！你不可以跟他争辩的。这个争辩不能成立的！是不是？因为这想法是他亲口告诉我们的。

好了，这样，你明白当先知们写下圣经的书卷或话语时，我们是否应该从评论员的心态去理解作者的观点？还是我们应将这些话及观点视为只是由先知代言原作者自己的观点。圣经彼得后书 1 章 20 节说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。”就是这样！

我这么说的原因，是因为我们经常提到这一点。真理对于现代人来说，是令人厌烦的。我们是现代人，也许生活在一个现代的小区里，一个最现代化的城市中。然而当圣经说，耶稣是先知。圣经是一部充满预言的经书，所指的就是这个意思。

先知就是为你带来神话语的人。因此在使徒行传 3 章第 18 节说：“神曾藉众先知的口。”可以说，先知的話，就是神的话。因此，基督信仰的真理是客观的真理。这不是对神想法所作出的**解释**。圣经乃是神的思想的呈现。我们可以**知道**神的思想。我要告诉你，人们太容易说：“啊！你认为，你可以知道神的思想！你究竟以为你是谁？”

有人会对基督徒这样说：“你以为你知道神的思想。你以为你是谁呀？”某程度上，基督徒唯一能说的是：“是呀！我确实相信我们可以**认识**神的。我确实相信，我们的神向我们说话。我确实相信，我们的神不是一位隐藏起来的神。我确实相信，我们的神从不向我们隐藏。**你**也可以这样相信！这就是基督信仰不同之处了。”这并不是骄傲的事。我想，世人可以知道神怎样考虑某些事情，因为我相信这位神向人们说话。圣经的神并不是一位只存在的神，祂乃是一位向世人说话的神。

当基督徒明白了关于预言的真理后，便知道神已经向我们说话，并且神给我们的真理是客观的。在大城市，基督徒会发现两种迥然不同的世界观与基督信仰互相角力。有一种叫做自然主义，因为这个观点认为自然就是一切。又有称为世俗主义，这个观点认为什么都不存在，没有灵魂、没有超自然，一切都是物质。在另一方面，除了自然主义和世俗主义，还有泛神论。泛神论认为，万有都是神。有时会称其为新纪元主义。这些概念使人感到混乱，也似乎很不相同。

其中一种观点认为，神不存在。没有神！另一个观点说，万有都是神。神是在我们里面的一股力量。所以，第一种观点说，没有真理，只有事实。我们知道科学事实，但没有真理，没

有本体，没有终极的本体。世俗主义的先驱伯特兰·罗素（Bertrand Russell）说，当宇宙消逝的时候，文明也随之而去。所以没有是非对错。没有灵魂；生命没有意义或目的。他说，只有你将生命建立在这个认知上，只有你将生命建立在不可改变的失落上，你就安全。你可别相信任何这些胡说八道的东西是有意义的。不要相信有真正的对错这种骗人的东西。我们都是由分子所组成，仅此而已。这是一个观点。

另外一个观点说，啊，不对！事实上，万有都是神。你就是神。这个观点说，我们要改变我们的意识，要进入一个新的意识状态中，去看看自己里面，接触自己的伟大、自己的潜能和创造力。这个观点非常不一样！这两个观点迥然不同，很多时候，持著这些不同观点的人互相敌视，在电视上互相攻击。他们互相对抗，很有意思！一批人什么都不相信；但另一批人则相信什么占卜牌、水晶球、通灵术、膜拜自然界等等。一批人说，神不存在，另一批人说，万有都是神。他们有很大的分别。但是说到底，**实质上**，他们都是相同的。他们都是殊途同归。你为**自己发现**真理，你为**自己**带来真理。

在另一方面，伯特兰·罗素说，你决定你要怎样生活，因为没有是非对错。另一方面，他们说，啊，你要审查自己，看看真正的你，你到底是谁？但是到最终，这两种情况都没有真理可以让我们依据。你为自己发现真理，你为自己带来真理。

但我要指出，人们拒绝基督信仰真理的动机是，因为说到底，世人有幼稚的一面，世人不希望任何人告诉他们要怎样去做。尽管基督信仰真理是理性、积极、高尚及广博，却恰恰是触碰到人们心底那愚钝幼稚的动机。

因此，很多人说：“啊，你知道，基督徒啊！你要有相信基督的动机。你要有动机去相信圣经确实是神的话语。你想对自己的生命有控制权，又想确知自己生命里的事。”当然！这是对的。所以，这里说到动机。那么你拒绝真理这个概念的动机又是什么呢？你有**各式各样的**动机！人们尤其是大学生，通常喜欢接受自然主义或泛神论。为什么呢？因为我可以做父母不允许我做的一切事情。**最后**，我可以为所欲为！没有比这个动机更愚蠢和幼稚的。让我打个比方吧！你八岁的孩子打完球回到家里对你说：

“哦，我跟别人打起来了！”

“为什么？宝贝！”

“啊，我要跑回本垒的时候，那个男孩绊跌我了。”

“那你怎么做？”

“我爬起来，拿了一块大石块，使尽全力向他的头丢过去，可是没打中他！他很生气，我们就打起来了。”

你会说：“儿呀，你这样很不对，完全不对的。他也不对。但你这样做，会要了他的命！这太过分了，不应该这样，这是错的！如果你的脾气这么暴躁，会毁了你的人生。如果你认为要这样报复，你会毁了你的人生。”

你的儿子怎么说呢？他说：“爸呀！你不在那里，你不知道情况，你怎么可以告诉我要怎样

做？”我的意思是，我们的心会这样想的。这是我们的心的本质。哪你怎么对孩子说呢？你说：“我40岁了！而你只不过8岁而已，我比你年长，你还小！我看到的事情，是你未看过的！”

我这样说，是绝对严肃的。听起来好像有点可笑！是可笑的，你可以笑，但这是绝对严肃的事情！你对孩子说，我是从一个优越的位置看人生，是你仍未想像到的。所以你要听我的话。如果你不听我，那么你的人生就会糟蹋了！

约翰福音8章，耶稣说：“我是世界的光。”“我说的话都是真实的，如果你拒绝我的真理，你就会死在罪中。”使徒行传3章22节说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我。”“这个先知不像其他的先知，他不是从下面来的，而是从上面来的，因为他是从上面来的，所以，如果你们不听从他，必要全然灭绝。”

亲爱的听众朋友，我们一直在说什么呢？第一点，圣经说，我们有客观的真理。耶稣基督把这真理带给世人，先知们也把这真理带给人们了。好，我们来谈谈为什么耶稣基督是那位终极带来真理的。

先知们所带来的真理**胜过**一切其他道理和信息。其他世界观不喜欢这个概念。他们说，我们都在互相竞争。先知如以赛亚等对于神有一套解释。莎士比亚也一样，我的英文老师也一样，我也一样。每一个人都有自己的一套解释。圣经说，不对！那些**先知们**已经说过了。他们带来一套从上面来的真理，因此那套真理胜过其他所有的道理和信息。你有你的心思和情感，对吗？你有专家的意见；你有在成长过程中继承的传统；你有你的公众见解。耶稣的真理，神的真理胜过所有其他类型的真理。如果神的真理与公众见解相左，你要跟随神的真理。如果神的真理与你的感觉有差别，你要跟随神的真理。这就是真理的本质。这就是圣经所说的，我们有先知，神已经差了先知到我们中间。神说，虽然我差来的先知，你们把他们杀了，但是我会不断地差先知来到你们那里，因为他们要带给你们真理。你们不喜欢那胜过**你们的**真理，但真理确实胜过你们。

还有一点！我知道我说得很严厉。圣经给世人的是神真理的教义，神真理的概念，是很深奥的，不会让步；而且有明确的界线，像咀嚼钻石一样难以下咽。我知道这一点。那么贝多芬怎样呢？人们讨厌有真理这回事！不管人们多想做某事情，却不允许；但无论人们多不愿意去做某事情，却非做不可。人们讨厌真理，所以人们惟有接受存在主义；人们只好去接受新纪元运动。我们只好喜欢整个怀疑论，对一切真理都不接受。人们就是喜欢这样。人们憎恶耶稣作先知的这个概念。我知道这听起来很严厉。但你要怎样对待贝多芬？因为你看！法国著名作家帕斯卡（Pascal）这样说：“我们没有能力去证明教条主义是不能超越的。”你听到他说一方面，我们真的没有能力证明什么。没有人可以证明什么。他说，在一方面人们没有能力证明教条主义是不能超越的。但他又说，有一个真理的概念，也是怀疑论所无法超越的。

我要说的是，你看人们，也许你也在这些人中间。你看这些说没有真理的人就好像伯特兰·罗素。再看那些说：“真理就在我们里面”的人。再看那些说：“没有客观的真理这回事”

的人。然而，**每一个人**都有对真理的概念，而这是怀疑论所无法超越的。不管人们怎么相信，我们都知道某些事情是对或是错的。对不对？人们会说，有些事情是错的。但是，如果你不相信有一位神藉著先知向我们说话，你虽然没有基础去相信，但你却深信不疑。你知道有真理存在。你知道有一位神，祂向世人说话。

好，我们来看耶稣是终极的先知。

首先，我们知道神藉著先知说话，最后我们也晓得，耶稣就是终极的先知。耶稣是终极的真理启示者。为什么呢？请留意，虽然耶稣是一个先知，圣经说祂也是所有先知所预言的。圣经也说神怎样藉众先知的口预言基督将要受害，这预言应验了；所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。换句话说，耶稣基督不仅仅是预言的**主题**，祂更是预言的**对象**。祂不仅带来真理，祂**就是**众先知所预言的真理。意思是说，祂与其他先知不同之处很简单，祂不仅是带来真理的那一位，祂自己就是真理。

人们看菩萨、穆罕默德是先知。但摩西和亚伯拉罕来了，他们说：“你们不要看我。我是指向神的。我把通往神的那条路指示你们而已。不要看我，我本身一无所是。我是指向神而已。”耶稣是那位先知，祂到来说：“我是指向我自己的。你只能够藉著我才找到神。我就是道路、**真理、生命**。若不藉著我，没有人能到父那里去。”希伯来书 1 章 1 到 3 节说：

[1]神既在古时藉著众先知多次多方的晓谕列祖，

[2]就在这末世藉著他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉著他创造诸世界。

[3]他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，……。

这是独一无二的论述！神说，每一个活在世上的先知，他们的言论都是片面的。事实上，任何其他宗教的先知也都来了，对人们说了一些真实的道理。穆罕默德说了许多真实的道理。菩萨说了许多真实的道理。他们必须这样说。如果没有充分的、多方的道理，没有任何一个宗教能够成功。**但是**耶稣是唯一一个到世上来的主，祂不是指向祂的肩膀后面，而是指向祂自己。祂就是那位来到世上，而且说，他们可以告诉你很多关于神的事情，但是我向你**彰显**神，我就是那个终极的启示者。为什么呢？因为所有其他的先知都在许多地方，用许多方法，带给人们片面的真理。但是现在，神已经以终极的一种方法向我们说话。为什么耶稣是无法超越的呢？因为耶稣就是神荣耀的光辉，是神本体的真像。所以我们必须说，在耶稣之后，**怎么**还会有人可以另外加添什么东西的呢？除非在三位一体的神之外还有第四者，不然不会有这样的事！假如有第四者，那就不是三位一体了！

“我就是神。事实上，我是更好的，我是更大的；我更能彰显神荣耀的光辉。我比耶稣更能确实地显出神本体的真像。”可是，从来没有人曾这样宣告的。为什么？除非你是一个德高望重的人物，否则你逃不了圣经的真理。最好你是个令人难以置信的伟大人物。你要有智慧、要有荣美和吸引力、有怜悯心肠和绝对的一致性！但只有耶稣可以这样宣告，并且承担得起那个责任。因为只有祂有一个与祂的宣告相称的生命，因为祂就是神荣耀的光辉，是神本体的真像。

好，让我做结论！耶稣不仅是一个先知，因为作为神，祂为我们彰显了神；因为祂不论说话、做事和行动，都充满怜悯和慈爱。不单是先知！耶稣就是那终极的启示者。你不可以把先知、祭司和君王当中任何一个身份挪走的原因正是在此。因为这个概念实在太好了！耶稣就是终极的先知，祂也是祭司和君王。其他先知已经告诉我们，神是圣洁的，不是吗？其他先知已经告诉我们，神就是爱，不是吗？所有宗教的先知都来了，并且说，神是圣洁的、神是公平的、神憎恶罪恶，对不对？所有的先知都来了，同时说，神是慈爱的、神有怜悯之心。耶稣没有不同。祂来了，说神憎恶罪恶。祂也来了，并且说，神爱你。祂讲了浪子的比喻，以表明当我们回转归向神，天父是何等渴望我们回转，以致在我们还没有说出悔改的意愿之前，祂就跑过来了，拥抱我们，连连亲我们的颈项。

正如任何一个先知一样，耶稣告诉了我们这些事，但因为祂是祭司，他是那终极的先知，因为祂在十字架上表明没有一个先知能够像祂那样，或从来无法像祂那样。因为祂在十字架上使到神的圣洁和慈爱相和，没有一个先知曾经或能够像祂一样在十字架上使神的圣洁与慈爱相和，以彰显神绝对的荣耀。在历史上，在宇宙中唯一的地方，能够让神的圣洁与慈爱同时**发出**同等光辉，就是十字架。因为当你认识十字架，以及耶稣为你而死，你便明白神将祂的愤怒倾倒在罪上，祂就能够拯救世人。在十字架上，也唯有在十字架上，神既是公平的，又能够使那些相信祂的人得以称义。只有在十字架上，神的心、神的本性才得以显明，而且神真正的荣耀才得以启示出来。没有其他宗教和先知，更没有任何地方，能够这样向我们彰显神。为什么？因为耶稣超越了先知。这就是为什么祂是那终极的先知。我要告诉你，如果你跟随其他的先知，把其他先知视为崇高的人，以及把任何其他真理的来源看作比耶稣优越，那么，你要么只看见神的圣洁，要么只看见神的爱，但是你将永远无法同时看到这两者。**永远**看不到！你要么是一个律法主义者，要么就是一个纵欲主义者。你将是一个不平衡的人，但你将永远得不到这两者。你永远看不到神的公义和神的爱如何相亲、拥抱、哭泣并且搂住彼此的颈项，以致神可以搂住你的颈项，相聚喜泣。只有作先知的耶稣对那个行淫的妇人说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”耶稣怎么能够同时是圣洁又是慈爱的？答案就是十字架！只有在十字架上，我们才有这么一位既是公平的，又能够使人称义的神。这是无与伦比的！是不可思议的！请看看这位先知的脸，看看这位先知耶稣基督的脸，你就看到天父的脸。神说：“这是我的爱子，**你们要听他。**”

最后，我要做个总结。我要问问你。你希望耶稣爱你，但你却不想研读祂的教训，**掌握**祂的教导，是吗？你真的不喜欢知道祂有权告诉你怎样生活？我要告诉你，你想得到祂的救赎吗？你想得到祂的爱吗？你希望祂为你打开通往天父那里的条道路吗？你要听祂。你必须听祂的。你必须让祂那不妥协的、永不变更的客观真理进入你的生命里。你愿意这样做吗？要么他就是你生命的全部，不然他就什么都不是。正因祂为我们成就了一切，他将父指示给我们了。祂是那绝对的代表，是神本体的真像！又是神荣耀的光辉！

让我们一同祷告：

天父，我们为著这一切献上感恩。我们感谢你，因为耶稣基督到世上来，为我们舍命，以致你可以看著我们的罪，并且搂住我们的颈，说：穿上我的袍子，戴上我的戒指，让我们宰了

那只肥牛犊，唱歌跳舞作乐吧！因为你是属于我的，你回家了。

天父啊，当我们看见耶稣基督，只有当我们看见耶稣基督的时候，我们才能够真正看见你。只有耶稣把你启示出来。只有耶稣这样做。

感谢你，因为耶稣的启示是何等特殊、何等至高，将你的本体、你的光辉和荣耀完全展现出来。

我们求你两件事，求你鼓励我们研读圣经，研究你的话语，我们需要透彻地认识圣经。但在另一方面，你的儿子耶稣基督是那至高的、终极的先知，而且祂的真理超越一切其他的道理。同时，耶稣为我们彰显了你的形象，又是至高无比的。我们为著这伟大的启示感谢你。祈求你帮助我们将这一切存记在我们心中，并且因此得著改变。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。

奉耶稣基督的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义 认识耶稣系列 作为先知的耶稣（二）

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在路加福音 24 章 44-53 节。

路 24:44-53：

耶稣对他们说：“是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指著我的话都必须应验。”

于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，

又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。

你们就是这些事的见证。

我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”

耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。

正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。

他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，

常在殿里称颂神。

这是神的话语。

今天，许多人认为基督教不过是一套信念、一套道德守则，由你决定接纳它们；要这样做，要成为这样的人，你接纳并遵循。然而，圣经却以非常不同的，几乎是对立的言辞，来描述基督信仰。

圣经说，基督信仰并不是你要作多少的选择。这个信仰要临到你身上；不是你顺手拈来的，而是临到你身上；不是你去接纳他，而是他来接纳你；不是你对他做出决定，而是他来找你的。不是你决定去做些事，而是他总是冲著你来。

基督信仰是一股力量，而你确实要做选择的。你的确要选择，但总是要你回应你觉得是在与你争论的事，是你觉得一直尾随著你，要来把你找出来的东西。总是这样的！这是什么呢？听起来很诡异！是不是？我告诉你，你还不认识真正的基督信仰呢！啊！这听起来很傲慢！但这是真的！我告诉你，你并不认识真正的基督信仰，除非你有相同的经验，觉得有些东西老是跟著你后面，有些东西在跟你辩论，掐住你的脖子。

今天我们要探讨的、这里所预说的，就是耶稣基督并不是一位被动的救主。圣经所预言的耶稣，并非那个对付罪恶，死在十字架上的，然后坐下来，等候你自己去揣摩那是怎么回事！

耶稣做的不是这样的事！反而，祂来寻找我们。祂不仅是一个祭司，也是一个先知。祂不仅是一个救赎主，也是一个启示者。祂不仅供应我们的需要，祂甚至亲自来到我们当中，告诉我们祂如何满足我们。祂来寻找我们！是祂来寻找我们！

这段经文说，耶稣复活后，来到祂的门徒当中，开启他们的心窍。圣经告诉我们，直到今天，耶稣仍旧藉著圣灵来寻找我们。我说的是什么呢？那就是耶稣在约翰福音中说道：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”或是耶稣在马太福音 11 章说：“除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”

让我重复一次：“除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”可见耶稣是说：“我就是那个启示者。我来寻找你，让你进来，我要向你显明我的父。”这是很自然的事，可是，我要在下一分钟向你说明不合逻辑的事，但今日人们自然会说，这样的观点是不公平，想法太狭隘了。为什么耶稣说祂就是到父那里去的唯一道路？祂是唯一可以向人启示父的启示者？这是不公平的，不合理的，太狭隘了！

让我问你一个问题。当发现小儿麻痹疫苗的约纳斯·沙克（Jonas Salk）说：“我发现了可以医治小儿麻痹的唯一方法，我发现了它的疫苗。”人们怎么说呢？他们有没有说那是不可能的？有没有说，除了他这一个科学家能发现治疗小儿麻痹的疫苗外，别人都没发现，真不公平？有发生这样的事吗？是否每个人都说，不可能，为什么只有他一个科学家知道这个疫苗，而不是全部科学家都知道？有人这样说吗？没有！每个人都知道，如果你要接种小儿麻痹疫苗，你就要去找约纳斯·沙克。

如果你想治好小儿麻痹症，你就得去找他，因为只有他知道这个治疗方法，只有他能把那个途径显明出来。为什么没有人为此感到不高兴呢？可是当耶稣说：“我要向你们显明到父那里去的道路。”人们却为此而不满，但人们却不会对约纳斯·沙克感到不满。为什么呢？他们对小儿麻痹症的疫苗事件没有不满，因为他们知道这不是公平不公平的问题，而是这是否真实。问题不在于这个宣告是否公平，而在于是否真实。如果耶稣真的知道祂所说的是祂知道的，那么祂就是那条道路了。就是这么回事，而耶稣说，就是这么回事！

一会儿，我们要来思想为什么耶稣能够这样说。

基督信仰有一重点，是我们必须认识的。这非常实用，非常奥秘，事实上也几乎是浪漫的。老实说，这里面的确含有浪漫的意味！基督是前来寻找你，要得著你的一种信仰。因为耶稣不只是一位君王、一位救赎主，祂又是显明深奥隐秘事的启示者。耶稣来寻找我们，要向我们显明真理。

现在我们这样来思想！按著传统、神学和历史来说，这叫做“基督先知的职事”。圣经说，耶稣是先知、祭司和君王。祂是一位先知、是一位祭司，又是一位君王。今天，我们来探讨祂的先知职事。我们要根据今天这段经文来思想祂的工作。我们要从三方面来分享：**第一，祂作了什么工？第二，为什么祂作这工？第三，祂如何作工？**就是什么？为什么？如何？对，

是什么？为什么？如何？

第一，祂作了什么工？祂赐给我们眼睛。历史中的教会认为，耶稣的先知职事有两部分，就是属地的和属天的，或者外在的和内在的部分。传统上，教会认为耶稣基督到世上来作先知，意味著祂降临世上成为人。祂教导我们，并赐下话语的启示，告诉我们关于神的道和神的旨意。但这不是祂工作的全部。

圣经说，这是祂过去在地上作为先知的工作，但目前祂有一份属天的先知职事。目前，祂藉著圣灵来到我们当中，开我们心窍，使我们明白真理。因此，祂有一份过去的职事，和今天的先知职事。一个属地的职事和一个属天的职事。或者，让我这样说：祂赐给我们外在的话语和内在的话语。外在的话语就是：祂到世上来，教导我们，而我们得著祂的教导。因此，这是话语上、命题上、原则性和书面上的。这是从圣经而来的奇妙真理！

英国文艺复兴时期玄学派诗人乔治·赫伯特（George Herbert）在一本诗集的扉页上写了一首关于圣经的诗。这是很好的诗（在诗中他这样描绘圣经）他说：

这是感激之玻璃，治好观众的眼睛。

这是洗净所显明之物的水井。

有谁不越发爱慕你的赞美？

这段是我喜爱的。他说的是圣经。他说：“天堂躺卧在你里面，服在爬山者弯曲的膝下。”耶稣已经赐下你到天堂的所需，就是把天堂的荣耀，属天的荣耀转化为命题、为话语。就在这里了。这就是真理。你会说这是外在的话语。他说：“天堂躺卧在你里面。”这样表达很有意思，但耶稣并不仅这样。

祂也在灵性上临到我们，赐给我们内在的话语。祂光照我们，帮助我们明白那外在的话语。我们在这段经文中读到两件事。在路加福音 24 章 44 和 45 节，有一个例子。44 节，这是在耶稣复活后，祂从死里复活后，来到祂门徒那里，说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指著我的话，都必须应验。”当祂在世上的时候，已经教导他们祂在这句经文里提到的事。祂说，从诗篇、律法和先知书上所记的，祂已经教导他们好些事了。祂指出这一点。接著在 45 节说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”

耶稣不仅仅来一次，祂还要再来。祂仅仅给我们外在的话语是不够的。但是在 45 节说祂要赐给我们内在的话语。让我把这个模拟说清楚。有两个途径使肉体上的光照失败。要么我的眼睛能看见，但没有光；要么灯光是亮著的，但我的眼睛却看不见。有光却没有视力，有视力却没有光。就算我的眼睛看得见，而我要看见，还得要有光。为什么？因为我看外面，或假设你能看见我，都要靠著光。你当然看不见我，你要靠光的反射，才看见我。光线在我身上反射，进入你的视网膜。因此，没有光，你的眼睛纵是有视力，但你看不见眼前的东西。另一方面，如果你的眼睛是黑暗的，即使全世界有光对你都没有作用，正如圣经所说的。如果你

的眼睛出了毛病；如果你对于外来的刺激不敏锐，你是看不见的。你必须二者兼备，否则你得不到光照。

其次，让我这样说，从非肉体层面上说，为了得到光照，你要二者兼备。举个例子，有个男人，他的家庭生活一团糟。他作父亲却无法管好年少的女儿。这女孩脾气暴躁，有自残的行为，总是跟父亲对抗。虽然她依赖父亲，但却憎恨他。

这个父亲去寻求辅导。辅导员跟他的女儿谈话，又跟这父亲谈话，也跟他的家人谈话。最后，辅导员跟这父亲说，他女儿变成这样，是因为父亲的缘故。最主要的原因就是在于父亲对待女儿的方法，使女儿完全依赖了他。他经常保护她，从不让她为自己的行为承担后果。（很多听众朋友对我现在说的事情深感共鸣吧）。辅导员向这父亲提出一个新观念，是他从来没有听过，也从来没想过的。这就是光照。这是个新的概念，因为辅导员站在先知的立场一般，告诉这父亲外在的话语。

那个辅导员是一个人，而人类只可以把外在的话语带给另一个人。如果辅导员想要成功，除非有一个新的概念，加上这父亲有心灵的眼睛去掌握那个概念，不然不会使这父亲有所启发。或许那不会发生，事实上，很大可能不会发生。但是，据我对父亲们的认识和我对这些情况的理解，这父亲要么会说：这里有了亮光，有了概念，可以促进行为。任由你怎么称呼它！要么这父亲说：“胡说！我只做任何父亲都应该做的事。我爱我女儿。”他甚至会说：“对啊！我同意。”但他毫不领悟，依然故我，不改他的行为。他仍旧没办法画一条界线，坚定立场。这父亲仍旧没办法给女儿真正需要的东西，或许要付出多年的流泪，最终才会有所启发。有时候，已经为时太晚；有时候，经过一场可怕的悲剧之后，这父亲会说：“你知道多年前那个辅导员已告诉我这件事，我当时同意他的看法，但现在我才真正看见。当时我丝毫不以为然，也完全没有看到。”

由此可见，光和眼睛都是必要的，而且这是耶稣的荣耀。那个辅导员是一个属人的辅导员。作为一个属人的辅导员和属人的先知，所能做的仅限于带给另一个人外在的话语。（但是，你看到吗？）要让我们得著光照，还得要有内在的话语。不仅要有亮光，而且还要有眼睛，这是其中一个伟大的荣耀，这是一个应许。这是真实的。

听众朋友，没有任何别的宗教、别的信仰能够给予世人这个应许。圣经充满属人的先知，而他们都是伟大的先知。这些男女先知们把神的话语带给我们，他们都是伟大的人物，我们很高兴有他们的存在。其他宗教也有先知。可是圣经的这些男女先知们不仅带来神的话语，也带来真理，他们谈到真实的事情。这是很重要的。他们是人，他们只是先知，只是人，他们所能做的仅仅是带来外在的话语。你知道我们的需要。我们不仅需要辅导员，还需要一个奇妙的策士、全能的神、和平之君。耶稣的伟大，是因为祂不仅是一个属人的先知，祂更是一个属神的先知。祂不仅是人，祂也是神。祂不仅带来外在的话语，也带给我们内在的话语。祂不仅带给我们亮光，祂也赐给我们心灵的眼睛，这是没有任何其他的先知能做到的，甚至是任何其他先知都不能及的。

耶稣开人的心窍，使人明白祂对世人所说的话。保罗在以弗所书为他的信徒朋友向神求什么？他作了最伟大的祈求，就是：“照明你们心中的眼睛，使你们知道我跟你们说过的事，以致你们可以掌握这些事。”保罗知道他的限制。他仅仅是个属人的先知。我们很需要属人的先知，但这是不足够的。

许多宗教和哲学只能给你规条！他们说：“这些就是你要遵守的规条。”这是外在的话语。“你要自己尽力去做，努力去做。”接著，你又会看到其他只有内在话语的信仰和宗教。一切都很神秘！你要内省，要察验你的内在。他们会说：“我们不可以告诉你怎么做，你要自己省察，要与你的自我对话，接触你的感觉。”你看！世上拥有这些只有内在的话语，而且都是主观神秘主义所幻想出来的宗教；也有那些只有外在话语的宗教，但不是我们的信仰。我们接受的是基督信仰，没有其他信仰可以同时带给你外在与内在的话语。

这位救赎主，是一个先知。这一个先知又是救赎主。这个人神；这位神又是人。祂来到世上，打开我们的心窍，同时教导我们外在与内在的话语。

耶稣做的工作就是赐给世人心灵的眼睛。**为什么祂这么做？**祂这么做的原因是因为我们在灵性上是瞎眼的。

我要用一点时间来下个定义。我们需要心灵的眼睛，是因为我们在灵性上是瞎眼的。路 44:45 说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”“开”这个字很重要，你知道新约圣经本来是用希腊文写的。“开”这个字是从希腊原文翻译过来。这里可以用两个不同的希腊字。一个是“anoigo”；另一个是“dianoigo”。“dia”这个字缀就是“穿过”的意思。

“anoigo”的意思是“打开”。比方开门，打开一个有栓，一个已经预备被打开的东西。因此，“anoigo”是用于“开”门，但是，“dianoigo”不只是“开”的意思，也有“破开”的意思。它含有“使爆裂”；“强行进入”（破门而入）的意思。你不会用“dianoigo”来描述开门，除非那是一道上了锁的门。“dianoigo”会用来形容爆破一座山。例如：“要开凿隧道，穿过那座山。”它就是冲破的意思。

两个不同的希腊字，你看路加用哪一个呢？他不会把人的思想或灵魂比喻为一道门，却把人的思想或灵魂比喻为一座山。重重的障碍将真理阻隔，无法穿透。

路加说的是：在耶稣进入人生命之前，人天生的思想在灵性上是瞎眼的。这是什么意思呢？你可以用一个例子，就是想想眼睛。当一个人年纪老迈时，很多时候眼睛会出现白内障，导致视力模糊；本来应该是通透的，却形成一种不透明的状态。

这是用来解释人灵魂的完美比拟，比任何其他的比拟更为贴切。神创造的灵魂具有一种通透性。我们与动物不同，与植物也不同。我们爱惜动物和植物，因为它们是神创造的一部分。但它们没有神的形象。这是什么意思呢？它们没有一种属灵的官能，没有承载真理的能力，也没有理性，更没有与耶稣、与神作个别联系的能力。然而圣经说，很自然地因为罪的缘故，在人灵魂之上形成了一种不透明的状态，因此，此状态必须被打破。另一个表达的方式就是

我们的灵魂患了白内障。你要知道。你不能靠揉眼睛以除去白内障。你一再地揉、一再地洗它，都不能够把白内障除去。这必须靠某种的干预，某种医学的干预才能根治它。有人有这样的能力，但你没有！这要藉著医生的手术才能治愈它。那医生就是耶稣。

耶稣是一个先知，但不仅仅是一个属人的先知。如果你说你全部的需要只是真理，你说：“我只需要有人告诉我真理，这是我所需要的。”那么，你并不察觉你瞎眼的严重状况。你不仅需要有人告诉我真理，这是我所需要的。”那么，你并不察觉你瞎眼的严重状况。你不仅需要有人告诉我真理，还需要眼睛，但你需要有人将那个不透明的状态除去。这就是医生手术的功能。这就是医学干预所做到的。这是你最需要的东西。你会问：“所谓的不透明状态是指什么？”问题很重要。请留心听著！灵性上的瞎眼不是指缺乏理性。一个灵性瞎眼的人极有可能阅读了圣经之后，就接受它，说：“是的，我看见耶稣为我的罪而死。我认为这很好，我喜欢这个说法。这是重要的，我愿意相信。”

在灵性上瞎眼并非意味著你不能在理性上明白圣经。事实上，人们成为基督徒时，总是自然且正常地说：“去年我成为基督徒，但在我一生中从来没有真正相信基督信仰的基本要道。”总会说，虽然我去年成为基督徒，但我从来没有相信复活，也不相信耶稣被钉十字架。不相信基督信仰的基本要道，这是常见的。但是，所谓的不透明状态是什么意思？意思是：不透明的状态并非欠缺理解的能力，并非欠缺推理的能力；也不是欠缺理性的能力，更不关系到思想的改造。

当我们谈到灵性上的瞎眼时，并不是指他说的这些论点。灵性上的瞎眼并非没能力看真理，而是没有能力去珍视真理、珍赏真理。

这就是不透明和灵性瞎眼的核心意思。“贬值”“depreciate”这词的意思是指某样东西的价值降低了，所以失去了它的经济能力和影响力。比方你有一颗贵重的钻石，这意味著什么？你可以靠它做一些事情，你可以靠它办妥一些事情，这就是它的价值。你拿著一颗钻石可以到很多地方去，你可以做一些事情，也从它有所得著。这是贵重的。当某样东西贬值了，就失去了价值。当某样东西升值“appreciate”，它就值得著价值。但在英文中“appreciate”也代表增加你对某样东西的价值的体认。你对某样东西的能力的体认，对它的影响的体认。

当一个人说：“我去年成为基督徒，但我只常在理性上相信圣经和基督信仰，但是去年我看见了！”他是什么意思？或她这么说意味著什么？这个初信主的基督徒是说：“过去我知道耶稣为我而死，但我从来不知道我需要耶稣对我的爱超越世界的一切。我有需要从心里更深的认识这真理。过去我不相信耶稣爱我，但去年有一天，我认识耶稣为我所作的，是我最大的需要。这个体认彻底地改变了我。当我看到耶稣为我成就的一切，我突然领悟到我不要还是这样，我不要依然故我。这是我所有问题的根源。”现在，这话的意思是：眼睛内的白内障被清除了。过去有能力看见，却看不通。

作个基督徒意味著什么？意味著看著你多年来所看的事，而这件事突然在你面前出现。然后你说：“我怎么了？过去我怎么从没看见它的能力？怎么从不知道它的意思？我怎么从没看到它的价值？”这是灵性瞎眼造成的。我知道有些人会说：“我是基督徒，我一直都相信。

”但是这样的事从没有发生在你身上，你不知道那是怎样的经验。这样，你就是瞎眼的，在灵性上是瞎眼的，你需要别人在你生命中进行突破。突破，要冲破，“dianoia”。

有一次，我跟两个女士分享主的话，在圣经路加福音的同一段经文，同一卷书，同样的基本主题。大约一个月后，我再跟她们二人见面，其中一个回来说：“你知道吗？我开始看到神所赐给我的，以及我在耶稣里面所拥有的东西。我开始领悟到，如果我拥有这些，我便能够忍受这个损失。”我看见她正得到医治。另一个同龄的、有同样问题、看同一卷书和同一段经文的女士，她回来说：“对呀！这太好了！我想我是相信的，但我既然已经失去了我所失去的，这还有什么益处？”她没有得到安慰，内心还是破碎的。从我的观察，她的破碎是长久的。她们之间的差异在哪里？就是得到光照！同样的真理，一个懂得赏识，她明白真理的价值，能察觉到真理的大能；而另一个女士则不能。

让我告诉你光照的意思。你说：“我要平安。”听众朋友，除非神给你的仁慈比你周围的威胁更为真实，否则你不会有平安。你会忧心忡忡。你说：“我希望能够原谅那个伤害我的人。”除非神给你的饶恕比所有别人对你不公义的对待更为真实，否则你绝不能胜过你的痛苦。这就是光照了！这是对真理的赏识，因为我们是瞎眼的，只有经过冲破才能看见。你想胜过罪咎感，那么真理必须冲破，让你看见耶稣在你心中的作为。你想胜过忧虑，那么真理必须冲破，让你看见耶稣的良善。你想胜过烦闷，那么，真理必须要冲破，继续冲破。你我都是瞎眼的。

好了，这是耶稣成就的工作。祂赐我们心灵的眼睛。为什么祂这样做？因为我们是瞎眼的。

最后，**第三点，祂是怎么做的？**我想我要扼要地讲了。虽然我已经回答了你若干的问题：祂是怎么做的？祂如何处理那个不透明的状态？祂如何冲破人瞎眼的状态？答案是：这是相当奥妙的。但有一个词语可以给我们一点线索。这里的经文说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”。“明白”这个词的希腊原文是“syneme”，字面的意思是“把拼图组合起来”。这是可以使你明白的最好线索。假如我把二十块拼图随意放在桌上，你看著我把他们一块块拼凑起来。你看出有分别吗？你知道这同样是那二十块拼图。实际上你看见的不是不同画面的每一小块，而是同样的画面，同样的二十块拼图。但是一旦我把它们拼合起来，你看到它们如何连结。你看到我怎么做。我想，这就是主要的原则，可以解释耶稣怎样做到这件事。这都是非常奥妙的。

听著啊！假如你在一个穆斯林国家长大，从来没有听过基督教的信仰，而你来到并听到基督，认识基督而且爱戴祂。你说：“我要成为基督徒。”这表示你同时得著亮光和看见。但是，对我们大多数人来说，这有所不同。我们已经有了这些拼图块，已经得著亮光很久了，但是成为基督徒意味著虽然你经常有一个亮光，可是你最终要得著看见！虽然你一直拥有这些拼图块，但你却从来没有看见这些拼图块之间的关系，特别是它们与你之间的关系。这里面有一种连结关系。当我把这二十块拼图拼合起来后，你很难再想像到它是二十小块，虽然它还是有二十小块；但因为这个连结工作让你看到的是一整幅拼图。或者说，假如你在看著一本书上的污迹，是污渍斑斑的。有人说：“你在那里看见什么？”你说：“没有啊，我什么也

没看到。”然后有人说：“啊，那里有一头大象！你看。这是腿，这是尾巴，这是身体。”你说：“噢。”我想你能看见，但你看不到。一旦你看到那个连结，你就看通那些小块了。内容没有不同，内容没有什么不同。那是连结的关系。这是我可以解释到最接近这经文的意思。这里就是经文告诉我们的。当我们说：“我明白这个道理是什么意思。”这样“明白”也带有降服的意思，门徒看见了真理，但他们还未降服在真理的权柄下。他们看到那些小块，但他们从来没有见过它们之间的联系。这就是经文的意思。

你看见拼图块之间的连结，看见它们如何互相联系。好，让我们做个测试！如果耶稣是这样冲破瞎眼的状态，使你与祂互相连结，祂就会指示你们如何连结。杰克·米勒（Jack Miller）有这样的看法。他说：“福音，真正的基督信仰，主要由人称代词组成。”然后他说：“一个表面的，名义上的基督徒说：‘耶稣为罪而死。’一个真基督徒却说：‘耶稣为我的罪死了。耶稣为我而死。祂为我受苦。’”换句话说，一个表面的，名义上的基督徒仰望十字架上的耶稣，看到祂的血流下来；一个真基督徒却认为，耶稣所流的血在追赶他，要寻找他。而一个名义上的基督徒看见耶稣在十字架上痛苦呻吟；一个真基督徒却看到耶稣注视著他，并且说：“我这样做是为了你。你必须坐下，尝尝我的肉；你要让我服侍你，让我为你舍命。你必须让我来爱你。”他听到了，也感受到了。

你怎么知道耶稣为你做了这些事？有什么方法测试耶稣基督的光照职事是否在你的生命中运作？你如何知道耶稣从天上而来的先知职事正在你生命中运行呢？让我给你三个测试：

第一，新鲜感：

你学习的事物总有一种新鲜感。这只是外貌。你看到“dianoygo”是指“冲破”人们常跟我这样说：“我一直都是基督徒。”我说：“好啊！”这可能意味著在很早的年月你已经是基督徒。但让我问你，是否有个时候，你看著，说：“阿哈！我从来没见过这样的事。我感到十分意外。这真理彻底改变了我。”真基督徒都明白我的意思。这就是有一种新鲜感。

曾到中国宣教的英国牧师顾正道牧师（William Cooper）在他的一首诗中写道：“有时，一线光会让正在歌唱的基督徒惊讶。”今早，当我唱到圣诗《我听耶稣柔声说》时，我吃了一惊！你知道是什么？就是说，耶稣正光照著我！这首圣诗，我唱了许多次。我常选我喜爱的歌。我很喜欢这首歌，因为调子从小调转到大调。很有意思！这是什么意思？就是说，耶稣正光照著我！这首圣诗，耶稣藉著这首歌向我说话。我听到耶稣向我说话。因为正如顾正道牧师写道：“有时，一线光会让正在歌唱的基督徒惊讶。那是神的儿子带著医治的翅膀升起。”这就是一个惊喜了！这是新鲜感！有时候你觉得自己的生命已经被冲破了。这事是否发生了？有没有发生在你身上？如果还没有，那么你在灵性上还是瞎眼的。

第二个记号就是链结。

当然，光照涉及整个人的参与，包括心思、意志和情感。你注意到，耶稣开他们的心窍，使他们明白圣经的时候，什么事发生了？路 44:52 节说：“他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去。”为什么他们大大的欢喜，回耶路撒冷去？因为耶稣吩咐他们这样做。在路 44:49，耶稣说：“回去吧，不要来这里，回去在那里等候，我要为你们做一些事。”可见，这是包

括心思、意志和情感。不仅有心思，不是他们仅仅以更好的理智方式去明白圣经。所谈论的是属灵的领悟力，你从心底被感动。有些人被感动时会哭，有些人却不会哭。这不是哭或不哭的问题，而是你被感动的问题。他们得到耶稣的吩咐要去做些事，他们顺从了。他们回去、再回去，但是满怀喜乐地回去。这就是心思。还有情感、喜乐和意志。我现在做主所吩咐的。他们说：“去吧！”耶稣说：“去吧！”他们就去了！祂说：“回去！”他们就回去了。但他们是喜乐地回去。查考圣经的一个美妙之处，就是发现你如果不能按主的旨意改变自己的生命，那么你还没有真正得著光照。心思、意志和情感都要在一起。这是全人的参与。新鲜感与全人的参与。

第三，最后测试耶稣在你生命中光照工作的记号，是渐进。祂的作为总是持续揭露出来的。彼得后书 1:19 说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”经文的意思是，光照是渐进的。当神的光让你心灵的眼睛得开，首次看见真理的时候，你珍赏它，看见当中连结的关系，都是渐进的。不是立刻开始的，也不是立刻得以丰满的。是愈来愈多！当有光线在暗处冒起的时候，你就留意，直到你看见太阳升起来，晨星在你心里出现等等。这就是为什么在路 44:45 你看到“耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”但在 49 节，耶稣却说：“我要为你们做更多的事情，我要将能力加在你们身上。我要赐给你们更多，回去耶路撒冷，在那里等候圣灵的降临吧！”这总是逐步的，总是有所增加的！一个真正被光照的人，看见这是渐进的。你会得到愈来愈多，而且你要愈多地经历冲破。这就是耶稣的工作。祂赐我们心灵的眼睛。祂这样做，是因为祂知道我们在灵性上是瞎眼的。因此，祂藉著连结，和一些方式告诉你，现在这些事是否发生在你身上。

好，我要透过应用做总结。上面所讲可以应用在你身上。

有些人不认识基督信仰的全部本质。你说：“我知道要做什么，但我没有力量去做。”你说：“我知道我不应该发脾气，但我没办法控制我的脾气。我无法控制我的性欲，也无法控制对工作的沈溺态度；我无法控制我的情绪。”你说：“我知道什么是对的。我知道的，我真的知道，但我没有能力去做。”于是你向神寻求抽象的能力。然而，神不是这样作工的。你看神的作为多么美好。你说你认为你知道了，但你没有力量。如果你没有力量，你就是不知道。这是基督徒得能力的有机方式。

有人会跟我说：“当谈到性的时候，我很需要自我约束。我没办法控制我的性欲。”好吧！圣经如何帮他们？圣经从来没有说：“你要控制性欲，不然神会处罚你。”神不会这样做。让我告诉你圣经怎么做。哥林多前书 6 章，保罗说：***“你们要逃避淫行。...岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”***

你听听这话！秘诀是什么？不能强迫的，不是叫你最好控制你的性欲，不然神要处罚你。这不会带给你力量。人们常说：“我知道应该做什么，可是我没有力量去做。”但保罗说什么？他说：“岂不知。”这就对了！他说你看耶稣为你成就了什么！你不是属自己的人，你

是重价买来的。你看看，耶稣在你生命里存了什么？你的身子就是圣灵的殿！祂说：“你知道为什么你无法控制性欲的问题吗？因为你不知道这些道理。”“岂不知！”力量来自知识。你是一个整全的人。神没有把你分割了，你不能说：“我知道要做什么，但就是没有意志的力量。”这是抽象的、是禁欲主义、是异教的、是希腊的主张；又是现代的、世俗的看法。你必须知道耶稣基督已经赐给你和我真理，如果我们让真理影响我们，如果我对真理说：“教导我吧！让我的心因真理而火热起来。”如果你查看这真理，你不知道吗？你不知道，你愈是认识，你愈有力量去做。你愈认识，你愈有能力！这个道理就是这么美好！你说，你没有力量。我说：“你需要耶稣来教导你的心。”祂可以，也会，也愿意这样做。你要跟人们交谈、研读圣经、为你所研读的圣经来祷告。默想圣经，不要放弃。不要看著圣经就说：“啊，我知道了。”你要说：“我应该知道的，但我并不知道。我想要更了解它，用各种方法来理解它，敬拜它！为研读它来祷告、唱诗，跟人们谈论它。我要对主耶稣说，求你把圣经向我打开，开我的心窍，使我明白圣经。”你可以这样做吗？你会这样做吗？如果你这样做，这就是秘诀了！

还有一点，今天有些人的心灵是绝对、彻底地瞎眼的。耶稣说，那些确信自己没有问题的人，是完全瞎眼的。那些开始瞎眼的人，它们的属灵眼瞎已经得到医治。这些人就是知道他们没有清楚地看见。那么你是谁？你是哪一类人呢？耶稣基督叫拉撒路从死里复活，可以同样叫你的灵魂从死里苏醒过来。有人会说：“我在灵性上是瞎眼的，我要怎么做呢？”很简单！耶稣已经告诉你了。我要跟你重复一遍。在你说：“我看不见！”的那一刻，你就要看见了。在你知道你无法看见的时候，是耶稣基督让你这样说的，使你终于回应祂所作的事情。所以当你说：“我看不见！”的那一刻你就开始看见了。你说：“我是瞎眼的，”的那一刻，你的眼睛就得到医治。这就是福音的美妙之处。这是恩典！

听众朋友，你愿意承认吗？或者，会不会有人说：“这很古老，不合时宜了！我是个好人，有道德修养的人，我不需要这些陈腐的东西，也不需要这些戏剧性的东西。我只要做个好人，做个正人君子就好了。”那你是瞎眼的，我可以押上我自己。对此我比任何别的事都肯定。但当你说：“我看不见”，你却要看见。当你说：“我看得见”，你却是看不见的。福音、基督信仰就是这样。

最后一点！弟兄姊妹，在一个非常寒冷的冬日，如果你把一桶水放在户外，你无法一次就把冰块打碎。你要不断敲打。同样，在你成为基督徒的初期，即使耶稣已经把你心灵的白内障除掉，但你的眼睛还是有可能再次变得模糊。你的视力会再次模糊，而你得回去找医生。这是真的。属灵的情况也一样。你记得神的话语在你心中光照你；或当神的真理充满你，使你无从抗拒是在什么时候？是在这个星期吗？上个星期吗？可见，除非你继续破冰，继续回到耶稣那里，光照才能继续加增。它是不断增长的。

神的真理如同海洋，我们如同在海中划著小船，在那无边际的海洋里不断地划著。那仅仅是在地球的三寸距离而已。我们甚至还没开始呢！你觉得神是否不断地给你愈来愈大的属灵悟性呢？你是否觉得自己被引领到一座大厦中，里面一个房间比另一个更大、更富丽堂皇、拱顶愈来愈高？你是否觉得你对真理的理解愈来愈增长，愈能够掌握对真理的认识，而你甚

至好像还没开始呢？没有一件事比一个自鸣得意的基督徒认为自己知道真理，更不恰当的。没有一件事比一个烦闷的基督徒觉得自己知道真理，更不合宜的。自鸣得意或烦闷意味著你的眼睛又开始模糊了。耶稣是那光，要在祂的光中喜乐。祂不仅是策士，祂更是奇妙的策士！

让我们祷告：

天父啊，我们求你帮助我们。首先让我们能看见所不能看见的。求父赐我们谦卑和正直，使我们能对你的儿子说：“我看得不清楚，求你触摸我。”我也求父帮助我们成为宣扬你儿子教训的教会和群体。

我们要研读祂明确的话语，去明白祂的话，并非靠我们的聪明和教导的能力，而是靠你儿子的光照。祂在我们心灵上工作，我们的心窍才得以打开。求你赐我们渴慕你的恩膏、渴慕属灵的工作，以及渴慕掌握真理的不屈不挠精神。

我们祈求能够成为这样一个群体，让人们的心窍得以持续被打开，在真理上持续得到冲破。有你的帮助，必能成就！感谢你亲自成就这事。

我們這樣禱告是奉耶穌的名求，阿們！

《生命的福音》讲义

认识耶稣系列

耶稣——我们的君王

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在诗篇第 2 篇第 1 到 12 节。

诗篇第 2 篇第 1 到 12 节说：

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。

那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。

那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，

说：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。

受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。

你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。

你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。

现在，你们君王应当省悟！你们世上的审判官该受管教！

当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐。

当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。

这是神的话语。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，我们会问自己这个问题：耶稣基督到世界上的目的是什么？

基督教会认为诗篇 69 篇是弥赛亚诗篇之一。

诗篇被称为弥赛亚诗篇，是因为耶稣曾挑选了诗篇中几篇出来引用。例如耶稣在约翰福音 15 章引用诗篇 69 篇，并且说这诗篇是论到诗人大卫和他面临的境况，但也同时预言并论及祂。

弥赛亚诗篇有两个层面，就是说，有两个视野，指著两个人物。这些诗篇都有所指，一方面指的是诗人在写诗时的历史现状，另一方面指一个比大卫更大的大卫；更大的君王；更大的战士，更大的受苦仆人等等。

诗篇第 2 篇是一首加冕之诗。仔细读它，便会看到它包括几个段落，内容与登上以色列王位相关。显然，这篇诗可以从这个层面去读。登基作王的人可能是大卫，或许原本是在大卫登基时写的。也许说的是某个大卫谱系的后人登基。但很显然，这首诗也用来描述其他处境，

例如，描述大卫的后裔被立为王。

在这篇诗的一开头，讲的是地上列国合谋叛逆那君王。当时君王要面对许多充满敌意的邻国，他们迫不及待地想要考验他，看看他是怎样的一位君王，是怎样的一位将军。

因此，诗篇第 2 篇的内容论及神在以色列、在锡安山立一个君王。锡安就是以色列的其中一座山。锡安山是耶路撒冷城的所在，原本是耶布斯人的城市。耶布斯人在以色列人建耶路撒冷城之前曾经在那里建立城市。因此，锡安就是指耶路撒冷。这首诗说到有一位君王在耶路撒冷登基，但邻国的君王虎视眈眈，合谋要与他对抗。所以诗人说：“我要提醒你们，神会眷顾他，会帮助他。”你可以从这个层面来读这首诗篇。

但如果仔细地读，你会看到没有一个世上君王够得上资格承受如此怒不可遏的威胁。也没有一个世上君王可以完全配受如此荣耀的应许。你可以说，诗篇第 2 篇的语言是满溢的，如同滔滔江河，从上一泻而下，全是描绘这个君王，这个受膏者。他的伟大身份超越任何世上君王。诗篇 2:2 说：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者。”“受膏者”在希伯来文是“弥赛亚”（Mashiach）的意思。这里说世上王一同商议要敌挡耶和华和祂的弥赛亚！

有一位犹太拉比曾宣告说：“弥赛亚要来临，受膏者将会降临。”他说，要做好准备。这是很好的劝谕。这篇诗说：耶和华已经立了祂的弥赛亚，所以这首诗论及那位更大的大卫，更大的君王。

实际上，诗篇第 2 篇说了三件事情。让我把这首诗的段落介绍一下，然后一起来思想。诗篇 2:4-9，中间的段落，说到神已经立了一位真正的君王，万王之王，超乎一切君王之上的王，在所有君王背后的王，他叫做“我的君”。诗篇 2:1-3 揭露世人憎恨这君王。世人有一位真正的君王，但却憎恨祂。然后诗篇 2:11-12 非常实际的劝勉我们，尽管我们憎恨这位元君王，但我们需要祂。没有这位君王，我们就得不到任何福气。我们必须服事祂、必须快乐，又要以嘴来亲祂！

好，我们要来思想三点：我们有一位君王；我们憎恨这个君王；我们需要这位元君王。

首先我们谈：**我们有一位君王**。

神说：“世上君王聚集，但有一位君王超乎这所有的王，所有君王背后的王。这是『我的君』，我立的真正君王。”

民族文学令人神往的一个原因是，因为在各个文化中都有许多古老传说，其中说到有一位伟大的君王，他同时以智慧、权力、公义和怜悯心肠来统治百姓。所以，当这个君王在世上掌权的时候，四海清平，社稷昌盛，家家户户安居乐业。土地出产丰富；艺术百花齐放；百姓关系融洽；文化蓬勃兴起！

但当这个君王的权位被褫夺，结果一切都衰败、都腐化了。因此我们期盼有一天这个君王回来掌权。不是有许多这样的传说吗？这真是令人感到不可思议的！比方，英国流传著罗宾汉（Robin Hood）的传奇故事。因为那位贤良的君主离开了，黑暗势力笼罩全国，罗宾汉要护著胸中那团火，挺身而出，去反抗，直到那位贤君回来。此外，还有伟大的亚瑟王（King Arthur）的故事。亚瑟王统治英国的时候，卡默洛特·加龙省城（Camelot）就兴旺富庶。虽然亚瑟王早已驾崩，但他的墓志铭刻著：“曾经及将来为王之亚瑟长眠于此”。

这句话尊崇亚瑟王曾经一度是国王，也是未来的国王。这种观念在传说中是关键的，因为它暗示过去有一个伟大的王，他在位的时候，天下太平，可是他离开了。那么他将在什么时候回来呢？在上个世纪出现了一个非常成功且有影响力的现代版传说，就是由英国著名作家托尔金（J. R. R. Tolkien）写的魔幻小说，叫做《魔戒》（The Lord of the Ring），所说的是个戒指的故事。所有传说都属于这一类，甚至可以说在这一切的背后，从许多方面看，都具有一个基本主题，就是说到一个真正的王，他隐居北方，但他渐渐崭露头角，一旦他当政，国家将繁荣兴盛。正如《魔戒》里说的：“国王的手有医治的能力，因此天下当认识这位元合法的君王”等等！等等！

事实上历史中的君王政绩往往都是极端腐败的，往往还出现所有这些传说呢？没有别的原因，人类君王的统治历史就充斥著暴政、民不聊生及对百姓的奴役。情况一直是这样。基本上，每一个君主政体被颠覆之后，取而代之的就是民主政治。因此，在历史上，基督徒总是参与颠覆暴政、暴君的活动，将民主政治引入国家里。但我们不禁会问：尽管如此，为什么会产生种种对于君王的憧憬呢？

为什么古老的传说对我们有如此大的影响呢？不仅这样，为什么这些传说到今天还大大地影响我们呢？为什么在那些仍然保留君主体制，有皇室的国家里，老百姓仍然迷恋著王族呢？为什么像在美国，既没有君主也没有皇室，却要创造一些王族出来呢？他们将那些亿万富翁、运动员、媒体的巨星、甚至囚犯等等，转变为君王，为什么呢？人们拥戴这些人、崇拜他们，而这些人则像皇帝一般高高在上！为什么在老百姓当中总是有相当、相当多的一批人，不断地受到那些人利用、常常被一些有魅力及影响力的人利用唆摆。为什么需要有君王呢？为什么要给他们戴上冠冕呢？为什么要把他们创造出来？为什么要崇拜他们？

那是我的观点。我不说太多了，恐怕会引起人们的质问。基督徒知道，圣经也明说，民主好像是药物，却不是食物。你不能靠药物生存，那是药物。我们要有民主，因为人类罪孽深重，以致没有人够资格掌权。我们需要君王；我们如此被建造，就是为了要有一位君王。所有超级英雄的传说都是关于君王的新传说。古老的和现代的传说都脍炙人口，因为我们崇拜君王，并且把他们创造出来。因为人总是希望在记忆中追溯，在你和我的心里都有一种记忆的追溯，渴求一个伟大的王、一个古代的王；一个曾经拥有极大权力、智慧、怜悯心、正义感和荣耀的统治者，希望他所拥有的极大权力、智慧、怜悯心、正义感和荣耀能够像夺目的日光一样照耀著。我们知道我们被建造就是为了要降服于这个君王的管治之下。我们被建造，就是为了听命这位君王，为了能站在祂面前、崇拜祂、服事祂并且认识祂。这是圣经说的。圣经说，

有一位王是超乎万王之上；有一位王在众王的背后；有一位王蕴含在所有的传说中。与祂相比，连那些最伟大的君王也不过是我们追忆里的暗淡影像而已。

圣经也说，假如你抗拒那个真正的君王，你会去找其他代替的王，因为你必须寻求君王。即使你在理智上不接受一个真正的君王这个概念，但你不能在本体论的意义上抗拒他。你不能在你的存在中抗拒他，也不能在心理上抗拒他。你会找到某个人来崇拜；你会去找一些救赎主，找一些君王，来作代替及崇拜。

替美国《纽约时报》(New York Times)写文章的杰弗利·施马尔茨(Jeffrey Schmalz)患上爱滋病，至少一年多。几年前他去世了。《纽约时报》刊载了他最后一篇专栏。那篇专栏写得令人沉痛，因为他说，他自己有这样的想法觉得很羞愧，但他还是公开承认了。他这样写道：“在上次竞选总统时，我实在太惭愧了。我觉得如果我能协助一个民主党党员进入白宫，我会得救。”他又写道：“我研究这个竞选人，我说他就是我的救星。”他继续写道：“这个人将是我的救世主。他将集合所有的医疗资源；他将找到治疗的方法。”几个月后，施马尔茨意识到自己过去是多么愚蠢、多么天真！他怎么会那样想？事情决不是那么简单！

这恰恰是我们在这里谈论的事情。圣经说，你将找到一个君王；你将找到一个救星；你将找到一个救世主。你必须去追寻，因为在你血液中流淌著这种渴求，它也存在於你的追忆中。英国的亚瑟王、罗宾汉和贤君理查王(King Richard)，美国白宫的一个民主党党员，或某个人。这个人某天出现，肯定在情感上令你大为激动，而这个人将会拯救你。你需要一个君王。假如你找不到一个真正的君王，你会创造一个假的君王，而这样做，将会毒害你的生命。

亲爱的朋友，你的身体需要食物的供应，若你拒绝身体所需的食物，最终它将吞噬毒药。它什么东西都会吞噬。如果你否定灵性本质所需要的君王，它会吞噬其他东西，它会吞噬毒药，反正它会吞噬某些东西。

神说：“我已经立我的君在锡安。……我已经将地给了我的君王。”希伯来书第2章引用诗篇第2篇。希伯来书说：“地上的君王，甚至天使，神从来对那一个说，你是我的儿子，我今日生你？”地上的君王，神从来对那一个说：地的四极都是你的田产？希伯来书说的：“难道这仅仅是威严地夸大其辞吗？或者，这是另一类的谄媚，要在世上一位君王加冕时给他锦上添花？难道神做的是这类事情吗？或者，神有可能已经对某人正式、完全地说了这样的事吗？难道他就是这个真正的君王，超乎所有君王之上的王，在其他王背后的君王？在新约圣经中，福音信息，教会的信息中说：是的。有这样一位君王！而且是唯一的一位，就是弥赛亚！弥赛亚就要来到，祂是基督，耶和华已经膏立了一位君王。”

好了，我们谈了第一点，有一位君王，一位真正的君王。

第二点，我们要谈：**我们憎恨这个君王。**

诗篇 2:1-3 论到每一个人的心都是憎恨这个真正的君王。

诗篇 2:1-3 :

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，

说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。

世上的君王说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”这个翻译是什么意思呢？

也许你读的时候，会觉得耶和华和受膏者把地上的君王当成俘虏，把他们捆绑起来，关在监牢里。这个翻译并不恰当。我研读这段圣经的时候，察觉到懂得希伯来文的人会比较能理解这里的意思。问题就是：“捆绑”这个词，应该翻译为“轭”。地上的君王不是因为他们成为囚犯而愤怒，乃是因为他们被捆绑了，有“轭”加在他们身上，因为他们有一个主人，所以他们愤怒了！

“轭”套在牛身上，或者给马套上笼头。意思是：这些动物属于它们的主人。它们的主人命令人把它们套上“轭”；它们的主人提出这样的要求，因为它们是属于主人的。人们是被创造的，所以创造主有权利行使在他们身上。这就是他们不希望得到的对待！他们说：“我们要当家做主！”

诗篇 2:3 教导的就是这个道理。这是每一个人内心基本的反应。

我想，是苏格兰作家——乔治·麦当奴（George MacDonald）启发英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）的。乔治·麦当奴说：“地狱里有一个中心信念，那就是：‘我是属于我自己’。”我想，他的意思就是，地狱里的每一个人都持著这一个信念，而恰恰就是这个信念创造了地狱。这个信念会在你的人际关系中、你的婚姻中、你与邻舍之间、你的社区里、以致你的生命里，创造一个地狱。如果你按照这个原则去生活，说：“我是属于我自己！”；“把轭拿掉！”；“我不属于任何人，单单属于我自己！”；“我就是我自己灵魂的舵手！”；“我是我的信仰的主人！”那么，乔治·麦当奴说，这就是每个人类的本质。

从一开始你就有这种感觉。你完全清楚子女的成长，在思想、感觉、判断和世界观等方面都受到某些事情的影响和掌控。“我属于我自己！”；“把轭拿掉！”因此，圣经说，我们讨厌有一个君王的这个观念，因为他会把轭放在我们身上，他也会说：“你是属于我的，不是属你自己，你要照我的话去行。”因此圣经说人不仅不相信神，更是憎恨神。

美国著名神学家爱德华滋（Jonathan Edwards）在《人天生就是神的仇敌》（Men Naturally are God's Enemies）这本书中，根据罗马书 8 章谈论这个话题。他说，人的天生心思是与神为敌的。在 19 世纪的英国，有人在一篇讲道中作结论说：“哦，我的朋友们，如果美德能道成肉身，出现在世上，那么我们会俯伏下拜！”这话听起来很愚蠢，对不对？因为美德的的确确已经道成肉身，显现在地上了。我们怎样对待呢？我们逃走！我们掐死他，击打他，把他钉在十字架上，鞭打他，杀了他！为什么？因为我们说：“把轭从我的颈上拿掉！”我们都憎

恨这个君王；有一个真正的君王，但我们都憎恨祂。

让我先回应一下普遍、一般的反对意见。这些都是可以理解的反对观点。人们会说：“这真是笨啊！这是传道人夸大的言词罢了！传道人总喜欢把每件事都说得过于戏剧化等等。当然！有很多人对神漠不关心。有很多人应该顺从神，却不顺从。但一般人不会敌视神；不会憎恨神，不会因憎恨神而想设计谋来抵挡祂。”哦，是真的吗？

让我回应两个基本的反对意见。一个是：人们说大多数人相信神。最近，美国政治评论员马克·金斯理（Michael Kinsley）在《新共和报》（New Republic）上写了一篇评论文章。他一直听到人们说，美国越来越敌视宗教，于是他写了这篇文章说：“这真是胡说八道。”他说：“我知道有些地方，像首都华盛顿和纽约曼哈顿等这些地方，有许多人不信神，但超过百分之95的美国人相信神。”他又说：“美国的人们是否比较容易公开说自己不信神呢？还是比较容易公开说我相信呢？”当然，你知道这要看你住在曼哈顿，还是美国西南部的亚利桑那州。但你要知道，重点是，他说：嘿，人们普遍相信神，大多数人相信神。人们对神并没有敌意；人们对宗教也没有敌意；这是很虔诚的国家。

他错了！事实上，他误解了。圣经并没有说，人们敌视神的观念，或敌视神的这个看法。不！不是！圣经乃是说，人们憎恨的是圣经的神。你看！是圣经的神，从西乃山发出雷轰，说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。除我以外，不可有别的神。”是这位神发出雷轰声，说：“万不以有罪为无罪的。”是这位圣经的神把弥赛亚赐给我们，弥赛亚来了。那么弥赛亚怎么说呢？祂说：“不恨恶父母的，不配做我的门徒。”你明白这是什么意思吗？祂说：“你要爱我到一个地步，就是你对其他人的感情比较起来要像恨他们一样。你就是要这样深深地爱我！我要处于你生命的至高点。我要在你生命中居首位。我要完全掌管你存在的各方面。”那位把轭加在你身上的神，就是圣经的神。祂说：“我拥有你，我是你的创造主。你是属于我的。”圣经说，人们憎恨的就是这样的一位神！

当然，有些人听我这样说，会坐立不安，想站起来。你说：“啊，天啊。这个观点太原始了吧！”这不是对于一般的神，而是对圣经的神的描述、表现和启示的正常反应。如果我说：“你相信圣经的神吗？那位从西乃山发出雷轰的神，祂说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’又说：‘我万不以有罪为无罪的。’你相信祂吗？”一般人会怎么说呢？那95%说相信神的人，他们会怎么说呢？他们说：“啊，我相信一位慈爱的神。”圣经说，人们憎恨的神是君王；人们憎恨的神说：“你是我的田产；地的四极都是我的田产。”你看一看诗篇2:8！神说：“我拥有你。”这就是那个轭。这就是我们所抗拒的那位神。

听众朋友，要小心，你可能会再犯一个错误。有人会说：“啊，好吧！那些憎恨这位君王的人，都是怀疑主义者，或者他们已经拒绝了宗教或基督信仰。”不一定啊！不要忘记：在弗兰纳里·奥康纳（Flannery O'Connor）的其中一个故事里，她说：“在他的里面有一个极深的、黑漆漆的、无法用言语描绘的信念，那就是：要逃避耶稣，就要尽可能不犯罪。”我无法完全掌握它的意思，含义深邃极了！如此深刻的洞见！我以前引用过这句话，我现在告诉你我怎样应用它。奥康纳说的是，有个人非常敬虔。他以为，躲避耶稣的方法，就是行为尽可能地

良善和道德。为什么呢？你看到今天有这么多的人利用宗教来躲避耶稣！他们利用宗教来躲避这位君王。

让我这样说吧！你相信你是一个正人君子，是吗？你相信你比大多数人好，是吗？你认为你相当正直，你有一套你所遵守的道德标准，是吗？你觉得，如果神现在出现，而祂要决定该接纳谁进入天堂，那么你会认为你有很大的机会进去，是吗？或者，你认为，你是一个无助的罪人，你是彻底绝望，不认为神会接纳你，除非耶稣为你而死。你会这样想吗？你会认为，如果没有神在耶稣基督里所彰显的怜悯，你就毫无盼望，是吗？你觉得你是个无助的罪人，是吗？或者，你会坦诚地认为你是相当有道德的人呢？

亲爱的朋友，你看到吗？你在利用道德！如果是前者，你就是利用道德来躲避耶稣，想要避开，不真正的依赖祂；想避开，不真正的降伏于祂。我要告诉你：要么藉著道德和宗教，要么藉著怀疑主义和放纵的生活。人们憎恨这个君王，他们透过躲避祂，来表达对祂的憎恨。他们否认并压抑自己的怒气！

我要就这一点做个结论：你怎么知道你是不是基督徒？你怎么知道圣灵在你生命中作工？你知道你憎恨神吗？你察觉过你的怒气吗？你有没有发现你的生命与神有深仇大恨呢？你看到你是多么憎恨那个轭吗？当你听见希律在《耶稣基督万世巨星》(Jesus Christ Superstar)这部电影中，说：“你这个王，从我生命中滚出去！”，你知道这不就是你心底要说的话吗？如果你知道你憎恨神；如果你知道在你心中有一大部分，证明你是个基督徒，因为只有基督徒知道这一点，只有基督徒可以承认这一点，只有圣灵可以允许你将压抑的创伤浮现出来；如果你今天承认你是神的仇敌，那么你就真的是神的仇敌。唯一能成为神的朋友的途径，就是承认你是祂的仇敌。唯一能够知道神的圣灵在你生命中动工的方法，就是：如果你能够察觉到这种愤恨！

好，我们继续讲**第三点：我们需要这位元君王。**

我们有一位君王。我们憎恨这位君王。最后，第三点，我们需要这位元君王。

诗篇 2:10-12 说，如果你看到你有这位君王，而且你也看到你憎恨这位君王，那么你唯一的解决办法，就是要被说服。我会解释这一点。你要被说服，使你知道你需要这位元君王。你要去服事这个君王、以嘴亲他、在他里面快乐！但是，诗篇 2:10-12 说，没有中间路线的。要么你服事这个君王、以嘴亲祂、在祂里面快乐，你就可以在祂里面找到避难所，而且蒙福；要么你不服事祂，不以嘴亲祂、不在祂里面快乐。那么你就会灭亡，你会在所走的道路上，所站里的位置上被毁灭。

这是发人深省的言论！这里说的是：除了这位君王以外，没有避难所！只有在这个君王里面才有避难所！你看！没有中间路线的！除了这位君王以外，就没有避难所！只有在这个君王里面，你才有所依靠！你需要这个君王，你要被说服，接受这一点。诗篇 2:10-12 的原则就是：那个轭，最终会成为一个避难所；局限，最终会成为宽敞；服事，最终会成为自由。但，假

如因为你认为那是个捆绑，是奴役，而把那个轭从你背上拿掉，你将发现你会因此灭亡。你需要那个轭。事实上，那个轭是带给你自由的唯一方法。

让我举一个更好的例子。比方说，有个年轻女子想成为伟大的音乐家。假如你是她的父母，你看到她拥有音乐的才华，你也希望她能够发挥她的天分。你怎么做呢？当然是给她套上一个轭！她得天天练钢琴，每天练习几个小时。有时，她愿意去；有时她不想去；有时，她喜欢练习；有时她不想练习。但是，每一天，她就被钢琴所束缚，被练习所束缚。随著时间过去，那个轭成为一个避难所。你明白这意思吗？随著时间过去，她的钢琴造诣开始开花结果，她开始能够随心所欲地表达自己。如果她没有经历过日复日的常规练习，她是做不到的。我们要正面看重这种练习，尽管单调沉闷，但那个轭却成为一个避难所！

那个轭成为一个祝福。假如你的孩子对你说：“爸、妈，为什么你们不叫我练习？为什么你们不督促我温习功课？我的潜能都被糟蹋了，我的机会都没了！为什么你们不栽培我？”没有别的事比这更可悲的！你知道，唯一可以对那孩子说的就是，因为你终究不能迫使别人那样做。最终，你必须自己接受那个轭，你要自己接受它。你要说：“我不能勉强你练习。我不能强迫你温习功课。我无法让你知道那个轭就是走向自由的途径。”还有比这更可悲的吗！你明白这个模拟是怎样推论的吗？

圣经说，每个人都有潜能。只是你不知道在某些地方受到了阻碍，有故障，但如果你能到这个君王的跟前，你会有好的表现。惟有当你来到这个君王的轭下，你的潜能才得以发挥。相信、顺从和爱这位君王的意思就是，你要局限自己，你不再掌管你的生命。意思是说，你被套上了轭。情况就是这样。这就是降服于一个君王的意思。圣经说，因为你需要一位元君王，你在心理上和文化上不了解自己。除非你看见你被“需要一位元君王”的这思想驱动，否则你不了解自己。你想设法回到卡默洛特·加龙省，因为没有选择。所以，除非你降服于你被建造的物件，否则你终究会灭亡。你明白吗？

圣经说，除非你降服于这位君王；除非你把自己和你的心全然交托给他，不然，你就像一个八缸发动机在推动单缸发动机一样。你尝试过这样吗？这部机器会断断续续地喷气、轧轧地响著、甚至停顿。很糟糕！你有两个深层需要，你需要觉得自己有价值。你在努力去成就某件事。你需要觉得你被爱。对某个人来说，你是重要的。只有这样，你那两个需要才会得到满足。因为当你服事他，他会服事你；当你亲他，他也亲你。在人际关系中正是这样。然后，正如诗篇 2: 12 所说：“*凡投靠他的，都是有福的。*”

最后，我要做一个结论。让我举几个实际例子。圣经在诗篇 2:10-12 节中说到降服于这位君王的真正含义。我要扼要地指出四点。你要怎样将耶稣视为一个君王呢？很多人以很普通的方式相信耶稣。很多人在生命中曾经请求耶稣的帮助，但却不是以君王的身分看待祂。因此，你察觉不到自己的生命是如何蒙福，因为你并不是将祂当作一个君王。如果你将耶稣视为君王，那么你要做四件事，就是：听命、交托、依靠和期盼。听命、交托、依靠和期盼。

第一听命：

这也许是容易的！我不花太多时间去谈。但是，有些人认为自己在听命，其实，你并不听命！假如你说，好吧，我听从耶稣。那么这里有一些规则。请看看这位君王说的这些事情：要常常饶恕人；常常说实话；决不以恶报恶，总要以善报恶；性行为只可以在永久的婚姻关系中发生，因为它代表著对婚姻的盟约关系、委身及更生的礼仪。不可嫉妒；不可以心怀苦毒等等！这些都是耶稣的教训。在听众当中恐怕没有一个人能完全遵守这些规则。但假如某个人真的让耶稣做君王，哪他就不同了；但是，将耶稣看待成君王一般，或只是当个顾问，这当然有很大的分别！

如果你现在心里充满苦毒，你在生某个人的气，无法释怀。你一再无法饶恕对方，你知道你应该饶恕他，但你办不到；那么你正在往灭亡的路上直奔！你设法摆脱你的轭。你明白吗？但是，“耶稣的轭是容易的，祂的担子是轻省的。”。如果你能饶恕人；如果你听命耶稣，并且饶恕人，你就会得到医治。你会有所不同，你会对某人说：“我明白了，因为你无法饶恕人。”他们会说：“是啊。那你要怎么做？”基督徒总会说：“我需要帮助。我知道这是不对的，我不肯饶恕他，我没有饶恕他。我应该饶恕他，但我要怎么办？”可是，还有另一种人会这样说：“是啊，我知道这是不对的，但那人活该！你不必指指点点，叫我怎样行事为人。”如果说：“如果这样做让我感觉良好，那么我会听命！如果这样做很实际，我会听命！如果大家都这样做，那么我会听命！如果这样做有效益的话，那么我会听命！”

这样，你根本就没有听命！耶稣并没有在你生命作君王；耶稣在你生命中不过是一个顾问而已。祂只是给你提供一些建议罢了。是你自己决定跟谁行房；是你决定什么时候饶恕人；是你决定要干什么，不要干什么！耶稣仅仅是个顾问。你不应该这样看待祂。你怎么胆敢如此对待耶稣呢？你知道祂是谁？！你绝不能这样，你要听命祂！把祂视为君王。你必须听命祂。你必须对耶稣说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”

第二顺服：

首先你要把耶稣当作君王看待，你要接纳祂，祂在你的生命中怎么吩咐你，你就怎么顺服。这是比较难的。因此，我要特别扼要指出，有些人对耶稣的说话非常顺服，但是，当神容许某些事发生在你身上的时候，你只会想：“这不对呀！这不公平嘛！你看，神怎么会任由我面对这样的状况？！”于是，你不会把耶稣当作君王看待。你知道把耶稣视为君王是什么意思吗？这是说：必须知道什么是最好的吗？哦，不是这个意思！难道是说，你要在脸上经常挂著微笑，说：“我在赞美耶稣。一切顺利！我确信祂知道什么是最好的！”吗？

这意味著你要角力、挣扎、但你必须像约伯一样。约伯记 23 章有一段很好的经文，这是约伯面对所有的挣扎中的其中一段比较好的时刻。他说：“我没有察觉到神的同在。神容许发生在我身上的事，使我感到恐惧。”下面是经文：“*然而他知道我所行的路；他试炼我之后，我必如精金*”；再看：“*然而他知道我所行的路；他试炼我之后，我必如精金。*”

你知道约伯做什么吗？他接受耶稣作他生命的君王。他说：“我不明白究竟发生什么事？而且这事令我恐惧，我在挣扎，但我知道如果我顺服接受；如果我接受祂赐我的一切；如果在这巨大的熬炼中我愿意持守忠诚，我将会成为精金；我会更谦卑、更敏锐、更懂得去爱、更

有怜悯心肠。”约伯将自己交托于所处的环境中，知道这是要使他更加纯洁。亲爱的朋友，你有没有让耶稣作你生命的君王呢？

好，第一，听命；第二，顺服；接受当下的环境；第三，你要依靠耶稣。

诗人说：“以嘴亲子”，你知道这是什么意思吗？如果你在耶稣以外，还要加上任何东西，来使你快乐；如果你需要耶稣以外的任何东西保持快乐状态，这些东西就成为你真正的王了。如果说：“只要有这些东西，我很高兴成为基督徒”，那么很多时候，你成为基督徒是因为你生命中某些事出了问题，那是对你真正重要的事，那才是你真正的君王。于是你对耶稣说：“我要为祢做这样做那样，但是，请祢为我取得那一样！”如果你的生命没有走对的方向；如果那些事没有发生在你身上；若果你的生命不是顺顺利利；若果你切望的事情没有发生，你会完全受不了！你会推翻整件事，并且说：“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”

那么“以嘴亲这位君王”是什么意思呢？意思是说，要听从耶稣、生命要顺服祂，因为你爱慕祂的荣美。意思是说，除了我的君王以外，我别无所爱的。意思是说，我不会利用我的君王作为一种手段，以达到我的目的。因为这位君王的爱是足够的。

最后，是期盼：

诗人说：“又当存战兢而快乐”，这是什么意思呢？我相信，如果你对于耶稣在你生命中所要成就的事太悲观的话，你不会把祂视为君王。对于配得上当君王的人，你必须对他有所期盼。你现在已经有一位君王进入你的生命中。

英国著名圣诗诗人约翰牛顿（John Newton）写了一首诗歌，其中的歌词说道：

你今觐见大君王，可以向祂求大事，
主恩主力无限量，足可成全你心意。

你是否把耶稣视为君王？还是，你看著自己生命中的问题，说：“没有什么事会在我身上发生。我一向都是这样的，以后也将会这样。”

你今觐见大君王，可以向祂求大事，
主恩主力无限量，足可成全你心意。

你明白这意思吗？如果你对于神要在你生命中，并要透过你所成就的事，感到悲观；那么你并没有以君王的身分来看待耶稣。那么，你能够服事祂吗？你能够听命祂吗？你能够以嘴亲祂吗？你能够以存战兢而快乐吗？除了祂以外，没有任何地方可以投靠的；只有在祂里面，才有可靠的避难所！“凡投靠祂的，都是有福的。”

让我们祷告：

亲爱的天父，当我们思想这些事的时候，我祈求你的圣灵进入我们的里面，敞开我们的心门，教导我们怎样应用这些真理，因为这就是你的话语。

我祈求在收音机旁边的每一位听众都能够晓得他们要来，要以嘴亲这位君王—耶稣，并且为了爱祂而听命祂；让他们知道他们的生命正向主敞开。

父啊，我们总是想要把那个轭拿掉，求你赦免我们。求你指示我们，让我们知道那个轭要成为我们的避难所；局限，最终会成为宽敞；我们的服事，最终会成为完全的自由。奉耶稣基督的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

认识耶稣系列

耶稣作君王——心灵的君王

听众朋友，欢迎你收听《生命福音》节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在哥林多后书 10:1-6。

哥林多后书 10:1-6：

我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如今亲自藉著基督的温柔、和平劝你们。

有人以为我是凭著血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人；求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。

因为我们虽然在血气中行事，却不凭著血气争战。

我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。

并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。

这是神的话语。

在马太福音 12:41-42 记载耶稣的话说：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪！在这里有一人比所罗门更大。”

这是非常戏剧性的陈述。你明白祂说的是什么吗？耶稣说：“有一人比约拿更大！”意思是：“我是终极的先知。比亚伦或摩西更大！我是终极的祭司。比所罗门更大！我是终极的君王。”耶稣的话是具挑战性且含义深刻的宣告！我们来思想其中的意思。历代的基督徒和研究圣经的人都看到耶稣基督执行祂的职份。祂以两种形式执行君王的职份：第一，祂在祂子民的心中执行属灵的职份；第二，祂在宇宙的历史中执行这个职份。由于起首的经文哥林多后书 10 章著意地描绘耶稣基督如何接近人心，所以我在这里先谈祂的第一种职份。

林后 10:3-5 说：

因为我们虽然在血气中行事，却不凭著血气争战。

我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。

这里作的描述是：一，以暗示方式描述；二，以明确方式描述。

第一，暗示的描述，耶稣是君王。

这段经文含蓄，又心照不宣。换句话说，虽然没有详加叙述，却是以全面的假定，教导我们耶稣基督就是君王。由于圣经说：“所有的心意，都要顺服基督”，所以我们承认耶稣基督是君王。“所有的心意”。假如邻居向我要一杯糖，但我拒绝他，我就是个既没有爱心又不礼貌、更没有同情心、不好的邻居了。我不是不顺服！只有你欠了某人某样东西，对方可以对你行使某些权利，你的拒绝才是不顺服了。事实是，“所有的心意”，不是部分，而是我生命及心中所有的心意，并每一个范畴都必须顺服基督。这意味著祂是我的绝对君王。

举例来说，我要服从员警，为什么？因为我是这个城市的居民。员警指示我做什么，我得听从，因为在特定的权力范围内，他可以对我行使职权。这是社会契约的一部分。这是当我选择住在这城市，当我成为本国公民，并当我投票选代表，政府要任命这人或那人时契约的一部分。但员警**不可以**指示我要跟谁结婚，在这一点上，也许他只可给予提议。若有员警跟我说：“你要跟我的小姨结婚，不然我给你开罚单。”这是不行的！他有权力范围。他说：“你必须到停车指示牌前这样做，不然我会给你开罚单。”他有权这样做。在我生命的这一部分，我得服从员警对我所行使的权力。当然各种关系涉及各种相关职权。

假设一位好朋友牺牲自己，为你做了一件伟大的好事，你觉得你应该服从他的道德权柄。你不必说出来、也不需要考虑，你会察觉到他对你有道德权柄。让我们这样说，如果一个人帮助你交学费，让你完成最后一个学期，可以毕业，完成学位。之后，如果这人来向你借一杯糖，你却一口拒绝，那么可以说你是不顺服的。因为你知道像这个帮助过你的人提出的一个小小要求，你却拒绝了！他对于你有某种程度的道德权利，所以你的拒绝是不顺服了。

我们论到顺服，指的是我们欠了某人的某种权柄、某种尊重。不过，摆在我们面前的是一个独一无二的宣告。这不只是说，耶稣基督只要你在星期天敬拜祂；或只要你的心志，或遵守十诫。乃是说，耶稣基督要求夺回你所有的心意；意思是祂对你行使的权柄和道德权柄是绝对的！圣经在哪里提到这个道理？是这样的：请想一想这个道理的逻辑，是非常合理的！请问：你是被造的？还是偶然出现呢？答案真的不能模棱两可！难道不是那有智慧的、理性的、有目的的某人或某位元创造你的吗？

假如不是，那么你是偶然出现的。如果炼铅工厂有一块铅泄在地板上，形成一块不规则形状的东西，然后它硬化了。这叫做意外。你不会看著那块东西，问：“这是用来做什么？”你也不会打碎它，你把它捡起来压扁，在腿上把它折断。你不会说“阿哈！你把它弄断了！”你不会这样说是因为它已经断了，而且是没用的。你可能用作门碰头之类的东西，但它不是为某个目的而被炼制的，只是意外。即使粗暴地压它，折断它，都无济于事，它是没用的了。难道**你**是由于一些力量盲目的撞击所产生的？你是意外而产生的？是意外进化形成的？是化

学反应的意外结果？你是个意外吗？如果是的话，你就毫无意义了。在你来说，并没有是非对错！你的生命没有目标，没有意义。你被压碎也没有用处。你或许觉得沮丧，因为你出了问题。假如你是被造的，你怎么会说那是错误的呢？不管它是什么，就是什么而已！没有人愿意忍受它、相信它。而且真的没有人确实相信它，因为有某些东西让你意识到你是精心设计出来的。因此，大多数人会说：“我是被造的，不是意外出现的。”那么，如果你是被造的，你的创造主岂不能对你行使权利吗？

这样想想吧！假如你倾全力、所有的创造力、用尽一切的天分，创作一首歌曲。这是你写的最好一首歌，但在你申请到它的版权之前，它被人拿去卖给唱片商，然后取得功劳，赚了上亿元的收入。你会有什么感觉？或许你想自己真蠢，没有去申请版权，所以你没有法律根据去争取，说：“这首歌曲是我的。”你不能证明它是你写的。我们只能承认，那个人做的是完全合法的，然而，你会觉得：“我有道德**权利**。我对那首歌有道德权利。”为什么？“假如不是我创作它，它不会存在，而利用它的那个人，也不会把它制成唱片！”这全都是直觉的。我们都知道这一点。“如果不是因为我，这首歌不会存在，然后它被使用制成唱片。所以我有道德权利，更多的权利。我不是说，我不希望别人欣赏这首歌，也不是说，不愿意别人用这首歌，但我应该对这首歌有终极的道德权利。”

同样地，假如你在家里的地下室发明了一种新的汽车燃料推进器，让使用这机器的车子每加仑可以走 300 哩路。有人却把这个发明夺去了，并开始使用它。你有什么感觉？你对这发明有道德权利。假如这不是你的发明，它不会存在。

我们大多数在某种程度上都会像以下的假设一样。我们在还没相信基督时，你要作决定：“只有我有权决定怎样看待我的身体、我的性关系、我的才干、金钱和时间！只有我能作主。”那么，是你生出那个才干的吗？要么你是由意外而生，要么你是被造的。如果你是被造的；如果你找到创造主，并与祂交通；如果有这位创造主，祂对你就有终极的道德权利。又如果你擅自使用某些东西，而这些东西也不是从你生产的资源所造的，你就不应该在未征得物主的同意为自己的利益生产及使用这些东西；你也不问他：“你要我怎样使用我的金钱？你要我怎样使用我的才干？怎样使用我的头脑？怎样使用我的性关系？”这就糟糕了，更加糟透了！我要告诉你，创作一首歌曲的创造力与创造一个人所用上的创造力是完全两回事。每一个思想、每一个时刻、**你生命**的每一个范畴，都是属于创造你的那一位的。

没有他，这一切都不会存在。你也不存在。你没有一部分会存在。因此圣经说，你所有的心意都属于耶稣。就是假定耶稣是创造你的主！我再说一件事，其实真的没有模棱两可的！你要么说：“我是意外而生的，所以我可以任意而行。”但你必须活在毫无是非对错的这个事实所带来的后果之中。如果你认为除了你所制造的东西之外，其他都没有意义，你就活在这个事实的后果中，你也得这样活著；不然，你必须说：“我欠了我的创造主每一个意念、每一个范畴。”不仅只在星期天，不仅只礼貌地尊敬祂，而是在**凡事上**！耶稣是**绝对有权利的君王**。

亲爱的朋友，在继续讲述之前，让我向你们作出呼吁，我要你们**所有人**知道。你们开始接触不同文化，我要你知道，你要小心，要知道你对**个人主义**整个观念是否存有偏见！当你读圣经，听到基督的信息，你要知道你会在思想中，把基督的宣告，以及基督的信息里很多绝对的本质，加以过滤和筛选。

约翰·盖斯特（John Guest）是圣公会的牧师，二十岁就从英国去了美国，就长久住下来了。多年前，我听他讲道，其中提到一个例子。我不知道他是否还使用这个例子。他说，他初到美国时，留下很深刻的印象。他去参观一些历史景区，那是革命战争时期的一间小餐馆，保存著战时的原貌。那个地方也许是在费城（Philadelphia）或波士顿（Boston）吧。他进去，看见桌子旁挂著当年的一个标语，写著：“此处不服事君主。”一种美国人的嘴脸。我们这里没有君王，我们没有君王！

“此处不服事君主。”约翰·盖斯特说，他突然察觉到他处身在一个不同的文化里。他说：“在欧洲，我们是普通老百姓，不是很有道德的人。至少我们对于向君王下跪这回事，还是有些正面的记忆，还有一些正面的感觉。而东方人、亚洲人通常都有这相同的情况，至少认为权柄及服从有正面的好处。但到了美国就不同，美国人认为君王的概念是诅咒，对于君王的概念真的很反感。”

既然是这样，哪你怎么办呢？美国著名作家贝琦·皮伯（Becky Pippert）写了一本书，叫做：《走进世界》（Out of the Salt Shaker）（原名《请君出瓮》）。我记得很清楚，书中论到你怎样与别人分享基督在你身上的作为。我不一定能准确地引述她的话，其中有一段很精彩的：“记住当人们说他们想要自由，但不要降服在一个君王面前时；要提醒他们每个人已经有一位君王，每个人都有一个主。”

她又说：“那些寻求权力的人...，如果这就是你们所寻求的，那么你们就是正在服事权力了。权力正掌控你、规范著你。它是真正驱动你的东西。如果你希望在生命得到赞同，那么你将个人形象或人们对你的看法所掌控、所规范。如果你想要金钱，你就被金钱所规范。听著，如果你说：‘我没有降服于任何人，我属于我自己’，那么你是被自己的独立自主所规范了。你是那种要办事的人，你必须去办事。你的行为必须展现出你不欠任何人什么。如果你必须展现你不欠任何人什么，而且你也不受任何东西所规范，你其实是被自己的独立自主所掌控。”

或者说，无论如何，总有某样东西是你的主，是你的君王。你不属于自己。因此，你要知道基督信仰并不是说：“你是自由的，除了你自己以外，你谁也不服事！来吧！你要成为基督的俘虏。”不对！基督信仰的发起人说：“你要臣服于某样东西；你的思想要降服在某样东西之下。你**知道**你的思想降服在某样东西之下。这些是你想得著的东西。你的心思意念都成了俘虏！你不属于你自己。”这就是基督信仰的信息：你不要继续被那些奴役你的事物辖制，

并从此刻起，你要被那一位不滥施暴政的君王所统治，因为祂是你的合法君王。祂知道你要如何生活行事。祂知道你是谁。所以，你成为基督徒，不是离开自由而陷入奴隶之中，而是你离开奴隶的光景进入自由，因为自由并不表示没有主人；自由不意味著没有君王。自由是让你找到一位真正的君王，因为每个人都有一位君王。没有人是属于自己的。

从明确的描述认识，耶稣基督是君王。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，好了，我们讲过第一点暗示的描述，指出耶稣基督是君王。你的每部分都要顺服祂；这是暗示的描述！接著第二点，以**明确方式**描述，耶稣基督如何在我们身上行使祂的君王权柄。

你知道祂怎么样做吗？这是非常、非常大胆且是很美好的！耶稣基督是一个征服者。这是说，耶稣基督在我们生命中行使祂君王权柄的方法就是：我们在祂眼中是已经将我们的心完全归顺于祂自己了。以前，我们的心被其他事务所辖制，保罗说，现在耶稣成为我们的君王。祂来了，祂如同君王围攻一座落入敌军手中的都城那样，来围攻我们的心。这就是耶稣基督所要成就的事。除非你明白祂是这样作工的，祂是这样在你身上行使君王的权柄，不然你始终无法理解在你生命中正在发生的事。你现在或许正被耶稣基督所包围；或许你正被属神的兵器攻击，或许你发现有某些属灵的兵器正攻破你的一些“计谋”和“自高之事”。耶稣基督正是这样对付人的心。祂是这样来到世上的，祂以得胜君王的身份来到世上。

好，让我们来看看这些特点。

从暗示的描述认识，耶稣基督是君王。

首先，祂的工作**不是**暴烈的，祂不使用肉体的暴力，或者高压性的暴力。相反，耶稣的目的是要赢得你的心，征服你的心。这意味著，祂希望你爱戴祂！这是祂征服你的手段！我们都喜欢这样形容浪漫的事，我们确实是这样说的。有时候，我们这样说。有些爱情诗是这样写的：“你已经把我**征服**了！”

我本来不认识你。一开头，我不是真的喜欢你，然而，现在你已经**赢得**我的心。你已经把我的心深深**俘掳**了。当我们讲述我们堕入爱河的情形时，总会用到这些有点感性的夸张辞汇。实际上耶稣用的正是这个专门用语。

祂的征服充满温柔、和平。在哥林多后书 10 章第 1 节，保罗正要告诉我们：他在耶稣的军队中。他是传道者，他是建立教会的人。他说：“我来见你们，不是带著兵器，乃是神的兵器。”换句话保罗说，在他传福音、劝人归向基督的时候，他正是身处基督的军队里。因此，当耶稣进行祂的君王征服战役，围攻人心的时候，保罗也参与其中。这是我们在这节经文中看到的。但是，你看！保罗开始谈到这个战争、这个征服人心的行动的时候，他说：

“藉著基督的温柔、和平劝你们。”

可见这位征服者是温柔、和平的。为什么呢？祂要征服你的思想和动机。换句话说，祂并不试图逼你就范，也不使你成为不甘情愿的奴仆。祂不会强迫你去做不愿意做的事。祂要俘掳你的心、软化你的心。祂要征服你的**思想**。征服你的思想，目的是要让你看到祂是何等叫人喜爱！祂是何等愿意爱你！让你看到祂是自由的，以及祂是以温柔与和平的心肠在你的生命中作工。让我举一个很好的例子！诗篇 119 篇是一篇非常、非常长的诗。一般要花一个星期才能好好的读完它！它不是典型的诗，因为它是很长的。但其中有一段，其实我可以随意选读一段，就可以让你看见一颗被征服的心是怎样的！
我从第 97 节开始读！

诗人在诗篇 119:97-101 说：

*我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。
你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。
我比我的师傅更通达，因我思想你的法度。
我比年老的更明白，因我守了你的训词。
我禁止我脚走一切的邪路，为要遵守你的话。*

接著，诗 119:103- 104 说：

***你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！
我藉著你的训词得以明白，所以我恨一切的假道。***

这就是一颗被征服的心所说的话。这不是一个单单在道德上被培育的人的言辞。许多人在保守的教会中成长，不一定在基督的教会中得到培育，但是在保守的家庭里以及在保守的背景里长大。当你有一段安静时间、坐下、研读圣经、祷告，你说：“我觉得好多了！我觉得好多了！”但你并不觉得自己亲近神，你只在良心上得到纾缓而已，因为你害怕！很多人告诉我，我知道我正说到一个很难处理的主题。多年前，有一个神学院教授对我说：“你的讲道千万不要养育太多的蛇，以致你没办法杀死它们。如果你养了一条蛇，你要确定你有时间去杀死它。”对于这一点，我不能做到。有些人知道，圣经教导我们的其中一件事，就是一旦你成为基督徒，在基督耶稣里就不被定罪了。一旦你真正藉著神的儿子与天父联合，从此你的罪就不会把你带回被定罪的状况中！你在基督里了！

好了，人们会说：“我很高兴我不相信你所信的。不！我不相信。”我说：“为什么你不信？”他们说：“啊，假如我知道不管我以前做了什么，只要我成为基督徒，就不会被定罪了，这是多么大的诱惑啊！”我说：“那么请你跟我解释，这怎么会是一个诱惑呢？”他们说：“啊，我会欠缺动机去过道德的生活。”我会说：“没问题呀！让我弄清楚你的意思。你是否说，你不再害怕神了？你不再害怕神的愤怒了？不再害怕祂的惩罚？不再害怕祂来找你，要得著你，因此使你失去过道德生活的所有动机？”

好吧！让我明确地说！你所有的动机都是出于恐惧。你**所有**的动机都是**负面**的。很多自以为

是基督徒的人，他们什么都没有，只有一种负面的道德观。他们到教会是因为如果他们不来，他们的良心会责备他们。开始时这是可以理解的！这是迈向真正基督信仰的好开始，但是仅此而已。有些人很小心翼翼地他们的商业活动中循规蹈矩。他们身边的人都说：“啊，是啊，他很正派，很有道德。你不要用这种言论来跟他交谈，不要对他做这样的事，不要跟他进行这种交易，他们循规蹈矩，不喜欢用那种手段等等。”他们有如此的好名声，自己也觉得很不错！

但是，这可能全都因为恐惧的缘故！你的心、你的**思想**、你的动机从来没有被征服。你严守道德，是因为你从小被灌输了这种观念。大人不准小孩子做这样或那样，这个影响是非常深远而有力的。如果你那么做，当心神会对付你！这种观念多年都铭刻在你心中。作为进入基督信仰的起点，这是好的，但是这不是基督信仰的教导。耶稣不要求你做到这个地步，祂的要求远远超出这个范围，比这更加深入。当你读到诗篇 119 篇，你看见一个例子，诗人说的是律法，而不是圣经。他不把圣经当成一本讲论道德的书。举例来说，他不会把圣经视为《伊索寓言》那样在末尾总是带著道德教训。诗人称神的话、称圣经为“你的训词”、“你的命令”。他说：“我默想它、爱慕它。”他知道这些都是君王的话语，他必须服从。接著，你看他怎么说，他说：“它们使我通达，使我感到好极了！”有一处，他说：“我切慕你的命令。”“这里发生了什么事？他的心已经被掳去了。一个基督徒和一个道德人的区别在于保罗在哥林多后书 3 章所说的。当你知道律法铭刻在你的心中而不是在你的良心上时；当你在你的最里面发现神的律法是甜美时，你就是真正的基督徒了。

诗篇第 1 篇说到一个虔诚人的特徵。这篇诗并没有说一个虔诚人昼夜祷告神，虽然我们希望你如此。诗篇第 1 篇也没有说一个虔诚人昼夜在街头做见证，当然我希望他会如此。这篇诗也没有说，每当教堂打开大门的时候，这个人就进去，当然我也希望他会经常上教堂。这一切都可以透过一颗毫无恐惧的心去做。不只你的意志，惟有当你的心思意念被君王征服，你是不会去做这一切的。

诗篇第 1 篇说了什么？它说：“**惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想。**”敬虔人不是读了神的律法然后说：“我非得这样做不可！我最好学懂神的律法！”不！他默想、细细咀嚼神的律法，品尝它的甜美！他喜爱读神的律法，因为他感觉到愈是多领受这律法，他愈变得壮大！他说：“我比我的师傅更通达。我喜爱它在我身上的作为！”

试这样想。假设你是个年轻女体操运动员，但你还没有到达高峰状态，至少你还没有达到你认为自己可以达到的水准。你还没达到自己的要求，现在你有点担心，因为你的年纪渐渐大了，对你的运动生涯造成压力。这时有人建议你：“去找一个真正好的教练吧！我认识一个好教练。”那个教练开始来训练你，让你进行刻苦的锻炼，定下一整套的艰苦练习和规矩，为了让你能够突飞猛进，赢得比赛，让你能够跳得比以前更高。所以你的身体开始做到一些从来没法做到的动作。你很服从教练，所以进步神速。但你怎么看待教练的命令呢？他的命令让你觉得比蜂蜜甘甜！你切慕他的命令，你说：“再给我多一些训练吧，因为我看到这些

训练在我身上的作为，让我感觉好极了！”在你身上发生过这样的事吗？这恰恰是耶稣征服了你的心之后，所出现的情况。祂掳掠了你的心。

耶稣是怎样做到的？答案就是好君王。或者说，好将军围攻某个城的时候，不仅命令士兵：“进攻！你可以随时随地进攻！随意发炮！”相反，一个好君王决定要在城墙的哪一处攻进去。哥林多后书第 10 章告诉我们，耶稣从两处进攻。不要忘了保罗说的是“我们”，他是这军队里的一分子，是当中的一员，他正谈论耶稣的战役。我们使用属神的兵器攻破各样的计谋，和各样拦阻人认识神的那些**自高之事**。

这里提到两样东西，就是计谋和自高之事。虽然这两者都是值得讨论的，但我只简单说一下。“计谋”这个词的意思是理性上的争论。“自高之事”字面意思就是骄傲、自豪的事。这些词语都很难翻译，我相信翻译的人坐在那里尽量找到最好的相应词语时，都会十分苦恼。这里的翻译不错，“自高之事”。“假装”的意思是装作你本来不是的模样。这里告诉我们，君王透过两个方法前来赢得你的心：一个是比较理性的，一个是个人的。现在我们来谈谈这两点。

第一，祂前来攻破各样计谋。很多现代人不想听到这话，但让我解释它的含义。圣经说，每个人都有信仰。一个有思想的基督徒跟别人谈论基督信仰的时候会感到很愤怒，因为对方说：“你知道！如果你能够把神证明给我看，我就相信，但你办不到！”所说的暗示：“我是个怀疑论者。我只相信能证明的东西。如果你是有信仰的人，哪好！可是你不能证明你所相信的。如果你能证明给我看，我很乐意相信。”这实在教基督徒生气啊！因为对方在假设：基督徒所相信的毫无根据，他却有这信仰。这不正确！圣经说，在每一个人的最深处都有各样计谋。每一个人的里面都有计谋。你不能采取任何行动，不能做选择。让我很快地举例说明。比方，一直有人教导你，不可以在婚姻以外有任何性关系。越来越多人认为，只有古板的人才会遵守这个。有人显然生这样的欲望，向你表示。你知道吗？你无法决定，除非你的决定假设宇宙是终极的，那里有一位造物主——神存在；而且神已经宣告祂的法规，要不然，那里没有神的存在。如果你决定跟那个女性或男性纵欲，为什么呢？

实际上，你不想解决，你根本不想解决，你不想去思想它。但是，实际上你已经接受了那个计谋，就是说：“啊，或许没有神！但是，假如有一位神，我们无法知道祂教导了什么。”对不对？你是不是这样假设呢？或许有一位神，但是，如果有一位神，我们无法知道祂对于性方面的事说了什么。这是一个宗教性的假设。这是一个格言，而你的生命是以这些为根据。你不能比我更能证明这一点。你无法证明它是错的，正如我无法证明它是对的一样。但是你看其中的意思吗？你把生命建立在这些格言上，而且你实践它们，你把你的命运押在它们上面。因此，如果有人跟我说：“你无法证明有神”，我会说：“你也无法证明没有神！”虽然这样辩驳没好处，但至少逼著他们进到某个层面上。你无法证明没有神，而且你以没有神作为生命的赌注！我无法证明有神，但我把生命押在神的存在之上！

好了，我们能够对话了。一旦你愿意承认，我们双方都有信仰；我们都把生命押在自己的信仰假设上；我们都非常虔诚，因为科学没有告诉你有神或没有神。科学不能告诉你一切事。保罗并没有经常说到“计谋”这回事。现在，保罗要说的并圣经要说的是：理性的信仰架构是存在的。在你并在每个人里面，不管你说你对于基督信仰的立场是怎样，你都有信仰系统，对这些事情都有一套模式。你总有你生命所依据的计谋。

一般非基督徒都不愿思想这些事，你不想去思想它。我的小姨在医学院读书实习时碰到一个有趣的经历。轮班当值的时候，她和其他同学谈起一个病人。他们说：“我们应该把维持生命的仪器关掉，让那个女士死了吧！因为她实在很痛苦。她死了，就不会受苦。有时候，自杀更好，因为死了就不痛苦。”我的小姨子看著他们，说：“你们可以证明吗？你怎么肯定这些人不会下地狱？我现在不想跟你们争辩到底有没有地狱，但我要告诉你们，你们的医学假设说地狱是不存在的。”他们说：“没有证据啊！”没有证据显示地狱不存在。没有这些宗教性的假设，你完全不能采取行动。这就是我要说的。我不打算证明基督信仰是对的。我甚至不是在说，没有任何方法显明某一套的假设比另一套更好。（请不要有这个印象以为我有这个意思。）事实上，这是整个重点。

保罗说，耶稣基督将向你显示你的信仰假设，并且向你表明这些假设是卑劣的，它们不能像基督信仰那样能够解释现实，而且你真的不能与这些假设共存。重点是，为了赢得你的心，耶稣基督总是能够令你思想。常有人来跟我说：“我的生命出现问题，我想跟神联系。”他们不愿意去思想圣经到底是否真实？他们喜欢他们的计谋，喜欢他们的智力概念容许他们说：“天晓得！”

这是一个信仰的假设。他们不去检视它。为什么？因为他们想把在圣经中他们认为是落后的东西省略掉。他们不喜欢想，也许耶稣是到神那里的唯一道路。他们觉得自己已经有一个现代化的架构，说所有宗教都通向神。他们如何知道这一点？他们不知道！这是一套计谋。他们还没把它想透呢！还没有思考究竟它是否合乎逻辑，或是否可能的！他们就是不去思考。他们想要平安，他们想与耶稣连结。他们想走在河边，观看长江的美景。他们只希望神对他们来说是真实的，让他们能够处理他们的人生。神若不攻破各样计谋，就不能赢取你心。祂若不令你去思想，祂也绝不能赢取你。基督信仰是以坚实的真理、以客观的真理、以命题式的真理为依据的。要么是真实的，要么就是假的。但是要抗拒基督信仰，就要经过慎重思考。接受它或拒绝它，都要经过一番深思熟虑。接受基督信仰需要有信心的投入，但人们却不愿意这样做。如果耶稣不令你去思想，祂绝不会对待你。人们听见这一点就感到很不满！他们不想思考。但是，耶稣总会来攻破你一切的计谋，让你看到圣经的教训是有理性基础的。基督信仰带给你的盼望是有理由的。基督信仰充满所宣称、要思考的真理。没有其他方法让你得到耶稣的平安。耶稣没有其他掳掠你的心的途径，祂总会使你思考。

但另一方面，我要讲的就是“各样自高之事”。

在基督作为君王这概念的所有理性异议之下，就是那些反对道德的立场的主张。“自高之事”字面意思是“骄傲”。保罗最终要说的，那些计谋的力量在某个意义上说，就是我们的骄傲。我们说我们不能相信，这是计谋，因为我们不想顺服；这就是自高之事。自高之事意思是固执己见。

不久前，我跟一个十岁男孩说她妈妈找他。他心情很坏，就站了起来看著我说：“她老是我。当我去找她时，她就吩咐我做一些我讨厌的事。”这男孩很生气，情绪低落。他正在玩电视游戏，所以不想去。这件事使我想到了，孩子们就是这样的。他们认为，所有的命令都不合理。“我要这样做就这样做，我不要任何人告诉我去做什么。每当我去找母亲时，她总是叫我做一些我不想做的事。”这是很深刻的想法。当你开始亲近神的时候，你不会这样想，但你的想法会逐渐偏离。因此，我希望你看到这一点，当面对基督信仰的时候，你必须承认，在你、我的里面有些根深蒂固的东西妨碍我们保持真正客观的立场。你说：“我不能把自己置于一个无法控制的地步。我知道我想要什么。没有人有权告诉我做什么。”所以，当耶稣君王来征服你的心时，在一方面祂有计谋，祂来寻找你，使你去思想；但另一方面，祂必须对待你的骄傲。因此，祂透过各种令你谦卑下来的境况和环境，以及各样使你谦卑自己的事情，把你带到山穷水尽的地步。

对我来说，哥林多后书 10:5 是非常，我重复，是非常实用的。这节经文告诉我，几乎我认识的每一个人都是因为被基督掳掠了他的心，使他爱戴基督，并且找到基督的。没有一个人是仅仅谦卑而不被基督攻破计谋；或者只被攻破了计谋而不谦卑下来。这两者总是同时发生的。除非有些事情发生使你让你知道你不称职，不然，你不够资格掌握自己的人生。除非耶稣对付了你的自高之事，否则你绝不能到祂面前来。在另一方面，如果你以为祂会来寻找你，而你可以不必苦思冥想就可以到祂那里，那么就只有某些神秘的经验在我们这里了。但是祂所作的两者必须相辅相成。

最后，让我这样做结论！首先，对于那些从来没有把自己交托给耶稣的人来说，只需要这样想：你现在处于这个位置上，就是你要乐意看见使你谦卑的事情临到你身上，或许是因为这位君王要让你学习到某些功课。祂要对待你自高之事。与其说祂这么温柔、和平，为什么祂要这样对待我？你要记住，第一，祂是非常温柔、和平的，但无论如何祂会锲而不舍地作，纵然这会令祂伤心。旧约圣经耶利米哀歌 3:33 说：“他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”圣经是这么说的，祂不喜欢这样。但圣经并没有说祂不作，而说祂不甘心这样作。祂不愿意作是因为祂温柔、和平。马太福音 12:20 说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；等他施行公理，叫公理得胜。”

但祂会完成祂的工。如果你抗拒祂，不要试探祂，因为祂会不惜一切代价把你那些自高之事一概攻破。因为祂爱你。不然，在另一方面，你要开始慎重思考。你要开始研读圣经、参加查经班，与别人讨论圣经。你不可能透过神秘经验来到基督跟前。你必须决定：“我能不能接受基督信仰？我能接受基督信仰的教训吗？”这是必须发生的，或许是你此刻的需要。在

祂大能的手下谦卑自己，到了时候，祂将高举你。我不知道祂做了没有？玄学派诗人约翰·邓恩（John Donne）写了一首美妙的十四行诗，可以作为这篇信息贴切的总结。我们深信他写这首诗的时候，心中必然想到这一点。你听过这首诗吗？

约翰·邓恩这样写道：

三一神啊，求祢破碎我的心，
祢得不断叩我心门，向它吹气、光照它、寻找它、修补它，
好叫我可以活过来，站稳抵挡魔鬼，又屈膝顺服祢。
用祢的大能打破、吹散、烧尽我，使我成为新造的人。

你听到吗？

好叫我可以活过来，站稳抵挡魔鬼，又屈膝顺服祢。
用祢的大能打破、吹散、烧尽我，使我成为新造的人。

自高之事！

我像一座叛逆的城，投降别人，
想重新回归祢，努力想让祢进来，却徒劳无功，
主啊，提醒我，祢是我的主，我在祢的保守中
但我懦弱又虚伪，被敌人掳走。
幸好，主啊，祢总对我说：“我爱你”，使我愿意被祢爱。
但我又自甘堕落，与敌人立了婚约，
主啊，砍断我与祢敌人的关系，
把我带走，把我和祢关在一起，
因为，除非作祢的奴隶，我没有自由，
除非与祢结合，我不会贞洁！

征服我吧！你要愿意让基督把你那些自高之事拆毁。你要愿意去深思熟虑。基督徒朋友！还有一件事你们要听。如果你说：“我已经把自己交托给基督。祂是我的主和救主。”啊！是否所有心意都被夺回了呢？要承认这一点真难啊！认知治疗师或许可以解决这难题，但他们不会使用基督信仰材料。他们会问：“你沮丧吗？你焦虑吗？你苦毒吗？”你想想你怎么述说引起那个情绪的原因？这里面总是有一个想法。比方说，这里有一个人。同样的事临到张太太和李太太。张太太没有事，但李太太却情绪低落。为什么呢？不是由于环境影响，而是由于她们对自己的看法，对自己的评价，导致她们情绪低落。假如李太太面对不如意的事，她会说：“就像我父亲说的，我永远微不足道”，那么她就会沮丧。而同样的事发生在张太太身上，但她却对自己说：“就像我的主耶稣对我说的，‘我们的心若责备我们，神比我

们的心大’”。换句话说，如果你灰心沮丧，你要找出最深层的想法；如果你生气，你要找出最深层的想法；如果你焦虑，你也要找出最深层的想法，并且让这想法被耶稣所掳掠。让祂夺回所有的心意，把祂的真理放进心里。那是你的问题。来吧！把所有的心意夺回。

把我带走，把我和祢关在一起，
因为，除非作祢的奴隶，我没有自由，
除非与祢结合，我不会贞洁！

请一同向耶稣君王祷告：

我们的天父，感谢你，因为你已经照你预定的方式临到我们，你要推倒我们，为的是赢得我们；你要打败我们，为的是高举我们，使我们得胜。父啊，求你帮助我们看见你的旨意，求你帮助每一个人看到你为他所预备的一切！唯有我们能够透过哥林多后书第 10 章的经文看到自己的本相，那么我们就能够明白在我们生命中发生的一切事！我们求你使我们明白你的话语，藉著你圣灵的帮助，应用出来。

我们这样祷告是奉耶稣的名，阿们！

《生命的福音》讲义

认识耶稣系列

耶稣作君王——神的终极计划

听众朋友，欢迎你收听「生命福音」节目。今天，我要跟大家分享的经文，是记载在以弗所书 1:9-12。

以弗所书 1:9-12：

都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业；这原是那位随己意行、做万事的，照著祂旨意所预定的，叫祂的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得著称赞。

这是神的话语。

听众朋友，假如你把一个从来没有到过任何地方的人，从南美洲的热带雨林带出来，并把他带到上海东方明珠塔前的广场，对他来说，周围所发生的一切都是一片混乱且疯狂的。对于人们怎么匆匆忙忙走下升降机，上上落落地下铁，他感到十分好奇。他想知道在马路上宾士的那些金属物体到底是什么，为什么人们会召唤那些戴小帽子的金属物体，然后就塞进去？这人面前有种种的困惑，眼前的情景对他来说是如此混乱疯狂。他不知道有何目的！眼前的世界似乎充满无意义的构件。

假如你住在上海一段时间，你不会觉得东方明珠塔毫无意义，尽管它不再很有意义。但我会建议你，那塔的形象可以说明随著时间的过去，愈来愈多人也是这样看待他们的生命。你愈是年长，愈是察觉生命似乎不按规矩增长。你年轻、念大学的时候，你肯定有些事决不会临到你，或者有些事你决不会去做！你看到一些**规矩**。你身边没有朋友会这样做。不过，随著时间过去，你开始怀疑，到底规矩何在？好人难当、好人薄命等等，这些事俯拾皆是。实际上，当人愈年长，就会开始思想人生是否有迹可循，一切的发生是否有原因。

理智上说，这是真有其事的。在理性世界里，越来越多思想家说，宇宙在根源上其实是杂乱无章的。古老的科学观点认为宇宙是机械化的，有一些定律必须持续地运行。但是，像英国著名物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)这些人，还有很多其他领域的人也都说：“不！”他们认为宇宙并无迹可循，是没有原因的。生命是混乱的，历史是混乱的。除了混乱之外别无其他。这是今天人们一种既实际又理性的看法。

针对这样的看法，我会说基督信仰能给予最奥妙、最深刻和最果断的答案，而这个答案就在刚刚所读的经文里。“耶稣是王”。换句话说，如果你看到那个从南美热带雨林出来的可怜家伙，在东方明珠塔一带徘徊，不知所措，你去叫停他，让他坐下，安抚他说：“镇定一点，

让我解释吧！”你可能没办法立刻给他解释。他要很久才会弄明白什么是地下铁；他可能不明白电力到底是什么，但你可以对他说：“安静下来，一切都可以解释的。”

当我们察觉历史中的生命似乎很混乱，圣经会对我们说：“安静下来吧，一切都可以解释的。”同样，圣经说：“我不能在一个晚上为你解说清楚，但一切的关键全在于基督作为君王的身份。让我告诉你这是怎么回事吧！”这可以回答前面说的看法，让你知道圣经如何以最深刻奥妙，而且最果断的答案回应历史里**显著的**混乱。

首先，圣经说，基督作为君王的身份有两方面，你必须记住、明白这两方面的含义；同时，将它们看为截然不同，但又不可分割的两方面。不同的，却不是割裂的。

让我解释这两方面到底是什么。答案就在这段经文中。第一方面就在前部分。经文说：“**照他自己所预定的美意，...使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。**”这提到那个要**降临的国度**。耶稣基督有一个国度，是一个**正要临到**的国度。祂的国度有一个未来的远景。举个例子说，神创造了宇宙，如同造时钟的工匠造了一个钟。**只是**神把祂自己放在这个时钟里面。起初神创造了宇宙，就好像一个造钟的工匠造了一个时钟，**但是**神把祂自己放进这个钟里面，而我们人类就是那个小齿轮。

如果打开那个钟的背后；如果宇宙就是一个钟，你可以打开它的背后，它的设计是这样。那个钟背后的正中央就是人类，人与上方的神相联系、又与下方的大自然相联系。我们是世界的**摄政者**，是神在自然界中的副手。但是，当我们决定废掉副手的职位，当我们决定要成为自己的执政者，成为自己的君王，自己的主人的时候，情况就像齿轮从轴心掉落了，掉进底下的轮子里去一样。

当我们决定当自己的导演，当自己的执政者时，宇宙会怎么样？发生在宇宙中的事，正如发生在时钟的一样。假如事情这样发生，宇宙便开始冒烟、摩擦、产生裂缝、破碎，许多卷状物、弹簧、杠杆朝四面八方乱飞。换句话说，宇宙开始解体。

每一个科学家、物理学家，甚至可能每一个心理学家、每一个神学家都会说，这是生命的本质、宇宙的本质。它的各方面，包括物质上、社会上、灵性上、文化上，都在解体的过程中。一切都在腐化，一切都处于分解的过程中；一切都在分裂、散开，因为齿轮从时钟的轴心脱落，掉在底下，一切都在呻吟，一切都在嘎扎嘎扎地响，无法正常运作。因此，疾病和腐坏衍生，不义和压制的事临到；恐惧和罪咎进来了。这全是因为我们没有与在天上的君王基督联系。

如今，透过圣经和历史，我们知道神容许悲剧自行解决，我们是自由道德的代理人。神让事情发生，祂让我们承受后果，但祂应许不让我们永远自食其果。祂应许不让我们永远死亡。祂应许有一天祂要再来，重建祂的国度，而且祂要把人类放回轴心上，祂要从上面与我们再次恢复联系。当这些发生的时候，万事将会得到医治，在物质上、社会上以及灵性上都要得到医治。一切将会再次和好。这就是保罗在经文所谈的，因为这是一个伟大的计划。当日期

满足了，神会按著祂所喜悦的成就这一切事，因此这就是神奥秘的旨意。这就是神终极的目的。

就是这个历史时刻使天上地上的万事都要在基督作元首里同归于一。一切分裂的、分崩离析的，它们都将要被组合起来，成为一个完全的整体。我们渐渐老去的身体将不会衰残，而会成为完全。我们的灵魂不会破灭，而要成为完全。我们的关系，一切都要在一个元首之下联合。这个元首，指的是基督就是君王和世界的元首。这就是将来，当万事都得到满足的那时，一切都要联合，一切都要得到医治。

基督要成为元首，而宇宙在某个意义上再次成为基督的身体。身体是什么呢？身体就是所有的器官系统完整且精密地互相结合运作，而不是一组组的轮子、滑轮互相排斥，正如今天的宇宙一样。这就是神的终极目的。当日期满足，耶稣基督将成为万物的君王。一切阻力都要被消除。当这些发生的时候，祂要把我们重新安置在轴心上。我们将再次与上面互相联系。可是我们不能真正知道这将是怎样的情形，但是的确值得我们每天花一点时间去默想将来的状况。我们所知道的是那些似是而非、华丽的比喻。我们知道当基督作万物的元首和君王的时候，死亡会消失；腐坏最终会腐化；分散的会分散；疾病会永远败亡；一切将曲终人散；暴力将被除灭；破坏将被废弃，诸如此类。

“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”

我们可以想像极其多。那么你试想想像一下，那一天，当神对你说你想像不到神究竟为你预备了多少，那究竟是怎样的情景？“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”你不能知道！你能够想像将会有很大的喜乐吗？你不能！那种喜乐是无可比拟的！在基督成为万有元首的那一天，一切都要成就。

好了，这是基督作为君王的其中一方面。祂将要执行祂的王权。祂将会有属于祂的未来以及完整的王权。但是，这里要提到基督君王的另一方面。我们已经略为提到了，**祂就是现今历史中的君王**。在人性上，祂或许还没有摧毁一切抗拒祂的事情，但是**历史**并不抗拒祂。祂完全掌管历史中的每件事。你要知道历史的整个意思，就是圣经上说：“在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”

在《现代中文修订版圣经》保罗又说：“宇宙万物都要按照上帝的计划和决定来完成。上帝根据他原始定下的旨意……。”

《和合本圣经》说：“**这原是一位随己意行、做万事的，照著他旨意所预定的**”。

关于基督君王的这两方面必须结合起来，不然你不会了解你的生命。保罗在以弗所书第1章尾段把这两者结合起来，说：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”这是什么意思呢？这是说，虽然你还没见到耶稣基督被立为君王，你没看到祂按著祂作王的旨意除灭一切的敌对势力，因此你看到的都是破碎、

身体的残缺、到处都是痛苦和苦难，**但是**，现在历史是由这个君王掌舵的。你可以说，耶稣基督就是历史中的驾驶员。祂正在朝著那个终点（俄梅戛），实际上是起点（阿拉法）一路前进，到了那里，祂将要充满万有。因此，目前所发生的一切事情，每一个单一的事件，每一件事都在祂的掌控之下，而且用希腊话来说这就是祂的“boulon”，祂的计划，祂的目的。这是祂的计划，祂有一幅蓝图，而且正按著蓝图作工，正在领导历史，以致祂那完全的王权会产生效力，对宇宙施行祂完全的医治。

你必须将这两件事情结合起来，否则你的人生就好像是疯狂的。再举个例子，有人说：“啊！等一等，如果现在耶稣基督是掌管万事万物的君王，万事都是照著祂的计划发生，那么这意味著祂策划了地震吗？难道是祂使天花倒塌，使那些可怜的人在睡梦中死去吗？如果耶稣是君王，为什么有这些苦难？”提出这个问题的人忽略了答案是多么错综复杂。

耶稣的王权不仅只有一方面而是两方面。现在，祂已为我们预备了一个计划，把我们带到一个完全没有地震的地方。祂为我们预备了一个计划，把我们带到一个完全没有凶杀、没有谋财害命、没有死亡、没有任何其他败坏的事发生的地方。而祂正带领我们前往那里，因为在我们到达之前，还有许多事情会发生。或者说，如果我们生于二千五百年前，我们一定不会知道耶稣被钉十字架，我们不会明白那事，也不知道耶稣基督必须到世上来为世人舍命。假如耶稣没有死去，假如祂没有为那些相信祂的人的罪付上赎价，那么当时会发生什么事呢？那当然是神并没有以一个恰当的方法来对待我们。我们并不会知道那一切。可是现在我们知道，然而这当中还有许多其他的事要发生！

换句话说，神将要带领我们到没有痛苦的地方，但我们在途中要经历痛苦；在前往得著冠冕的路上，必须经历十字架的苦楚。这发生在耶稣身上，也照样要发生在我们身上。某个程度上我们明白这一点。当我们渐渐老去，自然领会到没有难处的人生是肤浅的人生。没有经历过失败的人生是没有内涵的人生；你会本能地察觉到，如果我们没有遭遇过难处，我们不会对自己认识得更多！更且许多时候，若不是我们遇到难处，我们不会认识神。

有各样的提示告诉我们这个道理。我们不完全明白，但圣经告诉我们耶稣作为君王有两方面。祂正引导我们前往一个不再有地震的地方。然而在这途中，祂会一直拖带我们经过地震，直到目的地。祂正引导我们走向一个没有十字架的地方，那里除了冠冕以外，没有其他了，但是在这途中，祂自己已先经过十字架的苦楚。

亲爱的朋友，神憎恨地震！但圣经说这些事全都交织在神的计划中。有人会问：“如果祂真是君王，为什么祂不尽快进行祂的计划？你在告诉我什么？为什么祂还慢慢来？”我不完全知道为什么，但是，我知道这个问题让神听到的话，大概可以这样解释。

大多数为人父亲的，都有这个经验。假如你有个三、四岁的小孩，你对他说：“我们去探望爷爷奶奶。上车吧！”那个小家伙说：“好！”大家都上了车，开始上路了。过了五分钟，孩子问：“爸爸，我们到了吗？”
你却说：“孩子，我们还没到！”

“为什么还没到？我累了，我现在就想到达。你说过你要带我去的！为什么那么久还没到？”

你说：“好吧！宝贝！到爷爷奶奶家要走三百五十哩路。我们刚刚走了五分钟，还要很久才能到达。”

孩子说：“爸爸，你开快一点不就行了吗？你很强嘛！你可以开快一点！”

于是你设法向一个四岁孩子解释一些基本的物理定律。他听不进去，他说：“你很差劲”。在某些特点上，你怎样对一个孩子说呢？你说：“宝贝！你不过四岁而已，你不明白物理学。很抱歉，但我只能告诉你，系好安全带，保持安静。”

人们为了否定神的存在，进行很多非常有学识的对话，他们的对话是基于如果耶稣真的是君王，如果祂正带领我们前往一个没有地震的地方，为什么我们还没有到达那里呢？非常博学、非常美好的、非常非常精密的问题，然而重点就是：“爸爸，我们还没有到达吗？**为什么还没**？为什么你不走快一点？”因为我无法明白某些事情，而那些事对神来说大概简单得就好像我们学习基本物理学那样。因为我不明白，所以根本就没有神！这是正常的反应。但你知道吗？如果我们跟耶稣维持关系，就像我四岁的孩子跟我维持关系一样，那么，不是所有的事情都具有意义这一点是成立的。如果耶稣基督是君王，那不是所有事情都具有意义的说法是有意义的。如果这一点是成立的，那么上面说的事情就无法被人们理解。耶稣基督在掌权的这个伟大的教义是何等富有内涵的奥秘！我们不能明白所有事情，但是神说：“我正带领你到那个地方去，耶稣在那里要充满万有，而且万有要合而为一。与此同时，每一件发生的事情，所有发生的事情，都是为著带领你到那里去。每一件事的发生，万事都是神设计的，为要带领我们到耶稣基督作万有之王的那个地方去。”

这是什么意思呢？让我们实际地分解一下！我们刚刚谈到**为什么**神控制历史。祂正设法带领我们前往耶稣作万有之王的地方去，但祂是怎样控制历史的呢？圣经以弗所书 1:11 说：“这原是那位随己意行、做万事的，照著祂旨意所预定的”。我们来默想这句经文。

在历史中，这个教义被称为：**神的眷顾·神的眷顾**。“眷顾”的英文‘providence’这个字是出自‘provide’，就是“供应”，意思是万事的发生，都是在神的管理之下。所以这个教义是**独特的**。这个教义与人文主义有所区别，与世俗主义有所区别，也与伊斯兰教、佛教和东方各个宗教有所区别。神的眷顾这个教义，是独特的，它与“万事”息息相关。我要告诉你，如果你明白“万事”，你的生命将会被改变，你的态度也要被改变。你对待明天人生的方法也要被改变。如果你明白耶稣如何透过“眷顾、管理”来执行祂的王权；如果你明白万事如何照著祂旨意所预定的运作，照著祂的目的运作，那么，这个知识会改变你的生活方式。

首先，我要解释一下，“万事”的意思是什么呢？“万事”有三方面的含义：

第一：“万事”的意思是：神的计划包括微小的事情。

神的计划包括微小的事情，这是**必须**的。我们大多不会这么想。箴言 16:33 说：“签放在怀里，定事由耶和华。”意思是说，就算你掷一个硬币，无论是像一面还是字一面，这也是神

计划的一部分。**没有一件事**不在祂的计划中。这是我要强调的第一点。让我再进一步说明。人们会说：“怎么会**没有一件事**不是在祂的计划中？你说谎吧，难道凯勒牧师今天穿的衣服也在神的永恒计划中吗？难道你说我今天所穿的鞋子也是在神的计划中吗？像这么小的事情也在神的计划中？”嗯，在你和我看来这些都是很小的事，因为我们都如此无知。其实，根本没有微不足道的事情。

1912年，有人试图枪杀美国第二十六任总统希欧多尔·罗斯福（Teddy Roosevelt）。他们射中了他的胸部。你知道他为什么还能活著吗？那是因为他恰好把眼睛盒子放在这一边，而不是另一边。听众朋友，你的婚姻、你的事业，你上什么学校，许多时候都是由一些所谓的小事情所决定。

听众朋友，你人生的每一件事就是如此纠葛在一块。美国科幻小说大师雷·布莱伯利（Ray Bradbury）写过这类事情的小说。雷·布莱伯利写了一部很好的小说，谈到未来，谈到时间旅行。故事说到当人们回到过去，他们必须小心翼翼地走在一个磁场上，并且不可以触摸任何东西，不然，一切都会改变。在其中一个故事中，说到有一个时间旅行者意外地滑倒，在磁场上摔了下来，踩死了一只蝴蝶，结果一切都改变了。宇宙的一切，历史的一切从此永远改变。因此，万事都互相结连。

人们会说：“你的意思是神已经把万事都铺排好了？”如果你细想，你会知道没有别的方法。你能想像如果一个人每天起床的时候，知道这一天任何事情都有可能发生，知道有所谓机率这回事，你想他将感到多么可怕吗？知道最微小的事情能够全然改变你人生的一切事，单凭这一点便能够完全改变文明。神的计划包括**万事**。而这一个教义使你安然稳妥。

第二：神的计划包括我们的抉择。

有些人在这方面会有困难的，对吗？第一点我指出，神的计划包括微小的事物。每一件微小的事情，万事都是神计划的一部分。圣经说：“做万事的，照著他旨意所预定的。”你的第一个反应是：这很可怕啊！这意味著我们都被命定要听从指令做事，毫无自由可言，完全没有自由！不对！由于是“万事”，所以这个想法是错的！

我要讲的第二点就是：神的计划**包括**我们的抉择。宿命论！请仔细听著！希腊人教导宿命论；罗马人教导宿命论；穆斯林教导某个形式的宿命论——叫做安拉的意志（Kismet）。但是，宿命论不包括我们的抉择。在思想的宿命论上，除了我们的选择之外，每一件事情都是命中注定的。

让我举个例子，在希腊神话中，如果有个预言说：“这个女人或男人注定要当罪犯。”如果那个可怜的人设法做一个好人，过善良的生活，避免犯罪，那是毫无作用的。为什么呢？因为在希腊的世界观里，在一个宿命的世界观中，如果你注定是个罪犯，那么，不论你做了什么，都不能改变这个命运。**虽然**你可以选择，但是你命中已经注定了。不论你多么努力做好，你还是注定要成为一个罪犯。这就是宿命论的思考方式。换句话说，除了你的选择以外，其他的一切都是注定的。你可以藉著你的选择做任何事，但是都毫无作用。基督信仰的观点却不同。基督信仰认为，万事都是神计划的一部分，**包括**你的选择在内。神的计划是透过你的

选择，包括你的选择而制订！而不是虽然你可选择但却起不了作用。意思是说，这个观点非常简单，也非常深奥、非常奥秘，却又是非常有内涵。简单地说，你的选择总是神计划的一部分。

譬如说雅各！雅各得罪了父亲，夺取了他哥哥的长子名分。因此，他必须离开家，在异乡生活。他的人生非常坎坷，然而他在异乡遇见了他生命中的至爱，就是拉结。他们结婚生了孩子。弥赛亚耶稣基督是从他们的后代而生。所以很显然，雅各必须犯罪，必须漂泊到异乡，以致耶稣能够降生。很明显地，耶稣是神所计划的。不错！是的！所以，那个罪也是被计划的。是的！当然是的！然而，那个罪是自由的。那个罪要负上责任的。没有人强制他，然而，那件事情却是计划的一部分。由于那个计划和选择，所以雅各要面对可怕的后果。万事互相效力！雅各是完全自由的，也要完全负上责任。然而，每一件发生在他身上的事，都是神计划的一部分。

突然间神掌控一切，我们自由了，为什么呢？因为每一件事都是计划的一部分。**虽然**我们可以选择，但是神从来没有注定我们的命运。英国著名牧师司布真（Charles Spurgeon）讲过一个伟大的故事。司布真相信所有这些真理。他是浸信会的传道人。有一次，他去探访一个生病的朋友，他问那个朋友：“你好吗？”他的朋友说：“啊，我不知道要不要吃药？”司布真说：“为什么？”他的朋友说：“啊，我不知道神是不是注定要我活下去，还是要我死。”司布真应该可以讲一大篇道理给他听，但他说：「好吧！按照希腊的宿命论，如果你注定要死，那么你做什么都毫无关系，但这不是基督信仰的观点！不是！你的选择总是与神的计划相连。」可是，司布真说了什么呢？他说：「我亲爱的朋友，我可以确切地告诉你将会发生什么事。如果你吃药，你注定可以活下去。如果你不吃药，你注定要死亡。」**万事**，每一件事都是神计划的一部分。

虽然你不是总能够完全理解事情的来龙去脉，但这是完全合理的。在使徒行传中有一段伟大的事迹，第 27 章那里记载保罗在船上。船遇到大风暴，保罗起来对船上的人说：“神已经指示我，船上的人都不会丧命的，但我们这艘船却保不住。这艘船会被风浪打沈，但没有人会丧命。神已经说了。”那是个预言。可是到了半夜，有个水手试图放下救生船逃命。保罗恰好看见了，就对他说：“如果你登上那只救生船，我们全都会没命。不要登上救生船去。”这是在他刚刚说了神说过没有人会灭亡之后的第三节经文。那些水手怎么做呢？他们说：“好吧！”保罗说：“不要登上救生船，不然我们会没命！”当然，没有人丧命。为什么？因为**虽然**我们可以选择，但是神从来不会注定我们的命运。只是神要**藉著**我们的选择行事，因为基督信仰不像宿命论，在基督信仰的观念中，**万事**都是神计划的一部分。

亲爱的朋友，这意味著当你作选择的时候，当你面对一个选择的时候，你要做出正确的选择。不要耸肩说没什么关系。因为如果你做出好的选择，你会有好的处境。如果你做了不好的选择，那么各种可怕的后果会接踵而来。但同时，这个伟大的教义奇妙之处，就是你必须知道你不能把生活搞垮。你要接受神为你预备的一切。圣经说，神为你预备的旨意，都是出于祂的爱。你不能做些事来使到神苦恼。神从来不会俯视著你，说：“噢，天啊，她做那事干嘛？现在我要怎样做？我大概要让她嫁这个男生吧！但是我不知道！”神不会这样做工的。你做

了不好的选择，就是做了不好的选择。你做了坏的选择，你做了蠢事、卤莽的事、邪恶的事，你就要面对后果。然而，**万事**都是神计划的一部分。你不能搞砸你的人生。神正在你生命中做工。

最后，神的计划包括万事，所以必然包括微小的事。神的计划包括万事，所以也包括选择。祂作为君王所掌管的历史，包括万事，包括那些**坏事**。我知道，这是最难接受的一点，但是让我用一个故事来跟你解释。神憎恨坏事，然而祂把坏事也包括在内。祂把所有的事都交织在祂的计划中。有人会问：“**为什么？**”我告诉过你，部分原因是因为这是个奥秘，部分原因是因为在这里我得说，我像那个小孩，你像那个父亲。我不明白我们为什么不能那么快到达奶奶家里，但在另一方面我明白你是父亲。所以我会系好安全带，保持安静。圣经告诉我们更多的解释。圣经并没有把我们当婴孩看待，却告诉我们一些奇妙的故事。让我跟你举例说明：“这原是那位随己意行、做万事的，照著他旨意所预定的，”或者罗马书 8:28 说：“万事互相效力叫爱神的人得益处”。

雅各和约瑟的故事之精髓也可以说明这个真理。雅各是个族长，有十二个儿子，可是他做了为人父所能做的最愚蠢的事。他单单宠爱一个儿子，就是约瑟。他溺爱这个小孩，对他宠爱有加，而且他对这个孩子的爱太过明显。约瑟显然成了父亲的宠儿。在一个家庭中没有比单单溺爱一个孩子更让其他家人伤心的事了。而确实这令他的家人受苦。约瑟长大了，因为他从小被宠坏了，因为百般宠爱在一身，他变得很傲慢、很肤浅而且毫无修养。在那种从小被溺爱的环境长大的孩子，总是在行为上显得肤浅，缺乏内涵。与此同时，其他哥哥们因为被父亲疏远，而心中怀恨。他们长大后，与父亲关系疏远，而且怀著愤怒。最后，他们的怒气积蓄到一个地步，以致他们做了很可怕的事情。

他们把约瑟掳了去，把他丢在一个坑里，卖给人当奴隶。他们对父亲撒谎，说他死了，被野兽吞吃了。约瑟成了他父亲雅各的神，约瑟是他的偶像。所以这个坏消息使雅各顿时失去所有的希望，多年以来一直闷闷不乐！这些儿子们作了这件伤天害理的事，也一直活在罪咎之中。内心的煎熬让他们实在难以忍受。随著日子过去，他们彼此之间的关系逐渐疏远。他们以及他们父亲的人生都很悲惨！但是，约瑟并没有死。他被卖给人做奴隶。奴隶的生活充满辛酸、艰难，可是在埃及的遭遇带给他的，却不是他父亲所能给予他的。雅各绝不可能给他品格、勇气、聪明、智慧，而且他学习到紧紧依靠神。逐渐地，这个环境把约瑟的内在潜质孕育出来了。假如他一直呆在家里，这一切永远不会发生。他所面对的环境使他的潜能发挥出来了，然后，他逐渐地被提升，成为埃及的宰相。

凭著他的预见，他知道将会有饥荒临到埃及地，因此，他制订一个储备粮食的计划，以致当饥荒来到，百姓不至饿死。在丰收之年，他负责派发粮食，让百姓在荒年来到的时候仍然有粮食。后来饥荒不仅打击埃及，也一直伸展到雅各居住的地方。约瑟的十一个兄弟们还活著。雅各差了十个兄弟下埃及去买粮食，免得饿死。他们见到约瑟，却认不出他，倒是约瑟把他们认了出来，可是约瑟没有向他们表露身份。

约瑟实在无法相信能够与哥哥们相遇。他想报复，但只是测试他们。他说：“你们是什么人？”

”他们解释说：“我们从很远的地方来。我们有十二兄弟。其中一个死了。还有一个小弟弟和父亲在家里。父亲年纪老迈了。”

约瑟说：“你们是探子，你们要来这地方刺探我们，把情报交给侵略我们的国家。”

他们说：“不，不，不是。我们不是探子！我们真的都是兄弟。”

“好吧，我要告诉你们，我要做什么，我要把你们其中一人留下来。我要西缅留下来，把他关进监牢里。然后，我只给你们一点粮食，让你们带回去。如果你们想要多一些粮食，如果你们不希望饿死，那么你们要给我证明你们真的是一个家族。把你们最小的弟弟带来！把你们说的便雅悯带来见我。那么我就知道你们说真话了。如果你们不把便雅悯带来，你们就永远见不到我的面。你们也别想得到粮食，你们会饿死。”

于是他们忧愁地回去告诉父亲雅各，说：“爸爸，我们只得到一点点的粮食，但是，如果我们要再回去的话，我们一定要带便雅悯去。」这个时候，雅各哭了起来，在创世记 42:36 记载这件事。我认为他的哭喊就是没有透过基督作为君王的眼光去看生命的人所发出的**那种**典型呐喊。他们说：“我们必须把便雅悯带去；我们一定要再回去买粮食。”雅各却说：“**不行！**约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去；这些事都归到我身上了。”“约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去；这些事都归到我身上了。”

雅各说这番话的时候，神正在**为**他尽最大的努力。如果雅各没有失去约瑟，那么约瑟和相关的整件事会被摧毁。如果雅各没有失去约瑟，那整个地区的百姓会因为饥荒而死亡。透过痛失约瑟，神医治约瑟。神使他的哥哥们谦卑下来，祂在经济上帮助那整个地区，而且把摧毁雅各生命的偶像除灭了。神正在**为**雅各尽一切的努力，神正在扭转乾坤。这是雅各想到的事情吗？不是！他说什么？他说：“约瑟没有了，这些事都归到我身上了。”其实，约瑟只不过被隐藏起来而已。他正在准备！“西缅也没有了。”西缅还在嘛！他正在准备。“这些事都归到我身上了。”如果你不认为神知道的事情比你多，如果你拒绝相信耶稣基督是君王，如果你不相信祂是**美善**的，那么你的人生就像雅各当前的光景一样。

亲爱的朋友，你现在的情况是怎样的呢？在你察看你当前的人生时，你有什么感觉呢？你是否有一种感觉呢？你内心发出怎样的呐喊吗？你说：“我永远都找不到爱！我永远都不会成功！这些事情不复存在了，这些事都归到我身上，都冲著我来！”这是你当前的感受吗？啊，这是可以理解的。你看看雅各！他就有这种感觉，他就是这样看事物。他是一个族长，不是愚笨的。你也不要有一种感觉，但是你**错了！你错了！**要小心啊！你要以雅各的哭喊做镜子，去查看自己。他说：“约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去；这些事都归到我身上了。”你要听那个哭喊，那是一面镜子。你要对自己说：“我不要像他这样，我不要说这样的话。”

亲爱的朋友，如果你明白神的计划包括坏事，包括你的选择，包括微小的事，而且神的计划在掌控著每一个单一的事件直到最末，而且要促使耶稣基督成为万事的君王，成为一切的一切，医治宇宙，那么你便会明白神眷顾万有的这个教义。假如你明白这个教义，并开始按著它来过活，同时，你也不断提醒自己这些道理。那么，这究竟会对你产生怎样的影响？

在结束之前，我们来谈谈**三方面的影响**！第一，这会使得你成为**有尊严的人**。如果你相信神憎恨罪恶，你也憎恨罪，尽管你把这个教义存记在心里，你还是会受到伤害的。你将会受到伤害，发现各式各样的坏事都要临到你身上，而且围绕你。但你知道你可以输掉一场仗，但你不会输掉一场战争。异教对于邪恶的观念是：邪恶就是这样，接受它吧！现代人认为邪恶是偶然发生的，让我们跟它拼过。但是基督徒明白，我们是满有盼望的与邪恶对抗。这里面就包含了尊严。有一首歌名叫做《神在掌权》（God is in Control）。虽然这不是一首很伟大的作品，但歌词以及合唱的部分听起来庄严肃穆。

歌词说道：

神在掌权，我们相信祂的儿女不会被撇弃。

神在掌权，我们选择相信。我们选择纪念且永不动摇。

你听，歌词说：“我们选择纪念且永不动摇。”

“在祂之上或除祂以外，没有别的能力。我们知道神在掌权。”

歌词里充满尊严。

“在你面光中，我们选择纪念且永不动摇。”

这是你的选择。这里面充满著尊严。

第二，这也有一种**满足感**，因为当事情变糟的时候，你知道神要怎样对待你。有一本儿童书籍，书名叫做《绒毛兔传奇》（The Velveteen Rabbit）。故事说道，两只绒毛动物玩具在育儿园里交谈。其中一只玩具对另一只说：“成为真实的动物意味著什么呢？”那只皮制的马回答说：“啊！那是一件会发生在你身上的事吧！当小孩爱你，会花很长、很长、很长的时间跟你玩耍。他不单单跟你玩，而是真的爱你，你会变成真正的动物一样。这要花很长的时间。这就是为什么这样的事不常发生在人身上。人很容易破碎，或者有尖锐的边角，或者他们要被小心保管。一般来说，等到你表现出真实一面的时候，你大部分的头发会掉落了，眼睛也脱落了。你的关节会变得松散，而且你很破旧。但是，这些都无关重要，因为一旦这是你的真实，你就不会丑陋，除非人们都不明白。”

你看！如果你明白基督是君王的教义，那么你便知道每一件发生在你身上的事都是神使你表现真实的方法。即使你的头发掉落了，眼睛也脱落了，或者你觉得自己有点破旧，而且背面的棉花掉出来了。可是，因为你知道这是神计划的一部分，所以你有一种满足感。神的计划包括万事。

最后，圣经经文里有一个警告。**神的眷顾这个教义使我们谦卑**，因为我们明白“万事互相效力，叫神的人得益处”这个应许。你知道这是什么意思吗？“万事互相效力，叫神的人得益处”的意思非常重要。这是我要讲的最后一点，非常关键。所发生的万事，目的就是为使基督成为君王，对吗？万事的目的就是为达到这个目的，那么，这意味著如果你已经接受基督成为你生命的君王；如果你已经把祂当作你的救主和君王；如果这是你生活的目的；如果这就是你人生最首要的渴求，那么世上的万事，每一粒沙子、每一个原子、每一个分子、每一

件事都是**为你而作成**！“万事互相效力，叫神的人得益处。”

但是在另一方面，如果你以自己作为君王的身份生活，如果你抗拒基督作为君王，那么你或许是虔诚的，但你是你自己的主人，你当家作主，发号施令。如果你的行为违背基督作君王的旨意，那表示宇宙中的每一件事都跟你对立。这当中没有中间立场，不能两者兼得：要么宇宙的每一个分子是为你而存在，要么宇宙的每一个分子都跟你对立。

你可以说出来。你是否把基督看作君王呢？如果是的话，那么不论临到你的是好事或坏事，都是在推动你更靠近基督。靠近基督！当好事临到的时候，你会更亲近神，因为你觉得很感恩。当坏事临到，你也会更亲近神。为什么？因为这件坏事让你知道你是何等需要祂。

好，一个抗拒基督作君王的人又如何呢？他同样要面临好事和坏事。好事临到他时，他会觉得：“我不需要”；坏事临到他时，他觉得：“我无法信靠神”。因此，对于一个没有把自己交托给基督，没有承认基督为君王的人来说，不论好事或坏事，每一件发生的事，万事，好的坏的或毫不相关的事，都会使到这个人心里刚硬、把他推得远离神、使他背离神。你可以得著宇宙的每一个原子都为你存在，或者每一个原子都与你对立，但当中没有中间立场，不能两者兼得。

让我们一起祷告：

亲爱的天父，除祢以外，没有别的能力。求祢教导我们，让我们知道神是掌权的。帮助我们真正把自己完全的交托给祢，无论发生好事或是坏事，都知道万事是互相效力，叫爱神的人得益处。帮助我们了解祢的计划，因而作出正确的决定。我们感谢神你为我们的安排。祷告是奉主耶稣的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

圣灵是谁？

亲爱的弟兄姊妹，今天我们要探讨圣灵这主题。今天我们主要讨论圣灵是谁？首先，让我们一起来看约翰福音第 14:16-26 节。

约翰福音 14:16-26 节这样记载：

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活著，你们也要活著。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。” 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”

让我们一起祷告：

我们的父神，当我们来到祢的面前时，主这是何等样的恩典。主我们恳求祢当我们打开祢的话语，恳求主祢打开我们的心，特别打开我们里面的眼睛，光照我们，让我们可以看见、耳朵可以听见、心里也可以回转过来，明白主祢的心意，以致于我们来更多认识祢，来经历主祢自己。谢谢主！恳求祢与我们同在。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿们！

亲爱的朋友，弟兄姐妹，现在我们来思想关于圣灵的教义。我有这个印象，就是世界上有许多教会，别的都不传讲，单单讲对圣灵的体验。另外还有许多教会绝对不敢去碰这个圣灵的题目，他们只讲其他方面的教义和真理，以及教导一些正确的知识。但我认为，只有真正的认识有关圣灵的教义才可以消灭这种不平衡的现象，因为你愈深入理解这个教义，愈让你明白圣灵和真理其实是相辅相成的，而不是二选一。

今天就作为引言吧！让我们来看这段伟大的圣经经文怎样说到：圣灵是谁？圣灵的工作以及你和我如何领受圣灵的恩赐。我再重复一次：圣灵是谁？圣灵的工作以及你和我如何领受圣灵的恩赐。这是非常高层次的、却又是非常基本的引言！非常奇妙！

首先，我们来了解：圣灵是谁？

让我顺便提一下，我透过所选用的代名词已经稍微给了你答案。神圣的圣灵是有位格的住在基督徒心里。第一，有位格的。你留意到吗？耶稣论到圣灵的时候，不像我们那样倾向于使用（描述动物的代名词）——“它”。

耶稣不把圣灵视为一种能量或一股力量，而是采用（描述神的那个代名词）“祂”。在这里就让我们看到世人无法接受这个祂，是一个有位格的圣灵。经文说：“……圣灵，乃世人不能接受的”。“祂是有位格的！在以弗所书第4:30说到不要叫圣灵担忧。你会叫圣灵担忧。而在希伯来书10:29说，你会褻慢圣灵；在罗马书第15章则说到圣灵的爱！可见，圣灵爱我们；祂会担忧；祂会遭到褻慢。一股没有位格的力量不可能有这些感觉。圣灵有其位格，但祂不仅有一个位格，祂乃是神！

举个例子来说，约翰福音14:16说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”。一会儿我们会讲“保惠师”这个词。耶稣说，祂是另外的一位保惠师，“我是保惠师，祂是另外一位保惠师”。我们可以用两个希腊字来谈“另外”这个字。一个希腊字就是‘hetero’。它的意思是：与前者对立或有差异的。而另一个希腊字是‘allos’，这个意思是：与前者完全一样！

你必需要知道，耶稣在这里的意思，因为耶稣发表了关于自己的重要宣告。在约翰福音8:58节那里，耶稣说：“**还没有亚伯拉罕，就有了我**”。（另一个翻译就是：“**亚伯拉罕出生之前，‘我就是’。**”）祂用了神在燃烧的荆棘中告诉摩西的那个神圣的名字。耶稣说：“那就是我，**亚伯拉罕出生之前，‘我就是’。**”耶稣宣称能赦免一切的罪。你知道这个意思吧？祂说：“我可以赦免一切的罪，意味著所有的罪都干犯到我！”而我有权力赦免那些干犯了我的罪。耶稣又说，祂将来要审判世界，所以耶稣经常说：“我与神是平等的”，而且现在祂有权柄说：“我要差某个和我一样的到你们这里来。”所以，（我们可以清楚看到）圣灵他是一个有位格的。

圣灵就是神。

现在我们探讨的教义，是颇令我们糊涂的三位一体教义。让我使你稍微感到更糊涂些。在约翰福音14:2那里，耶稣在那里说：“我要去一个地方，我要去那里。”然后，在16节这里祂说：“圣灵要来。”接著，你看第21节，祂说：“我父和我会爱你们”。在21、22和23节，祂又说：“我们要到你们这里来。”祂说：“我要去某个地方，圣灵要来，所以我也要来。”

耶稣并不是说：“我不是真的要去的，我要以圣灵的形式来到你们这里”，而另一方面，祂也不是说：“我要去了，所以我不会来，祂确实会来。”

耶稣与圣灵是完全合一的。当圣灵进入你的生命中，同时耶稣也进来了。然而祂并不是与圣灵全然相同，祂现在不在世界上而是在天上。你懂吗？耶稣不是说，有三位神，因为祂是绝对合一的神，所以不是三位神。另一方面，祂也不是一个人，具有三种形态。这不是说，祂一会儿戴上儿子的帽子；祂等一下戴上父神的帽子，祂又一会儿戴上祂圣灵的帽子。不是有

三位神。祂们是绝对地全然合一，所以祂不是以哪种形式彰显。

但祂也不是一位神，以尝试著以三种形式出现。祂们是全然独立的三位一神。神乃是有三个位格的一位神。我可以告诉你，在我初信耶稣的时候，这个教义成为我脖子上的一块磨石。我觉得很混乱，可是今天我认为这是最伟大的教义之一。每当我默想这个教义的时候，我感到无比的喜乐！一旦你明白它，你会看到它是何等美好！我不打算继续讲三位一体的教义，因为我们今天不是讲这个题目，而是讲圣灵。

不过，我希望你看到这个教义为什么那么重要：圣灵不是一股无位格的力量；在你的生命中，圣灵是具有神圣位格的。为什么这与你相干呢？这关系太大了！因为圣经论到被圣灵充满的道理。被圣灵充满，就是经历难以置信的神圣喜乐和大能。我喜欢得到这种喜乐和大能。我也希望你能得到！

那么，你要如何被圣灵充满呢？如果你认为圣灵只是一股无位格的力量，那么你要透过一些的方法，到处去寻求圣灵，寻求被圣灵（力量）来充满；这是不同于你透过明白圣灵原来是一位有位格的祂，而你可以被（祂这一位）来充满，圣灵就是一位有位格的；如果你设法被一股无位格的力量充满，你会以一种很机械式的方法到处去寻找他。

举个例子，东方人认为 神、老天爷是一股无位格的力量。于是，东方人寻求神的方式是透过冥想。而冥想通常是将理性的思想净空。要净空心灵的语言，把你的思想倒空。为什么呢？因为你要设法接触那股力量。然而，当你读到圣经，看到“默想”这个字，它的含意丰富。基督徒的默想、圣经的默想，不是要净空理性的思想和言语，而是以神的话语来充满你的心思意念。这是完全不同的途径。

如果你以为圣灵是一个（能量的）“它”，（描述动物的）“它”，你将会以一种机械式的方法去寻找它。事实上，我真的见过很多基督徒教导圣灵充满的时候，是这样做的。他们把圣灵视为充电，所以你被圣灵充满就如同按钮一样！你以某种特定的方式祷告、做特定的事情；不做特定的事情；为特定的事情悔改，你就好像按了正确的开关，生命就进入某种状态中，然后——咻！“它”进来了！圣灵成了（描述动物的）“它”！但是这个观念是不对！

如果圣灵是一个人，那么被圣灵充满就像被一个人充满一样。那是怎样办到的？年轻的时候，如果在周末我家里来了客人，而那个人是我父母很尊敬的人，也许是一个高官或是讲员，或家族的长者，反正是父母很敬仰的人，他的到访会大大的影响我们的起居生活。首先，家里会布置得很漂亮。经过悉心打扫、布置，家里顿时光亮明洁！其次，每个人表现得很得体，一点儿也不虚假！对于那些平常会令我们发生摩擦的小事，我们不去在意了。因为这个人在我们家里，我们只会毕恭毕敬地听他讲话！被圣灵充满就是：你的生命因著你敏锐地意识到那个荣耀的人的存在，而被改变了，而且那个人永久地住在你生命的四道墙里。

我曾经讲过这件事！我记得辅导过一个有婚外情的人，结果他毁了自己的一生。他一直欺骗他的妻子，但他告诉我，每当他的妻子外出的时候，他就把他的情妇带回家里，而且他要将

他妻子的照片、任何有他和妻子的合照，全都翻转过来，因为他们没有办法忍受他妻子在照片里的那张脸。因为连那张照片的存在，都会影响他的行为。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，你知道谁住在你的生命里吗？你的心是否因著你敏锐地意识到那个荣耀的人的存在，而被溶化了呢？这应该会改变你的生活方式。仅仅知道它，便使你充满了神同在的感觉，而且也会使你为人正直。如果你意识到祂在那里，你便不会去做你现在正在做的某些事情。如果你将照片反转过来，你会说：“天哪”，想一想吧！当然，被圣灵充满也意味著持守神的话语。因此，圣灵是有位格的神圣的那一位住在基督徒心里。被圣灵充满与仅仅被一股力量充满有很大的区别。

第二，圣灵的工作是什么呢？

有两个很棒的字眼，告诉我们圣灵的工作。在第17节说，圣灵是真理的灵。还有，圣灵是保惠师。祂就是真理的灵和保惠师。

首先，我们来谈祂是真理的灵。这是什么意思？在某个层面上，我们知道圣灵在本质上是圣经的作者。圣灵就是圣经的真正作者。比方说，在彼得后书1:20-21说：***“经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”***

约翰福音6:63节，耶稣说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”换句话说，你所看到圣经中耶稣的话，是出于圣灵。如果你接受并且明白这些话语，就会带给你永恒的生命。所以圣灵就是圣经的作者。事实上，这一点又带我们回溯到什么是被圣灵充满的涵意上。圣灵是神位格的一位，而不是无生命的某种力量而已。

如果你去看以弗所书5:18，保罗那段说到要被圣灵充满的著名经文，然后他列出一张被圣灵充满的生命的特性之清单。但是，我们现在不会去看那段圣经。如果你看保罗的另一封书信—歌罗西书，你看第3章，就知道保罗写这些书信给不同的教会，但他经常说到相同的事情，因为他写信给这些教会的时候总是提到相同的基本真理。如果你读歌罗西书3:16节，那里说：***“把基督的道理丰丰富富的存在心里”***，他说：***“把……道理丰丰富富的存在心里”***，接著他列出一张被道理充满的生命清单。经文说，***“把……道理丰丰富富的存在心里”***这与被神的话语所充满，意思是相同的。接著，保罗列举一张列表，显示被道理充满的生命特性。正如他在以弗所书5:18那里所列出被圣灵充满的生命的特性清单一样。你知道这是什么意思吗？被一个人所充满，被一个人所支配，就是完全抓住那个人的每一句话。这表示被圣经的话语所充满和浸透。

“把……道理丰丰富富的存在你的心里”，与“把它当做是知识而接受它”是两码子事！让话语成为你自己的一部分，或者，换一个说法！你看看我们戴的眼镜。我不会花太多的钱在眼镜上。我不会去找眼镜商，花几千块钱买眼镜，好让我可以坐在那里，说：“亲爱的，过来看我的眼镜！”眼镜不是这个用途的。你要把眼镜戴上，透过眼镜看清楚每一件东西。你阅读圣经，说：“我要学到一些事实”是一回事，而让圣经的道理丰丰富富的存在你的心里，

让它充满你，却是另一回事！领受圣经，让你能够透过它看清楚每一件东西。所以，被神的话语所充满，以及被圣灵所充满是相同的事情，因为祂是真理的灵。事实上，祂还不仅如此！

我们在这里已经提到这一点，第21节说：“**有了我的命令（就是指神的话语）又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。**”这是挺有意思的。这是什么意思呢？

显然的，有些人相信耶稣，顺服耶稣，并且阅读神的话语，而耶稣说：“我要向他们显现”。这段经文就是在这里提到圣灵。“我要向他们显现”。这是什么意思？难道他们不认识耶稣是谁吗？那是怎么回事呢？那是圣灵将神的话语赋予生命与力量。

另外有一处圣经，记载保罗在谈论圣灵。请仔细听著！因为我认为，这是圣经最重要的经文之一。保罗在以弗所书3章：“我替你们祈祷”。他在为他的朋友们祷告。他在16到19节说：*求他按著他丰盛的荣耀，藉著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。*

保罗是对基督徒说话，他说藉著圣灵的能力：“我在祷告，求主藉著基督的灵住在你们心里”，其实，基督已经住在他们心里，不然，他们就不是基督徒。接著，他说：“我在祷告，让你们藉著圣灵的能力，能够明白基督的爱是何等长阔高深”。他们还不明白基督的爱吗？当然明白！不然，他们就不会是基督徒。可是，保罗说：“我要你们明白这个爱超越知识。”他在说什么呢？

让我举个例子来说明！约拿单·爱德华兹在他独处时写下的笔记中：“我对圣经的喜爱远远超出任何一本书。阅读它的时候，似乎每一个字总会触动我的心。每一句话似乎展现许多亮光，透过这些话语的滋养，使我得以更新、饱足，以致我无法一直读下去。我经常要停留在一个句子上，思想它所包含的奇妙意义。当我阅读圣经的时候，那些神圣的事情，总是难以言表地突然在我内心激起一股甜美且火热的感觉，在我的灵里产生一腔的热情。”

阅读圣经是一回事，而让圣灵来并在当中将耶稣基督向你启示出来，又是另一回事。知道基督住在你的心里是一回事，而感觉到基督住在你心里又是另一回事。你的脑子里知道糖是甜的，是一回事；而亲口尝它，你整个人被它迷住，却是另一回事。你不单知道它，你意识到它，而这就是圣灵的工作。圣灵不仅是客观真理的作者，因为祂书写圣经，祂又是主观真理的作者。祂使圣经鲜活在你的生命中。祂使圣经成为有生命力的话语、活泼且有能力。祂使圣经改变人的生命。这是圣灵的第一件工作。但是这并不是祂的全部工作。因为如果这是祂的全部工作，那么，祂还不过像是个顾问，或者，是你聘用的人，祂在某个特定的时候进来，提供你某些指导。但是，这并不是祂的全部。祂更是一个保惠师。我的意思是，这才是全篇信息的重点。

在16节，耶稣说：“**我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师**”。如果你去查看“保惠师”

这个字的英文圣经不同的译本，你会得到五、六个不同的字。在英文圣经翻译中，当你看到同一个字却有不同翻译，这意味著这个字含义太丰富了，无法仅仅用一个字来表达，而使到译者要绞尽脑汁去尝试不同的字。有些人使用《英文钦定本圣经》，或是用其他圣经译本，比方，在我们《现代中文译本》是这样说的：“我要祈求父亲，他就赐给你们另一位安慰者。”

“安慰者”是多么美好的一个字啊！听起来，圣灵仿佛像棉被一样温暖。虽然现在人们不经常用这个字眼来形容圣灵。但是，“保惠师”这个字，在英文中，大概也会让人联想到夏令营的辅导员？或是婚姻辅导员吧？

实际上，译者确实知道一件事，就是无法找到一个很好的字来完整表达它。基本上，释经家们知道这个字是出自‘parakaleo’或是‘paraclete’，‘paraklesis’。这个字真的很难翻译。

‘Para’的意思是：既不是在前面也不是在后面，而是并列地站在旁边。‘Kaleo’的意思是：宣告、呼唤、争论。因此，最好的翻译方法就是说：我要派另外一位辩护律师到你们这里来。这个字一方面表示这个人是属于你们的，这个人站在你们的立场上，代表你们。这个人对你们忠心耿耿。以最强烈的意思来说，这个人支持你们的。但是，在另一方面，这个字的意思是：这个人要为你们争论、辩论，要为你们提出充分的理由辩解。这个人要为你们，与仇敌抗辩！不过，除了强硬的一面，还有柔性的一面，那就是，这个人怜悯你们。

为什么耶稣基督说，圣灵是你们的辩护律师呢？这是什么意思呢？我认为它的意思是：圣灵的工作是在地上为你们抵挡仇敌，特别是在你内心的仇敌。比方说，罗马书8:15说：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’你知道这是什么意思吗？你的心充满恐惧。你害怕！圣灵进来，为你辩驳：‘不！神爱你。你是祂的儿女。’”在下一节，8:16说：“**圣灵与我们的心同证我们是神的儿女**”。上星期我们谈过这一点，但我没有提到“神的话语同证”是一个希腊技术性的词语，意思是，法庭的保证人。基本上他为那个案件作担保。意思是说，你的内心充满疑惑，圣灵进来对你说：“不！你没有理由疑惑。”你是属于祂的，是祂所爱的。

在希伯来书12章有一处伟大的经文论到受苦。当所有的苦难临到我们时，希伯来书12章说，难道你们忘了圣经的劝勉要为你们来争辩吗？这就是那个希腊字的意思。它说：“**我儿，你不可轻看主的管教，……因为主所爱的，他必管教……**”。希伯来书的作者引用箴言第3章的话。他是说，当你沮丧的时候，圣灵的工作就是为你争辩。苦难发生在你身上，坏事临到你，你觉得好像：我被神撇弃了！

不是的！按希伯来书说，圣经为你争辩。怎样争辩？就是把你当儿女一样。圣经为你辩驳：“不！你是祂的儿女，祂没有撇弃你。”善良的父亲经常会考验他们的儿女。这事正发生在你身上。这一切到底是什么意思？在约翰一书3:20说：“**我们的心若责备我们，神比我们的心大**”。

我简单解释一下，这是说，如果我们的心责备我们，圣灵比我们的心大。圣灵的工作是为我们辩驳。我们的心不喜欢恩典这回事。我们也真的不太喜欢福音，因为福音表明我们是藉著恩典得救。我们想要赚取救恩。我们认为要靠自己的功劳或是功德去获得救恩，让我们自己有所主导。因为我们的心有这种念头，我们经常被恐惧和疑惑所打击。当发生不好的事情的时候，我们说：“不，不，祂已经撇弃我们了。我不够好，祂不可能爱我！”这时候，圣灵进来，跟你辩论，向你提出充分的理由来辩解。圣灵使用福音来不断地对付你，直到你软化下来。另外一方面，圣灵不仅为责难作辩护，祂也为我们抵挡试探！

雅各书第4章记载一段很特别的经文，雅各第一次说：“**岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？**”翻译圣经的人又不知道怎样翻译下面这句！接著雅各说：“**神所赐、住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？**”《现代中文译本》说：“**上帝安置在我们里面的灵有强烈的欲望。**”翻译圣经的人不知道怎样翻译这句话。你知道这是什么意思？这是说，难道你不知道，当你让世界把你从神那里吸引过去的时候，在你里面的圣灵会很渴慕得到你的爱吗？当圣灵看见我们醉心于金钱、名誉、性、权力，而不是将心归于神的时候，祂是何等强烈地渴慕我们的爱！当圣灵看到我们的心被引诱离开神的时候，祂知道这样下去会毁了我们。

圣灵的表现，如同一位好朋友看到所爱的人吸毒成瘾。你怎么办呢？你看到你爱的那个人染上毒品，正在摧毁他的生命，你会把他拉到一个角落，对他说：“你正害死自己，我不让你这样下去。我要阻止你、反对你这样做，因为我爱你。我不能继续让你这样下去。”你们几乎为这件事而闹翻！你其他的朋友也来跟你说：“你不对，你这样会害死自己。我不能让你继续这样。”你会很气他们，几乎要翻脸、打了起来。

但是，这恰恰是圣灵在我们生命里所作的工作。圣灵是一位朋友、保惠师、又是我们的辩护律师，我们的中保。祂不会让你自我毁灭。祂是一位荣耀的人。

保罗在腓立比书1章说：“**...那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。**”圣灵是个荣耀的人。圣灵会一直在你身上作工，直到你成为荣耀的人为止。凡是会令你的心远离神的事，祂一定会加以制止。祂不会让你继续下去。所谓的爱之深责之切！作为朋友，祂是完全为了你著想，这意味著有时候圣灵为了你的好处，会反对你。...你说：“那么让圣灵这个人进入我生命中，我还得要三思才行！”而我也希望你能够认真思想这个涵意。

因此，圣灵的工作是将圣经赐给你，使圣经在你的生命中成为真实的、充满活力而且大有能力的。但祂不仅做这一些，不仅带给你属灵的经历；祂更要进入你的生命中，全然地忠于你。祂说：“我在你们重生的时候，在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”祂不会轻易地让你们离开。祂是保惠师，但祂不像营会的辅导员。营会结束你就回家离开他了。祂甚至也不像婚姻辅导员，你去找祂，然后说：“我并没有得到帮助。”祂乃是永久的中保，永久的朋友，愿意在任何时间介入你的生命中。祂站在你身边，para 支持你，但有时候为了你的好处，祂或许会拦阻你。这就是圣灵在你生命中的美妙之处！

最后，这也是非常重要的一点。**你怎样肯定你正在领受圣灵所带给你的好处？**我想，在这段

经文中我们可以得到两个答案。我们要根据经文来谈。当然，除了关于圣灵的这一些道理，我们还可以谈更多其他的方面的事。但我们还是依据经文来分享。

第一件事是：让圣灵的大能在你的生命中运行，并且使你能够成为、也应该成为正常的基督徒，这个关键是在于明白第一个中保。当耶稣说：“我要差另一位保惠师来。”祂说的是祂自己。而第一位保惠师是谁呢？就是祂，是祂！祂是第一位保惠师！至于‘paraclete’或是‘parakaleo’这个字，是指顾问律师，中保，也就是指耶稣。

同一个作者——约翰，在《现代中文译本》的约翰一书2:1-2说：***“我的孩子们，我写这些是要使你们不犯罪；如果有人犯罪，我们有一位公义的耶稣基督，替我们向天父陈情。基督牺牲自己，赎了我们的罪；”***我们有一位公义的耶稣基督，替我们向天父陈情。实际上，经文说，我们有一位与天父在一起的中保。我们有一位paraclete/parakaleo，有一位中保与天父在一起。当圣经说，我们犯罪的时候，我们有一位中保代我们向天父陈情。如果我们相信耶稣基督，我们就有一位与天父同在的中保。这就是圣经的论点。首先，它假定有一种正义的裁决、一个法庭。在我们法庭上全都要面对控诉，我们都被定罪。事实上，过了35年，我才发现，我在第一间教会讲的第一篇道，是在35年前、7月4日的那个星期天。在我35年的牧会生涯中，我看见过许许多多的人，他们都在力图躲避这个观念，就是他们在道德上是失败者。他们极力否认自己被定罪的这个观念。这样做的最好方法之一，就是搬到纽约去，那里会有人告诉你什么是对什么是错！都由你自己来定夺。你不用让他人的道德标准来决定你的是非对错。这样经过几年，你会说：“你看，我没有罪恶感！我为自己决定对错！”

因此，你知道地上没有一个人能够达到你所订下的是非对错标准。不管如何，或许一开始你是成功的，后来，当生命逐渐流逝，你察觉到你已经忽略了你的人际关系。而现在你很孤单；或者你一开始不怎么成功，而且觉得挺失败的，因为你碰到这种情况；或者苦难打击你，而且每当苦难打击你的时候，你发现它催逼你承认你在道德上的错失。最终，每个人都会意识到他们都要被定罪。每个人都会知道他们自己的道德过失！这个观念老早已经长久沈睡在人们的心里。它也可能沈睡在你的心里。但是，最终会有一种正义的裁决、一个法庭，是我们都得去面对控诉的。这是第一点。

第二点：这段经文假设，如果你相信耶稣基督，耶稣基督就代表你站在正义的法庭前面，为你代求，为你的案情提出理由来辩解。我初信主的时候，读到一处圣经，就是罗马书第8章。那里说：“耶稣基督替我们祈求”；在希伯来书第7章也说：“耶稣基督是长远活著，替我们祈求”，我很得著安慰！因为在我心中，这意味著每次当我犯罪，耶稣会上前来说：“请不要撇弃凯勒！要怜悯他，我知道他答应以后不再犯了。让我们再给他一次机会吧！”我猜想，这就是祂的工作。但是这对我来说不是很自在的，因为我在想耶稣到底能这样坚持多久？

祂最终会在什么时候说：“我再也不会到天父那里为这家伙求了”；“天父会在什么时候说：‘我很抱歉，你五年来一直都这样犯错！’”

耶稣这样为我代求，并没有给我带来安慰，直到我读到一篇讲道的大纲。这份大纲是由查理

斯·贺治写的。在19世纪，他在普林斯顿神学院当教授，大约是在1830、1840年代吧！他在教会里讲了一篇道，题目是：“耶稣基督作为中保”。祂是你在法庭面前的代表律师。你要明白其中一件事是，祂不仅仅在那里为你求怜悯，这并不是顾问律师的职责。顾问律师要根据法律来陈情表述，他在那里为你争取不被定罪的裁决。耶稣不是在那里求怜悯，而是为你提出充分的理由来辩解。

我说：“什么？”这是查理斯·贺治说的。这正如圣经讲到耶稣是我们的中保，所要传达的信息一样。这就好像耶稣在说：“天父啊，你是公平的。犯罪，是要付上代价。这个弟兄，或姐妹，犯了罪，他没有尽心、尽性、尽意、尽力爱神。他没有爱人如己。他犯了罪。他要为自己的罪付代价。但是，天父，这是所需要的代价。请看我撕裂的身体，请看我流出的血。我已经为他的罪付了代价，为相同的罪付两次代价，是不公平的。我已经为罪付了代价，所以我不仅仅求怜悯，我还要为他求无罪释放，因为我已经为我弟兄的罪付了代价。所以他不可以为他的罪再付代价。因此，你不可以定他的罪。我要求他无罪释放。他所求的是公平的裁决。”

你看，这就是查理斯·贺治讲的道理。当我认识到其他宗教，将救恩视为天平一般，你知道公平的法码，你知道那个手拿著天平、蒙著眼睛的女士，那种正义！以前，我以为那就是神的道德律，神圣的公义放在天平的这一端，我要把一吨的善行放在另一端，以达致成平衡，让我可以存活。

神的公义在我的对立面警告著我：“最好乖一点，要乖一点”。我要尽我一切的能力去行善，做祷告，上教会等等，要达到天平的另一端的要求，使它平衡。不然我就糟糕了！后来，我才认识到，当你相信耶稣基督做你的救主，当祂做为你的中保，这表示神的公平就站在你的这一边。如果神为同一个罪要求两次代价，那是不公平的。你的罪已经由耶稣付了代价。因此，神的公平、神那全能的、毫无谬误的、无穷无尽的公平，就必须发出要求：你不必再被定罪！

弟兄姐妹，如果我们在天上有如此一位中保在替我们做这样的事，那么，圣灵在地上又替我们做什么呢？圣灵就是我们在地上的中保。耶稣基督是我们在天上的中保，而圣灵将祂在天上作为中保的职分，使用到地上，来对付在你内心的仇敌。祂不断地在对付你，对付你所面对的试探，对付你的骄傲，对付你的恐惧，对付你的指控，而且祂说“你要看耶稣为你成就的救恩”。但是圣灵不是指向祂自己的一位中保。（按：圣灵是指向著基督做中保）

詹姆斯·巴刻说得太好了！在约翰福音16章，耶稣说：“圣灵要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。他不是凭自己说的。”詹姆斯·巴刻是圣公会的牧师。有一天他要传讲关于圣灵的信息，在前往教会讲道的途中，要找一个好的例子来解释他的道。正好在一间旧房子里有一盏灯在黑夜中发出光芒，使那间旧房子显得很美！在白天那房子不怎么好看，但在灯光照耀下，那个晚上它特别的美！忽然，巴刻察觉到他根本不知道那盏灯的位置，因为那个灯不是叫人去注意它，而是将光芒带到它所照耀的范围，使一切景物在光线的照射下绚丽多彩！巴刻说：“这就是圣灵”。圣灵的工作并不是说：“你们看著我，得著我的能力、我的喜乐。

”圣灵的工作乃是说：“你们看耶稣，看祂所成就的是何等美好。看祂站在那里，为你们做中保。难道你们没有看到，不会有危险、失败、控诉，什么都没有，它们无法把你们推翻，使你们失望！没有任何东西能够。”

圣灵是在地上的中保，祂指向在天上的中保，使天上的那个中保为你的生命作何等美好的工作，以致你得到改变。

好了，这里有两件事：第一，基于我刚才说过的道理，我希望你能够以两种方式来改变你的生命。即使你说：“我已经有了需要改变的东西。”那好，这里有两件：请你注意神圣无私的荣美，好吗？神圣无私的荣美！耶稣基督倾倒自己的荣耀，为要成为仆人，为我们的罪舍命在十字架上。现在，我们看到圣灵并不是述说祂自己的荣耀，而是荣耀耶稣。在神的心中必然深深地以他者为取向。在神的里面有一种无私的特质。在神的里面有某种特质，说：“我的生命是为你而活”，“我在这里是要服事你。”耶稣倒空自己的荣耀，圣灵则向我们显明耶稣的荣耀。

弟兄姐妹，你是否经常高抬自己？人们没有公平对待你的时候，你是否感到生气？你觉得自己没有得到信任？你发现自己经常受到侮辱？“那些人怎么可以这样对我说话？”或“这样对待我？”你是否正在做许多城里的人所做的一样，设法往上爬，只跟那些服事你、符合你的利益，有利于你的工作的人打交道？如果你想要效法神，祂来、住在基督徒的心中，你就必须拥有神圣无私的荣美特质，要除去你的骄傲，不再时常高抬自己，要效法那位住在你里面的圣灵。

第二件事是：你是否处于相反的境况中？你觉得像一个骗徒？是否因被拒绝而挣扎？在大城市里，人们总是要面对试验，总是有人要为工作去面试，我们都因为被拒绝而不断挣扎。你是否有许多挣扎？你感到在许多方面都失败吗？你害怕周围的人知道你是多么缺乏自信吗？你现在是否非常讨厌自己？你需要一位元中保。你在天上已经有一位中保了。你在地上也有一位。你真的有了你一切需要的东西。将你自己交托给神吧！

让我们一起祷告：

主我们感谢赞美祢，谢谢主你差派另外一位保惠师。这位保惠师是安慰我们的的安慰者，而且是我们的辩护者，而更重要的，是我们的中保。主你把自己给了我们。主祢打开我们的眼睛，让我们看见祢所做的事情是何等奇妙。而且知道这位圣灵，是又真又活，是有位格的，是神自己。如今，就住在我们的心里面，打开我们的眼睛看见那荣美，以致于我们生命有所改变。谢谢主的同在！祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

圣灵的标志

亲爱的弟兄姊妹，今天我们会再一次探讨圣灵这个主题。今天我们仍旧来看圣灵充满的记号。

以弗所书 5:18-21

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。

凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

请我们一起祷告：

父神阿，我们在祢里面，带著一个谦卑的心，俯伏在祢面前。主，我们打开祢的话，恳求主祢打开我们的心，透过真理的圣灵光照我们，以致真理在我们里面发光。让我们真实的来认识主，以致于我们生命有真实的改变。谢谢你，我们感谢祢这样的恩典，我们可以一起来领受祢的话语。谢谢祢的同在。我们这样祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

亲爱的朋友，这段经文内涵丰富。到目前为止，我们所谈过的是经文最前面的部分。上次，我们说到，被圣灵充满的首要条件，就是心中要得著真理的光照。

知道神是慈爱的；在理智上知道有一位为你舍命在十字架上的神；知道神有能力，是一回事；但是得著真理在心中光照却是另一回事。因为这表示那些真理在你心中从观念转化为真实的，使你开始自问：“如果神是这样的一位神，而我属于祂，祂又属于我，我还怕什么？有什么事是我无法忍耐的？我为何而忧伤？我到底怎么了？”当你如此自问的时候，这是因为真理正在光照。这就是我用了几次谈到的被圣灵充满的条件，圣灵的意思。

现在我要挑战你，你分辨一个人是不是基督徒的方法之一，是基督徒应该知道那一种什么样的经历。目前你或许会说：“好啊，告诉我更多那个经历吧！我理智上好像知道那是怎么回事，但是我通常都不清楚，我不处于那种状况中。”这意味著你是个基督徒，你时而在状态中，时而不在！

但在另一方面，如果说：“我想我是个基督徒吧！我的意思是，我相信圣经的教导；我相信耶稣是神的儿子，而我也力图过良善的生活，但我不真正明白你的教导。我从来没有那种经历。我真的不清楚你的意思。”

听众朋友，这就糟了！因为圣灵充满正是如此！它让你知道基督教是全人的、整个心灵的经

验，不是纯粹一套道德体系而已。它不是纯粹道德规则，不是纯粹教义规条而已。它比这一些要多得多！当然，基督教是一套让人们相信的教义，我的意思是，你不会听到我如此愚笨地说：“啊，基督教嘛，基督教里没有教义，只是一种经验！”这是愚昧的！

基督的信仰远超出教义的字句！

当然这是教义，这不是教义以外的。但它是远远超出教义！基督教是一生的经验。如果你不知道我们现在谈什么；如果你不明白真理发出亮光是什么意思；如果你不懂“不要仅仅相信耶稣为你舍命在十字架上，更需要有一天顿悟祂确实为我而死。”这是什么意思？那么，这个经历将使一切都改变，这会照亮你的生命和你的心。

正如查理·卫斯理在诗歌中写道：

多年被囚困苦心灵	黑暗罪恶所辖奴仆
你眼射出复活光线	其光闪耀满我牢房
我炼脱落我心苏醒	欢然跳跃随你前往
惊人大爱何能如此	我主我神竟为我死

如果你不知道这是什么意思；如果你的宗教完全是属于理智的东西，那么你还不真正认识基督教！

上次我们说到当我们使用恩典管道的时候，圣灵充满的经历会临到我们。恩典管道就是指：我们研读圣经、祷告、敬拜、领圣餐、与其他基督徒相交，而且我们追求相信基督、顺服基督，认罪悔改；我们遵守基督徒的纪律，如此，圣灵充满必临到我们。

我们又说到圣灵充满有程度上的差异，有层次的不同，有时候，是在于（面对）责任，在于单纯行在圣灵中；有时候，这些带有巨大能力的经验和恩膏，以及对于现实的强烈意识和神的同在会以莫大的能力充满我们，使我们有力量为主做大事！

我们讲过人们犯的其中一个极大的错误，就是以为有圣灵的充满，便可以立刻把罪除去！其实不然！得著圣灵充满，必让你立刻胜过罪，这说法也不对！人们也误以为可以一直保持圣灵充满。这也是错误的观念！因此，我们强调，当你使用恩典管道，以致真理照亮你的内心时，你便会得到圣灵充满！

有几个人悄悄来问我：“我用了恩典管道，但还没有被圣灵充满，我知道我根据你所探讨和描述的方式去做。我还没有被圣灵充满！我读圣经、上教会，也有领悟，但当你使用这些恩典管道的时候，你会怎样呢？当你那样做的时候，你到底实际在做什么？你怎样被圣灵充满？”

要解释这方面的真理，就需要讲另一篇道了！

我现在谈的是怎样被圣灵充满。你要记住圣灵是有位格的。在用词上，我们很容易就想到用形容无生命的代名词的“它”来描述圣灵。

其实，我们应该用描述神的那个代名词“祂”来形容圣灵。

如果圣灵是液体，那么被圣灵充满是以容量——公升和毫升来描述。如果圣灵是电力，那么越多被圣灵充满则有越高的电流安培或功率瓦特。可是，圣灵是有位格的。因此，被圣灵充满这个问题将是这样的：你怎样被一个是有位格的“祂”所充满？这就是问题所在！

已婚人士了解婚姻是怎么回事。男女俩人进入婚姻中，循规蹈矩，一齐生活、工作、互相倾诉，到目前为止还没有做错事，然而，渐渐地，你们知道你们的关系已经停滞不前。回想曾几何时你们心心相印的，无奈如今好景不长！以前的种种幸福快乐，已经渐趋平淡！你们过去是心里装著对方。心里装著对方是什么意思？这不一定要很罗曼蒂克。你心里装著某个人，比方，你首先跟随一个伟大的教师，或一个伟大的领袖，或者你跟某个朋友合得来，他很像你。心里装著某个人意味著你受到那个人的影响；你对他的渴求和需要；他的理想和愿景；他的喜怒哀乐，完全了若指掌。你极其乐意地主动回应他们。

我再举一个例子。心里装著某个人是什么意思？这意思是，你完全受他个人的影响。对他的一切，你关怀备至。有人说，这就是著迷！其实还不止呢！你是被那人所占有。著迷，只是相对不成熟的偶像式的迷恋。我不希望你把它当作著迷，因为著迷可能不是持久的。你可以心里装满一个人，而且心里一直都有他在你里面。这是美满的婚姻应有的模式。被一个人所充满，指的是你深深受到他的影响。保罗说：“不要醉酒，乃要被圣灵充满。”要么你被酒精充满，要么被圣灵充满。受到某人的个人所影响，而且非常在意他的一举一动，这就是心里被某人充满的意思。结果，你经常做两件事：你总是设法取悦他，而且总是听他的意见。

我有一个最古老的例子，可以解释心里装著某个人的意思。

我非常、非常清楚地记得我的祖母搬进来跟我们同住的时候，我们兄弟姐妹都是少年。祖母突然住进来，我们的家因她而被影响，我们也因著她而充满。这是什么意思？这是说，首先我们要找出她所喜欢的事，我们要重新安排家里的一切，不要叫她担忧。当然，家中的凌乱状况和八点以后的吵杂声都使她苦恼、担忧。

既然受到她个人的影响，我们就得找出令她担忧的事，这是挺难的。我们必须知道她的喜恶，重新安排家里的环境让她住得舒适。一方面，祖母会跟你唠叨，教训你应该怎样生活；而另一方面，我们也受她影响，听她的劝告，知道该怎样生活。

我们也可以有其他的选择。我知道用这个例子来解释是挺负面的。但基本道理是适用的。比方说我们可以不理睬她，不给予她应得的尊敬，我们还可以说：“我知道她不喜欢吵闹，八点以后她不喜欢大声的音乐，但这很难呀，这也是我的家啊！”不过，我们决定接受她个人

的影响，满足她的需要。

通常，你坐在那里，说：“是的，祖母，遵命，那不是 1880 年，祖母，我们都很紧张。”你要听她的，这是尊敬她的表现。重点是，你爱某个人你就真正受他的影响，生命也被他所充满。这两件事总是相连的。你要知道什么令他苦恼，你会重新作安排来取悦他。你严肃地留心听他的规劝，记下他的意见和指示！

那么，被圣灵充满是什么意思呢？被圣灵充满的意思是雷同的。不要叫圣灵担忧；不要消灭圣灵的感动。要找出什么事令圣灵担忧，什么会使圣灵喜悦。其次，“不要消灭”表示“听从圣灵”。“消灭”这个字的意思是“在某人身上泼水”。你有没有跟某人交谈，给他意见，如果他不愿意听，他会像灭火一样，向你泼水，或充耳不闻！

因此，这两件事与圣灵充满一样。圣经说：“如果你想被圣灵充满，你就不要令圣灵担忧，也不要消灭圣灵的感动。”

好了，我们讲被圣灵充满的秘诀之前，回顾一下曾经谈过的内容。就方法来说，我们可以“用恩典的管道，例如：读经、祷告、团契、圣餐。”就内涵来说，你读圣经的时候，在做什么呢？你来教会敬拜的时候，必须做什么？你祷告的时候，必须做什么？

你要做两件事！总是两件事！

这两件事是基督徒生活的本质。它们是有活力的，就好像引擎里面活塞的上下两个冲程！两者必须兼备就可以让引擎不断工作，缺一不可！

事实上，许多年前，我谈的第一件事就是关于基督徒成长的两个方面，正如左右双腿，缺一不可。

第一件我称之为：“识别你内心的偶像”；

第二件称为：“找出你在基督里的身份”。另一个说法是：“悔改并凭信心而活”，再一个说法是：“不要消灭圣灵的感动”，这就是悔改的生活。不要消灭圣灵的感动就是听从圣灵如何说到基督。

圣经到处都论到基督徒的生活本质。在歌罗西书 3 章说：“要思念上面的事”，这就是凭信心生活，不消灭圣灵的感动。接著又说：“要治死你们在地上的肢体”，这是悔改，不要叫圣灵担忧。罗马书 8 章也说了相同的两件事：“你们若顺从肉体活著，必要死；若靠著圣灵治死身体的恶行，必要活著。”希伯来书 12 章说：“就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪”。这就是不要叫圣灵担忧，就是悔改。“仰望为我们信心创始成终的耶稣”，这就是凭信心而活。同样是这两件事。

伟大的释经家约翰·斯托得在《新造的人：罗马书精选诠释》这本书中解释罗马书 5-8 章时提到保罗说的这两件事，就是你要做的：要思念属灵的事，并且治死肉体的恶行。

他说基督徒生活的两方面，包括治死肉体 and 思念上面的事。我们经常提到这两件事，相信你很清楚，因为圣经到处提到它们。每当我们研读、解释神的话，都会碰到它们。如果你渴望被圣灵充满，就不要叫圣灵担忧，要取悦圣灵，不要消灭圣灵的感动，要听从圣灵。

现在让我尽可能地具体的跟你分享到底这是什么意思，以及怎样做到保罗所描述和我们所切慕的被圣灵充满？

首先，我们来谈：“不要叫圣灵担忧”。这句话出自以弗所书 4 章 30 节。

保罗探讨基督徒生活模式时，说：

所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。

生气却不要犯罪；不可含怒到日落，

也不可给魔鬼留地步。

从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有馀分给那缺少的人。

污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。

不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。

“叫圣灵担忧”意思就是“违背圣灵的心意”。清教徒作家——约翰·欧文说：“圣灵对我们的无限温柔，远胜过父母对子女的呵护备至。圣灵付出代价和关怀，为我们寻求圣洁，却看见我们对世上的情欲穷追不舍，祂是何等担忧、何等著急！”父母知道你们的心与子女是亲密连结的。如果你没有为人父母，你不必去渴求它。这种关系美好无比，它不是高不可攀，而是自然临到你。不久前我和一对夫妇交谈，他们有一个低智慧的孩子。我问他们：“你们怎样看待这个孩子？”他们说：“我们学习到，不管你怎样花时间照顾这孩子，你对他所付出的爱，与他给你的回报毫无关联，而且你的心总是与他紧密相连。你避开也好、完全不理他也罢，都一样。但是，如果你照顾他，关心他，你们就互相连结。这包含了这种无条件的爱。不管这孩子怎样回报你，你都不会放弃他。”

因为这样，你愿意牺牲和付出，竭尽全力，丝毫不去想是否行得通，是否成功，会不会有回报！总之，你尽力而为，向这孩子表达你的渴望，你开始跟他说、教他、说出你的意愿：“要从挫败中站起来，与他人分享你的一切，不要撒谎、不要吃糖、不要听从陌生人，饮食要均衡，要睡得饱足。”你开始表达这类事情。为什么？

作为父母，你会不会在某一天坐下，写一张清单，说：“好，我要怎样让这孩子忙碌起来？我要怎样使这孩子痛苦地活著，因为我有一个痛苦的童年，我也要让他童年痛苦……”不！你不会这样做！当你开始说：“不要撒谎；与人分享你的一切，分享你的玩具；要从挫败中站起来；不要跟陌生人谈话。”你在做什么呢？你就是说：“孩子，如果你不听从这些原则，你的生活会有麻烦。就是会有麻烦！”

父母最糟糕的经验是，你的孩子们会对你们说：“都是一大堆规则！你们就是不想我快乐！”

“你们就是不想我快乐！所以你们不让我逗留在外面到早上三点。我现在六岁啦！你们还以为我是小孩，像我三岁的弟弟吗？”换句话说，“你们想让我痛苦！”当孩子这样说的时候，就表示他不顺服你。你怎样回应？第一个回应是：当然，你会气得发疯！非常生气！每一个父母都明白这愤怒最终只是一种表面的情绪而已。

你真正感受到的是悲痛、担忧，因为你竭尽全力为孩子谋求快乐、幸福、兴旺、健康和平安，别的你全都不在意。你是这样全心全意为了孩子。可是，孩子却不听话，反而说：“你们想我痛苦！”听众朋友，这种悲痛、担忧叫父母扎心。没有比这更扎心的！即使你不是为人父母，你也能体会到这种痛苦！你或许正处于这种情况中，你毫无条件地为某个人尽一切的努力，不求回报，完全奉献，可是你不仅遭到拒绝，那是一回事，但是，他却反过来对你说：“你就是不想我快乐！是不是？”他反而指控你有恶意。你很生气，里面更是悲愤莫名！没有比这更让你深深受到伤害的！

请留意听著！圣经在那里说到圣灵说话呢？你在那里找到圣灵的心意呢？你在那里找到圣灵对你的眷顾呢？圣经告诉我们，圣灵已经藉著神白白的恩典进入你的生命里，正如父母亲临到孩子的生命一样。小孩子不曾提出过要求一对父母的照顾，或说，还不曾想需要得到父母的照顾，可是父母却早就承担了这个天职，正如圣灵进入你的生命中一样，祂以难以想像的荣耀亲自临到你。

圣经告诉我们，当你相信耶稣基督做你救主的时候，圣灵就已经进入你的生命中。圣灵却临到你，是你完全不配得的。祂开始教导你真理，向你显示祂在神话语里的心意。这个道理我们明白，因为圣经这样告诉我们。

以弗所书 6 章 17 节说到“*圣灵的宝剑，就是神的道*”。使徒行传（4 章）记载彼得讲道的时候，引用诗篇第 2 篇说：“*你曾藉著圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口，说*”，接著他引用诗篇第 2 篇。这岂不是很有意思？表面上似乎有点离题！

我的意思是，彼得显然不是在教导有关圣经的教义，但这一句话含义无比丰富！使徒彼得说：“*你曾藉著圣灵，托……大卫的口*”。大卫说的话，圣经所说的话就代表圣灵对你的心意。那么，现在圣灵在祂的话语里向你说什么呢？真有意思！祂说：“*与人分享你的一切；不要撒谎……*。”这不是很像父母的口吻吗？

祂说：“要合宜的使用你的性欲；不要自私；要乐意施舍财务。”祂教导你很多道理。当你说：“如果我听从神的话语，我不会快乐；如果我说实话；如果我过谨慎守身；如果我这样用钱；如果我述说主，以及祂对我的意义；如果我顺服神的话语，那么这就不切合实际。我不会快乐。这是行不通的。”

这个时候，你是在对圣灵说：“如果我听从你的话，你就使我的生活痛苦。”没有比这更令

圣灵担忧的。“担忧”这个词最叫人不可思议、最叫人惊讶的地方，就是“担忧”这个词仅仅、单单是被用来描绘某人正在经历一个不堪忍受的损失。

如果这是正确的话，那么，圣经非常清楚地显明使圣灵担忧的意思就是：犯罪！就是触犯了十诫；就是不顺从神的话语。如果这就是圣灵担忧的意思，那么这就是说祂觉得祂失去了你。当你不顺服圣灵的时候，你不会在圣经任何一处看到它提到圣灵的态度，说，祂责备你：“你这个放肆无礼的小流氓！”

圣经说，祂担忧。只有当你失去了某些东西，你才会担忧。你有没有捉住某个对某样东西上瘾的人，说：“我会失去理智，我快疯了！你做的事情让我很生气！因为我要失去你。每次我见到你，你总是迷失了自己。这使到我不堪忍受！”

到底这是怎样的一个神？这个神亲自来到我们当中，住在我们空虚的生命中，与我们这些学习迟缓的人同住。你知道这会让祂多么发狂吗？祂要如何向你表达祂的心意？神正如父母一样，对你说：“我已经为你尽了一切努力，我告诉你这些事的唯一原因，是因为我不希望你的日子难受。这是使你的生命有意义的唯一途径。我会为你做任何事。我已经为你做了一切。我差了我的儿子到你的生命中。我差我的儿子为你而死，以致我可以进入你的生命中。”当你说：“不！不！你只是不想让我快乐！”

祂会因此而难过。“不要叫神的圣灵担忧”这一句话是全本圣经中最激进的陈述之一。圣灵会因为你犯罪而痛苦，祂觉得祂要失去你。祂意识到你正在摧毁你的潜能，你正在践踏圣灵对你恒久的、永在的眷顾，祂实在太关心你。当祂看到你无法成为一个圣洁的人，祂深受打击而忧伤。因为祂知道只有那种圣洁会使你真正的快乐、幸福和满足，使你的潜能得以实现。而祂却承受你如此沉重的打击！

祂与我们是如此的紧密相连；祂的心与我们密切相系，而当我们犯罪的时候，祂是如此的不能忍受。因此，你加在祂身上的痛苦没有这更深重的！这就是为什么约翰·欧文说：“圣灵对我们的无限温柔，远胜过父母对子女的呵护备至。圣灵付出代价和关怀，为我们寻求圣洁，却看见我们对世上的情欲穷追不舍，祂是何等担忧、何等著急！”

亲爱的朋友，这一切是什么意思呢？你必须运用这个真理。光是听了，然后说：“啊，真有意思！我从来没有这样想过”，这还不够，你必须会应用这个真理。你必须应用“圣灵的担忧，一个会担忧的神”这个教导。你要在两方面应用这个真理：第一，这是超乎理智方面，就是知道基督教与其他宗教完全不同。你仔细查看，便知道世界上大多数的伟大道德体系都说同样的道理，例如：孔子的儒家思想、默罕默德和伊斯兰教、犹太教、基督教、希腊的异教主义、人文主义等等，他们都强调什么？没有一个说：“你撒谎吧！不要跟别人分享。”事实上，大家一致同意这些好的价值观。

每当我传讲十诫，说：“圣经说你不可以有婚外情！”有人会看著我说：“天啊，你真是奇怪！现在没有人相信这个道理。”

这是很有意思的。几乎每一个宗教、每一个道德体系，包括天主教教徒、基督徒和犹太教徒、还有伊斯兰教和儒家学说，都一致同意这个道理。这是大家一致同意的少数事情之一。现在重点是，这些团体相对于基督的信仰是如何不同呢？他们怎么会不同呢？

不同在于动机，因为每一个宗教都说：“要顺从规条，因为规条让你知道你做的是正确的。”有一次，电视慈善节目的主持人——在他的连续节目中也说：“给我的节目捐献吧！为这个慈善活动捐赠吧！这样你会知道你是有同情心的人。”这恰恰是其他宗教的做法。

他们说：“要这样做，因为这才实际。要这样做，因为这就是道德。要这样做，因为这是正确的。”作为基督教的牧者，我同样也可以说：“是啊，要遵守十诫，因为这合乎道德；遵守十诫，因为这才实际；遵守十诫，因为这是正确的。”但那是流于表面且是次要的。

为什么？你顺服神的话语的终极原因是什么？就是因为神与我们有个人的密切关系。祂将祂的生命和心肠，与我们紧密相连。假如我们不顺服神的话语，将会使祂的心深深感到忧伤，因为祂将生命和心肠与我们紧紧相连完全是出于祂的恩典，而在祂那方面祂毫无义务要透过圣灵的充满来将祂的生命和我们的生命紧密相连。

这就是为什么保罗在以弗所书 4 章里面，说：“要弃绝谎言；与邻舍说实话；不要再偷”等等，接著在这段教导中，他说：“不要叫神的圣灵担忧”。可见我们的动机是完全个人。

其次，我们才担心“这是否正确；是否合乎道德；是否实际？”然而，我们怎样应用这个道理，使我们被圣灵充满呢？

在某方面来说，这很简单。你对罪的看法是怎样的呢？当你坐下祷告的时候，你会受到试探而去犯错。假设说，你正在挣扎想要使某人回心转意。你正在与一个试探角力！或者，假设说，你不是为著受试探而要去犯罪而挣扎，你是为著已经犯的罪觉得愧疚而挣扎。你要怎样做呢？

如果你到了这个地步，不要忘记圣灵的担忧，你会发现，比方说，假如你说：“好吧！”假设说，你受到某些试探，你想：“我要怎样面对这个试探？”你看著这些规条，你说：“我最好什么也不做。我最好不做这件事，因为神不要我做，祂可能会惩罚我，我的朋友不喜欢我。他们可能会报复；事情会越来越糟糕，我还是不要做。”这样是行不通的！这是不行的！

事实上，你读过罗马书 7 章吧？保罗说：“我愈是设法不做某件事，愈是想做。”你留意到，比方你的孩子要去打扫他的房间，因为他知道他必须打扫卫生，但这时他母亲恰好说：“啊，你的房间乱七八糟，快去整理一下！”这个孩子反而立刻转身而走，说：“我会打扫，可不是现在照她的吩咐去做！”

你以为这不是在每个人心灵深处的意念，你只会觉得这是孩子有趣的地方！亲爱的朋友，假

如你看著那张清单上的禁令，说：“我最好别做这件事。”这是行不通的。但是，假如你的思想中充满了圣灵担忧的意念，而不是（禁止）犯罪的意念，这就不一样！

亲爱的朋友，你是怎样看待罪恶的？是触犯一堆规条吗？

或者你认为罪实际上就是：践踏某人对你的爱，而这人对你说：“如果你不听从我，你就不能成就自己的最好；如果你不听从我，你会使我的心深受打击，我会忧伤、失落！”

亲爱的朋友，“禁令”是什么意思？“禁令”实际上会使你遇到的试探更加可怕！你是否注意到，当有人告诉你“别做某件事不然你的麻烦就大了”的时候，你反而更会有冲动想要去做。这个禁令使诱惑更大！但是对圣灵担忧的认知，却会给你力量去对付试探！有些人从来没有能力胜过某些试探，原因就是在此，他们从来不可能胜过试探！

如果你这样来理解这个道理，你就会被圣灵充满。这就是保罗在罗马书 8 章说的“治死”。把你里面的罪治死，不仅是承认说：“主啊，我又犯罪了，求你给我力量”，这乃是一个过程，你要坐下，思想圣灵的担忧，直到犯罪的念头在动机的层面上已经被动摇并且被连根拔起。

你或许会问：“这要怎样做呢？”我会具体地告诉你怎样做。目前，我一天用十分钟对付两种特殊的罪。我力图动摇犯这两种罪的意念并且对付他们。我一天用十分钟做这件事，在动机层面上治死我的罪；想到圣灵的担忧，我要把这罪的权势连根拔起，直到罪远离我。

有两种罪是我自己要对付的：一种是懦弱的罪，害怕把真相告诉人，害怕说实话而遭别人拒绝，或不喜欢我。另一种罪是时间的运用，我要更能约束自己，善用时间。那么我要怎样做呢？我坐下，说：“哦，我最好做这样。我真的应该说实话，不然，人们渐渐会认为我是个懦夫。”这有说明吗？不见得！“主啊，我每天都受诱惑，很懦弱，我不想别人把我当懦夫，所以你一定要帮助我。我尝试了很久，都不成功。”可是，现在我坐下，说：“圣灵啊，你为什么因为我的懦弱而担忧？”首先，我把圣灵担忧的一些原因写在清单上。因为圣灵爱我，所以祂要我从某些有害的事情中释放出来。

圣灵不希望我成为懦夫，因此我列出我懦弱的所有原因。为什么祂要我这样做？为什么耶稣要我这样做？为什么懦弱对我不利？对我们周围的人也不利？我列出一张清单。我要听一听、看一看圣经怎么说到懦弱。我听到圣灵关于懦弱的教导。祂告诉我，懦弱是无益的所有原因。

接著，我要思想懦弱为什么会冒犯圣灵的一切原因。当我感到恐惧；当我欲言又止；当我临阵退缩的时候，我是怎样面对圣灵的呢？我有没有给予圣灵应得的尊崇？我是怎样离弃圣灵？我是怎样轻看了圣灵？

换句话说，我想到为什么这个罪会令圣灵担忧的所有原因。

然后，我要感谢圣灵的爱！

听众朋友，请留心听著！因为假如你犯了某个罪，你去向神认罪悔改，而你只对神说：“啊，天啊，我又犯了这个罪！神啊，你肯包容我吗？你会在什么时候撇弃我？”这样做没用的！你必须转而察觉到圣灵的担忧。因为就是圣灵对你的爱使到你为罪忧伤的真正原因。就是祂对你的爱，使你为罪忧伤！

这个使你为罪忧伤的一个原因也正是使你确信祂从不会丢弃你的原因。这个使你真正为罪忧伤的原因就是你知道圣灵是如此爱你。那么我要怎样来回报圣灵为我成就的一切？我怎么能在圣灵的面前做这件事！

对，你就是要这样认罪！这样做不会让你觉得你必须逃避神。很多人说，是啊，我也认罪悔改啊！但这样做只会使我觉得更加糟糕。就好像我真的以为神已经丢弃了我。

如果你悔改的时候，发生这种事，那么你并没有思想到圣灵的担忧这个事实。你并没有向一位正在担忧的神认罪悔改。因为那使你悔改的就是圣灵对你的爱，这个爱使你能够确信祂永远与你同在。祂永远不会离弃你。祂决不会丢弃你。这就是你要改变的理由。假如你说：「噢，我担心祂会丢弃我」，这表示你并没有正确的动机来认罪悔改。

悔改的动机是：圣灵对你说：“我永远不会离开你、丢弃你”，你怎么可以这样对待圣灵呢？当你思想圣灵的担忧而悔改的时候，会产生一股忧伤的心情，但那是纯洁的忧伤。这个忧伤心情正如父母拥抱着你，说：“你做的事情太令我伤心，但我的心还是永远向你敞开。”而你回应说：“我知道，所以我的心情才那么恶劣，因为我知道你们是这样爱我。”你看！你应该这样向圣灵说话。如果你那种认罪悔改的生命，并没有使你确实体会到圣灵的爱以及你犯下的罪是如此可怕，而且带给你一种更大自我约束能力的话，那么，你还没有学到怎样照这个方法悔改，怎样透过思想圣灵的担忧来悔改。因为这种悔改的生命会使罪对你的诱惑愈来愈减少，而且它愈来愈无法辖制你。

“不要叫神的圣灵担忧”是被圣灵充满的两个秘诀之一。如果你每天都花十或十五分钟，坐下来照这个方法思想圣灵的担忧，你必能被圣灵充满。

你可以用很多方法认罪悔改。

不要说：“啊，我要悔改因为神会惩罚我”；而要说：“我必须悔改，因为你看祂为我成就了何等大的救恩”。如果你这样对付你的罪，你会发现自己的改变。尽管多年来你习惯那样（怕遭神怒而）认罪悔改，可是你从来没有丝毫的转变，现在你会开始改变，你也将被圣灵充满。

真理要开始发出亮光。在我分享这个讯息的时候，真理不是已经开始光照了吗？我正尽力与你分享当真理光照我内心的时候我所得到的领受。你可以在本子里记下来。当真理开启而光

照的时候，你要记录下来。你领悟到真理的光照吗？感受到吗？你也会得到真理的光照！

好，另一件事就是“消灭”。我只提纲揭领地跟你谈这一点。

“消灭圣灵的感动”是什么意思？前面谈了不要叫圣灵「担忧」。不要「消灭」圣灵的感动是被圣灵充满的另一个秘诀！

帖撒罗尼迦前书 5:19-20：

不要消灭圣灵的感动；

不要藐视先知的讲论。

“消灭”就是“扑灭”，这是说当圣灵教导你的时候，你要听。还记得在约翰福音 16 章记载，耶稣说：圣灵的工作是“要荣耀我”。

“消灭圣灵的感动”意思是你没有持续地关注基督的荣耀，把祂全然视为你的主。圣灵的工作是向你显示祂是你的智慧；祂是你的公义；祂帮助你成圣以及祂是你的救赎。这表示有两件事你要明白：那就是怎样不消灭圣灵感动，以及怎样把它应用在你每天的安静时间当中。例如，每当你在生命中遇到任何冲击，任何期望改变的渴求，你总是消灭圣灵的感动，不随从祂的带领。

圣经说：“没有人寻求神”；罗马书 8 章说：“体贴肉体的，就是与神为仇”，这意味著如果今晚你想要作任何改变，就是说圣灵跟你说了一些事，你不要太觉得自己了不起。如果你到了下星期天还没有听从圣灵，你就知道你在消灭圣灵的感动。圣灵的工作就是向你启示这些事。

这表示明天你要继续听从，不断的跟进，因为圣灵是这样做工的。

消灭圣灵的感动如同向圣灵泼水。

圣灵做工的方式是，祂让你有洞察力而使你知罪，你说：“我要改变，我要跟那个人说。我要这样做。我要约束自己。”你知道了自己的罪便想采取行动。你这样做，会给你的内心带来更多亮光、更多真理的光照。愈多真理在你心中光照你，你会做更多新事；你愈多做新事，愈多得到真理的光照。愈多得光照，你会做更多新事。

然而，假如你得著真理的光照，却消灭圣灵的感动，这样，你便切断了这个回圈。当你在今天得到光照，你说：“我要变得更不一样，明天我要改变这样或那样”，而你却不作，那就是消灭圣灵的感动。因此，你必须把圣灵告诉你的事列出一张清单，任何按著神旨意而能修补你生命的感动都是从圣灵来的。

最后，假如你坐在那儿想：“我是个失败者，我是个罪人，我做了许多伤天害理的事。我完

全不可爱。神不能接纳或爱我”，那么，这就是终极地消灭圣灵的感动，因为耶稣基督说：“圣灵的工作是要荣耀我”。“荣耀”的意思是展现份量。你却在说：“我的罪比基督所成就的救恩还要深重。”

让我举个例子。我所敬佩的英雄之一——约翰牛顿多年前写信给一位年轻牧师，这个年轻牧师投诉自己是如何失败、如何软弱、如何罪孽深重，以致神不接纳他。请听约翰牛顿说什么。基本上他在说：“每看你的罪一眼，就要看你的救主十次”。这就是圣灵的工作。假如你不这样做；假如你每看救主一眼，就看你的罪十次，那就是消灭圣灵的感动。

听众朋友，明天早上当你思想你如何使圣灵担忧的同时，你也必须思想你如何消灭了圣灵的感动。当你思想你如何令基督失望的同时，要以相称的态度说：“如果我相信神不爱我；如果我没有看见我在祂里面是完全的，那么我就是在消灭圣灵的感动。”

约翰牛顿以非常好的辅导方式回答这位元年轻牧师，你要听听约翰牛顿怎么写。我以他的这封信作结束。他说：“尽管你对福音的理解在理智上正确，但对基督的体验你仍属律法，这使你困惑。你擅长给予他人意见，但我希望你能更有效地将你所教导他人的自我应用。我希望你能按你的情况分辨耻辱与痛苦之间的差异。你完全察觉到并抱怨在你里面与生俱来的邪恶，但你或许，事实上你太受它们的控制。你说，你难以相信如此无与伦比、神圣无瑕的神会接受或花时间在一個像你这样的怪物身上。你不仅贬低你自己，或许说得没错，但是过分轻看救赎主在你个人身上的工作和应许 则肯定是大错特错。”

你听到了吗？他说：“你不可过份抱怨你的罪！不！这其实不是你的问题。你继续抱怨你的罪，看一眼你的罪，正面的注视它。你是一个怪物，你有与生俱来的邪恶。”这样说似乎不是很好的辅导，对吧？

他说：“这不是你的问题。你继续留意你的罪，其实你比你想像的还坏！”他说：“这不是你的问题。你的问题是你贬低自己，这是绝对正确，但你也过分轻看救赎主的工作和应许。这肯定是大错特错。”

可见，如果你让神无法在你身上做工，这意味著你认为你的罪比救赎主的工作更大、更深重。

约翰牛顿继续写道：“这么看来，人类的堕落本性是个人教条中的一个基本信仰，可是你实际上并不接受你所说的，不然为什么你仍旧对自己失望，而且对于你里面除了邪恶之外别无其他的东西感到惊讶呢？

断了双腿的人无疑地知道自己不能跑或站立。如果你知道你是个罪人，为什么仍旧不断为此感到讶异？虽然你说你自己没有一丝一毫的良善，但你又相信你应该是有良善的。当然，如果你谨守律法的要求，你（表面上）将会是良善的，可是，福音是为真正无助和卑贱的人预备的。”

请继续听下去。“在神眼中，除了祂的公义和耶稣的救赎之外，你一无所有。有时，虽然我希望可以谦卑，但是，撒旦却想要教导我耻辱。我不要在撒旦的学校里学习。它的前提是对的：我们都是可怜的一群人。撒旦从这里得到可憎的结论，并且会教导你要去质疑就基督救赎的能力以及祂甘心情愿的救赎和信实。确实地，你抱怨你的罪，而当我们仔细察究它们，便发现那些罪混合了自我意志、自以为义、不信、骄傲和缺乏耐性。这些罪并不会比你埋怨的最败坏的邪恶稍微好到哪里。”

当你不承认神爱你，当你消灭圣灵感动，当你不愿意看到你在祂里面是公义的。只要当你看见这关系和祂的爱，其实你没有办法在生命中有所改变。

让我们一起祷告：

爱我们的父神，谢谢主祢藉著圣灵要来光照我们。让祢这真理大大光照在我里面，让我们真实的看见，以致于我们的生命有真实的改变。谢谢主，我们何等需要祢。感谢赞美祢。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

圣灵充满的标志

亲爱的弟兄姊妹，今天我们要再一次来探讨圣灵这个主题。今天我们会继而看圣灵充满的记号。在以弗所书第 5 章 18 到 21 节。

以弗所书第 5 章 18 到 21 节说：

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。

凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

让我们一起祷告：

父神阿，我们在祢里面，带著一个谦卑的心，俯伏在祢面前。主，我们打开祢的话，恳求主祢打开我们的心，透过真理的圣灵光照我们，以致真理在我们里面发光。让我们真实的来认识主，以致于我们生命有真实的改变。谢谢主，我们感谢祢这样的恩典，我们可以一起来领受祢的话语。谢谢祢的同在。我们这样祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

亲爱的弟兄姊妹，让我们来温习一下，我们一直在讨论圣灵充满这个主题。明白了什么是圣灵充满，也知道它有不同的程度。以前我们曾经谈到被圣灵充满可以是一个持续的经验。请记住，基本上我们强调过，圣灵充满意味著真理在发光。醉酒与圣灵充满截然不同，因为酒精是一种抑制剂，酒精使你丧失看见某些部分真相的能力而令你愉悦、温暖并有勇气。酒精会把你彻底灌醉！使你更难以看清部分真相，因此，既然毫无克制力，你就会感到愉快！

丧失克制力后，你就有温暖感，有勇气，因为你会忘了环境所带来的复杂后果。酒精既然是一种抑制剂，那么它会削弱你看清真相的能力，而令你感到愉悦、温暖并有勇气。

神的灵却不一样，祂向你显明更多的真相，使真理发出亮光。圣灵的工作如同照明灯，向你照明基督的荣耀，提升你对生命的认识。因此，圣灵充满的经历，其本质就是让我感到：如果基督是如此荣耀；如果祂是如此忍耐；如此慈爱；如此伟大，那么我还忧虑什么呢？这就是被圣灵充满的基本意义。

我是个紧贴时代潮流的人，六十年代末，我念高中和大学的时候，读了英国作家托尔金写的《魔戒》，这是当时人人必看的小说。其中有一段描述深深地铭刻在我的心中。托尔金是个基督徒。然而不可思议的是，他竟然是第一个写魔幻小说，梦幻仙境故事的人。进入托尔金的幻想中，他因为是个基督徒，所以他是根据基督徒所理解的道德宇宙同样真实的架构来建构一个幻想世界。假如你读过他的小说，或许你会知道，当中有两个角色在追寻他们的理想或

目标。他们身处一个可怕的晦暗世界，处处都是来自地狱的魔怪，当然，为了追求理想，他们历尽艰辛，每一天都要冒生命的危险。

他们要与恐怖、黑暗且邪恶的君王——影子对抗。有一天晚上，其中一个角色正在睡觉，另一个则感到很沮丧。请听著，这里的描绘涉及圣灵充满的本质意义。

托尔金写道：“他仰望天空，在群山之上，被云层笼罩的阴暗山峰上，一颗白色星星在闪烁。悦目的星光触动他的心。环顾那一片荒凉的大地，希望涌上他的心头，他突然觉悟到影子最终也不过是一个渺小、稍纵即逝的东西而已！这个意念如同一支箭，乾脆俐落且冷嗖嗖地刺入他的内心，因为在山之巔，有白色的、崇高的美景永远是这影子无法触及的。他意识到他曾经在塔中唱的那首歌曲只是抗争而不是希望，因为那时他只在想著自己。然而此刻，他的命运，甚至连他主人命运已不再令他苦恼。他爬进小木屋，抛开一切的恐惧，毫无忧虑地呼呼入睡。”

你看到这里有一个道德宇宙，尽管这是幻想世界，但它建基于基督徒透过圣经所熟知的相同道德宇宙。书中说，他仰望而看见星星，突然，他说，心中重燃希望，因为那个念头如同一支乾脆俐落又冷嗖嗖的箭，穿透他的心，让他猛然觉悟所有环绕著影子的东西最终都要结束；所有威胁著他的事物；所有使他的生命饱受地狱般煎熬的可怕事情，全都要终结。他突然察觉到那是逐步消失的东西。一切的苦恼、邪恶、威胁，以及他称之为影子的最终都要过去。在影子无法触及之处，有光明和崇高的美！书中说，在他打仗的前一天，他领悟到这一点。但是他知道当他在打那场仗的时候，“他在塔中唱的那首歌曲只是抗争而不是希望，因为那时他只在想著自己。然而此刻，当他意识到光明与崇高的美能够胜过任何阴影时，他突然...不再担忧他的命运，甚至也不再为主人们的命运而苦恼。他最终平静下来了。”

那么，基本上来说，抗争与希望有什么不同？世人在基督以外所知道的唯一一种勇气、唯一的一种丰满、唯一的一种力量，就是抗争！你知想到自己，并且说：“我能做到！我不会让你把我弄得心情低落！”这就是“不要被你打垮”。抗争！这就是大多数在基督以外的人面对生命的必然态度！书中说到，那个角色意识到他最后那次做的一些好事，就是在抗争，他在想著自己。现在他突然洞悉一个永恒的概念。突然间，他知道大大威胁他的那些事物，看来似乎要把他吞噬的事物，只是微不足道的，会逐渐消失的。那些是转瞬即逝的事物而已。一切的困难和黑暗永远无法接触到，或淹没真理的光明和崇高的美！然后他去睡觉，因为他突然觉悟他自己的命运不再困扰他。

圣灵充满和抗争的心态有区别；圣灵充满与喝醉酒也有区别。

当真理发出亮光，你突然间会说：“那是光明和崇高的美！那里有一位爱我的神。凌驾于困扰我的事情之上，有一道光明和崇高的美。如果神属于我，我也属于祂，今天发生在我身上的事，还有就算明天会发生在我身上的事，都微不足道！

我知道，作为基督徒，假如神得著荣耀，那么，我将心满意足。因为我知道祂必须除灭一切

罪恶。光明和崇高的美将凌驾于困扰我的一切事物之上，而我甚至不会在意今天或明天将有什么事临到我，因为我知道与祂同在，我必得胜！我知道与祂同在，祂属于我，而我也属于祂。我不再忧虑什么。

“‘他毫无忧虑地呼呼入睡。’”你看，这就是圣灵充满的意思，就是说：在你眼中，真理发光，圣灵荣耀基督！

我们也说过圣灵充满有不同的程度。我们也提到你只要日复一日地悔改、顺服，祷告、悔改和顺服就能经历到持续的圣灵充满。这一点我们谈过了。

圣经在这里说，圣灵充满是当下持续的进程，必须常规性的永远持续下去的。但是，我们也提到圣灵充满有不同的程度；有时候，当神让你很真实地体会到祂，你会经历到圣灵大能丰沛的膏抹！

我们用来解释的图像是这样的：“我是孩子们的父亲，我跟他们一起走在街上。但在某个特殊时刻，有个孩子说了一些触动我内心的话，我立刻停下来，把他搂在怀里，说：‘孩子，我真高兴你是我的孩子！’他们哭了起来。你说：‘我真高兴你是我的孩子！’我们继续往前走。”

可是，你不能这样生活，不能够让他总是搂著你的脖子，你也搂著他的脖子！虽然关系一样没有变，但却是在那一刻，我们正享受著我们的关系！

有时候，有些基督徒是有这些经历的。你仅仅尽了你的责任，做了神指示的工作而已，可是你会经历到神同在的大能和恩膏。我们说过，有些教会在这方面真的搞混了，因为这些伟大的圣灵膏抹和能力的体验，不一定是经常临到的、常规性的圣灵充满。你会误会，以为那些伟大的经历就是你恒久的惯常体验！而且会将你一切的罪除净，使你永远停留在那个状况中，你必须永远处于这个层面上。这是人们混淆的观念，这一点我们也谈过了。

我们曾经讲到你可以藉著两重动力被圣灵充满，就是：治死及渴望。

我们可以用很多方式去形容它，也可以说，悔改，把你的罪带到十架下，在动机的层面上消除罪的意念，与基督认同，看见自己完全在基督里被接纳；你凭信心悔改，治死身体的恶行，并且渴望祂为你成就的事。

不要令圣灵担忧，不要消灭圣灵的感动。这方面我们谈过了，而且指出如果这两件事恒常发生，那么在某些时刻你会经历到圣灵的充满；在神的同在中你会感受到祂大能的膏抹。

除了（治死和渴望）之外还有另一件事就是：神赐我们圣灵的三个标志。这是保罗在以弗所书 5 章 19 到 21 节说的。仔细的观察，必能明白圣灵充满的生活，是喜乐的、能自我约束的。我们谈过这个道理。但是保罗问：“圣灵如何将祂自己显明？圣灵如何让自己被看见？圣灵

如何向你彰显自己？”答案有三点。(第三点我们今天将不会多谈)

这三样标志就是：心中的颂赞；满足感，常常凡事谢恩；以及存敬畏基督的心，彼此顺服。第 19 节说：“当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。”这是第一个标志。

音乐家们！请听好！圣灵充满的其中一个标志是音乐！就是发自内心，并且代表你和其他基督徒的关系的音乐。

圣灵充满的第二个标志是感恩的生命，20 节说：“凡事要要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”

圣灵充满的第三个标志是：“当存敬畏基督的心，彼此顺服”。

今天，我们要思想的就是这三点。

你们很幸运，其中一点我们根本不必谈。第三点：“当存敬畏基督的心，彼此顺服”。这当然是重要的。这意味著圣灵充满涉及权利的放弃，重视相互顺服的关系。但是，如果细究第 21 节，你会发现它其实就是本章其余内容的引子。

基本上，它涵盖所有的人际关系，包括男女、夫妻、父母与子女、以及雇主与雇员的关系。因此，本章的其余部分和第 6 章的大部分，都在描述你被圣灵充满后必然产生的关系。但愿我们从中学习到一样功课：被圣灵充满不仅表示在崇拜中得著荣耀的冲击。圣灵充满意味著，你被圣灵充满的方式，必定对你所有的关系产生持续且全面的影响。这些关系包括你与父母、与家人和同事。你从关系中知道你是被圣灵所充满。

假如你认为你是被圣灵充满，而你的关系却一塌糊涂，并且情况依然不变，没有丝毫改善，看不见任何医治，全然没有和好与平衡，那么你就没有被圣灵充满。第 5 和第 6 章的其余部分都在这个标题之下，我们不详尽地去谈。我要为这个段落的讯息作结论的原因是，到了后面论到男女以及婚姻中的夫妻关系时，要为我们开启一个全新的区块，到时候才是我们要深入去研究并探索的。

让我们回到圣灵充满的前两个标志，就是：心中的颂赞以及在任何环境中都要凡事谢恩。我们先注意没有列出来的内容。我必须提到这一点。很多人谈到圣灵充满...，或许有人会问：“这是一间圣灵充满的教会吗？”有没有人问过你这个问题？他们问了什么？好，现在你要注意没有列出来的部分。圣灵充满的标志还可以包含很多其他东西。但是，如果那些东西没有列出来，它们不一定是圣灵充满的标志。你懂我的意思吗？假如你读圣经，不一定单单读使徒行传，假如你研究教会历史，你会看到圣灵大能的运动各有其奇妙的不同彰显方式。

你可能会做的一些最有意思的事情之一是去研究，发现，自从十七世纪以来，大约每五十年

左右，都有盛大的、被称为复兴的圣灵运动！

这或许是在文化上、或透过文化而有的强烈圣灵运动，或透过社区，以至国家所发生的圣灵运动，总是会激励数以千计的人归向基督。整个社会的面貌会被改变，这种事情已经发生了几次。在十七世纪二十、三十和四十年代的大复兴；在 1800 和 1810 年代的第二次大复兴；在 1857 到 1859 年的第三次大复兴；在十九世纪初的第四次大复兴，在各个不同地方发生，例如在美洲、美国、爱尔兰、韩国。最后几次更大的复兴发生在东非。仔细观察，你会看到确实有这回事，而我称之为来来去去的“现象”。我说的“现象”指的是你听到“复兴”这个词的时候所想到的事情。

有时候，因著圣灵奇妙的运行，人们在情感上深受激动，在聚会中因为自知有罪，或感受到神同在的大能，而不断地昏厥、晕倒，这些情况并非罕见。有时候，在某些处境中，也有许多关于神迹、医治、人们突然对于一些问题或状况恍然大悟，以及能预言未来等等的记录。当这些神迹发生的时候，当这些情感上的奇妙经验发生的时候，我们应该如何去理解呢？在每次的复兴当中，有时候并且在某些地方，其中一些现象总是会发生，而也有些并没有发生。曾经有全国三分一的人民因为一些复兴运动而信了主，可是，（也有些时候）那些现象却没有出现。

但在另一些处境中，有些现象却比较常见。在第一次复兴当中有些伟大的领袖，如：美国的约拿单·爱德华兹；英国的乔治·怀特菲、循道会的创始者——约翰·卫斯理。他们有时看见那些现象，那么他们怎样理解呢？他们的意见分歧。信不信由你，约拿单·爱德华兹认为，那大多是圣灵的作为。而乔治·怀特菲则相信是情感作祟，是人们把自己投入一种情感的亢奋中。

约翰·卫斯理的态度却相对中立，他不真正知道自己的意见。这让我们明白，有些复兴运动并不存在某些现象，而有些则有那些现象。事实是，这些现象都不在这段经文的清单里。为什么？因为有时候，那些现象出现，有时却没有出现。如果我们说：“除非我们看见这些现象，不然，这就不是圣灵充满的运动，这不是一间圣灵充满的教会”，这是错误的。

这段经文不是这个意思。这也不是我们在历史中看到的。如果你说这些现象会发生，或说它们必须发生，都是错的！你如果这么说，那就是在销灭圣灵的感动。你其实是在对圣灵说：“你必须这样做工！必须这样运行！”你忘了圣灵才是主！

哥林多后书说：“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”这是什么意思呢？这意思是，圣灵是主！如果圣灵是主，祂也有权柄，祂也能按祂的主权自由运行。你不能那样控制祂。如果有人问我：“某某教会是一间圣灵充满的教会吗？”我要回到这张清单，而不是其他的清单！我要反问他：“那间教会有这张列表里的特徵吗？”

首先！有某些的现象并不证明这是圣灵的标志。但这张清单则能够，因为这些事情才是必需的记号。你明白吗？那么，还有哪些记号是必需的呢？好，这里有两项，我们可以叫它做一

系列的记号。

第一，音乐人一定会特别留意这一点，对吗？音乐是圣灵大复兴运动的必有记号之一。除此以外，没有别的途径，没有别的方法去理解它。医治不一定是圣灵运动的一个记号。尽管有医治，但医治不是必有的记号。医治不在这张清单里，所以医治不是必有的。但音乐是必有的记号。第 19 节说：“当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说”。

但你要记住上文。上文说的是醉酒，保罗说：“不要醉酒，...乃要被圣灵充满。”你们会花时间这样在一起。上文谈论的是你喝醉了，会怎样！除非你真得很沮丧，不然你不会自己一个人喝闷酒，把自己灌醉的是不是？你总是跟大夥人一起喝醉。在每一个文化中，每一个社会里都一样，你跟大家一起喝酒，喝得兴高采烈，自然会愈来愈兴奋。你会渐渐失去自约的能力、心灵变得比较脆弱、但勇气却增加，而约束力则减弱，但同时你的创意却会提升。因为人一高兴，约束力就减弱，心灵的脆弱浮现，勇气也有了，你愿意出来尝试新事物，这就是创意！

因此，人们会唱歌、讲故事，很有创意地表达自己。大家都在听这些歌曲、听他们的独白和故事。这要看醉酒的人表演什么。在我们的社会里，醉酒后的行为或许最没有创意。钟马田是我最敬仰的人物之一，他是威尔斯人，1890 年代末在威尔斯长大，我猜他出生于那个时代。我读过他其中一篇讲道，他用了一个威尔斯的片语，翻译过来就是“快乐的夜晚”。在“快乐的夜晚”，农民们聚在某个农民的家里。他们的厨房很大，里面有一座巨大的火炉。一天工作完毕，大家都聚在那里，开怀畅饮，然后开始唱他们自己创作的歌曲。他们也作诗，拿自己的诗出来念。创意满泻！人们聚在一起就是这样，享受欢聚的好时光！

这就是保罗教导的背景。保罗说：“你们是基督徒，被圣灵充满了，应该有怎样的表现呢？”可是，我们现在没有聚在一起，没有喜乐、温暖、却有约束力。我们也没有聚在一起，创作歌曲、讲故事，我们不再做这些事！我们进到教会，坐下，听钢琴演奏。保罗说的是，如果你们被圣灵充满，那么，你们彼此之间的社交关系、相互的交流、唱歌、音乐和创意将会使旧的一切相形见绌。基督徒不是仅仅擅长社交，而是最能够令人如沐春风。

基督徒应该发挥社交功能，彼此对说，分享神在我们生命中的作为。而这所带来的愉悦、喜乐和刺激、会使我们创意无穷，远远超过我们原本拥有的。保罗说的是：“如果你们被圣灵充满，你们会聚集一起，用诗章、颂词和灵歌彼此对说。”而一个很简单的事实就是，今天除了有基督徒一代又一代的音乐出现之外，我们从来没有所谓盛大的复兴、从来没有圣灵运动、从来没有所谓重要的圣灵运动。你要看圣灵曾经来到吗？你只要看看那些诗歌集，打开你的歌集，读一读那些诗歌，你会发现这些歌曲创作在历史中并不是一尘不变的持续出现。而是这里出现一阵、那里一批！由圣灵伟大运动所催生。

经文说到音乐总是圣灵运动的产物。真正的圣灵运动总会带来充沛的创意。回到旧约时代，你会看到以色列民建造会幕时，那些工匠、艺术家们都集合一起。他们都有圣灵的恩赐，能制作美丽的东西。仔细思想一下，你也要发现我们应该时常以最美好、最有创意的方式表达

自己。这并不意味着我们都能作曲写歌。但能确定的是，会写歌的人发现自己在圣灵的引导下，创作能力会大大提高。不仅如此，那些对音乐一无所知的人，会发现自己在有生以来第一次想要唱歌，也必须唱歌。大多数基督徒知道，自己原本对音乐没什么兴趣，但信了耶稣之后，你发现自己在敬拜中首次对音乐感到有兴趣了。

这个道理有什么实际的涵义呢？我不是十分确定，我是说，我觉得基督徒没有领会到这节经文的意思。我们应该聚集在一起，互相激励，以美好的创作来表达神在我们生命的作为。你得要去思想，思考一下，你应该怎样回应圣灵！

请留意，这是发自内心的，因为我们要用诗章、颂词、灵歌这三样东西彼此对说。我们先来了解它们的含义。有时候，你们应该在聚会中，利用旧约圣经的经文来颂唱。我们是这样做的。颂词是我们创作的、写下的音乐。至于灵歌，没有人真正理解它的含义。但研究希腊原文，就知道它也许指的是“自发性的属灵音乐”。韩德尔是个例子。我不知道他的创作有多少成分属于启示性，但韩德尔在创作《弥赛亚》时有一次深刻的经历。看来他绝对很像被圣灵所感动。那是一首灵歌。

你可以拿出诗歌集来读一读，光是阅读这些伟大诗歌创作的历史，足以让我们心往神驰！许多时候，我们称这些诗歌为灵歌，是内心喜乐的涌流！我不知道你是否喜欢这些诗歌，我不想选一首你不喜欢的，但例如由海弗格尔所写的：《主，祢得著我一生》，它不仅调子优美，也表达了作者的创作历程。

歌词说道：

“主，你得著我一生，使它归你成为圣；
得著我手与我足，勤作你工，奔你路；
得著我口与我舌，传扬你话，颂你德。
得著我心与我意，全归于你不他依。”

这就是灵歌，最后她说：“得著我日与我时，归你使用永无止。”

她谈到创作这首诗歌的经过。当时，她利用大约两星期的假期去探访一个家庭。那里有十个朋友，大多是非基督徒。而当中的几个基督徒的生活一塌糊涂，都很糟糕。她去之前，祷告主：“主啊，我离开前，求你使我成为你的器皿，让圣灵进入这十个人的生命中，要嘛把他们带领到你面前，把他们从坑中拔救出来，或使他们知道自己的罪，叫他们藉著我更亲近你。”她到了那里，每天早上都祷告：“我希望他们会这样受到影响...让我有机会被神使用，作祂流通的管道。”她对这些人的影响令人惊讶！她说，她在那里的最后一晚，看到神奇妙的作为。她坐下来，感到要不住地赞美主，于是开始写下心中的想法，写下这些字句，便创作了：“主，你得著我一生，使它归你成为圣”，而成为一首灵歌。

细心阅读，你会看到这些诗章、颂词和灵歌都是出自内心对主的颂赞之音乐。让我再为你念一些文字。这是说，最终圣灵充满的基本记号是存在的赞美。一个被圣灵充满的基督徒与一

个没有被圣灵充满的基督徒的区别，是在于圣灵充满的基督徒总是不住地透过音乐的旋律去赞美神，察觉到神的恩赐是值得赞美和感恩的。圣灵充满的真正标志是：在任何时间心中都在颂唱一首赞美的诗歌。

让我为你念一段文字。我不确定是谁写的，但几年前我把它们收集下来。这是与赞美有关的短文。它说：“当你发现一本好书、绝佳的风光、伟大的音乐，你会迫不及待地要找别人来赞美它。你非得向某人称赞它，也使他们附和、回应，否则你的喜乐仍是不够完满、不完全。这岂不是难以置信的吗？岂不是很美妙吗？赞美在生命中起的作用是不可思议的，如果你有值得赞美的事，你总会找人来一同称赞它。你必定会向他们赞赏它，让他们也看见它。你非得要他们前来看见了那幅图画，或听到了那段音乐后，说：‘哇！真棒！’，那时你才真正满怀喜乐。你的喜乐如同树上的嫩芽，要等到有人对你说：‘真棒’，它便开花结果。”这就是赞美的本质。你必须向别人称赞它，让他们也称赞它，这样你才会满怀喜乐。你必须赞美，使你的喜乐满满。请留意，最不快乐、最麻木和最满腹忧愁的心灵以及最不高兴和最痛苦的人，就是那些不赞美的人。没有任何事情引起他们的兴趣。一件芝麻绿豆小事会毁了他们的一天、毁了一部电影、毁了一段关系。他们是既沉闷又不快乐的人。

最近我收到一封信。写信的人是个基督徒。她在信中批评自己，她说她和一位基督徒朋友参加一个研讨会。那个研讨会是讨论某个题目，但因为表达得不够好，而且很多内容都是她听过的，也是她不会赞同的芝麻小事。她说，她以前不赞同那些事，也从来没有赞同过；对于那些相信那件事的人，她也决不尊敬。因此，她在研讨会中站起来，要走出去之前，正准备跟她的朋友说：“啊，浪费我的钱！你相信他的话吗？”这时，她的朋友却先对她说：“啊，有两三件事是我从来没有听过的！这次我真的学到了很多！”她只好很谨慎地、吃吃地笑著说：“他这样说的时候，不知道在想什么呢？”。

她的朋友说：“噢，没错！是有点笨！”但我的重点是，他朋友离开前可以做的第一件事是，他找到了可以值得赞美的事情。对于写信的这个人来说，她呢，却被两三件自己憎恶的事毁了一切。砸了一切！“我的一天就这样被毁了，因为我看到这一幕，整部电影都被毁了！看到这一段，这整本书对我来说也全毁了！”听众朋友，你是不是这样呢？如果你感到烦闷，这是因为你不知道怎样赞美！

如果你今天还没有找到任何事情来赞美的话；如果你在研讨会中感到不耐烦的话，那么，你就没有什么可以赞美的。让我这样说下去吧！有人说，最烦闷、最不愉快的人，就是那些不赞美的人。然而，那些赞美的人却发现许多事情都很有意思！他们觉得很享受。那些很会赞美的人能够在品性上显得温柔、有人情味并且有高尚的情操。赞美的机制和感应的官能与你生命的中心是密切联结的。它与那使你之为人的本质是紧密相连的。

重点是：最能够赞美神和以及最爱神的人，会在世界上找到最多可以去爱的对象。那些最不懂得赞美神和不赞美祂的人，却总是在神对付他们生命的事情上找岔子。你也会发现外面的世界没太多事可以让你赞美。我相信，艺术的精髓，音乐和艺术之所以伟大，就是在于你能够在那里找到可以赞美和讴歌的东西。

请注意，我不是谈论艺术神学。艺术并不是为它本身而存在；艺术乃是将潜在的真实表现出来，将人性的尊贵、创造的荣耀、上帝的伟大以及人类的悲惨表现出来。我并不是说每一首歌曲、每一件艺术表现都必须是喜乐的，积极的。我完全没有这个意思。但我的确切意思是：那些被圣灵充满的人有一股创造性的艺术冲动，是因为这些人在神的里面找到了最多可赞美的事情，同时也在世界上找到了最多可赞美的事！我想原因就是在此吧！那些觉得自己最爱神的人，会发现自己最关爱世界，而这个世界成了值得称赞、感恩的好地方！

你明白这个意思吗？你理解这股力量吗？你体会到这个迫切性吗？现象、医治、情感上的经验、没错，这些或许重要，但是不在这张清单里。圣灵的必有记号是，你们在心里产生存在的赞美。你们不断地向祂发出歌颂的旋律，要以最有创意的、最优美的方式互相表达对唱、颂赞神。因此，音乐是圣灵充满的必有记号。

第二，你必须有满足感。这一点我只轻轻带过。圣灵充满的第二个重要标志，也在列表中，那就是：“凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”你留意到这话里的重复性吗？“凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”罗马书 1 章 18 节说：“原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”

什么事最令神忿怒？什么事最令那位创造繁星如海沙的宇宙创造主上帝忿怒？你读到了这节经文吗？你听到了吗？“因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。”圣经说，人类不虔不义的根源，就是忘恩负义。这就是最令神忿怒的头号的罪！这是罗马书 1 章 21 节说的。忘恩负义是一切的根源。你或许会说：“你在开玩笑吧！”谋杀、强奸、压制、不公平、奴隶。按圣经所说，这一切都来自忘恩负义。这是关乎心灵的事情。这是头号杀手！难道你不认同吗？比方，在人的层面来说，如果你写一篇论文，你会使用很多奖学金和资料来源，而你的文章并没有注脚说明资料来源！这很严重啊！不是吗？这叫什么？这叫做剽窃！什么是剽窃？剽窃就是你不认账！剽窃就是你变成你才是真正的作者！剽窃就好像你是权威、你是作者！否认你依靠他人、表现得独立自主、不认账！这就是忘恩负义！这是不合法的！

好，我们进一步说下去！假如在二次世界大战的时候，你捉到一个企图推翻我们政府的德国或日本士兵，你怎样做？你应该怎样做？假如你真的捉到他们，你要文明的对待他们，把他们关在集中营里。还是你要照著日内瓦公约对待他们。

那么在二次世界大战的时候，如果捉到一个企图推翻自己政府的国民又如何呢？怎样办他呢？把他关在监牢里？不！那会怎样？处予死刑！

为什么会有差别？这是一个关乎感恩的问题。国民对自己国家感恩也有义务。他不能像那些别国的人那样做，你必须承担国民的职责。因此，国民如果企图在战争时期推翻自己的政府，那叫做什么？不是叫做剽窃，而是更加严重。是什么？就是叫做叛国！背后的原因是什么？就是忘恩负义！

我们在这里稍停一停，思想一下。如果那些形式的忘恩负义是如此严重的话，那么，最高形

式的忘恩负义必然愈加严重！当你决定你爱怎么生活就怎么生活；（很多人都是这样）当你自己决定圣经在这方面的道理对你是否实用；当你决定你说了算；当你决定生命由你掌握，那么你会怎样做呢？这种行为是宇宙性的剽窃，比前面说的剽窃恶劣得多了！甚至于可说是逆天行道。

回到罗马书第 1 章，那里告诉你一些被你自己限制、压制的事，你甚至没有看见它。你不承认它的存在。你所有的问题根源都是因为你对神忘恩负义。你的一切问题都出自忘恩负义。正如我们在罗马书第 1 章看到的人类一切问题的根源一样，我们所有的罪都是因为我们不认账！没有看见我们所倚靠的上帝，而我行我素，好像我们就是自己生命的主宰、好像我们自己当家做主！这是讲到一切罪恶的根源。

因此，讲到圣灵充满的印记，推动真正基督徒生活的引擎是一颗充满感恩、喜乐的灵。这就是为什么保罗将这个观点分别出来，他是绝对的坚持自己的领悟。要分辨你是否被圣灵充满，不是看你在情绪上是否高亢，不是看人们是否透过你得不得到医治，而是看：你是否常常感恩？或者正如法兰西·沙科所说：“你对神的爱是否足够，以致对于祂带进你生命中的任何事物你都会感到满足？”

我不想就这一点发表陈腔滥调的言论。我知道在圣经里没有比这方面的道理更加困难的。原谅人，是困难的。慷慨施舍金钱给人，是困难的。倾囊捐助穷人，是困难的。伸张正义是困难的。修复破裂的关系，是困难的。保持自己纯洁，是困难的。我是说，这些事情都是十分困难的。没有像这些那么困难的事！

然而，这是被圣灵充满的必需标志：常常凡事谢恩！

我要告诉你个中原因。这一点与真正被圣灵充满的生命关系是如此密切，原因就是：它最终要将一个人从“因行为称义”的基督教体系中，和一个基督徒从靠“恩典称义”的框架中，分别出来。

请留意听！因为我们能够分辨出哪些是法利赛人，即使他们已经悔改了，你还是可以认出他们是法利赛人。因为他们的态度是这样：比方你说：“好吧！我认同这一点！现在我碰到一个问题。我内心很空虚，我承认我需要神，那么我要怎么办？我每星期要到教会几次？我要看什么书？做什么？你告诉我。我必须祷告，这很好，答案在那里？你给我啊！我打算做我必须作的事，让我努力做些什么吧！”

而另一个人过来说：“我看到上帝为我完成了一切，祂已经为我成就了一切，祂满足了每一个需求，所以我现在过基督徒的生活。感恩的喜乐激励我的生命，因为祂已经拯救了我。每一件事都已经为我完成了。”从你的生活是否被一颗充满感恩的喜乐之心所激励，或你只不过有点责任感，就可以分辨出你是否是真基督徒；或是仅仅是一个道德主义者。

你对神的尊崇足够吗？你对祂的尊崇，足以令你满怀感激吗？你是否看见感恩能够激励一

切？如果你很难原谅别人，你的问题是，你没有为神所替你成就的一切来感恩。这是毋庸置疑的。你不可能一方面对某个人怀怨，而一方面却记住你对神的亏欠是何等多！你不可能这样！不可能的！你非得清楚地意识到神为你成就的一切，你才会相应地对祂满怀感激，你才会对他人释怀！就是这么回事！这与他们怎样对待你毫无关系。他们或许干了一些相当差劲的事，但感恩是解决你今天的怒气的途径；感恩是解决你今天的忧虑和焦虑的方法。如果你在忧虑，你会忘记神为你成就的一切。我知道你会说：“啊，天啊，接下去，会有什么事要发生在我身上？”

你看神为你承担的这一切！你本来应该死了！你看看祂怎样眷顾你！感恩是解决你的忧虑的方法；感恩是解决你的怒气的途径；感恩是除去你的内疚的不二法门。你觉得你对自己很差劲是因为你没有退后一步，说：“神啊，我为你在十字架上代替我所成就的一切救赎工作，实在感激不尽啊！”如果你被圣灵充满；如果真理对你发出亮光，这是必然的、必有的记号。

也就是说，你要一而再、再而三地、日覆一日的能够说：“看起来，这挺难的。但是，我要为此感谢祂。因为祂有智慧，祂在过去眷顾了我。真棒！我要继续相信祂。”不过，最重要的是，你要说：“主啊，因著你为我所成就的救恩，所以感恩在激励著我前行！”

我们一起祷告：

父神，我们真是感谢赞美祢。主阿，不是我要做些什么，而是祢已经做的事情。主阿，恳求祢继续工作，开启我们里面真实的认知，一个被圣灵充满的标志，是我们心里充满了音乐，让我们成为一个赞美祢的人。是因为真实的改变，而不是只是形色上面。主，叫我们眼目不只是定睛在那一些不好的事情，而是看见祢真是配得一切的赞美。生命当中，因为祢的真实，因为圣灵的充满，以致我们生命里充满了赞美，而且我们凡事都感恩。不要让我们做一个忘恩负义的人，祢已经为我们做成在十字架上成就了这一切，让我们真实的看见，不是脑袋明白，但行为却是过著律法主义者。帮助我们成为一个享受祢恩典的感恩的人。谢谢主的同在。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

要被圣灵充满（一）

亲爱的弟兄姊妹，我们今天探讨的主题叫被圣灵充满。这是一个很重要的议题。首先，我们来读以弗所书第 5 章 18 到 21 节。

以弗所书第 5 章 18 到 21 节说：

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。

凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

这是神的话。

让我们一起祷告：

爱我们的父神，当我们再一次来到祢面前的时候，我们恳求那真理的灵，运行在我们当中，引导我们众人进入一切的真理。主，我们需要祢打开我们的眼睛，让我们明白什么叫做被主的灵所充满。主我们有各式各样原来已经有的想法，求主帮助我们单单用祢的话语来领受，让祢的话语来调整我们的思想，让我们有一个正确的认识，以致我们经历到主祢的灵充满在我们里面。谢谢主你知道我们要听见祢的话语。愿主祢今天与我们同在。感谢赞美祢。我们祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

亲爱的朋友，弟兄姐妹，让我告诉你为什么以弗所书第 5 章 18 到 21 节这段经文是如此重要。因为这里所说的是绝对关键性的真理，因此，我们需要**认真的**且仔细地研读这几节经文，非常留意地推敲这些字句，以了解它们**实际**的含义。这段圣经之所以重要，原因很多，但我只提出三点：

被圣灵充满的生命是一个炼净、平衡和自我约束的生命。

今天，我们活在一个讲求**科技**的社会。我要讲的不是科技的本身，也不是纯粹关于科学，我讲的乃是关于**科技**的精神。如果你想读关于这方面的好书，要认识什么叫做**科技**，你可以去读雅克·埃吕尔写的这本很棒的书，叫做《**科技学社会**》。假如你很想了解这方面的知识，你必须阅读它。基本上来说，世界上所谓的**科技**精神就是：让我们把一切都简化为商品。**科技**精神就是把事物简化为事实和资料，力量和程式，以致我们可以控制它、包装它、垄断它并且买卖它。这就是为什么我们的社会著重外观远胜于实质的原因。

多年前，我察觉到很有意思的一件事，有人说，假如在 1850 年代，就是亚伯拉罕·林肯或斯蒂芬·道格拉斯这些重要的政治人物当政的那个年代，假如他们任何一个人走在美国一般城市的街道上，没有人会知道他们长得怎么样，没有人会认得他们。你认识亚伯拉罕·林肯和斯蒂芬·道格拉斯，主要是透过他们的**理念**。你是透过他们的观点、透过他们的论诉，而认识他们。那是一个不同的年代。可是现在，你长得什么样子，是最重要的事。为什么呢？因为，在我们今天所处的社会中，你可以控制你的样貌；你希望自己的样子如何，是可以经过设计的。你可以创造美感；可以用某种特定的方式把你的样貌拍摄下来。你可以创造形象，但你无法创造出成熟度，无法创造关系，更不可以创造品格。因为我们生活在一个**科技**性的社会里。

前美国总统尼克森的一位演讲稿撰写人，写了一张有趣的便条。我个人不反对尼克森，我只是用这个例子来解释这个看法而已。过去，曾经出版了好几本书。假如你年纪较大，也许还记得那些书。在美国，每一次总统竞选的时候，总会有人写一本书，叫做《一九六四年美国总统竞选之路》；或是《一九六零年美国总统竞选之路》等等。最后有人把书名一改，称为《推销一九六八年的总统》。那本书中收录了尼克森的一位演讲稿撰写人写的一张便条。他在便条中提醒总统的助选团团员，内容写著：“记住，我们要非常清楚这一点：人们对于选举的反应是在于形象，而不是那人物本身。”因此，人们注重的不是内涵，而是观感。这就是**科技**的精神。

这种精神导致了一种巨大的反效果。这个情况在我进入大学的那个时代开始浮现。当时，每个人都开始谈论“**塑胶**”文化。也许有人记得这件事吧？“**塑胶**”的！但我们要的是真实性的，不再需要塑胶性的，因为科技精神创造了一种空虚感。因此人们一窝蜂的想要获得经验：“我们要经历。我们要真实。”因此，人们滥用毒品、追求神秘学、超觉静坐。人们追求以东方宗教为本的所谓新世纪运动。没错！人们也去追求各种疯狂的基督徒团体。反正任何强调感觉、经验和实际，只要有别于科技的东西，都是人们追求的目标。

对于我作为一个基督徒，以及对很多人来说，这种情形实在是相当吓人的。尤其是对于三十年前的世俗思想家来说，由于社会已经变得科学化，所以宗教、神秘学和所有这一切都将消灭。我们是一个科技性的社会。由于社会倾向科技性，所以人们对于真正的经历和真实的联结，有一股巨大的渴望。这是使大家都觉得可怕的。那么我们要怎样做呢？我们只好去追求任何能够给予我们那种强烈感觉的东西。但我觉得可怕的是，实际上，在基督教圈子里，假如有某种基督教的思维能够给人提供经验和兴奋感，那么就会有很多人愿意去追求。然而，你如果看清楚，就会发现人们要的是一种类似科技性的经验（一种可以控制的经验）。

一百年前，没有一个人，没有一个基督徒会想到要写一本叫做【被圣灵充满的三个简易步骤】的书！没有人会写这样的书。在另一方面，我们深深地受商品化的文化所影响而企图把每一件东西都变成商品化。从另一个角度来说，我们企图把属灵的经验程式化，我现在就要得到它！我要能够**控制**它！我要自己操控！我现在就要做好它！

而另一方面，在我们里面的这个巨大渴望恰恰是科技的精神所促成的。因此，在一方面人们有这个对于经验的渴望，但也有现在就要得到它的渴望。这样我才可以进行控制和垄断。因此，你在基督教界里，比方说，你到基督教书房去看看，总是有各式各样的书籍，向你推销经验。例如：你怎样可以得到医治？你怎样可以经历神？你怎样可以兴旺等等！可见，这是一种奇怪的、又是非常让人害怕的副作用。从科技所带来的最糟糕影响，反弹到最可怕的神秘主义里，有时候甚至是两者的结合。

我们必须掌握以弗所书第五章十八到二十一节所说的真理。这里说到怎样被圣灵充满。不幸的是，基督教信仰，基督的教会在这个真理上总是意见分歧。人们会谈论：“那是一个圣灵充满的教会”；“那间不是圣灵充满的教会”；“这个人需要被圣灵充满”等等。人们会互相辩论被圣灵充满是什么意思。我们不可以举手投降，说：“谁能够知道啊！”

因为保罗在探讨有关婚姻、养育子女、与雇主的关系之前；他在提供我们关于婚姻、家庭、工作等等事情的一些最好的教导之前；他教导我们应该怎样做之前，便很小心地说到“要被圣灵充满”。他这个教导有什么含义呢？除非你被圣灵充满，否则你无法做这些事，你无法在这些方面有称职的表现。这是十分重要的。我想，这里有一个危险，那就是基督徒对于被圣灵充满的理解各持己见。所以，我们要非常、非常仔细地去思想一下。

还有一件有意思的事，那就是在都会的教会里有相当多的人归向神，或回到神的怀抱中的原因，是因为他们有酗酒的问题，或者是因为他们滥用药物的问题。我想，保罗为了要给被圣灵充满下定义，而谈论醉酒的问题，颇为意味深长！他说：“**不要醉酒，……；乃要被圣灵充满。**”他期望那些向来嗜酒如命的人可以明白被圣灵充满的意思。

如果你有酗酒的问题，不用难为情，今天，有很多人被带到基督面前，或者很多人自己主动到基督面前，都有类似的问题。我深信，在某种程度上说，有大部分的人，会发现今天这段圣经非常具有启发性。因为保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡”。现代中文圣经这样翻译：“不要酗酒，那是会败坏人的；要被圣灵充满。”

亲爱的朋友，弟兄姐妹，让我们把握时间，谈谈被圣灵充满的一般状况。被圣灵充满的一般特徵是怎样的呢？保罗在说什么呢？当他说“不要醉酒，乃要被圣灵充满”，他是怎样描述被圣灵充满呢？

第一，被圣灵充满的生活是一种非常能够自我约束、是一个平衡的、自律和炼净的生活。

第二，被圣灵充满的生命是一个具有极大驱动力的生命。

弟兄姐妹，听众朋友，你怎样可以达到以上所说的两大特徵呢？为什么保罗要谈到醉酒呢？为什么他要提起这件事呢？有人会说：“嗯，因为保罗生活在罗马，而这些基督徒也住在罗马。那里的人普遍都是滥用药物的，而且已经到了泛滥的地步。所以他很自然地会说：‘你们以前醉酒、以前滥用药物，但现在你们要被圣灵充满。’”也许保罗是这个意思吧！也许他是说：“你们以前是败坏的，但现在你们是基督徒了，所以要被圣灵充满。”我倒是认为，保罗这样用醉酒来举例，是因为醉酒的情况与被圣灵充满的情况有他相同的地方，但也有不同之处。你一定记得，在使徒行传中，保罗说到，当圣灵降临在使徒们身上，他们就出去，开始逢人便传讲福音，这是他们第一次公开宣讲福音。当时，人们怎么说呢？他们怎样解释那些使徒们的行为呢？群众看见他们，都纷纷议论这些人究竟是谁？他们在干什么？他们在说什么？群众断言：“他们喝醉酒了。”因此，在醉酒与被圣灵充满这两者所表现出来的状态中，一定有相似之处，也有差异之处。因为保罗说：“**不要醉酒……。**”我告诉你为什么他说不不要醉酒！

首先，“醉酒”这个词的意思就是“浸泡”，这指的是“被浸透”以及“被操控”的意思。待会儿，我们要回过头来谈这一点。现在，我要指出，你之所以醉酒，并不是因为你喝下了多少酒精！而是有多少酒精控制著你！你知道有些人十杯灌下去，也不会醉！但有些人只喝了两杯，就醉醺醺了。那么是什么令你醉了昵？不是酒精的分量，而是酒精的影响！不是因为你喝下了多少分量的酒，而是有多少分量的酒把你控制住了！这就是醉酒的意思。“醉酒”这个词就是指“浸泡”和“被渗透”的意思。

然后，“会败坏人的”这个词，出现在现代中文译本的圣经中。至于和合本圣经则用“放荡”。“放荡”这个词的表面意思就是“满溢出来”。你记得路加福音第十五章记载的那个浪子的故事吧！浪子分到家产之后，往远方去，在那里任意放荡，浪费资财。这经文用的就是同一个词。意思是说，“被挥霍了”；“任意花掉了”；“挥霍了精力而毫无成就”；也是指“极端地没有效率，一事无成”。为什么保罗谈论醉酒呢？而醉酒又跟我们被圣灵充满有什么关联呢？

首先，这意思是说：第一方面，“被圣灵充满”与“放荡”是完全相反的。“放荡”意思就是“被挥霍了、浪费了”；“任意地挥霍了精力”。但是，被圣灵充满的生命则是绝对的能

够自我约束、是精炼的，且是平衡的。你有没有听过有些声乐家如何训练他们的声音？他们要经过年复一年、日复一日的反复刻苦的练习和经验。在声音的练习中，必须要发展对声音的控制能力。声乐家能够表达我们所无法表达的声音。还有那些伟大的运动员，为什么他/她能够对自己的身体完全掌握自如？同样地，被圣灵充满的生命也是受到如此绝对的控制和约束。我知道，当我这样解释被圣灵充满的时候，这并不是你想到的第一件事。

当人们谈到：“那是一个被圣灵充满的教会”，立刻会有很多人说：“啊，是呀！有点狂野！”这并不是我们从今天这段圣经中所得到的首要教导。保罗说：“**不要醉酒**”，他是要以他的方式用醉酒和被圣灵充满做一个对比。他指出，醉酒会让人失去控制能力。你会花掉很多精力，却徒劳无功。就像一部没有打档的车子，引擎在运转，但却哪里也去不了。因此，如果你说你是被圣灵充满的，然而，你竟然无法约束自己，那是不可能的。除非你的生命具备了被炼净的、以及平衡的特徵；你能够善用时间、能够对付自己的身体、对付自己的舌头；你也能够控制情绪，并且运用你的恩赐为主结出许多美好的果子；你更能够利用宝贵的光阴为主结出美善的果子，这样，你才称得上是被圣灵所充满。

我不在乎你的感觉是多么的高涨！我不在乎你的情绪是如何丰富！我也不在乎这一切事情，假如你没有一个炼净的和平衡的生命，你就不是被圣灵充满。这就是保罗明确的教导，因为这些行为与“败坏的”或“放荡”形成强烈的对比！“败坏”的意思就是“挥霍、浪费”。我知道这么说，是吓人的！但你要记住！你可以看看一个醉酒的人。这人可以是个男人，也可以是个女人。一个喝得醉醺醺的人，在酒精的作祟下，他觉得他不必匆忙，反正时间多的是！他迷迷糊糊，根本不知道自己身在何处。你留意那个喝得烂醉如泥的人，他不仅觉得时间多的是！他更是在挥霍他的精力。他试著去作他无法胜任的事情。在酒精的影响之下，他甚至把自己的贞洁也丧失了！值得我们警惕的就是：他在浪费时间！挥霍光阴！他的生命不平衡，没有历经精练，缺乏自律，如同脱缰的野马，放荡不羁！

亲爱的朋友，弟兄姐妹，你必须要慎重地省察自己，问问自己：“我是这样吗？”你的生命究竟是怎么样的呢？

第二方面，“败坏的”或“放荡”也可以翻译为“筋疲力竭”。有很多教会很多人在谈论被圣灵充满，但保罗劝我们：“不要被酒精消耗了你的精力，不要让酒精使你筋疲力竭，而是要被圣灵充满。”今天，有很多人觉得他们必须忙忙碌碌地去做那些使他们耗尽的属灵事情。为什么会这样呢？圣经说，这并不是圣灵鼓励我们去做的。让我们这样来思想吧！我们很快的回顾一下圣经的教导！圣经说：“要有智慧，要爱惜光阴”。上帝绝对不会要你去做，你在一天或一个星期之内所无法胜任的事情。假如你在一天、或一个星期、或一个月之内，有超出你所能完成的工作，那么这表示你所做的这许多工作并不是上帝要你去做！哪些工作是你给你自己做的！是别人给你做的！上帝绝对不会叫你去做这么多的工作。你要被圣灵充满，被圣灵掌控、被圣灵浸透、被圣灵约束。你要记住，圣灵可不是傻瓜！圣灵不会把你所无法承担的工作加在你身上！可能有人不同意我所说的，但我不是为我自己而说，我是为解释清楚圣经的真理，这不是我的看法，这是圣经的教导！

亲爱的朋友，弟兄姐妹，假如你发现自己耗尽了，太忙碌的服事使你筋疲力尽，太多的基督教活动，太频繁的为服事东奔西走，那么你就不是被圣灵所感动去做那些事！圣灵不会鼓励我们去做上帝的事工，而最终使我们耗尽自己的。圣灵不会让你在今天，或是这个星期，去做超出你在这个时间内所能完成的工作。因此，如果你的服事太多，那一定是某人加给你的，不是圣灵指示你去做的。那么你的工作是什么呢？很简单。你要坐下来，说：“好吧！圣灵给了我什么工作呢？上帝吩咐我去做什么呢？什么是我应该做的呢？圣经中说到那些是首要的事工呢？我必须做什么呢？”除了这些之外，其他的我一概都不可以去做！如果我有太多

的工作要做，那么我就不是在圣灵的约束之下，我正在耗尽自己。因此，圣灵所管理的生命是有约束力的，是精炼的，是平衡的，而且是有效率的。

让我们继续看第二点。我只扼要说一下。我也看见一些基督徒打著被圣灵充满的旗号，实质上他们勉强地表现出一种轻松愉快的感觉。你懂我的意思吗？他们勉强地挤出一种情绪，总是试著说：“啊，我们为这个事情赞美主！为那个事情赞美主！”他们勉强自己，因为他们觉得这就是被圣灵充满的意思。他们过度地竭力去营造一种愉快轻松的气氛。我举一个极端的例子，有一个刚刚结婚三、四个月的男生，他的妻子在他们婚后三、四个月在一次交通意外中丧生了。有某些属灵的基督徒找到他，对他说：“你必须做的一件事，就是一定要为这件事赞美神。”从神学上来看，这样的事情有两个看法。例如，约伯失去了他的家庭，他怎样做呢？他撕裂衣裳、披头散发、把灰撒在他的头上、倒在地上、大喊大叫、放声大哭吗。圣经对这样的行为怎么说呢？圣经说：“在这一切的事上约伯并不犯罪”。在许多所谓的被圣灵充满的教会中，如果我们看到有一个基督徒这样做的话，我们会说：“啊，那个人没能得胜。”；“显然，那个人没有信靠基督。”这些人就是这样下断言。

但是圣经并不是这么说的。圣经说：“约伯并不犯罪”。他没有不顺服神。他跟神说话，信靠神，苦苦地求告神。他并没有离弃神。关键就是，总是有些人会强迫自己流露出轻松愉快的情绪，他们总是表现得兴奋，以为被圣灵充满就必须样样顺利！他们就是这样对待这个可怜的男生。这个男生经过了两年的时间才从这个伤痛中恢复过来。他用了一年的时间不断地赞美主，突然之间，他觉醒过来，说“天啊，我真得是难过啊！”然后他崩溃了。你知道为什么吗？因为他并没有真正的到神面前。他凭著被圣灵充满的名义，却从来没有向神倾诉。

我们要说的就是：有些人虽然美其名为时刻都轻松愉快，但他们却没有被圣灵充满。实际上，他们是心力交瘁的。假如你一直勉强自己，你必然会心力交瘁。事实上，这就是活在肉体里的表现。

亲爱的朋友，首先，我指出一个被圣灵充满的生命是一个精炼的、平衡的，以及自我约束的生命。

第二，一个被圣灵所充满的生命是具有驱动力的生命。

你记得我在前面说过，如果你想明白什么叫做被圣灵充满，你必须知道保罗将被圣灵充满与醉酒做对比，因为醉酒与被圣灵充满有相似之处，却又有不相似之处。保罗说：“**不要醉酒，乃要被圣灵充满**”，他的意思是说：“你从圣灵所获得的体验，其他人则是从酒瓶中获得。”让我们这样反问自己：“为什么有些人要酗酒无度呢？目的是什么？”你知道吗？对于这个问题，我们可以深入去探讨，追溯那个人的家庭模式，但我现在并不是要谈这些。我要说的是：从心理上和意识上来看，为什么一个人会有意识地喝酒呢？有人或许会说：“我一定要告诉那个人某件很不愉快的事，我一定要喝杯酒，壮壮胆子！”

一个人之所以酗酒无度，其中一个原因就是：因为他有无法面对的问题，所以利用酒精来麻醉自己，想要把自己的问题压抑下去。这些问题总是阴魂不散地缠著你，一直在心中困扰你。你怎么办呢？你只好把自己灌醉！所以你喝酒的目的是想要重新获得人生的意义，因为你的问题威胁著你，使你失去了人生的意义，所以你试著透过酒精来找回人生的意义。或者，第二个原因就是，喝酒来壮胆！酒使你不会去想责任或是后果。可以说，酒使你的脑子停止一些的功能，以致于你不会去思考许多现实生活中的责任与后果。所以喝了，胆子也壮了！

另外有些人酒后才会呈现脆弱的那一面！这也是很可悲的，因为他要喝酒后才会敞开心。

我以前认识一个酒鬼，很可悲的是他只有在喝醉的时后才有办法谈他的问题与心事。他清醒的时候决不会跟你讲他个人的事，整个人都很紧绷。

有些人喝酒是为了壮胆，有些是为了能够敞开自己，也有的是为了寻求生命的意义。但是，如果你翻阅药理学的书，会知道酒精是一个镇静剂有抑制的作用。请你想想，为什么酒精能够为你带来生命的意义呢？酒精怎么会带给你勇气呢？酒精怎么会使你如此愿意敞开呢？

原来酒精会使你对现实看不清楚，酒精使你看得比真实要少，使你的视线变窄。请你这样想：你正在面临一个非常棘手的问题，就像一只可怕的怪物，向你张牙舞爪，就要逮住你，把你所在的小房子压碎。那么酒精会发挥什么作用呢？酒精使你无法看清全景，它让你看见比实际的图像还要少，他要摧毁你看清整件事情的能力。以至于你只看见这个小房子，而看不见这个怪物的爪子，更看不见这个怪物。你会说：“太好了！没有问题了！”所以酒精是一种镇静剂。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，不要醉酒，乃要被圣灵充满。这意思是说，上帝的灵要赐给你生命的意义；上帝的灵要赐给你勇气，赐给可以敞开的心，但是圣灵不是藉著缩小你的水准视线，或你的视野，而是为你开拓你的视野以至于你可以看见更多。

举个例子：当人们失去工作时，该怎么办呢？你就去喝酒！为什么呢？因为你不再想去面对现实。可是，上帝的灵怎么做呢？恰好相反：当你被圣灵充满，你的生命具有驱动力；你的思维得以提升；你看现实看得更为广阔，而不仅仅看到一个小房子和那个怪物。上帝的灵要让你看见，最终那个怪物不过是一件小事，因为有一位掌管历史的主爱你、关心你，祂同时也掌管那怪物。

你阅读约伯记，约伯的经历正是这样。约伯仅仅看见撒但在攻击他，施展各种伎俩进行破坏。但是，你读一读约伯记，会看到上帝总是对撒旦说：“撒旦、住手！”上帝规范一切，限制事物，掌管一切。

可是许多人为了处理问题，却去买醉！他说：“因为我实在无法面对啊！”

但是上帝的灵赋予你相同的生命意义，赐给你相同的勇气，却不是藉著压制你对现实的理解，而是提升你的理解力，告诉你：“有某个比那个怪物更大的东西，就是这位掌管历史的主！”而且圣经说：“**万事互相效力，叫爱神的人得益处。**”祂将你铭刻在手掌上。祂的羊听祂的声音；没有任何东西能将你从祂手中夺去。这就是圣灵的作为。圣灵为你展现一个更广阔的现实情景。因此，被圣灵充满的生命是令人兴奋，而且能够驱动人。

一个人要怎样对付忧虑呢？酒精令人压抑，使你的视线模糊。圣灵则提升、驱动并且开拓你的视野。你可以用任何一个方法去对付忧虑，然而中间的差别是，酒精的效力是短暂，暂时的。

保罗在经文中说什么呢？基本上，圣灵是透过真理作工的。“**不要醉酒，乃要被圣灵充满。**”

请看一看，保罗在这里说：“**不要醉酒，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。**”

请你也看一看歌罗西书第三章十六节，那里的经文如出一辙。保罗说：“把基督的道理丰丰

富富的存在心里”。接著说：“用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。

[17]无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉著他感谢父神”。以弗所书第 5 章那里也说：“（又要）彼此顺服”。

对照这两处经文，你留意到有**四件相同的事**吗？用诗章、颂词、灵歌、彼此对说；口唱心 and 的赞美主；心被恩感；彼此顺服。以弗所书第五章十八节中提到圣灵充满必然带来这四件相同的事情，这也正是歌罗西书第三章十六节中所说到被圣灵充满的相同结果。假如你了解被圣灵充满的意思，这里就是可以用来解释的其中一个最重要的原则。

被圣灵充满，与被基督的道理丰丰富富的充满，被主的道所浸透、所掌管，都是同一件事。

被圣灵充满，就是在灵性上被所认识的真理融化。你要怎样对付你的忧虑呢？

酒精怎样对付你的忧虑？酒精会令你感到压抑，使你在思想和视野上越来越模糊和狭窄。

然而，圣灵怎样对付忧虑呢？圣灵可以透过向你展示一幅大的画面，来提升你、融化你、消除你的恐惧、祛除你内心的抗拒和愤怒。因此，我们说，圣灵所掌管的生命是一个有驱动力的生命。更好地说：一个被圣灵所掌管的生命是没有愁烦的。如果你觉得烦闷不乐，那么你就没有被圣灵充满。

第三，一个被圣灵充满的生命是一个有恒久喜乐的生命。

我要再讲一点，就是：一个被圣灵充满的生命是一个有恒久喜乐的生命。圣经说，不要醉酒，而要被圣灵充满。“充满”这个词在时态上是现在进行式。这一点我们必须非常清楚的。

没有人可以持续的醉酒，就算再怎么尝试也无法不断的酒醉。当圣经说不要醉酒，他只是在说一个事件。

但是，当保罗说被圣灵充满，他用的是现在进行的时态，是一件持续的事情。这就是为什么圣经说：分辨你的喜乐是属灵的，或是天然的，就是在于此了。属灵的喜乐是**可以持久的**。

当你遇到逆境的时候，你的喜乐就消失了，这就不是出于圣灵的。我的意思是说，如果你的心情起伏不定，那么你就没有被圣灵充满。这就是这段圣经的含义。你怎么知道你喜乐的焦点是在于那个赐予者还是所赐予的东西呢？你怎么知道你喜乐的焦点是在于赐予者本身？还是在予他为你所做的事情呢？答案很简单：这要看你怎样看待没有被应允的祷告？这就是你要进行的快速检测。假如你的祷告没有蒙神应允，而你就说：“我实在受不了了，我不要这个上帝了，我要回家去了。”这意味著你从没有被圣灵充满。你可以跟我谈论那些美好的感觉，谈论那些叫你亢奋的经验，但你并没有被圣灵充满。

约翰在约翰福音第十六章中说：“...**但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。**”

你的喜乐是没有人能夺去的，因为这是根据你在基督里的身分。

诗篇第四篇七节说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”

哈巴谷书第三章十七和十八节说：“**虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，**

田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”

亲爱的朋友，弟兄姐妹，最后，我要做个结论：
一个被圣灵充满的生命就是：
一个平衡的、精炼的和自我约束的生命。

一个有驱动力的生命，因为你的心思得以提升，去正视事实与真理；你的心智也得以融化，能够在灵性上清楚知道自己是谁。

这不是一个超亢奋的生命，而是一个稳重的、坚持不懈的，而且是持续不住的喜乐生命。在任何日子里，这个喜乐是根据你在基督里的身份而不是根据环境而有所改变。

这就是被圣灵充满的意义。假如你明白了这个道理，你要大大的欢喜！假如你没能生命中理解到这个道理，那么你要到耶稣基督的面前来，向祂认罪悔改。

之后，我们仍然谈论被圣灵充满的意义，以及你怎样实际地维持被圣灵所充满。我现在先提出两点：

第一， 圣经说：“不要消灭圣灵的感动”。帖撒罗尼迦前书第五章十九节说：“**不要消灭圣灵的感动**”。这意思是说，当圣灵按著祂的旨意感动你，要修补你的生命时，假如你说：“我要这样这样做”，可是你却做不到，那么你就是消灭了圣灵的感动。这样，你就不能经历到丰满的生命。

假如圣灵告诉你去做某件事，你就去做，不要拖延。

不要令圣灵担忧。

你犯罪，就令圣灵担忧。圣灵付出了极大的代价，进入你的生命中，教导你效法基督的圣洁。假如你是当老师的，你有没有教过一个学习非常迟缓的学生呢？你知道吗？跟一个学习非常迟缓的人一起工作，那种感觉太难受了！圣灵是你和我的老师。祂进入你的生命中，设法教导你成为圣洁。这是十分、十分困难的！假如你所做的事情都不能让祂喜悦，你就是令祂担忧。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，假如圣灵感动你，而你无动于衷，你就是在消灭祂的感动。而且，在哥林多前书六章十八和十九节说：“你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”

保罗提醒我们，不可以忽视圣灵，不要忘了圣灵住在我们的里面。当耶稣基督看见圣殿里到处都是兑换银钱的人，看见这些得罪神的人，祂说：“**圣灵住在圣殿中**”。祂说：“**我的殿要成为圣洁的地方**”，祂洁净了以色列圣者的院子。

亲爱的朋友，你知道圣灵住在你的里面吗？

这位具有圣洁位格的圣灵住在你里面，会让你深受感动吗？

你越看见这个荣耀的事实，你就越发有能力不过一个犯罪的生活。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，不要忽视圣灵的催逼，以致消灭圣灵的感动，你要身体力行！不要犯罪而令圣灵担忧，更不要忽视圣灵。要为这住在你里面，这个具有大能和荣耀位格的圣灵而惊讶！

因此，你要悔改，对祂说：“主啊，我一直自以为是的过日子，以为你在我里面。求你饶恕我，没有察觉你是多么宝贵！我应该更加谦卑，更加有信心。但这两样我都缺乏。我算是循规蹈矩。可是，我应该更多的认罪悔改，因为你充满我；我应该更加深信你要藉著我成就你的作为，因为你充满我。今天，我要向你悔改。我以后不会忽略你、消灭你的感动、更不会令你担忧。求你充满我，让我得著被你所充满的生命。”

让我们一起祷告：

爱我们的父神，我们向祢献上感恩。谢谢主祢爱我们。主祢要打开我们的眼睛，让我们今天透过研读主祢的话语，更多来明白一个事实。主阿，被圣灵充满跟一般的人所说的是不一样的。主阿，唯愿我们真正的清楚明白，来看待这件事情，而且有真实的认识，被圣灵充满是怎么一回的事情。让我们不要过一个让圣灵担忧的生活。主阿，我们很多时候需要悔改，我们虽然理智上是知道你在我们里面，但我们却不是真正的知道。主求祢帮助我们真正的知道，让我们每一个人都回转，归到祢面前。谢谢祢爱我们，谢谢祢教导我们。我们再一次在祢面前俯伏，献上感恩。谢谢主的同在，感谢赞美主。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

要被圣灵充满（二）

亲爱的弟兄姊妹，今天我们再一次跟大家来探讨被圣灵充满这个主题。首先，让我们一起来看看以弗所书第 5 章 15 到 20 节。

以弗所书第 5 章 15 到 20 节说：

你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。

要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。

不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。

凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。

让我们一起祷告：

我们的父神，我们再一次来到祢面前的时候，主，我们打开祢的话语。恳求主祢打开我们的心。恳求主那真理的灵，来引导我们进入一切的真理。主，我们何等需要祢的灵来光照我们，让我们看见什么叫被主祢的灵所充满。主，我们祷告要过一个真正被主祢圣灵充满的生活，但是主祢要打开我们的眼睛，真实的看见，心里真实的明白。主我们需要祢的话语，也需要祢的同在。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

亲爱的弟兄姊妹，今天继续跟大家讨论圣灵充满这个主题，这是个非常重要的议题。我想大部分我的听众应该可以分为三类：

第一类是你想要更多的了解和认识基督教，虽然你现在并不完全的明白，但是你一定要知道基督的信仰不是只是道德系统或是教义，祂乃是一个可以真实经历的生活，这是一个活泼的生命关系。

第二种类型是已经成为信徒了，而且很想要明白和认识教会，想学习更多有关上帝的事，但是你慢慢的会发现人们对圣灵充满这个观念有很大的差距，甚至彼此以这个观念做为分类，带来许多的混淆与困扰。

有人会说：“那是一个被圣灵充满的教会。你参加的教会是被圣灵充满的教会吗？”你会回答：“嗯，我想是吧！你这样问是什么意思？”

第三类型的人是已经信主有一段时间的基督徒，但是你却发现这么多年下来并没有太大的改变，而且没有什么长进。这个原因很可能是你在理论上对圣灵充满已经有你自己的看法，但是却仍旧没有经历或是没有真正的被圣灵所充满。

所以真实认识圣灵充满的主题是何等的重要！

假如你还记得，上次，我们谈的几点。这次，我打算提出几点来跟你探讨。我们要深入一点去思想上次谈过的内容。我会掠过其中几点，回去谈我们要仔细了解的内容。

我要跟你分享“被圣灵充满”这个真理的重要性。为什么“被圣灵充满”是如此重要；其次，我要给你提供关于圣灵充满的三个重点：**第一，祂的重要性；第二，祂的特徵，第三，祂的意义。**

我们要一同思想到底圣灵充满的基本标志是什么？它的基本特徵是什么？情况是怎样的？有什么表像可循？我们怎么知道圣灵充满究竟是怎么回事？第三，我们要来明白圣灵充满的意义。圣经怎么说我们可以被圣灵所充满？或者怎样进入圣灵充满的地步，或者怎样经历圣灵充满？

好了，这是我们要来思想的三个重点：圣灵充满的重要性；圣灵充满的特徵，圣灵充满的意义。

首先，我们来谈谈圣灵充满的重要性；

我要为你读出以弗所书第 5 章 18 到 21 节，这很关键的一段经文：

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。

凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

这里有一个命令：“**不要醉酒**”，这是否定式的命令。接著说：“**乃要被圣灵充满**”。接下去有四个结果。今天我们不会谈这四个结果，那就是：“**当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神，以及当存敬畏基督的心，彼此顺服。**”这些是结果。今天我们不会谈它们。我们集中火力去探讨：圣灵充满的重要性；圣灵充满的特徵，圣灵充满的意义这三方面，以期能得到最深入且全面性的认识。

首先，我们思想**圣灵充满的重要性**。

上次我们稍微谈到了一点点。让我告诉你，这是一个切合时宜的问题，因为圣灵充满与经历息息相关，不只是跟思想、行为，也不只是跟我们在信仰的伦理实践上相关，而是论到作为一个基督徒在经历这方面来说是相关的；也在基督教信仰的奥秘性这方面是相关的。我们今天活在一个科技时代。一个科技的社会总是将每件事物量化，将每样东西简化为一些程式，或者简化为形式或数字，以致你可以使之变为一个日用品，甚至你可以把它随意控制管理。

科技社会的结果包括两个方面。在一方面，这个时代比任何时候都强调外在。因此这意味著还会更多注重外在的情况。就今天跟二、三十年前相比，你发觉一切都变了？比方说在政治上，今天，一个人的外表比起过去是更加重要的。

你知道为什么那么多人可以透过减肥产品赚钱吗？你知道今天的头发修复诊所是前所未有的多吗？就是因为人们注重外表！这就是为什么选举不是透过参选人的实力或解决问题的能力得胜，而是透过形象、透过操作者、透过公共关系而打败对手的。今天这个科技社会，将所有的注意力集中在形象上、在外表上，而不是在实力和内涵上。

因此，专家们觉得很惊讶，因为我们的社会对于真正的属灵经验是如此的饥渴！任何东西都受到人们欢迎。我要在这一点上跟你多谈一些。任何能够带给人有一丝一毫的属灵权柄的东西或是属灵实际的东西，与神以及与无限的事物相关的东西，都非常的受欢迎。

人们的饥渴程度令专家们深感惊讶，因为专家们以为在一个科技社会中，宗教会慢慢的灭亡。但事实上，却不是如此。美国前总统杰弗逊说过，他确定在五十年内在美国的每个人几乎会

成为唯一神论者。他要说的就是那些古老的超自然宗教，强调神迹和各种神秘事物的宗教，都会消失。那就是杰弗逊的看法。

这些说法是五十年前的事，结果今天的情况显示恰好相反，任何属灵事物都蓬勃发展，只要能够给人属灵经历的都发展得很好，像是新世纪运动、打坐、甚至一些提供邪术的宗教。

我提这些不是说我赞成，而只是要让你明白所发生的事。

举例：我是一个长老教会的会友。长老教会是美国这个国家最有历史的教派之一。许多年前长老教会开始讨论说：“我们要小心不去追求超自然的事物，不要过多地谈论宗教、神迹和超自然的事物。我们也不要过多地谈论人要重生这件事，因为现在的人们已经很现代化了，我们必须避免谈论那些事。”

结果，今天，尽管长老教会是美国的教会之一，但是摩门教徒却远远超出长老教会会友的三倍。摩门教徒在近二十年增加了两倍。长老教会会友则相对的减少了三分之一。在美国，五旬节教会的会友人数超出路德宗的会友、圣公会和长老教会会友人数的总和。

我再举一个例子：我谈到一些历史悠久的保守教会的时候，你往往会想到拉丁美洲有更大的罗马天主教！但你知道吗？今天在瓜地马拉有百分之三十是福音派的信徒！我并不是赞成摩门教徒或是五旬节教派！我只想指出事实，任何宗教，任何能够给于人们属灵权柄和与上帝有真实接触的事物都在不断的增长。美国有一篇很有趣的文章，谈论拉丁美洲的天主教教会非常担心福音派教会的增长。一位拉丁美洲的神父在谈到保守教会时，说了一句很有意思的话。他说：“保守派教会选择了穷人，但穷人却选择福音派教会。”

我不是赞成摩门教的成长或是天主教的萎缩。我只想指出一个很真实的现象。之前专家所说的是错的！

人是有身体与灵魂的，我们不能只有物质，人们也渴慕心灵和超自然的追求

只是不是所有的属灵经历都是对的，我们一定要方法来分辨。

多年前，英国伟大的作家——鲁益师写了一个著作叫“太空三部曲”，那是三本科幻小说。第三本叫做《那股邪恶的力量》。他在这本小说里已经预期到我们今天所谓的后现代主义的现象。科学的思想家和科学家们最后都已经发现科学不能衡量现实的一切。现实的内涵超出科学方法所能衡量。或者，在某个意义上说，科学家们已经证明现实涵盖的太多，远远超出他们所能证明。现实的内涵超出科学方法所能衡量。因此，在数百年间，知识界第一次意识到，必须面对超自然的事物。

举另一个例子，书上写了一段话几乎是现在的人都会同意的。他说：这个世纪科学界的哲学家和历史学家都表明一切科学的研究是根据一些无法被科学实验所证明的信念。举例来说，科学假设这个宇宙是合理有连贯性的，而且每一个作用都有一个起因。这个假设是无法被证实的。用一个完美的例子来举证，宇宙的起源就是科学界的极限。若不是一个在宇宙外面没有起因的上帝开始了这一切，那就是物质是永恒的。而科学已经证明物质不可能是一切起因的源头。所以宇宙的起源无法用科学来解释。虽然不知宇宙是怎么开始，但是她毕竟已经发生了，而且违反了科学的原理。因此，一切的作用都有起因而且合理又连贯的观念只是一个无法用科学所证明的信念。

人们持这种看法至少有二、三十年。科学已经表明：我们无法解释宇宙的起源；他一定已经发生了，因为我们在这里，但是我们没有任何可能的方法来衡量这件事。

现在，大多数科学家认为：因此我们不必认识这事。可是这意味著，三百年前，在启蒙运动兴起之前，每个人都相信超自然的事物。每个人都相信一个负面和正面的超自然。他们相信有好的灵，例如天使、上帝、基督。同时，他们也相信邪恶存在，他们相信肉体是有罪的，相信鬼魔，相信污鬼。三百年前，到了启蒙运动时期，知识界同意超自然的概念不单单是愚昧的，也是不必要的！他们认为，我们不需要靠著超自然来解释任何事物。

但是在二、三十年前，这种看法已经解体了。你可以说，知识界已经承认：显然地，科学只能够解释各种事物的一小部分而已。因此，这种观念的转变开启了探索超自然的道路。由于长久以来人们已经没有接触圣经，以至于他们没有任何方法去分辨好的与不好的超自然经验，以及健康的和病态的超自然经验。

所以鲁益师“太空三部曲”的第三本叫做《那股邪恶的力量》里，就是要表达，当这些科学家拒绝了圣经的权威后，他们无法分辨灵界的生物。连最简单的农夫都可以知道的恶魔或是天使，而这些科学家却无法辨明。

鲁益师设法指出当前的需要。当他写这部小说的时候，当然那是纯科幻小说，今天可不是了。今天这不是科幻小说。我们真的无法分别，关键就是在此！因为人类心灵对于超自然经验的饥渴，在某个意义或是层面上，说明我们有身体也有灵魂。

因此今天的问题就是：难道任何超自然的经验都是对的吗？还是，有可能大多数的超自然是邪恶的呢？所以我们必须有一种方法让我们能分辨。我们必须要有这个方法！有些人可能会直接放弃，根本不想知道，因为太多奇怪的人做奇怪的事物。所以许多人都不想碰触这些宗教的事物，或是超自然神秘的部分。但是，不久你会发现你的心、你的灵魂饥饿极了！你自己的灵魂还是有需要的。

可是在另一方面，你不能随便就接受所有临到你的事物，你必须懂得分辨，而分辨的方法就是藉著读圣经。神的话语在数千年来让人们能够分辨什么才是正确的超自然经验。这就是为什么今天这个题目是那么重要！

第二，我们来谈谈圣灵充满的特徵：

你已经知道并不是所有的属灵经历都是被圣灵所充满，那我们到底要怎么分辨呢？

上次我们已经深入地谈过一个圣灵充满的生命的特徵。所以，现在我们谈圣灵充满的第二个特徵。

我们先复习上次所说的，圣经在以弗所书第 5 章将圣灵充满与醉酒相比。所以我们知道圣灵充满与醉酒的情况恰恰相反，或者说与所谓的放荡是相反的。

你还记得“放荡”这个词语的意思吗？“放荡”这个词语是来自希腊字，而那个字的意思是“被浪费、被消耗、被挥霍了”。所以，从那些所谓的“被圣灵充满的人”的观点去看是非常重要的。

圣灵充满的第一个特徵就是有一个平衡、炼净和自我约束的生命。一个醉酒的人在所有的时候都完全无法控制他/她的时间。无法控制他的身体和他的判断能力。他正在做的事并不是他真正可以做的。他试图去做他能力以外的事。因此，一个被圣灵充满的人，他绝对可以控制

他的时间。请思想这一点！他能够彻底地了解、知道并且判断自己的限制。这就是一个完全律己的、平衡的和炼净的生命。事实上，如果你稍微思考“放荡”这个字。圣经说：“不要醉酒，酒能使人放荡。”这个字有“花掉”或“耗尽”的意思。

我和很多人交谈，发现很多人坚持他们是被圣灵充满的，他们经历某种宗教的快感，但是被圣灵充满并不会使人筋疲力竭。有很多事情纯粹是宗教狂热，有很多事情纯粹是情感作用。你怎样知道？因为它使人表现的就像醉酒一样使人疲累不堪。喝酒让你有一阵子飘飘然的感觉，但过后，你觉得很难受，你会头痛、你的体力消耗了、还有宿醉的现象。

我看过很多人，他们坚持自己被圣灵充满，而且他们的自我感觉是兴奋！是快感！在群众歇斯底里的状况中他们愈是如此！我不知道那是为什么！事实上，假如那会使人耗损、疲累，你觉得比之前更糟糕的，而且你的精力被耗尽、觉得疲乏无力的，那就不是真正的被圣灵充满。那是虚假的不正确的！有些教会强调会友要毫不保留地参与服事和出席聚会。这样才表示你被圣灵充满，你是真正与基督同行等等。然而，如果人们筋疲力竭了、累坏了怎办？任何令你极其疲累的事工，就是被你的自我驱使，或在别人的期望下去做的，而是不由圣灵引导。

我要进一步说，如果你强迫自己快乐，你很快会觉得很累。醉酒使你感到疲累。请听清楚，这当中是非常重要的却有极大的差别。假如你说：“我是一个基督徒，我应该快乐”，你这么说不问题。或者你说：“我是个基督徒，可是不快乐，这是不对的”，你这么说不问题，还有，你可以说：“我是个基督徒，可是不快乐，而且我并没有按照基督徒那样来祷告”。这样说，也行！你还可以说：“或许我不够顺服。”没关系！你去学习做一个顺服的基督徒！你去学习祷告吧，看看会不会有喜乐！这样说是一回事，但是还有一种说法。你说：“我是个基督徒，所以我会快乐，”这样说却是另一回事！前后这两种表达的区别虽然小，却是关键性。其实很多人都有这种观念。他们会说：“我快乐，我很好啊，我在赞美主。”这是勉强地感到轻松愉快的感觉，勉强的快乐而已。我要告诉你，这是情感的、心理上的耗尽。

你会发现很多人觉得这就是被圣灵充满的意义，就是说“使我自己快乐”，坚持说“我是快乐的”。而不是真实地查看自己，问自己：“我真的快乐吗？”圣灵充满意味著你感到灵里很实在。醉酒使你无法认清自己的本相。被圣灵充满让你完全清楚自己的本相。因此，圣灵充满的第一个特徵就是有一个平衡、精炼和自我约束的生命。你曾否听过这样的生命？你是否遇见过有人这样说：“我被圣灵充满，有一个如此的生命”呢？我们通常都遇不上这样的人！

第二个特徵在我看来是最关键的。上次我曾经提到，但我现在要更详细的说明。因为我认为这是圣灵充满的意义精髓所在。如果你思想这个特徵，你会真正知道圣灵充满的意义。在一方面，我讲过了圣灵充满的生命是一个平衡、精炼的生命，在另一方面，圣灵是一股强大的驱动力。上次我稍稍谈了一下。为什么人们喝酒？有些人喝酒是想得到喜乐。这是解决那些困扰他们生命问题的唯一方法。有些人喝酒为了想使自己得到温暖的感觉，还有为著能够分享自己软弱的部分！很多人只有在喝酒的时候，才变得柔和、开放、诚实，能够跟别人交往。第三，有些人喝酒为了得到勇气、不恐惧。请问酒精能够给你这些东西吗？如果你查看医药书籍，你会知道酒精有这些作用，因为它是一种镇静剂。

你会说：“什么？”没错！任何医药书籍都会告诉你，酒精是一种镇静剂。假如它是一种镇静剂，为什么那么多人喝了酒之后好像比较快乐呢？答案是：酒精抑制你的思想；酒精让你看到更少的现实状况；酒精破坏你脑子的中央部分，排除了周围事物的复杂性。因此，酒精会破坏现实，向你展示更少的现实状况。这样，你就获得快乐！但是，圣灵充满显然与醉酒

恰好相反。“**不要醉酒，乃要被圣灵充满。**”因此，**神的圣灵向你显示更多的现实状况。**神的圣灵是一股驱动力，它提升你的思想，提升你的心灵，也提升你的情绪。最重要的是，它提升你对周围实际状况的掌握。

听众朋友，弟兄姐妹，我要向你展示圣经有几处没有用到“圣灵充满”这个片语。但你研读它们，就知道它们谈的是相同的事情。我要指出三个地方：第一，以弗所书第 1 章 18 节说的是相同的事。以弗所书第 1 章 18 节，保罗说：“**并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；**”保罗对这些基督徒说，他知道他们已经知道他们有一个基业。他知道他们已经知道神是大有能力的。他知道他们也知道这一点。但是他提出什么要求呢？他求神使到这个真理发出亮光，当真理发出亮光，它就会改变你。

一个人说：“我知道神在掌管”是一回事，但是如果那个真理开始发出亮光，就好像你知道当太阳升起的时候是怎样的；虽然你看不见天空有星星，但你知道它们在那里，是不是？当然，每个小学生都有这个知识。星星高挂在天空。你看不见它们，是因为太阳的光太耀眼了！好，请听著！酒精怎样对付你的问题？酒精所能做的，就是让你不要去看那些星星，不要看它们！不要知道它们在哪里。让我们表现得好像那些星星不存在。但是，神的圣灵却说：“让我们正视现实，让我们看见神在掌权；让我们看见更多的现实状况！”因此，如果神的爱和神的真理开始发出亮光的时候，他会比星星还要亮、也比你被人拒绝的负面情绪还要温暖。当你被人拒绝时，你去喝酒，希望藉酒消愁，不去想他。

但是，如果你寻找圣灵来帮助你，圣灵要为你显明神的爱，以致别人对你的拒绝不再向你发出亮光，神的光会超越这一切！这一点你绝对要明白的！你记得以利沙吗？以利沙在巴勒斯坦的多坍被亚兰军兵围困。以利沙是个先知。当时，有个仆人跟随他。那个仆人对他说：“我怕得要死！我们将被亚兰人杀死，怎样行才好呢？”也许他爬到城墙上看到四周都是亚兰军兵，所以他说：“我看见亚兰军，所以我很害怕！”以利沙怎么做呢？他说：“嗯，让我们喝酒吧！这样我们就看不见这些亚兰军了”，是吗？不是！他怎么做？他求圣灵充满他。当他说：“耶和華啊，求你开这少年的眼目，使他能看见。”你记得当神开这仆人的眼目时，他看见什么吗？他看见的情景可以拍成了一部电影！那就是火战车！到处都是火车火马围绕以利沙和这个仆人。

当神开这个仆人的眼睛，仆人看不见亚兰军兵；其实他看得见亚兰军兵，但他更是看见一个较高层次的现实状况。他看见神的战车，他看见烈火战车，和天使围绕那个地方。他知道神在掌管历史。听众朋友，弟兄姐妹，如果你失业了，你怎样面对这个问题呢？要去买醉，不一定靠喝酒，还有很多方法！你会出去放纵情欲？你可以透过很多方法去处理你的问题，例如，否认现实、压抑现实、躲避现实，诸如此类！你可以有各种形式的醉酒！然而，圣灵的做法则是，圣灵来了，对你说：“你要向山举目”，这是诗篇 121 篇说的。那些山是谁创造的？是谁在掌管历史？让圣灵的大能遮蔽你的问题！你要看见事物的真相！圣灵的充满大能提升你的心灵，提升你的思维。这是非常重要的。这就是以弗所书第 1 章 18 节带来的讯息。

第二个地方就是路加福音第 24 章，耶稣复活后向走在以玛忒斯路上的两个门徒显现。他们认不出耶稣，当时他们很沮丧，不知道为什么事情会演变成这样！耶稣对他们说：“让我从圣经来跟你们解释吧！”耶稣就透过圣经给他们讲解明白。但不知道他们走到那里，耶稣忽然不见了。后来他们才晓得那个人就是主耶稣。他们怎么说呢？他们说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”同样的事情：真理开始发出亮光！

第三个地方，就是歌罗西书 3 章 16 节，这是帮助我们明白圣灵充满最关键的经文。歌罗西书 3 章 16 节说：“**把基督的道理丰丰富富的存在心里**”。接著，有四个结果：“**用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒；心被恩感，歌颂神；无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉著他感谢父神；以及彼此顺服。**”歌罗西书 3 章 16 节所带来的结果与以弗所书 5 章 18 节这里是一样的：“**把基督的道理丰丰富富的存在心里**”。

这是什么意思呢？这意思是，神的话语是丰富的、宝贵的，它能够以它的美来冲击你！你明白这一点的意思吗？这一点的意思是这样的：在一方面，圣灵充满必然是一种情感和深刻的经验。我听人们说过，也读到有人写道：“即使你没有感觉到被圣灵充满，你仍要宣称你是被圣灵充满。”这是不可能的！圣灵充满是比情感上的感觉更深刻更多，决不会比情感上的感觉还少的！这是最深刻的一种经验！圣灵充满会感动你的全人，触动你的心里深处！如果祂是这样的震动你的心，那你的意志、情感、与理智也会同样的被感动，因为你的心包括这三样。

所以非常重要的，你一定要看见被圣灵所充满是一个深刻感动人心的经历！被圣灵所充满不是在没有感觉下宣称你已经拥有！你一定会有感觉的！只是你一定要明白，圣灵的工作不会脱离神的话语。

不久前我读到罗伯·巴斯特写的一小本有趣的书。罗伯·巴斯特是十九世纪某个运动的一分子，那个运动是由爱德华·欧文所领导，所以被称为欧文派。欧文派认为圣灵带给他们启示。他们聚集一起。罗伯·巴斯特是个法院律师，他开始听到圣灵告诉他到法院去，在案件审讯的过程中站起来讲道。他听到圣灵吩咐他离开妻子女儿，不要带著他们，自己出去当宣教士。他说他有这些感觉和经验，这些来自神的指示。他经历了前所未有上帝的爱。然而，他后来逐渐察觉当他研读圣经，才明白圣灵充满的定义是：领受真理，并且让它发光。

耶稣曾说过，“圣灵祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。”圣灵充满的目的就是要让真理发出亮光！太阳升起，其他的东西不再困扰你了，其他一切事物不再威胁你，其他一切控制你的事物都要消失！罗伯·巴斯特开始察觉到圣灵不会与神的话语对立的。为什么？当神的话语说：“你要有礼貌、爱是有礼貌的”，那么他应该在审讯中站起来打断律师审理案件吗？如果神的话语说，你的妻子应该比你的工作重要，为什么我要离开她，去当一名宣教士？他开始明白这个道理，于是他安静下来。

在教会历史中，我们看许多人在两个极端来回摇摆，教会也因此散布在这两端。在一方面，有些人说：“让我们不求神迹，不要谈感觉，我们很害怕这类的事。”而另一方面有些人却坚持凡事都靠神迹，而且被他们的情感所牵引，而不知道圣灵和神的话是相辅相成的。它们必须同工。这是何等重要的看见！

听众朋友，弟兄姐妹，我们谈过了圣灵充满的重要性和标志，就是那么一回事！你留意到，我没有提到宗派，没有谈到那些事，没有谈到说方言和医治等等。在我看来，关于圣灵充满的真理，这些都是次要的。我们谈论平衡和精炼以及自我约束，也谈到喜爱神话语。圣经说：“**不要消灭圣灵的感动**”，“**不要藐视预言**”。在新约中，预言就是指在崇拜中讲道。这意思是，只要你参加查经，参加研读圣经的活动，只要你的心意识到自己渴望顺服神的话语，那就是圣灵的感动！你消灭圣灵的感动，圣灵就会忧伤。圣灵的火是藉由神话语当燃烧的木材，藉由默想神的话、反复思想神的话，更要顺服神的话。

我也希望能够像有些人，能够给你一个程式或是几个步骤来被圣灵所充满，但事实上被圣灵充满，和被神的话充满是同一件事。不要消灭圣灵的感动！你消灭圣灵的感动，如同你不把

柴放到柴火中，那根柴就是神的话语。神要使真理发出亮光。

最后有许多人对于神的大能曾经有很令人不可思议的经验。上世纪伟大的布道家慕迪，在纽约遇见这个经历。你听过这件事吗？他说：“有一天，我在纽约，那是难忘的一天！我无法描绘那一天，我也很少提到它。那是一次极为神圣的经验！”保罗曾经有一次经验，他十四年都不敢提起。慕迪说：“我只可以说神亲自向我启示祂自己，我经历到祂的爱，大到一个地步我不得不请祂挪开祂的手。”

或者你可以听听苏格兰牧师罗伯特·布鲁斯在信上写的话，他比慕迪早三百年，他说：“自从我离开你以后，我这一生从没有如此得亲近主。主的灵不仅向我的灵见证真正的喜乐，与属灵高升的快乐，我好像在光天化日中亲耳听见他对我的称许，以致我为著所得到的赞许而泪流满面。”

这意思是说，他感受到圣灵将神的爱浇灌在他身上，以及神在他心里的赞许。接著他说：“我赞叹主竟能将如此恩慈的话语赐给像我这样一个罪恶极重的人。因此，不论我的朋友如何抛弃我、拒绝我、排挤我，但我不会让罪人骑在我的马上，天堂的门是如此的为我敞开，我的内心因欢呼喝彩而泪水如涌。我能得到神如此真实和不住的赞许，我的心不会再期望得到更大与主亲近的福份。”

你读到经历过圣灵大大浇灌在他们身上的人的生平，你会发现，真理不仅仅发出亮光，而是在燃烧！真理不仅发出一点点火光，而是点燃起熊熊烈火。这就是圣灵充满的现象。有人说：“我要这样，我要那样，我要怎样得到？”你要走上负责的道路才会得到，要进入神话语的道路，要走上顺服神话语的道路，要走上默想、细细咀嚼、背诵、反复思想神话语的道路，你还要置身于让神的话语来监察你的道路上。我希望我能说得容易一些，希望告诉你，只要这么“啪”一下，弹你的手指就会发生。真正的经验是这样发生的，它们必须在神话语的道路上才会发生！

我们在圣经中读到耶稣领受圣灵的那个奇妙经验。你记得施洗约翰替耶稣施洗的时候，圣灵如同鸽子，从天降下，他听见有声音说：“**这是我的爱子，我所喜悦的。**”这就是罗伯特·布鲁斯说的赞许。这就是经历圣灵的经验，神的爱发出如此强烈的光辉，是如此大声且明亮，以至所有东西都黯然失色。而你成为一个充满信心、勇气和爱心的人。为什么这会发生在耶稣身上？因为祂正准备为神做一件伟大的事工。

这些事会发生在那些正走上责任之路、研读神话语之路以及尝试为神做大事之人的身上。当他们走在这些道路上的时候，这类事情就要发生。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，你想得到这种经验吗？不要去求这种经验，要去得著耶稣。你渴望得到这种经验吗？不要去求这种经验，而要说：“主啊，求你来管理我。”这样你就可以得著圣灵充满。我希望可以告诉你，有更容易的方法，但这并不容易，却是简单的。得著圣灵充满是简单，却不是容易的。你预备好了来被圣灵充满吗？一会儿我要跟你祷告，希望你考虑祈求圣灵来影响你，但不要空空地来求祂，没有神的话语，圣灵不会做工的。祂不会自己做工，因此我们要这样祷告说：“主啊，我要认真研读神的话语，顺服神的话语。我会建造一个祭坛，求你的火焚烧我的内心。”

让我们一起祷告：

主，谢谢祢今天与我们同在，对我们说话。主阿，悦纳真理在我们里面得以开启、发光。让我们真正看见、明白祢的话语。主阿，让我们真正明白被圣灵充满的意义。谢谢主祢今天的教导，感谢赞美祢。祷告是奉主耶稣基督名求。阿们！

《生命的福音》讲义

认识圣灵系列

怎样被圣灵充满

亲爱的弟兄姊妹，今天我们会探讨，怎样被圣灵充满。让我们一起看以弗所书第 5 章 18 到 21 节。

以弗所书第 5 章 18 到 21 节说：

不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。
当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。
凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。
又当存敬畏基督的心，彼此顺服。

让我们一起祷告：

爱我们的父神，当我们来到祢面前的时候，我们恳求那真理的圣灵运行在我们当中，光照我们里面的眼睛得以看见，心里可以明白主祢所教导我们的话语。愿如何被圣灵充满这真理，可以在我们里面大大的发出光来，以致我们有这样的事迹在我们生命里。谢谢主与我们同在。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

我们连续三个星期概括性地谈论圣灵充满这个题目，谈到何谓圣灵充满，其现象和感觉。

我可以提醒你两件事，一件就是：因为人们透过酒精取得勇气、温暖的感觉和喜乐，所以有人将圣灵充满等同于醉酒，其实它与醉酒是恰恰相反。圣经说，人们可以从酒精获得的东西就是你从圣灵所获得的。但是被圣灵充满却与酒精的作用相反。

圣灵充满使人更加自我约束，而不是变少。我们说过，被圣灵充满的生命必须有巨大控制能力的生命。在醉酒状态中，你失去控制，不知道自己身在何处。你作出承诺，却无法兑现。你不知道自己的限制。但是一个被圣灵充满的人，他经历到平衡和精炼的人生。他能够控制言语、控制情绪、控制感情和思想。这些我们都谈过了。

第二件事，我们说了圣灵充满与醉酒相反，因为酒精是一种镇静剂。所有医药书籍都可以告诉你这个知识。但是，圣灵充满却是一种兴奋剂。酒精压抑你看见事实的能力，所以你快乐！因为你可以阻绝某部分使你不快乐的事实。现实变得较为不真实。然而，圣灵充满则提高你理解现实的能力，使真理发出亮光。上次我们说过，被圣灵充满的状态就是领受神真理的状态，使你可以真实的知道。

举个例子，某位跟我年纪相仿的音乐家，名叫雅各·沃德。他为“万古磐石”这首圣诗谱了新的曲调，旧词新曲。几年前，他根据以赛亚书 53 章写了一首曲子，那章经文预言耶稣基督将为世人的罪作赎罪祭，但耶稣将从死里复活，并看到自己受苦的功效，便心满意足。

几年前，我一个人在家里，力图当一个称职的父亲和丈夫。我在洗碗盘的时候，播放这首听过了一百多次的诗歌，连经文的内容都可以倒背如流。但是，这首诗歌在某一处说耶稣将看到祂受苦的功效，便心满意足。突然，它让我察觉到我就是主受苦其中的一个功效。祂看著我说：“我受苦。”祂看著祂受苦的功效，祂看著我们。祂看见祂所成就的工作；看见我们是如何被改变。祂看见我们如何得到宽恕。耶稣将看到祂受苦的功效，便心满意足。突然，

我发现祂看著我，祂心满意足了。祂看著我，说：“我受苦，但为了你这一切都是值得的。”

我是牧师，我传讲这些道理。我应该知道这些事。但在那个特殊的早上，真理开始发出亮光，使我无法抗拒，它开始变得巨大，在我心灵的眼中被放大。我开始哭泣。我说，如果这是真实的，那么我的问题是什么？想到宇宙的君王对我感到心满意足，得到主的恩宠，夫复何求呢？

这就是圣灵充满的经验，因为这不像是被酒精废掉你看见真理的能力和令你快乐，因为你看见的真理比较少。但圣灵却提升并且刺激你的思想，使你真的看到真理的实际。圣灵提升你理解真相的能力，使真理发出亮光。你在灵里面明白了在主里你是谁，以及对你来说祂又是谁，这个属灵的悟性把你融化。这就是圣灵的充满。

这就是为什么在以弗所书第5章，保罗说：“要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”还有在歌罗西书第3章16节，他又说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。”也要彼此顺服。

我们一连两个星期说到，让神的话丰富地充满你，让真理发出亮光，让主的光照亮你。这好像是你听见真理与看见真理之间的不同。我们好像知道真理，但突然有一天，真理用五彩缤纷的颜色显示在宽萤幕上，充满你的思想和你的心。你说：“我到底怎么了？为什么我担忧呢？为什么我哭泣呢？为什么我焦虑呢？为什么我像疯子一样呢？”

因此，我们明白圣灵的充满不像酒精或醉酒的效应。圣灵充满带来一种有自我约束的生命，因为圣灵的生命，圣灵的充满使真理丰丰富富的存在你心里，改变你的思维，提升你理解现实的能力，带给你喜乐。你设法从化学药品得到温暖、释放和勇气，但从主那里却可以获得真相。

这就带我们进入最后一个问题。最后这个问题就是：这听起来很棒！这是怎样发生的？我要怎样去做？让我们看圣经，我们再次看到一个平衡。圣经说：“**不要醉酒**”，接著说：“乃要被圣灵充满”。突然间，我们意识到圣经一贯地带我们，避开左右朝著一个中央轴心，一条中线下下去。

很多人把圣灵充满看作是某种突然临到的事情，你对它无能为力。也许你可以求神让你被圣灵充满。你可以参加圣灵追求特会，可以期盼圣灵的充满，但坦白说，你是被动的。你必须等候它突然临到，就像闪电或飓风一样。你能做的不多，只有盼望你能够碰上。这意味著你是很被动的。有些人会透过书写或讲道，好像被圣灵充满是你主动去做的。他们说：“这是我写的书，你只要做了这五件事，你就会被圣灵充满”。如果被圣灵充满没有让你感觉良好，如果你不觉得已经发生了，那么，你就假设他已经发生了。

我真的认为，这两种人都是大错特错的，因为在一方面，如果你被圣灵充满是那么被动，我不认为圣经会命令你要被圣灵充满。那样，圣经就不会说：“**要被圣灵充满**”；圣经就不会说：“你必须被圣灵充满”。如果你要坐著，盼望圣灵会来充满你，那就不对了。

在另一方面，如果被圣灵充满是你完全掌控的，那么，这就不应该是被动的。圣经并没有说：“使自己被圣灵充满”，圣经乃是说：“要被充满”。把你自己置身于可以被充满的位置。这就是平衡，一方面知道这不是你完全可以掌控的事，然而，在另一方面，你可以为

此做很多事，不然，这就不是一个命令了。

我们还要谈另一个部分。我们看到被圣灵充满是你可以做的事。你可以为此作准备，然而，你无法自己完成他，但你却可以预备自己得著它。

还有另一个理解的方法，是有所不同的，我认为，我们可以透过单纯的顺服而得著圣灵充满，或者我应该说，可以借著恩典的管道得著圣灵充满。我解释一下：有一种圣灵充满的方法，是透过单纯的顺服神，并且使用恩典的管道得著。例如透过查考圣经、祷告和团契，顺服主的旨意等等。

还有一种圣灵充满的方式，那是给于人特别的能力，一种特殊的高层次的确据，圣灵加添你能力和圣灵的恩膏膏抹你。有些人会把这些经历书写下来。你读了、听见了，看见了，你会说：“我非常渴望得到这种充满。”这种经验是另一回事。

我觉得保罗在这里讲的圣灵充满，就是透过顺服，使用恩典的管道获得的。事实上，如果你想更深入地明白这个道理，你要知道，在新约圣经中，圣灵充满的“充满”这个字有三个不同的使用方式。它可以用在任何一个方式上。

当你得救的时候，就会得著圣灵的一种充满。亚拿尼亚来找保罗，当时保罗失去了视力，坐在那里，因为他在大马色路上遇见基督的大光，他的眼睛就瞎了。亚拿尼亚来，叫他相信耶稣基督，而且被圣灵充满。在那一刻，他眼睛如同有鳞片掉落，他就被圣灵充满。但是，之前他并没有被圣灵充满，因为他是失丧的。歌罗西书2章9节说：“**神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面**”而基督住在我们里面，因此我们就有基督的丰盛，三位一体的圣父、圣子和圣灵是并行的，所以，当你成为基督徒，你就经历圣灵的充满。你有圣灵在你里面，有神在你里面。这是“充满”这个字的一种用法。

接著是第二种圣灵充满的方式：

你从反面去看，就可以明白这种“充满”的意思。保罗被圣灵充满的反面就是失丧的。如果你被圣灵充满，正如保罗在这里谈到的，那么，你就会用诗歌、颂词和灵歌，彼此对说，这就是敬拜！你在口唱心和的赞美主，常常感谢父神。因此有公众的敬拜，也有个人敬拜。

接著，圣经说，你们要为基督的缘故彼此顺服，所以这就是说你们要彼此服事。而与这种圣灵充满的表现相反的是，没有彼此顺服。因此，有一种圣灵的充满是借著运用恩典的管道获得的。恩典的管道是长久以来的一个神学名词，用以指研读圣经、领受圣餐、前来敬拜、信徒相交、祷告。当你使用基督徒成长的管道，不断成长的时候，圣灵会借著这些工具在你里面更多的管理你的生命。然后，你会经历到一种充满，这是圣灵的一种充满，给予你能力、喜乐、生命，而且真理会向你闪烁出亮光。

第三，还有一种非比寻常的圣灵充满。比方，在使徒行传4章31节记载，

初期信徒因为传福音，生命受到威胁，当他们聚集在一起祷告的时候，聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，放胆讲论神的道。请仔细看，保罗说，如果你没有被圣灵充满，这意味著你没有使用恩典的管道。但是按最后这个意思去理解，在使徒行传4章，他们被圣灵充满之前，难道他们没有顺服吗？难道他们没有祷告和敬拜神，读神的话语吗？不！不是！按最后这个意思，他们怎么了？可见，圣灵的充满另有一种现象，就是真理不仅发出亮光，而是大大燃烧起来！圣灵的充满另有一种经验，就是不仅有喜乐，而且是有一种无与伦比的强大能力！

这正是保罗在罗马书8章16节论到圣灵的见证，说：“圣灵与我们的心同证我们是神的儿女”的含义。你想到这幅图画吗？这是让人惊讶的画面。

我们这样来理解：比方，你想想你在法庭里，有人控告你某个晚上犯了抢劫罪。你在法庭上否认：“绝对没这回事，我当时在另一个地方。”问题是，只有你跟对方在对质。你们都没有证人支持你们，因此这个案件有疑点！罗马书8章16节说，有时候，圣灵与你的心同证你是神的儿女。这表示，你说：“我知道我是神的儿女，我已经把生命交托给基督，我在用恩典的管道。我的生命改变了。”因此，你在做见证，证明你是神的儿女。有时候，圣灵会来，就好像你想想你在法庭里，突然有一个陌生的证人出现。法庭里每个人都认识他，他站起来说：“正如被告说的，我看见他在海滩上散步。”被告不在犯案现场附近。那人说：“我看见他。”突然这个案子解决了。你是清白无罪的，每个人都知道你说实话。这个证人来到，支持你，你被判无罪，每个人都高兴极了。

保罗说，有时候，圣灵来到你身边，说：“**这是我的爱子，我所喜悦的。**”你知道你是神的儿女；有的时候，圣灵来，带给你一个巨大的领悟，你立刻意识到主对你的爱。这是立时确定的事。有时当这样的事临到你，你似乎忘了恐惧是怎么回事了！

你读新约会看见这些事，在使徒行传第4章记载，信徒聚会的时候，聚会的地方震动起来，他们都被圣灵充满。他们在前一刻还没有这个经历，但一祷告就被圣灵充满。这就是按最后这个意思而说的。在使徒行传第13章说到，保罗突然被圣灵充满，大胆讲道。你必须知道这种圣灵充满的现象不是由你维持的，你无法持续一直在这种情形下被圣灵充满，这种状态来了，又离去。

然而，保罗在以弗所书5章18到21节说的这一种圣灵充满现象，用的是正在进行的现在时态。圣经说，圣灵充满是现在进行的状态，是持续性的。

我的意思是，不要被搞得混乱了。很多信徒会听到关于圣灵充满的各种教导。当你被圣灵充满的时候，你觉得有一股强烈的情感上的快感。你所有问题都过去了，你胜过了一切的罪恶，一切都变得美好，好像你就维持在这种状态。这个想法就是误解了两种形式的圣灵充满。有一种圣灵充满是现在进行的，在于你赞美神，研读神的话语，保持顺服的态度，以神为中心而且聚焦在神的里面。

还有在某个层面上的圣灵充满。当圣灵充满你的时候，有时，神需要赐给你强烈的确据，让你可以做见证，或者让你可以献身伟大的事工当中，或者是帮助你去服事。我认识一些失去孩子的基督徒，他们心里还很悲伤。但是他们经历到圣灵充满而有极大的平安。这并不表示他们不再哀哭，心情也不再难过。只是神的同在覆盖了他们的哀伤。他们的哀伤是真实的，也没有消失。然而，神的同在平复了他们内心的哀伤。很多人谈论这类事情。正如我经常指出，在一些伟大圣徒的宝贵日记中可以看到，每当这些圣徒或伟大的领袖准备做一些大事的时候，每当他们拿自己的生命去冒险的时候，他们通常会经历到圣灵充满的恩膏和大能。

让我举几个例子，比方，约翰·芙莱维尔在1680年代写的【人类灵魂专题研究】这本书中说：“有一天，我开始检视我灵魂的状况（这是很好主意，你也应该这样做！）。”当他使用恩典管道的时候，他体会到一股莫大的确据和神的爱涌进他的内心。他并没有说：“今天我要出去，要得到不可思议的属灵高潮！”他没有这样说。他说：“我要出去省察我的灵魂，要尽我的责任，我要被圣灵充满，这表示我要顺服，而且好好地省察我的生命。我要把自己交托在主的手中，要顺服、祷告；要在这条正途上，为自己的罪悔改。”

事情就是这样。他说：“那天我出去，察看我的灵魂状况。”他那天没做别的事，只专心祷

告。这就是为什么我们不认识神的原因之一，因为我们不这么做，可是这些圣徒却认识神。他说：“我省察我灵魂的状态，思想未来。”他决定用几小时默想天上的事以及神未来的国度。“不久，我发觉我的思想向他敞开，与我经历过的美妙且令人讶异的真理前所未有的更加接近。我发现我以活泼和热切的心灵去领受这些真理。我的思想开始壮大且升华，直到成为一股无法抵挡的浪潮。我在几个小时内尝到如此令人陶醉的属天喜乐，而且能确实分享到这份喜乐，使我把世界完全抛诸脑后，不知道自己身在何处，仿佛一直睡在床上一样。”

他接著说，他到了一间旅馆，继续与神相交。不论他与谁交谈，都无法停止与神的沟通。这不意味著他自言自语，也不意味著人们以为他疯了。不论到哪里，他都经历神的同在。他说：“我禁不住默想祂的荣耀，禁不住地不断祷告。整个晚上我都禁不住地意识到祂的爱在我心中满溢，我无法睡著。第二天，我骑上马，在几小时内，我察觉到内心的澎湃逐渐平复。到了夜幕低垂的时候，灵里有一种甘甜的宁静和平安，然而，喜乐从此涌流不息。”他说这个经验消失了，但事实是：“我无法在那种状态中活著，而且我也永远忘不了。从此，我的心里面有一种内住的平安和内住的喜乐。”

还有在1740年代，伟大的传道人乔治·怀特菲德说：“十一月二十二日，星期六，我向数千人讲道。但聚会前我病倒了，开始呕吐。神的同在却大大地充满我的灵，使我几乎站立不住。我祷告、讲道，再祷告。凡听到的人似乎印象深刻且难以忘怀。众人都叹息、哭泣。我充满无比的能力。”然后在另一个晚上，他说：“我的救主喜悦赐给我如此强烈的同在，天堂的景象是如此清晰，我渴慕被主的同在所融化，并与祂同在。我的灵里充满爱，我整个人被神所环绕。那些在病床上才开始寻求基督的人们是何等可怜啊！”

我再举一个例子。1580年代，薛伯斯是个老人，他写道：“有时候，我们的灵无法抗拒一个试探。罪咎感总是胜过血和水的见证。”他在阐释约翰一书第5章时说：“**有三个见证可以验证你是不是基督徒，就是：血、水和灵。**”他说：“血的见证就是：当我把自己交托给基督，我知道我相信血的功效。这是验证我是基督徒的方法之一。第二个方法是：水的验证。这意思是说，“我受了浸。浸礼以及我与教会的基督徒合一的关系，使我确实知道我是一个基督徒。”但是他说：“有时我们犯罪；有时我们看到自己的过错，而我们的罪咎感总是胜过血和水的见证。因此有时我们需要圣灵即时的见证。我们需要圣灵向天父的爱作见证，以致我们察觉到圣灵来说：‘是你的救恩，你的罪都被赦免了。’如此，我们的心被挑旺起来，得著难以言喻的安慰和喜乐。这个喜乐有不同的程度，有时它是如此清晰、强烈，以致灵魂从此不再怀疑它是否在恩典中。在其他情况中，如果我们降服在情欲之下，即使我们跟随圣灵坚实的见证仍会存有疑惑。”

还有一个例子。威廉·歌士瑞说：“我以很多圣徒的经验说话，我希望按圣经去说，圣灵有一种交通荣耀地向灵魂彰显神，将神的爱洒满我们的心灵。去感受比述说这件事较好。这不是一种能听见的声音。我们不是说疯狂的话语，这是听不见的声音，却是荣耀的光辉以生命、光明、爱和自由，将神充满我们的灵魂。这如同那对但以理说：‘大蒙眷爱的人哪’，或如同救主对园中的马利亚说话，呼叫她的名：“马利亚”，因此她的灵魂被充满，不再对自己属于主而疑惑。圣灵的彰显是何等荣耀！信心是如此丰满地提升，而确证这个经历把你淹没在神的同在中。”

如果你是现代人，你会很期待要有这样的经历，你坐在这里问：“我怎么能达到那个境界？我很孤独，我需要这种经历。我懦弱，我需要这种体验。我焦虑，我需要这个经验。这正是我想要的。”

亲爱的朋友，这样的态度是大错特错的！这是为什么人们被那些主张服从权柄的异端所迷

惑。人们说：“我要那种兴奋感，我要有快感。”

这其实就是人们染上毒瘾、酒瘾的原因。“我要的是那种快感！我要抛开我的烦恼。”这恰恰是你堕落的原因。圣经说：“**不要醉酒**”，那是希腊字‘associa’，意思是“耗尽”。有一种灵里的经验会使你耗尽。我们谈过这方面的事。就是要持续地给自己充电，以得到这种美妙的情绪上的兴奋感。我看过人们这样做，他们上教会、在教会里显得疯狂，他们说：“我正在享受被圣灵充满的美妙感觉！可是他们却耗尽了。”

圣灵充满的特徵与醉酒不同。喝醉的时候，醉酒的感觉让你飘飘然。但过后，你觉得更糟糕。如果你是这样经历神的话，那么我认为你根本就没有经历过祂。亲爱的朋友，你不能要神的恩赐过于给你恩赐的神。你如何得到这些奇妙的恩赐呢？不是借著寻求这些恩赐，而是寻求赐恩的主。

其实喜乐是当你在寻求一个比喜乐更大的神而有的副产品。他的原因是这样的：因为圣经说，肉体不是指你的身体，圣经说到肉体指的是我们心里仍旧充满罪的那个部分，甚至是在你已经是基督徒之后。这种罪性使我们想要成为上帝而不愿意服于上帝之下。“己”是自我觉醒、自以为义、自我意志、自我中心。因此，你的肉体最想要得著快乐，而在你里面神的灵却最想要做对的事。

在你里面的圣灵想要追求真理。在你里面的圣灵想要你亲近神，把自己献给祂。假如你想明白肉体 and 灵的区别，那很简单。肉体说：“快乐至上，我要怎么做才快乐？”圣灵说：“公义至上。我要怎么做才是公义的？”真正基督徒的喜乐和真正经历圣灵，是挺有趣的，他总是在你追求主时而得的附加产品。真实在圣灵里的喜乐是当你在追求圣灵，神自己而得来的。你希望认识祂、尊崇祂，也希望祂被你所尊崇。这就是圣经说要被圣灵充满的意思。

清教徒芙莱维尔如何得到这个奇妙无比的经历呢？他并不是在寻求这个奇妙的经历。他说：“我出去是为了察看我灵魂的状况，我一整天都在默想真理。”为什么？因为真理是实在的。基督教是何等奇妙！你应该成为基督徒，不是因为基督教令人兴奋，虽然它会令人兴奋；也不是因为它带来喜乐，虽然它会带来喜乐；更不是因为它解决你的问题，虽然它会解决你的问题；但却是因为它是真实的。这是因著神所应当做的！

你应看重你的工作过于你的工资。汤姆·哥荣描绘他在圣灵里的美妙生活时，说：“我可以为得著圣灵做任何事。现在你面对的最大危险是想要直接得著祂。你应该看重你的工作过于你的工资。”

我要说的是，圣灵的充满有三种方式。有一种就是当你得救的时候，圣灵临到你。这不是我们在这里所谈的。那是指领受圣灵。第二种圣灵充满是当你尽你的责任的时候，圣灵会临到你。你只要单纯地说：“我需要你，我要顺服你、尊崇你，我要把自己交托给你。”还有一种圣灵的充满。这时，你会有一颗清洁的良心，带来勇气。你早上读圣经，真理会向你发出亮光、安慰你。你向前行，在信仰的道路上你会发现你与神的交通时刻提升你，改变你成为伟大的人。要成为伟大的人，最好的方法不是自己寻求成为伟大的。谦卑的人从来不知道他们是谦卑的。伟大的人从来不以为自己是伟大的。伟大的人不会力图成为伟大的。伟大的人会因为有意义的目标而著迷。任何伟大的人想法要成为伟大的，终究只会成为异端的领袖。大多数人会藐视他们，因为他们想成为有名望的人。同样，这也会发生在你身上，你要小心！

最后我要指出，如果你仔细思想我所谈到的一切。我说，你只要尽你的责任。当你使用恩典管道的时候，圣灵的充满必然临到你。有人会说：“嗯，这好像没给我们什么把握。明天我

可以怎么做？”你可以做这个考虑。圣灵充满的秘诀在于两点：当你读圣经的时候，你可以做的。当你祷告的时候，可以做的。你敬拜的时候，可以做的。你领受圣餐的时候，可以做的。如果你仔细观察，你会发现总是包括两部分，无论是使用恩典的管道以及追求基督徒的成长。凡是描述基督徒生命成长的地方，都包括这两部分。

你大概可以看见，圣经在这里说，要被圣灵充满。然后讲到被圣灵充满的标志之一，就是喜乐。用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，而且你经常满怀感激之情。但另一方面，却是存谦卑、敬畏的心。你存敬畏基督的心，彼此顺服。在满怀喜乐和谦卑顺服之间总有这个平衡。而这原因是由于两个基本的因素。你这么做的，明天你就能被圣灵充满，并且以基督徒的身份成长。

罗马书第8章说到要思想属圣灵的事，并借著圣灵治死肉体。在歌罗西书3章说的是相同的真理。要思念上面的事，以及治死你里面属地的东西。

我要用“治死”这个字来谈最后一点。罗马书8章13节说：“你们若顺从肉体活著，必要死；若靠著圣灵治死身体的恶行，必要活著。”同时，罗马书8章说，如果你把心思放在属灵的事情上，你就要活著。因此，圣灵充满的两方面意思其实相当简单，就是具有所谓的“治死”的过程。就是说将你里面属地的欲望置于死地。而另一方面，不是“治死”而是“渴望”。在心中思想祂为你成就的事，也将这些事充满你的心。每一天，我都尽力在这两方面花同等的时间去追求。

“治死”是指你想到你的罪、你做的错事，但是，你把这些事带到十字架下。你听过这个道理吧！多年前，约翰·欧文写了【治死肉体】这本书。他说，你可以借著你自己的力量，对付你的罪，也可以借著圣灵对付你的罪。这两者的区别挺简单。你用你的力量对付你的罪，用的是肉体的力量，可是你要警告自己这是多么危险！你对自己说：“我不可以做这件事，不然神要来对付我。我最好不再做，不然会受到惩罚，我会有不好的结果。”这样的方式是极端危险的！

多年前，约翰·欧文这本书给我很大的帮助，完全改变了我的生命。约翰·欧文说，如果你这样对付你的罪，不论是什么罪，你会再次犯。因为你没有真正认这个罪，你只是承认犯这个罪的后果而已。你会说：“是的，我不可继续做这件事，因为我太太会离开我。如果我继续做，孩子们也会恨我。我不可以再做了，不然钱也花光了。我必须停了，不然我的名声受到玷污。我必须不可再做下去，不然神会对付我。”

约翰·欧文说，这根本不是被圣灵“治死”的意思！完全不是！这样做只会令你深感焦虑不安，而且让你感受到罪的后果是非常可怕的。你最好停止了。这样做并没有让你砍断树根，反而只是砍断树枝！因为罪的根源就是那吸引你的东西。“治死”罪是在犯罪的动机上把他瓦解的一个过程。找到那些驱使你犯罪的事情，将它们带到十字架来，让这些罪从他的根枯萎，直到它们对你失去吸引力。

为慎重起见，我必须利用一个实际的例子。请你这样思想：约翰·欧文说，如果你只想到罪恶的可怕，那是无济于事的，不会帮助你行在圣灵中，不会真正改变你。相反，你要思想耶稣为你所成就的救恩，把罪带到十字架下，你要沿著这样来思想。约翰·欧文说，你要想耶稣为你成就的事。

好了，下面我引用这本书的话来分享。这是一颗悔罪的心所用的言辞。他说：“一个人用律法的手段设法对付罪恶，并不是真正为罪悔改，而是害怕罪的后果。这种人发出呼喊，说：‘我已经激怒了神。我已经触怒了天地的主宰，祂可以将我从世界的根基拔出来，把我撕碎。’”

但他说：“透过圣灵被治死罪恶的人，会说：‘我已经激怒了那如同滴落的露水之美善。我冒犯了那位有朋友之风度的神。我的心向著罪恶，必要像铁一般刚硬，像大理石一般冷漠。’”

约翰·欧文说，要这样对你的心说话：“你在设法对付生命中的罪吗？”你要这样对你的心说：“我做了什么？我藐视了、践踏了什么爱、怜悯、血和恩典？我能这样回报天父的爱吗？回报祂的儿子，以得到祂的血吗？回报圣灵，以得到祂的恩典吗？我是这样来回报主吗？基督舍命来洁净我这颗心，我是否玷污了它呢？这是圣灵选择内住的心吗？我要跟亲爱的主耶稣说什么呢？难道我是如此轻看与主的相交，以致我的心恋慕邪恶的情欲而不留一个空处给祂呢？我的灵魂是否被洗净，以便重新留空处给那些罪污吗？我可以设法抹煞基督为我而死的目的是吗？”

假如你对我说：“如果我这样对自己说话，如果我这样想自己的罪，我要杀了自己”，那么，你还不明白借著圣灵治死你的罪的意思。因为当你来到基督面前，你是表示基督已经拯救了我。祂已经涂抹了我一切的罪。不论我做了什么，祂都已经接纳了我。那么我还可以这样对待祂吗？一个用律法手段认罪悔改的人，什么也不能做，只会使你憎恨自己，你还是喜爱犯罪。但是，如果你把你的罪带到十字架下，你会憎恨你的罪，你会发现耶稣爱你。

请思想十字架上的耶稣。耶稣说过：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”耶稣是对祂的门徒说这话，祂知道他们会被锯成两半，祂知道他们的四肢将会被切断。祂知道他们将受到折磨。祂知道有些门徒将被人遍身淋满沥青，燃烧成一个大火把。祂知道他们会经历各种苦难，然而，祂能大胆地说：“与地狱相比那根本算不得什么。与地狱相比，那像是一次野餐。”

你还要记得耶稣基督在十字架上，将我们一切的地狱都背负在祂的身上。这些罪恶全都压缩至十字架上的几个小时。为什么祂要这样做？祂这样做就是要使你圣洁。为什么呢？因为祂知道，这是你得到快乐的唯一方法。祂要你成为正直的人，纯洁的人，有勇气的人，有同情心的人。祂做了这一切，然后祂看著你，说：“如果你这样生活，如果你的生活纯洁、正直，有同情心，那么我看到我受苦的功效就心满意足了。”

请你思想这一点，如果你想到这个程度，那么你会得著不犯罪的能力。你将会改变，不憎恨自己，而憎恨罪恶，罪恶也不会辖制你。这就是治死罪的意思。就是把你里面的罪杀死。这与你说的：“昨晚我犯罪了，主啊，赦免我！”是不同的。当然你会这样认罪。但这不是治死罪恶。在圣灵里行，被圣灵充满，意味著杀死在你里面的罪，而同时，你要思想你对基督是何等重要！你会将你的心思放在属灵的事情上，提醒自己主因为你而心满意足。当有人控告你，或有人错待你，或责骂你，你要怎么说呢？你会觉得苦毒吗？生气吗？不会！因为你行在圣灵里！你会说什么？你会思念圣灵的事。圣经竭力要荣耀基督，因此你说：“我为什么要这样在意他们怎么说我？数亿年以后，我将会在这些人当中作王掌权。他们甚至不记得美国总统究竟是怎么回事！我将要得到远远超过目前的尊荣。”你想到这一点，就让你升华，它提升你，把你提拔上去！

你要“治死”、“渴望”、“悔改”并思想属灵的事。这就是你祷告的时候要做的事。这就是你读圣经的时候，要做的事。这就是你要做的，做到某个程度，让你经历到保罗在这里说的圣灵充满。或许有时神会真的来到，把你转化为一个伟大的人。当那些时刻临到，你要看重你的工作而不是你的工资。但是，当人们为神做大事的时候，这些事确实会发生。这已经发生在耶稣身上。在什么时候发生呢？就是在祂要去成就大事的时候；当祂要开始祂的事工的时候！就是当鸽子从天降下，神赐给祂圣灵的见证的时候。神说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当祂准备好去成就大事的时候，圣灵的大能就临到祂身上。

亲爱的朋友，弟兄姐妹，这个星期，你要留心恩典的管道。要在神的事情上顺服、约束自己！然后开始为神做大事。去跟你害怕跟他们谈论神的人分享基督。要准备好把自己献身在你之前不敢参与的教会事工上。要为神做大事！这样，圣灵的能力会渗透你。“不要醉酒”，那会消耗你的精力。很多人都耗尽了，但你“**要被圣灵充满**”。

让我们一起祷告：

主我们的父神，谢谢祢爱我们，主把祢的圣灵充满在我们里面。恳求主祢光照我们，让我们明白，让我们对主的真理有平衡的认识，而且实际在我们里面。主祢的圣灵充满我们，是要我们去做主祢的工。主让我们每一个人都愿意起来去做以前害怕的事情。愿祢的圣灵加添充满在我们里面，让我们活出祢在我们生命的目的。谢谢主祢的同在。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

万有的主

听众朋友，欢迎你收听生命的福音节目，今天我们要分享的题目是万有的主。

基督教的一个独特之处是：你若是基督徒，耶稣基督必要在你生命的各方面作主。这确实是一个独特的要求，也常令人惊讶！我们常不明所以，直到我们开始认识耶稣为止。或许我们听过那个题目，或许我们听过那个概念，但是在确实经历之前，我们根本不明白。我成为基督徒好几年之后，才真正明白耶稣基督是主这个概念，就是耶稣基督在凡事上作主的这个概念。神以不同的方式让人明白这个概念。对我来说，神让我读到一本小册子，叫做《我的心：基督的家》（My heart: Christ's Home）。

让我告诉你这小册子对我的影响。它对我的影响是很简单的。它让我把生命看作是一个家。耶稣基督被你邀请进入你的家里。为什么呢？

通常，当一个人在开始成为基督徒时，只会把生命的一部分，就是他们认为需要神帮助的部分交托耶稣。那可能是希望处理罪的问题；也可能是所要对付的问题。那本小册子说，人们也许因此求耶稣进入其家里。为什么呢？或许你的家庭出现问题，因此你求耶稣进去，让祂为你解决。这是好的，但耶稣的作为奇妙，祂不会只留在一个房间，祂不停留在那里，祂不会像客人一样，因为祂不是客人。你把祂当客人看待，但你总是发现祂不像一个客人。在你这方面可能会有相当多的误解和受伤的感觉。

客人是到你家里来作客的。我们曾经在许多地方作客。没有得到主人的允许，你是不会随便做任何事情的。如果你被带到客厅里，你不会说：“不好意思，我要去看看你的卧室。”对不对？“不好意思，我想先去看看你的冰箱里有什么。我很快回来。”假如你那样做的话，主人会不高兴的。主人会说：“我请你来作客而已。”当你这样求耶稣进入你的生命里，而我们一开始都是这样做的，但我们总觉得有点奇妙，因为祂不会那样做。祂不像个客人，祂不像客人般有礼。其实，祂是有礼貌的，因为祂照著祂真正的救主身份来行事，但却不是照著我们所想像的祂来行事！

那本小册子说出耶稣要做的一些事情。祂进入工作室，就是我们工作的地方，就是我们的事业。祂左看右看，然后说：“你在事业上就是这样行事为人。你知道你是个基督徒，可是你在事业上却是这样行事为人！”然后耶稣走进图书馆。你知道图书馆在哪里吗？我想，那本小册子说的就是你的思想库。于是耶稣翻看你想的是什么东西，这就是你的图书馆！祂注意到你墙壁上挂著的图画，那就是你心里牵挂的东西。因此，祂说：“这就是你思想的事情吗？”然后祂进到康乐室，说：“你就是这样减压的！”

其中一件令每一个人都尴尬的事情，而且是书中的神来之笔，就是客厅的壁橱。耶稣发现一个壁橱，祂来对你说：“我想看看壁橱里面，它锁上了。有些东西在里面发臭。有些东西藏在里面太久，没接触到阳光。有些东西在里面发臭了。”你说：“我不会让任何人看这壁橱，也不会让任何人靠近这个壁橱。”耶稣说：“可能是对的！可能这就是它发臭的原因了！可能这就是从这个地方开始，整间房子都受影响了。”

这真是神来之笔，因为我们从来都不知道在那个客厅的壁橱里放著什么。但是，每个读到这里的人，都知道在他们的客厅壁橱里放著的是什麼。在那刻，耶稣说：“我要那把钥匙。我要为你清理它。给我那个客厅壁橱的钥匙！”

最后，在某个时刻，主人忽然觉察到有关他房子的事情：“就是你！”正当耶稣在屋子里穿梭的时候，最后你说：“慢著！我无法管理这个地方，因此东西都开始发臭了，墙身需要粉刷了。我无法管理这个地方。你能够管理这里，但我却让你在家作客，多么愚蠢的事。对吧？我来告诉你我想怎么做，我要把钥匙交给你，你来拥有它吧。我一如以往的住在这里，同一个房间，同一个地方，但一切都要改变。我要做你的家仆，我不知道如何管理这个地方，但你却知道。倘若由你来打理它，我会过得更快乐；这里会成为一个前所未有的、更舒适、更美好的居所。”耶稣理所当然地说：“你现在终于明白了！”

这是内容的意译吧！或许你像我一样，多年前看过这本册子。自此，我就再没有看过它，但我从来没有忘记，如同我已经把它背熟了。那是圣经从头到尾所讲述的事情。你生命的各方面都必须朝向耶稣。你必须将你的主权交给耶稣。以弗所书中，尤其是第 4、5 和 6 章所谈到的，就是要查看家的每一个不同的部分，每一个房间。这就是以弗所书第 4、5 和 6 章伟大之处。经文论到教会生活，论到你的事工和对别人的服侍；论到你的生活习惯，论到你如何与人沟通以及说话；论到你的关系，你的性生活、婚姻和单身生活；论到你的事业和工作；论到属灵的权柄、鬼魔，以及属灵挣扎，并且论到在天上执政和掌权的。这是多么奇妙的一卷书啊！这正是我们将要思想的。

但以弗所书第 1、2 和 3 章为耶稣作主筑起架构。这几章经文为这种以耶稣为主的生活方式设立需要。我要做的是讲述有关教义问答。有些人读过教义问答，有些没有。以前，教会将圣经中许多的真理浓缩到一个小小的空间里，让你可以轻易地掌握、学习、背诵，以致融会贯通地使用它。

现在，我要给你有关国度的教义问答，因为以弗所书第 1、2 和 3 章的内容主要是关于这一点。你看！圣经说，历史的目的是要将所有的事情联结在基督的脚下、在祂的王权之下、在祂的元首地位之下。我们读了那段经文，对吗？当我们读以弗所书第 1 章第 9 和第 10 节的时候，经文说：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”

你看！一切都是朝著这个方向的，使天上、地上、一切所有的都同归基督元首之下。一切分离的、分散的，都将要被联合起来，一切都将要同归和谐。一切都要被带回到基督耶稣的主

权和王权之下。这是历史的方向。

关于列国的医治，以弗所书 1 章 22 节说到列国的医治。万物都要得到医治，一切都要恢复，归于原状。与以弗所书平行的书卷是歌罗西书。你可以随时翻阅歌罗西书，会看到保罗用稍微不同的语言，向另一批收信人说著相同的事情。在歌罗西书 1 章 18 节，他说：“使他可以在凡事上居首位。”这是历史的目标。这样说吧！保罗在这里是说，历史如同一辆朝著基督国度行驶的火车，你可以登上这辆火车，不然，你就被遗弃在宇宙的灰尘中。这是保罗的意思，是他在以弗所书第 1 章中的意思。万物都将在基督里联合。

举例说，你看到耶稣的比喻常提到神的国度如何渗进万物之中。马太福音第 13 章有一段很著名的段落，说到耶稣将神的国度比喻为面酵，又将之比喻为芥菜种。祂作这个比喻的原因正如你所知道的，是因为当将面酵放在面团里时，这面酵看起来不起眼，几乎看不见的，但是它却渗透整个面团。当面酵发酵的时候，就使面团起作用，把面团发酵成像它那样子。面酵发起来，面团也随之发起来。

芥菜种是很细小的东西。以前我妹妹有个小小装饰，当作项链戴在颈上。里面就有粒芥菜种。芥菜种是非常细小的，当你把它栽在任何泥土里，都会马上看不到它，甚至再也找不到它。这不像种郁金香的球茎，或类似的植物。当你种下一粒芥菜种后想把它找回是办不到的。它是那么的小。然而，它却能生长成一棵相当高大的树，完全把你所种下它的那块地改变面貌！同样地，圣经说，历史的整个目的，历史所朝著的目的地是神的国度。神的国度无声无息渗透到万物当中，有时候看来有点可笑，然而，它却在改变一切！

现在让我们来看这是怎么回事。以弗所书 1 章 23 节说：“是那充满万有者所充满的。”（《现代中文译本》说：“是充满宇宙万物的那位基督所充满的。”）耶稣基督的国度正要来到，如同面酵充满面团而使它发起来一样。基督的国度正在兴起，并且将世人带进来。你明白这些伟大景象的意思吗？这些景象都试图传达一个中心概念。现在我有三个问题，如果你能够回答这三个问题，那么，你就拥有一点圣经所教导关于神的国度的教义回答了。听众朋友，这是极为重要的！我本不想讨论太多，但是我必须这样做，因为如果你初次接触基督的这信仰，如果你初次听到这方面的真理，对于基督信仰的教训和背景一知半解，那么，我希望帮助你尽快前来认识真理。

很多人在教会待了多年，10 年、20 年、30 年，他们听过各种的讲道和教训，可是他们却无法告诉你神的国度是什么！然而，耶稣基督不断地谈论神的国度。祂从来不会不跟人们谈论进神的国而叫他们得救的。祂不是告诉人们去悔改又接受祂为救主而已，而是要他们悔改并且重生，以致可以进入神的国。祂经常谈到这个真理。这是很关键的。但很多人成为信徒很长的时间，却不常去思想这一点。当有人问你：“你信的是什么？”“基督信仰是怎样的？”你会说一大堆话后才提到神的国度，甚至很多时候，你根本没有提及神的国度。然而圣经的核心就是神的国度。如果圣经有一个核心思想的话，那必然是关于神的国度。

好，所要讲的三个问题是什么呢？让我们来探讨一下！就这三个问题而已！

首先基督徒为著什么而活呢？

你是为基督而活！是的！这很好！但这么说是挺抽象的！真是抽象！我要说的是，为基督而活，意思是过一个贯彻推行神的国度的生活。过一个贯彻推行神的国度的生活，意思是要确保神的国度是更加彻底、更持续不断地渗透你的生命。而你亦要相信，作为一个传播神的国度的媒介，将神的国度贯彻推行于世界的各方面以及生活各方面，正是你的职责所在。

让我来稍加说明。人人都需要一个君王，我们都需要君王。只要一个国家仍然有君王或女王或王族，你就会发现这些国家的人民对那些王族的家庭都有一份著迷。这是很愚昧的，因为那些家庭无非是傀儡而已，然而，人民却为他们著迷，关注他们的一举一动。王室动态、杂志大事都报导他们的举动。在那些没有王室的国家里，人们会以其他人物取代，或者自己创造一些人物。那些报导人物、例如披露有关名人、达官贵人、百万富翁等等逸事的杂志，必定畅销！

为什么？为什么我们要有君王和女王呢？就算我们没有君王或女王，我们也会创造出来。为什么？圣经说，我们需要有君王，因为这是记忆的追溯。这样说吧！英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）有一个很精辟的论点，他说：“基督徒不是君主。基督徒不要恢复君主制度。基督徒相信民主制度。”为什么？

鲁益师指出，在历史上，西方制度的传播实际上有两个根源。事实上有两个根源。基督信仰一向都是西方制度的源头。基督信仰很难和君王制度并存，这就是为什么很多君王和女王、王子和贵胄宁愿信奉罗马天主教，却与基督教教会不和，因为他们知道基督信仰总是不顺从。基督徒往往推动西方民主制度。为什么？

让我把话题扯开一下。西方制度还有另一个源头，那源头是从启蒙运动而来，尤其是由一个住在法国，叫做卢梭（J. Rousseau）的人而来。他认为民主是重要的，因为每个人都是尊贵又美好的；每个人都有参与政府的权利，因为人民都是很美好的，都是良善和尊贵的。

鲁益师认为基督徒决不应该这样主张。基督徒不应该将人权的观念建基于每个人基本上是好人的观点上。卢梭和启蒙运动的拥护者说，我们必须相信人权和民主的理由是因为人类是美好的，他们都是很优秀的。如果那是你的根本看法，当你面对极端邪恶的时候，会发生什么事呢？你可能相当天真，刚从学校毕业而持著这个想法；长大成人后，你会遇到一些相当卑劣的人，他们令人讨厌；有人开枪，并且杀人。当你遇到这些人时，你会说：“他们不配得到任何权利，把他们上绑吧！”

当然，在大城市里你会听到这样的话，因为一般对于民主和人权的普遍观念，是建立在人类的良善之上，并且认为所有的人都是善良的，优秀的。因此，每当你遇到恶人，在这个文化范围下，你得要一段时间去相信人们是恶的。当你发现那些恶人时，你便准备要绑起他们，以私刑处死他们。你就是会这样做！他们不配得到任何权利。他们不配得到这些。这就是民主和人权的根本危险。啊！不！鲁益师在他的文章中指出，基督徒一向相信民主，我们将在

论述中申说理由。

我们相信人类都是恶的。我们当然是这么相信。一个小孩在地铁里用刀刺人，并且杀死人了；他和我们其馀这些人唯一不同之处，在于他也许是个穷孩子。穷人是活在当下的；但中产阶级的人往往为将来而活。换句话说，我们认定我们的罪将来才需要偿还后果。我们不会做一些让我们立刻陷入麻烦的事。我们对罪很了解。穷人往往为当下而活，所以也许他们对于罪比较不敏感，但他们还是有罪的。

圣经教导我们，每个人都是恶的，但同时，每个人也是无限尊贵的。因为每个人都是按著神的形象被造，所以我们都配得到人权。这是因为我那尊贵之分，而不是因为我们都是良善的。

如果你有这个想法，那么，你便会开始剥削那些你认为不配得到人权的人。圣经说，我们没有一个人配得到这个权利，因为我们都是彻底的堕落，而同时有无限的尊贵。因此鲁益师说，我们主张民主的原因与卢梭的看法不同。卢梭认为，没有人是适合当奴隶的。基督徒或许会说那是对的，但我们主张民主的原因，是因为没有人适合当主人。你看！因为我们全都是彻底堕落的，所以没有人可以托付过多的权力。

这就是在西方世界新教徒，即基督徒，总是民主派的原因。他们都拥护民主而反对君主政体。因为他们说，每个人都是无限尊贵的，而每个人都有权利。然而，因为每个人也是彻底堕落的，没有人可以成为终极的统治者。我们需要分散权力，好作保护，互相制衡。你看！有人说，没有人配得当奴隶。基督信仰却说，嗯！这可能是对的，但我们拥护民主的真正原因是因为没有人适合当主人。

人人都有病，因为人人都病倒了。由于我们的罪、我们的自私；由于权力的腐化，并且产生绝对的腐化。绝对地！那是圣经的观点。但是，我们不是为民主而被造，我们却是为一个君王而被造。这就是尽管我们全都渴望民主；尽管罕有的人类君王记录是绝对糟透的，但我们仍旧渴望君王崇拜，我们仍旧渴望仰慕他们，并创设他们。

基督徒说他们知道原因，对君王的渴慕只藏在记忆的追溯。你可以说，所有的人类在深邃的层面下，在集体的潜意识里，我们都记得我们是为一个君王而被造的。如今，这个君王是存在的，祂是古代，又是未来的君王。这君王的智慧、能力和爱，如同万丈光芒的太阳。我们被创造，以便沐浴在祂的荣耀中，并且服事祂。

我们不是为民主而建立的；民主是药，但你不能靠服食此药而活。民主对于疾病是有用的，但不是我们灵魂的粮食。我们要服事某些人，并且我们要找可以服事的人。因此，如果我们不是服事那位我们受造要去服侍那位真正君王，那么，记忆的追溯会驱使我们去寻找另一位君王。我们必须有一位君王。人人都需要一位元君王。倘若我们没有找著那位真正的君王，便会去寻找某些东西来代替。

属灵的事物正如物质一样，都要得到满足。不给予身体食物，最后会导致身体中毒。你见过

一个饥肠辘辘的人吗？他们要知道所找到的食物是有害的吗？但他们丝毫不理会，因为他们总要吃些东西，因为“民以食为天”，要满足肚腹。然而，我们的受造是为服侍神的国。因此，我们的工作就是，当我们找到那个真君主，又发现自己在祂的面前被改变，我们就要去传扬祂。

第二个问题：神的国度是什么？

我们来给神的国度下一个定义。神的国度是什么？答案是：我知道从某方面说，这是一个古怪的答案。但是我曾在一本书上读到：

神的国度是从神的宝座而来的超自然力量，要为全世界带来复兴和更新。神的国度是那种大能，神的国度是神的掌权。现在作个假设说耶稣基督不是主。你看看自己，假如耶稣基督不是你生命任何一方面的主，那么，你的生命将会腐烂！当耶稣基督是主，生命将变得整全。正如保罗所说的：“我是神的工作。神的目的是将万有服在耶稣基督的脚下。”

你看！神创造了世界，让世界在祂的管理之下，在祂的控制之下。耶稣基督说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”一粒种子要死了才能有生命的迸发。因此你必须先舍己才能找到自己。你知道这是什么意思吗？正如一粒种子必须落在地里才能发芽。因此你必须舍己，这意味著你必须不再作自己的主人，并且你要在耶稣基督的主权之下，然后你的潜能才可以真正迸发出来。

现在的你与应该成为的你，以及可以成为的你，是截然不同的。如同橡树果子与橡树是两码子事一样。整棵橡树是藏在橡树果子里；这是难以置信的，但树就在那个果子里。当你看著这些高大的橡树，原来它们都来自那个橡树果子。然而，橡树果子与橡树有天渊之别。两者之间是一个生长的延续，然而彼此之间的差别又是那么的大。此刻，你的生命是渺小的，如同橡树果子一样，直到你将自己降服于耶稣基督的主权之下。这就是为什么耶稣说，子粒要落在地里死了。所以，你必须舍己，服在祂的主权之下，然后你才会迸发出生命来。

这就是我们探讨罗马书 8 章 19 和 20 节的原因。罗马书 8 章 19 和 20 节告诉我们，在耶稣基督回来之前，万物都服在虚空之下。换言之，万物都是腐朽的，万物都在分崩离析的形态下。为什么你看到外面的花朵，今天还很美丽，明天却凋谢、发臭、腐朽了呢？是什么原因呢？这意味著，即使是自然界，如果不等到耶稣基督再来，重新把宇宙完全夺回归在祂的主权之下；即使自然界也要归于朽坏。

万物本是美丽的，但之后却变得丑陋。万物是明亮的，但之后却变得暗淡无光。万物是完整的，但之后它们却分崩离析。我们的生命也是如此。直到耶稣作这一切的主宰，直到祂是主、是王，直到那个状况出现，万物才得以复兴！

只要祂作王，只要祂施展祂的王权，只要祂王权的能力存在，并且那个能力确实存在。到了那个阶段，你发现你自己正在更新、复兴，成为祂所定意你要成为的模样。正如橡树果子相

对橡树耶稣说：“你们查考圣经·因你们以为内中有永生·给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”的差别，同样，现在的你与在神主权之下的你，也不一样。我们谈论神的国度时，所表达的就是这个意思。是非常非常重要的！

我们来看看离开水的鱼儿，在金星上缓步跑的人，和一艘在非常狭窄的河道中航行的超级大船。他们都有什么共同之处？你知道吗？他们都无所适从，他们都身处在一个与他们本质完全不协调的生态状况。缓跑者在金星上扞格难入。当那个缓跑者打开太空船的门，吸一大口氨气和其他有毒致命气体时，他马上体会到身体上无法适应。为什么呢？因为他的肺部不是为著吸入那种空气而构造的。他是个外来者，他的肺部会立刻受损。你要知道，他的肺部不是为那种环境而构造的！

离开了水的鱼儿。鱼儿应该在水里生活的。一艘大船应该在海洋里，那里有足够的空间，它不应该在一条狭窄的河道中。因为所有这些人、船只、物件都正在经历无奈，因为他们出现在不属于自己的地方，他们无法发挥自己所长。他们无法符合他们的潜能，他们不能做他们能做的事、他们的专长。这就是我所说的无所适从！

同样地，一个敬拜神的心灵才会具有足够的空间。就以一艘搁浅在码头的船为例吧！那儿太窄了。就像庞大的鲸鱼，无法在那里畅游，它太大了！什么也不能做，唯有让它们出来，让这些大艘的船进到海洋里，给它们足够航行的水面，它们就能乘风破浪而去。同样地，唯有神和神的国度，以及耶稣基督的王权有偌大的空间让你的灵魂畅游其中。你必须进入神的国度里，才可以真正获得自由。你必须回到水中，然后你才可以摆动尾巴，真正前进。这就是我们所指的神的国度的意思。

在神的法则之下，就有和谐可言。离开了神的法则，就是腐坏。神的国度将带来改变，任何在神主权下的东西，都会变得和谐一致。一切会凝聚起来。这就是在这里提到诗篇第 96 篇的原因。以弗所书第 1 章说，一切所有的都在基督里面同归于一。

诗篇 96 篇以更美好的方式说：

[11]愿天欢喜，愿地快乐！愿海和其中所充满的澎湃！

[12]愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。

[13]因为他来了，他来要审判全地。

这是什么意思呢？审判的意思是，耶稣要回来掌权。当祂再来掌权的时候，树木要欢呼歌唱，田野要欢乐！这究竟是怎么回事？你以为现在的自然界美丽吗？不！这与将来的景象无可匹敌！当自然界全然归在基督的主权下，万物将欣欣向荣。在基督的管治下花儿将灿烂地绽放；凡是有花苞的枝头，花朵都要璀璨地盛开。

而你呢，也是如此。因为你与自然界不同之处，是因为自然界并没有犯罪。自然界从来没有选择离弃神，因此，目前自然界所经历的腐坏和将来当耶稣再来的时候，它要展现的美丽，与将来发生在你我身上的改变，是无从比拟的。

圣经有一处说到，我们这些被造的人比天使微小一点。有些人猜想：如果现在有一个天使出现的话，不管性别，反正天使是如此的荣耀、光辉夺目，你就想要跪下拜他。你知道，每次当任何人看到天使，见到他的智慧、尊贵、美丽、优美和能力，人总是想俯伏向天使下拜。而天使总是说：“起来，我和你一样都是受造物。为什么向我下拜呢？”

很有可能，我们比天使更加荣耀呢！有迹象显示，天使是我们的兄长和姐姐！在另一方面，也有迹象显示，我们即使不比天使荣耀，却也与他们相同。我们的被造暂时比天使微小一点，但我们也许是属于更高等次的。这一点我们都知道。问题是，在耶稣基督的权下，你成为一个受造物。如果你现在看你自已，你会受到引诱去膜拜自己。这是我们内心的状况。你相信吗？

第三个问题：那些力量是什么？

那带给神国度能力的力量，就是圣经神的话和圣灵。因为神的话告诉你，王的旨意是什么。对吗？圣灵是神的能力；神的话是神的旨意。现在，你如何在生命中得到神国度的能力？这相对来说是简单的。

好！我尝试给你一个例子。比方说现在你不能饶恕某人。这有可能吗？你心中对某人有苦毒。你拒绝饶恕他。你感觉无所适从。你正在抗拒基督的主权，你不顺服祂，并且你生命的那部分腐朽了，破损了。你里面是痛苦的。你读到神的话，因为每天早上你起来并说：“我真想寻求祢，我希望神的国度今天能渗进我的生命。”于是你读一处经文，比方说是马可福音 11 章或是马太福音 18 章 35 节，那里说：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”

神的灵就根据那节经文，将真理放入你的心中。如同一根枝子插入你那小小苦毒的心；你醒来时，你得到释放了，因为你说：“我的主人已经大大地饶恕了我，我怎么可以生这个人的气，而不像我主人一样地饶恕他呢？我怎么可以这样呢？”就在此刻，神的国度渗进你里面了。你愿意进入神的话里，愿意开始顺服神的灵，因为神的灵让你实际地经历这件事，并且你刚刚体验了被国度渗进生命的经验。然后你开始体会到在腐朽之处，有芬芳的花朵在绽放。

这是神的话和圣灵的工作！但那不过是小分儿罢！更重大的改变，又如何呢？在基督的主权下，在圣灵的大能下，处理储蓄和贷款的事情又如何呢？这又意味著什么呢？有一个人，他在一个恶劣的地区从事储蓄和贷款生意。他决定在那个地区实行低息贷款给那里的穷人，让他们可以修复、装修他们的房子，并且拥有自己的房子。一般的银行和借贷公司不做这门生意，因为借钱给穷人太冒险了。这人的公司可以这么做，可是他们有许多贷款都拿不回来。他们还可以维持下去的原因，是因为那些行政人员都是基督徒，他们决定不要像其他银行的行政人员一样赚那么多的钱。

其次，他们做了很多针对客户个人的工作。他们给这些穷人从事财务谘询。职员投放许多时间，以确保人们能够得到贷款，并且得到多方面的支持。结果，这个特殊的储蓄和贷款工作，

叫做“住房储蓄和贷款协会”，业务蒸蒸日上！资产也越来越多！

这个工作其实是照顾非常穷困的社区，将它建立起来。他们做了什么呢？他们决定：我们可以带来医治，一种非一般的医治。因为你看！贫穷、压制和不公平，都是来自罪使各方面都无从适应。正如你内心那个小小的、可怜的、受伤的心灵，因为你无法原谅你的母亲，而那部分需要被神的国度渗进。同样，一个被罪所败坏的社区，也需要神的国度。人们彼此对立；穷人偷窃富人，这都是罪！富人剥夺穷人，这也是罪！

结果呢，邻近的社区也参加这个计画。有人进来说：“我们要在这个地方复兴神的国度，至少是一部分！我要将神的话和圣灵带进来。我要尽我所能将制度带到基督的主权下，并且我期望看到复兴。这不是完全的医治，因为这要等到神的国度在最终完全回来时才会发生。但我期望因为神的国度以神的话和圣灵同在的方式临到，以致得著部分医治。”

你能想像到这幅图画吗？你开始看到，当你接受基督作你的救主和主，这是神的国度开始渗透到你生命的时刻，但这是开始而已。耶稣在约翰福音 3 章 3 节对尼哥底母说：“人若不重生，就不能见神的国。”所以，这是一道门。很多基督徒说，我是重生的，我要带领每一个人都来得到重生。这是非常、非常、非常重要的事！极之重要！

这是方法之一，这也许是神的国度扩张的主要途径，但这不是唯一的途径！国度的渗透要远远超过这种方式。你的心理问题、社会问题、经济问题，甚至身体健康的问题，都是罪的结果。虽然我们未能在耶稣再来之前彻底解决身体健康的问题，我们将会死亡；尽管如此，你或许觉得这是有意思的。

另一方面，这不是有点奇怪吗？大多数传道人比一般人趋向于较为有道德，比较按照十诫而生活。像这样的一批人，他们生活较安定、长寿，比较少健康问题，仅仅因为他们比较有道德修养，比较顺服。对传道人统计带来很希奇结果，因为，无论是什么原因使你顺服耶稣的王权，一切的腐败，包括心灵、社区、伤害、人际关系、家庭、婚姻，都要因著顺服耶稣基督的主权而得到局部但有效的制止。

我要在这一点上作结论。

让我先停下来，问一个问题。耶稣基督是宇宙的主。当祂是主的时候，万物都凝聚起来。你的生命只有两件事。要么你的生命和谐有序，要么便是混乱破碎。如果耶稣是你生命的主，并且祂是你生命的中心；如果你顺服祂；如果你将自己交托给祂；如果你依靠祂；如果你把祂视为君王，你将看到你生命中混乱的部分变成愈来愈和谐；混乱减少了，而愈少混乱。这有否发生在你身上？有人说，我把生命完全交托给祂了，祂可能会要求我做一些我不愿去做的事。当然！祂会要求你做一些你不愿去做的事。你以为祂作你的主是为什么呢？

亚伯拉罕不想献上以撒；摩西不想到法老面前；耶稣不想上十字架。如果你要将生命奉献给主，那么，在你的生命中会有许多事情发生是你不想看见的。祂要叫你去你不想做的事情，

祂可能不给予安全，但祂是美善的。那些将自己交托给祂的人，将会在往后的生命中，因为神所成就的一切，以及祂叫他们所做的一切而赞美祂！祂不一定给予安全，但祂是美善的。把你自己交托给祂吧！这是唯一要问的一个问题：你的生命是有秩序的，还是一片混乱？将你自己交托给祂吧！

让我们一起祷告：

天父阿！现在我们所求的是祢将祢的国度渗进我们的生命里，并且藉著我们渗进我们的城市。我们为那些榜样而感恩，为祢伟大的国度来感谢祢！

我们祈求祢的国度如同面酵一般渗进我们的生命，改变我们成为祢的样式。我们祈求藉著祢的国度，可以去渗进那些贫穷的社区；又渗进我们的生命中和心中贫乏的部分，让我们得到医治。

主耶稣不久将再来。我们把自己交托给祢。我们恳求祢因祢爱子的圣名，将这一切赏赐给我们！啊，父神啊！阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

当我思量

亲爱的听众朋友，首先让我们读圣经以弗所书 3 章 14-21 节：

因此，我在父面前屈膝，

（天上地上的各家，都是从他得名）

求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，

使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，

能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，

并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。

神能照著运行在我们心里的大力充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。

但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得著荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！

以上是神的话语。

当你跟人谈论基督信仰时，很多人会说：“我是基督徒。”当你追问他们，他们的意思是：我相信基督，基本上我相信基督信仰的真理。但当你再追问他：“你会说你与基督有亲密相交吗？”很多人会退缩说：“嗯，我哪有资格这么说。”当有人这么说的时候，你有相同的感觉吗呢？

与基督有否亲密的相交是显示你是一个真正基督徒的重要指标，因为在使徒约翰的书信开篇之处，他说：“我们与圣父、圣子和圣灵相交，我们与神相交。”

人们提起有关福音派基督徒的其中一件事，就是他们宣称他们不仅相信神、敬拜神、服事神，而且他们认识神。他们与神有个人的亲密相交。有一次，我看见这个说法出现在报纸的最后一页。那位作者说这说法对福音派基督徒的意义重大。你知道他们怎样想吗？他们认识神，而你却不认识。一个人作出这样的宣称：“我认识祂！我认识祂！我与祂有相交关系。我们聊天，我们有人相交，我们有交通。”当你们这样说的时候，别人会把你当成狂热分子。往往都是这样的。

那些确实认识神、与神相交、重生并进入神国度的基督徒，一直被别人理解为狂热份子，这实在无法避免。我知道，说自己认识神听起来很专横、很骄傲。有人会说：“你以为你是谁呀！”听众朋友，如果有位大名鼎鼎的先生打电话给你说：“请你跟我一起吃午餐好吗？”然后见面时他说：“我真高兴能见到你。我想跟你见面很久了。我想跟你做朋友。让我们每星期都一起吃午餐，然后彼此更多的了解认识。”如果你走出去说：“嘿，你认识那人吗？我认识他。”有人会说：“你这么说真是粗鲁无礼，令人难以置信。你以为你是谁呀，竟然这么说！”然后你说：“我只是跟你说实话而已。我只是照实说罢了。我知道的都是我的经历。”这就是作为一个真正基督徒所面对的最大问题之一。很多自称是基督徒的人，都没有相交的

行为。他们知道自己没有相交的行为，却宣称相交的行为是真正基督徒不可或缺的观点是个错误。但圣经确实这样教导，尤其保罗在这里所谈论的就是这一点。

我们不仅从这段经文得知我们与神有真正相交这个事实，而且我们也了解其重要性。保罗在以弗所书 3 章 13 节说：“所以，我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。”这段经文的背景让我感到非常惊讶。保罗正在受苦，正在监里，而他写这封信的目的，他此时此刻在信中表达心里最挂念的，竟是叫人如何不丧胆。《现代中文圣经译本》这样翻译：“我不想你们灰心。”他说：“我知道你们因为我受苦而灰心。我知道你们挂念很多事情，但我不想你们灰心。”因此，他说：“所以我在父面前屈膝为你们祈祷。”你们都与我一起读这祷文吗？

这祷文实在令人惊讶！经文完全没有提到外在的环境。这些人被许多问题所压迫，他们被挫折所压迫。因此保罗说：我要为你们祷告，因为你们非常沮丧，因为你们正处在灰心丧志的危险中。当保罗祷告时，他从不会提到他们的外在情况。他不会说：“哦，主啊，保护他们。”他不会说：“哦，主啊，让我离开监狱吧，使我能出去鼓励他们。”他不会说：“哦，主啊，医治他们的疾病。”他不会说：“哦，主啊，在他们的生命中做这个，做那个；改变这个，改变那个。”他完全没有提到这一切。为什么不提呢？

保罗只是祷告说，借著神的灵，叫他们心里的力量刚强起来。保罗借著他的祷告来证明：内在生命绝对比外在生命更重要。如果你的内在生命有力量、有平安和能力，那么，无论你生命的外在环境发生什么事情也无关紧要了，这根本不重要。如果你的内在生命坚强，你的外在生命即使崩溃也无关紧要了。你可以从你的外在生命和力量中脱离出来。如果你的外在生命看似不错，但内在生命却是支离破碎，那么，你的外在生命已无足轻重，你仍旧是软弱地进入世界。内在生命的力量是绝对优先重要的，你能靠生命的力量去认识神、与祂说话和相交。这才是重点。

钟马田博士（Dr. Martin Lloyd Jones）是位出色的传道者，他对这段经文的阐释正说明内在生命的重要。你知道我们在这里谈的是什么呢？我想你们明白我在说什么。你们知道我的意思吗？我说的是一个事实：你是否太忙碌而没有建立内在的生命？如果你感到非常疑惑，你绝对没有理由向神抱怨你的生命缺少平安，抱怨你生命中遇到问题，或抱怨你有多么疑惑。你在做什么使你心里的力量刚强起来呢？你在做什么呢？保罗为这些人祷告，他并没有要求神解决他们外在生命的问题。这并不表示保罗从不祈求人们得到医治，也不代表他从不祈求人们受到保护；但他在这里说的是，如果人们有神的丰盛、认识基督的爱、明白基督的爱是何等广阔高深，那么，所有其他事情都是次要的，它们并不重要。明白这个真理才是重要。你看！基督住在他们里面，如果他们亲身认识神，如果他们心里的力量刚强起来，那么，所有其他事情实际上就像被蚊子叮一样的无关痛痒。你明白这里所说的重点吗？我们如何对待自己的内在生命呢？我们怎敢对神说：“神啊，我一蹋糊涂？”神说的第一件事就是：“在我对你说话之前，你的内在生命怎么样呢？”

钟马田博士说：“终极的问题。”请听，他说的是非基督徒，但对我们很多人来说也是适用

的。“非基督徒的终极问题就是，他对于自己的内在生命一无所知。他整个生命受制于他所察觉到的事物，就是他对内心的感觉，以及他与物质世界的连系，那些可以看到、听到、感受到和处理的事物，就是他唯一和整个生命。当他遇到麻烦、压力与考验的时候，他内心深处没有可以让他退避的空间。他完全依赖他外在生命的情况。他完全地、彻底地被外在生命所控制。他只活在一个范畴里。因此，当他陷入困境时，他不得不依靠心理学、药物或对自己做各种把戏。”

当你在世界的生命被外在环境所发生的事情压垮时，你感到极度失落与灰心丧志，你知道那是怎样的情况吗？你知道退到你内心的意思是什么吗？这是你可以知道最蒙神祝福的经历。使徒保罗由于四处讲道、远行并且遭受迫害与试炼，使他的身体衰败。他说：“我们的外体在毁坏。”但他却没有坐在一角说：“这是尽头了。我可能要面对尽头近在咫尺的事实。”完全不是这样！当他的外在生命朽坏的时候，他转向他的内在生命说：“内心却是一天新似一天。”他的内心正接受来自天上与荣耀的强大力量。

保罗在说什么？他说：“我不想你们灰心丧志，所以我祷告祈求你们的内心与内在生命刚强起来。”直到你们认清楚这就是你们必须开始做的事情，停止抱怨你们各样的关系问题与财务问题；停止抱怨这些事情让你们倍感压力、令你们困惑，或不知道应该如何是好。你如何对待你的内心呢？你如何对待你与神的亲密关系呢？保罗认为，如果你内心刚强，与神有亲密相交，那么所有其他事情都无足轻重，就好像蚊子叮一样。保罗是对的。

你看，优先次序。我们多学到一件事。我想让你们知道，这是一段多么不可思议又丰富的经文，包含各种不同的意义。我们不仅谈论内在生命，我们也谈论有潜力的事情，但直到我们为此做些事情，它才可成真。例如第 14 至 16 节说：“因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是从他得名。求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”保罗在这里所谈论的是他求神带进我们生命中的东西。首先他说：“我求神以能力使我们刚强起来，我求神让基督因我们的信住在我们心里。”

你们看到这经文吗？第 17 至 19 节说：

*叫你们的爱心有根有基，
能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，
便叫神一切所充满的，充满了你们。*

这一切都要发生，否则保罗不会为这一切祷告。奇怪的是，保罗为这些人所祈求的一切，是他在其他地方说他们已拥有的。他在歌罗西书 2 章 9 至 10 节告诉我们：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。”圣经在其他地方也告诉我们，当你成为基督徒，当你得著重生，基督就住在你心里。所以，当你成为基督徒时，基督就住在你心里，如果这是真的，为什么保罗还要为基督徒祷告，祈求基督住在他们心里呢？要是我们的生命真是已经有神的丰盛，那为什么他还要为基督徒祈求神的丰盛进入我们的生命呢？他为什么要这样做呢？答案是因为内在生命就是人生经验的领域。这是主观的、情感和心灵的领域。当你得救进入神的国度并罪得赦免时，这一切便客观地发生在我们身

上。这是一回事，而我们主观地认识它又是另一回事。得到一块土地是一回事，实际去到那里并认识它又是另一回事。得到真理是一回事，让真理在你的生活与经历中实践出来又是另一回事。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S Lewis）说，神学、你的教义和信念，与实际基督徒生命的关系，就像一张国家地图与国家本身的关系一样。国家地图与国家有关。例如，如果你从未去过上海，我把你带到上海，给你一个位址，然后跟你说：去找汉口路 58 号。我把你放在上海市中心，你从来未到过这里，我也不告诉你方向，也不给你地图。你找到那地方的机会是多少？机会不大。你需要一张地图，因为地图会告诉你上海的实际情况。它会告诉你一个地方与另一个地方有什么关联。没有地图，你就无法在现实的城市中找到你要走的路。然而地图是什么呢？地图是城市本身吗？不是，地图只不过是张印满颜色的纸而已。

盯著地图看，仔细研究这份地图，你就会更认识上海。你没有去过上海，但只要你仔细研究地图，就会比你完全没有看过地图要来得更认识这个城市。同样，很多人都认识很多圣经教义，很多人到教会已有一段很长时间。如果我考你们关于教义、真理、信仰等问题，你们都能够一一回答。鲁益师所说的是真的。那就是说，尽管教义对基督徒生活是必须和非常重要的，但最终教义是印在彩色纸上的教训而已。你说：“我知道所有人都是罪人。”这是一回事，但你所经历的又是另一回事。是很大的差异。你与神有相交吗？在你与神相交时，神有向你显示你的罪吗？

有人曾对我说：有一件关于年轻牧师的事令他非常不高兴。他说：“我实在不会告诉那些年轻牧师太多关于我的真实情况，以及人们的真实情况，因为每当你开始告诉他们一点点生活的真实情况，他们都会感到很震惊。”换句话说，他们相信罪，就如他们相信那张彩色地图一样。但当你实际地把罪展示在他们面前的时候，就如同你带他们看彩色地图一样。但他们实在无法相信。“天哪！你竟然会做出那样的事情？”

你知道，他们就是这样，他们学了一切关于罪的知识。人人都充满罪、骄傲等等。请听，当你发现你仍然感到很震惊的时候，当你发现别人犯罪而你仍然感到很震惊：“怎么可能有人会做出这样的事呢？”你对自己的罪还没有来自经验的认识。你只有理智上的认识。你还不了解自己的罪，还没有透过与神相交而了解，罪对你来说就好像只是透过彩色地图来认识一个地方吧。因为你经历自己的罪，意味著你总不会瞧不起别人。经历自己的罪，意味著你变成一个既谦卑又谨慎的人。经历自己的罪，意味著你变得非常可亲，而且对别人非常有耐性。你们明白吗？经历真理与以一个非常理智和抽象的方式来了解真理是很不一样的。

保罗在这里谈论的不仅是我们知道的真理，而是我们实际上开始应用的真理。他告诉我们这个真理的实际结构。你们开始问：“我如何才可以拥有这样的生命呢？”我很希望你们很多人会说，第一，我真的认为自己是基督徒。我是基督徒。我相信这些事情，我已提升了我的信仰，而且我已将自己的生命交托给耶稣基督了，我在追求过基督徒的生活。但坦白说，我几乎没有内在生命。虽然我祷告，但我不知道我与耶稣基督是否有任何一种像这样的个人相交。我相信罪，但实际上，每当我开始意识到自己是多么罪孽深重，我就有点想逃跑。我不

知道自己是否已经真正经历这些真理。我知道神是圣洁的，但我还没有真正感受到祂的圣洁。我知道神在掌管，但我还没有真正去爱，且不知道为什么要去爱，并让爱成为一个真正的真理。你说：“我甚至不知道我是否有内在生命。我不知道我是否有那种生命。”很好，这是进到那生命的第一步。当然，明显地，如果你不知道你要去哪里，你是无法到那里的。

保罗在这里告诉我们这个真理的基本结构。让我解释一些用词。首先他在以弗所书 3 章 16 节说：“求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”那是什么意思呢？也许我要从这点开始，就是你的心。你们知道，在撒母耳记上 16 章 7 节说：“人是看外貌；耶和华是看内心。”从圣经可以清楚看到，外貌与内心常作对比。就像保罗在哥林多后书 4 章 16 节说：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”也就是说，“我的外貌、我的外体一天一天毁坏，但我的内心、里面的我却一天天更新、增强。”里面的我是什么？就是外面的我的反义词。外体是什么？就是身体。里面的我是什么？就是灵魂，或圣经所说的心。这就是关于心所要紧记的重要事情。如果你不了解这点，你就不能了解圣经。

圣经里的“心”不是指情感，而是心思、意志和情感的种子。心是性情的种子，这种子驱动你每一个身心机能。如果你情感上被激动，但并没有影响你生活的方式和行事的方式，那就还没有感动到你的心，它只能深入情感而已。如果你在理智上对某事物感到兴奋，但这实际上并没有影响你生活的方式，或你感觉的方式，那就还没有沉淀到心里，它只影响你的理智。如果基督信仰只是一件你为做而做的事，你知道，你为了必须做而做，而且你一直那样做，但这信仰并没有影响你的心思或情感，并没有影响你思考的方式或感觉的方式，不再是激情而已，那么，基督信仰仍然还没有真正影响你的心，还没有沉淀下去。

有一个比较好的例子，是关于电脑断层扫描的。你们听过人们一边在聆听，一边对他的脑部进行电脑断层扫描吗？你们有听说过，对吗？扫描结果会显示给你看，如果人们正在思考或经历某件事，脑袋的一部分会变热的。我曾经看过最有趣的相片，是一位元正在听音乐的音乐家的脑袋。你知道，我们的脑袋分为左脑和右脑。一边是你的分析，就是你进行逻辑思考的地方。另一边是你的直觉，在这边你是受到整体的影响。分析就是你看各个部分，而内心的直觉则受整体的影响。一般音乐爱好者聆听一段乐曲时，很自然就会想到整首音乐。音乐家不仅聆听整首音乐，而且会说：“听听那些和弦，听听那些木管乐器。”换句话说，虽然你把它拆解开来，但同时你也在聆听整首音乐。因此，当你看到有一个音乐爱好者、一个平常人在听音乐的时候，他的脑袋有一半会变热。脑的一边是明亮的，而另一边却是昏暗的。你们看，正在听音乐的音乐家，整个脑子都疯狂了，好像迸发各式各样的烟火，并且有放射脑电波。他每一个身心机能都受到影响。情感被激动起来，心思在全速行进，一切都在发生。心亦受到影响了。

内在的生命就是你的心，就是你灵魂的中心。为什么神要使你的内在的生命刚强呢？答案就在以弗所书 3 章 17 和 18 节，那里说：“使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白……。”如果内心没有被神的灵坚固，你就无法明白。这里的意义相当重要。圣经对于属灵瞎眼谈论很多。属灵瞎眼是什么？属灵瞎眼就是你望著某个东西，可是你却看不见它。很多人会给你这样的见证。

其中一个我最喜爱的见证就是华利（Wally）所分享的，他是我教会的会友。法兰克巴克牧师（Frank Barker）是华利的牧师。我总不忘记他分享这小故事的那一天。我们一起坐在会堂里，聆听不同人分享他们的见证，以及他们怎样认识基督。我们正在评估是否让这些出去建立新教会。这事大约发生在十二年前，我们当时正在决定这些人是否应该出去建立新教会。每个人都必须进来分享他们的见证。每个人进来都说：“我在教会长大，但在我二十岁以前，我从未听过福音。然后我听到有人告诉我如何与耶稣建立个人生命的关系。”每个见证的内容都是这样。我在教会长大，但我从未听过福音。我终于听见是因为有人告诉我；当我听见的时候，我与耶稣建立了个人生命的关系。就在第二个人进来讲见证之后，法兰克终于举起他的手。嗯，他是位很资深的牧师，他说：“等一等。听著，我要告诉你们一件事。”他说：“直到我进入神学院之后，我才归信基督。当我在神学院……”他在神学院接受装备两三年之后，一天，一位牧者向他解释福音，法兰克了解到自己并不认识基督，于是他将生命交给基督，归信基督。他开始与这位牧师见面，这位牧师帮助他在基督里成长。有一天，法兰克说：“牧师，我不明白为什么在你向我传福音之前，从没有人向我传福音。我也真的不明白为什么德国宗教改革家马丁路德（Martin Luther）不明白福音？”

牧师说：“等一等，你说马丁路德不明白福音是什么意思？”法兰克说：“嗯，上学期我选修了加拉太书的课程，我必须读马丁路德的加拉太书注释。我读了并写了一篇论文，还得到甲等成绩，但里面并没有与福音有关的内容。”牧师说：“法兰克，我想你应该回去看一看。我想你必须回去读这本书，看一看它说什么。”法兰克回去他看这本书，全部内容都划了底线，全部内容都做了重点标记，而且划了底线。他在每一页都有说到，在那里都有标记，都划了底线，都作了批注——福音在每一页上。在每一页呀！他看到马丁路德说出他在一年后从牧师口中第一次听见的内容。他说：“每页都有福音。我在下面画了底线，做了标记，而且还得到了甲等成绩，可是我却看不到。”他说：“我的朋友们，那些人现在来到教会，他们都在教会长大，他们却没有从讲坛听见福音。”为什么会这样呢？你们看！除非神借著圣灵，叫你们心里的力量刚强起来，否则你不能明白基督的爱是何等长阔高深。”

保罗在这里所谈论的并不是归信基督，所以我们不会进入这主题。他所谈论的是你和我。作为基督徒，我们成长到一个地步，你明白基督的爱。是吗？如果你是基督徒，你相信基督的爱吗？保罗到底为什么为你祈祷呢？他是说，如果你明白基督的爱，你为什么总是不快乐呢？为什么你总是自怜呢？为什么你总是灰心呢？为什么你总是嫉妒呢？为什么你总是羡慕别人呢？为什么你总是沮丧呢？如果你明白基督的爱，为什么你总是忧虑呢？为什么？答案就是，你并不真正明白基督的爱，因为你只是有头脑明白，你只是有点明白。但你要来明白耶稣基督到一个地步，让祂话语的真理在融化你、安慰你并改造你。你们这样想，神的灵要覆盖你的内在生命。这样的话，当真理或神的话显露时，就会长久保留下来。亲爱的朋友，许多你们在节目中听见的各样事情，都没有长久保留下来。你要像保罗一样祈祷。你说：“哦，主呀，叫我心里的力量刚强起来，我现在了解，不要再为这为那而生气。我现在了解，我所有的问题都是因为我不明白，我不明白真理。”

明白基督的爱是何等长阔高深是什么意思呢？保罗在这里所做的就是，他在思量奇妙的十字

架。真正拥有一个内在生命是什么意思呢？就是远离外在的情况，坐下来重新思想真理，然后说：“主耶稣基督，我渴望不仅知道祢的真理，我渴望知道祢的真理，并且被神一切的丰盛充满，我渴望明白我现在所读到的，我渴望祢与我相交，我渴望这些事情都显露出来。求祢融化我、安慰我、冲击我，并将我提升起来。”因此，你开始这样祈祷，然后你默想，你思量。我相信保罗在这里实际上是要给我们举例说明他怎样与神相交。他不只说：“哦，基督的爱就在这里。是的，我当然相信基督为我死。我相信祂是慈爱的。那真是太美好了，然后生命继续向前行。”他很想知道为什么他过著这么普通和平凡的生活。那并不是保罗所做的。相反他说：“让我默想基督的爱。”你认为他的意思是什么呢？虽然我不是很明确知道，但我猜他的意思大概是这样：广阔，基督的爱的广阔，他大概在思想启示录 5 章 9 节中的真理：“用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。”第 11 节说：“他们的数目有千千万万。”人数多得不可胜数。基督的爱非常广阔，不论哪族、哪方、哪民、哪国，都没有关系。不论你的家世如何，都没有关系。不论你从哪里来，都没有关系。

一、阔度

如果你开始对人不抱希望，你说那人的问题很棘手，那人没有可能得救，那人是没有希望的。在你的生活中有你想放弃的人吗？哦，我知道有些人说：“是的，我就是那人。”那么你就不知道基督的爱是何等广阔了。你还是不明白，你们心里的力量需要刚强起来，直到基督广阔的爱改变你，你就不再对任何人感到绝望，你不再对任何人有偏见。你们看，如何摆脱种族主义？你们经历了神最丰盛的荣耀。祂带著真理，将你的内在生命覆盖。因此，当真理感动你的内在生命时，就会产生那充满希望的爱，完全充满希望的爱。

二、长度

好，上段说的就是阔度。你认为长度是什么呢？嗯，我感到神的爱的长度是指著基督在希伯来书 13 章 5 节说的事实：“我绝不、绝不、绝不、绝不、绝不丢弃你。”你们知道有一个人们不喜欢的教义，我不会给它名称，因为你们可能曾听过它被人以轻蔑的态度说出来。我把它称为：神的爱的长度的教义。那就是，一旦祂紧紧抓住你，祂就绝不会放开你。绝对不会！祂不能放开你。祂在约翰福音 10 章 27 节说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟著我。谁也不能从我手里把他们夺去。神的爱的长度就是，不论你做什么，不论你去多远，你也无法逃脱。你无法逃脱，神的爱比你的耐力更长久。神的手臂更长，神伸手可及的距离比你的更长。”当祂谈论基督的爱的长度时，祂真正想要说的就是不管你做什么，不管你去哪里，神绝不会放开你。诗篇 139 篇的作者说：“我跑去那边，我去到那边。我走去那里，也无法从祢面前逃跑。祢紧紧抓住我。喔，祢真是坚决不放松啊！”你们很多人都知道。不是么？有时你确实这样说：“神呀，如果你能，请你抓住我吧。”嗯，可能你并没有这样说，但基本上那就是你一直在做的事：“如果你能，请你抓住我吧。”你们猜猜结果怎么样呢？神紧紧抓住你了。神是天上来的猎犬，神会紧紧抓住你的。每当你开始感到灰心丧志，你必须记住祂说的话：“我绝不、绝不、绝不、绝不、绝不丢弃你。”

三、深度

你认为基督的爱的深度是什么呢？你认为保罗的意思是什么呢？再一次，我只是推测而已。我的猜测是，我们正要深入研究保罗的灵修笔记。我们基本上在深入研究他的灵修笔记。我

相信他所思考的问题是，耶稣基督要降到多深来抓住我们。保罗在腓立比书 2 章告诉我们，耶稣基督虽然是与神同等，却没有紧紧抓住与神平等的地位，反倒虚己、舍弃王位、成为人的样式。这恰好与亚当相反，那恰好与你我相反，我们不与神同等，却以自己与神同等为强夺的。耶稣基督虽然是与神同等，却不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。但真正的深度不仅是祂从天上来到地上，而且祂来到世上，心甘情愿背负十字架。

你们认为为什么耶稣基督在客西马尼园里流血吗？为什么汗珠如血？为什么耶稣基督变得如此害怕，神的儿子实际上几乎快要临阵退缩，并且说：“主呀，如果我可以脱离，祢会让我脱离吗？我知道我们在万世以前已计画这事，但我还是很害怕呀！”我想知道，永生神的儿子在那时感到怎样的压力。即使永生神的儿子，三位一体的第二位，也准备要放弃。

美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）说：“在客西马尼园，天父让耶稣基督预尝一个滋味，只是一个祂将要体验的滋味。”爱德华兹说：“祂在客西马尼园所遭受的忧伤与苦恼，由一个景象所引起，天父将忿怒的杯给祂，祂不久将要喝下。祂临近看神忿怒的熔炉，祂不久将被丢进熔炉里。祂能看进炉口，看见忿怒的火焰，炙热的火光，祂或许知道祂要往何处，知道不久以后将要遭受什么痛苦。祂的灵魂充满忧伤与黑暗，没有一位神的儿女曾看过这样的景象。”爱德华兹提出令人难以置信的论点，就是神在客西马尼园那里，在十字架的前面，让耶稣基督预尝神忿怒的滋味，耶稣基督确实有权转身逃跑，并且说：“为什么我要为这些人舍弃我与天父一起在永恒里经历的所有荣耀和喜乐呢？我是无限荣耀的，我是无限美好的。看看他们，他们睡著了，他们甚至不能与我一起儆醒。为什么我要为他们舍己？为了他们这样的人舍己。他们怎敢期待我做这样的事。”相反，耶稣基督却说：“不，我愿意这样做。”那就是神的爱的深度。祂竭尽所能地降下来。亲爱的朋友，每当你对自己感到遗憾，每当你感到自怜，你需要说：“哦，主呀，让我心里的力量刚强起来，使我能明白你的爱的深度。”这会让我们除去自怜。就是这样。就像神的爱的深度除去偏见与优越感。就像神的爱的长度让你不会想要逃离祂。除去你的灰心丧志，以致最后你能长久活在祂的爱中。

四、高度

神的爱的高度大概就是保罗想要带我们去的地方。我们甚至不知道他在找寻什么，但我们知道他带我们进入一个我们现在无法想像的荣耀景况中。约翰一书 3 章告诉我们：“亲爱的弟兄啊，我们将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，我们要与他同在。”你们知道，当你们谈恋爱的时候，若心爱的人不在你身边，你做任何事都不会投入。你却不是真正的快乐，因为你想你的伴侣在身边。因为没有他在，你总不能好好享受。情况总是这样，欣赏名画、听美妙的音乐、观赏精彩的球赛，没有伴侣在身边，就完全没有乐趣。不管你是否相信，那一定是基督要给我们爱的启示。祂要我们享受祂所享受的一切。你认为祂享受什么呢？祂享受什么荣耀呢？祂享受什么崇高地位呢？我们只知道，那就是祂想要的东西。祂说：“父啊，在创世以前我跟你所拥有的荣耀，我也要他们拥有。我想他们到我这里来。”那实在令人惊讶。那就是神的爱的高度。

你自怜，你存偏见，你对自己感到灰心，你确定神已经离弃你，你的自尊心低落。亲爱的朋友，正如钟马田所说的，解决方法不是与自己玩心灵小把戏，不是出去慢跑，虽然这有助舒

缓压力。你的外在情况无法在你拥有刚强的内在生命时困扰你。如果你是基督徒，你已经得以进到天父面前，你可以亲自认识祂，实际上你可以透过圣灵接受祂的教训。你可以明白祂的真理，当这些事情发生的时候，你不曾感受过吗？你曾花时间默想真理，直到你心灵的眼睛开始被光照，这些事情开始回来，你被提升，真正感到你与神之间的相交，以致被这一切丰盛所充满吗？保罗说这是每个人都可以经历得到的。当然，你首先必须认识耶稣基督，你必须来到祂面前，必须认识祂的拯救。你必须透过耶稣基督所成就的救恩而重生。当你进入那扇门，神的国所穿越的第一个地方必定是你的内在生命。如果你想过敬虔的生活以及所有这些其他的，首先，一定要从内在生命开始。不管你生命的其他部分多么混乱，只要你内在生命是对准神的，你就能刚强的进入世界。

亲爱的朋友，请你思量那奇妙的十字架，荣耀的君王在上悬挂。思量、思想基督的爱的辽阔高深，直到在你内心的那团火被唤醒，说：“主啊，我要思想，求祢向我说话，与我相交，让我充满祢的丰盛。”基督十字架的爱是我们每个人都可以得到的。

我们一起低头祷告。

天父啊，求祢让我们遇见你。我们不求只有一小段得到激励的时间，单单说出一些祷告词，并请求你的宽恕。我们渴望遇见你。我们要思量祢的爱的辽阔高深，直到我们被改变。求祢现在与我们相遇吧！奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

基督的丰盛

弟兄姊妹，听众朋友，今天我们要看的经文是在以弗所书四章 11 至 16 节。请听我读出经文，以弗所书四章 11 至 16 节：

他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师、

为要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体、

直等到我们众人在真道上同归于一、认识神的儿子、得以长大成人、满有基督长成的身量、使我们不再作小孩子、中了人的诡计、和欺骗的法术、被一切异教之风摇动、飘来飘去、就随从各样的异端、

惟用爱心说诚实话、凡事长进、连于元首基督、

全身都靠他联络得合式、百节各按各职、照著各体的功用、彼此相助、便叫身体渐渐增长、在爱中建立自己。

以上是神的话语。

听众朋友，让我们来看这几节经文的基本陈述。因为我们会仔细地看，所以很容易会见木不见林，忽略了重点，因此，让我很快讲解其重点。这段经文是说，属灵恩赐的真正目的是要结出属灵的果子。属灵恩赐、使徒、先知、传福音的、牧师和教师，我们一直都说，在教会中人人都有能力担起传道的职事，有能力去服侍，有能力去作工。传福音的、牧师、教师、先知和使徒，都在装备教会的每位信徒去执行事工。然而，圣灵恩赐的重点，所有这些事工的重点，都是在于性格的改变。你们看到恩赐的目的，神让一些使徒成为先知，成为传福音的人，而让另一些使徒成为牧师和教师。这是为什么呢？以弗所书 4 章 12 节说是为了成全圣徒，各尽其职，并且建立他们。为什么？是为了“直等到我们众人在真道上同归于一、认识神的儿子、得以长大成人、满有基督长成的身量。”

实际上，保罗以三种不同的方式来说明：首先，他提到所有事工的整体目的。我们忙碌、上圣经课、进行所有的服事、以及从事一切工作；所有事工、所有恩赐以及所有活动的整体目的，就是要在我们生命中达到满有基督长成的身量。保罗说得非常清楚，然后他在第 14 节反面地说：“使我们不再作小孩子，……，被一切异教之风摇动，飘来飘去”。他以反面的角度来说。

所有事工的整体目的就是要进到一个地步，就是我们不再是属灵的小孩，灵性不再幼稚；相反要满有基督长成的身量。然后保罗在第 15 和 16 节再次说到这点。他说：“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。”第 16 节说：“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”这里又提到事工的整体目的。百节各按各职的目的，所有事工的目的，所有属灵恩赐的目的，就是爱——“在爱中建立自己……，连于元首基督”。

这十分明确地说——拥有一个非常忙碌、拼命作工的教会是非常好的；拥有具敬拜、劝勉和教导的恩赐的人是非常好的，这样我们可以有美好的敬拜、出色的音乐和良好的教导等等；拥有具恩赐的人是很好的，这样我们可以喂养饥饿的人，服侍伤残人士和服务社区。拥有具教导恩赐的人也是很好的，这样我们可以举办很多课程、团契小组以及查经班。这太棒了！

拥有一个忙碌、拼命作工的教会是很棒的，不是吗？但所有这些忙碌、拼命工作的事情都只是手段而已。它的目的以及你如何知道你真正达到的目标，在于人们是否真的变得像基督，在性格上是否有真正的改变，是否有真正的灵性成长。你是否真的更像基督呢？

这是非常重要的。你现在比去年更不烦躁易怒吗？更少担心吗？更有耐心吗？更不骄傲和自夸吗？更有作仆人的心志吗？你是一个更好的聆听者吗？你现在比去年更诚实吗？嗯，这一切让你达到什么目的呢？那就是保罗说的。他说：“这一切都是为了什么呢？”目的就是为了让我们可以真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。你可能会说，这就是在上次我们所谈论的争议性问题上，我没有持强硬立场的其中一个原因。

所谓的灵恩，目前，有很多关于灵恩的争议。有些教会说，灵恩是非常重要的，它们包括说方言、翻方言、领受来自神的资讯、行神迹和医病。我尝试把一些对灵恩所持的不同立场记下来。我知道圣经的教导和我自己对圣经教导的理解，在极端的立场之间迷失了。如果你相信灵恩，你坚持这个想法，说：“是的，那些奇迹般的恩赐，非凡的恩赐，这些恩赐都必须在敬拜中出现，这样才会有兴旺的教会。”如果你是反灵恩的，你说：“这些恩赐都已过去了，它们已经完成了，与我们不再有关系，我们不应该拥有这些恩赐，它们是不好的，是情绪不成熟和不稳定的标记。”

如果你是反灵恩的，你会对我所记下的立场有所反感。但我们要察看，并且说：“结果是什么？那些恩赐带来的结果是什么？”而不是担心是否应该有那些恩赐。这是保罗在这里所说的。这有影响吗？你对恩赐的特别看法和运用在性格改变方面有影响吗？你会长大成人，满有基督长成的身量吗？你正在改变吗？现在的你与昔日的你有什么不同吗？你看，那就是重点。我不会花时间与你们争辩说不说方言、是否要说方言，或说方言是否符合圣经。我要问一个问题——你正在成长吗？你真的看到自己改变吗？我的意思是，如果你已经成为基督徒三年，那么，在你的生命中应该有很大的差异。很大的差别！很大的进展！这正在发生吗？

第一，恩赐是达到目的的手段。

你看到对恩赐的态度。恩赐是达到目的的手段。很多人跟我谈论一个问题，就是：今天你仍然相信医治吗？嗯，我不知道你如何能够不相信医治。你知道，雅各书第5章吩咐我们，不只是描述，而是吩咐我们：“当我们中间有人生病，我们应该请教会的长老来，为那人按手祷告。我们应该为他得医治而祷告。神垂听祈祷、回应祈祷，并叫他起来。”吩咐就在这里。当然，我们相信，也曾看到神以伟大的方式响应寻求医治的祷告。然而，有一点必须取得平衡。

伟大布道家、循道卫理教会的继任人乔治·怀特菲（George Whitefield）是我心目中的英雄。在1740年代，他在英国、欧洲和美国布道，他的服侍很有果效。有一段时期，神大大使用他的传道事工，就是带领露天布道会。他曾在美国纽约华尔街带领露天布道会。当时，那里只有一条街和一道墙，除了印第安人和田野之外，什么都没有。他想在市区的三一教会布道，可是印第安人不让他进去。他必须跨过华尔街，在田野中布道。那时并没有什么广告宣传，但仍然有七千人来听他讲道。他得到圣灵的膏抹，在一次布道会中，有数以百计的人归信基督也不足为奇。然而，有人曾写信给他：“乔治，你知道吗？很抱歉，你的生命并没有完全被圣灵充满。”

乔治收到一封信，是来自他昔日在伦敦一同参加祷告会的信徒。他们写信给他：“我们祈求神特别的祝福你，因为我们听到并没有很多医治的神迹在你的事工中发生。我们真希望神的大能以真实的方式临到你身上。”然而，怀特菲怎样回复呢？他本可以很傲慢，他当时还

是个年轻人，也曾作过自大的事。他本可以回信说：“各位，看看神如何祝福我！如果神给我更大的祝福，我也不知道到底该如何是好。”相反，他这样回复，他的话让人清楚理解以弗所书第 4 章 11 至 16 节的重点。当有人说：“乔治，你必须有更多的医治神迹。”

当然，乔治并不反对医治，我猜他见过因祷告而带来美好的医治，但他回答说：“唉呀，当我们每天看到因神话语的大能而成就的伟大神迹，哪还需医治疾病或使瞎子得看见，这些的神迹吗？灵性上瞎眼的人现在不是看见了吗？灵性上死亡的人不是醒来了吗？麻疯病人的灵魂不是得洁净了吗？福音不是已经传给穷人了吗？如果我们已得到那些神迹要成就的结果，那为什么我们还要试探神，要求更多的神迹呢？”乔治这样的态度就对了。他道出神迹、医治、属灵恩赐、忙碌拼命工作的重点。重点就是要叫人的生命得著彻底的改变。

他说：当改变发生的时候，当我们看到人们的性格有重大改变，人们回转了，周围的人感到非常费解说：“我不知道那个昔日情绪非常不稳定的人是如何变得这么稳定；没爱心的变得有爱心；没耐性的变得有耐性；不忠实的变得很忠实；沮丧的变得充满喜乐；烦忧的变得有平安。虽然我不知道是怎么发生的，但改变确实发生了。”那就是重点。怀特菲说：一切都是为了达到改变的手段。他说：“你怎竟敢回来说：如果你真想成为属灵的人，你要向神求所有恩赐。保罗说：你看看自己；看看那些果子，“满有基督长成的身量”有正在成长吗？有吗？

你知道，保罗所说的实际上与哥林多前书第 13 章是一样的——他列出一张很长的清单，他说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，我若将所有的赈济穷人，又舍己身叫人焚烧……”他列出这张非常有趣的清单。他说：“如果我用方言祷告；如果我作先知讲道；如果我对圣经了若指掌；如果我捐出我的钱，我甚至为了我的信仰而死，他说，但我却没有爱，我就算不得什么。”这是什么意思呢？非常简单。这实际上意味著两件事。美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）写了一本关于哥林多前书第 13 章的书，名为《慈善与所结的果子》（Charity and its fruits）。当他想到爱，他说到保罗在这里所说的。首先，你看看教会里忙碌的事工；你看看那些恩赐；你看看说方言和先知讲道；你看看人们为了信仰而死；你看看很多的捐赠、教导和大量的圣经知识；他说，所有这些事情都可能是虚假的，虽然有点可怕，但这是有可能的。

顺带一提，每个宗教都有这些事。每个宗教都有非常热心的人，都有充满知识的人，都有给予许多伟大教导的人，都有愿意为信仰而死的人。如果你想要一路说下去，另一件事就是，“说方言”也出现在其他宗教里，并不只是在基督教——你知道“无母音发声法”，“说方言”也出现在别的地方。保罗想要说的是，你的恩赐、你的忙碌、你的活动最终并不是神的恩典在你生命中作工的真正标记。圣经中看到像扫罗、底马和犹大这些人，他们在事工方面都是非常积极的，但最终也显明他们从没有将生命真正交托给神。你们看，人们确实可以非常忙碌，非常积极，却没有与神建立关系。人们确实可以非常忙碌，非常积极，却只是出于自我而这么做，出于自我膨胀而这么做。你没有在心中与神建立关系，也没有培养属神的品格——完全没有。你们看，这是多么重要呀。

第二，恩赐如何起作用。

以上是我要说的第一件事，就是恩赐和忙碌只是达到目的的手段。绝对不可把手段错当成目的，绝对不可以。第二件事是，看看这个动力应该如何起作用。以弗所书 4 章 11 节说：“让使徒，先知，传福音的，牧师和教师，将你们建立起来，装备你们能够去服侍，然后你们就会在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”你们看到这一点吗？保罗说，首先你已经有装备你的人，他们来建立你，并且让你运用你的恩赐。因此，

如果你要长大成熟，如果你要满有基督长成的身量，那么，一定要有两件事发生——你必须要去服侍，必须要。有人会说：“嗯，我只要被建立，我只要别人来服侍我、建立我，我需要收取。”当然有收取的时候。有些人只需要停下来，聆听、成长以及痊愈，因为他们经历了艰难的时刻。

但总的来说，人在属灵方面成长是要透过收取和付出。经文说，你必须让使徒、先知、传福音的、牧师和教师“将你建立起来”，装备你们去服侍。这就是一定要有收取和付出。有个人来到教会，只是坐著，只是吸取。有个人来到却什么都不做，不帮忙、不服侍、不作工，不付出，只是收取，就像有人说：“我想有健康的身体，但我不想做任何运动。我只想整天坐著吃东西、整天睡觉，但我要身体非常健康。”你看著那人说：那是不可能的。吸收与付出必须取得平衡，一定要在运动、燃烧热量、吸收热量之间取得平衡。你必须燃烧热量。如果你燃烧热量，而不吸取任何热量，当然就会“耗尽”。如果你吸取热量，而不燃烧任何热量，你就会变得臃肿。所以一定要取得平衡。你在第 12 节看到这点了。

我们一直在谈论运用恩赐的需要，已经几个星期了。但是，还有另外一部分，关于使徒、传福音的、先知、牧师和教师建立身体。那又是什么呢？让我用几分钟来谈论这部分。意思是，每个基督徒都有义务让自己接受造就的事工，就是被建立的事工。我们上次讨论过关于使徒的话题，恐怕现在我无法详细解释这方面的真理。但是，我们上次谈到使徒的职分，就是从神那里带来新的启示。保罗、彼得等人绝对知道神给他们的启示，于是他们将启示写下来，而现在你可以接受使徒服侍的方法，就是透过阅读圣经。传福音的、先知、牧师和教师就像我一样，不做别的，只将使徒所领受的启示向你们说明，藉此建立你。这不是依靠先知、牧师和教师的恩赐去建立你，而是靠著圣经。建立的力量并不在于牧师，而是在于圣经本身。那就是保罗向以弗所的长者道别时（在使徒行传 20 章 32 节中记载），他说：“如今我把你们交托神和他恩惠的道；这道能建立你们。”的原因。

有时候，牧师会得到很多赞美，感受就好像匈牙利指挥家斯瓦洛夫斯基（Swarowsky）的感受一样。你曾听过那个故事吗？斯瓦洛夫斯基当时正在指挥贝多芬的第七号交响曲，那是一场相当精彩的表演。当表演结束的时候，观众都报以热烈的掌声。但他让每位观众都坐下来，停止鼓掌。他的眼中泛著泪水，看著观众说：“你们不明白——其实表演这么精彩不是因为我——而是贝多芬。”你们看！最终他说：“我不会作曲，是贝多芬把你们建立起来，不是我。我只是一个管道。”

这真是人们的一大难题。听众朋友，据我所知，特别是在今天现代化的文化中，有各式各样的事让你倾向于不是崇拜牧师，就是与他们毫无关联。要么你就离开，去做你那些鸡毛蒜皮的小事，四处跑来跑去，没有与任何一家教会有联系，没有将自己置于任何领导之下；要么你就为自己安排好，去找一位领袖、牧师、或教师说：“这就是了，就这么办吧！”你把这个人当偶像来崇拜。但经文告诉你这是不对的。是神的话语建立你。你要让自己置身于一个有不同人服侍你的地方。你要走进教会、走进小组、参与事工和参加聚会、你要进入关系中，让神的话语建立你。你怎么知道这事会不会发生呢？有一节很好的经文，你可以仔细思想，就是提摩太后书 3 章 16 至 17 节。这两节经文告诉我们，圣经都是神所默示的，是有益处的，经文说：“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”现在，你们明白了吧！

你如何知道你所参与的教会、团契、事工，或所结交的朋友，都在建立你呢？那四件事必须要发生，就是：教训、督责、使人归正、教导人学义。

1. 教训

我们来思想这四件事。首先，教训的意思是，你正在学习圣经实际上所教训的内容。许多人以一个抽奖箱的方法领受圣经教训。你见过那些抽奖箱吗？是很糟糕的。人们动手造抽奖箱，然后把一系列的圣经经文放进箱子里。当你打开箱子拿出当天的经文卡，就像抽到“幸运饼乾”一样，抽出当日的运情小字条一样，你把它拿出来，看著它说：“哦，多么鼓舞人心呀！”但你其实并不明白那经文的意思。你把经文拿出来，你还没有阅读那节经文的段落。你根本不知道耶稣说的意思——你根本不明白。基本上，它只是一种鼓舞人心的小“光点”，让你一整天都感觉美好而已。那就是抽奖箱方法。

还有另一种接触圣经的方法，就是不以圣经教义为绝对标准的观念，这方法基本上说，我们不能相信圣经所说的一切。圣经是激励人心的文学作品，我们阅读圣经的态度跟阅读任何伟大的世界文学一样。虽然它对我们有帮助，但我们不能相信它所说的一切。这两种方法都不能建立你。教义的意思是，你要来认识圣经里的一个真理系统。圣经里有真理，也有教训。你开始理解它的“有机合一性”，然后你开始理解圣经的整体教训。你开始理解是因为你学习去真正了解以弗所书所说的。当你掀开圣经的一卷书说：“哦，我记起，我看过了。”那让我更容易了解那教训的意义是什么。你开始看到它的合一性。实际上，你是在学习圣经中的教义。你必须了解圣经的教义。那是建立的一部分。

2. 督责

第二点是“督责”。你必须超越教训。你必须超越只在理智上思考圣经所教训的，而到达让圣经对付你、督责你、证明你有罪的地步。记得吗？大卫犯了罪，杀了乌利亚，娶了拔示巴，先知来到大卫面前，告诉他一个小故事。先知结束这个小故事的方式是这样的。先知拿单来到大卫面前说：“你就是那人，这就是你，这就是你的生命。”大卫被带回正道。你们曾读过圣经，曾听过圣经用这样的方式来教训吗？——“你就是那人。”这就是督责。在你生命中必须有这个元素。你感到圣经在对付你吗？换句话说，你发现圣经在与你争论吗？你有说：“哦，我相信这个那个，然而圣经来跟我争论，它说，你不可以忧虑，不可以犯罪，不可以不顺从。”吗？你发现圣经在与你争论吗？你发现圣经在证明你有罪吗？那就是督责。

3. 使人归正

第三点是归正。你归正、或得医治、或得以修补，而修补是原文的意思。圣经有修补你吗？你发现圣经的召唤、应许和确据有将你托起，以致你能更轻易度过一星期；建立你，用某些要点来刺激你，使你能够有把握顺利进行吗？圣经真的在你生命中产生作用吗？

4. 教导人学义

最后是教导人学义。教导人学义的意思不仅是指你发现自己正在学习圣经的教训、被圣经的教训证明自己有罪，并且被圣经的确据和应许所建立。它的意思也是指，你有实质的改变。你让圣经约束你，改变你今天的生活方式、明天的生活方式、与人相处的方式、看待自己的方式以及工作上的做事方式等等。

如果你发现圣经没有在你的生命中起这四个作用，那么，你并没有领受那造就事工的服侍，没有被那透过使徒、先知、传福音的、牧师和教师的事工所建立。要么你并不是在适合的小组、事工或教会里，因为这些都必须在你的生命中发生。否则你绝对不能达到“满有基督长成的身量”——永远不会达到。

讲道受造就的事工需要持续，但不一定是坐著听某老师或牧师讲道，而是指一系列的事工同时在进行，例如：有人牧养你、你自己研读圣经、与朋友研读圣经、讨论真理等等。教训、督责、使人归正、教导人学义，不仅发生在一个会堂里，也可在平日与他人的谈话中，谈论其他基督徒或在小组中所发生的事情时发生，并且也应当在你所参加的教会中发生。

那四点有在你的生活中发生吗？如果你被建立和在运用你的恩赐，最后就会到达这里所说的：“在真道上同归于一，认识神的儿子。”你变得成熟了。那是什么意思呢？简单来说，“在真道上同归于一”，真道是指你对真道的教义的理解。很多人认为，真道就是一张真理的清单。如果那就是保罗在这里所谈论的内容，那我们就有麻烦了。因为“在真道上同归于一”并不是基督徒能够机械式地达成的事。基督徒对事情有不同的看法，不是吗？他们对洗礼、说方言、教会治理等的事情上，都有不同的看法。因此“在真道上同归于一”不可能是指，我们同意教义中的所有 78 点。我认为保罗这里所讲的重点就是信心——是借著信心进到神面前的资讯，这就是福音。

首先，在福音中成长的意思是那真道。保罗在第 3 节谈论到的唯一真道，就是你了解我们是唯独靠信心得救的。这就是德国宗教改革家马丁路德（Martin Luther）所谓的“因信称义。”马丁路德说：“你是单靠信心得救，但不是一个孤单不产生好行为的信心。你得救不是靠行为，只是靠信心，而不是因著一个没有行为的信心。”你们懂吗？马丁路德说：“罗马书和加拉太书这么说，如果你没有这个信心，你就没有基督。如果你不抓住这个道理，你就抓不住基督。你得救并不是因为你的好行为，而是相信一个事实，就是基督已为你成就了救恩；基督已在十字架上为你成就了一切。当你确实领悟这真理时，你的生命中便会产生好行为。

讽刺的是，当我们在真道上同归于一，当我们在我们的力量和真道上同归于一，依靠耶稣基督而不依靠自己的好行为，我们便是因信心得救。但如果我们对这真理产生误解，那么在好行为、成熟、和性格改变这几方面便会产生争议。很多人对我说，也许你曾面对这事，也许有些人此刻正在这样想：如果不是因为我们所做的事而得救，而是单靠信心以及耶稣在十字架上所成就的救恩，如果真是这样，那么，是什么动力驱使你做好人呢？是什么动力驱使你追求成熟，以及变得更有爱心和耐心呢？是什么动力驱使你效法基督呢？你知道答案是什么的！嗯，在我从你身上将它拿走之前，你拥有什么动力呢？当有人说：“嗯，如果我觉得我绝对不会失丧，我是因为耶稣在十字架上所成就的救恩而完全得救。如果我这样相信，那么，我会失去做好人的动力。”好，那么你有什么动力呢？那就是恐惧。你受这恐惧驱使：除非我做好人，除非我够好，否则神会拒绝我，祂不会听我的祈祷，并且会把我丢入地狱去。这是一种动力——是的，这也算是一种动力。

但我要告诉你，这动力完全不能产生真正良善的性格。你知道为什么吗？这就是讽刺所在，直到你了解你的好行为不能拯救你，无论你在外边做任何事，都不能看作为神行什么善事。你来到教会，因为你认为也许神会听你的祈祷和接纳你。你在赈济无家可归的人，因为你想也许神会称赞你。你做好事、小心说话、做人诚实，是因为你不想神抓到你做坏事。你做那些事情都是为了谁呢？你是为了自己而做。你是为了自己而赈济无家可归的人。你是为了自己而到教会，因为你想从中得到赏赐。你不是为了神而做。这不是善行。只有当你最终看到你确实是靠神的恩典得救，因为你罪大恶极，不蒙神接纳，但出于祂的恩典，祂确实已给你祂的义，就是马丁路德所称的“外来的义”。只有到了这个时候，你才明白你是靠神的恩典得救。

神已把耶稣基督完美的纪录转入我的帐户里。

这就像科幻小说所描述的一样，有个电脑高手入侵了银行的系统，把负债和存款的金额掉换了！假设你已经在你的银行帐户里得到这笔巨款，你的生活可以过得像国王一样。这就是神已经为你成就的事。祂已经将基督全然的公义转入你的帐户里面了。祂已经将你的罪转入耶稣的帐户里面了。祂以你该受的对待来对待耶稣。祂以耶稣该受的对待来对待你。

这就是福音！直到你掌握这一点，你才可以在美善中成长，你才可以在爱与耐心中成长，因为当你看到自己是因为恩典而得救，只有这样，你才可以过一个充满感恩与喜乐的生活。只有这样，你才能开始说，我要赈济穷人，我要服事人，我要为他人将自己完全倾倒出来，为的是要讨神的喜悦，只为了荣耀祂和服事他人，因为我不再是为了自己而做！我是满有丰盛的。我已得到我想要的一切。我不是回应需要而行事，我不是回应自己的空虚而行事，我是回应我的丰盛而行事。那时候，你就长大成人，在真道上同归于一；那时候你更明白因信称义，知道自己是蒙恩得救的罪人，你进入满有基督长成的身量之中。

那真是不容易。你知道，罗马书 6 章 11 节告诉我们，保罗说：“向神在基督耶稣里、却当看自己是活的。”现在既然你是义的，你就当看自己是义的。保罗使用“看”这个字的意思是计算、算出。保罗说的是：你长大成人，满有基督长成的身量的方式就是你想出、你算出你是谁。你表现出你是谁。你必须经常提醒自己。

著名传道者钟马田（Martin Llyod Jones）有一个很好的例证。他说：想像有一个奴隶，他的一生都遭人鞭打，被人摔打。一天，解放宣言正式宣布了，就在那一天，这奴隶重获自由。隔天，有人来到这奴隶身边，态度就好像他们仍然拥有这奴隶一样，命令他作这做那。这个奴隶知道，现在他可以诉诸于法律，去找政府，去找总统，可以上诉。他可以做一些事，可以不再被人命令。他不再是动产、货物或资产了，他是一个人。然而，他当奴隶四、五十年之后，你认为他在法律上成为一个自由人后，他的言行举止会否立刻像个自由人呢？那是很困难的，非常困难。当人们开始像他仍是奴隶一样命令他，他一定要拒绝，尽管很困难，但他必须说：我要将自己看作是一个自由人，我要表现得像一个自由人，我要记住我是谁。我要知道即使他们紧跟在我后面，但我现在是一个公民，我有公民权。除非他这么做，不然，他会再次表现得像一个奴隶。

听众朋友，我们都在同一条船上。你如何达到在真道上同归于一，满有基督长成的身量呢？你已经知道，举例你过去两三年是否有约会，这根本不重要，神说我爱你、我接纳你、我珍视你，我已为你预备最好的东西。现在，你可以相信，你可以看自己因信心而得救了。要不然，你可以听以往奴隶的恐惧，它说：没有人叫你出来，你知道你是烂泥，你是水沟污垢。你是什么？你生命的意义是什么？在那个时候你要听谁的话？你向罪也当看自己是死的吗？耶稣是你的君王吗？或你仍旧是个奴隶呢？众人的奴隶。作旧日恐惧的奴隶，这个奴隶说我要赚到这个，我一定要约会，我一定要事业成功，人们必须爱我。我们或许听过那首歌：“直到有人爱你，你才不是无名小卒。”它比圣经所说的更深入，深入得多了。

你如何达到满有基督长成的身量呢？你必须要有信心，你需要领受真道的教训，就是你因信心得救，因神的恩典得救。你必须将这真理带入你的生命中心，不断提醒自己你是谁。不要让自己服在任何一位奴隶主人之下。你必须好好的想清楚来个了断，不要再服在任何势力下。在真道上同归于一，最终满有基督长成的身量，就是这个意思。

然而，我们应该问自己这些问题。第一，在我的生活中，我是否常常透过神的话语而得造就吗？第二，我的性情是否因我在讲道中所汲取和推动而有所改变吗？我汲取的很好，我推行的也很好。但我真的在成长吗？如果没有成长，是否因为我没有认识在真道上的合一吗？我是否继续受制于救恩的旧有方式，受制于自己的旧有宗教，自己敬拜的旧有东西，那些赋

予我生命意义的旧有东西，仍然任由它们摆布，却没有在真道上和认识神儿子上成长。当你们来到耶稣面前，你要说：“主耶稣，我想看见你。我想活著像你一样。我要悔改，因我的性情改变得很少。我要悔改，因我没有长进连于元首基督，我要悔改，因我没有基督长成的身量。求主耶稣告诉我如何更得到造就。求祢告诉我如何不再像奴隶一样，而开始像祢的儿女一样。我想达到满有基督长成的身量。求祢洁净我，改变我，陶造我，拆毁我，喂养我。”

我们一起祷告。

我们的天父，恩典的目的不是要忙碌，也不是要壮丽奇观。恩典的目的是要我们变得像祢的儿子。主啊，这就是我们胜过其他一切的渴望。我们的没耐心、忧虑、缺乏平安、怨恨，都是我们的惩罚。我们不必为自己的怨恨而受惩罚。我们不必为自己的不耐烦而受惩罚，这些都是惩罚，我们在惩罚里经历痛苦。我们只想要，也只需要像祢的儿子一样。如果我们像祢的儿子一样，我们所有的问题都会消失、蒸发、除掉并融化。这就是我们想要的，这就是我们祈求的。求祢以微小却重大的方式，将祢的恩典赐给我们，进入我们的生命中。这样我们就可以实现作祢儿女的目标。我们这样祷告是奉耶稣的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

不再做小孩子

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们要看的经文是在以弗所书四章 11 至 16 节。

以弗所书 4 章 1 至 6 节说到尽管教会是多元的，但我们却有伟大的合一。接著 7 至 11 节说，尽管教会既复杂又多元的，但我们都是合一的。我们不可以忽略这真理的重要性。我用一两分钟来深入地阐明这一点。

对于教会的本质而言，多元化的合一以及合一中的多元化是很关键的，这是一个重要途径让人去分辨神是否真的同在我们中间。多元化的合一以及合一中的多元化，是教会超自然的本源和神圣的本源最明显的标记之一。如果这两种合一不存在，那麽世界便有权拒绝我们。世界有权说：“你们并没有什么特别！”

我们从这方面看。比如说，“合一的多元”向我们显明真正超自然的基督信仰与异端之间的差异。以弗所书第 4 章这段经文给我们看到，任何在人们中间造成相同和一致的真理，都是虚假和错误的。异端和任何独裁主义或极权主义的一个常见做法，就是制造组织化制度、相同形态和服从的人，并对他们说：“我们要你们以特定的方式来谈话、思想和行事。”

我正在读美国著名喜剧演员格罗克·马克思 (Groucho Marx) 的文章，不是卡尔·马克思 (Karl Marx)，而是格罗克·马克思。他的写作很好，我甚至在刊物头版引用他的言论。格罗克·马克思指出，每当一个极权政府接管统治后，每当一个左派或右派的独裁者决定要接管一个文化之际，他们首先会废除喜剧演员。因为那种个性特徵是独裁政权无法容忍的。

异端是快速增长的宗教组织，但它们都是千篇一律。因此，假基督信仰总是机械性的。然而，真正的教会却产生这荣耀的多样化，极大的多元化。这点非常重要！当我听到有人说：“啊，你们相信圣经是绝对权威，相信新生命和重生是必要的，你们是那些奇怪的异端之一”这类说话使我惊讶！他们把你们与其他真正异端的领袖相提并论。那些异端领袖确实制造相同形态，他们是极权主义者。他们确实造成那种机械式的合一。但我希望他们可以睁开眼睛，看到真正的教会与其他异端之间有巨大的差异。

合一中的多元化是验证教会真实性的一个非常重要的元素。反过来说，多元中的合一也同样重要。我们如此说的意思是：教会有惊人的能力，可以在任何一种文化土壤和人性中植根。由此我们知道基督信仰是从神而来，基督信仰有其神圣的本源。真的！你可以说，基督信仰是世上唯一可以在每个文化土壤上植根的宗教。它是真正的普世宗教。今天有阿富汗教会、韩国教会、泰国教会、柬埔寨教会、加拿大教会。这些教会确实存在。

其他世界宗教趋向于植根在一个文化土壤上。例如，在穆斯林有这个趋势，如果你要成为一个真正的穆斯林，你必须要有个阿拉伯名字。为什么呢？因为在本质上你必要成为阿拉伯人。犹太教是个伟大的宗教，它也是植根在一个独特的民族群体中。佛教稍微不同，在本质上它并不是世界性的宗教，而是植根于东方社会的宗教。

然而，基督信仰是一个真正的普世宗教，总显露其真实标记。让我举个例子，说明基督信仰是多麼的广传。我喜爱引述一个早期罗马皇帝——朱里安（Julian）的话。他企图恢复异教信仰，以除灭基督信仰。他资助所有异教的神殿，并且竭尽所能使百姓回到异教信仰中。但是，基督信仰却迅速广传。朱里安曾经写信给他的朋友说：“基督信仰快速发展的原因，是因为这些不敬虔的加利利人不仅照顾他们中间的穷人，他们也照顾我们的穷人。”他称当时的基督徒为不敬虔的加利利人，这是对基督信仰一种贬意的评论。他的意思是，当时犹太人照顾贫穷的犹太人，希腊人照顾贫穷的希腊人，罗马人照顾贫穷的罗马人，但是基督徒却照顾所有的穷人。

你知道，基督徒基本上不会停留在一个特定的群体中，或一个特定的种族中。几乎每一个宗教都倾向于将自己与一个特定的社群或族群联系起来。你看那是如何运作的。他们说：“嗯，当然，我是佛教徒，我是日本人。”或者“当然啦，我是穆斯林，我是阿拉伯人。”或者说：“当然……”他们不断地如此重申。基督信仰不是一条流淌在河岸中的河流。它总是要冲破河岸，它必须冲破河岸。

让我用另一种方式来说明，然后我会继续讲下去。有一个说法，一种普遍的智慧这麼说，比方有人说：“嗯，你的虔诚让我感到高兴。对你来说，这是非常好的！我并不是虔诚的人。你知道，你有你的宗教，那很好，但是你看到吗？要是你硬要将你的观点加诸我身上，那是错误的、不合逻辑的。那是多么愚蠢啊！”例如，某人说：“硬是要一个毫无诗学精神的人，毫无诗歌情怀的人去吟诗作对，是何等愚昧啊！硬是要一个毫无运动精神，毫无运动能力的人去尝试成为一个职业棒球手，或马拉松跑手，是何等愚昧啊！因此，你看到吗？你硬是将你的宗教强加在我身上，是多麼的愚蠢啊！对你来说，宗教是很好啊，那是你的类型。你知道，宗教对你是有帮助的，但它不适合我。”

那是彻底错误并且是不合逻辑的，因为基督信仰已经将各种不同类型的人全都改变过来。在教会里都有各种不同性格的人。假如有人说：“嗯，你知道我不是属于宗教的类型。”你要看著他们说：“告诉我你的类型，你是什么类型？确实有数以百万计属于你这种类型的人可以在他们的生命中见证重生是真实的。”如果某人说：“我不是属于宗教型的”，他绝对是不诚实的。如果他说：“我不需要基督信仰，我不要耶稣，我不要你所拥有的”，这倒较好，这是诚实的。但说“我不是属于那种类型”却是另一回事。没有这样的人。这就是为什么教会中多元化和合一，以及多元化中的合一是如此关键的原因。这可以堵住怀疑论者的嘴巴！

你以为为什么耶稣可以看著我们所有人和我们的多元化说：“父啊，使他们像我们一样的合而为一，叫世人知道你差了我来”？就是因为多元化的合一，以及合一中的多元化。神将人凝聚在一起，这是没有人能做到的。除了说神同在之外，也没有别的办法来解释了。这就是为

什么这对我们来说是如此重要的原因。首先，我们必须为我们的多元化而欢喜，我们必须如此。为我们的多元化而欢喜，意味著我们不可强迫人们循着同一的模式，以致超乎圣经的教导。

在圣经中有一些事情已经清楚展示出来。如果有人说：“嗯，你知道，我不仅是一夫一妻的类型！”那时候你说：“没有非一夫一妻这回事的。”只要我们一直为自己而活，我们都不能持守一夫一妻的原则！这就是圣灵必须在我们生命中作工的一个地方。在这种情况下要求多元化时，但圣经说：“哦，不！”那种多元化是源于罪。

可是，你看！圣经没有提到我们要互相强迫对方加入某种模式中，这是何等的错误。我们要欢喜，我们要高兴！我们要在多元化中欢喜快乐，对吗？然而另一方面，我们必须尽力在我们的多元化中追求合一，这也是真实的。只是说：“哦，我们这里有那麽多种族的人是多麽棒啊”是不够的。那是不对的、不好的、不真实的、不够的，我们必须追求合一。意思是，我们每个人都要极其谨慎，千万不要带著我们看待教会以外的人的态度进入教会里。

无可避免，我们都属于某个团体的一分子。社会团体、职业团体、种族团体以及宗教背景。当你进入教会里，有一个很大的危险，是你一直以来被教导在教会之外要对某些群体漠不关心，甚至敌视他们。当你进入教会里，你若看到有人是来自那个群体，你记得他们是那个群体的成员，而你仍然这样看待他们的话，那麽你就是不认识福音的了。难道你不明白福音的基本本质吗？那就是人们的过去和你的过去都已无关重要了。

保罗说：“从前我们凭着外貌认这人和那人，但我们从今以后，不再凭外貌认人了。”我们不为过去而担忧。我们的确不为人们的过去、自己的过去；人们的家世、自己的家世而担忧了。我们在基督里是合一的，我们在多元化中追求合一，我们必须欣赏在合一中的多元化并为之欢喜，这都是绝对关键的！我们要去影响我们的社会，使城市改变，这就是保罗所说的信息。

讲了这些，现在我们晓得我们都有不同的恩赐，这就是我们的多元化。然而，主只有一位，信仰只有一个，洗礼只有一个；一主、一信、一洗。这段经文的高峰是我们刚才所读的以弗所书 4 章 11 至 14 节，以及第 7 至 16 节。第 11 节告诉我们，我们各人都必须将自己顺服在使徒、先知、传福音的、牧师和教师的服事之下。意思是，我们必须在神的话语上被建立。当你们来听讲道时，你们就被建立。当你们参加查经班时，你们彼此建立，领受我们所说使徒的服事，领受圣经的教训。你们都在领受牧师和教师的服事。你们都是按著神的话语被建立。

接著，第 12 节说，我们被建立，以致我们可以运用我们的恩赐。我们可以装备好去服事。因此，我们都把神的话语听进心里。如果我们都运用自己的恩赐去服事，结果就是第 12 节和及后经文所提到的，我们将会渐渐长大成人。这一点是很重要的，我们必须仔细探讨长大成人确实是甚麽意思。

你看！保罗说：

*他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，
为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，
直等到我们……什么呢？我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，*

保罗说，我们仅仅说有很多圣经教导是不够好。你看使徒、先知、传福音的、牧师和教师的服事。我们都在运用我们的恩赐，我们都非常忙碌，有各种活动在进行；每天晚上、每一天都有很多、很多事情忙！除非我们表现出真正的决心，让自己的心灵和主的心有真实的来往。真正的属灵来往就如真正的资本流动，又像现状的真正改变，或行为上的真正改变。在你的行为、态度、看事情的角度上有真实的、超自然的改变，以致长大成人，效法耶稣基督的样式。你是否正在改变呢？我们在上一次提到这点，但我们必须更详细探讨。这是非常重要的。

在启示录第3章，耶稣写了一封信。你们想收到耶稣在启示录写给教会的这封信吗？祂写信给撒狄教会。我可以想像牧师打开这封信：“这是耶稣给我们教会写的信。”他打开那封信，耶稣在信中说：“按名你是活的，其实是死的。”耶稣说的是，“按名声而言，你们是一间非常活跃的教会。”祂这样对撒狄教会说。

教会如何能够得到一个非常活跃的名声呢？唯一的可能就是他们有很多圣经教导、很多关于神话语的事工，有使徒、先知、传福音的和教师，并且人人都运用他们的恩赐。有许多活动，非常忙碌。那家教会可能是很有影响力的。有许多事情在进行，有许多事工，耶稣却竟然说：“你的行为，按名你是活的，其实是死的。”这怎麼可能呢？

除非这教会像一个正在空转的引擎。你知道，你可以一再发动那个引擎，但如果传动系统没有和引擎联系起来，如果引擎只是在不停地转动、不停地转动，而没有排档挂好，那麼即使开动了强大的引擎，也无法推动教会往前。教会也许有大量的活动，有大量的教导和学习，异常的忙碌，有各种恩赐，有各样事工在进行，却没有有人在改变。没有人变得更像基督。你们没有变得更有爱心、更忍耐和更喜乐。你们并没有变得更温柔、更谦卑。你们没有变得更忍耐、更仁慈。你们没有变得比去年更忠诚。

没有人看著你们说：“你们的改变真令人难以置信啊！”唯有改变发生，教会才能发挥功用，是联系上引擎才能启动。我们要得着改变，就要在真道上同归于一，认识神的儿子，以致长大成人，满有基督长成的身量。

这是什么意思呢？我们必须找出其含义。因为在某个意义上，我们全都收到这封信。你知道，我们可以笑著说：“神啊，我们当然想收到耶稣基督的信啊！”很抱歉，我们已经收到这封信了。你们正把信打开，读出来。这是一封给你们的书信。我们必须说：“主啊，我不希望我按名是活的，其实是死的。”那麼，我们到底要达到什么目标呢？首先，“在真道上同归于一，认识神的儿子”。这话真是非常的重要，我要逐一分析。

第一，真道上同归于一

“同归于一”，这句话很美。它的意思是，如果我们都长大成人，自然就能合一。你知道，某程度上，如果我们都长大成人，就不必有聚会相交时间。如果我们真的在基督里长大成人，就不必存在任何建立美好的社区计划以及密切关系的计划。不必去计划了！这会自然发生，会确实发生。那麽我们要达致什么目标呢？就是“在真道上同归于一，认识神的儿子”。“在神的儿子的真道上”是什么意思呢？我们必须真道上，在认识神的儿子上长大成人。

每当圣经论到真道，指的都是我们的信仰。但是当论到那真道，指的就是整体真理。当那真道交付了圣徒，就是那真道。我们都应该在那真道上长大成人，这意味著我们必须掌握整体教训和真理。是什么的整体真理？就是神的儿子的真道。虽然经文说：“在真道上……认识神的儿子”，但那句“神的儿子”修饰“真道”和“认识”。所以我们谈的是关于神的儿子的真道。

你和我必须掌握关于耶稣的整体真理。那整体教训又是什么呢？嗯，你会说：“天啊！那是难以置信的。”意思就是，我们必须掌握圣经中的教训。是的，但单靠背诵经文以及知道所有的圣经故事是不够的。你必须以一切都与耶稣有关的态度研读圣经。你必须确定你不要把圣经当作一本里面全是属灵词汇和注解的辞典。圣经实际上全都是关于耶稣。你需要把从圣经中学到的加以组织。你要说：“这告诉我关于耶稣的甚麽事情？”

实际上，根据历史，你可以用三个主题去组织圣经中关于耶稣的事：祂是先知、祂是祭司和祂是君王。每件事都可以符合这三个主题，让我告诉你怎麽符合。每件事都与这三个主题桴鼓相应。祂是先知、祭司和君王。

1. 耶稣是先知

先知是什么呢？先知就是代表神向人说话的人。祂是从神而来，并且祂向人说话。我们谈论耶稣的先知职事，以及祂作为先知所做的事。我们谈了许多事情，但当祂在地上的时候，祂是先知，因为祂给我们重要的教训，其中包括登上宝训。圣经充满耶稣的教训，而且是无与伦比的教训。圣经告诉我们如何管理财产，告诉我们如何处理人与人的关系，告诉我们有关工作及神建立个人关系的教训，告诉我们一切。耶稣是个奇妙的先知。但现在祂在天堂里，那么祂还是先知吗？是的，因为祂来到我们中间，光照我们的心思和心灵，使我们能明白祂的真理。

你知道在路加福音的末尾有个美妙的段落。路加福音第 24 章记载耶稣在以马忤斯的路上遇见两个门徒。他们不认得耶稣，祂是复活的主，但他们认不出祂来。耶稣继续和他们同行，并教训他们圣经的真理。最后，耶稣与他们一起擘饼，他们这才认出那是耶稣，然后耶稣就不见了。于是门徒彼此说：“他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”

听眾朋友，你们任何人与耶稣基督有活泼生命关系都认识这个经历。“他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”今天，耶稣仍然这么做。当你们翻开圣经时，发现有事物跳入你们的眼帘，发现有指头指向你们，发现有手伸出并说：“在那里，在那里，在那里。”圣经的话活现在你们心中，是因为你们心感兴奋！你们的心里火热，因为耶稣向你们开启圣经的话语。祂今天仍是先知。

2. 耶稣是祭司

其次，耶稣是祭司。圣经告诉我们关于祂的祭司职分。先知是代表神向人说话，但恰恰相反，祭司是代表人向神说话。圣经怎麼说到耶稣的祭司职分呢？当耶稣在地上的时候，祂是那位终极的祭司，因为所有其他的祭司走到神面前都说：“求祢听我们的祷告。主啊，赦免我们的罪！”然后他们献上祭物，带来死了的牲畜或某些品物，献上作为祭物。但唯有耶稣基督走到神面前，将自己的性命摆上作为祭物。

这是否意味著祂的大祭司职分已过去呢？当然不是。约翰一书 2 章 1 节告诉我们：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保。”意思是现在耶稣正是我们的中保，是我们的辩护律师。祂现在就站在天父面前！祂现在是祭司，代表我们说话。就在此刻！这是什么意思呢？这是耶稣涵盖一切的意思。

或许你知道法庭审判是怎麼样的，你需要有一位雄辩滔滔的大律师。如果你的辩护律师很出色，你看起来也很出色！如果你的辩护律师口才一流，你看起来也口才一流。如果你的辩护律师是个傻瓜，你就成了一个傻瓜。如果你的辩护律师犯一个错误，就全都归在你身上，你就输了那场官司。那个辩护律师干得好，你也干得好。他干得差劲，你也干得差劲。你得救还是灭亡，都在于那人的表现如何。判案一切都归在你头上。圣经说，这就是此刻耶稣在天父面前的工作。

如果你在那场官司中输了，你想天父怎样看你？你现在的景况如何？耶稣的口才流利吗？耶稣看起来很出色吗？耶稣散发光芒吗？祂是千万人中最美好的吗？耶稣是，你也是。神看你如同祂看耶稣一样。这就是大祭司在此刻的职分。

3. 耶稣是君王

圣经告诉我们，耶稣是先知和祭司，祂又是君王。君王是什么意思呢？在某个意义上说，祂已经是君王了。圣经告诉我们，耶稣为我们成就一切，掌管一切。以弗所书第 1 章的末尾说：“祂为教会统管一切的历史。”一切的历史。罗马书 8 章 28 节说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”这是一件叫人惊讶的事。耶稣现在是君王，祂爱你，并且祂正在为我们成就一切。祂为我们成就一切的目的是要叫我们得益处。看来不一定经常如此。啊。不！不是！

不要忘记多坍的故事。在巴勒斯坦有个地方叫做多坍。在旧约圣经时代，那里发生了两件重大的事。在多坍发生的第二件事是，伟大的先知以利沙和他的仆人在多坍被亚述人围困。以

利沙和仆人向神祷告，神差派火车火马来，击败亚述人。这就是服事！以利沙祷告，火车火马便出现！

多年前，在多坍曾发生另一件事，那是在这城建成之前。当时约瑟去见他那些妒忌他的哥哥们。他们剥了约瑟的外衣，把他投入一个坑中说：“我们要把你卖作奴隶，并且告诉父亲你死了。”约瑟在坑中祷告说：“救救我，不要把我卖作奴隶，不要把我放逐到别处，不要把我关进监牢。主啊，求祢听我的祷告。”神做了什么呢？派火车火马来吗？来吧！把这些愚蠢的哥哥们打败吧！把约瑟从坑里救上来！放他到火车上，让他回家去。就像以利沙一样吗？不！神做了什么呢？什么也没有！约瑟被卖作奴隶。情况有好转吗？没有。他最后被关进监牢。情况有好转吗？有呀，后来约瑟当了宰相。但是，请听！那是在许多年后才发生的。意思是，在多坍，神在沉默中与约瑟同在，正如祂在火车火马的喧嚣中与以利亚同在一样。

神知道祂在做什么，耶稣知道祂在做什么，祂统管一切。我要告诉你，祂是君王。祂知道的比你多。祂掌管你生命的一切。祂此刻正是那样的君王，但圣经告诉我们将来有一个国度，耶稣基督确实要成为万有的君王，祂要平定所有叛乱，除去所有邪恶，当这一切发生的时候，世界将会充满荣耀，我们所有人将变得完全；一切的眼泪都被擦乾；圣经说到关于那时的一切都要发生。我们都是拓展这国度的一分子，因为耶稣现在正透过传福音的事工、神话语的教训以及圣灵恩赐的服事来拓展祂的国度。

第二，认识神的儿子

耶稣基督是先知、祭司和君王。这就是那真道。你们必须明白这点，要掌握这点。但仅仅知道事实还不够。请你留意，因为圣经并没有吩咐你们仅仅在真道知识的合一上长大成人，而是在那真道的合一以及认识神的儿子这两件事上长大成人。你知道圣经中“知识”这个词是什么意思，它不是希腊文的“知识”。“知识”这个词是相当出名的希腊字。“认识”在经文这里是指“知道”，是“完整的知识”，它的意思是深入的、全面的知识。它不是指仅仅头脑上知道，而是在知识的实意之下。

以弗所书第1章，保罗祷告说“并且照明你们心中的眼睛”就是这个意思。那意思是甚麽？意思是，你们本应知道关于耶稣基督的事，但你们不要仅仅知道而已，你们还要从表面的知识进到完整的知识。你们不可以单单知道，必须全然地知道。我讨厌这样重复，但保罗有一刻曾说：“你们要我谈到个人的事，我成了愚妄人，是被你们强逼的。”就让我谈谈个人的事吧！

让我举个例子。我太太可以给我做见证，当我最初开始传道的时候，每星期我都面对巨大压力，因为每次我开讲时会说：“我不能搞砸这件事，我必须做得好。”每次我讲道的时候就是那样，心中战战兢兢地想：“我必须表现好一点。我真的要做得更好。”

我听过有人说耶稣基督有从天上而来的先知服事。我听过这么一个说法：“你知道，除非耶稣打开他们的心，否则他们不会听见你所说的信息。除非他们的心被燃烧得火热，因为耶稣开啓圣经的话，否则你什么也做不到。你知道，准备是好的。你可以说：‘主啊，我要把我自

己当作活祭献给祢，并且尽我最大的努力去做。’但最终耶稣必须打开他们的心，不然你无法触动他们的心。你的信息只能达到他们耳中。你根本做不成那些事。”

记得有一天，我正在读一篇有关的讲章，并研究耶稣基督从天而来的先知和祭司职分。虽然我在理智上听见这个看法，但终于有一天我知道了。任何人与耶稣基督有活泼生命关系的都知道，在那天，我从表面的知道真道，进入全然的知道，并浸淫在其中。我说：“我到底怎麼了？为什么我那麼害怕？怎麼回事？”这完整的知识开始安慰我，使我兴奋莫名；开始改变我，把我从头脑提升到心里面。它进入我生命的中心，开始确实地改变我。完整的知识不仅是理智的，不仅是情感的，不仅是意志的，乃是发自内心的、是个人的。它是个人的知识，一直深入地影响你每一个部分、每一个官能。

另一个好例子是，我开始了解耶稣基督大祭司的职分。我记得我读过一篇以“耶稣我们的中保”（Jesus our advocate）为题的讲章，是美国著名神学家查尔斯·贺智（Charles Hodge）在一百三十年前的讲章。那篇讲章让我第一次知道有耶稣基督就足够了。意思是我开始认识到，我感到害羞、恐惧；我工作过度，我的这些都否定耶稣已经为我所成就的事实。我仍力图当自己的救主，我仍力图当自己的中保。我一直走在神前面说：“这样做够好吗？”

唯有当耶稣基督凭著祂的救赎大工，进到神面前说：“父啊，我已经完成了祢所有的要求，现在请因著我所成就的工，接纳我的朋友、我的弟兄、我的儿子，进入祢的家里。”我过去一直否定这一点。我在耶稣面前稀里糊涂地问：“这样够好吗？”当我读到那篇讲道时，我才从头脑的知道进入全然的认识。我开始被讲章激励和安慰。

我仍然像其他人一样会感到恐惧，我每天都要战胜恐惧。但我藉着完整的知识战胜了恐惧。这就是战胜恐惧的方法。听眾朋友，你每个问题的出现都是由于你没有全然的认识耶稣。你必须离开单单听那真道，而进入认识耶稣的真知识中。在我们的听眾当中，是否有人仍为焦虑而挣扎？因为你们可能在理智上知道耶稣基督是君王，祂为教会成就一切，解决一切事情。你可能在理智上知道罗马书 8 章 8 节“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”但你并不是全然认识。是吗？对耶稣的认识并没有进入你的生命里面。你并未得到那方面的真知识。

有没有人为罪咎而挣扎？你还没有全然认识耶稣基督的祭司职分。对耶稣基督全然的认识能够让你对付苦闷、自怜、忧郁，并所有问题。你们却坐在这里说：“啊，主啊，耶稣基督，我是个基督徒。为什么我没有变得更好？为什么我没有成长？来吧！改变我吧！我何时才能开始改变？我真的很努力啊！”你们何时真的很努力？“哦，当我觉得内疚时，我就说‘别内疚’。”啊，好！“当我忧虑时，我说‘别忧虑，那是罪。’”啊，也好！这是荒谬的！这就好像说：“不要去想傻事！不要去想傻事！”但你会去想的。

听眾朋友，你必须抽出时间来，必须进入圣经的话语中，必须达到在真道上长大成人。但你得花时间去寻找，要渴慕，要求圣灵将这真理扎扎实实地扎根在你里面。这就是为什么你要花时间为这事、为真理能进入你心中而祷告的原因。

在真道上以及认识神的儿子的知识上同归于一，是远超理智上的知识，但不仅如此。这是超过单单知道圣经的事实，但不仅如此。你必须深入探索、开放自己、并殷勤学习。不要说“替我做吧！”这意味著你必须建造一个祭坛献祭。这祭坛必须出于甘心乐意、殷勤地进入神的话中，竭力照著神的话、让神的话改变你的生命，藉着恩典、圣餐、敬拜、祈祷、相交作媒介，并说：“主啊，我要这样做。现在就做。圣灵啊，请祢同在，光照我。让我心里火热起来，求祢向我开啓圣经，使我像祢。我要达致在真道上并认识神的儿子的知识上同归于一。”接著，保罗不厌其烦地重复他的教训。这是我们要看的最后一件事。

第三，不再作小孩子。

保罗从正面角度说，你们所期待的、所寻求的，你们会提到的，在教会中的忙碌事工都必须在真道上并在认识神的儿子的知识上同归于一，以致长大成人。然后保罗从反面角度说。他已从正面说了，免得有些人以为他们已到了那地步。保罗要使你们信服，于是从反面说，第14节：“使我们不再作小孩子，不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”他说：“如果有人以为你们已经真的达到在真道上和认识神的儿子的知识上同归于一，那麽，我要你们思想一下小孩子的表现。”

我们很快地看保罗在这里的几点教训。第一，他说每个人进入那真道中，成为基督徒的人都必须从小孩子开始。同样地，当你们出生，肉体的生命也是从小孩子开始。除了亚当和夏娃外，人人都是从小孩子开始。每个重生的人得也必须从小孩子开始。这表明基督徒的生命不是任何生命的附属品或延续。不是！基督徒跟非基督徒是截然不同的。

每个归入基督成为基督徒的人，都是从婴孩、小孩子的样式开始。保罗并没有说“你们决不可作婴孩。”他是说：“你们不应该再作婴孩，你们不应该再作小孩子。”倘若我们不计这点，我们便落入真正的危险中。首先，我们必须认识，如果你是个初信者，你不能做到什么。保罗不断谈到要留心那些初信的人。不要让自己过份忙碌。要谨慎自守、谦卑。愿神得着赞美，因为在基督的身体里有许多初信的基督徒。

第二，每个人都从小孩子开始的这个概念是重要的，因为这是说，不论你多麽聪明、多麽能干，你或许是世界级学者、得诺贝尔奖的诗人或物理学家，你都必须从婴孩开始。我们看着一个非常能干的、杰出的初信者，很容易便会说：“当然，那个人可以随时作教会的监督、领袖。”不对！因为在教会里，你的身份地位和出身背景全都是毫无意义。惟有在真道上同归于一，并且认识神的儿子，这才重要。

你如何知道自己是不是个属灵的小孩子呢？很简单！如果你不认为自己是小孩，那麽你就真的是小孩了！你进入青少年期的唯一途径是你开始意识到自己的孩子气。你看！小孩子不会认为自己是小孩。他们在理智上知道，并且说：“我当然是个小孩，你是个大成人。”但是他们并不察觉自己的孩子气。他们从来都不承认自己的孩子气。他们从来不会说：“是啊，我太不成熟了！”他们不会这麽说。你知道自己不再是小孩子的唯一方法，就是你想到自己的童年说：“那时的我真傻气呀！”假如你不能察觉这一点，假如你不能察看你基督徒生命的任何一

个阶段并说：“我过去是如此愚昧。我得儆醒，不然我现在还是那麽愚昧！”假如你没有这麽做，你还没有脱离孩子的阶段。

1. 属灵小孩是善变的

圣经告诉我们关于属灵婴孩的两件事。第一，属灵小孩是善变的。第二，他们是容易受骗的。善变的意思是摇摆不定的。善变意味著非常容易改变。叫人难以置信的是，一个小孩子正在哭。有些没有小孩的人看到这种情形会觉得很惊讶。小孩在大哭大闹，你到他们那儿，他们说：“啊，你知道，我忍受不了，我要投河自尽罢了。”然后你跟他们说：“我们去吃冰淇淋吧。”他们便会若无其事地说：“好啊！”

属灵婴孩是怎樣的呢？属灵婴孩也是一样的。首先，你感到十分兴奋。你会读属灵书，会听道。“噢，我要改变，我得做些事。”可是不一会儿，你就沮丧了，你把那些决定全都忘了。我再举另一个例。神听你的祷告。或者你说：“祂爱我，祂爱我，祂爱我。”三天后，当神没有回应你的祷告时你说：“到底神爱不爱我？”然后你为此转来转去。在某意义上说，这并不是坚定不移、合一和持续。

属灵婴孩是善变和摇摆不定的，因为小孩子不知道也不相信延迟得到满足的概念，也无法表达这概念。属灵婴孩总是要立刻解脱，他们总是说：“我要快速的解决方法，我要马上预备好，现在就要！我要现在就做得更好。我们行动吧！”保罗说：“求你叫这根刺离开我。”我们不知道那根刺是什么。可能是身体的疾病，也可能是别的东西。“求你叫这根刺离开我。”神对保罗说：“不！我的能力在人的软弱上显得完全。”

婴孩都想要立刻见到果效。你知道，你去作运动健身，这就是你的能力在软弱上显得完全。你锻炼你的肌肉，你做负重运动或其他运动时，你会觉得自己渐渐变得强壮吗？从来不会！你总是觉得自己变得软弱及疲累。然而，你是渐渐强壮起来的。你的能力在软弱上显得完全。婴孩讨厌纪律，讨厌长跑，他们无法忍受这些。但他们要得到解脱。他们不想用艰难的方法做事。他们不愿意坚持到底。他们不要在同一个方向上长久顺服。他们是摇摆不定的。

2. 属灵小孩是容易受骗的

这是我们要讲的最后一件事：婴孩是容易受骗的。圣经说他们不仅“被风……摇动，飘来飘去”，更说他们是：“中了人的诡计和欺骗的魔术。”这是说，小孩子在一方面是极之容易受骗，而另一方面却是极其固执。小孩子来找你说：“这把剪刀剪不到东西，坏了！”你拿起来说：“哦，你看！你没拿好它啊！”他反过来说：“它刚刚是坏掉的，你把它怎麽了？”你根本摸不著头脑。他们不会改变他们的想法。另一方面，他们很容易受骗，你可以板著脸告诉他们任何事，他们会说：“是吗？那是真的吗？”

你看，属灵婴孩在两者之间来来回回，一方面是极之思想开放，太开放了，而另一方面却是彻底地封闭头脑。属灵婴孩是非常困惑的，因为一方面他们说：“别用事实来搅扰我。我知

道我相信什么。”就是这种态度。“不要告诉我圣经的任何事情，它只会让我困惑，我知道某人告诉我的事。我知道我现在相信什么。”那就是婴孩了。他们还会说：“那把剪刀坏了！我知道它是坏的！”

另一方面，属灵婴孩就是无法领受神的话语，并以圣经作为标准、规范、准则；作为一种判断的方式，以断定所听到的是错是误。这是因为婴孩在信仰上的时间还是太短，不足以形成一种经验的准则来让他们作判断和分辨。

这不像肉身的小孩，不做什么也会长大。但属灵小孩不能只处于被动的状态。假如你什么也不做，你是不会长大的。那麽你要做什么呢？就是这节目今天所讲的。但最重要是来到神面前说：“我要像耶稣。”这是最重要的。你在圣经中读到的一切，你所做的一切，一切的忙碌，教会里的一切，你所做的每件事都要以这句话来判断：“我要像耶稣，我要像耶稣；我要在真道上同归于一，认识神的儿子。”

让我们一同祷告：

我们的天父，我们求祢将这些道理放在我们心里，使我们信服。我们讲了许多，每个听眾都知道有些事情关系到他们本身。帮助我们不要像小孩子，看见镜子上至尊的律法，离开后随即忘了他们所看见的。帮助我们到了明天、后天，以致将来，都仍记得我们今天所思想的真理。帮助我们不再作婴孩，被风摇动飘来飘去，帮助我们长大成人，满有基督成长的身量。我们全心全意如此渴求。我们感谢祢听我们祷告，因为祢在祢的话语中说过，那在我们心中动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

光明之子

听众朋友，欢迎你收听生命的福音节目。

我们来看以弗所书第 4 章，从第 14 节读到 24 节。

使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，

全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。

他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；

良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。

你们学了基督，却不是这样。

如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，

就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；

又要将你们的心志改换一新，

并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

这是神的话。

我们从以弗所书第 4 章看到保罗说，一切的目的就是要我们凡事长进，连于基督。我们要像基督的样式，我们要长成一定的身量，我们的性情要像祂一样。基督信仰其中一个独特之处，就是神国度的概念。让我跟你说一件你将会经常听到的事，你将能够认出、了解的事。神的国度就是让超自然的力量进入，使全世界得以复兴。这是千真万确的，你们在这里都听到了。神的国度就是要引进超自然的力量，让超自然的力量进入，使全世界得以复兴。神的话和神的灵就是超自然的力量，都是从天上来的。不管在什么地方，只要人活在神的话能力和圣灵的能力之下，不论是个人、社区、家庭、邻舍、公司、机构、个人关系，这一切都要复兴。如果你顺服君王的话语和君王的圣灵，并活在这君王的大能之下，你就可得到复兴。你不会再经历衰败。人一切所说的话都变成不真实。一切都回归原位，迈向整全，有痊愈和复兴，这就是神的国度。

基督徒信仰的独特之处是，基督信仰教导人们，神的国度在此间是部分的，但不是完全的。神的国度真的在地上，但不是完全的。换句话说，神的国度已经开展了，但是尚未完全。因此，作基督徒的意义就有点复杂了。因为如果在一方面，神的国度完全是在未来，那么祂复兴的力量并不在地上，并且转变的力量也不在地上。现在我们只可以说：“好吧，我们的工作就是将自己的生命交给基督，将自己交托给祂，也不期待看到很多伟大的事情发生。我们会努力过美好的生活，尽我们最大的力量维持下去，照著祂所说的话去做，并细想所有重大的彻底改变与转变，好叫我们成为祂的样式、祂的荣耀、祂的伟大、祂的智慧、祂的能力、祂的思想和祂的感觉。我们说：“成就一切伟大的事情都是在未来的。”

另一方面，如果神的国度完全是现在的，在地上完全彰显，那么归信基督信仰就像电影导演的特别视觉效果一样，因为你走到祂面前，那里有一道光芒使你立刻变成一个光芒四射、令

人悸动的人，就像耶稣基督一样。一个顿时变得如此伟大、有能力和完全的人，你知道这只是个特别视觉效果而已。

然而，圣经告诉我们，神的国度是现在的，但却不是完全彰显。这意味著基督徒需要经历成长。你看，一方面我们并没有将基督信仰说成只要你在耶稣再来前竭力行善。另一方面，神的国度也不像一道光芒的荣耀，把你所有的罪恶和问题都消除。相反，我们把悔改归主说成是重生。这重生意味著你进入一个新的生命，你是还原基本步，就是从婴儿的阶段重新开始。然后你经历成长。换句话说，因为国度的存在，但不是完全的国度。我们可以说，每个基督徒是不完全的。你完全不是本来的你，但你也不是将来会变成你。你看，你不是本来的你，也不是将来会变成你。你正在成长。这就像面酵加入面包的道理一样，当面酵开始发酵的时候，面团便会发起来。面酵改变了面团，发酵成面包。面酵让面团变成面包的模样。同样地，神的国度的能力已经进入我们的生命，养育我们，将我们提升，变得像基督的身量一样完全。

我们如何达到呢？我们来看第 17 节。第 17 节说，“所以……”你看，在此之前，保罗是说整个目的，作为基督徒、教会及一切的整个目的，所说的一切就在第 15 节。第 15 节说：“凡事长进，连于元首基督。”或是第 13 节说：“认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”因此我们要变得像祂一样。现在出现的问题是，我们如何才能达到呢？第 17 节中的“所以”或“因此”这个词的意思就是保罗将要给我们解释如何长进，连于元首基督。所以从某种意义上说，在第 4 章的其余部分，以及在这卷书的其余经文，当中所发生的每一件事都在给我们解释如何才能长进，连于元首基督。

我们从这段的 17 节至 24 节。这段的第一部分，就是 17、18 和 19 节告诉我们，我们在哪里。然后 20 至 24 节非常详细的告诉我们，我们从什么模样开始成长，以及我们将会成长到什么模样。这是一段令人惊喜的段落，我们稍后将会看到改变的真正含义。你如何改变？你会如何改变呢？有很多人改变不了，也有很多人不肯改变。更有不少人说：“人们不让我改变，但另一方面，我又似乎改变不了。”你如何看 20 至 24 节中的答案呢？但是在我们可以了解如何改变之前，保罗首先给我们一幅详细得叫人难以置信的图画，告诉我们曾经身处的光景。保罗说：“你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”这就是我想要跟大家分享的地方。嗯，你说，这不是一段令人开心的话，为什么我们必须回望过去呢？我们回头会看到什么呢？为什么我们必须回看呢？是的，那是过去的，但是我认为这就是“成长”！为什么保罗要提出这个主题呢？我们不是在谈论前进吗？哪我们为什么要回看呢？原因就在这里。我要好好分析这幅美好的图画，也就是保罗提到有关我们来自何处，我们已经从什么得到释放，以及我们将要从什么模样开始成长的主题。

第一个原因是，如果你是个信徒，我希望你能欢喜快乐。我想你记住并看到，没有耶稣你会在哪里？一个最好用来问问自己的问题是：如果我生命中没有耶稣，今天我会有何不同呢？什么使我不同呢？没有耶稣在我生命中，我会有何不同呢？对一些人来说，我们还没有长大过来；但对多数人来说，这却是一个回答起来令人惊讶的问题。我想你欢喜快乐过来，不想你再为自己感到遗憾。因为我们为自己感到遗憾的原因，就是我们忘记了曾经发生的事情，忘记了我们已经得到释放。当我们想说：“看看我的生命，根本没什么大不了的。”你要想想我们从前的生命可以变得如何的糟糕。

还有第二个原因，为何回顾过去，然后继续前进是一件好事。那就是说，我们将要从这生命成长过来，但不是认为这生命已经过去了。因为正如我所说的，如果神的国度完全在地上，我们就会完全脱离这个生命。但实际上，仍然有一部分旧人的生命依附著我们。记得以前的

生命是一件好事，因为旧人的生命仍然纠缠著我们。不是吗？当我想到罪恶的时候，你以为罪已经了结了，全部都成为过去了。当你坐下来时，突然罪会起来抓住你。在那里都抓住你。亲爱的朋友，旧人的生命就是这样。你以为已经了结它，但突然之间你会发现有些碎片仍然像手一样抓著你。还有我们的脚踝，有时像被抓住一样，使我们动弹不得。你必须审视你旧人的生命，这旧人的生命，看看在你里面仍然存在比你想像中更多的旧生命。这就是你要从那里成长过来的地方。

现在我们来看保罗说的三件事。我只想让你知道事情的结构，然后逐个部分解析。我们逐一来看这三部分，看看可以从中学习到什么。第一部分，经文意译的意思是，我们都存虚妄的心行事，情况就是这样。第二部分，经文告诉我们这状况的原因。我们存虚妄的心行事是因为我们心里刚硬，才会让我们心地昏昧。因此，这是因为存虚妄的心就是心地昏昧。最后一部分，结果在第 19 节：良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。这节经文说，因为我们心地昏昧，所以我们才会活在虚妄之中。第 17 节说的是状况，第 18 节是原因，而第 19 节是结果。虚妄导致贪婪的饥渴。“没有东西”可以叫我们感到满足。无论我得到多少，我想得到的一切还是不够。因此，就会有一个由于心地昏昧而引起的状况，并导致因贪婪而来的痛苦。这使我们有吃尽眼前所有东西的欲望，并且发现不管我吃什么，我还是会感到肚饿，而且愈来愈饥饿。

这一切都是从这个状况开始。虽然我并不想把这套用在你们身上，但我必须这么做。现代中文译本圣经说：“他们的思想虚妄。”和合本圣经说：“存虚妄的心。”这是比较好的翻译，我会解释一下原因。首先是“思想”这个词。当你在圣经中看到“思想”一词，实际上是等同于“心”字。当你看到“理解”这词，就是在谈论理性思考。

当我们谈到“思想”这个词，我们想到的是“智力”；当我们谈到“心”这个字，我们想到的是“情感”。但圣经里的意思并不全是这样，“思想”和“心”基本上是可以互换的。它们都是灵魂与个性的所在之处。当我们提到虚妄的心时，就是说在没有基督的位格而产生的虚妄与徒劳。“虚妄”或“徒劳”是个意味深长的词，意思是指没有意义。它可以翻译成“徒劳”，也可以翻译成“空虚”，但最好的翻译就是“毫无意义”。这是什么意思呢？就是说，你有一种无处可去的深切感觉。你的生命根本就没有任何意义。没有基督的生活就好像一个空转的引擎。你不断运转，不断要前进，但却不知道该往哪里。你会问：“离合器在哪里？”你却找不到离合器。所以你继续要前进，继续空转，但找不著目的地。你觉得所有正在做的事都是毫无意义的。

由英国浪漫主义诗人雪莱（Percy Shelley）所写的一首名为“奥西曼提斯”（Ozymandias）的诗，是我最喜爱的诗之一。我猜雪莱曾经在埃及见过这雕像，就是某位古老埃及法老王的雕像，已经倒塌下来，只剩下一堆瓦砾而已。你无法辨认出脸或是其他东西，但你可以从底部的石碑铭文中辨认出来。底部的石碑碑文记著说：“我是奥西曼提斯，万王之王，盖世功业，敢叫天公折服！”当雕像最初树立的时候，这是何等的讽刺。雕像最初树立时，奥西曼提斯设立一个伟大的纪念碑。他说：“看看我，看看我的伟大。当我死时，你们会看到我比你们更伟大，因为我的纪念碑比你们更伟大，我的建筑比你们更伟大。看看我的盖世功业，你们这些雄才伟略或渺小绝望的人，我比你们更强大。”

然而，讽刺的是，现在奥西曼提斯的碑文仍存在，但却没有人记得他是谁。他一切的伟大事迹都只不过是灰烬而已，就连他伟大的纪念碑都是灰烬。雕像都已经掉到地上了，你唯一可以看到的東西就是这个碑文。这个碑文却说出一些相当符合圣经的说话：“我是奥西曼提斯，看看我的盖世功业，你们这些自命雄伟的人。你们这些自称强大的人，自称有权力的人，建造伟大建筑物的人，巩固权力的人，著手在世界上做出伟大事迹的人。凭著这些，你们的生

命将富有意义而且有目的。但是看看我所创造的，你们这些雄才伟略或渺小绝望的人！几年之后，不会有人记得你是谁，你所做的一切都将化为乌有。”这真是非常符合圣经所说的话。“我是奥西曼提斯，你们这些雄才伟略或渺小绝望的人，看看我的盖世功业！”

传道书的资讯全都是关于虚空，凡事都是虚空。相同基本的用词，相同基本的情况。事实上，传道书是非常了不起的，因为传道书所写的，以及这节经文所写的，在某种意义上给予人们无神论的心理学。它给予人们无信仰的心理学。它表明人们如何离开基督而行。我称它为具影响力的心理学。几乎你所读到的每一门心理学，都倾向于将各种事情还原到一个根源，这个就是所有问题的基本原因。这就是关键的问题，就是这个根源决定了我们的处事方式及各方面的行为。这就是人们生活一团糟的原因。就是这样，心理学给你一个根源。每个人的行为都发自一个根源。但现今的人已不再推崇心理学始祖佛洛德（S. Freud）。佛洛德将这根源看作是性，他认为性欲是一个问题，一个很严重的问题。好了，受到压抑的性欲是一个问题。恋母情结（Oedipus complex），可怜的小男孩伊底帕斯陷入混乱之中，因为母亲对他产生性的吸引力，所以他要娶她为妻，并且杀死他的父亲。一切都围绕著性欲。好吧，我们现在可以嘲笑这说法，但是在佛洛德的年代，这就是根源，这就是底线，这就是使我们受责难的事情。这就是问题的出处。

你知道还有很多其他的心理学理论。其中有一种目前极受欢迎的流行心理学，全部都围绕著“共同依赖”之旅。基本上我认为这理论提出的真正问题，就是人人都需要爱；人像小孩子一样，需要很多的爱，因为你并没有得到足够的爱。因为你没有得到足够的爱，所以你完全陷入混乱之中。这就是根源，所以现在你必须去找寻那份爱，这会为你生命带来各式各样的问题。这是一个很简单的心理学理论。你知道佛洛德的主张时，正当的性欲是一个强大的动力。“共同依赖环”是正确的，人们就像小孩子一样都需要爱。如果你不爱你的孩子，你的孩子就会变得一蹋糊涂。如果你从你的孩子身上得不到爱，依据圣经的教训，说：“这就是根源”是错误的。说“这句话是一个事实，这是真实的”可以接受，但是说“这就是根源”，就不对了。

这节经文以及圣经其他地方，尤其是在罗马书第 1 章记载关键所在。关键并不是每个人都需要表达性欲的底线，或是每个人都需要来自父母亲爱的底线。其实每人都需要的底线是：敬拜。没错，人人都需要敬拜。我们人类是有宗教的，就是说我们不能只像动物一样，每天就是起床，然后做些事情。我们不可以只说：“嗯，今天我要起床，我要吃东西，我要去上班，我要休息，我要躺下来，我要去睡觉。”我们需要知道所为何事？我们需要知道当中的内容是什么？有什么目的呢？事情一定都有一个贯穿整体的原因，一定都有一个整合性的原则，当中一定有某个目的，我必须为了某些东西而活。我不可以只是起床做事，我必须为了目的而活。你知道这是什么意思吗？你知道这个意思，每个人都有这样的感觉。我必须为了某个目的而做这件事。“为了某个目的”就是我们所终极关心的。著名德国神学家保罗田立克（Paul Tillich）是这么说的：这是我们的信念。我们必须相信一些东西，我们必须依靠一些东西，一定需要有一些东西给予我们生命的意义，然后我们的生命朝著那个方向走去。每个人都会实在的崇拜一些东西。

传道书也是一本了不起的诊断手册，因为传道书把这一切都仔细查究了。传道书在讨论为了智慧和聪明、专业知识和学识而活的意义是什么。接著，传道书谈论到人们将生命建立在透过毒品和物质来追求寻欢作乐与安逸、笑声和乐趣之上。传道书又谈论到美学的生活，那是另一种尝试并寻找意义的方式，让你被美丽的事物所包围。美丽的艺术、美丽的环境、美丽的音乐；你看到了吧，美学就是透过美学获得的意义。传道书另外一个探索的主题就是性。在性欲中并透过性欲寻找意义。透过艺术、透过权力和财富、透过好名声、爱、关系和赞誉，

结果总是相同的。最终他们说了什么呢？这家伙一直在说什么？“虚空的虚空，凡事都是虚空。”他的意思就是“它让我得到了什么？我真正完成了什么呢？我赚得了这些钱，我死了，我把这些钱留给一些人，谁知道他们会用这笔钱来做什么呢？我试著去爱人，这人却离开我；即使这人留下来，我还是需要其他我所认识的人。虚空的虚空，凡事都是虚空。这是毫无意义的，不会带我去任何地方。它要带我去哪里呢？它不会带我去任何地方。”这经文正正是罗马书第 1 章告诉我们的。这就是我们心理运作的方式。

在罗马书第 1 章，我们知道我们生来就是要为神而活，但我们却拒绝为神而活。我们想要为了其他的一切而活，但却不是为祂而活。结果，这些我们为之而活的东西就成癮了。罗马书第 1 章说，我们逞著心里的情欲行污秽的事。以弗所书第 4 章告诉我们，我们被这些东西锁住了。我们的心变得刚硬，心灵变得黑暗。我们对于在身体方面成癮问题有一些了解。当人在身体方面对某样东西上癮，当他们沉迷于酒精，沉迷于毒品。我们已经分析过，也看过了，很明确知道这意味著什么。我们看到他们的心刚硬，他们心灵黑暗，而且他们变得更加困惑，更加歪曲事实。有些人或很多人都曾经有这样的经历。你曾经歪曲事实，不是吗？你无法承认事实真相。

你的生命活在负面状态与否定中。你的心灵变得愈来愈黑暗。你的心变得愈来愈刚硬。你愈来愈身不由己。你被锁住了。你知道圣经说什么吗？身体成癮仅仅是冰山的一角。人人都会对一些东西上癮，直到你透过为神而活，你才可以被解放出来。你对一些东西上癮，不一定是酒精，也不一定是毒品，但就是一些东西。这东西把你困住，如果你要挣脱它，你的生命就会被毁掉。它会驾驭你。这也取决于文化。你不曾见过这样吗？例如在英美的中产阶级文化当中，同侪压力是一股巨大的力量驱使你行事。我必须很受欢迎，我必须要有朋友；我必须要有个性感的、好看的伴侣。

我发现在一些非英美文化中，例如，在许多亚洲文化中，同侪压力并不是一回事，父母亲的压力才是最巨大的力量驱使你行事。你上癮的东西就是你的父母亲对你的期望。你必须进入最好的学校，你必须进入最好的行业。如果你不这样做，老天爷会帮助你。这么做的孩子，随著时间的流逝，会发现他们自己变得游手好闲而且无聊，并且感到非常疲惫不堪。那些辜负他们父母期望的孩子，最终会住进精神病院去，因为他们非常痛恨自己。你知道那是什么吗？你看，在每一个文化都有特别容易使我们受束缚的要求。

在另一个特有的文化当中会有另一个这样的倾向，但其实却是相同的现象。因为人们不承认神，而实际上也不为祂而活，因此人们经历虚空，人们经历毫无意义的生命。人们发现自己沉迷于这些东西，最终更发现这一切并不能满足他们。于是人们放纵私欲，贪行种种的污秽，而人们陷入其中。因为人们不为神而活，所以他们就为其他的东西而活。这些东西一方面束缚著人们，使他们成癮；另一方面却拒绝满足人们，也无法满足人们。这就是前面所说的，也是正在发生的事情。

现在让我谈谈原因，让我来谈谈存虚妄的心行事的原因。当经文谈到心灵的黑暗时，这是什么意思呢？这是我们可以谈论唯一的其他东西。经文说，这是非常重要的，请仔细听：“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知。”你看：“由于他们的心刚硬。”

首先黑暗出现了。这是思想的黑暗和心灵的黑暗，一件非常可怕的事。我不知道你曾否认识这样的人，但是我作第一家教会的牧师时，我花了很长时间与患脑退化症垂死的人在一起。我曾经见过很多人遭受过很多不同痛苦的事情。我必须认同，最令人痛苦的就是知道自己快要疯掉了，知道每一天你的脑袋都无法正常思考；只要有足够的智慧知道自己的脑部正在慢慢丧失功能时，这是多么可怕的感觉。这真是一件可怕的事。然而，听著，我们拒绝并且

刚硬我们的心，并不是因为我们的心地昏昧，但是相反的，如果你仔细看你就会看到，我们的心地是因为心里刚硬而变得昏昧的。

我总是在小孩子的身上看到这个现象。没有人想要受到别人的支配。因为小孩子不想有主人，而他们想成为自己的主人，因此他们歪曲事实，拒绝听你的话，或者他们用你所说的话来欺骗自己。他们歪曲事实，这样就没有人能够拿走他们想要的东西，那是控制他们自己的生命的。我曾告诉你，上瘾的人也是一样。有些人曾经经历过那个过程。因为我想要控制权，所以我会否认事实，我歪曲事实真相。圣经在这里说，因为我们不希望神作为我们的主人，所以我的心就变得黑暗。这是一件非常可怕的事，但是它却发生了。它发生在智力层面上，也发生在心理层面上。

让我跟你们谈一谈心理层面。心灵黑暗的人不能理解神，他们无法理解基督信仰，也无法理解基督徒。在哥林多前书有一处提到：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。”你知道那是什么意思吗？它的意思是，属灵的人因为心灵已经被神的灵光照，所以他可以认识生命。属灵的人认识所有的事情，但是别人却难以理解他。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。他可以看透一切，但其他人却无法看透他。但是请注意，我经常看到一个现象。在我的教会中有几个人，他们并不是赚很多钱，但是他们却献上双倍的什一奉献。他们把钱捐献给神的工作和其他人，他们的捐献占他们每年收入的百分之二十左右。这些人不断被国税局查账。你们知道为什么，税局的人以前每年都来，然后会马上查账。我们实在无法相信有人会这样做，我们无法相信有人会奉献那么多钱给教会。

一般人是不会这么做的！我不会忘记有些朋友，当他们准备结婚时，他们去看医生，跟他谈论有关节育的问题。他们会很坚持，尤其女性会很坚持。“医生，很抱歉，我现在没有性生活，我的意思是没有性行为，所以当为节育开药方时，请把这点列入考虑之列。”医生听了就大笑。“别这样！算了吧。贞操！你在开玩笑吧？”他们无法理解那一点。他们无法理解为什么有人会像基督徒一样慷慨大方。他们无法理解为什么有人在性关系上是这么贞洁。我想起一个家庭，一个年轻的家庭，母亲、几个年轻的孩子和一位年轻的父亲。父亲是很好的人，很好的基督徒，他却患癌症死了。他已经死了一段时间。我不会忘记，我不会忘记在葬礼上，教会容纳不下所有的人。我的意思是，到处都是人。

你知道为什么吗？他们走过来说：“我们实在无法理解这些人。”我们一直看著他们举行葬礼。这些都是与他们一起生活，一起工作的人，同作丈夫的在工厂工作的人；同作妻子的在学校教学的人，他们的朋友。他们走过来说：“我们实在搞不懂，他们的态度让人感到非常奇怪。”事情就这样无可否认地发生了，现场充满悲伤的气氛，但没有发生不良的事。然而，这个家庭不断说：“我们知道神将要供应，我们知道神并没有欠我们一个美好的生活或安逸的生活。祂已经给予我们超过我们应得的了。我们知道祂一定看顾的，我们只是希望，因著神在我们的生命中作工，这是一种让我们展现出神荣耀的方式。”旁观的人说：“这真是疯了，这真的很奇怪，怎么会有人像这样过日子呢？”

问题就在这里。如果你去参加一个聚会，你看到有一百个人在那里，你四处走动，与他们交谈。有另外一个人也来参加同一个聚会，但他只看到其中的二十五个人，其他的七十五个人都是隐形的，于是他们观看你的行为。对他们来说，你在聚会里的举动就会变得很奇怪。那就是一个非基督徒如何看待一个基督徒的态度。非基督徒的心灵是昏暗的。他无法看到真理的主要部分。他只能看到身体的部分，却看不到其余的；而且他看到最令人费解的部分！结果，他无法理解这是怎么一回事。他的心灵是昏暗的，但是好消息出现了。

好消息是，问题并不在于你有多聪明，问题是神将黑暗拿走了。当我游览北爱尔兰的时候，

有一个景点位于最北部的地方，名叫“巨人堤道”（Giant's Causeway）。在“巨人堤道”这个地方，你可以在晴朗的日子看到苏格兰。有人说：“嘿，你可以看到苏格兰啊！”然后我们就看了。你知道，在北爱尔兰从来不曾有过晴朗的日子，所以我不知道别人是怎么看见苏格兰的。但不管怎样，我们坐在那里，一直看但却无法看到。现在，如果我说：“你不能从这里看到苏格兰，这实在太荒谬。”或是我说：“我的眼睛有问题。”那我就犯了一个大错，因为真正的问题并不是我的眼睛，而是薄雾。是黑暗的薄雾笼罩著事实的真相。这与我的能力没有关系，完全无关。当一个基督徒在生活中当一个了不起的人，与你有多聪明、多能干，是没有关系的。重点在于你是否已经走向神，而神是否已经将薄雾从你的眼前挪走了。

让我给你说一个故事。有两个好朋友：他们是威廉彼特(William Pitt)和威廉威伯福斯(William Wilberforce)。可能有些人曾经听过这个故事。威廉彼特是英国政治家老威廉彼特的孙子，威廉彼特曾经是英国首相。他是一个杰出优秀的人，是个了不起的人，很能干。他的朋友威廉威伯福斯也是一个好人。威廉彼特不是基督徒，但威廉威伯福斯却是基督徒。有一天，威廉威伯福斯带威廉彼特上教会，那天牧师的讲道资讯相当好。威廉威伯福斯就坐在那里，他说：“这真是太令人兴奋了，我不敢相信我的朋友正在聆听这篇资讯。”当他听到这篇伟大的资讯时，他的心被提升到天上。在走出门口的路上，他转过身对威廉彼特说：“嗯，你觉得刚才的资讯怎样呢？”威廉彼特看著他，威廉彼特无论是智商、家世、能力、人脉都比威廉威伯福斯好两倍。威廉彼特对威廉威伯福斯说：“我不知道那人在说什么。”

威廉威伯福斯也是一名国会议员，因为从阅读圣经而得到确信，他走上台说：“奴隶制度是错误的。”他尽心尽力三十年，做了最令人震惊的事情，促使大英帝国在1833年废除奴隶制度了。他甚至到了一个地步，说服国会对国会将要释放的所有奴隶，由国会的国库赔偿金来支付每位奴隶主人。这是在历史上，没有一个立法机关曾经做过最令人难以置信的正义法案之一。为什么威廉威伯福斯要做这件事？是因为他比威廉彼特更有能力吗？不是。

我有一位朋友在美国耶鲁大学进修博士学位，他说：“你知道当人们回顾奴隶制度，我们会说怎么可能会有这么可怕的人，竟然相信奴隶制度，而且还允许奴隶制度。”他说：“历史学家却不会这样认为。历史学家会说：‘为什么在一千年之后，世界上每一个文化，每一个世纪，每一个地方，每一个人仍在实行奴隶制度。如果你比另一群人更强大，你就奴役他们。人人都在做这样的事很多很多年了。就是这样，适者生存。’”

人们就是这样做。我的朋友说，历史学家会说：“奴隶制度已经奉行几千年了，究竟发生什么事让人觉得这是不对的。答案是，它来自圣经。是基督徒主张废除奴隶主义的。许多基督徒以文化盲目的眼光来阅读圣经，他们并没有看到这一点。奴隶制度被废除是因为神的话语光照人心。”

威廉威伯福斯绝对不是一个才智非凡的人，才智绝对不像威廉彼特一样伟大。他绝对不像威廉彼特一样，是一个伟大的人物，或当一个伟大的立法者。但是威廉威伯福斯有神的光照，他的心灵不再黑暗了。他被光照了。神的光芒出现使他成为一个伟大的人物。这与你的背景没有关系。也许你是来自一个有缺憾的家庭。这与你的思想没有关系。也许你的智商只有90点，你所有的朋友的智商都是150点，他们都在大学的考试中得到高分，而且全部都轻易通过研究所考试，并年赚数十万元以上。那又怎么样呢？

你了解这段经文中的真理吗？你了解它在说什么吗？它在说：有一层薄雾，一层黑暗的薄雾，遮蔽了人的心灵。直到你走到主的面前说：“主呀，请祢将这黑暗的薄雾吹开吧！”直到祂吹开了这层薄雾，你才会脱离黑暗。但是当祂将薄雾吹开的时候，你就得以长大成人，满有基督长成的身量。

听众朋友，你看到虚空吗？看到在基督之外，生命的毫无意义吗？即使哲学家都了解，远离基督就是绝对的黑暗。如果没有神，我们甚至无法信任我们所想的事情。我们甚至无法谈论对或错。我们甚至不应该担心核子战争，因为毕竟，若没有神，会发生什么事呢？这个世界最终将要过去，没有人会记得它；一切都是没有意义的。不然就是有一位神，一切都是有意义的。

听众朋友，要对你已经失去的东西心存感恩。请注意，因为仍然有些东西存留在你的心中。你要了解到，对于那些还身处黑暗中的人而言，你可能就是他们的一盏明灯。如果你身边有些不听你话的人，他们就是不听你的话，他们的灵魂受到束缚，被不相信所束缚；请不要将他们拒诸门外。你不要说：“你哪里出问题呀？你为什么不听我的话呢？”其实他们就像你以前一样。你必须做的就是为他们祷告，你对他们敞开心怀，你请他们来。如果你是一类人，这将是我最最后要说的话，如果你说：“你知道吗？我的确在我的心思中看到这黑暗，我的确看到我正遭遇一些问题，但是我却不知道我是否已经真正来到主耶稣的面前，我也不知道祂是否真的已经光照了我的心灵。”当耶稣基督在医治天生瞎眼的人时，祂触摸了他，祂说：“你看得清楚吗？”这瞎子四处看了一下，说：“不，我看不清，我看见人好像树一样四处走动。”然后耶稣再次触摸他，并且使他的视力恢复清晰。你们有些人肯定就在这条路上。但是你必须承认你并没有看得清楚。向朋友承认，向神承认，向你自己承认。因为如果那瞎子说：“哦，当然，耶稣！我的眼睛看得一清二楚！”耶稣就会说：“那很好，我就让你维持这个样子好了。”他的下半生就会继续瞎子摸路，不断撞到东西而且还不知道是什么原因。

亲爱的朋友，要到神的面前对祂说：“我需要你来医治我心灵的黑暗。我的眼睛看不清楚。”

基督徒的朋友，我们当中没有一个人眼睛看得清楚。你们有些人是不快乐的。我们在一开始的时候所说的，耶稣的平安对你来说并不陌生，祂的大能对你来说也不陌生。但黑暗回来了，而且紧紧的抓住你。你必须说：“低落的情绪走开。主呀，医治我的黑暗，有一层薄雾遮住了我的眼睛和我的心。请祂挪走它。祂是我的希望。”

让我们一起低头祷告。

天父，我们感谢祢，祢让我们知道我们已经离开了什么地方。我们感谢祢让我们离开了虚空与漫无目的、没有祢的虚空生活。天父，我们也看见，有黑暗遮蔽了我们的眼睛，有黑暗遮蔽了我们的内心。我们替我们当中的一些人向祢求，我们求祢将黑暗挪开。我们仍然有很多的困惑，因此我们许多人说：“主呀，我们需要祢持续不断光照我们，因为圣经说，祢的真理就是一条愈照愈明的道路，直到日午。我们祈求祢继续照亮我们，这样我们就不会像那些不与你同行的人一样，存虚妄的心行事。现在，天父啊，我们恳求祢这样带领我们。奉耶稣的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

光明与黑暗

听众朋友，欢迎你收听生命的福音节目。

今天讲的这段经文如同一座桥。实际上，以弗所书第四章的内容是这样的：第 1 至 13 节是关于神怎样把个别的基督徒变成为一个身体。我们是一家教会，是一个独特的群体。然后第 12 至 16 节，保罗说，为了要成为这个群体，成为这个身体，我们必须长大成人，满有基督长成的身量。在第 12 节，我们知道我们必须在真道与对神子的认识上同归于一。因著合而为一，我们能够成为教会的身体。唯有我们长大成人，满有基督长成的身量，我们才可以合而为一，成为基督的身体，成为教会。

所以，这段经文就是一座桥，以弗所书四章 12 至 16 节说，我们应当成为令人难以置信的群体，美妙的身体和教会。我们到达那个目的地的途径就是，我们每一个人都在真道上同归于一，认识神的儿子，长大成熟，长成基督徒的品格。第 17 节说：“所以我说”，表示保罗现在要说出这封使徒书信的其余部分。“所以”，我要告诉你如何长大成人，满有基督长成的身量。“所以”这个连接词，是一个非常重要的词！每当你看到这一词，你知道自己位于一座非常关键的桥梁之处，尤其是在保罗的书信中。曾经有查经老师告诉我，每当你在保罗书信中看到“所以”，你必须反问自己，它出现的目的是什么？为什么“所以”会在那里出现？

这个“所以”是要告诉你，我们正离开有关教会的讨论，并将会进入每个基督徒，每个男女如何长成满有基督的身量的讨论。在 13 节说“得以长大成人，满有基督长成的身量”；第 15 节说，我们要“凡事长进，连于元首基督”。“长进——连于”。

你有否看过身边年约十三岁的男孩，他正在成长的阶段，身材适中，身高约五尺五寸，但他却有一双巨大的脚！你见过那样的男孩吗？他是个正常的小孩子，身高约五尺五寸，大约十二、三岁。但突然之间，你看见他穿著 17 岁身材的鞋子！大家都会说，他将会长成一个大大个子，他会长到那高度。这个比喻可喻作神也给了我们很大的脚，预备我们非常强壮高大。若一个人只是 4 尺高而脚却是 60 号的尺码，那就很奇怪了。现在你们明白神是如何看我们屋子里的每个人。因为当你重生的时候，你就被神收纳了。你有神的灵进入你的生命，蒙救赎得了儿子的名分，与神合法地联合在一起。你被接纳了，欢迎进入祂的家。你有大能、智慧和谋略的灵；你有理解与力量的灵，这一切都在你的里面，这一切都是潜在的力量。这些都是潜在的力量！我们应当要长成这个样式。

圣经所说有关你的事情是真实的，不是大部分真实，而实际上是完全真实正确。如，哥林多前书 10 章 13 节就是一个很惊人的陈述，经文说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”经文说，如果你是个基督徒，你就会有力量，你绝对不会有藉口去犯罪。绝对不会。圣经也说，直到我们见神的面，直到我们生命结束时才能根除生命中的罪。但是，你已经得到的实际潜力和实际力量是：你绝对不会处于一个情况之中以致你说：“我必须，我必须放弃，我承受太多的压力，我必须放弃。”当然你看见了有很多基督徒都已经长大成颇有基督的样式。他们已成长到与神给他们大号的脚匹配的身量，他们是地上的巨人，因此我们也可以这样。他们最初开始的时候都是相同的。

成长是必要的，我们不要忘记这一点。我们得救而成为基督身体的一部分。保罗告诉我们，基督徒之间会有这个大合一，因为当每个基督徒重生的时候都接受了圣灵，所以我们之间都有著合一，是全然的合而为一，使我们成为一个身体。就像人体，我身体里面的每个细胞都印上相同的染色体，相同的基因。不是吗？印著相同的基因，因此我的细胞是互相相容的。同样道理，神的灵进入了我们里面，并且建立了一个合而为一的身体，因此我们彼此就更相像，我们彼此感觉更合而为一，比我们与其他任何人更合而为一。

我总不忘记我在神学院念书时的一位教授，他是一位很优秀杰出的人，有修养、有教养的人，是牛津大学的毕业生。他说过一件往事，他收听收音机广播，听见一个非常自我吹捧的电台牧师在讲道。人们常常谈论自己，以及神所做的所有了不起的事。他表现得很不谦卑，没有什么学养。

那教授说，许多时，他们只不过陈述一些是传统的民间智慧罢了。许多有智慧、受过教育的人都知道那些不是真实的事情。那位电台牧师真的很糟糕，他讲话很大声，很浮夸，很令人讨厌。当我收听节目的时候，突然了解到一件事，到底发生了什么事情？我是来自高知识水准的背景，来自那个文化。我是来自受过教育的文化，来自有知识的等级。但是我却突然了解到，这个拙口笨舌的牧师，他其实是我的弟兄。我与他其实很相似。他说：“这个人是在我的阵营，我是在同一个阵营，这是我的弟兄。”我和他是相近的。他试图要说的话是词不达意；他说的话欠缺说服力。然而我的教授说，这是我的弟兄。资讯是相同的资讯，经历是相同的经历。与所有那些跟他一起从牛津大学毕业的人来比较，他与这个人更合而为一。他了解那是在基督里的合而为一。

因此，我们要牢牢记住这一点。我们绝对不可以用个人主义的态度，或是片面地思考我们的基督信仰。的确是，因为我们得救，所以神可以饶恕我们；因为我们得救，我们才可以经历饶恕，免于被定罪。因为我们得救，所以祂才可以引导我们。因为我们得救，所以祂才可以响应我们的祷告。这一切都是非常奇妙的，但却不是人们已经被神宽恕、被神拯救的最根本原因。人被神拯救主要原因是神可以向世界展规一个族群，让世界大为惊讶。人们被神拯救，以致可以成为教会群体的一分子，将要让全世界大为震惊。这就是保罗在以弗所书开首所说的话题的原因。他在以弗所书 3 章 10 节却说：“为要借著教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”

当天上和地上所有掌权者看教会的时候，他们既惊奇又诧异神的智慧。智慧，没错。换句话说，当人们看教会的时候，当他们看我们互相联系的样子时，当他们往里面看的时候，看到教会内部运作，所有会众都说：“将自己交给神是多么有智慧的事情啊！当神掌管的时候，看看发生了什么事情！看看这些人如何使用他们的金钱，他们对于金钱是多么慷慨，对于彼此是多么慷慨，对于有需要的人是多么慷慨！看看在教会里那些看来从不相合的人，是如何和睦相处！看看在教会里家庭生活是何等健康！看看在教会里他们是如何处理他们的分歧并解决他们的问题！看看家庭生活的智慧，他们解决的问题的智慧，他们执行社区计划的智慧，他们将人们联合在一起的智慧！”人们是这样看待教会的吗？世界是这样看待我们的教会吗？世界是这样看待教会吗？

不可以片面地考虑基督信仰。你们不可以只是说，好呀，这里有几卷讲道录音带，在这里有相交，又可以穿梭来往。你们不只是为要得救，好去享受快乐时光。你们得救使你们成为一个发挥功能的群体的一分子，运用神的智慧让这个世界大受震惊，并以这方式来执行每天的日常事务。你们就是以这方式彼此联系，以这方式来影响社会和群体。你们是这样一个群体里的一分子吗？你们是否正为那个群体而努力呢？你们是否已经决定要加入这群体去做的事呢？这里就是我要投放时间去见证群体完全被建立起来的地方吗？你看！那就是保罗一直要

达到的目标。他说：“因此你们必须竭尽所能在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。不再做婴孩，而要从属灵的婴儿期长成到属灵的成年期。”这要成为你们的推动力。

你们的推动力不是仅仅说：“我想要成为一个谦卑的人，因为我想别人觉得我是很谦卑的。我想生活快乐，所以我想拥有平安。”你们的工作是要成为让这个世界大为震惊的一群人。那才是你们成长的推动力。那就是保罗所说的。因著这样的成长，我们才可以合而为一，才可以成为基督的身体。因此你们要制止以个人主义的态度来考虑事情。人们将会注意到，这家教会讲这个，这家教会讲得比那家教会更好。如果我真正想要在各方面都装备完善，我将尽我所能从不同的教会得到支持。在很大的程度上，因为教会是一个整体，我不相信地方教会就是整个教会，我相信身体的合一。我相信互相合作，我相信许多不同宗派的教会可以相互配搭，在事工上开花结果。然而你们必须十分确定、明白你们是一个发挥功能的群体，肢体彼此的关系和整体的基本想法，都彰显神的智慧，彰显神各式各样的智慧。

那是你们成长的推动力。保罗谈论的成长是什么呢？他说：“使我们不再作小孩子。”就让我们在这里开始。每个成为基督徒的人，都像婴儿一样进入了基督信仰里面。这都是婴儿基督徒或是一个未成熟的基督徒，一个初信的基督徒的标记。

每逢聚会结束，我在回家的路上常全心全意在思考讲道主题。我最好的思考都是在回家路上想出来的。专业人士工作非常辛苦，目的是要在他们的行业里表现优秀，他们投入多年的时间去工作。他们尽了最大的努力进入优秀的研究所，然后从优秀的研究所毕业，进入优秀的企业。他们非常辛苦工作、面试、竭尽所能在他们的领域中表现杰出。有些人一定已经达到了那个目标。现在，你们进来，你们知道你们并不是简单的普罗大众，你们是在许多方面都已经有所成就的人，你们拥有资历。你们进入了一个信仰，无论你们取得多少个大学学位，无论你们具备多少丰富资历，你们都要像婴孩一样重新开始。每个人都是从相同的地方开始。

教会里有一些人，你们必须从他们身上学习，他们所赚的薪水只有你们的十分之一而已，但是对于信仰与神儿子，他们比你们认识得更多。

圣经说每个人都是那样开始的。因此我们说，基督徒的生命并不是任何东西的附加物或是延续，这是一个全新的生命。每个从肉体生的人，都是出于亚当和夏娃，都从婴儿开始，很明显地开始。我不知道当他们开始的时候，他们年纪有多大？但是出于亚当和夏娃的，全部都是在肉体上先作婴儿的。我们在属灵上全部都是先作婴儿的，完全没有例外。因为在教会里，重要的并不是你们在世上的地位，也不是出身的家世。重要的是你们在信仰里的合一，认识神的儿子，以及达到满有基督长成的身量与基督徒成熟的程度。

圣经相当清楚地提到基督徒成熟的阶段。目标是要达致成熟，目标并不是一些抽象标准的成熟。目标是要像耶稣一样，是要像祂一样。就是要像祂一样！你们知道耶稣是怎样的吗？耶稣的荣耀何其多，我们可以怎样说起呢？祂像钻石一样坚硬，也像天鹅绒一样柔软，而且跟两者一样美丽。祂充满了爱和笑声，同时也充满大能和勇气。祂是令人生畏的，但却极其可亲的。祂是满有能力的，又是温柔的。祂有勇气，又有耐心。这就是耶稣。圣灵的果子、十诫、圣经所说的一切，你们都应该这样。你们身处在圣经中所有“应该”的负担之下，不管什么时候你们开始感到快要被压垮，只要了解到所有事情都只是在勾画轮廓而已，只是祂那像尊贵荣耀的本质的一个轮廓罢了，就是这样而已。我们了解到的只算是轮廓，而我们要做的是要像祂的模样。这并不是一项不可能的任务，因为祂已经将祂的性情植入你们里面了。你们必须容让祂藉著圣经持续栽种这性情，将这性情融入你们的生命中，这样，你们就可以长大进入它里面。

约翰一书中，约翰写信给一家教会。他说：“小子们哪！我写信给你们，因为你们的罪借著主名得了赦免。父老啊！我写信给你们，因为，你们认识那从起初原有的。少年人哪！我写信给你们；因为你们刚强，神的道常存在你们心里；你们也胜了那恶者。”几乎每篇我曾经看过的圣经注释，几乎每位我曾经作参考的圣经学者，他们都认为约翰在这里谈论的并不是按年龄排辈份，这是非常清楚的。相反，约翰是在谈论三个资历的基督徒。他谈论年幼的基督徒；他谈论青少年，年轻的基督徒；他谈论父老，他谈论成熟的基督徒。

约翰谈论在基督里面的小孩子。他说：你们所知道的事情就是你们的罪得了赦免，你们还正在品尝罪已经涂抹的滋味。罪被遮盖了，罪已经过去了。他谈论正在成长的门徒，他谈论他所谓的“少年人”。他又说：“我知道的你们变得刚强，神的道常存在你们心里；你们也胜了那恶者。”这里所强调的并不在于爱的喜乐和经验，而在于自制自律，克服困难；在于心中常存神的道，并按神的话工作。最后：“父老啊，你们认识那从起初原有的。”经文强调没有间断的相交生活，是成熟的基督徒进入的阶段。

保罗在以弗所书第4章说，我们不要再作小孩子。我们都是从那里开始的，但我们很多人都停留在那里。保罗说我们不可以停留在那里，我们停留在那里是绝对错误的。小子们是什么样子的呢？基本上，小子们在基督里面是这样的。但是在基督里面的小子们，基本上是感情兴奋的人。他们拥有学习与成长的热情，他们对于拥有亲近耶稣的权利感到非常兴奋。他们知道自己的罪得到赦免，得以进入神的家。他们为这些事情而感到非常兴奋。但他们对基督的热情和兴奋，是往后大多不会再出现的。但是我告诉你们，那并不是一个损失。有一种热情是往后不会再出现的，而对于局外人而言，这兴奋之情看起来就像是过度热情而已。因为人们经常会作出太多承诺，常导致精力耗尽，因为每件事情都想去做，对吗？另外就是你们都很期待，想要很快速地长大。我想大多数在基督里成熟的基督徒都了解到，有时候最有效去接触非信徒，以及最容易得到非信徒接纳就是初信者。让我们来谈谈宗教狂热的题目。

通常，人们看见初信者会说：又是一个宗教狂热份子。好吧，我会说有这样的可能。你说那个人是个宗教狂热份子，是什么意思呢？我认为有保护初信者的需要，无论他们会有愚蠢的地方。请听！就像真正的婴孩一样，真正的婴孩实在可以在各方面制造一片混乱，例如说尿布。真正的婴孩不能控制自己。属灵的婴孩也会留下一片大混乱！但是我会一直，一直保护他们。人们说宗教狂热是什么意思？人们会说，问题是他们狂热得太过分，他们对耶稣感到太兴奋了。噢，对于耶稣感到太兴奋了。好吧，请告诉我，圣经中，耶稣在哪里曾说：“我要你们真真正正服从我，我要你们对我感到兴奋，但是不要太服从，不要太兴奋；我要你们祷告，但是不要太多；我要你们敬拜，但是不要太多。”的呢？

我要你们对我敞开你们的心，但是不要完全的。耶稣有这么说的吗？耶稣曾说，所有事情都要适度吗？没有！那么你们说，难道没有宗教狂热份子吗？你们不必让这些人镇定下来吗？没错，宗教狂热份子的问题并不是他们太狂热，而是他们还不够狂热。你们看见，他们对耶稣是有些狂热的，他们在某方面是相当狂热地学像耶稣，但却不是在各方面都狂热地学像耶稣。他们的狂热不是整体的。你们看见，他们非常热情，非常狂热地向人们见证基督。但他们在那一方面的积极出现缺欠呢？就是在敏感度方面他们不够狂热。在智慧方面，他们不狂热！在仁慈方面，他们不狂热……

你们看看耶稣，当尼哥底母来到祂那里时说：“主呀，我想要讨论神学。”然而耶稣回答：“你必须重生！”尼哥底母一定是在想：我只想要一次研讨而已。这是什么意思呢？耶稣说：“你必须重生”，你们知道那是什么意思吗？然后在另一处，耶稣非常小心谨慎，几乎绝不会再做出同样事情。有个撒玛利亚妇人在井旁。你们看，过了多么久的时间，耶稣才向

妇人说：“我就是你们真正在寻找的那位弥赛亚。我有水。”祂仔细聆听并且找出这名妇女需要的是什么，才非常小心谨慎给予这妇女所需要的，然后说，我就是你们在寻找的那一位。

还有在另一处，耶稣医治了一位天生瞎眼的人，一直到许多天以后，祂才跟这个瞎子说到悔改。祂回来了，然后说：“你知道我是谁吗？”为什么会这样呢？因为耶稣是极其体贴、谨慎和有智慧。你们都看见了，祂也是狂热地有爱心。宗教狂热份子只是有一半热情的人，甚至还不到一半。你对于基督某方面的品格感到很热情，但对于基督其他方面的品格并不感到热情。是什么使初信者安定下来呢？初信者需要安定下来，因为几乎总是如此。虽然初信者在理智上相信，他实际上已经将生命交给了基督，而且并不相信是因为自己的行为得救，而是相信耶稣为自己所成就的救恩。每一位初信者都必须回到现实中，而且都要知道，这需要一段很长时间来第一，叫你真正决定为耶稣而活，以及第二，真正依靠祂而活。初信者都倾向于依靠自己的经验。初信者提到自己是基督徒时往往不明白是靠耶稣为他们成就的才可以拥有这个身份。他们常说，我知道我是个基督徒，因为祂垂听了我的祷告。我知道我是一名基督徒，因为我感觉与祂很亲密。我知道我是个基督徒，因为我正在经历释放，而且我正经历在自己的问题上得胜。

你们看，所有的小孩子都讨厌别人告诉他：“这需要一段很长时间！”小孩子很讨厌这种事！他们根本就不想听见别人这么说。他们从来就不想听见有个人说：“当你长大一点，你就会了解。”我现在就想要知道，如果我现在不能了解它，那就不值得知道了！我要告诉你，当你遭遇烦恼时，你就能体会你生命从一个阶段发展到另一个阶段。

那就是为什么约翰说：“小子们哪，你们的罪得了赦免，你们不兴奋吗？”的原因。对于青年人、属灵的青少年，他说：你们胜了那恶者。你们刚强，神的道常存在你们心里。你们在第一阶段中，年幼的基督徒有强烈的感觉，但是真正在成长的人，却发现或许旧日的罪或试探已经回到自己生命中的人。或许某个新的试炼和困难已经进入自己的生命，然后你说：“等一等，我现在是基督徒了，为什么事情变得更艰难呢？”当事情发生的时候，我们经历的就是，神最终下来，祂说：“是呀，你注意到你的感觉并不是非常强烈的。似乎我与你并不是非常亲密。嘿，你的祷告并没有得到回应，圣经并不是非常容易读。你在挣扎，你在受苦。现在我们要来看看你真正相信的是什么。现在我们要来看看，你相信这宗教是要让我来服侍别人，还是你相信这宗教是要别人来服侍我。现在我们要来看看。”

听众朋友，也许你们一直以来都相信自己的感觉，而没有将自己交托给神。你们可能会说，实际上我们已经与神签订了契约。你们知道，你们已经把祂当作是立契约的人，与祂签署契约。我将为你做这些，而你把这个交给我。一直到麻烦出现，你们才会改变。一直到你们曾为某些重要事情作的祷告但没有得到回应，你们才会改变。你们并不知道信靠祂的真正意义是什么。你们以为你们知道。就像小孩子一样，你们认为每一件事都是很容易的。当你们还是小孩子的时候，有人为你做每件事情。到了某一个时间，你会对小孩子说：“我不能再替你穿衣服了！我不能再喂你吃饭了！你一定要自己做这些事情！你一定要，否则你就永远不会像我一样。你不能一辈子都停留在小孩子的阶段！”

让我为你们举一个例子。经历成长的唯一出路就是试炼与困难。美国基督徒作家伊莉莎白·艾略特（Elisabeth Elliot）写了一本书，现在已经很难找得到，我想这本书大概是由于某些原因而断版。你们有人曾经读过或听过她的书《无雕刻的形象》（No Graven Image）吗？这是一本小说，是关于一名女宣教士去到南美洲想要将圣经翻译成印第安部落方言。她去了，当她到达那里的时候，她非常惊讶，发现那里只有一个男人，大概在世界上唯一的人能明白英语、西班牙语和这个印第安部落语言。她无法相信这件事。她实在无法单独写这本书，她无法单靠自己把这印第安部落方言写下来，因为它是一种口头语言，并不是一种书写语言，

然后把新约圣经翻译成这个语言。这一切都决定在这个男人的身上。

因此她搬到丛林里居住。这个男人有一个家庭；她跟这个男人联系，开展这份工作。工作进行了几个月，再后又多年，她还在这条翻译圣经的路上。但到了结尾，一切竟都失败了。当这男人生病的时候，她设法帮助他，而且给他注射药物，但他对药物过敏，结果他死了。事后印第安部落对这个宣教士完全失去了信心：“看呀！你一直告诉我们这个神是怎样怎样的！”这个男人的妻子和小孩就像这样看著她。

有人将她多年来工作的所有便条卡片，以及她的整个装满卡片的档柜，全部都拿走，把它们都丢进河里，这些资料全部都没有了。你继续翻看这本书，就知道这是一本基督教的书籍，但你说：“好，好，但神什么时候会彰显出来呢？”你知道你将要到达这里，过了一阵子你会注意到，你知道的，只剩下一页。这将会是最重要的地方！你翻到最后一页是这么说的。这是她所说的话，是这个女宣教士所说的话：

“现在我在晴朗的日光中看见，如果神仅仅是我的同伴，那么祂已经背离了我。但另一方面，如果祂是神，那么祂已经释放了我。我发现我不可以再将这个任务栏为无用，或是将那个任务栏为有用，因为最终一切都是属于神的。”

好久以前这本书出版的时候，人们都陷入绝对激动狂乱的心情中。基督教世界痛恨这本书。有一次我神学院的院长告诉她，他已经不让这本书列入任何畅销书名单之中，因为他说这本书歪曲事实。这位女宣教士收到了各式各样的信件，内容基本上都是这样写的：“这是一本糟透的书。我绝对不可能相信像那样的神。神不会对一位奉献一生的宣教士做出那种事。”她只是坐著微笑，因为本质上这本书就是一个自传。所以她就坐在那里说：“噢！你不可能相信一位会做出那样事情的神，对吗？”

你认为为什么这本书书名叫做《无雕刻的形象》呢？因为她说她了解。我也听过她对此发表谈话，她说她了解，这些人写这些信，说：“我不可能相信一位会让那种事情发生的神。”他们不是敬拜真正的神。他们创造了一个神的形象。他们在崇拜一个偶像。这个偶像是一个必须根据我的计画来成就事情的神。这个并不是我服侍的神，这个神基本上就是我的同伴。如果神是我的同伴，祂已经背离了我！但是，如果祂是神，祂却已经释放了我。因为现在我了解到，这个工作是祂的。我服从祂，祂做了祂想要做的事。祂有权柄做祂想要做的事。“我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”

但是如果你把自己交给祂，当你读这段圣经经文的时候，在这些情况下，那岂不是开始威胁你吗？如果你最后说，我要继续信靠神的话语，而不是我的感觉，也不是信靠出现在我面前的事物。最后我将要信靠祂，因为祂有能力管理我的生命，而我却没有能力。什么使我认为自己这么有智慧？当那种情况发生的时候，你终于已经脱离了孩童期，你已经不再对自己感到遗憾，你已经不再说为什么祂不进来帮我洗澡呢？为什么祂不进来喂我吃饭呢？早上的时候，为什么祂不进来替我穿衣服呢？你说，这到底是怎么呢？你知道，当一个小孩子说出那样的话时，你会跟他说：“那是因为你已经十六岁了。”那就是原因！你总不会变得像我一样，你总不会有能力帮助其他人。你坐在那里说：什么让我认为自己非常能干？你不再相信自己周边情况的理解和判断。当那种情况发生的时候，你会感到非常惊讶，生命竟然会是多么轻松自在。你不会对你自己感到遗憾，你不会对神感到忿怒，你不再相信自己周边情况的理解和判断了。你不认为你比祂更有智慧。你继续读祂的话语，那是一种自由！如果祂是我的同伴，祂已经背离了我；但如果祂是神，祂却已经释放了我。

我们来看第二阶段，许多人总停留在十二或十三岁的年龄。你没看到吗？有很多人身体的发育就陷在那里。对我们很多人来说，当小孩子真棒，但并不是对每个人。但是，一旦你到了大约十二或十三岁的时候，还记得中学时期吗？那个阶段真是令人困惑啊！我是什么呢？人们要求我的言行举止要像一个成年人一样，但是我并不觉得我准备好了。但在另一方面，我讨厌被别人当成小孩子一样对待。有很多人都陷在那里，陷在永恒的属灵初中期！有一天你必须脱颖而出！要脱离的方法，就是停止要求神作你的秘书，作你的“跑腿”，作你的同伴。你必须了解到神所说的就是——信靠我。

亚伯拉罕。你知道神来到亚伯拉罕的面前，给他一个命令：“出去。”亚伯拉罕说：“去哪里？”神说：“我稍后会告诉你，你去吧！”

后来神过来对亚伯拉罕说：“我要给你一个儿子。直到我给你一个儿子，我才会要你做一些事情。”“什么时候呢？”“我稍后会告诉你。”你们知道，七十年后他得了个儿子！神又来说：“亚伯拉罕，我要你杀了你的儿子。”“为什么？”“我稍后会告诉你。”亚伯拉罕成为教会历史中与世界历史中的伟大人物之一。为什么呢？他长大了。现在不就是我们长大的时候吗？

现在进入第三阶段，是我们要去的最后地点。第一阶段的特徵就是兴奋的感觉。第二阶段的特徵就是对神的感情起伏不定、属灵的感情起伏不定。但是第三阶段就真的很稳定了。基本上，能够进入第三阶段的人所发生的事情，并不是他们生命中的困难和试炼离开了，而是他们最终开始认真看待纪律。我的意思是，你开始坚持某些特定事情在你生命中发生。有一些特定的纪律——我要研读神的话，我要祷告，我要定期参加教会的聚会，也就是说，我要与其他基督徒相交。他们会告诉我有何优点，也会告诉我有何不对的地方；他们会激励我、帮助我。我要参加教会的聚会，我要与神的子民一起敬拜，要作教会的肢体。

研读圣经、祷告、相交、教会集体敬拜、以及作教会的肢体。一个成熟的人必须坚持做这些事情，就是要坚持，继续坚持去做这些事情。不论发生什么事情都坚持。日复一日，一周又一周。结果，就会在他们的生命中，变得非常稳固。例如，正如著名英国诗人约翰·牛顿（John Newton）所说的：“如果你认识神，祂让我们可以忍受最糟糕的时刻；让我们可以离开最美好的时刻。”你知道这是什么意思吗？这意味著，当事情转坏时，你仰望神的恩典说：“我知道祂正在这事上作工，我知道我不是一个失败者，祂已经遮盖了我。如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了。”所以，你已长大了。如果事情进展得很顺利，你仰望神的恩典说：“这是一个全然的礼物。是的，事情进行得很顺利，但是这只是神的礼物。是的，当然我很努力，但是在过去，很多时候我都很努力，却一无所得。原因就在这里，原因是，这是一个透过我而得到的成就，这完全是神的旨意，就是神的恩典，完全将你打败。”你知道，当你是一个成熟的基督徒时，你真的不能一直都消沉沮丧，你也不能长久的兴奋高亢。

一个基督徒看著所有不同的信条，他并不能全部都理解。他说这家教会相信这个，这家教会又相信这个，他根本无法理解，他一点都不明白。但是他知道这一点：他心里既不感到困惑，也不感到优越。你看到了，婴孩基督徒和青少年基督徒，他们要不是心里感到困惑，就是他们会说“我是对的”，然后瞧不起其他人。你知道，一个成熟的基督徒说：“没错，那人对圣经有一个看法，或是对基督信仰有一个看法，而这些看法我认为是很愚蠢的。但是在他生命里面的恩典，让他不会因为坏的神学理论而变坏；我生命中的罪，不会因为好的神学理论而使我的生命变好。在神的眼中，我们之间的差别是相当微不足道的。”你知道，在你的里面产生了稳固的支持。你坚持：神的话语，祷告，不断的悔改，全面不断的反省。

现在要来谈成长的方式。让我真的拿出论点来作结束。最后一节，第 16 节说：“全身都靠他

联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”保罗在这里说，属灵的成长基本上与有机的成长是很相似的。你在属灵上的成长方式，很大程度上与你身体的成长方式相似。一般来讲，你身体的成长方式是这样：你必须吃东西，意思就是吸收；你必须做运动，意思就是输出。你必须休息、吃东西、做运动和休息。你在这里好好想一下，这其实并不是一个坏的方式。当你尝试看自己的生命，然后说：“我怎样才可以长大脱离婴儿期而进入成长期呢？”就是吃东西、放松身心和做运动。想一想什么事情应当在你的生命中发生。这并不是一个坏的方式。我们都知道，如果你吃得太多东西，但运动得太少；或者如果你运动得太多，但休息得太少；又或者你休息得太多，但吃得太多东西，并运动得太少；你知道，各式各样的问题就会发生。任何一位元医生都会询问那三件事。好的，你就当自己是属灵医生吧。

吃东西就是指营养，而圣经就是营养。圣经不断提到是纯净的灵奶和粮。你对待圣经应有的态度，只是背诵经文是不够的；成长是有机的，不是机械式的。你必须品尝并且消化经文。把经文当作食物，而不是一本你要背诵或学习的书，或是你只想要从中得到祝福的书。要把圣经当作粮食。品尝经文的意思就是从里面得著甘甜。

不要只是说：“哦，我已经读过那段经文，我知道的。我以前就已经读过了，我知道的。”那样还不够好！你坐在那里，你把经文放在你心灵的舌头上，吸吮它。你默想它，你藉经文作反思，直到你感到兴奋激动，或是感到得安慰，或是感到刺痛。让经文刺痛你，让它威胁你，让它安慰你，让它警戒你，让它使你温暖，但是它必须影响你。那就是在品尝圣经的意思！

第二点，你必须把经文消化，意思就是你必须按照圣经里面的话来行事。运动实际上就是这样。运动的意思是指，你必须不断检视你的生活，你必须尽你所能评估自己是否实践所学。历史上伟大的人一向都会写日记。有一件令人感到很可怕的事情，真的令人很害怕！乔治·怀特菲（George Whitefield）和一个名叫约翰·弗莱齐（John Fletcher）的人，他是约翰·卫斯理（John Wesley）在循道卫理教会的继任人。他们常常会有一张列出每天都会反问自己的问题清单，每天晚上他们都会在一张纸上，检视他们的生活，根据那张清单来做评估。每天晚上都如此。第二天，他们就会以祷告开始新的一天，上面写著：我会在那缺欠的方面做得更好。哦，主呀，帮助我，洗净我，洁净我，宽恕我，建立我。

那就是运动。那就是下苦功。你有那么做吗？你有做那种严厉的自我反省吗？

接著是休息。休息是什么？休息有两种。首先，相交的休息。圣经中提到摩西在争战期间上到山上，他必须向神祷告，只要他在祷告中把双手举向空中，以色列人就能获胜。当他的手举得太累的时候，他不得不放下来，然后以色列人就会战败。所以他得把他双手高高举起，然后他们就能得胜了。最后他的两个朋友亚伦和户珥走过来扶著他的双手，把它们举起来，他们就赢得这场争战。你需要有人能够进到你的内心，在你身旁对你说：“我是支持你的——我要斥责你，我要建立你，我要爱你，我要接受你——但我是支持你的。”那就是休息。

然而，还有一种更深层次的休息，最终的休息安息就是知道你是因信称义的。每当你受到困扰，你必须说：听著，当我恨耶稣基督的时候，祂把门推开，来到我的面前。这真是太美妙了。我不了解你们的情况。祂站在我的门边敲门，但我并没有给祂开门。然后祂撞门走了进来，我说我很高兴你那么做。我没有力气去打开那扇门。当我恨祂的时候祂进来了；当我叛弃祂的时候，你知道，祂为你做了同样的事情。你认为祂会放弃你吗？永远不会，因为在你的里面就是这个保证——不是因为你很好而得救，不是因为你吃东西和做运动而得救，不是因为你成长得很好而得救，不是因为你尊敬祂而且在各方面服从祂而得救。全部都不是！你

得救是因为耶稣基督为你而死，并且替你付清你欠神的一切。如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了。那就是休息和放松，你必须不断操练，否则你就不能成长。除非你定期休息，否则你就不能成长。你必须在福音中得安息。福音中的安息，安息日的安息，最终的休息。

亲爱的朋友，你们在哪个阶段呢？请你们成长吧！你们不要待在你们现在的地方。不要停留在属灵的初中期！你们有些人不是初信的；你们有些人是初信主的基督徒，但是要承认你们是初信的基督徒，承认你们是婴儿，你们必须学习和聆听。无论你们天生多么杰出优秀，多么能干，你们都需要成长！圣经中有一处地方，耶稣在那里向一家教会说：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”那就是一种人，他虽然相信，但是没有努力追求成长。你们千万不可以成为那样的人！只要放松心情，祂推门进来以后，就永远都不会离开。祂要与你一起作工，那就是为什么保罗可以向你们所有人说，还有向我说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”

让我们一起低头祷告。

天父啊，我们所求的，我们所求于天父的，就是祢帮助我们看到，我们真正想要的就是要像祢的儿子模样。当我们变得像祂一样的时候，我们最终将成为我们自己。当我们变得像祂一样的时候，我们最终将成为我们自己。求祢使我们能够长大成人，满有基督长成的身量。我们今天已经读了这么多，每个人都处于不同处境中，我们都处于不同的阶段，面临不同的事情。我们有些人是很狂热的，有些人还在初中阶段停滞不前，有些人已经快要绝望了，因为我们在旷野中，我们正打算放弃。天父啊，我们祈求每个听众都能够看到他们与祢正处于什么关系之中，好让他们感到在他们下面有祢那永恒的膀臂，使他们有能力在耶稣基督的恩典和知识上长进。

我们这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

如何改变（一）

亲爱的弟兄姊妹，今天我们继续探讨万有的主这个主题。今天我们会看的题目是“如何改变”。

我们继续仔细阅读以弗所书。

今天，我们来看以弗所书 4 章 17 至 24 节。让我读出来。

所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

这是神的话语。

我们正在看的这段经文，是从第 17 节开始。保罗解释他在第 14 至 16 节那里召唤我们去做的事，就是要长成基督的样式，长成基督的性情，变得像祂。从目前的我们，成长到具有基督的能力、洞见、大能、智慧、爱心和喜乐。要变得像基督。

现在，保罗从第 17 节开始解释我们如何能够成长到那个地步。因此保罗在这段经文中非常具体地解释，实际上，从第 17 节至 24 节，他非常详尽地解释如何改变。

如何改变呢？我们要利用这两次的节目来谈这个主题。如何改变？这是挺重要的题目。当你停下来想一想，所有的教育、整个教育体系、辅导员、社工、城市规划者、大多数的社会学家及政府官员等，他们要做什么呢？你知道有很多人花所有的时间，透过他们的工作和专业去帮助人们改变吗？假如你正是从事这些专业的人，那么，你一定察觉到我们需要知道人们如何改变，因为我们真的不知道。

这是非常重要的！保罗实际上将它列出来了。从第 17 至 19 节，保罗作了很透彻的分析，指出我们从哪里开始。我们正在谈论如何长成基督的样式，但在第 17 至 19 节，保罗谈到关于不信的心理状态。耶稣基督以外的人，他们的心思意念和生命究竟是怎样的？保罗提到，在基督以外的生命是无意义或虚空的。上次我们已经谈到这一点。

德国哲学家马丁·海德格尔（Martin Heidegger）就生命提出了几个意味深长的用词。第一个是“焦虑”“angst”，另一个是“抛离、抛开”“geworfenheit”，意思是毫无进展，最终一事无成，毫无成就。这就是海德格尔所说的。

有自知之明和知道现实如此的人会有同感，这也正是保罗的意思。保罗说，在基督以外，我们生命的标记就是做了许多工作，不断地去争取、去做很多事，却一无所成，完全没有成果。

保罗说，这样的生命导致他们良心丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。保罗说的是，最后我们任凭自己沉溺于物质之中。我们会说，如果我这样做，也许我所经历的无意义人生也不会太差。但我们发现这些物质都成了瘾。我们会沉溺于物质之中。就此，我们必须采取行动来面对这种情况。

我们沉溺于工作，我们沉溺于人际关系。我们必须拥有这些东西。我们拱手交出自己。我必须在财政上有安全感；我必须有人陪伴；我必须有好的外表；我必须拥有这些，我将自己交了给它们。然而，我愈是将自己交给它们的时候，持续的欲望便愈大，我也愈是不满足。

你知道很多人花年日去反思，并且接受治疗，但最后才察觉到：是啊！我不满足啊，有些东西不断的驱策我们，我把自己寄托在物质上！但感谢神！保罗并没有在第 19 节停下来。然而，那却是我们必须停下来的地方。撇除信心，撇除宗教，我们都必须在那里停下来。我很喜欢美国著名作家贝琦·皮伯（Becky Pippert）写的一个很棒的故事。她曾在美国哈佛大学选修心理治疗的课程。有一次，她的教授教学生如何利用某种治疗法去辅导。教授透过一个案例，用某种心理疗法来解释受辅者的问题，是由于他对母亲的憎恨。

那教授成功地解释他对心理疗法的独特观点后，便解释那个男人的问题。贝琦·皮伯举手发问：“那很好啊！但他现在的问题是什么？以你的心理治疗学说来看，你可以怎样帮助他去原谅他的母亲，让他可以从自己所挖的坑，或别人为他挖的坑中走出来？”教授回答：“嗯，我不知道。那是另一个学系的范畴。”

我可以直接引述教授的话。他说：“如果你想寻找如何得到一颗新心的方法，我想你找错了学系。”

换句话说，关于你已将自己托付于什么、你是谁、看起来你好像不断的吸收但怎样都得不到满足，如果要为此作最好的科学分析，那就在经文的第 19 节。那就是最好的科学分析。第 19 节可以切实地说明，你究竟出了什么问题。现在我们要怎么做呢？嗯，我不知道。

有人曾开玩笑说，答案就在贝琦·皮伯的书中，就是在《希望有其理由》(Hope Has Its Reasons) 里。那是一本很好的书，有机会你可以读一读。

贝琦·皮伯解释，对于这些事情，科学分析能为你做的就是这些而已。有人说：是的！我花了好几年才弄清楚，我对别人总是充满敌意、忿怒和态度卑劣。现在我虽然还是充满敌意、态度卑劣和忿怒，但我知道原因了。你看！我明白这是从哪里来的，但现在我要做什么呢？感谢神！保罗继续说，因为圣经在这里不但说出你的问题，还指出你应该走的路，及给你能力到达目的地。

这就是福音的内容。尽管福音包含很多心理学，但它不仅是一种人格的学说。它不是心理学。福音包含很多哲学，但它不是哲学。福音包含很多伦理观，但它不是一种伦理。福音乃是一个全备的生命。保罗说：“福音本是神的大能，要救一切相信的”。

顺带一提，你可以用科学方法去分析一个人的处境，但要改变他们，要叫他们看到改变的需要，你必须进入宗教领域中。科学只能分析人们的处境，但无法告诉人们应该如何改变。科学无法告诉你该如何为人。一旦你说：“你必须变成这样。”你就进入了信仰的领域和宗教

的价值观之中。而你正在作关于人类心灵的本质，以及是否有罪和是否有神等等的决定和假设。

心理学是一门科学。在心理学中，人们研究人为什么生气；在什么条件下人能学习；为什么某种教养方式会培养出某种小孩。科学只谈到人们为何会是这样，但当你告诉人如何为人、他们应该如何改变，以及他们可以如何改变，那么，你就处于非科学的范畴里，因为科学不能够告诉你应否离婚。科学不能告诉你那一点，那是价值的判断。科学不能告诉你可否有同性恋行为，它不能告诉你那一点。科学不能告诉你健康和不健康是怎么回事；它不能告诉你人类应该是怎样的。那是信仰的范畴。一旦你告诉人他应该怎样，以及他们应该怎样达到那个地步；一旦你告诉别人要去改变的需要，并且叫他朝某方向前进，这就是宗教信仰。你正在提出信仰的假设。

我知道有人会说：“嗯，我不会告诉人他应该怎样，我只去查明，不会给他们任何价值观，我只是帮助他们找出自己的道德价值。你不能说那就是一个道德价值。”一旦你断定道德是如此相对，并且一个人将成为怎样的人也无关重要，只要那人成为他想成为的人，这就是一个道德价值，而你正在这基础上运作。这就是宗教信仰。基督徒辅导员和其他辅导员的不同之处，在于基督徒辅导员因有共同的基础，所以对于信仰的观点通常看法都一致，他们也承认这样的情况。

他们说：“我认识那个帮助你改变的基督徒辅导员、牧师，或基督徒朋友。我知道人应该是怎样，我们应该要像耶稣一样。耶稣基督有神的形象，是公义和圣洁的，我们要效法祂。当我读到耶稣的事迹，我知道我应该要怎样，我知道真正的人性是怎样的。当我看见祂怎样待人，看见祂怎样与人建立关系，看见祂全然美丽的性情，现在我知道了，请听，不然，人人都是为了自己。”

你怎么知道你应该是怎样的呢？你怎么知道真正的人性是怎样的？你怎么知道人应该是怎样的呢？

一旦你开始说：“我想，一个人应该是这样吧！”你已经作了一个宗教陈述了。

你是根据宗教的假设和信仰而这么说的。你的信仰是从哪里来的呢？是从神的话语来的吗？你是否考虑过这事呢？你是否见到神如此说呢？也许神已经以耶稣基督的身份降临世上？或者，你只是从《读者文摘》、《恋爱问答信箱》、《宗教 101 课程》和你那个在酒吧里谈到神的朋友那儿知道的？我的意思是，你的信仰是这样汇集起来的吗？

你看见吗？没有信心就不能摆脱第 19 节所描述的恶事。根本没办法的！

我们知道，人们要改变成怎样。他们要改变成满有耶稣的身量。他们要长大，像基督一样。

现在，看看在第 19 节之后，保罗怎么说，他说：“你们学了基督，却不是这样。”他说：“你们不是这样的，你们不再在第 17 至 19 节的状况中。你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就是在耶稣里的真理。”

在第 22 至 24 节，保罗列出他的改变模式。这个小小的陈述太好了，含义太丰富了，让我快速讲论一下。

保罗确实地说，你们不是那样学效基督的，你们确实听过祂的道，领了祂的教，学了在基督

耶稣里的真理。意思是，首先，不要让别人在这方面辖制你们。基督信仰的内涵远超过人所能理解，远超过一切教义，远超过一切资讯，远超过我们所持守的一套真理，但它不仅如此！

在某意义上说，基督信仰是从理解开始。有某些事情是你必须相信的，否则你就不是基督徒。很多人会说：“嗯，最要紧的是我经历到神，我爱神。”不！这不是最要紧的。提摩太前书 2 章 4 节，保罗说：“神愿意万人得救，明白真道。”得救和明白真道是相同的事。我提出这点的理由是，有某些事情是基督徒必须相信、明白和知道的。但最后一点我要说的，是这里所描述的真理，是在基督里的真理，不是基督，而是在耶稣里的真理。

耶稣是个历史人物，耶稣是一个名字。很多时候，保罗提到基督、弥赛亚、耶稣基督、主耶稣、主基督；他提到耶稣这个名字，它之所以重要，是因为它指的是一个历史人物。你或许听到有人说：“嘿！我是基督徒。我不知道耶稣是否从死里复活。我不知道祂是否说了圣经说祂曾说了的。我不知道我是否相信童贞女怀孕。我不知道在十字架上真正发生了什么事，但那些事都并不重要。我了解的是我在基督里得到宽恕，得到更新。我努力寻求和好，我在世上努力寻求和好，我努力传扬神的国度。”

当你说：“你不可说我不是个基督徒。”这听起来好像挺好听的。“你所说的那些事，你对那些事的信念和耶稣在圣经中所说的，以及祂的身体是否真的在死后第三天复活……这一切都并不是关键或重要的啊！”啊！那你错了！这是非常关键和重要的！我可以给你证明！

当一个人这样说的时候，他实际上已将基督信仰转为另一种宗教。他们不仅给你一个不同的版本。这并不是你有一个保守版本，他们欲有一个温和及更加包容的。分别这么简单。不！啊，不！请听！

每一种别的宗教，不论它的创始者是活著还是死了，都没有分别！如果穆罕默德真的行了那些神迹，如果他真的从麦加逃到麦迪那，并且躲在洞穴中，追赶他的人突然发现洞穴上有个蜘蛛网，因此认为他不可能在里面，而事实上他却在那里，所以他安然无恙。你在可兰经中所读到的所有故事，不管是否真的发生了，都不会动摇伊斯兰教的根基。

不管佛祖是活著还是死了，不管他是否行了那些公认是他所行的神迹，都无关重要，因为其他宗教都说：“这就是规条，这就是你要做的事。你必须这样做，你也必须那样做。”佛教给你八级浮屠，而伊斯兰教给你五功。你必须布施，你要朝圣，还要每天祷告几次！你必须服从可兰经。只要你这样做，神便会接纳你。

换句话说，其他宗教都说，这里有个学说，有些概念，你应用这些教导便可以得救。然而，基督信仰说到历史中发生了一些事情。耶稣基督成为人，神成为人，成为一个小孩；祂曾活著，也替我们死，并从死里复活。因为这些在历史中发生的事，你们的罪因此而得著赦免，你们因而蒙神接纳。换句话说，其他宗教都说，救你们自己吧！教导就在这里，应用出来吧！基督信仰从不说：教导就在这里，应用出来吧！基督信仰说，因为耶稣基督在历史中所成就的一切，你们因此可以得救。是祂拯救了我，不是我拯救自己！其他宗教都说，你们救自己吧！如果你把基督信仰的核心，就是那些基本历史事件拿掉的话，那么，这信仰将全然不同。

我很喜欢崇拜中那些基督徒沿用了数世纪的礼仪。在领主餐之前，在人们来到主餐桌前之前，我们会说什么呢？我们承认我们的信仰。在认信中说什么呢？基督死了，基督复活了，基督将要再来！这些都是历史事件！

保罗说，如果耶稣基督的身体没有从死里复活，那么你们仍然活在罪中。

你做了什么或读了多少遍圣经都毫无关系；你是否应用了关于宽恕、更新、国度事工等等的原则和概念都全无关系。只有两种宗教，就是基督教和别的宗教。

其他宗教都说历史无关痛痒。你们只做那些事就可以得救。基督信仰却说是历史拯救了你。耶稣所成就的事拯救了你，不是靠你自己。现在你明白了吗？真理就在耶稣里面。真理就在耶稣里面。耶稣曾生活在巴勒斯坦，祂是个历史人物，被钉十字架，在三十三岁的时候被罗马统治者处死。可是三天后，人们发现祂的坟墓是空的。

耶稣！如果你不相信耶稣的事迹，你就不是基督徒。你若靠自己得救，就不能成为基督徒。这是两种截然不同的宗教。

好了！你明白为什么你不可以忽略那节经文吗？这是非常重要！

保罗在 22 至 24 节简略地列出改变的大纲。你如何改变呢？我们会花一些时间去思想这方面的问题！今天我给你们一个概览和大纲。下次我们会更详细探讨。

好了，我们继续下去！

保罗说，这里有三部分。实际上是两个部分，当中有一道桥梁将两部分联系起来。

保罗说有两件事，就是“脱去”和“穿上”。请你留意，保罗说的“脱去”和“穿上”中间有一道桥的。你们的心思态度要更新，“要将你们的心志改换一新。”你要从这边到另一边是藉著一道桥。

让我们扼要地解释这三部分。

下次，我们会谈到为什么你不能只有“穿上”或只有“脱去”，两者不能分割。有些教会很强调“脱去”，基本上总是看著你说：“不可！”“你不可这样那样作。”他们拘泥于律法的条文，总是说“不行！”只说“不！”只说不！那是“脱去”，却没有能力。我们不知道用什么来代替那脱去后的状况。你知道，你正在做的事情，其实是为了满足一个需要，因此有些需要在驱使你的行为。你将自己交给那些需要。你总是只有脱去，却没有东西代替那脱去后的状况。就像你拔除地上的杂草，把土地犁好，却没有种下什么。如果你不种下什么，那会发生什么事呢？杂草会再次长出来。

同样地，“脱去”而没有“穿上”也是毫无意义的。另一方面，有“穿上”却没有“脱去”就是表里不一。很多教会都这样说：“嗯，你们想改变，对吗？只要让神来改变你们，你们放手吧！让神做工！把问题交给祂，不要挣扎，不要再努力争取，让祂来成就一切，让祂去改变你们。”

我和一些到教会聚会、积极参与各样基督教活动的人谈话。但当你更深入认识他们的内心时，你发现他们仍然会做种种违背良心的事，但他们都知道那是不对的。你看著他们说：“你怎么仍继续这样做呢？”“嗯，我已交托给神，但好像还没有从那里得到释放。我不知道该怎么处理？”

如果你仔细看，你会看见一种奇妙的平衡。经文没有说让神把某些东西拿掉；也没有说让神把某些东西穿上。经文说，你们要“脱去”，并且你们要“穿上”。另一方面，经文没有说，

“你们将你们的心志改换一新”，乃是说，“要（让神）将你们的心志改换一新”，是被动式的。你们不能靠自己将心志改换一新，那是根本所在。另一方面，你们不要等神来“脱去”或“穿上”。

“脱去”的意思是，改变你们有能力去改变的一切。“穿上”的意思是，取而代之，开始做神要你们做的事情。但是，“将你们的心志改换一新”是你们要去寻求，并让神去做的事情。“脱去”是希腊文的不定过去式动词，意思是指一个单一的过去动作。你说某些事情，比如“我要做这件事。”你下了决心。顺便一提，这并不是指你不需一而再重复地去做这件事。但这是你作的一种决定。“我要改变我的生命，我要将自己全然交托给神”。

然而，“要将你们的心志改换一新”是一个进行式动词，意思是一直进行的。

你们看到这个平衡吗？在某个意义上，你们不可以作主动并说：“我可以做到，因为如果我们要改变的话，神必须要将我们的心志改换一新。”

另一方面，你不可说：“哦，我在等候神，让神来为我做。好吧！我要被改变。来吧！做在我身上！”使我不再一样！不，那是需要一个平衡的。在腓立比书 2 章 12 和 13 节说：“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”

一方面你要去作工，另一方面，神在你里面动工，以致使你想去作工。神学家称之为神人合作说。一同作工。神与人一同协力推进和合作。这就是你成长的方式。

如果你完全被动，只说：“哦，神会替我做的”；或是你完全主动地说：“我可以靠著自己的力量来做。你知道我的右臂很强壮”，那么你会把事情搞砸了。比方说，有些人读一本很好的书，就是美国基督徒作家伊莉沙伯·艾略特(Elizabeth Elliot)所写的《孤单》(Loneliness)。她在书中不断说，你要将你此刻在生命中所经历的孤单交给神。把它交给神！

关于这一点，令我担忧的是，很多人受到那种教导影响，忽视了圣经说“你们要脱去”以及“你们要穿上”的真正意思。因此，很多人说，好吧，我将我的孤单交给神，那就把我所有的问题都拿掉。

如果你仔细地读那本书，伊莉沙伯·艾略特的意思是，首先，“脱去”是其中一部分；“要将你们的心志改换一新”是一部分；“穿上”也是一部分。那就是把你们的孤单交给神的意思。“脱去”的意思是将你们的孤单交给神，不要自怜。

那是真正交托给神。不再让自己沉溺于那些事情中。我知道神有智慧，神知道祂要做什么。我不要让自己沉溺在自怜和苦毒中。除非你将这些“脱去”，否则你还没有将它交托给神。

另一方面，交托给神意味著“穿上”顺服。意思是，因为你们是独身的，你们有已婚人士没有的特殊机会去服侍神。另一个方面，因为你们是独身的，所以在你们生命中有许多已婚人士没有的问题。

因此，你不可以让自己的独身状况成为犯罪的基础。你要顺服，要去找机会，要将独身的状况转化为机会。你要利用自己的独身状况，为神做那些不是独身就无法做到的事。那就是“穿上”。

与此同时，你必须做的，就是不住地祷告说：“主啊，我决心要脱去自怜，但求祢也要在我里面动工，把自怜拿去。使我在思想祢的智慧时，能够消除我的自怜。”

你看！当你默想主的智慧时，自怜就能除去。当你默想祂的公义时，自怜就能除去。自怜其实是说：我要做什么才配得这一切呢？圣经的答案是，你在开玩笑！对吗？美国著名神学家及作家史鲍尔（R. C. Sproul）常说，总不要求神的公义。因为你很可能得著！

我的意思是，神创造你，祂保守你每刻都有生命气息，你欠祂一切。你欠祂一切，对吗？

你看看自己的生活吧！你配得从神手上得到什么呢？若在各样情况下做到我应该做的，这就值得祂为我成就的一切。请想像一下，你听到社工或宣教士提到，在外地有一个可怜的十二岁孤儿，如果没有人领养他，他就会被卖为奴隶。于是你立刻飞往那地，经过所有繁琐的手续，还得支付当地政府一笔可观的金额，才能领养那小孩，然后把他带走。

由于那极权政府的贪污腐败，你还得支付各种款项。最后你散尽家财，花光所有资产来得到这小孩，把他带出来，救了他，并带他回家。你领养了他，让他成为你家中一份子。回家三个星期后，他说：“为什么我房中没有彩色电视机？我要离开了，靠自己过活。我不需要这个家了。”你会怎么说？你看著他，流著泪，但你不知道该怎么办，摇醒他吗？你一方面会说：“你不知道你欠我的吗？”即使你不那么想，你也会说：“啊，我不想说那样的话，但你知道，你会在外面死掉吗？没有我，你不能靠自己生活的。”

亲爱的朋友，神就是这样看我们每一个人。看看祂所做的一切。你没有求自己被创造。你没有求你所拥有的恩赐。你知道，神每一刻都保守我们有生命气息，事实上，我们欠祂一切一切，但我们却在抱怨。我这方面的生活不对头，那方面的生活也不理想，我房间里没有彩色电视机。我不要在你的隐庇下过活了。那个男孩配得到什么呢？那十二岁的小孩配得到什么呢？你有权说：“去吧！出去呀！去呀！你想离开嘛。离开并看看会发生什么事吧！”一个来自外地的十二岁孩子走到街上，一、两个小时或一、两天内，会有什么事发生在他身上呢？会有什么事情临到他？亲爱的听众朋友，我们都处于相似的境况中。

如果神给我们所应得的，那么祂要做的就是离开我们。祂可以说：“好呀！你打算自己过活，你想做自己的神，你想自己决定一切，那很好啊！”如果祂那么做，我们便会彻底地无可挽救。神并没有那么做。祂回来，张开双臂欢迎我们。你愈是知道这一点，你愈明白神从来没有给我所应得的。你知道我刚才做了什么吗？让我告诉你我正在做什么。

我正在为“要将你们的心志改换一新”造一座祭坛。我擅长作这事，我知道我也说得相当尖锐，这是因为我有很长的时间一直对自己传讲这教训。

你看，我并没有先把这教训应用在你们身上。我如何处理自己的自怜呢？我这些年来所做的，是出于我对圣经的理解，如果我要改变，我在这方面有一个问题。因此我说：“好吧！主啊！我脱去，我不再把自己交给这些思想。而且我已穿上，我也要顺从。”但与此同时，我必须经常到神那里说：“主啊，我要思想祢的智慧，思想祢的公义。我要思想祢确实为我成就的事。我要思想我所亏欠你的。”当我们这样行的时候，会有什么事发生呢？我们的心志便改换一新了！

下次我会更多谈论心思意念，要集中谈论你们的想像力。经文不是说，在心志上更新；它不是这样说，乃是心思意念要被改换一新。我将告诉你心思意念的掌管是怎么回事，那是你们的想像力。你们的想像力就是你内心生动的领悟。比如说，如果你的医生说：“不要吃牛排，

它对你的心脏有害。”当你忍不住想吃牛排，就是你嗅到它的香气时，你会怎么做？这得看你是被怎样的心思意念牵引了！是什么牵引你的想像力？

你可以盯著牛排并想像它是何等可口啊！你懂我的意思吧！你知道它很美味，但你是在想像而已。你让自己的心思都集中在牛排上，你在想像它是何等美味。你知道它对你无益，但你还是在想像有多美味啊！

你说：“为什么我要吃牛排呢？”两方面：这是危险的，如果我吃了就会死！另一方面，牛排的味道太棒了！你会怎样做？你如何自律？你真的能控制自己吗？很简单！你愿意让哪一样来掌管你的心志——你的想像力。不管你愿意让哪一个来掌管你，那就是你改变的方式。

你要“脱去”，那是你必须做的事情。不要诉苦说，在你的生命中有很多事情并没有发生，那是因为你没有管束自己去做。要“穿上”、顺服、并做神叫你应该做的事，不要再做你不应该做的事。同时，你要到祂面前，这是伊莉沙伯·艾略特所说的孤单感。你说：“主啊，我要抵抗自怜，我要顺服你，不去做我不应该做的事。但是，主啊，你必须帮助我胜过自怜。”但你要怎么做呢？你要思想真理！你来到神面前。你要思想真理，直到真理在你心中比任何东西都更清晰，并掌管你的心思意念。圣灵可以做到。

好了，我要这样做结论。请看！路加福音 10 章说到耶稣基督差祂的使徒出去，两个两个出去行神迹。然后他们回来，那是很有趣的，经文意译是这样：“主啊，真棒啊！因我们的名，就是鬼也服了我们。我们赶出污鬼，医治病人。因我们的名，就是鬼也服了我们。”耶稣的回答令人大吃一惊，祂说：“然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”那是一道命令。现在你知道耶稣在这里说什么。首先，当耶稣提到你的名字记录在天上，祂意思可能指在生命册上，但更有可能是指祭司的职分。

早期祭司的职分中，大祭司有一个以弗得和一个胸牌，在胸牌上有漂亮夺目的宝石。每块宝石都刻上以色列十二支派的其中一个名字。由于耶稣是大祭司，那么祂很可能是指：如果你属于祂，你的名字就刻在祂的心上；并且作为大祭司，祂是我们的中保，祂要将我们带到天父面前。这是希伯来书所论到的。每一天，祂都站在天父面前作我们的中保。当天父看我们的时候，祂看见的是一颗美丽的宝石，祂看见耶稣基督是这样看待我们。这就是福音的含义。

耶稣这么说：“祂命令他们不要因为有能力赶出污鬼而欢喜。”祂说：“你们以为那很了不起吗？那与知道自己真正的地位、能力和喜乐是没法相比的！”换句话说，很多人都祈求有这种能力，是吗？摧毁的能力！“啊，主啊，如果我有能力摧毁这或摧毁那，多好！”而耶稣基督在这里说的是，那种力量与知道自己是谁的力量相比，算不得什么！换句话说，耶稣说的是，你大多数的问题、你想拥有摧毁力量、你大多数的问题发生是因为你没有因自己的名字刻在耶稣基督的心上而欢喜。我是在爱子里蒙悦纳的，我可以接近宇宙的君王。我得以被高举，在祂的右边。我是被收纳的，并且被带进祂的家里。”

你感到沮丧是因为名字被记在天上的事并没有掌管你的心志，你受到试探是因为名字被记在天上的事并没有掌管你的心志。你对于自己是怎样的人，以及自己的身份并不感到欢喜；你接受别人对你的看法为你的身份，而不以当基督徒为荣。你在晚上辗转反侧是因为有人忽略了你。你出了什么问题呢？你说：“啊，主啊，摧毁我的自怜吧！摧毁我的苦毒吧！摧毁我的害羞和自觉吧！”神说：“摧毁！你在说什么？你已经得到了。要因你的名字记在天上而欢喜，要因你是什么人而欢喜，要因真理而欢喜！让名字被记在天上的事进到你心，改变你的心思意念。我要藉著圣灵把它锁在心里。我要让基督的话丰丰富富地住在你里面。”

因此，你看到，你要“脱去”和“穿上”，但你要带著自己的心思到神那里，你要进入真理并认识祂，这样神就能更新你的心思，而这是一个持续进行的过程。下次我们会详细讨论这个过程。

我要以一个小故事作结。这故事引自英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）的奇幻小说《地域来鸿》（Screwtape Letters）。故事说到一个资深魔鬼写信给一个初级魔鬼，告诉他如何去试探人类。很不幸，这个初级魔鬼的对象刚刚成为基督徒，因此，那个资深魔鬼就写信给初级魔鬼说：“现在，你最好趁著这个基督徒开始努力改变的时候试探他，不久他便会理想破灭。他本来可能会觉得“脱去”，让心志改换一新并“穿上”是很容易的事。但当他开始看到这是多么困难的时候，你就有机会下手了。”

资深魔鬼这么说：

“在你的对象开始成为基督徒的第一周时，要努力在他感到失望或做得虎头蛇尾的事情上加把劲。那个仇敌耶稣容许失望临到人类努力的起点上。例如当一个男孩在托儿所里，听了奥德赛的故事而著迷，于是开始认真学习希腊文时；又例如当一对爱人结婚，开始学习共同生活的真正考验时。人生每个阶段都渴望理想的期望能转为实际行动。仇敌甘愿冒这个险是因为他有一种奇特的幻想，要使所有这些令人作呕的人类害虫成为祂所谓的神的儿子、神的女儿，神的爱人和仆人。这是祂用以形容祂那根深蒂固的爱所用的用词，并且让这些双腿的动物自然地联系起来而贬低整个属灵世界。由于他们渴望自由，所以祂拒绝透过他们的习惯和感情来支持他们。祂带领他们去做，而正因如此，我们便有了试探他们的机会。但要记住，机会中也存在危险，因为一旦他们成功地经过最初的乾渴状况，他们便逐渐不需要情感的依靠而更难去成功试探他们。”

当你来到主餐桌前，你说：“主啊，我的名字记录在天上，过往我一直祈求得著各种能力，却忽视了最重要的能力。求祢帮助我，更新我的心志。”主必定会这样做。但你要做的，是甘心乐意地脱去你的罪，并穿上顺服。除非你愿意这么做，否则不要来到主餐桌前。

但为什么你不愿意这样做呢？你看到吗？顺服是困难的，但不顺服是不可能的。啊，不！不是不可能做到，而是不可能忍耐，因为到最终不顺服会毁了你，你是为基督而被建造的，所以你要到祂这里来。

让我们祷告：

我们的天父，求祢帮助我们改变。我们有我们负责的部分，但却没有不去做；神祢有祢动工的部分，如果我们来到祢面前，祢必定会做在我们身上。现在，我们来就近祢，恳求祢更新我们的心志。我们为著在耶稣里的真理而感恩，这是我们的生命和健康，现在我们将自己交托给祢。求祢与我们相遇。祷告是奉靠耶稣的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

如何改变（二）

听众朋友，弟兄姊妹，今天我们来继续探讨如何改变这个主题。

请翻到以弗所书第 4 章。我们要看的经文与上次看的一样。以弗所书 4 章 17 至 24 节：

所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

这段经文，特别是第 22 至 24 节，是非常重要的。脱去你们的旧人，又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

这几节经文非常重要，是关于基督信仰最引人入胜的三点。我用“引人入胜”，是因为这三点是最吸引人和最令人难以置信的，实在是好得无比。这三点对世界来说是最吸引的。第一点就是：你可以改变。

神学上的三点是这样的。“完美的标准”不是一套哲学理论，亦不是一股抽象的力量，他成为一个有肉身的人。完美的神成为耶稣基督，来到世界上，让我们认识到“完美的标准”变成事实，使我们可以透过耶稣基督得知神的完美。因为理想已变成真实，我们能认识耶稣基督，可以亲身认识神。祂可以进入我们的生命里，祂可以改变我们，并透过我们改变世界。简单来说，我认为关于基督信仰最引人入胜的三点，就是能够理直气壮地宣称你能亲身认识神，你可以改变，并且改变世界。就是这三点。

当我还是小孩子的时候，很多人都只是普遍相信“你可以改变”这个理想，但他们不相信神。大家都说：“就是这样，就是这样。我们可以改变世界。我们要直接进入第三点。”结果，很多人都理想破灭，特别对我那一代的人来说。他们决定要绕过第一和第二点，直接做到第三点：“我们可以改变世界。”我们不仅对能否改变世界感到怀疑，我们甚至对于能否可以改变自己也感到极度怀疑。

大约二十年前，我苦苦思考这几节经文。那时我读到圣经老师约翰亚当斯（J. Adams）关于“脱去与穿上”的经文探讨，所讨论的主题是：“你能改变吗？你能怎样改变？你能怎样持续地改变？”同时，我也读了英国著名神学家约翰欧文（John Owen）对此主题作更深入的探讨，他在三、四百年前写了一本《论克制罪欲》（*On the mortification of sin*）的书。这本书改变了我的生命，也拯救了我的生命。这书讨论的主题相同，只是约翰亚当斯讨论“脱去与穿上”时，并未使用心志改换一新这中心思想将两者连贯起来。但约翰欧文并没有忽略这一点，并且加以解释。这是极为重要的，要好好阅读。我常常重看这几节经文，特别是第 22 至 24 节。脱去旧人，被更新以及穿上新人。

如果你们不介意的话，我想花几星期时间讨论这几节经文，因为它们是相当紧要的。你相信你可以改变吗？我的意思是，那是关于基督信仰最引人入胜的事。虽然你们有很多人是基督徒，或至少有一段很长时期在基督徒圈子出入。你真的改变了吗？你真的已经改变了吗？有许多地方你想要改变。我曾经问我的妻子：“把你想要改变的事情，列一张清单给我。”我说：“不仅是你的特别情况。而且你的一般情况。”于是我们就列出一张小小的清单。

当然，今天在现代化的城市里，我们都谈论很多事情。我们想要改变我们的成瘾行为。我们沉溺于食物、性欲和物质，结果无法控制自己的情绪。我们无法控制忿怒、苦毒、恐惧。我们无法控制自己的舌头。我们控制不了舌头。我们有时话太多或太少。我们有时说话太严苛。我们有胆怯的问题。我们不能保守秘密，不能遵守诺言。我们有各样的恐惧。我们害怕某些情况。我们害怕某种人。我们的心很冷酷。我们说：“为什么我不能对那人或那情况温柔一点呢？”我们知道我们在某方面是个伪君子。我们言行不一致。我们有各样的焦虑。我们有些人太害羞，有些人忸怩作态。我们有些人会说：“我真希望我在众人面前可以安静一点，不要这么开放，冒失放肆。”

我们有些人在处理金钱方面有很多问题。有些人很吝啬，总不花钱，总是为金钱担忧。有些人很挥霍，对金钱毫无节制。我们有些人不能妥善计画自己的时间。我们不能管理好自己的时间。我们有些人吃得太多。我们有些人因各式各样的思想，使自己徒增很多烦恼，在控制自己的思想上出现问题。我们有些人过份滥情。我们有些人过度工作。我们有诚信问题。我们在某方面有不诚实问题。实际上还有很多其他需要改变的事情，但我们看不清自己的清单，这真是非常令人难过呀。你的生命本可以在今天改变，但我不知道要改变的是什么。

无论如何，真的有什么我们想改变的事情吗？当然有。关于基督信仰最引人入胜的地方，就是能够理直气壮、以几百万满意的顾客说出几千年的经验：“你可以改变。”这几节经文所包含的原则很多，它们是深奥的，要理解它们需要几年时间沉淀。若认真重读并重新思考这几节经文，心里必然产生了一个真正要再次在圣洁中成长的渴望。它们绝对不是叫你就此停下，它们是你必须持续不断回去思考的经文。你们知道，作基督徒就好像在非常寒冷的早晨，放在外面的一桶水一样。你必须经常把冰打破，是经常。因为它总是很容易就结冰。

第一，脱去与穿上。

我们上次简单讨论了第 19 至 21 节。我们今天要看的第一个原则是第 22 节的“脱去与穿上”。虽然我们已谈过了，但我们会更深入思想。“脱去与穿上”。脱去的意思是：“停止做某些事情”；穿上的意思是：“开始做某些事情”。大家都知道改变有两个因素，对吗？大家都知道，悔改的意思就是回转。除非你转离，否则你就不能回转。没有转向其他事物，你就不能转离。两者之间有直接连带关系。

那似乎很明显。属灵上如此，理智上也如此。实际上，要将脱去和穿上放在一起是不容易的。在听众朋友当中，除非你有完美的家庭背景，有最美好和最平衡的教会背景，而且你所有的朋友都是了不起的同辈辅导员，除非这一切都发生，否则你大概过份强调“脱去”的一边，或过份强调“穿上”的一边。我们往往将两者分开。我们往往把脱去或穿上分开。教会往往这么做。辅导员往往这么做。文化也倾向于这么做。将两者分开绝对是极度危险的。我知道上次谈过这部份，但我真想将这原则的含意展示给你们。

1.脱去而没有穿上

首先，有一种只强调“脱去”的做法，我称它为病态性地依赖意志力。就是强调负面的事物。就是强调威胁、苦苦哀求和对各种情况说不可以。还记得上次我们提到，就是强调说：“只要说不。停止。少来这一套。这对你没好处。”很多牧师、辅导员、朋友都很熟悉这个模式，而且感到厌烦。有人说：“我犯了罪。我真的很内疚。我绝对不会再犯了。我已经受了教训。”接下来，你知道，他故态复萌，然后他又回来，再次悔改：“我真的很内疚。哦，我绝对不会再这么做了。”你的老问题又来了，你说：“唉呀，这到底是怎么回事呀？”这大概是一个只脱去而没有穿上的人。

我们现在不会讨论这点，但稍后在这一章里，保罗这位非常优秀的老师将会给我们很多的例子。例如，在第 28 节，他举了一个“脱去和穿上”的例子。在第 28 节，他给我们举了几个例子。我们将看看这些例子。经文说：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有馀分给那缺少的人。”

约翰亚当斯曾经这样解释，他说：“小偷在什么时候不是小偷呢？”很多人会说：“嗯，当他停止偷窃的时候。”这并不是这段经文所说的。这并不是这个例子所说的。这并不是第 22 节和 25 节所说的。第 24 节说小偷在什么时候不是小偷呢？如果你说：“嗯，当他停止偷窃的时候。”不对。停止偷窃的小偷只是一个待业的小偷。这是不够的。你看，如果你只是说：“停止”，这是不够的。小偷透过偷窃来解决问题。

这里有一点不同，让我给你举个例子。有个年青人，他在社区长大，在这里家庭关系都是很薄弱。人人都需要从一些群体中得到身分。人人都需要从群体中得到身分和归属感。因为家庭不能让这年青人得到这些东西，因此他混帮派。帮派就是他的家庭。帮派给他归属感、权力和安全感。帮派结夥偷窃，对吗？他很穷，想要发财，但这不是他们偷窃的原因，重点在于他是这群体的一分子。

好了，你抓住这帮派中的一个，你抓到他偷东西，然后法官给他一次重新做人的机会。你会怎么做？你会坐下来跟他说：“你看到你对自己的生命做了什么吗？你必须停止。以人道之名，为了你的祖母，为了国家和社会，为了你自己，你必须停止。脱去吧，脱去吧。”这会发生什么事情呢？你知道，如果你特别有说服力，如果你特别叫人害怕，他可能会脱去一会儿，但他仍是个待业的小偷罢了。

保罗说什么呢？保罗不仅说：“从前偷窃的，不要再偷。”他还说：“总要”——这就是穿上——“你必须穿上，以代替脱去，否则你不会改变。”在这例子中，保罗说：“你不再用旧的方法获得意义，不再用旧的方法得到权力。你感到有意义因为你是个慷慨的人。你必须脱去偷窃的依赖并穿上慷慨的心。你必须穿上因工作满足而来的满足感。除了把工作做好而得到满足，我还要知道我正在使用资源，我正在运用这些资源帮助别人改变生命。我正在改变别人、帮助别人、牧养别人、服侍别人。此刻我非常慷慨。

保罗要说的是：“你不能只藉著‘脱去’来处理如偷窃这样的行为。你必须穿上一个全新的生活形态。你必须以一个新的方式去满足需要。你必须真正融入这个新的生活形态，不要只停留在‘脱去’，而是要看一看，然后说：‘我必须找一个全新的生活模式穿上，否则脱去就不会持久。’”这好像你将土地的杂草耙在一起，并铺上新的泥土，然后你把它留在那里不管。你没有把草种在地里，只把土地留在那里，会发生什么事呢？结果杂草又长回来了。这是避免不了的。没有别的方法可以让土地这样保持休耕。土地不会保持这状态。如果你不在那里种植小麦，不在那里种植番茄，不在那里种植玉米，不在那里种植花草，那里只会长出蒲公英。它们很自然就会长出来。你不能只脱去而没有穿上。事实上，你可以想得更远一点。从某种意义来说，“脱去而没有穿上”不但没有果效，它比没有效果更糟。实际上它会

产生问题。换句话说，“脱去而没有穿上”不但没有改善事情，反而会使事情变得更糟。

在路加福音第 11 章，耶稣说了一个关于鬼从人身上被赶出来的比喻。但却没有东西填补他心灵的位置。你们听过这比喻吗？耶稣在某处说：“污鬼被赶离了人身，就到处过来过去。它回到原本离开的屋里，看见里面打扫乾淨比之前更适合居住，没有东西搬入原位。于是，污鬼便带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更糟了。”那是什么意思呢？它可以有很多含意。在这情况下，我会这样应用。从某种意义来说，叫人脱去而没有给他们东西取代，是一个完全负面的处理方法，会让他的景况比先前更糟。

举例说，在某类教会中，尤其是在保守的教会里，有各样负面的反应，说：“我要让你们变得圣洁并且脱离世俗，我要让你们保守自己不沾染世俗。世界是个坏地方，的确它是。世界并不是圣经中的一个地理位置，是一种心理状态。世界是一种生存方式。这是一个建立在自我放纵，自以为是，放荡及暴力的多重架构。那就是圣经所指的‘世界’。我们想让人们保守自己不沾染世俗，所以我们要让他们受到完全的保护。这种脱去的态度就是单单脱去和远离，把自己放进一座堡垒，这会让你保守自己不沾染世俗，因为我们不会让你看电视、看书、看电影。那些人我们一个都不会让你看到。”

有一种“脱去”的态度，实际上并没有放回任何东西代替脱去。这些人在这种教会中成长，或在这种基督教群体中成长，虽然他们得到“脱去”，但却没有任何取代的东西，所以，就没有正面的、超自然的、像基督一样的性情在他们里面成长，来抵抗外面的影响。他们好像无菌温室里的小孩一样。那些小孩天生就没有任何免疫力，没有任何免疫力，这小孩没有生病，因为生下来就被放在一个无菌温室，这小孩无法抵抗任何外来的感染。同样，有一个让我们成圣的方法，就是：“我们要把你完全远离不圣洁的影响。我们要让你隔离。”换句话说：“我们不会用其他东西取代原来位置，我们只会用一种负面的方式让你远离。”

我有一个有趣的经验，是遇见一些开始来教会聚会的人。我一直想：“你是谁？你在这里做什么？这里是大城市，你在干什么？”首先，我发现很多基督徒一直四处漂泊，他们到处探问，发现了这家教会是很好的。

这些人当中，有很多人几乎没有教会背景，如果有的话也是极少。大概十六个月的时间，最大的乐事就是那些几乎没有教会背景或不习惯到教会聚会的人，因为好奇而再来，并发现教会里有些吸引人的东西，然后继续来参与聚会。有些人因此信了主，有些人则发现自己朝著正确的方向成长，这真是太好！

但有第三种人。有些基督徒，有些人，他们的心态是：“天晓得，我不确定自己在哪里，我对基督信仰了解不多，我走自己的路。”这第三种人，我开始了解他们是谁。我称他们为：恢复中的基督徒。你们就是这样的人，你们很多人都知道自己是谁。你们都是在一个只有“脱去”而没有“穿上”的环境中成长。你是温室中的小孩。人们告诉你：“不要做这些事”，却没有任何东西取代，来抵抗外面的感染，你过著受保护的生活，然后由于某些原因，你搬到大城市去。

你们因此陷入低潮中，因为你们根本没有抵抗感染的能力。一点都没有。在那里没有正面的东西。里面没有“穿上”。你陷入低潮一段很长时间，然后你走出低潮，由于某些原因，你来到教会，你开始问：“我到底是不是基督徒呢？我在一间很漂亮的教会成长，我做了这一切。过去八年我几乎没有踏进教会的门，但你应该看到我一直以来所做的事，我不知道为什么我一直做这事，我不知道是否有神。我到底是不是基督徒呢？”答案是：“我不知道。”你当然不知道。如果你认为你知道，你就是疯的。

只有一件事要做。我不知道这是什么，但无论你是不是基督徒，你知道你要做什么。你必须来。你必须来到神面前。你必须做这一切。你知道你是谁，不是吗？所有那些完全没有“穿上”的“脱去”，在某方面来说，几乎比完全不追求圣洁更糟。你不觉得在某程度上，你比那些没有任何基督信仰背景的人更糟吗？

请听，这个没有“穿上”的“脱去”方法，并非只是基督徒才会采用。甚至非基督徒或世界也会采用。在十九世纪的维多利亚时代，已经有这种方法，而且在很大程度上，现在仍然采用。你来到一个小男孩面前跟他说：“不准哭。不要哭。你是什么呀，婴孩吗？像个男子汉吧！男子汉是不会哭的。不准哭。”于是自我控制的魔鬼从此被赶出小男孩的心里，甚觉羞耻。但七个更恶的污鬼却进来。小男孩的景况比先前更糟，因为这个在成长中的小孩子想：“因为我是个男子汉，所以我不可以表达情绪或软弱”，这样比较好，嗯？这就是他自我控制的方式，嗯？不然，这小男孩会想：“因为我有情绪和软弱，所以我想我不是个男子汉。”你知道的，你以摆脱一个自我控制的魔鬼的名义，把另外七个魔鬼放进去了。没有“穿上”的“脱去”是极度危险的。

2. 穿上而没有脱去

但另一方面，没有“脱去”的“穿上”也是极度危险的。现今我们普遍现代化城市所遇到的问题之一，就是只强调“穿上”而没有“脱去”，我现在告诉你原因。这是因为维多利亚时代以及基要派的过激行为。这是因为教会、家庭和公共机构，而不仅是基督徒，大家都只强调“脱去”。因此，我们不敢叫人悔改。我们不敢告诉任何人要舍己。例如，一切只强调正面的事，一切只强调“看自己是一个有价值的人，满足自己的需要。”没有谈到悔改，没有谈到舍己，没有谈到虔诚的操练。

你看，在十九世纪有维多利亚时代处理离婚的方法，就是“绝对不可以离婚。如果你离婚，你就是烂泥。我们甚至不会让你再来到教会，即使你来，也不要期待被推选担任任何职务。”你看，又是“脱去”。“你若离婚，你就是个次等人。”现在所有书都说：“哎呀，发生了什么事？”我们已转向另一个方向了，不是吗？

我最近读了两本书，一本是《离婚革命》(The Divorce Revolution)，另一本是《平等陷阱》(The Equality Trap)。两本书都是由自称“第二阶段女性主义者”所写的。她们说：“我们走到另一个极端。我们说最重要的事不再是舍己，不要舍己。当你有需要的时候，你就要满足它。”因此，你要穿上。我们从来不叫任何人“脱去”。我们从来不叫任何人：“舍己，把你的欲望升华，让更高的目标置于你的需要上。”我们从来不这样告诉任何人。

你看，我们走到另一边了。绝不舍己。绝不要求别人改变。绝不要求别人升华或改变任何东西。反而只是“穿上”。做你能做的；成为你能成为的人。绝对不要对人说：“舍己，因为国家需要你。”绝对不要说：“舍己。这里有更高的目标，你必须为了国家的更高利益而把自己的需要和利益升华。”这种广告是不凑效的。现在你必须说：“成为你能成为的人。穿上，绝对不要脱去。”当然，这是对过激行为或那些过份“脱去者”的一个回应。虽然我们有很多人都曾被“脱去者”教养，而且有很多人都曾应付“脱去者”，但你知道没有“脱去”的“穿上”同样不好。

在基督信仰方面——我必须很快说这一点，因为我不想人们以为我针对某人或教会——二十世纪有一种运动，只强调“穿上”而很少提到“脱去”。这是我上次提到的重点。它强调放手与让神掌管。这教导是这样的：“如果你为一个问题而挣扎，不要自行处理它，让神替你

处理。放手，不要反抗，不要挣扎，只要把问题交给神，让神来处理。”

我想你们知道，我长久以来，每当听到这教导，我一直在说：“这听起来非常属灵，但我不知道应该怎么办。我的意思是，那是什么意思？”导师会说：“嗯，你只要停止挣扎就可以。”停止挣扎。“好，我停止在坏习惯的诱惑上挣扎。好，我将这事交给神。我不再挣扎，嗯？我不再理会它，可以吗？”二十个月后，“哇，这是挺有趣的，我没有挣扎。那意思是，我就去做吗？”为什么？我猜：“意思是，当我想起我的坏习惯时，我就去做。我不知道。神并没有把这坏习惯拿走。”你知道，这真让人感到疑惑。

基本上，这种教导假定，正如你可以在一次的行动中，凭信心得救和蒙宽恕，你说：“主啊，我凭信心接受你作我救主，现在不管我感觉如何，我知道我的罪得赦免了。这是一次成就的行动。我凭信心接受了。”有一种教导说，这也是你战胜罪恶的方式。只要凭信心接受。你说：“主啊，我现在将自己交给你，我知道你已经让我战胜所有需要改变的坏习惯。我只要接受。”

你不曾听过这样的教导吗？有些人肯定听过。嗯，那是不可能发生的。因为，你看，一次得救便永远得救。你蒙宽恕也是一次便永远成就。但基督徒的成长过程正是这样。它是一个过程，是一个过程。你不可以只接受战胜事物而已。虽然这也很重要，但如果你认为那是神欠你的，那就是一切事情发生的方式。无疑，在我的生活中，五十个坏习惯中可能有一个被除掉。我在灵修静思时，神以一个特别的方式向我显现，我说：“主啊，你帮助我解决了那事，它已经消失了。”真是太棒了！圣经说我们应该期待一切都这样发生吗？腓立比书第2章怎么说呢？经文说：“就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。”做成。这好像把巧克力放进面糊里一样，你在面糊里把巧克力弄碎，需要很大的力气，需要不断挤压，需要行动。你看，做成你们得救的工夫。神已将救恩赐给你。现在你要努力去做成，更要在你生命的每部分做成。

彼得后书第1章怎么说呢？第5节说：“正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识。”要分外的殷勤。要尽一切努力。这并不是说，站在一旁让神替你完成。“穿上”与“脱去”。经文并没有说：“让神替你穿上；让神替你脱去”。经文并没有这样说。这是你必须要做的事。这是你必须负责的事。注意，每一天都要分外的殷勤。在你的生活中，每一天都有战争在进行。你的电话响起，报纸送到家里，有很多讯息、电话留言。这一切都硬推给你。你怎么办呢？你让你的生活被这一切外在压力操纵吗？还是你要为神而活呢？你说：“有些事情我要坚持。如果读圣经比看报纸更重要，那么，我会读圣经比看报纸来得更有规律。”

你知道，当你面对所有基本责任、基督徒成长的艰难过程、读圣经、祈祷、与其他基督徒谈论圣经、努力做得更好；当你没有这样做的时候、当你跌倒又起来、真心悔改，第二天做得更好，再更好一点，然后又跌倒又起来。当你看著这一切经历的时候，你说：“我相信可以完全凭信心接受，马上得到这一些的经历。”这使你很容易受到这种教导影响。这并不是这里经文所教训的。没有“脱去”就没有“穿上”。这是一种连续性，尤其是将你们的心志更换一新。这是连续不断的过程，是现在进行式，必须不断不断的持续进行。

当你看到历史伟人的生活时，例如，著名神学家奥古斯丁（Augustine）、德国宗教改革家马丁路德（Martin Luther）、卫理宗的创始者卫斯理兄弟（Wesley）和美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edward）。这样的人多不胜数。你会看到他们的生活是很有规律的。他们坚持一些原则，坚持自我反省，坚持祷告，坚持与神交通的时间，坚持自我省察。他们在这些事上都坚定不移。当你读到他们的生平时，你说：“哦，但愿我有他们的勇气，有他们的力量，有

他们的喜乐。” 嗯，你从不在这些事情上坚持。他们跟你完全没有不同。他们与你拥有同样的大祭司，就是耶稣。当然你会说：“哦，但我还有漫漫长路要走下去” 一个棒球手不会有一天出现在棒球场，说：“我昨天打了一场比赛，我准备好了。我的意思是，我要成为最顶尖的棒球手。” 他知道这需要多年的时间。

提摩太前书 4 章 7 节说：“在敬虔上操练自己。” 操练。又是“操练”这个词。这个词的意思是走进体育馆锻炼自己。付上时间和努力。要有“脱去”，才有“穿上”。你难道没有看到这个平衡吗？没看到福音那令人难以置信美好的平衡吗？“穿上”是非常重要的。“在基督里，我是个新造的人。” 是的，“在基督里，我是个新造的人。”

我喜爱说奥古斯丁那个伟大的故事，他曾过著非常放荡不羁的生活。在他成为基督徒之后，有一位他以前的妓女朋友过来跟他说：“嘿！奥古斯丁，你好吗？你想跟我回家吗？” 他只说：“不，我很抱歉。” 然后他就走开了。这个妓女看著他说：“奥古斯丁，你还记得我是谁吗？是我呀。是我呀。” 奥古斯丁四处张望，他说：“是呀，但那不是我呀。”

奥古斯丁的故事重点是什么？他在“穿上”，他说：“小姐，我知道我是谁。我已经不是你说的那个人。我不是我自己。我是重价买来的。我不断在想。按照属灵的理解，我不是我自己，如今满有荣耀的那位住在我里面。按照基督徒的荣誉，我已经不是原来的自己了，我不要玷污这个荣誉。我不要轻看耶稣基督的宝血。祂死了，所以我不会做这种卑鄙的事，我不会当著祂的面羞辱祂。”

像约瑟一样，当波提乏的妻子抓住他说：“你与我同寝吧！” 他说：“我怎能犯这大罪得罪神呢？” 他立刻想到自己是谁。他正在“穿上”，但如果你想，只是想，只是“穿上”，没有“脱去”、没有操练、没有悔改、没有祷告、没有刻苦磨练，就称自己是在基督里。那么，没有“穿上”的“脱去”是危险的；没有“脱去”的“穿上”也是危险的。

现在，我想以一种我们以前不能用的方式来看“脱去”。我会以我朋友来作例子。脱去像“穿上”一样美妙。“脱去”是一个不定过去式的时态。它是一个希腊文的时态，是一个过去的单一动作，而不是一个连续的过程。你说：“等一等。什么？” “脱去”不是一个连续不断的过程，而是一个过去的单一动作。然而，要将你们的心志改换一新，却是一个进行式的时态。但是，当保罗说“脱去”和“穿上”的时候，他是谈论一个单一的行动。有人会问：“嗯，你的意思是一次便成了吗？” 答案是：“不。” 在罗马书 6 章 6 节说：“我们的旧人和他同钉十字架。” 旧人已经与耶稣同被钉死。然而，歌罗西书 3 章 9 节说，我们要把旧人“脱去”。尽管旧人已经死了，把他脱去吧。

保罗说的“脱去”是不止做一次的事情，是你要持续不断做的。但每次的“脱去”都是一件完整的事。脱去你的旧人就是要摒弃旧的性情。你知道，在《和合本圣经》中说：“脱去旧人。” 在《现代中文圣经译本》中说：“脱掉旧我。” 这是很强烈的用词，是说：“你必须要有个全新的性情；你必须以一种全新的方式来做事。” 意思并不是你审视自己的生活然后说：“嗯，这些事情还可以嘛！因为神说我可以做这些事，所以我就去做。那些不好的事我就不再做了。所以我并不是完全脱去一切，我只是脱去某些事情。”

不，“脱掉旧我”的意思是把一切除掉。一切。这是什么意思呢？有些人说：“啊，我最喜欢的颜色是绿色。现在怎样呢？” 嗯，我认为你跟棕色也挺相配，而作为基督徒，你应该选择一种新的颜色。” 就是这个意思吗？不，不是的。真正的意思是：“有两部分的你。当你成为基督徒的时候，你必须改变一些不可接受的事情。另外还有一些在形式上是可接受的行为。这些行为在形式上是可以接受的，但内容甚至你做这事的动机都必须改变。你看，有

些好东西要留在你生命中，但它们要被洁净。

这是亚伯拉罕和以撒的原则。亚伯拉罕和以撒的原则是指，以撒对亚伯拉罕来说是重要的。亚伯拉罕爱以撒，对他来说，以撒比神更重要。但神必须呼召他把以撒献上。直到亚伯拉罕愿意说：“好，主啊，祢居首位，以撒放第二位”，神才说：“好，不要杀他。现在你可以很安全的拥有以撒了。”这个以撒是你非常喜欢的。现在亚伯拉罕以一个全新的方式爱他。他是为了神的缘故爱以撒。他将以撒放在神之后来爱他。以前以撒给亚伯拉罕生命的意义，这是很合情合理的，不是吗？你知道，以撒出生时候，亚伯拉罕的年纪有多大呢？他不是九十岁吗？你想像一位老人在他晚年的时候，整个生活都围绕著以撒。当然，亚伯拉罕爱以撒。圣经说：“爱以撒，爱你的儿子。”当然，他十分溺爱以撒。但亚伯拉罕因为以撒而忽略了很多其他事情。以撒是他眼中的光。以撒使他情绪起伏。如果以撒对他感到满意，他就快乐。如果以撒对他感到不满意，他就很难过。以撒比一切更重要。但以撒必须献在坛上。以撒必须被改变。当然，在我们的生命中，还有其他事情必须移除。那是指你生命的每部分都必须除去。每部分都必须除去。每部分都必须仔细检查。这是需要时间的。

我遇过一些非常棒的人，当他们成为基督徒的时候，就看到神对他们所做的事情。

每个人都有一种文化，我在一个小镇遇见的那个人也有他的文化。他完成了初中，但他更像只受过小学三年级教育程度的人。他是个酒鬼，他曾是个陆军中士，在军队中是个职业军人，但当我遇见他的时候，他已退休，而且是一名残障人士。他以一个非常光荣的方式成为基督徒，这说起来真有趣。有趣的是，关于他的文化至少有四方面。像他一个五十岁、小镇出生和长大、蓝领阶级的白人，然后迁到城市居住，都有很多特徵，但是我只能想到四个，其中一个就是俭朴。凡事事必亲力亲为，做事从不假手他人。绝对是俭朴的。

我总不会忘记，当我居住的房子漏水情况严重时，有些人跟我说：“嗯，因为房子的地基裂开了，你必须在底下埋设新的排水瓦管和碎石等等，这要花七千元。”地基在实际的地层下面三米多，因为房子是盖在山坡上。当教会的弟兄听到这话，他们说：“七千元。我们自己动手做吧。”我说：“当然啦，你们要自己动手做。”他们真的自己动手做。教会一群弟兄在某个星期六过来，他们一路围绕著房子背面向下挖，两米、三米、有时候三米多，埋设新的排水瓦管和碎石、把它完全密封起来，再把一切回复原状，两天后重植草坪。一切都办妥都只是花了最多四、五百元，他们说：“看到没有。”

那就是他们做事的方式。我一点都没有夸大。他们建造自己的房子。他们不会付钱给人去做任何事。他们也憎恨专家。这就是俭朴。

其次是热情好客。绝对是热情好客。我发现，如果你只是想顺道拜访人，便顺道拜访。你不需要先打电话。如果我打电话说：“你好，钟太太，我是凯勒牧师。我想顺道来拜访你。”“嗯，当然可以呀。嗯，过来吧。当然没问题。”我发现人们会认为这样做是非常势利的。在你来之前先打电话。“你是什么人呀？保护私隐权的狂热者吗？或又是那类有怪僻的人？”首先，这事情让他们很扫兴，因为他们说：“哦，糟了，我想我不能顺道拜访他了。他很显然期望我先打电话。”好。我发现另一件事，就是如果我先打电话，他们就感觉好像：“哦，你期望我为你烤个蛋糕吧。”我认为你只要去就是了，不要先打电话。那是难以置信的。他们非常热情好客。随时款待客人。随时招呼二十个人来吃饭。“哦，太好了，你在这里，进来吧。”真是太好了。

俭朴，热情好客。他们不相信隐私，不喜欢隐私，也不认同保持隐私的人。他们也极为轻蔑教育，不喜欢教育。他们认为读书太多的人都是爱钻牛角尖的知识份子。他们自己不爱阅读，

却取笑好学和受过良好教育的人。他们替自己低教育水准辩护。第四点是，他们是种族主义者。他们是大胆的种族主义者。他们是明目张胆的种族主义者。他们是不肯认错的种族主义者。

我这位朋友伊斯利归信了基督。令我钦佩的是，他省察自己的生活，并且改变了。首先，他放弃了俭朴。圣经中有相当多的内容是与俭朴有关。你绝对没见过那么慷慨的人。统计资料显示，在西方国家，人们赚得愈少，捐赠的比例就愈高。这绝对是真实的。

这些人不仅由极其俭朴变得极其慷慨；他们本来极为热情好客，但这种热情好客完全重新定位。他们不再盲目地、吝啬地俭朴，他们变得非常非常慷慨。他们为传福音的缘故而殷勤款待，接待有需要的人，接待那些他们以前从不会接待的人。现在你们看，他们的动机，即使是他们保留的旧性情，都改变了。“我在这里是要取悦神，不是取悦自己。”

另一方面，种族主义不复存在了。不仅如此，他们不再藐视学习。我还记得他有多努力学习。他努力自学，因为他说：“我现在是个基督徒了。”而且他也乐意聆听。他花上三十个小时准备要教训的主日学也不足为奇。他会事前在主日学的课本和教师手册上，在每一个他不懂的字底下画线，然后查考字典。他的太太告诉我，这让他花上一两天的时间。还有，他会把一切都写出来，把他要说的都读出并录下来。他会聆听一遍然后再做一次。如此一来，在主日的时候他就准备好授课了。他热爱学习。

我看到很多人说他们成为基督徒，但他们却把自己的文化完全带进他们的基督信仰中。他们没有摆脱自己的种族主义。伊斯利立即了解到：“我不可以再是这样。”他们并没有摆脱对学习的藐视。他们基本上叫基督适应他们的文化，而不是叫他们的文化和他们自己适应基督。这就是我在这里要说的事。

你们看，在新的性情中，他做事的动机是要取悦神。他有一个完全不同的自我形象。他现在做这些事是因为他知道在基督里他已得蒙悦纳。他并不是从遵守他的文化来得到自我价值感。他不在乎他的老酒友们对这对那的看法，也不在乎他们说：“看看那些你在家接待的人。”他不再在乎了，因为他的自我形象不再是以他的文化为基础，而是以他救主的话为基础。即使他正在做的事，都是为了一个不同的动机而做。他远离他要远离的事物，因为过去他决定是非的方式是根据民间智慧、文化传统、家庭传统和自己的直觉。但现在，他却以神的话为依据。若神说：“停。”他就停。

我想知道你们是否脱去了旧我。你们带著自己的文化来，而你们各人有各种不同的文化。你们有自己的偏见。你们对金钱有一定的看法。你们对隐私有一定的看法。你们对性行为有一定的看法；对教育有一定的看法。你们有很多的看法。你们是否愿意完全改造自己的性情？你们是否愿意脱去旧我呢？也就是说要重新看待一切，我指一切。你继续做的事，你知道的事：“嘿，这些都是好事，圣经说是好事，但我必须这样做，我必须把它们放在祭坛上。我必须重置方向，为了不同的目的而做。这一切都不再是我的偶像，不再是我人生的意义。我必须怀著一颗新的灵来做。我要以新的观点来做。我必须抱著新的动机来做。另一方面，我还有很多事情要察看的。哦，我知道在我的朋友当中，这是很好的，但这是神所说的。”

让我们一起祷告：

亲爱的天父，求祢帮助我们，知道怎样脱去旧我，不但脱去，还要穿上新人。我们愿意把对事情旧有的看法，改变过来，使这一些事情不再成为我的偶像。求主帮助我们以一颗新的灵来想和做每一件事，做每一件事都抱著新的动机，就是以神为中心。感谢主！祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

如何改变（三）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们会继续探讨如何改变这个主题。

我们来看以弗所书 4 章 17 至 24 节。经文的内容谈论如何改变。以弗所书 4 章 22 至 24 节是我们今天会专注的三节经文。我们要再次思想这个部分。

以弗所书 4 章 22 至 24 节：

就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；
又要将你们的心志改换一新，
并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

这是神的话语。

我们今天来思想穿上、改换一新和脱去这个主题。今天我想结束脱去旧人的讨论而开始心志改换一新，或心思意念改换一新的讨论，也进一步讨论穿上新人的意思。

我们不要忽略这三节经文的基本前提，就是脱去、改换一新和穿上。我们每次都提到这三点，现在我们一开始再来说说这部分。基督信仰所传达最引人入胜的资讯之一，就是：你们可以改变。多年来，我和妻子一直想搞清楚我们最钦佩的是什么人。我们最敬佩、尊敬、欣赏并努力保持联系的是什么人。谁是我们最喜欢的人呢？他们不一定是聪明的，也不一定是权势、财富、地位兼备的人，也不一定是高风亮节之士。经过这些年，我们终于了解到，我们最钦佩的人并且能给予他高度赞赏的，就是能让我们说：“你们认识那个人吗？他可以改变。”这是你们能对别人说出最好的话。人人都可以改变，而且这改变会持续下去。

这三节经文蕴含著这个引人入胜的真理。你们可以脱去旧人，改换一新并穿上新人，因为如果你们是基督徒，你们就能改变。对基督徒而言，改变永远都是可能的。你们应常把这三节经文与另一节相关的经文一并思想。我曾提到这节经文，让我再次提醒你们。有些人知道这是一节很重要的经文。有些人可能从没有听过。无论如何，这节经文就像放射性治疗一样，你们需要剖析问题，让它在你们的问题上进行治疗，就能把问题缩小，如同把肿瘤缩小一样。

哥林多前书 10 章 13 节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”

这是一个假设，根据这三节经文而假设的原则。首先，经文说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。”这是一个重要的圣经观点。“人所能受的”是什么意思呢？意思是，无论你的问题是什么，它都有两个特点。第一点，从表面来看，你的问题是很独特的，没有人遇过相同的问题。你知道为什么吗？因为从没有另一个你；从没有另一个今天，也从没有发生在今天这个地方，所以你的问题总是很独特的。在这个层面，从来没有人见过这个问题。但第二点，从最深层来看，你们并没有纠缠不清的问题。你们所面对的问题，无非都是古今中外其他人所面对的问题基本上相同的。

你们认为为什么保罗能够与居住在属世希腊城的哥林多人说话，并且不断提到旧约时代神的子民--以色列人如何生活呢？这些以色列人生活在哥林多人之前的几个世纪，他们是游牧民族，但保罗竟然能够不住地指著他们对哥林多人说：“你们要像那样，你们要像那样。”很多人说：“嗯，圣经是非常有趣的，但时代已经改变了。保罗说这个，说那个，但你知道，人们的想法已经不同了，时代已经改变了。当你们考虑到目前的情况，你们还能够那么认真地看待圣经吗？”

重点是，保罗是对哥林多人说话。旧约距离他们的时间，就像新约距离我们一样的久远，然而保罗从没有说：“嗯，时代已经改变了。这些都是游牧民族，对吗？他们居住在乡郊，活在几个世纪之前。但你们是现代人，你们是都市人，你们很都见多识广。所以很明显会有一些差异。”不是这样的！保罗说的是，基本上每个人所面对的一切或曾经面对的，大多数都是本质上相同的问题。

我们的问题是普遍的：别人都曾经面对相同的事情，别人都曾经做过相同的事。因此，当圣经说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。”如同说：不要说你们的问题是完全独特的。它有一部份是独特的，但基本上不是独特的。

经文继续说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”“神是信实的”是一个叫人惊叹的陈述。保罗这么说：“神是说，我指著我的诚实为此作见证，如果你们按照我的方式和使用我的资源去行，那么，蒙救赎的儿女在面对问题时必能迎刃而解，没有问题能难倒你们。”你们听见了吗？保罗说神是信实的。那是什么意思呢？神说：我指著我的诚实作见证，只要你们按照我的方式，使用我的资源，你们就不会面对独特的或无法处理的问题。这是一个全面的陈述。当有人来跟我说：“我想要听你的意见。”我会说：“嗯，我会尽我所能，但我不保证可以帮助你。”神绝对不会那么说。神说：我指著我的诚实作见证，你的问题不是独特的，你是有出路的。圣经说：“神是信实的，祂必不叫你们受试探过于所能受的。”这是非常有趣的。

比方说，如果有一位完美的运动教练，他会看著你说：“为了让你达到理想的身型，我会给你提供一种最精确、完全符合你能力的训练方法。不会让你们多做少做一个伏地挺身，或多抽少抽一球，或多跑少跑一圈。”那绝对是一位完美的运动教练。为什么呢？多抽一球你就会受伤；少抽一球你就不会从运动中得到益处，因为运动必须将你推到你的极限，否则它就不会突破你的极限，不会将你的界限向前推进。

换句话说，训练不会使你受伤，也不会让你的肌肉松弛。如果训练的方法太容易，你就不会成长；但如果太困难，就会使你受伤。但愿有这样完美的运动教练，如果有的话---有些人可能曾接受教练训练，虽然这些教练不是完美的，但也算相当不错。你知道接受他们训练的感觉是怎样的吗？就好像受折磨一样！感觉就好像他给你的训练超过了你的能力。然而，当你实际去进行锻炼---在某些情况下你会放弃，但当你切实坚持到底，听从教练的指导---你会发现，虽然教练给你的训练确实很艰难，但你却做到了，而且也把你自以为的极限向后推。并没有让你多抽或少抽一球；也没有让你们受伤，或肌肉松弛。当你找到一位优秀的教练，虽然感觉好像他在折磨你，但当你坚持到底，你们就可以做得到。

圣经说，神就是那位完美的运动教练。当你们面对麻烦、试炼与问题的时候，你们会说：“我无法做到，我无法改变，我无法适应，我无法面对。”但答案是：当然，如果你们有这位完美的运动教练，完美的属灵教练，你们的感受就会是那样。当然，你们会有那种感觉。曾经接受真正优秀的运动教练指导的人都知道那种感觉。神说，你不会多抽一球。如果你放弃，如果你对训练置之不理，那么我不会为后果负责。如果你紧紧跟著我，坚持到底，我会带领

你度过难关。我可以带领你度过难关，我一定会。

接著，哥林多前书 10 章 13 节这美妙经文的最后一部分。你们必须跟以弗所书 4 章 22 至 24 节一并读。经文最后一部分说：“在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”你们必须非常仔细地读---在这里你们看到这个应许：“我绝对不会让你们身处在一个你们无法应付的困境之中。”你们不可说“无法。”基督徒不可说“我无法办到。”摆在面前的事情，或许是一份责任，或许因著顺服而必须做的事，又或者是一些本该完成的事，你就有能力去完成了。你就不可说“无法。”神绝对不会叫你受试探过于所能受的，祂不会这样做。

但你们看，经文说：“总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”神给你两条帮助你有能力处理问题的路：一条路是逃避，另一条路是忍耐到底。有些人说：“我很怕面对，我宁愿只有一条逃避的出路！”有一个例子：如果你坐在一艘小船上，沿著一条湍急的河流前进，你身处在一个狭窄的峡谷中，上并没有河岸，你在河流中快速急冲，突然之间，你看见一块突出水面五英尺的大石，而你无路可逃，眼看就要撞向这块大石，撞得四分五裂。于是你立刻祷告，即使你从不祷告。这时你会怎样说呢？你说：“我需要奇迹，主呀，祢必须移除这块大石。”事实上神可以将大石移除的方法不止一个。神可以移除大石块，也可以升高水位到六英尺，对吗？换句话说，祂可以帮助你避开这块大石，不然，祂也可以让水位上升淹过它。

那个意思是，当你遇到问题的时候，你说：“我无法处理，但我要依靠这个应许。”神说：“好。”你依靠这个应许，决定要使用神的资源，要以神的方式和话语来处理问题，并要顺服，那么神就会做其中一件事：要么祂挪去你生命中的问题，那就是一条逃避的出路；要么祂要改变你。因此那问题会把你压垮，那个问题好像对著我说：“我的耐性太薄弱了，我不能承受那情况了；我太容易焦虑，我不可以面对那情况了；我原谅别人的能力太低了，所以再不能维持下去了。”相反，神却说：“我要加添你的信心；我要加强你的耐性；我要增强你原谅别人的能力。”祂可以把问题拿走，祂也可以改善你的问题。祂可以移除那块大石，祂也可以提升你的耐性水准，以致超过大石的高度，增强你的忍耐力。

有人说：“嗯，那就是我害怕的事情。”短暂而言，逃避让人感觉良好，但却不会带来改变。从长远看来，忍耐就好像神提高你的水平面一样，虽然是艰难的，总是花较长时间的；但是，忍耐是使你变得像耶稣的途径。你不必告诉神祂应该做什么。你要当心，别这样说：“我想要逃避，我现在就要！”我要那姊妹改变她的行为，因为我无法原谅她，如果她继续这样说话和做事，我真的无法原谅她。如果她不改变她的行为，我就要把她的眼珠挖出来。当然，神可以移除那块大石，使她第二天跪下来说：“我不知道为什么我以前这样愚蠢。我可以为你做什么吗？我可以亲吻你的趾头吗？我可以整天为你服务多年吗？”你说：“嗯，好啊，这真是一大说明。我的意思是，现在要我原谅你，平息怒气，就容易多了。”那就是移除大石。神会这样做吗？如果祂说：“不，不，不，不”，又怎么样呢？保罗说：“在我身上有一根刺，请除去这根刺吧。”我们不知道那根刺是什么。神说：“不，我要在你的生命中提升你的恩典水准，以致覆盖那根刺。”这两种方式祂都可以做。

阅读美国基督徒作家琼妮·厄尔克森 (Joni Eareckson) 的书真的令人感到惊讶。琼妮·厄尔克森是我最喜爱的作者之一。她在一次意外事故中全身瘫痪了，当时她只有 18 岁。她的四肢瘫痪了，不过，她建立了极为惊人的属灵深度和极大的智慧，那是她以前所没有的。苦难转化了她，使她有一颗伟大的心灵。她为残障人士建立了美好的事工。她在她的著作中放胆的说：“我了解到从一个观点来看，那次意外真是一件可怕的事，但事实是，我很高兴这事发生了。”

”她说：“当然，五年前我不可能这么说，八年前我大概也不可能这么说。在这意外发生之后，我肯定有一段很长时间不可能这么说。”但她说：“现在我明白了。”她祈祷要得到医治，她写了一本全关于为什么她没有得到医治的书。为什么她没有得到医治呢？事实是，你不可说，神总会回应想得到医治的祷告。果真如此的话，就不会有人死，不会有人因为年老而死。你们都明白这个道理，人会因为某些原因而死亡。随著年龄增长，身体就会出现一些毛病。如果神总是听祷告而医治人的疾病，如果这是千真万确的，那么人就不会死了。事实是，神并不会总是医治人。为什么呢？因为有时候祂并不会总是医治，祂必须提高水平面。祂并不会总是让人逃避。祂可以让你们有能力忍受。如果祂将大石留在那里，那就是祂使你改变的方式，那就是你变得像基督的方式。

我们上次谈到脱去旧人，我们需要总结一下几件事情，它们是相当重要的。请注意，第 22 节：“脱去”。圣经教导你们“要脱去你们从前行为上的旧人。”上次我给你们举了很多例子。让我很快作总结。

首先，正如先前所说的，“脱去”的意思是，重新调整你生命的各方面。“脱去旧人”是一个很激进的陈述。它的意思是，你所做的一切都必须改变。哥林多后书 5 章说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”很多人问：“那是什么意思呢？我以前是一名音乐家，难道意思就是说我要变成一名工程师吗？我以前喜欢看足球，难道意思就是说我要喜欢看篮球吗？那是什么意思呢？‘一切都变成新的了。’那想法太傻了吧。我想只是一些东西变成新的，但不是一切。”我想我上次尝试说，现在我还要再说一次：没错，就是一切。因为你们所做的事情都不再一样了。

好，我的意思是，我并不想说得很琐细。你喜欢钓鱼吗？当你成为基督徒后，你钓鱼的态度就会变得不一样。怎么可能呢？嗯，首先是你的动机：钓鱼在你生命中可以成就什么？钓鱼让你们身心放松吗？好。钓鱼能解除你的紧张吗？钓鱼能恢复你的精力吗？作为基督徒，你们四处寻找让自己身心灵恢复活力的方法，让自己身心放松，并非只因你喜欢这个感觉。你们说：“在我死去之前有很多事情要去做。我有很多事情要为基督去做。时间不多了，若干年后我就要面对基督的审判台了。这不久就会发生。我不再是一个追求休闲的人，然而，我必须参与休闲活动，因为我知道这是让我身心灵恢复活力的一个方式，这样我就可以拥有最长久和最丰盛的生活。因而当我工作和为神尽心尽力的时候，我的头脑就可以变得清醒。

你知道，实际上你们是为了不同的原因而钓鱼。不仅如此，当你到户外接触大自然的时候，你是享受大自然，而不是单单被大自然震撼，你默想，说：“多么壮丽的地方啊！”或像英国牧师约翰·布雷德福特（John Bradford）说的：“这个美丽的宇宙、这个美丽的大自然、这个伟大的创造，以及它的无穷与无限，若果这样的宇宙是神为祂的敌人预备的，那么祂将要给祂的朋友怎样的宇宙呢？”你在默想这个问题，思想这个问题，对吗？

不仅如此，甚至是钓鱼，你会说：“我不想违反规则，而且我对自然资源的保护是非常谨慎的。我知道我可以在某些地方钓鱼，但有些地方不可以，因为我是大自然的管家，神使我成为管家。神说：‘我拥有统治权。’我是一名看守员，我是照顾世上一切的园丁，因此，当我钓鱼时，我对我所做的事会更加谨慎。请听，你们钓鱼的方式不再一样了。一切都要重新调整。那意味基督徒的生命是一个经过察验的生命，非基督徒的生命未经过任何察验；非基督徒的生命是一个未经审视的生命。

我可以在此解释这部分吗？上次我尝试再解释这部分，但我愈反翻思考，我愈觉得最好以另一个观点来看。在你成为基督徒之前，你都是照著你所属群体的方式行事。你说：我是中国人；我是爱尔兰人；我是义大利人；我是希腊人；我在上海出生长大。所以我用这个方式

行事，那就是我做事的原因，那就是我的群体的行事方式，那就是我的做事方式，就是这样。

基督徒绝不可能再那样行事，因为你成为基督徒，某程度上说，你是从一个群体中被拣选出来的，你不再属于那里。圣经说你们是一个新的族类。彼得前书 2 章 9 节说：“你们是被拣选的族类。”你们是一个新的族类。就某意义来说，你们是一个新的民族。意思是，你们说：“我有一位君王，祂已经将祂的话给了我，我必须审视我生活的各方面，然后问自己：“这是我主要我做的事吗？”因此，你们不会再不自觉地去做任何事了。

在你成为基督徒之前，你做各式各样的事情，你们说：“嗯，我们就是这样。我们就是这样行事。”很多问题因而产生。之所以产生很多问题，是因为你们必须思考。基督徒有批判的能力，比其他人更善于以分析和全面的方式来思考。坦白说，如果你可以叫人们思考，你就已经掌控他们了。基督信仰常常要求人思考其内容。不想信基督教的人并不是经过深思熟虑后决定不想信，而他们只是凭感觉去回应便否定基督教。如果你能够思考，就能够得著他们。如果你能够思考，耶稣就会掌管你了。这没有什么关系——你说，嗯，我是中国人，我是义大利人，我是犹太人，我来自上海，我来自这里，我来自那里，我们就是那样行事。哦，不，现在你们要看事情。

我有一位好朋友，他当员警已经十年了。他跟我说过很多故事，我必须告诉你们，因为这些故事都非常启发性。他告诉我当员警会有很多钱丢到你的身上，人人都收到贿赂。他说非常明显，当他进入员警文化之中就立刻意识到：你总收受从事卖淫行业的人贿赂，他们想尽办法要让你远离员警所谓的“无受害者的罪案”中。但你不会收受毒贩的贿赂，因为那些都是伤害人的罪。那是非常讲得通的，是吗？意思是，这做法也颇合常理的，我们无法逮到市内所有的卖淫者。

那从事卖淫行业的人说：“看，这里有二百元，你给我离开远一点。”我的朋友说，我们会进去一个地方，然后出来到我们的巡逻车旁边，有几个装著钱的信封在巡逻车里面，而且附上一张便条，上面写著：“这里有点钱，今天晚上你巡逻时请离开这里远一点。拜托你。今天晚上我们在这里工作。”这是一件很平常的事，每天都会发生，通常他都会把钱拿走。后来我的朋友成为了基督徒，他问自己：“这么做对吗？这是一个无受害者的罪案吗？”他开始思考。他与另一个在巡逻车里的员警起了很大的纷争。他无法行动——他无法做出反应。他不再只是一名员警而已。他不再只是义大利人，中国人，或希腊人。你明白吗？他不再只是黄种人、黑人或白人。他不再只是一名律师或医生。首先他是一名基督徒，现在他过著经过察验的生活，一个经过察验的生活。

你审视你生命的各方面然后问自己：“我愿意听从神在这里吩咐我的一切吗？我愿意信靠神，并且接受祂差派我到这里所要面对的一切吗？”当你可以在生命的各方面，对这两个问题回答“是的，我愿意”，那么你就已经开始敬拜基督，并且过著一个受察验的生活。然后你脱去旧人，你审视每一方面，每当你发现你必须改变的地方，你就脱去旧人。你说：“我不再是那个旧人了，那个旧人不再是我。我与那种生活一刀两断了。是的，要我再回到那种生活中，要我的言行举止像以前那样，当然是很容易的事，但那不是我。我和过去的生活不再有任何关系了。”那就是脱去旧人的意思。审视一下你的生活吧！甚至为你以前常常做的事重新定向，你会继续做，并开始脱去旧人，然后必须转向正面的态度。

1. 脱去、穿上与心意改换一新是同时发生的。

正面的态度就是：要将你们的心志改换一新。这是我们今天要探讨的另一面。这是什么意思呢？现代中文圣经译本这么翻译：“你们的心思意念要更新”。这是什么意思呢？首先，这

不是脱去与穿上的中间步骤。圣经说“脱去”，然后说“要更新”，然后再说“穿上”。不要认为这是中间的步骤。经文并不是说，你先脱去，然后神“更新”，你才穿上。这样的话，那些动词时态全都是错的。“脱去”与“穿上”是单数的过去式动词，但“要更新”却是一个现在进行式动词。我曾提过这点。意思是，当你在脱去与穿上的时候，神同时在“更新”你。这就是关键。如果你脱去与穿上，但神并没有将你的心志改换一新，那么，你所脱去与穿上的都是枉然。这就是秘诀。这就是持续改变的秘诀。你力图脱去和穿上却不成功，如果这是你的情况，那是因为“更新”还没有发生。这是我可以作出最清晰的描述。如果你说：“我已经努力脱去，我已经努力穿上，结果却不成功。”那是因为你忽略了“更新”这部分。更新是发生在你里面的，就在你脱去与穿上时发生。神正在将你的心志改换一新：这是第一点。

2. 更新是能够压制的。

第二点：“更新”是你可以压制的事情。更新是被动中帶著主动。“更新”是一个被动当中帶著主动参与的成份。你无法更新自己，对吗？唯有神可以叫你更新，然而你必须被改换一新。你必须活在一个随时准备好的圣洁境况中。基督信仰的伟大、引人入胜之处，就是基督信仰并非只是一本规则手册，明确的告诉你在什么时间按下什么按钮。经文说，一方面唯有神可以将你们的心思意念更新，但另一方面，你们必须被更新。这意味著，你必须随时准备接受更新。你可以压制它，你可以阻止它——我们常常都这么做。更新是我们必须做的事，然而却是我们无法靠自己做到的事。我们必须使自己随时可以被更新。

心志是什么呢？现代中文圣经译本译作心思意念，和合本则译作心志。这是相当难翻译的词语。这是什么意思呢？不用深入了解所有细节，我会告诉你们我所理解的意思。这不是指圣灵，因为从来不说圣灵是我们的心灵或我们心中的意念。这也不是泛指你心中的灵。你们都知道，有些地方会看到“心志”、“心”、“心灵”这三个用词交替使用来指你的灵魂。这三个用词是同样的意思。但它不是指灵魂，因为我们在谈论心中的意念。“心灵”这个词原本的意思是指呼吸、生命、力量、心志的生命、心志的力量。它是一个非常深奥的概念，也是一个非常重要的词语。这不仅说将你的思想更新，不仅谈论思想的部分，而是谈论在思想背后的东西，是谈论你内心的意念，也就是治理的本体，一个内在的本体，这会占据和引领你的心思意念。

圣经创世记 6 章 5 节谈论到这部分，经文说：“终日所思想的尽都是恶”。意思是，在你的思想背后有一个叫做想像力的东西。现在问题出现了，你们会把“想像力”这个用词的意思解释为“创造力”。但在圣经中，它的意思是不同的：它是灵魂中赋予价值的官能，它是鉴赏的官能。例如，有两个人，他们吃同一块羊肉。其中一位说：“我讨厌羊肉。”另一位说：“我很喜欢吃羊肉。”发生了什么事呢？有什么差别吗？他们吃的是相同的食物。差别就在于口味！味蕾之于身体，犹如心思意念的想像力之于灵魂和心。

现在，我给你举个例子，看看想像力是如何运作，它是怎样成为改变的关键。只有脱去与穿上是不够的，你的心志必须改换一新。让我跟你说个旧约故事，是在约书亚记第 7 章，有一个名叫亚干的人，他是个非常重要的人。当以色列人奉命占领耶利哥城的时候，神对所有人说：你们若看见任何钱财或掳物，都不可据为己有。你们必须将它带进会幕，使它成为会幕的一部分，作为支持会幕、祭司和献祭等等的金钱。然而，当亚干在战争中发现了一些东西，他便拿走了并藏起来。他偷了这些东西。后来约书亚找到亚干，把他带出来并叫他认罪。在约书亚记 7 章 20 节，亚干说：“我实在得罪了耶和华——以色列的神。我所做的事如此如此：我在所夺的财物中，看见一件美好的示拿衣服，二百舍客勒银子，一条金子重五十舍客勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现今藏在我帐棚内的地里，银子在衣服底下。”

请你们仔细看这一连串事件。这可以使你们的生命大不相同。这里有一个关系链。第一步，亚干看见那些掳物。第二步，他看见那些掳物是美丽的。第三步：他贪爱那些掳物，他开始思想，于是他说：“我想占有它们。”第四步，他拿走那些掳物。第五步，他把它们藏起来。关键在哪里呢？关键的一步在哪里呢？就在第二步。你们注意到经文说亚干看见了它们，但他看见什么呢？他看见一件美好的衣服，不仅是一件衣服，而是一件美好的衣服。他也看见二百舍客勒银子，他怎么知道有多少舍客勒呢？那里有个罐子印了银子的数量吗？他怎么知道那里有二百舍客勒呢？他点算银子的数量。他也看见一条重五十舍客勒的金子。他怎么知道金子的重量呢？我想它可能盖有重量的印记。这真是不可能的。他称了金子的重量，他点算银子的数量，他容让衣服的美丽看进他的眼里。

这就是亚干所做的事情：他拿走了那些掳物，他心灵的深处在细细品尝这些美丽的东西。在他思想“我要占有它们”之前，他首先让这些美丽的东西充满他的心思，这就是我们所谓的想像力，因为想像力能使事物变得栩栩如生，绘影绘形，并赋予美感、价值和鉴赏力。他看见那些掳物，他让自己的心思意念被它们占据，然后他开始思想“我要占有它们”。

他那时可能做了什么呢？在思想的层面来说，我想他可能开始与自己争论，大多数人试图在这时能掌控自己的思想。我们很想停止自己的行为。我们到达了思想的层面，在思想的层面，你的思想说：“我要占有那东西”，你开始说：“那是不对的，那是不好的，你会惹上麻烦。”你可以在思想的层面争论，但你应该回转，更新自己的心志，或至少随时准备好让神来更新你的心志。

这是亚干要做的事：不要在他心灵的深处细细品尝那些掳物，说：“你看，那东西多么美丽啊……嘿，你看那些银子有二百舍客勒，那条金子重五十舍客勒，你看！”如果亚干没有那么做，反而在他的心中秤重量，并且在他心灵的深处品尝神过去一直在他身上所做的工作；他说：“我是一个奴隶，我不过是一个奴隶。我在埃及过著如狗一般的生活，神却以祂无限的怜悯将我们带领出来，我不再像一头狗了，现在我是一个人。我不再是奴隶了，我有我的家庭和家族，我们正在前往应许之地。尽管我们一直发怨言，神仍然一次又一次不断救我们脱离一个又一个的危险。祂是多么伟大的神啊！”

如果是那样的话，亚干在做什么呢？他的心志正在被改换一新，当他思想真理的时候，当他在心灵的深处品尝真理的时候，神的灵就将那些思想烙印在他的心上，并且改变他的心，以致所产生出来有意识的思想不是贪婪的思想。你明白了吗？我看见那些东西，我的想像力被占据，然后我贪爱它们，然后我把它们拿走，把它们藏起来。你可以用各式各样的方式去看东西，看看这在你自己的生命中是如何运作的。

再举一个简单的例子。每年你把你的成绩表带回家给爸爸看，所有科目成绩都是甲等，只有一科的成绩是乙等。你爸爸会怎样呢？他会把成绩表拿出来，说：“为什么只有乙等的成绩？”每一次都是这样，对吗？爸爸看不见所有的甲等成绩，他只看见乙等的那一科。是什么使你沉落，占据你的想像力？你最好一直都很优秀，你最好不要失败，你最好永远都很完美，没有任何疏失错误。当你渐渐长大，会怎么样呢？你的心志如何才能被改换一新呢？嗯，你必须说：“主呀，是的，我就像其他人一样确实会失败，即使是那些看起来很成功的人也会失败，但我知道在基督里我是谁，我知道耶稣是我的救主，耶稣是我的中保。”

此刻，耶稣基督站在天父面前，祂是我的大祭司。圣经告诉我们，所有以色列子民的名字，所有神儿女的名字，都在大祭司穿的以弗得上，都在祂的胸牌上，都刻在胸牌的宝石上。福音书告诉我们，当神看著耶稣基督的时候，祂看见我；当神看著我时，祂就看见耶稣。祂是

透过耶稣来看待我。当我接受耶稣基督作为救主时，圣经告诉我们祂所有的义都要归给我。你看看耶稣基督，看看祂完美的人性，看看祂清新的美德。祂说话字字珠玑，有丰盛的怜悯，伟大的勇气，完全的谦卑，坚定不移的爱：多么好的纪录啊！那就是你的纪录！神看待你就好像你已经做了耶稣所做的一切，并且你已经受了耶稣所受的一切苦难了。你知道你在做什么吗？你不是要听我讲解，你要非常认真的听我所讲。你必须这样告诉自己。将你的心志改换一新，就是要不断提醒自己，直到你的想像力被占据为止。你去研读圣经，阅读基督教书籍，你寻找那能剖开心思的真理。你知道我的意思吗？

当你每星期在同一个地方讲道，不久之后，你开始变得放松。你说，嗯，我知道我要怎样做，我认识这些人，他们认识我，我知道我在做什么。

几年前，我开始到各处讲道。当你经常出外讲道，你总是站在一群不同的人面前，你开始面对讲台恐惧。

有一天，我正在读英国著名圣诗诗人约翰牛顿（John Newton）的书信，他是两、三百年前一位伟大的英国圣公会牧师。约翰牛顿说：“我发现我的基督徒呼召所面对的最大困难，就是定睛在基督身上，作为我唯一的平安和生命。”“我发现我的基督徒呼召所面对的最大困难，就是定睛在基督身上，作为我唯一的平安和生命。”我读到这话的那天，我感到它直接进入我的想像中，进入我的心思意念里，我开始做一件事。我在会众面前静静地站著，看著他们，低声细语地说：“你们不是我的平安。你们把我看作什么呢？你们如何回应我呢？不管你们是否接受我，你们都不是我的平安，基督才是我的平安。”我因此而得到释放。

当你花时间研读圣经，花时间与朋友聊天，花时间聆听牧者传讲神的话语，花时间阅读基督教书籍，寻找那些能剖开心思的金石良言，这表示你接受真理，并且在你心灵的深处细细品尝它的甘甜，直到圣灵将“除神以外，其他事物都不是我们的平安”这个意念烙印在我们心里，并且在那里燃烧它。你的心思意念就在那刻开始改变，开始被占据，结果你就可以抵挡试探，你就可以作出改变。

假设你很难原谅人。你要怎么处理呢？在思想的层面，你可以说：“我不要一直去想著那些与他有关的苦毒思想，我不要那样做。”你可以试试看，有时候是有效的。有时候你可以从“脱去”转移到“穿上”，而不用走到心志的层面。你可以在行为的层面上进行。有些人能够很好的自我控制——“我不要再想著那些与他有关的恶毒思想。”

然而，实际的情况更可能是这样：你有苦毒的问题，因为你的心志都被那人对你所做的事所占据。你在想这些事，甚至超过了对你的心志的占据，那是如此生动逼真，那影像活脱脱地出现在你内心中，如一段微弱的音像说：“你应该原谅她，神说原谅她。”但是在内心的影像中，全部都是她对你所做的事。那种心思意念已经占据了。结果，你无法改变。你应该怎么办才好呢？你必须将耶稣为你所做的事都变成影像，活现在心里。看看神怎样宽恕了你。看看祂对你的忍耐。看看祂为你所做的一切并看看你为祂做了什么事情。看看你是如何忘恩负义。思想祂如何不断宽恕你，祂总是原谅你，思想你欠神的债远远大过那人欠你的债，而你却一直对她怀恨在心，你在做什么呢？你要思想这事，你要提醒自己。你的心志被占据，你可以作出改变。然后你就可以脱去，可以穿上。

你们是害羞的人吗？现在，你因为害怕你可能会得到的反应，而不敢去做某事吗？你如何脱去恐惧，穿上勇气呢？你要跟自己说话。我总不忘记一位牧师说：“有了君王的称赞，谁还在乎奴婢的赞同吗？”我一直把这句话铭刻在心中。我说：“晚安，就这样了。”我还害怕什么呢？有了君王的称赞，我还在乎奴婢的赞同吗？在那刻发生了什么事呢？心志被改换一

新了。

也许我现在所说的事，你们都没有做。圣灵藉著真理使我的心思意念可以突破向前，来对付讲台恐惧，对付苦毒，你也要去寻求，要被改换一新。你不可以被动；不可以袖手旁观，说：“好吧，我在等待，我在等待。”你必须研读圣经，必须勤奋，必须思考，必须祈祷，必须默想，必须反思，那就是你必须做的。如果你真的这么做……在希伯来书 12 章谈论到一个事实，就是“我们既有这许多的见证人，如同云彩围著我们，奔那摆在我们前头的路程。”“这许多的见证人”是谁呢？是所有死去的圣徒。有摩西、彼得、约拿在鼓励你。你知道吗？当你抬起头说：有疑惑的多马，他最后成为信心坚定的人。有胆怯的摩西，他最后成为了不起的领袖。有胆怯的彼得，他最后成为伟大的领袖。如果你的心志改换一新，你会变成怎样呢？你可以改变。

你是否觉得被环境所困没有出路？很久以前我读过一本书，结尾是这样的：即使你是基督徒，你是否觉得被环境所困没有出路？保罗和西拉在监狱里，他们不断祷告。他们的心志更换一新了。他们并不害怕，他们知道神是君王，结果地大震动，所有监门都打开了。你要知道总有一条出路，即使这条路是一条需要恒久忍耐的路。神可以改变你，你可以被改变。也许你可以作的最大改变，首先，且最重要的，就是第一次透过悔改来脱去旧人，第一次透过将自己交托给神来穿上新人。因为今天我说神给你们的应许，在于你是属于祂的、你是祂的、你已接受了祂、相信祂的名、祂已给你权柄成为祂的儿女。听众朋友，你不可说“无法”。

我们一起低头祷告。

天父，我们求祢帮助我们抓紧祢的应许，让这在我们的心里燃烧，藉著真理将我们的心志改换一心。这是一件知易行难的事。求祢借著圣灵，帮助我们向世界宣告，藉著你的大能我们可以改变，藉著祢的大能我们可以变得像祢的儿子耶稣一样，祂来并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。祷告是奉基督耶稣的名，阿们！

《生命的福音》讲义

万有的主系列

穿上新人

亲爱的听众朋友，今天我们继续探讨万有的主这个主题。今天我们来看“穿上新人”。

我们来看以弗所书第4章。上次我们读过这些经文。为什么我们花那么多时间在这段经文中呢？因为这段资讯太重要了！我们来看以弗所书4章22至24节。

经文说：

就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；
又要将你们的心志改换一新，
并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

为什么我们持续看这几节经文呢？因为这是德国宗教改革家马丁路德(Martin Luther)时常谈论的，这是教会兴衰的关键教义条文之一。马丁路德非常有智慧，他说：虽然我们相信很多的教义条文，但誓死保卫你所相信的一切却没有太大用处。我相信婴儿洗礼，但很多人却认为这是不应该的。我不认为那是我誓死保卫的事情。我不认为我应该站起来，花四星期的时间试图说服大家相信那是真实的。不，实际上我会这么做，我会尽力去做，因为，如果我认为那是神所教导的真理，那么，每一个真理都很重要，我会试著去解释它，但我不会誓死保卫它，因为，正如马丁路德所说，这教义条文并不是教会兴衰的关键。如果你失去某些真理，如果这个真理不存在，那么就不会有基督信仰、不会有信仰和教会了。其中一个真理就是“唯独因信称义”。这并不像罗马天主教或其他哲理与宗教所说的，马丁路德提出的是，你们是唯独因信得救。但不是你单独的信心，而是凭著能行善并且发展出敬虔品格的信心。

第二个教会兴衰的关键教义条文，就是因为进到你里面的新生命，所以你可以改变。那就是我们花这么多时间在这部分的原因。你可以改变！只说我相信让我成为基督徒的所有真理，这是不足够的。这意味著，如果你是基督徒，你必须改变、你可以改变。改变成怎样呢？变成基督的样式，就是这三节经文所说的。

现在让我们很快回顾一下脱去旧人和心志改换一新的主题，接著我们今天要来看“穿上新人”这个主题。脱去旧人是一个全面的改变。圣经并没有说脱去这个或那个行为，你们注意到这点吗？当圣经谈到基督徒的改变时，它并不只谈论脱去这个行为或那个习惯。圣经说，脱去自己的意思是一个全面而彻底的改变。上次我们说到，脱去旧人意味著基督徒的生活是一个完全经过察验的生活，你们还记得吗？那是一个完全重新调整的生活。一个完全经过察验的生活，意味著基督徒要察验他生活的每个部分。你不再说：因为我是中国人，所以我这样做。因为我来自上海，所以我这样做。因为我来自北京，所以我这样做。因为我是劳工，所以我这样做。因为我是主管，所以我这样做。你看，在你成为基督徒之前，你做这些事是因为大家预期你这样做。这就是我们做事的方式。这就是我们的群体和文化做事的方式，就是这样而已。这是一贯的做事方式。这就是你们做许多事情的唯一原因，因为就是这样、这是对的、就是这样做事。

当你成为基督徒后，你就不可以再这么做。你已从你的群体中分别出来，从你的文化中分别出来，你必须自问，做这事会讨神的喜悦吗？符合祂的话语吗？符合天国的价值吗？你不可以继续说：这是公认的事，是惯常的做法。你不可以再这么做。令我感到惊讶的，是人们想

到保守的基督信仰，称这信仰为保守的基督信仰，我不会接受。基督教信仰是史实性的。我不接受称之为保守的基督信仰，是因为保守心态意味著旧的方式很好，因为它们是旧的；旧的方式很好，因为它们是传统的。但是没有人比基督徒更不传统的！因为基督徒总是说，以前的做事方式一点都不重要；事情如何也不重要；我的背景不重要，我现在只想取悦神。我生命的每部分都必须被察验，所以我们谈论那部分。我们已经提过很多关于这方面的例子，但例子都是在说明基督徒不能刻板地定为某类型的一个原因。

举例说，自由学派。你知道，有些人被称为“自由主义者”，有些人被称为“保守主义者”，但一个有思想的基督徒会抗拒那些标签。为什么呢？当我说“学派”的时候，我其实是在谈论一种思维。自由主义者的思维取向是这样的：我们必须对如何运用金钱负责，必须照顾不幸的人。另一方面：我有绝对自由对待自己的身体；对于自己的性生活，我可以为所欲为。我有绝对自由为所欲为。当涉及我的个人生活，我就不必向任何人负责。至于我的社交生活，我必须在政治上正确，必须著重多元文化和不存偏见。在财富分配与对待其他种族方面，我必须绝对公平和公正。那真是太好了。但是在我的私人生活中，我可以为所欲为。不要告诉我应不应该结婚；不要告诉我应该抱有何种性别取向。不要告诉我！

另一种保守思维取向却是反方向思考的。保守的思维取向认为，当涉及你的个人生活、性生活及婚姻生活等等的时候，你就必须遵循传统的价值观。虽然我们想就个人道德制定法规，但当涉及如何运用金钱和应否照顾穷人的事上，我们就应该完全不受管制了。没有人能告诉我应当如何运用金钱。因此，保守主义者说，不要告诉我应该如何运用金钱，但如果你要的话，你可以告诉我应该如何过我的性生活。自由主义者则说，不要告诉我如何过我的性生活，但如果你要的话，你可以告诉我应该如何运用金钱。最后，你了解那个意思吗？只在某一个领域中立法规范道德，但在另一个领域中却没有。

这基本上是西方个人主义的倾向，就是在某些对我很重要的领域上，请别告诉我应该怎么做。但基督徒会说：我感到很抱歉，我必须察验生命中每个领域，我有责任在生命的每个领域中像神的样式，包括我的个人生活、性生活、社交生活、公民生活、如何运用金钱，并如何对待穷人和有需要的人。我在各个领域上都有责任。基督徒并不适合旧有模式。这就是当你悔改归信基督后，你的朋友会说你不再是原来的样子的原因。

如果你是中国人，当你悔改归信基督后，很多人都会说你不再是中国人了。如果你是社会名流，当你归信基督后，那些社会名流会说你不再是社会名流了。如果你很贫穷，你悔改归信基督后，你就不再像以前一样贫穷。你离开了！你从你的群体中被分别出来，你不再说：“嗯，我们这样做是因为我的群体这样做”，因为那不再是你身份认同的地方。脱去旧人的意思是，你有一个完全受到察验的生命。这是一个完全重新调整的生命。当你成为基督徒后，一定有许多你必须停止不再做的事情。在某一方面，脱去旧人当然是指停止做某些事，但它也意味著要用一个全新的方式来做你一直在做的事。

上次我们说到如果你喜欢钓鱼，那么，你身为基督徒，并且肩负著神所赋予人类作大自然管家的职责，你必须以一种不同的方式去钓鱼，并且以不同的态度去作大自然的管家。如果你是艺术家，在你成为基督徒之前，你是为了什么目的而从事艺术工作呢？因为你必须如此做。因为艺术是自我表现，一般来说，你会从那个角度来思考艺术。你说，我心中有一个景象，我要将它表现出来。我内心有东西必须表达出来。但当你成为基督徒之后，你重新思考这一切。基督徒艺术家都知道，神才是创造主，艺术家只是“次创造者”而已，意思是，以某种意义上来说，神所做的是，他们也在做。神拥有真理，祂藉著道成肉身将真理显明出来。祂使那不能看见的成为能可以看见的。因此，神所做的就是，当祂创造宇宙的时候，祂创造大自然之美，让不能看见的大自然变为能看见。那就是当你望著山的时候所看见的景象。那就是

当你望著海洋的时候所看见的景象。这就是圣经说：“诸天述说神的荣耀”的原因。

大家都会赞同，历史上最伟大的艺术品就是这个世界，就是山脉与海洋，它们在表达什么呢？它们将神的荣耀展现出来，成为能看见的。这就是诗篇第 19 篇所描绘的。基督徒艺术家说，那就是我决定去做的事情。我在将事物具体化表达出来，将那看不见的潜在真实变为可以看见的具体实物，以致激发人们的想像力。那是一项困难的工作。那意味著任何一方面的潜在真实与真理，和神所说的一切，艺术家都试图把它们表达出来、体现出来，那当然是指各式各样的事物，包括大自然的美、人类的堕落以及各种沉闷的关系。各种各样的事物都可以透过艺术来表达。但你看见吗？当你成为基督徒，你就脱去旧人了。那是指你不再当艺术家吗？不是的，完全不是这个意思。你要彻底地重新调整。你在艺术学校里学到的所有技巧和你从经验中学习的所有技巧，现在都用在不同的方向上，以不同的焦点，从不同的角度去从事艺术。脱去旧人！真了不得啊！

你明白吗？脱去旧人并不是一件负面的事情，在某意义上说，在你成为基督徒之前，你如同动物或机械人一样，做事只因为事情必须这样做。你没有办法去重新思考每件事。神的话语、君王的话语、圣经，就是神所启示的真理，覆盖生命的每个领域。现在你进入了一个毕生的探索历程，你有了一个全新的终生事业，就是打开君王赐给你的宝箱，神所启示的真理掏出来，不仅将真理放进自己的生命，并且在你所到之处，都要从你身上将真理展现出来。

你看，从前你说：我做这事是因为我就是这样的、我就是这类人、这就是我所属的群体、我所属的种族、我的性别、我所属的族群、我所属的社区、这就是我做事的方式。以前你是个机械人、是只动物，但现在你比以前更像一个人了。因为现在你第一次得到自由。你在思考。你可以去判断与评价所有事情。除了主以外，你不属于任何人。没有人可以控制你。脱去旧人吧！

接著，经文说：“又要将你们的心志改换一新。”我们上次谈论过这部分。意思是，当你脱去与穿上的时候，心志改换一新并不是一个中间的步骤，相反，在这过程中神在动工。当你脱去与穿上的时候，神的灵加给你力量，进入你里面，使你的心志改换一新，更新你的心思意念。那是什么意思呢？那就像你的想像力。那是你用来评价事物的官能。上次我们说过了，你还记得约书亚记第 7 章的亚干吗？经文告诉我们，神告诉亚干不可以拿走他们攻打耶利哥城时所发现的掳物，但他说，我看见了衣服和金子，我看见它们的美好，他在心里、心思意念里衡量那些掳物。因此，他的想像力被那些美丽的东西占据了，然后他贪爱这些东西，接著他就把它们拿走，最后将它们藏起来。我们说过，那时他需要的是将自己的心志改换一新。那刻他应该让自己的想像力被神为他所做的一切、神的伟大和圣洁所占据。并且提醒自己神已经将他从埃及释放出来——他曾经是奴隶，现在他是个自由的人！唯有他在那刻让这思想占据他的心，他就能抵抗面前的试探。关键是，他需要将自己的心志改换一新。我们上次谈论过这一点。这是什么呢？这就是让神的真理沈淀在你里面，不仅渗透你的思想，而且在你的思想底下，渗透你的心思意念。

马丁路德每天都祈祷两小时。如果你想读多一点关于马丁路德如何祈祷，可以看一本名为《马丁路德的宁静时刻》(Martin Luther's Quiet Time) 小册子，这是一封马丁路德的书信摘要。马丁路德写信给他的理发师谈到如何祈祷。一天他的理发师问：“路德先生，你是怎样祈祷的？”路德给他写了一封四十页的书信说明他怎样祈祷！后来这封信被德国宣教士华特·卓比奇(Walter Trobisch) 删节成一本小册子。这小册子很棒，华特·卓比奇称它为“祈祷花环”。马丁路德藉花环四股绳子的概念，来思考祷告的四个方面。他说：“当我看圣经时，或我从某节经文选取一个用词，我会首先问：)这节经文的教训是什么？第二，我可以怎样用这些经文来赞美神？第三，我可以怎样用这些经文来帮助我向神认罪？第四，我可以向神祈求什么

或立志做什么呢？”他看圣经中的第一条诫命然后问：“经文的教训是什么？我可以怎样为此赞美神呢？我可以怎样向神认罪呢？我可以向神立志做什么或祈求什么呢？”

马丁路德会诵读主祷文、使徒信经和十诫，为的是要预备自己的心。他坐下来，顺著那四方面思考每个真理并记录下来。他会选取一节经文，找出赞美神的地方，向神认罪，向神立志，然后看下一节经文，一直看下去，他说：“直到圣灵开始对我说话，我便会停止一切，然后将圣灵说的每一句话都记录下来。”

马丁路德在说什么呢？你知道那是什么意思吗？我希望你曾有这经验。你读圣经，默想所读的经文，然后祷告。但愿你每天或经常这么做，直到有一天，当你读经的时候，突然有一节的经文或真理向你敞开。你知道，这是很可爱的——就像电影里的特技效果，那些外星人身上的光辉很明亮夺目，让你很难看清楚，但他们却穿上人类外形的衣服。如果他们取下橡胶面具，就会有一道光透出来击中你——这真可爱，也吸引人的目光。在某方面来看，圣经也是如此，你一直读圣经，突然间，一道光就从经文穿透出来，你说：“为什么以前我没看到呢？看看这个！天哪！这里有这么多让我思考的地方！”马丁路德说，你的心志就在那刻被改换一新。以前你从未看过的事情正在渗透，正在穿透你。有时候你觉得十分忧虑，不要说是行为层面，就算是思想层面也很难对付我们的忧虑。

举例说，如果你垂头丧气地走路，然后有人跟你说：“不要忧虑。”你会说：“你怎么知道我在忧虑呢？”“因为你的脚在晃动呀。”哦，是呀！这样会有点帮助。深呼吸吧，这样做会有点帮助的，但这样做并不能真正摆脱焦虑。于是你开始与自己争辩。你说：“没有什么好忧虑的，别再忧虑吧。忧虑对事情没有帮助，忧虑对你没有好处。”这样想也许有帮助，你可能非常焦躁不安，但当你读圣经的时候，有一道光从神的话语中穿透出来，就像我读到以赛亚书 49 章 15 节的那天一样。我当时正在读圣经，就在那个地方，你们大概听我提过，因为那节经文像放射性的光线剖开我的心思。经文说：“妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上。”

这是一节很棒的经文。经文说，乳养孩子的母亲多么疼爱她的婴孩啊！你知道，乳养的母亲拥有生物激素，使她感到很温暖，并且与吃奶的婴孩血脉紧密相连。神说：“你知道那种爱，这与我对你的爱相比却算不得什么。母亲也许会忘记她的孩子。我对你的爱让母爱看起来就像仇恨一样。我绝不会忘记你，我将你铭刻在我掌上。”我记得第一次看到这节经文的时候，它开始跳动并紧紧抓著我，真理开始照耀，我就写下我所听见的一切，将触动我心灵和心思意念的一切都写下来。在那刻，我的心志被更新了！在那刻，我预备好自己随时接受改变。正如我先前说的一样，这节经文如放射性的光线剖开我的心思。焦虑如同肿瘤一样在我的生命中滋长，然而，经文迸射出来的亮光，将我的焦虑除去。

你会问：“那是怎样发生的呢？”马丁路德在这方面是非常有纪律的。他每天竭力祷告两小时，就像与天使摔跤的雅各一样，雅各紧紧抓住耶和華的天使，天使说：“让我走”，雅各说：“你要祝福我，不然我不会让你走。”你认为神不会应允这种恳求吗？哦，我们要小心，我并不是说你要紧紧捉住神，说：“神呀，求祢给我奇妙的经验，给我美好的感觉，给我感动和安慰，求祢给我吧！”你不是这样从神得到感动和安慰的。你需要的是神，而不是平安、爱和美好的感觉！若你只追求平安、爱和美好的感觉，你绝不会得到，因为这些只会临到那些不单单追求这些东西的人身上。只渴望得到神祝福的人都不会蒙福，对吗？因为圣经说：“饥渴慕义的人有福了。”祝福只会临到那些渴慕神而多于渴望得到祝福的人身上。

因此，你要抓紧神和祂的话语，并且说：“我需要祢，我需要心志改换一新。”圣经告诉我们，教会历史也向我们显明，从好像马丁路德这样的人身上，我们看见他能拥有一颗伟大的

心，是因为他在这方面非常自律，他说：“我要竭力研读真理、深究真理、默想真理，直到主向我说话，将我的心志改换一新。”在这层面上，当你脱去与穿上的时候，你要持续这样做。明白吗？心志改换一新不是一件独立的事情，乃是神在我们里面动工，当我们脱去与穿上的时候，神透过我们成就这事。这就是我们可以脱去和穿上的原因。这就是我们可以察验自己生命的原因。这就是我们可以重新调整自己生活的原因。

我们已经看过脱去的意思。那么，穿上是什么呢？首先，我们用心看看这节经文：“并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”在整本圣经中，每当你看到“形像”这个词，它是指旧约圣经中所称的神的形像、神的样式。当神创造世界，到第六日准备造人时，祂说：“我们要照著我们的形像造男造女。”人们多年来一直争辩那到底是什么意思，但很明显那就是使我们与其他生命有所区别之处。

在创世记第9章我们看到一个颇难理解的咒诅，就是杀害人的动物受到咒诅。创世记第9章说：“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形像造的，所以他的生命是神圣的。”我们真的不知道出了什么问题。不管怎么样，这是一节难以理解的经文，但人的生命是神圣的，是有别于动物的生命，这点在这节经文里非常清楚的说明了。我们在此不是要辩论动物权利，但是人的生命是神圣的而动物的生命却不是，这点在经文中已非常清楚的说明。人的生命是神圣的，因为人的生命是照神的形像造的。那是什么意思呢？

首先，照著神的形像造的意思是，在某个意义上，我们像神一样有理性的、有个性的和可以沟通的。意思是，我们在某个意义上像神一样是有个性的，可以省思自己是谁。但动物却无法这样做。我们有某些天赋才能。我们是“位格存有”，我们有个性，我们可以去爱和与人沟通。但那只是神的形像的一部分，另一部分就是经文所说的“仁义和圣洁”。希伯来书告诉我们，耶稣基督是神本体的真像。因为耶稣不仅是神，有从神而来的形像，同时，祂也是人，祂是一个有血有肉的人。希伯来书告诉我们，耶稣是神的形像的真像。换句话说，穿上新人是什么意思呢？答案是：定睛仰望耶稣基督，与耶稣基督相爱，并竭力效法耶稣基督的样式。脱去旧人是一回事，而穿上新人则意味著要定睛仰望耶稣，然后说：“我要成为耶稣基督的样式。”

约翰一书3章2至3节告诉我们：“亲爱的弟兄阿、我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”这是约翰一书3章中，令人惊叹的一节经文。经文告诉我们，即使是渴望要像耶稣一样，也会使我们变得像耶稣一样。圣经告诉我们，当我们与祂面对面的那一天，我们会立刻转变成祂的样式。我们会像镜子一样，英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）曾作此美丽的描述：“神可以让我们最软弱和最污秽的部分变成明亮无瑕的镜子，虽然规模较小，却能反映神的形像。”镜子的功能就是反映形像，“小规模地反映出神无穷的智慧、公义、大能、美善、喜悦、尊贵和创造。”你可以想像吗？鲁益师说：“我们看到今天的自己，将来会成为夺目耀眼又活泼的活物，伟大且满有能力。”如果我们今天从照片中看到自己将来的模样，“我们会很想俯伏敬拜他们。”

到那一天，我们将看见耶稣，并会立时被改变成祂的模样。当我们看见耶稣的时候，我们会看见什么呢？我们会看见一个完美的人。只有耶稣总叫我们感到惊讶。一方面，祂并不将自己交托给任何人。那不是一件很难以理解的事吗？约翰曾说，耶稣不将自己交托给人，然而祂却毫无保留地不断为人舍己。祂极为谦卑，却具有令人无法置信的胆量。祂会发义怒，却极其温柔。祂不将自己交托给任何人，然而祂全人投入的服侍，并且很容易受伤害。这是什么样的人呢？这是一个完美的人，是你要去接近的人。

近三百年来，西方社会都建基于这个理念，就是社会的道德和价值观可以建立在完全不相信神的基础上。

换句话说，近三百年来，西方社会的人会说，如果你想过虔诚的生活是很好的，但请在你的私人生活中才这样做。然而，当说到实际的社会工作，为社会建立道德和价值的基础时，我们就不需要神了。我们可以藉著理性、讨论、科学和教育来进行；但现在却被看成是不可能的事。那是不可能的！因为，当我们说我们不需要谈论宗教，我们只需要谈言论自由、人权、个人的价值和尊严——这些其实都是宗教的概念。

科学与理性可以告诉你那是什么，但绝不能告诉你应该是什么。绝对不能！它们可以告诉你发生什么事，但绝不能告诉你事情应该如何。它们可以告诉你什么是正常的，但知道什么是正常的并不足够，我们想要改变人，但要把他们改变成什么样子呢？当你说一个好人应当像这个样子，当你使用“应当”或“应该”这个用词，你就已经将宗教的价值加进来了。你在谈论人类像什么样子，并且我们在死后是否以另一个生命继续活下去；你也开始谈论是非对错。除非你基于宗教的基础来发展社会，否则没有任何一个基础可以促使社会发展。愈来愈多人了解这一点。

你无法去找一个辅导员，要求他改变你。如果他们说：“嗯，人应该像这样。”他们无法基于科学的理由来告诉你答案。科学无法告诉他们你应该像什么样子。他们只是给你一个宗教意见。他们可能会说这是科学解释，但这并不可能是科学解释，这是一个宗教意见。因此你说，隐含在这些意见中的宗教信念又是什么呢？他们会说：我很抱歉，我不是在跟你谈宗教。你可以追问他们说：你必须跟我谈宗教！你必须跟我谈宗教！

举例说，如果你断定怎样看待自己的性生活是你自己的事，而且在性生活的领域中，并没有所谓的对与错，那就是一个宗教上的决定，因为，只要它对你而言是对的，你就说它是对的。你从哪里得到这想法呢？你明白我在说什么吗？那一刻，你是在把相对主义思想强加在我身上说，并且说那是很好的。但很糟糕的是要你来告诉我这样的性生活是对还是错。因此，你对我做的事情，就正正是你告诉我不可以对你做的事。你无法避开涉及价值观的话题，也无法根据科学来讨论，你是在谈论宗教。因此，今天在每个领域中，不论是社会学、心理学、都市规划或政治学，我们遇到的最大问题就是：没有人能对人应该是怎样的这个问题上取得一致意见。没有一致意见。我们的社会到处都充满大声喧嚷、高声喊叫的特殊利益团体中，这些团体都没有共同点，所以大家之间无法沟通。

人类应当像什么样子呢？人人都有自己的意见，而且都是宗教意见。基督徒有最一致和最具吸引力的答案。我们应该像耶稣一样。我们是按照祂的形像和样式被造的。因此，这就是当我们穿上新人的时候，竭力去做的事。但我们要如何穿上新人呢？请听！首先，穿上新人与脱去旧人非常相似，在穿上新人时，你要提醒自己你是谁。

当然，虽然会有新的习惯和做法，但穿上新人并不是谈论新习惯和做法。我们绝不可分割这事而行。穿上新人并不只是在这方面改变自己，或在那方面改变自己，而是要与整个原则互相抵触——穿上新人——不只是穿上这个或那个新习惯。穿上新人是改变整个生活的管治原则。我们以一种全新的方式来看待自己。我们要取一个全新的身份。透过提醒自己来完成穿上新人的过程。

彼得前书 1 章 13 节说：“所以要用真理约束你们的心。”这是一段很有趣的经文。你知道“约束你们的心”是什么意思吗？如果你身穿长袍，要跑到一个地方或做一些粗重或提举的动作，你会将拖在地上的长袍提起，或束在腰带里。因此，束紧你的腰带意味著要做好行动的

准备，将飘动的长袍束起来，因为它可能会绊倒你。你把它全都束在腰间，就像穿著一条短裙一样，准备好要行动！因此你可以跑，可以跳，可以作战，这就是“约束你们的心”的意思。彼得谈论的不是“约束你们的身体”，而是用真理“约束你们的心”。意思是接受真理，把真理像盔甲一样穿在身上。意思是要提醒自己你是谁，要持续不断地思想真理。

歌罗西书 3 章 16 节说：“把基督的道理丰丰富富的存在心里。”保罗继续说：“这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”实际上经文是说：真理的圣洁，保罗可能是在谈论来自用真理约束自己的圣洁。基督信仰对真理的了解有别于其他宗教或哲学理论。其他宗教或哲学理论说：真理就在那里——赞赏它、应用它、高举它、仔细研究它、严格遵守它。当然，基督徒也会这样说，但他们还会更深入地明白真理。

圣经告诉我们真理是活泼的。希伯来书第 4 章说，神的道是活泼的，是有功效的。真理是可吃的。你可以想像吗？你如果研究麦片，学习关于它的一切、研究它的功效、在显微镜下检视，把一切都弄清楚了，却从没有吃过它，那么，你已经忽略了食物的目的。事实上，你可能是世界级的麦片专家，但却从没有尝过它。你难道不认为一个吃麦片作早餐的五岁小孩，在某种意义上，比麦片专家更了解麦片吗？单单研究、学习、甚至遵守真理是不足够的——你应当把真理埋藏在心里。这样，真理就开始在内心深处结果子。

保罗经常用“看作”这个词。他说：“你们向罪也当看自己是死的；向神当看自己是活的。”“看作”的意思是指“计算”，把它当作是真实的。请听，在新约圣经中有很多处地方，保罗和其他作者写信给正在遭受苦难的人，说：想想未来，有一天你将与主同在，你将与祂一同作王。现在，你只有五种感观——触觉、味觉、听觉、视觉和嗅觉——当我们到天国时，就会有千百样感观，想像一下那会是怎样！现在你有五种感观——但最终我们会有千百万种！你要与主永远作王。

保罗经常说“看作”——想一想，牢牢记住，把它当成真的一样去实践。早期基督徒都读过保罗写给他们的这些书信，读过希伯来书的书信以及约翰写的启示录。这些书信都产生了果效，信徒们牢牢记住了真理，思想真理，结果，他们以一种世界前所未见的方式受苦。纵使面对张牙舞爪的狮子，在火刑柱上被烧死，他们却能边走边唱歌。他们能从容以对的原因是：他们坐下来，将真理看作是真实的。他们思想自己是谁。他们说：看哪，看哪！我将要被烧死在火刑柱上！哦，我活了四十年，但我将要永远活著，我将要永远活著！因为他们不断思考真实的永恒，并且穿上新人、提醒自己他们是谁，因此，在那严峻的时刻，他们有勇气面对苦难。他们勇往直前，结果产生了果效！保罗所说的，约翰所说的都产生了果效！

因此，基督信仰并不神秘，也不是一种摧毁你的力量——基督信仰是个真理。你相信耶稣基督死了吗？你相信祂从死里复活了吗？你相信祂升到天上，穿越诸天吗？你相信祂现在坐在神的右边作王吗？你相信祂是你的中保吗？你相信现在当神看著你时，是透过耶稣基督看著你，因此神爱你，看你在祂里面是绝对完美吗？你明白那是如何影响你吗？如果你相信这个真理，不住地反复思想并提醒自己，你就会得到极大的安慰。如果你不相信这个真理，不反复思想，那么除了黑暗之外，你什么都没有。

穿上新人！还记得上次我说的话吗？当美国著名神学家及作家史鲍尔（R. C. Sproul）讲道或教学时，他经常说如果一个人看起来好像很害怕某样东西，史鲍尔会跟他说：“当你有了国王的赞赏，谁在乎奴仆的赞同呢？”那刻他正在做什么呢？他是说：要记得你是谁！向神当看自己是活的！穿上新人！你正在这样做吗？你了解如何去做吗？有人可能说这似乎太容易了。但穿上新人并不容易，因为神正在你里面更新你的心志。

因此，除了基督信仰的方法外，其他方法都是非常机械式的、非常死板的，你有看见吗？基督信仰的方法是有生命的，基督信仰并非一堆规则和教条：今天我要应用这条，明天我要应用那条；基督信仰是有生命的。

当然，我们的确要努力去胜过试探和遵守规条。有些人一直都在原地打转，因为他们不愿意每天花二十分钟的时间去祷告和读圣经。你不愿意这么做，你一直都没有这么做。有些人已经当基督徒多年，但言行举止与信仰并不相称。结果，他们的生命几乎没有脱去旧人和穿上新人。因此，这需要自律，需要咬紧牙根去做。但总体来说，基督信仰不是一套“行为准则”和“规则和教条”，也不是关乎纪律的问题。基督信仰并不像减肥一样，也不像在健身房里做运动。基督信仰是有生命的，是非常奇妙的！因为对基督徒而言，真理并不是用来赞赏的，而是要应用出来的。要把真理藏在内心，这样，真理就会改变你。

这种改变的方法显示，不像其他哲学理论或宗教，唯有基督信仰对失败有很多教训；对于失败有很多看法。很多人知道自己失败，他们试图在某方面改变，但却失败了。那是因为他们还没有真正应用基督信仰。你可能曾试过某个版本的基督信仰，道德主义版本的基督信仰，但你还没有试过真正的基督信仰。其他宗教与哲学理论都对人说：鼓起你所有的力量去做吧！这就是你要走的路。那些宗教看起来都不一样——佛教说：这是你要走的路。伊斯兰教说：这是你要走的路。新纪元运动说：这是你要走的路。不同宗教都给你指示不同的路去走——但他们在一个观点上意见一致：你必须去做。你必须鼓起你所有的力量与力气去做。

如果你失败了，会发生什么事呢？其他宗教没有话可以对你说。它们无法明白你。它们说：哦，你失败了，真令人遗憾呀。再试试看吧！你说：我已经试过了。唯有基督信仰教训我们：神说，我爱失败的人。我的爱在像你这样的人身上开始。在马太福音第 11 章，施洗约翰问耶稣：“我们如何知道你是否就是弥赛亚呢？”耶稣说：“看看你的四周，长大麻疯的洁净了、瞎子看见了、聋子听见了、瘸子行走了、穷人有福音传给他们。”为什么会这样呢？你们看，没有其他宗教有话可以对长大麻疯的人说，更没有话可以对穷人说；没有话可以对失败的人说；没有话可以对软弱的人说；没有话可以对失落的人说；没有话可以对不知悔改的人说。

唯有基督信仰说：他们就是神所爱的人，神的爱在像他们这样的人身上开始。这是当保罗写信给哥林多人时他说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，富足的不多，有尊贵的不多，有能力的不多，有知名度的不多，有成功的也不多。但神拣选了世上软弱的、叫那强壮的羞愧。拣选了世上愚拙的、叫有智慧的羞愧。拣选了世上卑贱的、被人厌恶的、以及那无有的、为要废掉那有的。使一切有血气的、在神面前一个也不能自夸。”

保罗说，其他宗教没有什么话可以对这些人说，但神通常都是从这些人开始彰显祂的爱。如果你随著我们讨论过的原则，脱去旧人并且穿上新人，总是仰望神来更新你的心志，那么，你就可以改变。不管你在什么境况中，你也可以改变。我唯一可以说的是，到最后我知道有人会说：“虽然你对我谈了这一切，也给了我一些新的看法和工具，但我已经尝试真正基督信仰的方法有一段时间了，可是我相当失败，我确实感觉像一个失败者。我真的很想知道怎样才能改变，怎样才能有所不同。”答案正好就是彼得对耶稣说的话，当耶稣说：“彼得，你会紧紧跟随我吗？所有人都纷纷离我而去。”彼得说：“你有永生之道，我们还随从谁呢？”如果你是基督徒，你就不可以原地踏步，不可以走回头路，唯一的路就是拿起第 22 至 24 节的经文，向前迈进。如果你原地踏步，你就会死在那里。你是知道的。耶稣基督已经得著你了。现在，你要开始与祂一起工作吗？你终于开始与祂一起工作了吗？虽然这需要纪律，但这不是机械式的，而是赐予和维持生命的。我们要在主耶稣基督的恩典和知识上长进。

让我们一起低头祷告。

天父，我们读到这些经文，了解到我们可以改变。一方面，我们是有盼望的，我们不会有失去盼望的情况。但另一方面，这意味著我们是没有藉口的。我们很多人都知道在生命中，长久以来几乎都没有任何改变。天父，求祢让每个人都明白，他们要做什么去脱去旧人；让大家都明白，他们要做什么去穿上新人。当改变发生的时候，哦，我们的主呀！世界将视我们为一群难以理解的人，世界将视我们为一群不可忽略的神秘人。他们将会看到我们周围的群体正在改变，看到穷人有福音传给他们。他们将会看到有些人克服了世界看来无法解决的问题。家庭变得完整；破裂的个性变得完整。天父，求祢使我们展现你的荣耀。这是我们最渴望得到的！求祢让我们看见我们必须做什么才得到果效。我们将自己交托给你，祷告奉耶稣的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

基督——我们的元首

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，我们会用一段时间探讨君王与国度这个主题。今天我们来看以弗所书 1 章 15 至 23 节，探讨基督——我们的元首这个题目。

以弗所书 1 章 15 至 23 节说：

[15] 因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，

[16] 就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，

[17] 求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，

[18] 并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；

[19] 并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，

[20] 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，

[21] 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。

[22] 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。

[23] 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

这是神的话语。

世界各大城市都竭力在各领域上争一席位，目的是要彰显它们的权力。我在字典中查阅“权力”一词，发现所有字典的解释都相同：“权力就是行动的能力，做事的能力。”我看过一段很有趣的引文，它说：“人们到大城市去并非要‘思考’或‘反省’，他们是要来‘做事’的。”事实上，当我读到一些名人专访时，我听他们的对话，访谈人基本上是在尝试找出激励受访者去做事的原因。当谈到这个问题时，虽然有几百个不同的答案，但其实是可以把它们归纳起来的。

基本上，他们在说：“你知道激励我去做事的是什么呢？就是权力！我为什么建造这座摩天大楼呢？我为什么举行这场宴会呢？我为什么举办这场音乐会呢？我想要展现给你们看，我可以做什么。看看我可以做什么。看看我已经得到的权力，看看我有多么重要。”你们都明白了吧。

保罗在这里谈到一种能力，这个能力让所有大城市的能力看来只像一把玩具气枪、一架湿透的纸飞机。这就是经文的内容。经文在第 19 节说：“神的能力是何等浩大。”这是一句很伟大的话。你知道吗？“浩大的”在希腊文是 *megatos*，就是“百万吨”的意思；而“能力”在希腊文是 *dunamos*，就是“炸药”的意思。因此，“浩大能力”表示神拥有百万吨炸药的威力。你看，这真是一句伟大的话，人人都明白它的意思。这是说神拥有百万吨炸药的威力。但真正关键的用词是“何等”这个词。中文和合本圣经说：“能力是何等浩大。”“何等”这个词是一个很好的用词。保罗说的是：这能力是无与伦比的。通常我们测度或尝试描述一种能力时，会将它与我们所知道的其他东西作比较。例如说核弹头的威力是飓风的千分之一；飓风的威力是太阳表面爆炸的百万分之一；而太阳的威力是超级新星爆炸的十亿分之一。

那我们如何描述神的能力呢？我们会说祂的能力等同一百个超级新星的能量吗？等同一百万个超级新星吗？等同数之不尽的超级新星吗？保罗在这里说：“不，不，不。”神并不是在天秤上。神从来不在天秤上，祂甚至远远超过一般的量度标准。神完全超越一切的量度标准，正如诗篇一而再地告诉我们：“能力都属乎神。”现在，你看看这句话，仔细看并思想。“能力都属乎神”的意思并不是说，神比任何东西或任何人更有能力。这里的意思是，任何人或任何东西，即便拥有像原子弹那么强大的能量，都是出于神的赋予。神拥有一切的能力。

这是一个极其实的教训。当耶稣基督知道彼拉多即将要折磨祂的时候，祂怎么能够平静而沉着地看著对方呢？耶稣拥有能力！祂有能力吗？彼拉多对耶稣说：“我有权柄办你。”耶稣却很平静地看著他，毫不轻率无礼，因为耶稣知道彼拉多有权力，但祂说了什么呢？祂从哪里得到平静呢？耶稣说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”

耶稣说：“我知道你有权力，我尊重这个权力，但你被赋予的权力仅有这么多而已，你没有比这更大的权力。”一切的能力都属乎神。一切的能力都属乎神，这是圣经在这里告诉我们的。神的能力是何等浩大！我们看看世界上所有拥有权力的人物。我并不是指当前的那些权力人物。看看亚历山大大帝(Alexander the Great)——整个西方世界的极权霸主；看看凯撒大帝(Caesar)，整个罗马帝国的凯撒大帝；看看德国的著名政治人物希特勒(Hitler)；看看世界历史中那些富甲一方的人。他们真的拥有权力吗？他们真的可以决定世界局势的演进过程吗？圣经在这里说：耶稣基督超乎万名之上。以赛亚书 40 章 23 节说：“他使君王归于虚无。”那就是权力。那就是权力。

听众朋友，在这里我要问你一个问题：你相信这话吗？大多数人都在不同背景下听过这句话。如果你有犹太教、罗马天主教或基督信仰背景，你已经听过这话，但那并不是保罗在这里所祈求的东西。你明白保罗祈求什么吗？他说，我祈求：“照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的指望、祂的丰盛、祂的能力。祂有何等浩大的能力。”

你可能理解这能力，但你对它的理解和耶稣的相同吗？你掌握到这点吗？这有在你内心沉淀吗？有成为你的行为准则吗？有影响你应权力人士的方式吗？有影响你处理恐惧的方式吗？有彻底改变了你的优先次序吗？更进一步来说，这有通过你而表现出来吗？因为，你看到第 19 节说：“并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”“向我们”，在希腊文是“ace”，意思是“通过”或“在里面”。保罗在这里的意思是，神的大能可以通过我们流露出来。你可以在这大能里得到振兴，这大能可以透过你而澎湃地展现出来，而你会因这大能而活出有感染力的生命。你有行动的能力，有感染他人的能力，有带来冲击的能力。问题是，你了解这个真理吗？不仅仅知道这真理。这是一个非常好的问题。你能够像耶稣一样看彼拉多吗？

如果你想了解这真理，你需要看看这段经文，这段经文会告诉你很多真理。今天我们要谈的是其中三点。第一，这是复活的能力。第二，这是元首的能力，人只有通过以耶稣作为他们的元首，才可以得著这能力。第三，藉著圣灵重生的人才可以得著这能力。复活的能力、元首的能力以及圣灵的能力。我们逐一解释这三点。

第一：复活的能力。

保罗说：让我告诉你神何等浩大的能力。他说神使用这能力来做什么呢？“使耶稣基督从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的。”

保罗为什么使用这个例子呢？为什么他不说这就是神用来将行星安置在运行轨道上的浩大能力呢？这样说真有能力呢。这就是神用来将星星散布在天上的能力。这样说真有能力呢。不，

保罗要提到的就是耶稣复活的能力。就让我告诉你们原因吧。

你在世上无法找到一种能力像死亡一样。你看，为什么飓风有威力？为什么我们说飓风是有威力的？因为它有导致死亡的能力，它带来毁灭。人类可以驾驭一些创造的能力。我们可以将原子分裂。我们可以做到这一切，但是我们始终都会死。因此，你看到死亡就是那个已经准备就绪，来对抗我们的主要力量吗？圣经称死亡为：“尽末了的仇敌。”如果你能够抵抗死亡的力量，将不会有其他力量能与你匹敌。如果你抵抗这力量，将不会有其他力量了。这正是神成就的事情。祂断然毁灭了死亡的力量。

彼得在使徒行传 2 章 24 节说：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”这是不可能的。那就是为什么保罗可以说：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”——这是一种辱骂与嘲讽。那真是令人难以置信。竟然有人可以嘲讽死亡，那绝对让人难以置信。世界上有各种各样非常强大的力量。宇宙的超级新星远不及死亡。

有一封来自德国，属于马丁路德教派的年轻牧师的信，他在纳粹的集中营中被处死了。这封信在战争结束之后发表。他寂寂无名，你从来没听说过他，他的名字是赫尔曼(Hermann)。这是他在离世那天写给父母的信。信的内容是这样的：“当你们拿到这封信的时候，我已经离开人世了。我在过去几个月一直思考的事情，现在终于要发生了。如果你们问我，我现在处于怎样的心理状态，我只能回答说，首先我感到非常愉悦，此外，我的内心充满著热切的期待。神会擦去我每滴眼泪。何等大的安慰啊！因著相信基督而彰显出来的力量，是多么令人惊叹啊！我感到惊讶不已。我相信祂，今天，我比以前更坚定地相信祂。我亲爱的父母亲，请看看以下的经文——哥林多前书第 15 章和罗马书 14 章 8 节。你们看看圣经中的任何经文，处处都让我看到藉著恩典成为神的儿女而有的喜乐。作为神的儿女会发生什么事呢？实际上，我还害怕什么呢？直到现在，我曾经做过、努力追求以及完成的一切，都指向同一目标；而今天，我将要穿过阻隔达到了。‘神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’对我来说，相信将要变为看得见；盼望将要变为拥有，我将永远分享祂的爱。难道我不该充满期待吗？那会是怎样的呢？过去我只可以传讲的真理，如今我将要亲眼看到了。再没有隐藏的事、再没有困惑了。今天是个大日子。从一开始，我就已经把一切交在神的手中；现在，祂要结束我的生命。真好。愿祂的旨意成就。我们在生命之父面前再见。你们充满喜悦的儿子，赫尔曼。”

我不知道。我真的不知道。我希望我能够写一封像这样的信。但你看，有什么能力能让一个人能够笑看死亡？哥林多前书 15 章 55 节，当保罗说：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”这真是一个讽刺，真是一种轻蔑，也是一种幽默。这真是不可思议。那就是保罗选择复活的能力的原因。好，这里是很奇异、很惊人的部分。保罗试图展现给我们看，这大能“ace” “通过我们”或“在我们里面”动工。如果我们接受耶稣基督作我们的救主，这复活的大能将会澎湃地通过我们而流露出来。这是复活的能力吗？保罗所说的是，这就是你量度的方式，这就是量度的单位。复活是一个单位，让你可以用来量度在我们里面的能力，那真是令人难以置信。你知道量度的单位是很重要的。如果我问：“你知道这本书有多重吗？”你说：“有多重呢？”我说：“它的重量是五。”这么说并没有帮助，因为你要知道量度的单位是什么。你说的是五安士吗？是五吨吗？哇！你说的是五磅吗？你必须知道量度的单位是什么，而保罗在这里说，这就是单位。复活就是你唯一可以量度神的能力的方法。冲破死亡的复活大能。

这是叫耶稣从死里复活相同的能力。当死亡以及其一切愤怒、能力和必然的力量，试图将耶稣捆绑的时候，耶稣断开了死亡的捆绑，如同扯断一根线一样。保罗说，这就是此刻在你生命里面的能力。这是唯一量度能力的方法。那就是说，你生命中的死亡所包括的衰败、具破

坏性的情绪和习惯、成瘾、困惑与破碎。即使死亡的力量正逐渐被破坏，虽然有时在这里，有时较强，有时较弱，但最终复活的大能将会在你生命中被提升。复活的大能将会在你生命中被提升。保罗能够写腓立比书，写信给整个腓立比教会，并且在腓立比书 1 章 6 节说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”你认为保罗为什么能够这么写呢？

他怎么能如此确定呢？你们很多人对于这一点都不确定，对吗？你说：我知道神在我的心里动了善工，但是我却弄得一蹋糊涂。怎么可能有人...？我没有信心神会成全这工。你知道为什么？保罗对此深信不疑，而你却不是，你知道为什么吗？因为保罗明白神的能力，他明白神那何等浩大的能力，而你却不知道，或至少你没有仔细思想神的大能。你或许知道神的能力，但却不明白。你看。你有为此感到高兴吗？你明白这一点吗？你知道那冲破死亡的能力就在你里面吗？

二，这是元首的能力

这段经文教导我们的第二点就是，神的能力不仅是复活的能力，也透过耶稣作为元首而临到我们。经文第 22 节说：“神又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

当你仔细阅读时，你会看到非常有趣的东西。耶稣在这里被称为世界之首以及教会之首。请仔细听。圣经在这里说，耶稣掌管一切，祂为我们作万有之首。所以，在某种意义上，祂在为我们指挥一切。然而，这节经文也告诉我们，我们是祂身体的一部份，那意味著，耶稣基督是头，我们是祂身体的一部份，是教会的一部份。这节经文谈论的是非常重要的使徒保罗教训。因此，我们在这里看到两种能力。一种是神藉著为我们命令世界的一切而运行的能力，另一种是神在我们里面运行的能力；一种是外在的能力，另一种是内在的能力；一种是神在世界运行的能力，另一种是祂在我们里面运行的能力。这两种能力都是元首的能力。首先，你看到圣经所说的话，让我们全神贯注地听，经文说：“神又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”这与罗马书 8 章 28 节一样，就是那伟大的应许：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”万事都互相效力。这就是说，如果你属于祂，所有外在发生的事，都是为了你而发生的。

我们很少可以看到那是如何运作的。神偶尔会将布帘往后拉，让我们稍微瞥见。我记得当我第一次到我服侍的第一家教会时，那是一家很小的、处于挣扎阶段的基督教长老教会，他们很高兴有一位牧师，但我却是在非常绝望的情况下才选择这家教会。他们很惊喜终于有一位牧师到来，因为只有极少数人会选择他们。但我记得有一天我试图跟他们解释这段经文，我说：“听著，朋友们，你们知道为什么我在这里吗？我很高兴我在这里。你们因我在这里而感到高兴吗？我因我在这里而高兴吗？一切都协调得很好。”

你知道神偶尔会将幔子扯到旁边，让你开始看到真相——万事都为你们而发生。

万事都是连结在一起的。但是，我们现在来看，基督信仰是一个独特的宗教，圣经告诉我们，神的作工模式，完全不同于其他一切宗教所说的。我会用一点时间来说明这点。一般而言，西方的宗教说：你掌管自己的命运；你为自己作选择。如果是好的选择，你就会因而提升；如果是很错的选择，你就会因而下沉。那些喜欢这种生活态度的人说：“是啊，因为我所作的选择，我才会有今天的成就。”成功、著名和富裕的人，对这一点始终深信不疑。当然，穷人对于这点总是感到紧张不安。一个著名的电视访谈节目主持曾这样说：“因为我作了正确的选择，所以我能攀上人生的顶峰；我有要好积极的表现。”不久便有不少人寄信给她，说到她给观众一个印象，就是他们之所以还没有到达人生顶峰，是因为没有作出正确的选择

及积极表现。

你可以看得出那些高举自由意志及以个人选择权决定一切的人，往往都是那些居高位的成功者；但那些低下层的人往往知道那是更多的取决于你认识谁、你生活在什么环境、你在那里出生及父母是谁。他们厌倦那些解释什么人在上层，什么人是在下层的理论。

然而，东方的宗教一直都相信宿命，他们往往会这么说：你看，有一个伟大的东西叫做命运，人们对它束手无策，你所有的选择都是白费的，因为你一切的去向都是由不露脸的命运决定。基督信仰否定了以上两种说法，神那无可比拟的大能将我们从命运释放出来，但又可以把我们生命中各环节巨细无遗连结掌管著。神实在是太伟大了，祂订出计画，让万事都互相效力，叫属祂和祂荣耀的人得益处，这计画把你的选择列入考虑当中，却仍然能确实无误地实行出来。

你看，雅各向他的父亲以撒说谎，想得长子的名分，欺骗他的哥哥，而因为他的欺骗和谎话，他不得不逃离他的家人。他是有罪的吗？是的！他有因为那个选择而在生命中经历痛苦吗？有的！他因此受到惩罚吗？是的！但因为他犯了罪，在他逃到外地时遇见了他的妻子拉结，而弥赛亚因著拉结而来到世上。这样看来，雅各犯罪是正确的事吗？不是！但你有看到这一点吗？雅各犯了罪，因此神要雅各为这选择负责，但这有否把他放上永恒的后备计画里呢？雅各有说从今起，他所犯的罪已破坏了神的计画，神将永远不会给他最好的吗？亲爱的朋友，不是的。当雅各犯罪以后，他仍然承受了神为他预备的最好。神远比人愚蠢的选择来得更伟大。

在使徒行传 2 章 23 节，彼得向众人说：“耶稣基督既按著神的定旨先见被交与人，你们就借著无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。”好，等一等。因为把耶稣基督钉在十字架上杀了，所以你们是无法之人。然而，这是按著神的定旨发生的。这两种情况怎么会兼而有之呢？因为我们的宇宙并非无意识、非人格化的，我们有一位拥有无限智慧、无比大能的神；祂能够让万事互相效力，叫你们得益处。听众朋友，你明白吗？是的，你可以搔一搔你的头，然后说：“我不明白事情如何相互关连，但这样却使我得到释放。”因为，如果我真的以为一切都是出于自己的选择，一切的命运、一切所发生的事都是取决于自己的正确选择，那么，我今天早上将下不了床了。因为我会害怕，到底我应该从床的哪一边下床才好呢？你明白了吧。

如果我认为这一切都是命运，为什么我要下床呢？如果我想杀人放火，奸淫掳掠，为什么我不做呢？谁在乎呢？但你看吗？当那些名人接受访问时，你看到他们只有两个立场：要么他们说这是因为他们的才华而作了正确的选择；要么他们会说他们是命中注定要成为伟大的人。

但是，请听，这两个立场都不是基督徒的看法。这两个立场都完全没有将神何等浩大的能力列入考虑之中，但却被恐惧折磨。是的，因为你知道，如果一切是因为你选择正确而发生的，那你就永远都感到很害怕，因为你不知道无法维持正确选择时的后果会怎样。就好像你成为了著名的喜剧大师后，你就总会被恐惧折磨，因为明天如何呢？倘若你想不出更多有趣的笑话会怎样呢？另一方面，如果你认为这只不过是命运罢了，你就会永远被恐惧折磨，因为如果命运离你而去，结果又会如何呢？

究竟是我还是客观命运在主宰一切呢？是神何等浩大的能力主宰万有！这能力定意要使你快乐，要你得益处——“万事都互相效力，叫人得益处。”神给我们责任，但这样行的人给我们安全感。你知道神的大能吗？不只是知道而已。你有将你的生命建立在神的大能上吗？你

有从那里支取力量吗？这就是保罗在这里所谈论的。你看到，耶稣为教会作万有之首吗？你明白这一点吗？除此以外，还有另一种元首的能力。

我们是祂的身体，这真是一件令人惊奇的事。你看，这个形像是这样的——我的头，我的身体——我知道这不是一个很好的例子，但我现在只有这个！头与身体相连——“头”这个字，首先，是在权力的意义上。当然，你的身体按照你的头的指示去做事。如果你的身体不听指示，那就是有病了。那是一种病症。但是，那并不是“元首”的所有意义。“元首”并非只意味著权力，它也意味著亲密关系，因为身体与头分享著同一个生命。头不是用针线缝在身体上，身体也不是用针线缝在头上，它们也不是被钉在一起的。头与身体是被活组织结合在一起的。好，这就触及基督徒的本质了。

我不知道你是否理解基督徒的本质是什么。我会告诉你哪些不属于基督徒的本质。有些人说，基督徒的本质就是作个美国人、欧洲人或西方人。有来自世界各地的人经常到美国做研究，他们会到教会去。为什么呢？因为他们要研究美国文化。他们说：“嗯，我来自穆斯林国家，我来自信奉印度教的国家，而你们是个基督教国家。因此，我若想要了解你们的文化，我必须了解你们的宗教。”因为他们视基督信仰为那文化的一部分。不是这样的。基督信仰可以是任何一种文化的核心。但基督信仰不只是一个社会学现象。有些人认为基督信仰的本质就是相信真理，当然，这是作为基督徒的一个重要部分。然而，有很多人都持守著正统教义，却是为了错误的理由而遵守这些教义。

我知道，很多人在儿童时期已经学会很好的神学知识和教义，当他们长大了，我相信他们继续坚持遵守教义的原因，是出于怀旧之情。这让他们回想起从前备受呵护的时光。他们想起他们的父母，所以，当他们听到这些话的时候，感觉非常好。“我相信十诫，我相信神的儿子，我相信圣经。”可惜在他们的生命中，却没有任何能力。

有些人说，作为基督徒就是要效法基督的典范，那也是作为基督徒的一部分。但这一切全都不是作基督徒的本质。说基督徒就是效法耶稣的榜样和相信耶稣话语的人，这么说真是很愚蠢。这就好像说医生就是一个穿著白色外套的人。的确有很多医生都穿白色外套，但这并不是医生的定义，因为除了医生外，很多其他人都会穿白色外套。这只是附带的事而已。

基督徒的本质是这样的：你在身体里面，或者我用另一种方式来说——有一位元名叫亨利·施高格(Henry Scougal)的苏格兰牧师，他在二百年前写了一本书名为《神的生命进驻人的灵魂》(The life of God in the Soul of Man)，这书就说明了作为基督徒的本质。基督信仰的本质就是神的生命、神的大能和神的本性实际上已经进到你的生命。彼得后书1章4节说：“我们与神的性情有分。”这真是很奇妙！就是神的生命进到我们的生命。这就是有时候，圣经说基督徒是重生的、再生的、活著的，就是神的生命力、神的生命本质，进到我们的生命里，使我们因此而得著更新。

去做某些人所做的事，是非常愚蠢的，接下来说明两种普遍的信徒。你知道有一种信徒，他们遵循基督的教训。另一种是重生的基督徒。你看到，重生的基督徒属于很热情的类型，他们坚持情感的经验。听众朋友，圣经说，除非耶稣是你的头，除非耶稣的生命进到你里面，否则你根本就不是基督徒。现在耶稣的心透过你的心在跳动，这样，你就可以感受祂的感受；你爱祂所爱的，恨祂所恨的。祂的心思渗透你的心思，所以你清楚地看见祂所看见的。祂的性情进入你的生命里，使你的行为开始像祂一样。祂是你的头。祂的能力透过你而释放出来。这就是唯一的一种基督徒，这就是基督徒的本质。神的生命进驻人的灵魂，这就是为什么你拥有这奇妙的道，因为这道就是耶稣的身体、祂的丰盛，以各种方式充满一切。你知道那是什么吗？那就是丰盛，希腊原文就是“pleroma”。我将会很快地以最好的方式来解释这个意

思。

丰盛的意思是——我们就是耶稣的荣耀。最佳的翻译之一就是，耶稣透过我们得著当得的荣耀。当你说一位球员已经得到应得的荣誉，你的意思是，他一直是才华洋溢的，但现在大家都肯定他了。他是名副其实的好球员。这就是说，耶稣基督透过我们彰显祂的身份而得著荣耀。这真是一个很关键的陈述。这是令人畏惧的。

你看，我可以给你的最好例证——当你的孩子做了一些值得表扬的事时——好，如果你还没有孩子，你就知道了——你会因为孩子表现好而自我感觉也非常好，这让你感到很惊讶。这是完全不合理的，但你却觉得：“嘿，这使我感觉很棒。他们很美丽，使我感觉也很美丽。”而当你的孩子做了一些令人羞愧的事时，你就会感到非常沮丧，因为你知道，如果你的孩子很丑陋，这就是告诉全世界你很丑陋；如果你的孩子很美丽，这就是告诉全世界你很美丽。你看到当中的连结。他们就是我的丰盛；这样的宣称是令人兴奋的，但也是令人畏惧的。一方面，这意味著神可以在你里面彰显耶稣的荣耀，圣灵的气息、有感染力的喜悦、尊贵和爱都可以在你的里面发生。但这也意味著，你的行为也告诉世界耶稣的模样。耶稣选择要像那个模样。意思是，当你丑陋的时候，你是在向世界说，这就是耶稣的模样。让我强调一件事，我甚至要大声地说出来。在这个意义上，掌握了这个真理，你便能得到不犯罪的能力。你听见了吗？在这个意义上！我必须引起你的注意。我知道时间不多了，但在这个意义上，你明白并且掌握了这个真理，你就得到不犯罪的能力——那就是丰盛。

嗯，请注意，我们今天的节目快要结束了。保罗说：我不要你只是知道这件事，我要你认识它。你知道你如何认识事物吗？你用两种方式来认识它。第一，你透过仔细思考、活在它的神圣意识中、为这件事祈祷并反省，直到你的心被充满。另一个认识事物的方法，就是你要行动，要实践。腓利比书 2 章 12 至 13 节说：“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”意思是，不要只是坐在这里说：“一旦我感觉到被能力充满，我就会马上去做。”这节经文说：因为神在你们心里运行，所以就当做成你们得救的功夫。经文说：去做吧，行动吧，能力来自行动。千万不要等候能力的降临。能力来自顺服，你明白了吧。

罗马书和希伯来书告诉我们，当神吩咐亚伯拉罕将以撒献为燔祭的时候，圣经告诉我们，亚伯拉罕看并相信神有能力使以撒从死里复活，因此，他将荣耀归给神，并没有对神的话感到犹豫。你认为亚伯拉罕在那里做了什么呢？你认为亚伯拉罕是否那天早上起床，便准备好将他的儿子献为燔祭，并说：“我感到神的能力在我内心澎湃，我等不及要到山上去，看看神将在山上做什么”吗？不是这样的。他只是思考这件事，而你必须做的也就是这样。你不可以找任何藉口。你敢在节目完结后说：“好，这真是很好的资讯，但坦白说，虽然我知道神的能力全是很抽象的，但我不认识在我生命中的这种能力，我想我必须等待，直到神的能力降临在我身上”吗？

不可以这样的。圣经告诉我们，亚伯拉罕起来，他信服了。他思前想后。他体会到神的能力对这件事所产生的影响，于是他立即去做。你认为他感觉良好吗？直到他到了山上，他才明白这件事。你知道，当他到达山上，正准备将以撒献为燔祭，神将预备好的祭牲显给他看，为他预备了一只公羊代替他的儿子以撒作为燔祭。因此，他们将那个地方起名叫“耶和華以勒”（就是耶和華必预备的意思）。那是什么意思呢？耶和華以勒。在耶和華的山上，神的能力将会彰显出来。你必须到达山上才会找到这能力。你必须愿意去。你必须愿意采取行动、伸出手来、行动。你了解了吧。如果你照著去做，你就会认识到你以前从不认识的尊荣；你将会看到你以前从不认识的成长。这就是神在你里面的能力，祂的圣洁在你的里面。我不在乎你的问题有多么严重；我不知道你的习惯有多么顽劣。进到我們里面的这个生命是强而有

力的，耶稣的生命有无限的能力，就像酸性一样，不论碰到什么都必会把它转变成自己的形像。神圣洁的生命必会胜过你生命中扭曲和邪恶的部分。

第三，藉著圣灵重生的人才可以得著这能力

亲爱的朋友，请听，只有那些照著我所说的去做的人，才可以得到神的能力。这能力也只属于从圣灵重生的人。让我读第 15 至 16 节给你们听。保罗说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。”你明白吗？直到保罗听见他们信从主耶稣后，他才为他们祈祷，才为你祈祷。你明白吗？只有相信耶稣的人才可以得到这能力。那是什么意思呢？这并不是什么神秘的事情。有些教会教导信徒，如果你想与神和好，你需要耶稣和圣礼。有些教会说，你需要耶稣和善行。有些教会说，你需要耶稣和有关如何被神充满的圣经课程。但保罗说：要相信从耶稣。基督徒就是一个说“耶稣是我的一切”的人。我属神的原因是因为耶稣为我成就的一切，别无其他。如果那就是你的情况，保罗说：你可以得到神的大能。

神的大能是可以得到的！因著神的大能，祂的应许没有一个会落空。你们都知道，祂的应许是多么奇妙！这些应许说：我会给你明亮的晨星；万事都互相效力，叫爱神的人得益处；凡是撇下世上的土地、家庭和财富的人，我就会给你家庭、土地、财富，以及来世的永生。一切的应许都是令人难以置信的，但坦白说，我不知道它们到底是什么意思。但是，谁在乎呢？除非我们相信，否则我们总不会知道它们的意义。对我们而言，它们看来是这么奇异，因为我们都坐著不理、在等待。你认识神有何等浩大的能力吗？

让我们一起祷告：

亲爱的天父，我们感谢你今天给我们的资讯，提醒我们，耶稣基督就是我们的元首，在我们所做的一切事上，都要按著祂所吩咐的去行。求主帮助我们，知道怎样认识复活的能力、元首的能力以及圣灵的能力。要我们都知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按你旨意被召的人。求主祢时常提醒我们，要按著祢的旨意行事。谢谢主你的带领。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

基督——我们的先知

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们继续来看君王与国度这个主题。今天要探讨的题目是“基督——我们的先知”。

让我们来读使徒行传 3 章 17 至 26 节：

使徒行传第 3 章 17 至 26 节：

[17]弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。

[18]但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。

[19]所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到；

[20]主也必差遣所预定给你们的基督（耶稣）降临。

[21]天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来、借著圣先知的口所说的。

[22]摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。’

[23]凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’

[24]从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。

[25]你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福。’

[26]神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。”

这是神的话语。

美国著名作曲家及指挥家伦纳德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）在 50 年代时，曾经在一个电视特别节目中谈到贝多芬的第五交响乐。今天，你仍然可以在他演奏贝多芬第五交响乐的唱片封套背面读到这段评论。他这么写道：

“贝多芬留给我们的感觉是：世界上有些东西是正确的；有些东西是准确无误；有些东西遵循自己贯彻的定律；有些东西是我们可信赖且永远不会令我们失望的。”

假如你问伦纳德·伯恩斯坦：“你相信有——已经向我们说话，并赐真理给我们的神吗？”神的话语是什么呢？神的话语是绝对正确的。神的话语是完全一致的，有其内在的一致性。神的话语准确无误。神的话语全然可信，并且不会令我们失望的。假如你问伦纳德·伯恩斯坦是否相信有这么一位神，或者他是否相信有这样的真理存在，我知道他会说：“不相信！”然而，有一方面是他知道而且了若指掌的，那就是音乐。这个他所熟悉的范畴，无可抗拒地吸引他来接触这真理。这真理是准确无误，是绝对一致、绝对可信的，永远不会令我们失望。音乐是他最熟悉的范畴，他被这范畴所吸引，然而在理智上他却拒绝了。

为什么伯恩斯坦有这种感觉呢？因为我们需要一位向我们说话的神。不仅是一位神，不仅是电影中的神——那股力量——而是一位可以与你交谈的神。一位你可以向他说话的神，但不仅如此，祂是一位会回话的神。一位会说话的神。我们真的渴望有这样的一位神。如果你想一想，这是人类最深层的特性或特徵之一。除了我们自己以外，我们渴望与别人交谈。

西方文学将世界描述成充满能说话的动物、能说话的树木以及从外太空来的人的地方。我们不愿意相信我们是孤单的，我们想与别人交谈。在我们以外有人可以与别人交谈，但不是没思想的动物，而是一位神。伯恩斯坦之所以有如此感觉，我们之所以有如此感觉，是因为我们都是由一位会说话的神所创造。这就是这段经文所传达的意思。这段经文是关乎神说话的事实，并且神借著耶稣基督说话。明白这一点是很关键的，因为基督信仰与其他大多数你看到或听到的宗教不同。基督信仰并不只谈论与神结连、某种对神的意识和神秘的经验。当然，基督信仰带来经验，但基督信仰是基于我们与神之间的交通、被接纳、依靠并从真理得到喂养所建立的关系。

因此，圣经不断对我们说到交谈这回事，说到关于神的说话。你若不听耶稣所说的道理，你就无法对耶稣有概略的认识。这就是为什么在登山变像的事迹中，当几位使徒在山上见到耶稣变了形像时，并且神从天上说话，祂说什么呢？祂没有说：“这是我的爱子，你们要爱祂。”祂说：“这是我的爱子，你们要听祂。”要听祂！路加福音第 6 章有一处奇怪也让人恐惧的经文，耶稣在那里说：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行呢？”

“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行呢？”耶稣在这个陈述中表明一个事实，就是有许多人与祂交谈，但他们并不听从祂。“你们为什么称呼我？你们为什么跟我交谈？你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不听从我？”基督徒对这点的看法是：你要明白神已经说话了；祂是一位会说话的神，祂以话语，特别是透过耶稣基督来说话。明白这点是很重要的，也是很关键的。唯一可以使你借著耶稣基督与神联系的途径，就是透过接受真理、以真理为粮，并且把真理存在心里，倚靠和持守真理。

实际上，这段经文告诉我们许多关于耶稣基督的事情，但今天的节目时间只能谈三个要点。经文在这里告诉我们，首先，耶稣把真理带给我们。第二，耶稣就是真理。第三，耶稣用祂的真理医治我们。

第一点：耶稣把真理带给我们：

使徒行传 3 章 22 节说到，耶稣基督是一位先知。3 章 20 节说：“主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。”第 21 节说：“天必留他，……”第 22 节说：“摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。’”

耶稣基督是位先知。先知的意思是什么呢？很可惜，“先知”这个用词在今天的西方国家一般被认为是指算命、预测未来的人！但在圣经中，预测未来仅仅是先知一项非常次要的工作。“先知”这个用词在原文是挺简单的，由两个小小的字组成——**pro**（前面）和 **phemi**（说）。**Prophemi** 就是预言。它字面的意思是“在前面发言”，就是站在前面——**pro**，并且为某人发言的意思。很简单。事实上，它是如此简单，你可以在出埃及记第 7 章中看到，神对摩西说话：“摩西，我要你去对法老说话，但我要亚伦替你说话。”接著，神又说：“摩西，我使你在法老面前代替神说话，我又使你的哥哥亚伦代替你作先知，如此一来，你说什么，亚伦就要对法老说什么。”

这清楚显示圣经中“预言”这个用词的意思。先知就是代替某人传达话语的人。换句话说，神说了什么，先知就说出来。如果你将先知的说话记录下来，你们所记下来的如果是预言，那就是神的话了。因圣经经文都记录预言，所以每句都是神所说的。

现在，我必须将今天我们文化中对真理的普遍看法与这段经文的真理观点作比较。在我们今天的社会里，存在著两种世界观，这两种对生命与现实截然不同的看法互相竞争，希望成为

社会的主流观点。让我为你们概述一下。

在科学和科术领域中有一种普遍观点基本上是这样的：世上没有神的存在。或者，如果有神的话，我们也无法认识祂；而唯一重要的、我们唯一真的可以知道的事、唯一真实的事就是：你有味觉、触觉、听觉、视觉和嗅觉。因此，科学事实证明我们可以透过科学来学习，但是真理并不存在。世上没有真理这回事，没有真理可以告诉你生命的意义、是非对错、你的身份或人类的本质是什么。世上没有真理这回事，只有科学事实。世上没有真理！这个世界观的主要支持者是英国哲学家伯特兰·罗素（Bertrand Russell）。他有这样的看法：

“人不过是原子偶然排列组合而成的产物。人类一切如日中天的辉煌才华，注定要在太阳系浩瀚的死亡中消逝。”

接著，他又说：

“人类灵魂的依归只能立脚在刚刚所说的道理上，其唯一基础是无止境的失望。”

他说，唯一能让你真正领略生命的途径，就是从这些事实著手。这意味著，你的存在不过是一个意外，你将要死亡，整个宇宙都将要死亡。除了物质以外，你一无所有。除了你的味觉、触觉、听觉、视觉与嗅觉以外，你什么都没有。世上没有真理，只有科学事实，而且你必须从事实著手，确定自己的生命是建立在这些科学事实上。懂吗？

还有另一个观点。这个观点在许多方面似乎截然不同。这个观点并非指出，世上没有神的存在，也没有真理的存在。这个观点认为我们都是神。所有人都是神。

神就是一切。你们要这样寻找真理：我们必须理解一个事实，就是我们都有神性，我们都是光彩夺目，完美无瑕的；我们是万有的一部分，我们是神的一部分；我们就是神。你明白吗？真理的意思是：你向自己的内在去探索，认识自己，透过新的意识状况看见你是这荣耀现实的一部分。真理并不是某些可以让你写在纸上的东西；真理不是在你以外的东西。真理乃是主观的经验。

新纪元教育家葛莲（Beverly Galyean）这么说：

她说道：“一旦我们开始看见我们都是神，我们都有神的属性，那么，我想，人类生命的整个目的，就是在生命里重新拥有神的样式。完全的爱、完全的智慧、完全的理解；当我们这么做的时候，我们就回归到纯全原一的意识。”

罗素和葛莲的言论听起来平淡无奇，但事实是，两者的观点确实非常盛行。凡不是建基于圣经以及基督徒意识根源的事情，都是从其中一个观点衍生出来的。其中一个说：没有真理；另一个说：真理就在你里面！你看到吗？他们似乎完全对立，但归根究底，他们实际上是相同的。你知道他们说什么吗？这两个观点都在说：你不需要服从任何人。在你以外并没有真理这回事，并没有真理叫你必须服从。这两个观点彻底地违背了顺服的原则。

因为顺服的意思是对某些东西服从。你服从真理，但他们却违背这一点。你看，那两个观点都在说：你就是自己的先知。你就是为自己带来真理的人和寻找真理的人，因为并没有神的存在，也没有向我们说话的神，叫我们听从祂的话。因为我们没有一位神向我们说话、叫我们必须听从祂，所以你是自己的先知。你懂这意思吗？这与圣经论到真理的观点有天壤之别。请看使徒行传 3 章的 22 至 23 节。或许你不喜欢听到这话，但经文说：“摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我’”摩西说的是耶稣。“‘凡他向你们所说的，

你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’ ”

你明白吗？我们在谈的是硬道理。圣经对于真理的理解是截然不同的。在圣经中当先知发言的时候，他们不会这样说：“嗯，这样吧！让我抛出几个看法来讨论讨论。”他们说：“耶和華如此说。”你看到吗？耶利米说：“在我的骨头里面有一团火，我有一些事情非得告诉你们不可！这不是我的意思，我希望那不是真的，但它是真实的！”

保罗说，这就是真理，这就是福音。如果有一位光明的天使向你显现，他闪耀夺目的光辉震撼你的感官，但除了我给你们讲述的真理以外，那天使还说了别的事情。保罗会有这样说吗？他说：“啊！你显然拥有一次不可思议的经验。”吗？我意译他说的是：“你顺手一把捉住那闪耀的天使，并且把他踢出去。”保罗怎么能说这样的话？他怎么知道一个人的意识状况“通常”会有什么经历呢？这是因著他对真理的理解。

你看，真理是硬道理，真理是在我们以外，是我们必须顺服的事情。真理可以被带进我们里面，并且可以转化我们，但它并不是在里面开始的，而是从外而内的进入我们里面。真理是客观的、是绝对的。你懂吗？这怎么可能是伯恩斯坦所深切渴求的呢？除非这是在你外面的，否则你如何依靠它呢？如果这就是你，你怎能依靠它呢？你懂吗？如果那就是你，你怎能仰赖它呢？你有听说过：“靠自己的力量振作起来。自力更生吧！要尝试靠自己振作起来”吗？你做不到的，是吗？你怎能做到呢？你看，必须有某些可以让你站立其上的东西在你旁边，才能够将你振作起来。

第二，耶稣就是真理。

圣经谈论这种真理。不是只有科学事实的真理，而是绝对的真理；不是主观经历的真理，而是绝对的真理。圣经告诉我们，这种真理是从耶稣基督而来。耶稣基督带著这真理与祂同来。但圣经不仅说耶稣带来真理，它更进一步告诉我们，第二点，耶稣基督就是真理。这是非常关键的。使徒行传 3 章 18 节说：“但神曾藉众先知的口，……，就这样应验了。”“众”这个字非常重要。彼得在这里说，虽然长久以来都有先知的存在，他们也都领受了神的话语，但基本上他们只谈论一件事。

第 24 节说到：“从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约。”意思是先知说的一切事情都应验了。在哪里应验呢？就在耶稣里应验了！你看到吗？这是一个关键的陈述。我再做另一个说明。希伯来书 1 章 1 至 3 节说：“神既在古时借著众先知多次多方地晓喻列祖，就在这末世，借著他儿子晓喻我们。”真棒啊！请看“多次多方”这句片语！就是两个小小的希腊字‘polymeros’和‘polytropos’——“多方”，神从前向你们所说的话是零星的碎片，但现在耶稣基督是众先知中最后的一位先知。耶稣之后不再有别的先知，是因为一切先知所说的都是关于耶稣。让我用一句话来说明。耶稣基督不仅带给我们真理，祂就是真理。耶稣基督不仅告诉我们如何生活，祂就是生命。耶稣基督不仅赐给我们神的道，圣经说，祂就是道！

请听，耶稣确实告诉我们如何生活；你要饶恕你的邻舍；你要慷慨对待穷人；祂确实告诉你许多关于如何生活的事情。但这段经文告诉我们，在这一切底下，蕴含著祂更深入的真理。耶稣基督不仅告诉我们如何生活，祂就是生命。祂不仅赐给我们神的道，祂就是道。约翰福音 1 章 1 节说：“太初有道，道与神同在。道就是神。”

请听，你们知道约翰用的希腊字是‘logos’。耶稣基督是道‘logos’。当约翰福音的作者约翰写道‘logos’这个字的时候，他用的是一个满载哲学概念的用语。数个世纪以来，希腊哲学家们一直在寻求“道”‘logos’。希腊哲学家们曾经说，有一个真理存在，有一个原则可以给我们

一切事物的原由和目的，也给我们一切事物的道理，更向我们显明生命的意义。基本上，“道”‘logos’的意思是：生命的意义是什么？引导一切事物前进的那个原则、那个真理是什么？以致使一切变得有意义，给我们显明一切的道理。历代以来，希腊哲学家们都在辩论，有人说这就是“道”；有人说那就是“道”。但到了基督的时代，他们已经不再讨论、不再寻求了。

古希腊哲学家赫拉克里特斯（Heraclitus）说：“没有一个统一的观点，没有任何绝对的事情：一切都会改变。一切都是相对的，所以你怎么过活就怎么过活。”到了耶稣时代，硕果仅存的希腊哲学门派是斯多亚派和伊匹鸠鲁派。他们的学说是怎样的呢？斯多亚派的哲学家说：“嘿！世上没有真理，所以你创造自己的真理吧！坚定不移地选择你的标准并实践出来。这就是你寻找真理的方法。”伊匹鸠鲁派的哲学家则说“嘿！一切都是相对的，所以随心所欲地过活吧！尽情享受，只要不太过分就行了！”

然后约翰来了，他仿佛投下一枚炸弹。这位福音书的作者不仅说：“嘿！小子们！有一个人已经来了，他带来真理，是他发现了这道！他可以告诉你关于这道的一切事情。”不！约翰更进一步说：“有人将那个真理带来了，更有甚者，他就是真理。”也就是说，耶稣基督借著祂的生命与死亡，传扬这道。第 17 至 19 节说，因为耶稣的受死，祂能够除去我们一切的罪、更新我们，并带给我们属神的大能和生命。也正因如此，我们需要知道如何生活，但我们必须接受祂，我们需要为祂而活、服侍祂。如此，我们就能够找到生命的意义，找到我们的道，找到我们生存的目的。你看！耶稣基督并非仅仅把那可以指示我们如何生命的真理赐给我们。你明白吗？耶稣基督本身就是真理，我们必须为祂而活，以致一切真理都能各在其位了。

基督信仰不是一门哲学。没错，基督信仰衍生出一门哲学理论，你可以探讨从基督信仰中所产生的哲学，但基督信仰并不是一门哲学，乃是一个可以改变生命的每一个部分的动力，因为它是关乎一个人。基督信仰就是基督！因为耶稣基督来了，借著祂，并且唯有借著祂，我们才得以找到我们的道以及生存的意义。基督就是真理。这就是约翰在这里所谈的重点。

耶稣基督并不是抽象真理的一小部分，祂是你的阿拉法，是你的起头；祂又是你的俄梅戛，是你的末后。祂是你被创造的根源，也是你被创造的目的。因此，这就给予你生命的意义了。在外面必定有人会说：“我以为自己里踏入了时光机呢！你一定是在开玩笑！你是在说圣经好像一本拥有绝对可靠真理的书籍。我们知道圣经不过是众多宗教书籍的其中一本而已。而你跟我说到这些，似乎是要将时光倒流到那个时代的历史，就是人们只盲目相信某些宗教的一切教条和主张。”

你说你不可以继续如此生活！好吧，让我告诉你，请看，你有权持著这样的看法，但我希望你明白它真正的后果。我希望你看到以这种看法贯彻地生活的意义。

法国分子化学家及诺贝尔奖得主贾克·莫诺（Jacques Monod）这样说：

“宇宙不曾孕育生命，生物界也不对人类友善，我们的出现只像是在赌场博彩时的机率。若有人在赌场赢了壹佰万时，我们会觉得惊讶而不只是有点讶异或感到不真实而已吗？”

换句话说，假如在我们以外没有真理、没有道、没有绝对的真理；假如神并不存在或者没有一位让我们可以与祂交谈，而祂可以告诉我们真理的神，那么我想你知道，这会使你处于怎样的境地之中？因为假如你相信神没有向我们说话，那么你们不能互相交谈，我们也不能互相交谈。我的意思是什么呢？你可能以为人类要借著爱来交流。爱！我们需要爱，这能使社

会变得更好。也许你曾经有意识到神的经验，并且知道爱是一条出路。这里有另一个人，他与神之间有另一种经验，他说：“我看见我们的出路了。我们要杀掉六百万个犹太人。我们要把黑人当成奴隶。”这人所说的令你怒气填胸！你说，那是大错特错的。

哦！不！我很抱歉！你可以说，我总感觉这是不对的！但你无法说出他错的原因，因为你能够指出错误的唯一途径，是透过在你和他之外的一个客观对错的准则。你懂这意思吗？你没有另一个可以指出错误的途径。你不可以这么做！那么你在这里说：“什么？除了你的思想以外，就再没有其他让你进一步申诉的途径吗？”事实上，从某意义上说，在你的感觉和消化系统之外，再也没有任何途径可以让你去申诉的。你懂吧！你不知道自己从何处来，也不知道在这里的目的；假如你有罪疚感的话，你不知道如何除去心中的罪疚感，你甚至不知道为什么你会觉得内疚。亲爱的朋友啊，要面对真正的问题啊！不要忘了，再没有任何基础让英雄主义存在了。假如你真的认为真理不存在，认为我们没有任何认识真理的途径，那么英雄主义也不存在了！

我崇拜的英雄之一是亚他那修 (Athanasius)。在圣公会或罗马天主教中有一部亚他那修信经。亚他那修是生于第三至四世纪的一个侏儒，他是个伟大的基督徒。他生于一个极大争论的时代。当时有一个人名叫阿里乌斯 (Arius)，他有一些主张，当时环境与现代的社会一样。只要有足够的跟随者，有足够的个人魅力和号召力，宗教可以是赚大钱并掌握大权的妙法。阿里乌斯主张耶稣基督不是神，他也开始宣讲这个看法。因为他魅力非凡又能言善辩，以致相当多的教会开始跟随他，并且彻底重修基督信仰的教义，因此，教会面临转变成为不再是教会的危险。

正如我们所看见的，耶稣基督不仅带来真理，只要祂是一位先知，祂就能带来真理。祂就是真理！这一点彻底的改变基督信仰。亚他那修为此极力申辩。亚他那修说阿里乌斯的观点是错的。我们的信仰面临危机，这是关乎教会兴衰关键的教义条文之一。因为亚他那修经常为此抗辩，因而不断遭到逼迫。他经常不是被这个就是被那个主教放逐，他被放逐到一处，然后获释后又放逐到别处。他经常身无分文，深受困扰。然而，他终于得胜了。他得胜了。亚他那修信经的订立是基于他的工作，使整个教会确认耶稣基督的真正身分。

亚他那修死后，人们在他的墓碑上用拉丁文刻著三个字 ‘Athanasius contra mundum’，那时他们都说拉丁语，翻译出来就是“亚他那修与世界抗争”。这岂不是我们对英雄的看法吗？有些人看这个世界，觉得世界都在与他们作对。英雄却蔑视世界，说：“我不在乎你们说什么。我知道什么是正确的，我知道什么是真实的，我知道什么是公义；我愿意为争取它而牺牲，我愿意为得著它而与你们抗争。”请听，如果没有真理这回事，那么你们可以把英雄主义忘掉。英雄主义消失了，而且它永远都不存在，它只是个幻觉。你不能称大多数是错误的。如果大多数人说“这是可行的，把这批人当作奴隶是没问题的。”你们有谁敢说这是错的？你们到那里去申诉呢？根据这个文化的普遍世界观，英雄主义根本没有存在的基础；除非是在逃避现实的幻想故事里吧。可笑的是，所有卖座的电影都有英雄这个角色。幸好这不过是电影罢了。在现实生活中，这种事情不会发生的，因为我们不能再为任何事情起来抗争。再也没有值得我们为之牺牲的事。

听众朋友，你看见真正的问题吗？顺便一提，唯一可以选择不要那道、那真理的途径，就是你自己创造一点点真理。有些大城市真叫人难以置信！你可以发现各种各样生命的一点点意义，那些驱使你们去争取的事情，那些你努力工作为要得到的东西，那些赋予你们生命和谐的事情。你要做的，就是找一份工作或一份事业或能够使你得著生命意义的事情。但当心！已故的钟马田博士 (David Martyn Lloyd-Jones) 是一位伟大的威尔斯传道牧者。顺便一提，他原是个很出色的外科医生。当他初次领悟到基督信仰时，他还很年轻，当时他仍然对基督

掌管他的生命充满挣扎。有一天，当他在医生的宿舍里，一位世界顶级的外科医生走进来，钟马田看见那个医生坐在火炉旁边，动也不动，一声不响的注视著那火炉长达两个半小时之久。钟马田后来发现这个人纵使蜚声国际，但却被他所爱的那个女士拒绝了。钟马田看著他，知道发生了什么事。他说：“在那一刻，我突然对自己说：‘蜚声国际又有何用？这人有什么盼望呢？’”你看！这人有一个有限的“道”。这人有一个真理，那是赋予他生命意义的真理，如今却全然崩溃了。除了耶稣以外，一切都会分崩离析的。

或许你可以透过你的外表，在短暂的时间里得到生命的意义，或是道。你或许有很好的外表，但你是会衰老的。你或许能透过关系得到那道，得到人生的意义和真理。你也许将自己整个生命建立在某些人身上，但亲爱的朋友啊，由于他们都是人，所以你将经历痛苦。你看！他们不是神的道！他们会令你失望，他们确实会令你失望的。

或者你将自己的生命建立在财富的安定或独立的财务状况上，我不在乎那是什么，你们注定要长久地注视著那火炉。你们的确会这么做。耶稣基督不仅仅给我们真理，祂就是真理。耶稣基督是众先知中的最后一位。祂从神那里将神话语的硬道理赐给我们，将真理赐给我们，让我们可以藉以建立我们的生命，叫我们听从、顺服这真理，建立我们的生命。耶稣基督就是真理。我们在这“道”中所拥有的一切律法、规条以及神的话语的核心，就是：“耶稣基督被钉十字架。”耶稣基督就是主。

第三，耶稣用祂的真理医治我们。

好了，最后一点，我们说了，圣经提到耶稣基督带来真理，耶稣基督就是真理。但请看第 26 节。这最后一节说：“神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。”

耶稣基督“赐福给你们！”首先，这一切显示我们所说过，基督信仰不是一门哲学，因为这位先知，这位耶稣已经被兴起，叫你们各人回转。那不仅是你的思想回转过来，还要从你的生命、你的生活方式回转过来。耶稣基督并不是来为你们开一个研讨会，而是来改变你的生活方式。但经文接著说：“赐福给你们。”我们不断提到“赐福”这个词。在圣经中，“赐福”的意思是完全的满足，深深地满足和满意。而第 26 节说的是：当你顺服神的话语，当你顺服并且听从耶稣的吩咐，你不会觉得像奴仆一样，不会觉得被践踏，不会觉得被去掉人性；反之，你会发现真正的自己。

耶稣在约翰福音 8 章 32 节作了这个应许：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这是一个难以置信的宣告，但这绝对是圣经中一个关键的宣告。事实上，有些人知道圣经所教导的事情，可是却害怕掌握它的内涵。有些人害怕让自己进到耶稣基督的里面，是因为他们害怕耶稣会吩咐他们做某些事，要么叫他们停止，要么叫他们开始去做，不管怎样，祂的吩咐将粉碎他们的生活方式。你不知道你在说什么，这种事将会发生的。

什么是自由？世界上的自由是如何存在的？处处都有自由！假如你想飞，看看飞机怎么飞！飞机怎么飞？那是因为有人遵守气体动力学定律造了一架飞机，让飞机师用特定的方式来驾驶，以致飞机以下的气压比在上面的气压更强。我不明白这是怎样运作的！真的难以置信！每当我进入机舱的时候，我说，这件金属不可能起飞的！几吨重的金属。认为它能飞起来的想法真可笑，但它真的飞起来了！因为有人一丝不苟地遵守某一些定律！

你怎么看航行的自由呢？嗯，首先，有人建造了一艘船，并且遵从风的定律，对吧？船的龙骨与桅杆的高度成一定的比例，然后船员必须遵守风的定律。当你遵守风的定律并且依据设计那艘船的定律去航行，当船员遵照船的设计时，潮汐的涨退，还有风的定律，就能让船只

乘风破浪了。对吗？

自由就是去做你被设计去做的事情。自由是遵守你本身的设计。嗯，有人说：“那根本不合常理。”就我所知道，自由就是去做你想做的事情。让我们根据这个定义来谈一谈吧！你认为这说法说得对吗？自由是去做你想做的事情。但是，你可否承认你有多少相矛盾的需要呢？比方说，我有两个经常互相抵触的需要。我想吃霜淇淋，想吃尽世上一切的霜淇淋，可是我又想保持健康和苗条。那么哪一个渴求、哪一个需要使你自由的呢？呀！你来告诉我吧！那个使你得到真正好处的，就是与自己身体本质和谐一致那一个。现在，有些人知道自己必须原谅某个人，你和那人吵架，你知道你应该去跟他道歉，说：“我错了！”对不对？你内心有一股渴望，想去道歉，跟他和好。但每次当你接近那个想道歉的地步时，另一个渴望却说：“你敢！你看她怎么对你！没错呀，最初是你惹的怒，但最后是她搞砸了。应该是她来跟你道歉才对！”你应该听从哪一个渴望呢？哪个能使你自由？哪个与你的本性产生和谐？

听众朋友，真的！自由就是去做你想做的事情，但圣经说并不是这么简单！自由是当你满足了最深层的渴望的时候。圣经说，你是为了耶稣而被建立的，祂是阿拉法，祂是俄梅戛。你被建立是为了服侍耶稣。神是唯一的创造主，祂造了你，知道你的身体、你的脑袋、你的心和你的关系。祂可以告诉你、帮助你去理清哪些渴望是使你自由的，哪些不是。听众朋友，你知道顺服的自由吗？你知道有耶稣基督作你的先知会得到怎样的自由吗？如果你是个基督徒，耶稣赐给你话语，然后祂的灵临到你，帮助你找出哪些渴望是你必须摒弃的，哪些是你应该保留的。祂将这一切理清，并且帮助你改变。祂熬炼你，以致你能成为祂心目中创造你的那个样式。这就是自由！

自由是当你服从你本身的设计，唯有你的设计师，又唯有这本操作说明书，可以告诉你被设计去做什么事情。唯有那个设计师可以跟你说话，可以将那些相矛盾的渴望理清，并且告诉你哪些是使人自由的、哪些是会捆绑人的。是的，自由是去做你想做的事情，你真正的需要，你最深层的真正需要。我们一切的问题最终是来自哪里呢？就是来自拒绝真理！来自拒绝接受真理进入我们生命里！来自拒绝听从我们的先知。在马太福音第6章，耶稣亲口说“不要忧虑。”嗯！祂说得可容易啊！但祂并没有停在那里。耶稣从不会那么不敏锐地对某人说“不要忧虑”，祂不会那么做的。祂会告诉你怎么做。

祂说“不要忧虑”，但是，要想想野地的百合花，它们不劳苦也不纺线。然而，所罗门极荣华的时候，还不如这花一朵呢！祂接著说，神会看顾你们。然后，祂又说，你们看天空的飞鸟，神也看顾它们，神必定会加倍看顾你们。你们比花更贵重，比百合花更宝贵，比飞鸟更重要！祂说的是什么呢？祂说，你们忧虑的原因是因为你们没有好好思考。你们认为信心是什么？信心是不需要去思考的吗？不是！怀疑是缺少思考的表现。圣经说，耶稣说，“不要忧虑”，但要思考真理，思考我所告诉你们关于神以及一切的本质。

沮丧是同样道理；罪疚也是同样道理。一切负面情绪都是同样道理。但当你知道顺服的喜乐，当你知道听从那位先知所得到的祝福……有些人会说：“我已经开始顺服了，但我还不觉得那么自由啊！”这是需要时间的。约翰福音第8章说：“真理必叫你们得以自由。”美国著名篮球运动员拉利·布特(Larry Bird)知道我永远不会知道的自由。他是一位很出色的球员。作为一个具有重要地位的球员，他有一种自由。他必须拥有一种自由，可以轻松上篮，飞快的动作！呼！就得到一个三分球。他必须拥有一种自由，让他可以深入对手重围，然后取得胜利。这是一种在运动场上领先的自由，是伟大运动员所理解的自由。这是从哪里来的？拉利·布特花了数以千计的小时在体育馆里不停练习投篮。得到顺服的自由之先，必须有顺服的操练。

我也想好像中国著名钢琴家郎朗一样，可以坐在钢琴前便能弹出美妙的乐章。但是，我根本不想经过那些音阶的严谨练习。得到顺服的自由之先，必须有顺服的操练。但当你顺服那位先知，那飞鸟在空中飞翔、船只在海上航行、运动员在场上领先的喜乐等，一切我想知道的，都无法与获得顺服的自由之喜乐相比，那些都只是一道微弱的光线反映罢了。“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

让我就两种人来做一个总结吧！有些人真的从没有顺服主耶稣基督。你们只是尝试认识主耶稣；在艰难时刻向祂祷告；或选修一些宗教课程，但却令你完全感到困惑。有些人甚至经常阅读一些关于宗教或人生意义的书藉或刊物，但你们清楚知道，你们一生中从没有说过：“主耶稣基督，祢是我的真理，我将自己全然交托给祢。我将自己放在祢的话语之下，无论祢向我说什么，我都遵从。”你曾这样做吗？若你不曾这样，你就不会明白我们所谈论的自由！让我这样告诉你，如果你真的想顺从耶稣，你必须顺服福音，而不仅是顺服律法。

律法说：“不可杀人，不可说谎，不可欺骗，不可奸淫……”你们必须遵从。但是福音说：“你可不要以为你遵从一切律法，便可以与神和好。”你看！为了蒙神接纳，你可以试著用一些手段去遵从律法，而不是真心的顺服神。啊！不行的！第 18 节说：“耶稣要受苦，使你的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到。”圣经并没有说，你必须尽一切努力去尝试，使你的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到。”这是行不通的。这或许就是顺服对你来说，总像一件苦差事的原因。因为你还没有掌握到它的核心意义。福音的核心就是恩典。惟有耶稣基督的舍身救赎，才能使你的罪得以涂抹。你必须接受耶稣基督作你的救主，那么，顺服就不再是一件苦差事了。顺服乃是一辈子满有感恩的喜乐。

你们当中还有另一种人，就是那些已经接受了耶稣基督作救主和主的人。当我谈论这一切关于知道你在经历改变而得著自由，并知道你渐渐成为主心目中的那种样式的时候，你觉得很不自在。是吗？你说：“呃……！”我有点担心，如果我问那些最了解你的人：“这人是否真的已经改变了呢？”如果我问那些最了解你的人：“这人是否没有去年那么暴躁、那么担忧、那么焦虑呢？”“是否比以前更慷慨、更有爱心、更仁慈、更有耐性呢？”他们会怎么回答？答案就在歌罗西书 3 章 16 节：“把神的道理丰富丰富地存在心里。”

这“道”不仅是指你有需要时便拿来读的东西。每天你都要领受神的话语，并且竭力将这些话语藏在心里，把神的真理深深地藏在心里。但经文说不要灰心、丧志，当神叫祂的仆人兴起的时候，祂就再次活著。耶稣的工作就是来到你们中间，透过帮助你顺服而祝福你。请仰望耶稣基督，每次当祂面对苦难的时候，祂总使用神的道！祂受试探的时候，祂使用神的道；祂在十字架上受苦的时候，祂使用神的道。你们在想，为什么你们无法解决困难和苦难？嗯！我无法解决啊！

让我们一起祷告：

亲爱的天父，我们感谢祢的话语。祢差耶稣基督来到世界上，把真理带给我们，并且告诉我们，耶稣就是那真理。不但如此，耶稣还用这真理来医治我们，使我们不再忧虑，得享自由。主啊！我们感谢祢！求祢监察我们的心，带领我们前面要走的道路。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

君王的同在

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们继续探讨君王与国度这个主题。今天我们看“君王的同在”这题目。

今天，我们要来看的经文记载在使徒行传 4 章 23 节至 37 节。请记住，在这段经文之前，耶路撒冷的官府和宗教领袖们已经审问了使徒彼得和约翰，并且警告他们不得再传福音，否则会丧命。现在我们来看这段经文。使徒行传 4 章 23 节至 37 节：

[23] 二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。

[24] 他们听见了，就同心合意的高声向神说：主啊！你是造天、地、海，和其中万物的，

[25] 你曾借著圣灵，托你仆人——我们祖宗大卫的口，说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？

[26] 世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。

[27] 希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，

[28] 成就你手和你意旨所预定必有的事。

[29、30] 他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因著你圣仆耶稣的名行出来。

[31] 祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。

[32] 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。

[33] 使徒大有能力，见证主耶稣复活；众人也都蒙大恩。

[34] 内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，

[35] 照各人所需用的，分给各人。

[36] 有一个利未人，生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（巴拿巴翻出来就是劝慰子）。

[37] 他有田地，也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

这是神的话语。

今天要讲的资讯非常简单，我希望最好如此。教会有一个核心的事实、一个核心的原则和一个伟大的本质。当谈论教会的时候，很容易会立刻开始讨论教会应该做什么。那么，教会应该做什么呢？当我们谈论教会做什么的时候，我们又会立刻想到一系列的功能、职责和责任。这些都是很重要的，但在我们谈论教会做什么之前，我们必须非常清楚地了解教会到底是什么。因为如果你仅仅思想教会的事工，而不思想教会是什么，那么，你就会迷失方向。如果你就人所做的事而定义人，你可能就会得出一个机器人。你知道，机器人可以做到人所能做的任何事，但它并不是人，因为机器人没有人的本质。

同样地，有些教会可能非常忙碌，但我称他们为“机器人般的教会”。这些教会只专注于其功能，他们学习并且决定教会应该做什么，但却没有确实掌握到教会到底是什么，而这一点是很重要的。我认为，今天我们需要非常诚实地面对教会的情况。当一家全新的教会刚刚成立，或是当一家教会尚未成立的时候，便强烈批评其他教会，这是很容易的事情。但我不想这样做，这样有点像还没有任何丰功伟业，便去竞选公职。猛烈抨击在任者是很容易的，你们知道吧！

然而，我们必须看一看圣经是怎么说的。在彼得前书 1 章 8 节，彼得写信给教会，说：“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”彼得的书信是写给全会众的，他能够满怀信心地认为，每个弟兄姊妹都有在基督里难以言喻的喜乐。他可以写信给他们，说：“我知道你们身处这个情况中。”为什么呢？因为你们是教会。或者你去读使徒行传第 2 章尾段，经文说：“教会得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”这是一家人数众多的教会，弟兄姊妹是如此为主发热发光、如此满有怜悯、如此尽责，如此谦卑，因此教会受到全城的赞美，人数每天都在增加。

使徒行传 2 章 47 节所谈论的教会以及彼得写信给他们的这家教会是正常的教会。可是，今天有多少家教会像他们一样正常的呢？有多少家教会是这样的呢？也许到这家教会、打算来或正考虑要来的人都因此而感到非常高兴！因为或许你已经找到一家你可以带朋友去参加聚会而不会令你感到尴尬的教会。因为你认为你已经找到了一家很棒的教会。你因此而感到很兴奋！亲爱的朋友！请放弃你微不足道的野心吧！教会的荣耀、光辉与伟大的本质——就是今天以及接下来的几个星期我们要思想的内容。这将是一件很困难的事，因为我们每个人都会透过一副眼镜来看教会应当是什么、圣经所说的教会应该是怎样的。你们都知道这副眼镜是什么，就是你们自己在教会的经历。你们有些人曾有过不愉快的经历，你们大多数人的经历都是平平无奇的，已经在教会里被平淡的经历困了好些年。所以，当你们读到圣经所说的教会应该是怎样的时候，你会戴上这副眼镜来看，以致你很容易就会扭曲圣经所说的，让它看起来就像你所期待的，你明白了吗？

因此，你们读到圣经所说的教训时会自然将它简单化，并说：“嗯，我知道它在谈论什么。”不，我们不知道，我们并不知道。否则，彼得所说的教会状况就会是正常的了。使徒行传里面的教会就会是正常的了——但事实并非如此。所以，当你收听接下来几个星期的节目时，你要主动思想：当我将圣经所说的教训展现出来时，你有否透过自己的经历去阅读它们呢？你有否将圣经所说的过滤呢？你必须帮助我，也必须帮助你们自己。你必须仔细聆听、掌握并清楚看见教会应该是什么。

今天，我要讲述一点，就是教会的本质，就在经文第 31 节。这就是核心；这就是教会的本质；这就是一个核心的事实，假如没有它，教会一切所作的事工与功能都只是机器人的操作罢了。你知道教会的核心事实是什么吗？就在经文第 31 节。不，不是你所想的，以为我要说教会是被圣灵充满的——那并不是我准备要说的；那是一个表徵、一个结果。那么，原因又是什么呢？看哪——聚会的地方震动。那就是答案。在经文第 29 节，事实上，整段经文，使徒为什么祷告呢？他们在祈求可以做教会的事工，他们在第 29 节说：“哦，主啊，让我们成为你的仆人，帮助我们大放胆量讲你的道。帮助我们做教会应该做的所有事情。”神如何回应呢？祂以“震动”来回应。使徒祈祷，得到的回应是：聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。这“震动”是什么呢？这是非常重要的。这是电影的特技效果吗？这只是神放在这里的点缀吗？也许有雷轰，也许有闪电。这会是一个很不错的效果。不，这不是一种效果，这是事物的核心。这震动是神的显现。你听见吗？是神的显现，是神的显现——是“神——的——显——现”，意思是指神同在的显现，而且是看得见的。

在出埃及记第 19 章，耶和华在西乃山上显现，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大震动。希伯来书 12 章 26 节说：“当时祂的声音震动了地。”每当神降临，都会有地震。以色列民永远不会忘记神降临在西乃山的情景。他们不断地祈祷：“哦，主啊，回来吧。”例如在以赛亚书 64 章 1 节这么说：“愿你裂天而降；愿山在你面前震动。”“愿山在你面前震动。”神的同在是大有能力的，以赛亚说与神的同在相比，山脉的永恒就像地心引力一样；与神的同在相比，巍峨的山脉仿佛液体一样。每当神降临，祂都会震动万物。希伯来书第 12 章中，

我们读到了一篇关于出埃及记 19 章的注释。希伯来书的作者在谈论西乃山，他说：“当时他的声音震动了地，但如今他应许说：再一次我不单要震动地，还要震动天。这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。”

这段经文在说什么呢？它是说，每当神显现的时候，当祂临在的时候，都会引起震动，因为在神身边看起来非常坚固、非常稳固的一切，都会产生震动，你明白了吧。当神临在的时候，当神的实在清楚显明的时候，当我们与祂面对面的时候，一切看起来很稳固的东西，都显得震动不已。这一点是非常重要的。在神的大能旁边，一切看起来满有能力的东西都只是玩具气枪罢了；在神的慈爱旁边，一切看起来满有爱的东西都黯然失色。你认为像大卫、摩西、雅各这些曾经历神同在的人，为什么能够如此勇敢呢？你认为为什么人们能够为了他们的信仰而殉道呢？如果我们诚实的话，我们很多人会说：“我不确定自己是否会为了信仰而殉道。”为什么呢？曾经历神同在的大卫，写了一节非常有意思的经文，对这点作出解释，他说：“你的慈爱比生命更好。”你们听见了吗？有一首诗歌叫做“你的慈爱比生命更好”，当你唱这首歌的时候，你知道你在说什么吗？

你在说神的慈爱，神的爱是稳固的，比其他任何东西、我的生命、我的肉身生命、我的成就、我的财物更重要。其他一切都是会震动的，都是可以废弃的。但在神的面光中，我看见什么是真正的稳固，什么是会震动的东西。那就是为什么在旧约圣经中，以赛亚说：“哦，我渴望你的同在”；那就是为什么摩西说：“我渴望看见你的脸”；那就是为什么他们祈求神的同在，因为所有看见神的脸的人，都变成不震动的，不至动摇的人。他们的爱无法被破坏，他们的勇气无法被破坏，他们渴望神的同在。

请给我一分钟的时间来澄清一下。如果你在思考，我倒希望你们一些人仍然在想，你们可能会说：“等一下，有关神的同在这件事，我原以为神是无处不在的。你怎可以谈论来到神的面前呢？”你可能会说，我唯一感到神同在的时刻，就是当我站在黄山的悬崖边上，被大自然的壮丽美景所震慑，我意识到神就在大自然中，我感觉与神很亲近。那不就是经历神的同在吗？不一定。请听：东方对于神的概念，就是：神是无处不在、无所不是的；对神的意识是指神的同在使你明白自己是神的一部分，神就是一切。亲爱的朋友，圣经说，那说法只有一半是真实的。圣经说，神绝对是无处不在的，因为祂是个灵。但圣经也教导我们说，神不只是个灵，也是人。东方对于神的观点说，祂是个灵，仅此而已！但圣经说祂不只是个灵，也是人。这意味著你可以在黄山上经历祂，但因为祂是人，因此你不仅想经历祂，你还想遇见祂。你不仅想经历神，你更想看见祂，想面对面认识祂。

我不是电脑专家，也许你们当中有人是电脑专家。假如我对你说：“嘿，听著，我有一个朋友名叫杰克，他是很出色的电脑专家，他设计了这台电脑。”你开始深入研究这台电脑，你注意到它的设计，并说：“他真是一个才华横溢的人，我从没见过像这样的电脑。哦，你看，他一定非常热衷于电脑，他一定读过很多参考书；哦，你看，他竟然设计了这台电脑。”你知道，你正在以一种我无法办到的方式来破解这台电脑。当你破解了之后，你对于我的朋友杰克会有任何了解吗？非常了解！你有否得知关于他的事情呢？你经历过他吗？是的，你非常了解他。你是面对面认识他吗？绝对不是。你可以探头进去，对著微型晶片问：“杰克，杰克，你在那里吗？”你可以探头四处观看黄山，但这样做并不会遇见造物主。你不能。福音的荣耀之处在于：是的，神是无处不在的，因为祂是个灵，但同时祂也是君王的同在。

假设你正在教堂中听我分享资讯，在座有一百人。当中每一个人都与其他人同在。其实，你也与所有人同在，但你现在唯一面对面的人就是我。你明白吗？因为我是一个人，你面对我意味著在某个意义来说，你也是与所有其他人同在，然而，我与你“同在”在程度上是更高

的。你与我有更大程度的沟通。除了某些一直在互相细语，彼此对问：“嘘，你对牧师所说的有什么看法？”的人之外，在教堂里，大部分的人都看著我。如果有人走上前来坐下，那么，我与这个人的脸就更贴近，可以一对一的交谈。我们可以因著彼此靠近而有面对面的认识，我们的沟通、我们的关系会提升到另一个层次。面对面的沟通是受层次影响的。

圣经说，虽然你可以从侧面、从远处来认识神，就好像我知道我所居住的城市里有很多人，我与数百万人一起生活，但我并不认识他们。你可以用一般的方式在侧面跟神同在，但圣经说有一种亲自认识神的方式，那就是旧约先贤渴望得到的方式，就是雅各想要的方式。雅各在梦中看见一把梯子，天使在梯子上上去下来，那就是神的显现，因为只要有天使的地方，便会有神的同在。神从天梯走下来与雅各说话，当雅各醒来的时候，他说什么呢？他说：“天哪，那真好玩；天哪，祂答应给我妻子和孩子，我一直想知道将来我会否结婚。”不是这样的，雅各说：“这地方何等可畏！这不是别的，这是天的门，这是伯特利，乃是神的殿。”你知道为什么他这样说吗？因为所有在美索不达米亚的古代人都建造了这些称为“通天塔”（ziggurat）的金字塔。这些通天塔都有台阶，你可能看过它们的图片，但你知道，考古学家已经挖出那些废墟，并且发现那些台阶对于人类而言实在是太高了，根本无法使用。这么看来，那些台阶有什么作用呢？嗯，它们是给天上的神明使用的。这些古代人想要在天地之间建造一条联系的通道。

可见连异教徒都渴望到神的面前来，当雅各醒来的时候，他说了什么话呢？他说：“你们猜也猜不到，这竟然就是通往天国的梯子，这是伯特利——我曾经面对面遇见神，我的生命将永远不再一样。”然而，令人难过的说，如果我们当中有任何人回到那个场景试图去遇见神，我们有可能面对面遇到祂吗？不可能。这就是新约如此重要的原因。因为新约提出一个惊人的宣告！请听清楚，神偶尔会显现在旧约的伟大人物面前，例如：摩西、大卫、雅各。你知道，神的同在对人而言是致命的。当神降临西乃山的时候，没有一个人可以触摸那座山，因为神的圣洁、权能和威严是如此伟大，他们甚至无法听见神说话；神的大能、同在和真实，这一切在旧约时代只是偶尔看得见，但如今却让我们藉著认识基督为救主，并且奉祂的名聚集、一起敬拜的人得以时常看见神的同在。你看，当耶稣基督招聚祂的门徒的时候，祂与拿但业说话。拿但业从未曾见过基督，基督来到拿但业面前，说：“拿但业，我看见你在无花果树底下。”

拿但业从他的椅子上摔下来，我们并不知道为什么会这样。没有人真正知道为什么。很显然，拿但业正在无花果树底下做某件事情，要不是一件非常坏的事情，就是对他来说非常重要的事情。不管那是什么事情，耶稣要向拿但业展示，他知道真正激励拿但业的到底是什么。拿但业做了什么呢？拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！我真不敢相信，你是千里眼啊，你看，这真是一个奇迹。”耶稣说了什么呢？祂说了一件很奇怪的事。祂说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事；又说：我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”现在真正清楚了，对吗？你明白耶稣在说什么吗？奇迹让你感到兴奋激动。真是了不起呀！要一直等到你能看见：我就是天堂的大门，我就是天堂的梯子。

雅各短暂的体会到这个真理：我就是世界的轴心，我就是天地之间联系的通道，我把神的同在带进你们当中。你将看到天使上去下来在人子身上。在约翰福音第 3 章，耶稣告诉尼哥底母：“你必须重生。”尼哥底母说：“怎么重生呢？我如何能重生呢？”耶稣说：“你必须相信我，因为我是唯一上到天堂又下来的人。”你明白耶稣在说什么吗？耶稣再一次说，你可以重生是因为祂就是天堂的梯子；神的同在使西乃山冒烟并震动，击杀牲畜和人；如今藉著耶稣，神的同在可以进入你的生命，改变你，你就可以继续认识这个真理。

在希伯来书中，有一段绝对令人难以置信的经文。没有这段经文，你就不能真正了解福音。希伯来书 12 章 18 至 24 节说：“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰，甚至摩西说：我甚是恐惧战兢。你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。”你明白这个意思吗？我可以解释给你听吗？经文说有一座可以摸到的山，因著神的同在，使它燃烧和冒烟。但是现在，你却来到一座同样真实的山面前，一个同样真实的同在，虽然你不能摸到这座山。你来到神的同在当中，你与天使在一起。现在，当基督徒聚会敬拜神的时候，神同样临在，正如祂临在那座可以摸到的山上！这怎么可能呢？因为我们有中保耶稣基督，祂的血所说的比亚伯的血所说的更美。

你们记得当该隐杀死亚伯时，亚伯的血溅在地上，神来找该隐说：“你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”亚伯的血呼求报仇，但耶稣的血却呼求恩典。当耶稣在十字架上断气的那刻，在殿里把人与至圣所和神的同在分隔的幔子，因著基督的舍命，从上到下裂为两半。现在对于我们这些得到祂宝血遮盖的人，我们这些请求祂作救主的人而言，神的同在是稳妥的。这不再是一件令人畏惧的事，也不再是一件可怕的事，因为我们被基督的宝血遮盖了，因为基督作我们的中保，以致我们可以来到神面前。这就是教会的核心事实。今天我只分享这一点。这就是教会的核心事实。

圣经所说关于教会的每一件事都系于这个真理。如果你不了解这个真理，你就会变得愤世嫉俗；如果你了解这个真理，你就不可能活在愤世嫉俗之中。你们有多少人是愤世嫉俗的呢？请留意，你说：“我住在大城市里。”你说的话是什么意思呢？请听：哥林多前书 14 章 25 节说：“偶然有不信的人进来，看见我们在敬拜，他将相信他是个罪人，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：‘神真是在你们中间了。’”这段经文说在敬拜中，神的同在是如此真实，即使一个不信的人走进来，虽然他无法解释神的同在，但也不得不承认这个事实。这事有发生吗？所以你看见了，传福音是必要的。

使徒保罗写信给以弗所人。以弗所人是希腊人，他们住在离巴勒斯坦很远的地方。保罗对以弗所人说：“基督来，将和平的福音传给你们，因此你们得以相信。”我们知道一个事实：当耶稣基督在世上的时候，祂并没有向以弗所人传和平的福音。那么，保罗的意思是什么呢？他的意思是，当我们任何一个基督徒接受了神的同在进到里面时，当我们出去传福音、去服侍的时候，并不是出于我们自己的能力，乃是基督藉著我们去作工。这就是当基督在世上的时候，祂能够对人们说：“你们将要作比我更大的事”的唯一原因。这是一个应许：你将要作比我更大的事！惟有当神的同在临在我们当中，这才可能发生。这是基督给我们的应许，并且因为在使徒行传第 2 章、4 章、12 章、13 章、14 章中等等，一次又一次的震动，一而再，再而三，不仅一次，在接著的四百年，再次发生，就像在旧约的四百年，连续不断地重复发生。神降临了。当这发生的时候，就是第 31 节说到的，结果人们被圣灵充满。

基督徒对于被圣灵充满是什么意思，起了相当大的争辩。让我告诉你我的想法。那些意识到神同在的人，那些活在神同在当中的人，是被圣灵充满的——就是这样。活在神同在之中的意思是“实在的！”一天我一面开车，一面跟我的孩子们说话。我跟其中一个孩子说：“你不要再责怪你弟弟了。”你知道那时我正向前看著挡风玻璃外的路的情况，孩子们坐在后面，也许他们根本搞不清楚我说的话。于是我把车子停下来，转过身，面向孩子说：“来呀！让我高兴一下。”那刻，我所做的事就是使他的眼里只有我，叫他注意我，并把他的焦点放在我身上。因此，他注意到我和我说的话。我说的话比他一时的冲动更加实在。

亲爱的朋友，活在神的同在当中，意味著祂的大能永远都是如此真实，以致你不会被别的事情所恐吓。祂的爱是如此真实，以致你不会被动摇或被任何更高的意念所迷惑。事实上，经

历神的同在是有层次的分别。如果你在教堂中听我分享资讯，你就在我的同在之中。但假如你向前走近一点，你就会更靠近我的同在，这是很自然的。所有基督徒都可以经历神的同在，这是我们必须不断寻求的经验，因为这是持续获得的经历。有时候，这个经验会透过令人难以置信的力量临到我们身上。

美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards），你们有些人曾经听说过他，两百年前他是新英格兰的公理教会牧师。请听他在他祈祷日记中的这个小小的备注。他这样写道：“有一天，当我从我家骑马进到森林里——那是在 1737 年——我看到一个极不寻常的景象。我内心的眼睛睁开了，我看见了神的儿子的荣耀，和祂美好的、伟大的、纯洁的、甜美的恩典和爱。基督的位格显得无比伟大，令人无法言喻；其高超卓越足以将我的思想和观念完全吞没。这情况持续了大约一个小时，我几乎能够判断这就是我的情况，让我大部分时间都在泪流满面、大声哭泣。我感觉到炙热的灵魂被基督充满，用圣洁与纯洁的爱来爱祂、信靠祂，靠著祂而活，并且服侍祂。”

当我读到这样的陈述时，我想：这个人所相信的与我所相信的是同一个宗教吗？也许我是在一个国际的机构里，而他是在另一个大机构里。不要因此而灰心沮丧。爱德华兹是以一个更高的层次在经历神的同在。在你的个人祷告中或在你参加聚会时所经历神的同在，绝对不是按下按钮便能使你经历到同样层次的。但圣经的教训是，我们对这种体验期待得太少了，我们在生命中几乎不期待神的真实。使徒行传中的教会都经历过神的同在，你看经文第 33 和 37 节有很多有趣的描述，但它们全部都归结为两点，这两点就在第 33 节中——就是伟大的能力和无穷的恩典，能力和恩典。

如果你看见神的大能，如果神的大能对你而言是真实的，你知道神的大能就在你面前，首先，你不会再对很多事情感到恐惧，你不再胆怯，不再害怕。那就是为什么会有胆量。看看使徒行传，每次经文说使徒被圣灵充满，都说他们变得放胆。因为你看见神并说：我到底还害怕什么呢？这是为我预备的。但这也意味著，当你看见神的大能时，你就不可再愤世嫉俗了。我告诉你，我警告你，我会谈到这点，让我说出重点。在愤世嫉俗的光景中，你会将震动的东西看为稳固的。那些震动的东西，会掉下来的东西，在生活中无法除掉的陋习；你生命中的人，你知道你已经放弃了的人，他们永远都不会改变。人们要么能力太强，太团结，以致无法接受基督；要么他们的生命太混乱、太怪异、太扭曲而无法得到基督的帮助。文化的趋势绝对不会改变和扭转，这一切都会使你变得愤世嫉俗。你没有太大期望。你没有活在神的同在之中。你不可能一面抓住神的大能，一面却愤世嫉俗！你要悔改！我知道今天开始，我们当中大部份人需要对这段经文作出回应，为我们在生活中的愤世嫉俗而悔改！你听见了吗？如果你不悔改，如果你甚至不去思想这件事，那么，你可以总是说：“哦，嗯，这真的很困难啊，那天晚上真的很难集中精神。”

除了神的大能之外，另一个活在神的同在之中的结果，就是无穷的恩典。你知道，人遇见神一定会遇到困扰及磨练，但同时也是一种亲密的接触，因为活在神的同在中意味著祂的爱浇灌了你。其结果是要使你变得慷慨。这就是为什么有神同在的人都是极为慷慨的，不论是在金钱上和时间上都很慷慨。事实上，我想你知道，早期的罗马人认为基督徒在两个主要方面是很奇怪的，奇怪得令人难以置信。在早期的罗马帝国中，基督徒都是鹤立鸡群的。第一是由于他们在性关系上都保持贞洁；第二是由于他们在财务上是极为慷慨的。就是这两点分别让当时的基督徒与罗马社会有非常大的差异。

一方面，基督徒相信性是专为婚姻盟约而设的。另一方面，基督徒是反物质主义的，因此他们极为慷慨，并投入参与帮助穷人解决需要。我认为，倘若你看到某人的私生活放荡到令人难以置信的地步，但是在社会行为中他却是利他主义者；或当你看到某人在私生活中，为人

非常正直和有道德，但是在社会伦理的层面却很骄傲、贪婪和唯利是图，这些人都无法反映神的样式，因为凡是看见神的人都是既大有能力，又蒙大恩的。没有神同在的话，你可以是一个未开化的野蛮人，或是一个懦弱无能的人；但是我们却无法成为因越多面对面跟神同在而转化为有耶稣基督形象的人。

你知道中世纪骑士精神的圆桌武士概念吗？那是一个基督教的概念。因为武士不仅英勇善战，他们也是温顺和有教养的；他们不仅是温顺和有教养的，他们还得英勇善战。他们并不只处于温顺和英勇善战之间的中间者，他们的英勇善战与温顺程度必须到达一定水准。那是基督徒模样的写照，也是教会模样的写照，而一家持续不断活在神同在之中的教会，会经常被视作古怪的，因为一方面我们不是一家律法主义的教会，总是在谈论悔改而不谈论恩典和怜悯；也不是一家激励人心的教会，总是在谈论积极正面、美好的自尊而不呼召人来听福音。你们明白这个意思吗？如果我们活在神的同在之中，我们将被视为古怪的。

在接下来的几个星期，我要跟你们多谈一些关于你们如何达到活在神的同在中的资讯，但是让我这样说：如果你希望看到使徒如何进入这种情况，我就来挑战你来思考两点：第一，他们并没有组成委员会，他们祷告，他们的祷告很长，占了整章的篇幅。当我准备要针对这点讲道的时候，我想在这段经文中找出一些重点。整个重点就是，他们一直祷告、不断祷告，有关祷告的经文一节接一节，他们祷告直到神的降临。我说，天哪，这段经文只有一至两个重点，那就是他们祷告，不断祷告；他们并没有组成委员会，他们并没跳到“教会做什么”这个层面，但他们从探究“教会是什么”开始。他们的心思充满著“教会是什么”这一点，他们祷告，而且是完全无私的祷告，一点都不是在为自己祷告。他们不是说：“哦，主啊，保护我们，保护我们的孩子。”他们只是说：“哦，主呀，不要让我们临阵退缩。”因此，他们的祷告是以神的国度为中心，教会是大势所趋，但除此以外，他们还献上自己作为活祭。好，这将会是另外一篇资讯了，所以，我现在来做总结吧！

在旧约中，凡有神的火降临，都是因为有人在那里献上祭牲。献祭越大，那里就会有越多的山羊、绵羊、牛等牲畜，火就会越大。越丰盛的献祭，便会带来最奢华、最昂贵的祭品，也会有最大的火。这些使徒在他们的祷告中，将自己献上成为活祭。如果你仔细地看，他们是在说：“主啊，悦纳我们吧！头可断、血可流，我们并不在乎，我们只为了祢，我们愿意成为活祭献给祢。”你知道他们如何做成这事吗？他们对主说：“我们要顺服祢、信靠祢，无论发生什么事，我们都要顺服和信靠祢，并且献上自己的生命作为活祭。”除非你能够这么做，否则，你别想经历神的同在并祂所赐的大能和恩典。除非有一群人这么做，否则，你别想教会会兴旺。你明白吗？

将自己献为祭是什么意思呢？将自己献在祭坛上是什么意思呢？这意味著，第一，将你的人生计画都交给神。你们有一些人有不会放弃的计画。你相信基督信仰的基本信条，你来到教会聚会，试图要言行举止合乎道德，但是你知道自己的计画是什么吗？它就是这样的。你已经决定了你的生命必须走某一条道路，如果神对你很好、很有爱心、很仁慈的话，祂就会给你成就那个你已经设定好的计画。你想要的就是原原本本的实行自己定下的人生计画。你在观察神是否真的会这么做。有些人会因计画未能如愿而感到心烦。你必须牺牲你的计画，否则你就不是献上活祭。你必须说：“主啊！按照你的计画，不是我的计画。”你必须说：我的时间、我的金钱、我的意愿都要献给祂，祂就会将这一切变成黄金。

我会以一个故事来作结。很多年以前，有一位年老的乞丐。当时有一位国王，当他来到城镇的时候，乞丐就将他的盘子举起递给国王。盘子里面有很多食物和物品，这些都是人们那天捐给他的。他将盘子举起递给国王，国王说：“哦，不，我不会给你任何东西，我反而想你给我东西。”乞丐说：“等一下，这样不公平呢。”但他还是低下头，伸手到盘子里，将里

面所有的米都掏出来，虽然里面有很多其他东西，但他掏出了五粒米，把它们放在国王的手中。国王说：“谢谢你”。那天晚上，老乞丐回家，发现盘子里有五块金条，里面还有红萝卜和番茄，他往下看，他说——这个童话故事就这样结束了。虽然这不是一个基督教的童话故事，但我要让它变为一个基督教的童话故事。这个童话故事是这样结束的：“哦，我已经将一切都给了祂。”没有祭物、没有火、没有大能、没有恩典。唯一接受君王进入你生命的方法，就是给他房子的钥匙，生命的钥匙。

我们一起低头祷告：

亲爱的天父，求祢让我们明白，如果我们将自己完全交托给祢，我们将不会损失那些有价值的东西。在教会团体上，我们需要一同作为一个身体来奉献给祢，但以个人来看，我们必须首先献上自己。我们许多人还紧紧抓住自己的生活（人生）计画；我们许多人还紧紧抓住自己的时间，紧紧抓住许多我们认为不可以失去的东西。但天父啊，我们必须将一切都放在祭坛上，那么，我们就会得著神祢自己。求你帮助我们每一个人都能够全然献上自己。奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

君王的记号

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们来看使徒行传 2 章 37 至 47 节，一起来探讨“君王的记号”这题目。

使徒行传 2 章 37 至 47 节：

众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：弟兄们，我们当怎样行？

彼得说：你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主——我们神所召来的。

彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：你们当救自己脱离这弯曲的世代。

于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，

都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。

众人都惧怕；使徒又行了许多奇事神迹。

信的人都在一处，凡物公用；

并且卖了田产，家业，照各人所需用的分给各人。

他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存著欢喜、诚实的心用饭，

赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。

这是神的话语。

上个节目开始，我们有一系列关于教会的信息。我提到教会时，会以发射飞船或开展计划来讲解。我想到太空飞船的离地升空过程是何等重要，因为假设你以月球作为目的地，太空飞船在地上准备升空时，哪怕只是稍微一毫米的误差，结果抵达目的地后会造成几千公里的差距。因此，只要教会稍离开国家万千个没有效率的文化机构，在几年之间，我们还得费煞思量教会的前路。寻求教会的异象，就得看看教会到底是什么和可以扮演什么角色。

上个节目我们谈到一个核心事实。如果你要了解教会是什么，你必须知道这个核心事实，就是：教会是神居住的地方、神降临的地方，也是神在祂那至高无上的爱、光、火和尊贵中与我们相会的地方。这是圣经所说的。教会一直以来都知道这一点。教会不是为了举办活动！不是为了忙碌！不是为了工作，而是为了这个核心事实。描述教会的圣诗当中，其中最伟大的一首是由英国著名圣诗诗人约翰·牛顿（John Newton）所写，歌词如下：

美丽锡安，我神圣城，
万般荣耀难尽述；
应许必成，言出必行，
选你作为祂居所。

牛顿在这首圣诗中所说的第一件事就是：教会是神居住的地方。上述的经文非常关键，因为它告诉我们新约教会的诞生。当时只有一小群人，当耶稣离开时，祂只留下一小撮信徒。彼得就在教会历史上称为五旬节的那一天，传讲这篇关键的信息。彼得正是在那天传讲这篇信息，因而建立了教会，并且第一天就将那三千人聚集在一起。这篇信息就是：借著耶稣基督，你能够在生命中有神的同在。

现在，让我们花一点时间来看看这一点，因为我想让你看看彼得所传讲的信息，就是这篇信息建立了教会。在第 37 至 41 节看到建立教会的信息，而接著的 42 至 47 节看到这早期教会生命标记。换句话说，如果一群人真正聚集在一起，并且将他们的生命建立在真理上，那么神就在他们中间。如果一群人聚集在一起，并且认真地看待真理，不是愤世嫉俗，而是认真地说要将自己的生命建立在真理之上，那么神的同在就会显明。这样的教会彰显出一种强大的生命力。我想你们看见这种教会的标记，就在 42 至 47 节，这强大的生命力有五个标记，藉著这些标记，你可以知道一家教会是否有神的同在。

我们在这里想要说明的，以及这段经文所要说明的，首先，在我们得以进入忙碌、福音事工以及活动之前，我们必须站在神面前，知道并认识祂的同在，而且渴慕祂的同在。我们要渴慕神的同在！神的同在就像教会所做的一切事工背后的发动机或驱动轴。这就是我们要探讨的一点。第一，建立教会的信息：耶稣基督就是认识神同在的道路。第二：有神同在的教会会流露出生命标记。因此，让我们来看看经文，然后看看那五个标记，这些标记就是强大生命力的证据。

首先，让我们来看看经文中的信息。彼得对众人说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”首先彼得说“悔改与受洗”。这实际上与耶稣从旷野出来，第一次开始传道时所说的话一样。耶稣在马可福音 1 章 15 节说：“你们当悔改，信福音！”悔改与相信常在圣经经文中出现。悔改并相信你的罪可以藉著耶稣基督被除去，因此罪不再成为你与神之间的阻隔。悔改与相信，悔改与相信。两者并非不同，而是同一件事，就是悔改的信心。脱离你的旧模样，安息在基督里，并且相信祂，让祂成为你生与死的唯一盼望。悔改与相信其实就是硬币的两面，显明你接受基督为救主和主的方式。透过悔改与信心。接著彼得说，如果你这么做……我们会花些时间来谈论悔改与信心，但现在先让我们继续看看这篇信息如何建立教会。彼得说，如果你接受基督作为救主和主，那么你就必领受所赐的圣灵。

现在，让我们来看这一点。听众朋友，首先请你们给我一点时间来说这个题外话……即使你已经悔改并相信，并领受了所赐的圣灵，也不代表你的悔改与信心能赚取圣灵。圣灵是一个恩赐。我之所以说明这一点，是因为我不断遇到一些并不知道自己在基督信仰中处于什么境况的人。他们说，我知道人不是因为自己的努力和好行为而得救，人得救单单是因著信心。然而，我不知道自己的信心是否足够，我的信心似乎不是非常坚固，也不是非常纯洁。请听！只要悔改与相信，你就能领受圣灵。不是说你的悔改和信心必须够纯洁才可以赚取这个恩赐——如果事实如此，那么，它就不能算是恩赐了。

换句话说，让你得著圣灵的是你悔改的信心这个事实，而不是你信心的纯洁。凡是忧虑并且总是说：“唉，我不知道自己悔改得是否足够；我不知道自己悔改得是否够好”的人。好吧，我现在给你弄清楚。是不足够的！永远都不会有人悔改得够好！世界上有谁会对自己的过犯作出足够的痛悔呢？你说：“唉，我不知道自己的信心是否足够。我也可以帮你弄清楚这一点！亲爱的朋友——这不是好事——倘若你担心这一点，你心里就有骄傲。即便你看起来很谦卑、很绝望，但这仍然是一种骄傲。因为你的意思是说：“我必须够好！我必须够纯洁，我必须有足够的信心。这样，耶稣基督才会将祂的灵赐给我。”听众朋友，接受耶稣基督是一个恩赐；永生是一个恩赐；圣灵是一个恩赐。你的信心让你得以领受，而非靠它来赚取。你明白吗？

现在我想花点时间看看圣灵的恩赐。恐怕我们当中大多数人都无法真正理解彼得所告诉我们的有多重要。简短来说，你怎么看？除非我们花些时间来思考彼得的话有多重要，否则我认为我们当中没有人能明白这一点。彼得不单传讲这篇信息；其后他还写了几卷给教会的书信。

彼得在这段经文中说：“有一个莫大的应许。”他说：“这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人。”你可以亲近神，你可以亲近祂。你本来身在远方，但如今你可以来到神的同在里，领受圣灵。彼得以不同的方式在他的第二卷书信，即彼得后书 1 章 4 节中说：“他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们……就得与神的性情有分。”这是同一件事。

圣灵是什么呢？就是神的荣耀！我的意思是，这个应许难以形容。就是神的荣耀。彼得说，透过接受耶稣基督作为救主和主，圣灵就进入你的生命。请你们了解这一点。还记得吧，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”他说的是：“主啊，愿你的荣耀进入我的生命。我要看见它。”神说：“不可以，这样会让你丧命。你那可怜的、渺小的灵魂，会在我的荣光中那沉重的压力下爆裂。所以，在某种意义上，我只能让你从后面瞥见我的荣光。”祂说：“我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。”我们并不知道那到底是什么意思，只明白神告诉摩西：“摩西，你承受不了我的荣耀。”当以赛亚在圣殿里看见神时，他说了什么？他说：“祸哉！我灭亡了！”这是中文和合本圣经很不错的译法——我感到自己被摧毁了！被松开了！我正在拆开！为什么呢？经文说：“因为我亲眼看见了大君王。”君王就在这里！即使只是靠近一点，我也感觉自己好像要崩溃了。神的荣耀、祂的面、祂至高的同在、祂的同在，在旧约称为“神的临在”。神的荣耀临在至圣所里，在会幕和圣殿之中，在幔子后面，在约柜之上。谁能够进到那里呢？谁能够回到那里呢？谁能够靠近神的同在呢？只有大祭司，就是以色列中最圣洁的人。大祭司花了几天的时间，洁净了自己的身体和灵魂之后，在年中的赎罪日，带著血回到会幕里，为自己和百姓的过犯赎罪，到处洒香，好让自己不致丧命。他在祭司袍的繸子上挂著铃铛，这么一来，外面的人就可以听见他在四周围走动，好叫他们知道他还活著！

为什么神的同在对人而言会致命呢？问题之一是电影。我知道一些电影导演，例如美国著名电影导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他并不是真的想要描绘这一点，但是在电影《夺宝奇兵》（Raiders of the Lost Ark）中，从约柜而来的神的大能被刻画成完全抽象的事物。透过出色的电影特效，那个险恶的纳粹份子打开了约柜往里面看。两位主角当时闭上了眼睛。这让你留下这样的印象：第一，因为当那名纳粹份子往约柜里看的时候，两位主角闭上了眼睛；第二，因为那名纳粹份子是险恶的，而两位主角是好人，所以他们没有像其他人那样在出色的电影特效描绘下融化。换句话说，约柜被描绘成一个很大的捕鼠器，而且它的能力是很抽象的。如果你按下正确的按钮、做了正确的事，那么你就不会受到伤害，而其他没有这样做的人就会受到伤害。各位听众朋友，这并不是圣经对神的荣耀的描绘。

神的荣耀对人而言是致命的。而它之所以致命，是因为它是圣洁的。圣洁与罪。了解这一点的最佳方式，也许是将之比作天体运行的轨道。由于神是全然纯洁、全然圣洁、全然公义的，因此祂所做的一切，祂所想的一切，都是以美善、圣洁、公义和纯洁为中心。这就是为什么神行祂所行的事。现在让我们想想自己。还记得吗？让我们坦白面对吧，我们所做的一切，都是以自己的快乐与舒适为中心。我们会将美善、真实和圣洁纳入考虑范围。但如果它看起来令我们不舒适的时候，我们就会拒绝。对吧？让我们老实面对自己吧！这样看来，我们所做的事情都以什么为中心呢？我们为什么要做我们所做的事情呢？为什么我们做出我们所做的决定呢？我们所做的事情都以什么为中心呢？我们都以自己的舒适和快乐为中心。神却以美善、真实和公义为中心。听众朋友，当两颗行星依循相同的中心运行时，就会形成太阳系，就会产生和谐；但当两颗依循不同中心运行的行星彼此靠近时，意外肯定会发生。灾变是不可避免的。

当圣洁的神碰上一个骄傲、自我的人；当圣洁的神进入一个有罪的人的生命中，就会产生痛苦与冲突。因此当摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”神说：“我不能。”整本圣经也

让我们看见，即使摩西知道他需要神的同在，我们也都是为了这个目的而被造的。摩西渴望神的同在，他知道神的同在能填补每个人灵魂深处的空洞。虽然如此，摩西却无法得到神的同在。每当圣经说到“来到祂的面前歌唱”时，我们都知道那是一个相对的命令。因为人不能进入神的同在里，人们只能相对地来到神的同在里。人们能够来到圣殿的外院，但除了那战战兢兢的大祭司以外，没有人能进入神的同在里。

然后，彼得坦然无惧地说：“祂已将又大又宝贵的应许赐给我们。”这应许表明我们只要接受耶稣基督作为救主和主，就得与神的性情有分。这是因为耶稣基督是真正的大祭司、是终极的赎罪祭。因此当耶稣在十字架上断气时，殿里的幔子裂开，在神的同在和人之间的障碍再也不复存在。因为耶稣是门，当你接受耶稣基督作为救主和主时，神的同在就进到你的生命——圣灵进来了。就是祂！圣灵！圣灵有那压抑不住的欢乐！圣灵有充足的喜乐让整个国度开怀大笑。这有何不可？神就是喜乐的中心。圣灵有绝对的纯洁、无限的爱，并充满活力和能力。圣灵进入我们里面后，我们从此变得不再一样。

你明白了吗？神的同在就是根本！这就是建立教会的基石，这就是人们所响应的对象。在我们继续探讨之前，我要很快地说一件事。没有经历混乱，你就无法让圣灵进入你的生命。你们当中有些人是初信的基督徒。视乎你们是哪个阶段的初信基督徒。假如你已经成为基督徒几个星期或几个月，你某程度已经历过身为基督徒的艰难一面。作为基督徒确实有各样的困难，我现在没有时间逐一列明。有些人会说：“如果神是我的救主，如果我的罪已得赦免，如果祂已接纳我，这一切伟大的事都是真实的话，那这一切问题为什么还会发生在我身上呢？”又或者有些人会说：“如果圣灵是这样进入我的生命，为什么我似乎要花这么长的时间才能变得更好呢？就某些方面而言，为什么我感觉自己实际上变得更差劲呢？我真的是基督徒吗？”

听众朋友，请注意，充满能力和权能的圣灵是不会偷偷地进入或悄悄地溜进你的生命里的。如果你认为基督徒的生活是一条万事如意的康庄大道，那你就留心了！假设我们身处巨大的热浪中，日复一日，每天的温度都是摄氏四十多度，人们都快要热死了。想像一下，身处这样的热浪中，你开始说：“如果没有冷空气吹来，我们很快就会热死。我们发现一股冷空气正向我们这边移动。这冷空气会怎么来呢？它会如何来释放我们，救我们脱离这热浪呢？那就是雷暴，对吧？冷空气移来，侵袭那热浪，这是让热浪移走的唯一方法。在一切都清除、阴霾消失之前——事情在好转之前，都先要变糟。在阴霾消失、我们终于可以看到蔚蓝的天空之前，事情一定会变得更糟，这是正常的现象。听众朋友，当神进入你的生命时，当祂的同在进入你的生命，你面对祂的爱时里面充满自私，在满足的能力前显出焦虑。冲突一定产生，冲突一定发生。但别担心，阴霾将散去。那是我必须告诉你的唯一一件事。但是你看，有人说：“如果神是一位慈爱的神，为什么祂要给我看见我生命中的坏事呢？为什么所有事情都这样发生呢？”请听，神的同在——你们要记住祂是谁！祂就是光、祂就是爱、祂就是智慧、祂是圣洁的神。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）写了一本书，书名是《痛苦的奥秘》（*The Problem of Pain*），我从书中找出一段很好的引文，他说：“当你祈求永活的神进入你的生命时，你当小心谨慎。”他又说：“在令人敬畏与震撼的真理中，我们都是祂所爱的对象。你寻求一位慈爱的神，你就有这样的一位神。你所祈求的神是与你同在的，并不是……”请仔细聆听这里的每一个字：“并不是毫无生气的慈爱，无精打采地祝你自求多福；也不是尽责的地方官冷漠的慈善行为。然而，神就是烈火。祂创造世界的爱，与艺术家对自己作品的爱一样恒久不变；祂的爱就如同父亲对孩子的爱那样考虑周全与值得尊敬；祂的爱也像男女之间的爱那样充满忌妒，但又是那样不离不弃与细腻。”

是的，神已经带著祂的爱进入你的生命。这是圣洁的爱、大有能力的爱，它要更新你、改变你。但是，凡是进行整修的地方，都会满是灰尘、尘垢，并且会造成很多不便的。对吧？一个地方变得更美之前，一定经历丑陋的过程。那是很正常的！你怎能期望有别的方法呢？相信神吧。你当然相信祂！但是你必须知道，当神进入你的生命时，一定扬起一片尘土。

经文第 42 至 47 节告诉我们，这些用双手紧紧握住这真理的人说：“好吧，我们要将自己的生命建立在这真理之上。虽然我们以前远离神，但现在我们能回转归向神、亲近神、来到神的同在里，让圣灵住在我们的生命里。”我想告诉你，这种生命力有五个标记。凡是接受基督作为救主的人，都有权柄来到神的同在里。当你坐下来祈祷说：“因为耶稣基督所成就的事，哦，天父，求祢垂听我的祷告。”你有权柄来到神的同在里。但圣经也说：“只要有两三个人奉我的名聚会，我就在你们中间。”这节经文的意思是，当几个基督徒聚在一起，他们虽然个别有权柄来到神的同在里，但神的同在却是以共同的方式，在那些人的共同生命里得以彰显。

这生命的五个标记如下，我要你们将这几点牢记在心里。我会很快地讲解这五点，因为我们日后会深入探讨每一点。但今天我想你们知道这五点是不可缺少的。只有一个、两个或三个都不能起作用。我会解释为什么。

好，就让我告诉你这五个标记：

1. 教训
2. 群体
3. 关怀社会
4. 传福音
5. 敬拜

现在来看看这五点。

1. 教训

第 42 节说：“都恒心遵守使徒的教训。”这里说恒心遵守。有生命的教会明白真理并不只是主观的事物。当然，它是主观的，但是我们也相信有一个真理的本体，使徒和先知的教训就是其中一部分。神的真理不仅给我们生活的指引，它也不是抽象的东西。圣经表明真理是活泼的，是有功效的。它是进入我们的里面、改变我们、更新我们的力量。所谓教会尊崇真理，并不意味着人们聚集在一起聆听很出色的牧师讲道；也不意味着早上花五分钟来读圣经，然后期待圣灵的感动会从经文中跳出来，引领你度过一天。

经文说，教会的人都恒心遵守使徒的教训。他们摆上自己，并且深入研读、花上时间、反省、思考、默想并深思圣经的教训。他们说：“我如何将真理带进自己的生命呢？这真理的意义是什么呢？”他们思考真理。在大城市中，其中一件难以解释和说明的事，就是不论神在哪里显现，哪里就有人渴慕真理。对一些大城市、教育水准较高的城市来说，要认识真理比较困难，因为很多人本来就热衷于阅读和学习，成为基督徒后，人们继续享受阅读和学习。然而很明显，当你去到一个讨厌阅读和学习的地点，神的同在却临到人们当中，使改变得以成就。这真是很奇妙。

我以我曾牧养的一家教会为例。就我所知，这家教会中，几乎没有一个领导者拥有高中学历的。有些蓝领男性尤其认为阅读和写作是非常女性化的事。我记得有一个男人在我到达那里

之前刚刚信了主。他以前是酗酒的，也曾经当兵；他是个很强悍、很粗旷的人。他成为基督徒了。他的教育水准只有初中程度。我不知道他到底经历了什么，使他这样渴慕研读神的话语，而且他本来几乎没有阅读能力。他会花好几个小时来阅读一段经文，而且逐字逐句查考字典。过了不久，他来找我说：“我想当主日学老师。”我说：“我不知道你可以如何做到。”他说：“请给我一个机会。”于是我们让他来教主日学。他的太太肯定地告诉我，这人一星期花四十多小时来备课。他会花上好几个小时，一边拿著字典，一边阅读主日学的教师手册。他又会把他要说的话写出、读出并录下来，然后叫朋友来听。他会在朋友听完之后问他们：“我的发音正确吗？这个字是什么意思呢？”他后来有何转变？他成了一个好老师。他不是什么与众不同的老师，他只是个平凡的老师。但在这人生命中所发生的事情，都叫人难以置信。他改变了。我记得，我在这家教会牧养了九年，这人在我离开的前一天来找我。他对我说：“你知道吗？在你来这个小镇之前，在我接受你的教导之前，我是一个很多偏见的人。”我从来不曾跟这人谈过。坦白说，我从来不曾跟这人谈过这一点。那是一个蓝领阶级、超过五十岁的男人所经历的最后几件事情之一。他发生了什么事？你们都看到他的改变。只要有神同在的地方，真理就会发出光芒。

来到这里了，有些人可能一直在想：“当你谈论来到神的同在时，我不确定你的意思是什么。”让我告诉你们神同在的标记是什么。你正在读一段经文——让我告诉你经历这经文的最普遍方式。当然，唯有透过耶稣基督。你正在读一段你已经读过一百次的经文，突然之间，这段经文发出了光芒。就像有人插了电源，而你在寻找接驳的电线。你问：“为什么我以前不明白这个真理呢？”你看，真理变得真实了。它是真实的！当我们谈论神的同在时，它就变得真实了！举例说，神爱的应许，比你在生命中所遭受的拒绝来得更真实。所以你不再垂头丧气地走路。神保护的应许，那真理比你所害怕的东西、比你所面临的威胁来得更真实。

这就是为什么彼得可以说：“因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，我们就得与神的性情有分。”这是应许！这就是将自己委身于神的话语、这就是掌握并理解真理。只有当神作工的时候，真理才会发出光芒。当真理透过圣经变得真实的时候，这就是经历神的同在。这是经历神同在的第一个标记。这是真正基督信仰的标记，这是真正基督徒的本质，这也是教会的标记。

接下来探讨其余四个标记。

2. 群体

经文说：“他们凡物公用。”他们没有称所拥有的一切是属于他们自己的。我知道圣经在这里所举的例子是经济上的共用，彼此之间互相给予金钱与资源。但我只想谈一点，他们投入彼此相交中——也就是“群体”。某程度上，群体里的人会彼此说：我的就是你的，而这里所说的不仅是指金钱。事实上，在完全没有任何群体的情况下，共用也可以存在，对吗？即使没有任何群体，也可以进行强制性的财富重新分配。作为一个群体，首先要做的是必须产生关联。例如在教会里，有人走来对我说：“你知道吗？我不喜欢你对待你孩子的态度。”如果我说：“这与你无关。”结果会怎样呢？如果我这么说，我就欠缺群体的概念，也不明白圣经所说的“教会是什么”的概念。你看，我的罪是与你有关的。圣经说：“要彼此认罪，担当彼此的重担。”这意味著我们不只是共用金钱资源——虽然我们确实共用金钱。我们也分享彼此的喜乐、担当彼此的错误、分担彼此的悲伤。这一切都可以用一个非常噁心的方式来达到，你也可以非常矫揉造作地强迫别人接受这种群体。这个群体是会成长的。而群体必须以一种如身体器官的方式来成长。

美国著名社会学家罗伯特·贝拉（Robert Bellah）写了一本书叫《心的习惯》（*Habits of the*

Heart)。他在书中说：“美国人非常重视一种想法，就是我只需要对自己负责和满足自己的需要，我不需要对任何人负责。”亲爱的听众朋友，这就是属世了。我知道很多教会说所谓的属世就是不吸烟、不嚼香口胶、不跟做这些事的人交往！你要知道这就是属世了。亲爱的听众朋友，那些行为并不是属世。属世是说：“我不要对任何人负责。”唯一可以真正建立群体的，就是神的同在。

有一部典型的冒险电影叫做《深渊》（*The Abyss*），电影中的主角本来因为各种原因而不喜欢对方，但是因为他们一同经历了令人难以置信的经验，这经验将他们与世隔绝，最后他们变成了一辈子的好朋友。就像电影《十二金刚》（*The Dirty Dozen*）一样，主角们互相憎恨，但后来他们一同完成伟大的使命，并建立出男人之间的友谊！真是太棒了！听著，两个人无论在各方面有多截然不同，只要他们都借著耶稣基督而经历神的同在，那么，群体就出现了。

两个基督徒之间的关系，远远超过其他一切建基于种族、性别、社会地位上的关系。你首要的身份是基督徒，其次是黄种人；你首要的身份是基督徒，其次你是富有或贫穷的；你首要的身份是基督徒，其次是中国人。你明白我的意思吗？群体只能以神的同在为基础。

3. 关怀社会

经文说，这些人对凡有需要的人都是很慷慨的。任何明白福音的人都知道，真正的基督徒与有道德的人的分别，并不在于基督徒为自己的罪悔改。听众朋友，很多有道德的人也为他们的罪忏悔。基督徒和非基督徒的分别、真正的基督徒和有道德的人的分别，是基督徒也为自己的好行为悔改。换句话说，真正的基督徒明白，即使我做过最好的事情，在神的眼中也只是不洁的破布，我必须完完全全依靠耶稣为我所成就的事。如果你是道德卫士，如果你基本上是法利赛人，如果你基本上相信神拯救并爱你是因为你是一个好人，那么你面对有需要的人时，你一定会说：“靠自己的努力振作起来吧！”我也曾这样做！

另一方面，如果你知道自己是靠恩典得救的罪人，那么当你看见一个浑身发臭的人、一个没有资源、手足无措、一无所有的人，你会说：“我发现镜中的自己。我知道这就是我在神眼中的属灵状况。”那么，你就能够慷慨大方。只有透过耶稣基督与神相遇，你才能有这样的属灵状况。凡是认识并知道神在他们中间的教会，才会对人有这种关怀。

4. 传福音

请注意这段经文说：“他们得众民的喜爱，并且天天增长。”我想告诉你，经文说，基督徒群体是何等充满光芒、尽责和美好，以致人们被这群体吸引。人们喜爱教会！非信徒会问：“这到底是怎么回事？他们得到众民的喜爱。”不要忘记提摩太后书 3 章 12 节说：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”有人会问：“不要忘记”是什么意思呢？这两件事似乎相互矛盾呢！你怎么可以将它们双提并论呢？其实非常简单。凡是坚守主道的基督徒，都会引起人们两极化的反应。意思是，要么有些人会说：“你真是非凡出众、十分令人赞叹、非常令人著迷。我想跟你谈谈我的问题，我想知道在你生命中所发生的事，我想更了解你。”

要不然，有些人会对你不满、被你惹怒或生你的气。你可能会有一段时间很受人欢迎，有一段时间则遭受逼迫，或两者同时发生。唯有不坚守主道的人才会不受人注意。事实是，只要一家教会是教会，它都会碰到这两种情况。这教会会吸引人前来而人数增加，同时也遭受逼迫。我认识一个大学生，当时我也在读大学。有一年夏天，他到邮局去工作。他对我说：“我想知道，我怎样才可以当一个基督徒的邮政工人呢？”于是我们坐下来，说：“好，我们来

看看如何将我们的基督信仰与邮政工作结合。然后，我们开始问自己：“基督徒与非基督徒贴邮票的方式有不同吗？”没有。

我们终于发现，他能做的就只是到邮局去，每天辛勤工作八小时。只是一个短暂的夏天，邮局内的工人对他的态度就出现了两极化的反应。一方面，有人对他说：“我喜欢你的作风、努力、精明能干和态度。”但也有人跟他说：“如果你不慢下来的话，你会把事情搞砸，会使我们看起来很差劲。你只是一个孩子，你只会待在这里三个月，而我们要在这里工作一辈子。你的生产力让我们看起来很差劲，给我们带来很大的压力。”他只不过辛勤工作八小时，就令人们对他的态度出现两极化。我想知道的是，为什么那种事情不发生在你身上呢？为什么不发生在我身上呢？为什么不发生在我们身上呢？

我只知道如果你走你该走的路，这样的两极化就会出现，教会也会成长。

5. 敬拜

众人在圣殿里、在家中赞美神。我们在第 43 节看到：有敬畏、有亲密关系，以及欢喜慷慨的心。你知道，真正的敬拜应该同时有敬畏和亲密关系。不只是让教会看起来好像殡仪馆一样庄严；也不是只常常喊著：“啊！天哪！神真伟大，祂让我们感觉很温暖。”而是两者兼具。有敬畏，也有亲密关系。因为当我们聚在一起敬拜神的时候，神会向我们启示祂自己。这不是一件容易理解的事，我也无法解释清楚。我所知道的就是这样。我生存在这个空间中，就是这个身高 193 公分，体重 99 公斤的身躯中。但如果你走近要跟我说话，你不可能跟我的膝盖说话，对吗？为什么呢？因为那不是正确的沟通方式。那不是很奇怪吗？你跟我面对面说话才是正确的沟通方式。你要跟我面对面说话，因为那才是接触的方式。神是灵。祂无处不在，事实上，祂随处都在。

圣经说：“天和天上的天尚且不足你居住的。”这节经文真的很难理解。神比所有地方更大。神是何等伟大啊！但是与祂沟通的地方却是祂在面前。你怎么找到祂的脸呢？嗯，你怎么找到我的脸呢？非常容易。我的脸就在这里，大约 193 公分高的地方。你怎么找到圣灵的脸呢？祂需要显明给你看。祂应许向那些在敬拜中接受基督作为救主和主的人显明。

最后，我想总结说：一家教会要怎样做才可以成为像经文描述的教会呢？答案是，一方面我们必须谨慎平衡我们的教会活动。是的，我们确实要很谨慎。你知道如果教会没有这五个标记，那教会会有多糟糕呢？人可以不是因为圣灵的缘故而关怀社会，这是可能的。你听听这句话：不是因为圣灵，而是出于骄傲和人道主义，是人内心的骄傲。出于人骄傲的社会关怀并不符合圣经的教训，也不符合传福音的原则。

或者一家教会中有一群人热爱伟大的教训，喜欢向人灌输信仰教条，因为这家教会喜欢井然有序的系统、喜欢指正人们的错误。但是，这样的教会不会有太多相交或敬拜活动。或者有些人喜爱庆祝活动，他们热爱音乐，他们喜爱聚在一起，他们说：这就是敬拜。但是这可能只是一种情绪的宣泄，因为那样的教会并没有真理和教训。你明白我的意思吗？你可以建立一家看起来充满相交和群体生活的教会，那里的人彼此相爱是因为他们都很孤单；但他们不传福音，也没有社会关怀。我想说的是，唯有一家拥有这五个标记的教会，才是有圣灵同在的明证。你必须努力平衡你们的教会活动。但最终如果我们期望教会成为一个有烈火降临在上面的大祭坛，那么，你和我就必须在自己的生命中建立小祭坛，让火降临在我们身上。

那个小祭坛就在第 42 节，我建议你用笔把它圈起来。第 42 节说，你们要专心致力于三件事：他们专心致力于遵守使徒的教训，那是研读；他们专心致力于彼此相交，那是真正的沟通，

并对其他信徒的责任；他们专心致力于祈祷。听众朋友，如果你对这三件事漠不关心，你就不要期望烈火的降临。在旧约时代，你建立祭坛，将牲祭放在那里，火就降下来。这火就是真理，就是神的同在。

我有三个儿子，但我不能总是陪伴他们。我很喜欢跟他们在一起！我很喜欢在晚上爬上他们的床，给他们念一本书、向他们表达我对他们始终不渝的爱和感情、拥抱他们、抚摸他们。但我没法经常这样做。我喜爱买礼物送给他们，也喜爱他们给我的拥抱。但我不能经常这样做。我这样告诉他们：“如果你们乖乖地听我的话，如果你们顺服我，如果你们爱我，如果你们服从我，那么，那些美好的时刻将会变得越来越频繁。”其实，神也对你们说同样的话。你们必须看看自己的生命。如果你说：“这真理不是我理解的部分，不是我所认识的。”我岂敢这么说呢？确实没有任何藉口。这里有一个三管齐下的三脚架，就是恒心遵守使徒的教训、祈祷和彼此交接。

你们看看自己。在彼此相交中，你有为自己的生命向任何人负责吗？你有可交谈的对象吗？不只是一般谈论天气，而是谈论神在你生命中的作为。你有这样的弟兄姊妹吗？你有专心致力于遵守使徒的教训吗？你有专心致力于祈祷吗？不然，你别想来到神的同在里。这不是自然而然的，不是。

最后，如果有任何人曾经有过一些宗教经历，也许神曾经应允你的祷告；也许你曾经祈求神帮助你改变一些坏习惯，而且你有所改变。而你说：“我想我是一个基督徒了。”让我告诉你们。至于福音，耶稣基督的目的，不只是为了激励你，不只是为了帮助你克服你的坏习惯，不只是为了应允你的祈祷。是的，祂确实做了这一切。但是，耶稣基督的福音的目的，是要使你能够在今天以及你死亡的那一天，面对面的站在神面前。如果你不知道你能够做到这一点，那么，你仍然不了解福音到底是什么。

如果你悔改，单单相信耶稣基督、接受祂，那么，你就可以面对面看著祂。站在神的同在里，这就是福音。福音并不只是关乎宽恕、良好的感觉与能力——那些东西都是次要的、附属的、零星的火花。福音主要是关乎神的同在。在你们的生命中，你们知道这一点吗？

让我们一起祷告

亲爱的天父，感谢祢让我们能够进入祢的同在里。祈求祢让我们每一个人都能够了解这一点。虽然我们都属于祢，但我们却十分枯乾。我们感到冷，需要祢所赐的火。我们知道我们必须建立一个祭坛。求主赐给我们建立祭坛的能力。求主帮助我们的教会，让我们拥有今天所提到的五个教会应有的标记，以致神的灵与我们和我们的教会同在。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

君王的和平

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们继续探讨君王与国度这个主题。今天我们看“君王的和平”这题目。

我们来读以弗所书 2 章 19 至 22 节。我们看这段经文已有一段时间了。

以弗所书 2 章 19 至 22 节：

这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；

并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，

各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。

你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。

这是神的话语。

我们来看耶稣基督的教会，以弗所书 2 章这段经文要告诉我们什么。在本节目和下个节目中，我们都会看这段经文。今天我们来看看“天国的国民”是什么意思。

几年前，美国职业棒球队巴尔的摩金莺队（Baltimore Orioles）有一位三垒手，名叫布鲁克斯·罗宾森（Brookes Robinson）。巴尔的摩金莺队是美国职业棒球大联盟的一支球队。罗宾森是一名优秀的击球手，也是一名极为出色的外野手及三垒手。当他登上事业高峰的时候，有人对他作了这样的评论：“这名球手就好像从更高级别的联盟降到这个大联盟，他只不过正重整旗鼓，准备回去更高级别的联盟。”当然，我们都知道并没有更高级别的联盟，所以这评论是一个极大的夸赞。

在你的生活、工作、休闲、人际关系中，你想怎么做每件事情呢？以致人们会这样看你，并说：“这个人看起来好像是从更高的层次、更高的级别降下来的，他正重整旗鼓，准备回去。”

圣经告诉我们，基督徒应该是这样的，基督徒可以是这样的，都是因为这节经文、这段陈述、这个真理：“你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国。”腓立比书 3 章 20 节，用了稍微不同的方式说出同一件事情：“我们却是天上的国民。”

你与人们一起生活的方式、你在世上行事为人的方式，都应当有来自天国本身更高级别所散发的香气、更高层次所散发的香气。这就是国民的意思。

如果一群人是天国的国民，会产生什么差别呢？如果那群人实践了他们的国民权利义务，紧紧掌握并实践出来，会产生什么差别呢？究竟会产生什么差别呢？会有天渊之别，大不相同

呢。

这意味著在你的个人生活中，是否会有喜乐与安稳；在你的公开生活和职业生涯中，是否会有创造力与卓越的表现，分别就在于此。我要表达的就是这个意思。为了掌握当中的含义，想像一下你身处另一个专制的国家，你以自己原有的国民身分住在那里。你是在怎样的处境中呢？一方面，你要适应和学习那个国家的语言，对吧？你要适应并遵守那个国家的风俗习惯。但在另一方面，在最重要的层次上，你是自己本国的公民，你所享有的责任与权利，都是你本国公民的责任与权利。虽然你必须尊重那个国家与政府，虽然它可以伤害你，但你却不属于那个国家。你并非那个国家的国民，它无法将本国国民的权责加诸你身上。

圣经说：“这就是在世上作基督徒的意思。”歌罗西书 1 章 13 节说：“当你接受基督作为救主的时候，你的国民身分就被迁到他爱子的国里。”就在那刻，你拥有一套全新的责任与权利、全新的方式与人相处、全新的方式与世界联系。你的政治信条完全改变了。那就是这节经文的意思。全新的处世之道。

马尔科姆·蒙格瑞奇（Malcolm Muggeridge）是英国著名作家与评论家，他在晚年成为基督徒。在他成为基督徒之后，他说了这段话：“身为基督徒，我们知道，我们在这里并没有长存的城，荣耀的王冠最终都会滚到尘土里，世上王国总有时候要挣扎求存；我们却承认一位不是由人所加冕的君王，这位人无法罢免的君王。我们都是神之城的公民，这城不是人所建造的，人也无法毁灭这城。”

请听，如果我们、如果一群基督徒或一群人，是这样坚定不移地生活，那会怎么样呢？他们每天都提醒自己，在生活各方面努力不懈，活出生命的意义，我们会怎样呢？我们将会是最令人瞩目的，我们将会是人类所有群体中最令人瞩目的一群。

如果我们想这样做，就让我们试著了解这节经文的教训。成为国民是什么意思？这真理是什么呢？

第 19 节从正反两面告诉我们这真理。首先，经文告诉我们，我们不再是什么，然后又告诉我们，我们是什么。经文说：“你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”

首先，让我们从反面看这节经文，然后再从正面看。你们不再作外人和客旅。“外人”就是 *xenoi* “陌生人”这个词，“排外”一词与这个词是相关的，其意思是排斥其他种族的人。但是，*xenoi* 这个词的字面意思是指陌生人、不速之客。一个安顿下来却对周围环境感到完全陌生的人。他不懂当地的语言、文化和风俗习惯。他对这一切觉得手足无措。一切都是陌生的，他感到被隔绝、被孤立，他就是不适应。

这里耐人寻味。圣经说：如果你不是基督徒，那就是你在世上的境况。圣经并没有说，在你成为基督徒之前，你在基督以外活得很好。你看，圣经说：“这样，你们不再作外人和客旅。”不再作了。歌罗西书 1 章 13 节说：“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”

以弗所书 2 章 19 节告诉我们：“你的处境是一个客旅、一个陌生人。”

重点是，如果你与造物主没有联系，如果你过著不顺服的生活，如果你不是过著信靠耶稣基督的生活，那么，你的处境就是破碎、慌乱、隔绝和残缺不全，而不是完整、和谐、自由。

圣经里处处都教导这个真理。这并不是说，在你成为基督徒之前，你处于一个很好的境况，生活得很开心，然后你进入一种“让我们作正确事吧”这种状况中。一直以来，很多人对我说：“虽然我很乐意成为基督徒，但我想先好好享受生活。”你知道，在那个时刻，你必须说，不管你认为成为基督徒的意义是什么，你的想法很奇怪。当你想要成为基督徒的时候，你却不能成为基督徒。有人跟我说：“我知道成为基督徒的意义是什么，但我想先玩乐一阵子，然后我才要成为基督徒。当我想成为基督徒的时候，我就会去做基督徒了。”持这样信念的人都不知道成为基督徒是什么意思，不知道基督信仰是什么。这是行不通的，你们看，这是不可能的。

经文所说的是：在你成为天国的国民之前，你处于一个陌生的状况中，比方，你是破碎流离的。在新约圣经中常常出现一个词，就是“挂虑”。耶稣说：“不要挂虑。”保罗也说：“应当一无挂虑。”在希腊文中，“挂虑”这个词按照字面上来看，意思就是“破碎流离的状况”。

让我对“挂虑”这个词下一个定义。“挂虑”就是与老板失去联系。你想像一下，你在某地方工作，有一位部门的主管。假设他不仅是个聪明的人，而且也是你最好的朋友，最亲密的知己。你可以轻松地工作。为什么呢？首先，你不会害怕把事情搞砸，不会害怕犯错，也不会挂虑。不仅如此，如果在这个部门有某件事情出了差错或发生了令人疑惑的事，你也不会惊慌。你说：“嗯，我知道我会从老板那里找出问题所在，我不必挂虑。我知道我会明白是怎么一回事，我知道我会取得最新的内幕消息，我知道我会被带进圈子里，不会被忽视，也不会被排斥在外面。”你明白了吧。

你对自己的工作有这份安全感，因为你和老板有联系。成为基督徒是什么意思呢？成为天国的国民是什么意思呢？一方面，这意味著你与掌管历史和一切环境的神有联系。如果你与神并非亲密知己，如果你与神并不是很亲密，那么，你就会为很多事情忧虑。你不知道发生了什么事，你感到恐惧，你感到害怕。因为你感到不确定，你在破碎流离的状况。这就是“挂虑”的意思。这就是忧虑和挂虑。

换句话说，如果你的生命与神隔绝，如果你过著不顺服的生活，那么，你就是一个不遵从生活指南的人。你买一台机器，会有一本操作说明书。制造这台机器的人告诉你如何保养这台机器，如果你定期用某种机油来保养它，这台机器就会运作顺畅，各个配件都协调一致，整台机器也保持完好无损。但是，如果你没有按照这台机器的设计者的规定做定期保养，这台机器很快就会损坏，无法运作。

基本上，成为基督徒的意思是遵从生活指南如操作说明书一样，就是那位创造你的神的话语圣经了。这并不是忙碌的工作，这并不像我初中的数学老师那样，给学生很多功课，以免他

们四处游荡，那真是忙碌的工作呀。神的话语并不是这样的。

基督徒听从神的话语圣经，并且是完全顺服的人，结果他发现自己与神的世界完全相合。你感到和谐一致，因为当你顺服神话语的时候，其实你是在做你被造所要做的事情。当你不顺服神的话语，你便破碎流离，像四分五裂一样。

我认识一位元牧师，几年前，他与年轻法国科学家菲利浦（Philippe）成为好朋友。虽然菲利浦跟这位牧师很要好，但他是个无神论者。虽然与他谈了很多次，但他总是不信。菲利浦爱上了一位名叫弗兰丝娃的女子，但因为他们的事业，他们认为最可能毁坏他们事业的就是结婚。这是确实的。如果他们结婚的话，肯定会毁坏其中一方或双方的事业。于是他们就坐下来好好商谈这个问题。他们说：“听著，你知道，我们没有必要结婚，也不必一起生活，我们有这些因内分泌激素而产生的需要，我们此时此刻便彼此满足对方。但当我们去到别的地方，我们可以找其他人来满足这些因内分泌激素而产生的需要。我们绝对没有理由要自毁前途。”

过了两年空虚与不快乐的日子，他们终于回来相聚在一起，并且结了婚。菲利浦写信给这位牧师，这封信是非常真情流露的，也相当耐人寻味。这就是他在信中所说的话，请记住，他并不是基督徒。他说：“我不明白，为什么没有彼此投身的的生活，是这么困难。”哦！当然啦，圣经解释了这个问题，但他却无法理解。他继续写道：“我对于人的科学的理解，我们都是宇宙中偶发事件的结果。我们的欲望就是基因、本能与内分泌激素的结果。因此，实际上，爱就是一个幻象。但我从来不知道，我的想法已经将喜悦的生命耗尽了，将我对弗兰丝娃的爱耗尽了。即使我们很确定这些观点是正确的，我仍然无法依靠这些观点活下去。几乎就好像我们不了解自己是谁一样。”

在菲利浦所相信的世界里，他是一个陌生人。你看，他完成不适应。他的看法与他真正的身份并不相合。他并没有遵守他的生活指南，他经历破碎流离的境况，四分五裂了。圣经说，当你成为基督徒，当你接受耶稣基督作为救主和生命的主，你就不再是陌生人、不再是外人和客旅；但是现在，让我们从正面看，你们是天国的国民，让我读出这节经文：“你们是与圣徒同国，是神家里的人了。”

我认为保罗提出这个国民身份的概念，是因为在罗马的世界中，个别的城市其实并不只是如我们所知道的城市，而是城邦国家。因此，某个城市的国民，在罗马帝国周游各地时，无论去什么地方，他仍然继续拥有那个城市的国民责任和权利。

例如，你们某些人可能很熟悉这一点，保罗是罗马国民。当他在腓立比的时候，有一群人力拒他，这群人把他关进了监狱。当时大多数的人可能随便就会被地方当局关进监狱，但如果你是罗马国民，你的其中一个权利是什么呢？是的，你有权利，你不能未经审判就被关进监狱。那是一种权利。保罗在监狱中度过了一个夜晚之后，他向腓立比的官长解释这一点，他们吓坏了。为什么呢？你们都明白，虽然保罗不在罗马，但他仍旧有权利，他仍然有完整无缺的权利。这就是保罗在这里所想及的。

基督徒虽然不住在天上，却享有天国国民同样的权利与责任。那些权利与责任是什么呢？清单很长，不能尽录。今天我只会提出三点，就是这三点。

第一，上诉的权利。

首先是上诉的权利。我的意思是，如果有必要，国民有权向最高层的人上诉。身为罗马国民，保罗不但拥有审判的权利，而且也有权向皇帝提出上诉。其他人却没有那权利。你能想像吗？身为罗马国民，那是多么大的权利、多么大的特权啊。如果你对某事情、某个地方当局或某个官长的处理方法感到不满，你有权向皇帝提出上诉。

如果你是基督徒，你就拥有相同的权利，而且是远远大于保罗所拥有的权利。我们来看看耶稣。瞎子一次又一次来接近他、小孩子来接近他，他的门徒说些什么呢？门徒总是说：“退到后面去，我们的主人太重要了，像你们这样的人不配他。”结果耶稣总是转身对他们说：“算了吧”，就是说：“让小孩子到我这里来”。

如果你是耶稣的国民，祂会永远对你的情况感兴趣，祂就是这样的君王。我们之前曾读过一段激励人心的经文，罗马书 8 章 1 节说：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”你知道那是指什么吗？那就是上诉的权利。你千万不要像法国自由思想家波特赖尔 (Baudelaire)，也不要认真看待他的想法。当波特赖尔快要死的时候，有人对他说：“你相信神会饶恕你吗？”虽然他曾经过著放荡与叛逆的生活，对所有事情都不相信。他说，他快要死了，他最后的遗言是：“神会饶恕我，那是祂的工作。”那个问题的答案是：不，不是那样的。正如来自尚比亚共和国的人，不可以向美国总统奥巴马上诉要求司法公正。奥巴马的工作并不是让每一个人都得到司法公正。事实是，上诉的权利是有权通往最高权力的意思，上次我们谈过这点。因为耶稣基督为你所成就的事，你可以为了司法公正、为了你的诉讼案件，一路走进最高权力中心。由于耶稣成就了救恩，祂已经打开了通往君王面前的道路。

在旧约中，其中一个伟大的故事记载在以斯帖记。那时以斯帖必须进去朝见波斯王，她知道，如果她擅自进去见王，必被处死，除非王伸出他的权杖。如果王将他的权杖伸出来，那表示王恩待她，她可以上前。另一方面，如果王没有把权杖伸出来，她就要被处死。以斯帖说了什么话呢？她说：“我要去做我必须做的事情，我若死就死吧。”“我要服从，我若死就死吧。”你们看，“我一定要服从，我不一定要活著。”

有一件事情发生了，就是权杖伸出来了。那是基督徒生命的写照。亲爱的朋友，如果你是天国的国民，如果你是君王的国民，那么，这支权杖永远都是伸出来的，永永远远都是伸出来的。我只是想让你们知道，你们有一些人很害怕进去，因为你们说：“我知道一些事情，神知道那是什么事情。为什么祂会听我呢？”如果你是君王的国民，权杖永远都是伸出来的。”

这带出一个重点，就是这个国民身分的观念充分地说明作为基督徒的意义。总之，基督信仰就是一种身分或地位，是一个法理的地位。

我曾经听到有人向某位牧师谈论他教会中的人。这个人对牧师说：“嗯，在你的教会中，有些人是回转归主的基督徒，但有些人却不是。”那位元牧师气得暴跳如雷，许多牧师都会这么说，他说：“你竟说这些话！这里的人都在尽他们最大的努力，你知道的，他们是不同层次的基督徒。只有耶稣基督才是真正的基督徒，其他的人都只是在成长的途中，所以你不要这么论断人。”这话听起来言之有理，不是吗？不，这话完全否定了经文的含义。其实根本就没有不同层次的国民身分，要么你就是国民，要么你不是国民。要么你不是国民，要么你正在申请，然后成为国民。成为基督徒是在一瞬间发生的事。

你们有些人可能因此而怀疑自己亲近神的方式，因为你们不了解天国的国民身分。你们说：“我知道自己所做的事情，你知道的，我感到很疑惑，有时候我感到自己表现得非常好，完全按照神的标准来生活。但有时候，我却表现得很差劲。”

另一件让你感到有点困惑的事，就是你看某些人，他们根本不是信徒。他们拒绝基督信仰，但他们的生活过得比你更有纪律、更有道德。你甚至不想亲近神，你说：“我怎能这样做呢？”亲爱的朋友，是什么让一个人成为中国人呢？到底是什么让一个人成为中国人呢？是这个人的肤色吗？是这个人的语言吗？是这个人的衣著吗？是什么让一个人成为中国人呢？完全都不是这些东西。是国民身分使你成为中国人。是什么使你成为基督徒呢？是一个事实，就是你今天的状况比昨天更好这个事实，就是这个事实。使你成为基督徒的，就是你已经申请了国民身分了吗？你曾否这样说：“主呀，我知道我是一个客旅，我知道我没有权蒙你接纳。但我不再相信自己的努力了，而是相信耶稣基督为我所成就的救恩。求主因著这个原因接纳我吧！”求主因著这个缘故接纳我，将我带进天国里。你申请了天国的国民身分，任何一个这样申请国民身分的人、一个这样谦卑自己的人，都会得到国民身分。就是在那一瞬间，就是这样，你跨越界线了。你有上诉的权利。

有些人不会带著自己的问题亲近神，不觉得大可以这样接近祂。为什么呢？因为有一个微弱的声音说：“当你求神的时候，祂几乎听不见，况且，祂为什么要听你的祈求呢？当你求祂的时候，祂几乎不会有任何回应，况且，祂为什么要回应你的祈求呢？”

对于那种声音，唯一的回应就是：“我不知道你在说什么。”如果你对这个声音说：“嗯，明天我会努力表现得更好。”天哪！你自己都知道，也许你明天会表现得更好，然后，后天又怎样呢？对于那种声音，唯一的回应就是：“我是一个国民。”你明白了吧。你有上诉的权利。

第二，护卫的权利。

除了上诉的权利之外，身为天国的国民，你拥有的第二个权利就是护卫权。护卫的权利。

让我告诉你一场战争，名为詹金斯的耳朵之战（the war of Jenkins' Ear）。你们曾经听说过这场詹金斯的耳朵之战吗？在 1739 年，正值英国海军最强盛时期，有一艘英国船舰遭西班牙人误击。在那场冲突中，舰长詹金斯的耳朵被登船的西班牙人用剑割掉了。詹金斯把他的耳朵捡回来了，放进一个酒瓶里保存。他将船舰开回英国，之后他进到国会，告诉大家发生了什

么事情。他把被割掉的耳朵举起来，举在空中。于是英国国会就对西班牙宣战，这就是詹金斯的耳朵之战。

一方面你们会说，为一个人而开战是不值得的。从一方面来看，是的，为了詹金斯舰长一个人，事实上仅仅为了他的一只耳朵而开战，并不是一个好理由。但是为了身为大英帝国国民的詹金斯舰长，就是一个理直气壮的理由。为什么呢？因为，你们都明白，每一个国民都代表英国的王权，每一位英国国民遭受攻击，都代表英国王权受到攻击。于是大英帝国倾全力护卫那一位国民，也就是詹金斯舰长，对西班牙宣战。

亲爱的听众朋友，如果你是天国的国民，你就拥有天国的所有权力，护卫你度过你的一生。你确实有这权力，天国就是权力。哥林多后书 10 章 4 节说：“我们争战的兵器”，它们不是属世的武器，不是实在的武器，而是属灵的武器。让我列举两三个属灵的武器。

首先，你有天国的权力抵抗你内在的软弱和你的罪。你知道吗？你有不良习惯、恐惧、冲动、欲望，它们多年来一直摧残和抑制你，你要怎么处理呢？你要放弃吗？你已经有天国的权力了；你有神的话语，它是活的，是有功效的，神的话语可以对付那些事情。你有圣灵同在。如果你不知道，那么你已经放弃了自己，你不像一个国民一样思考吧，而是像一个奴隶一样思考。

让我再给你们说明，这例证是很值得重复再说一遍的。想像有一个人一辈子都在美国南方当奴隶，直到南北战争结束。他每天都到城里去，他沿路走，都会有人过来嘲笑他、戏弄他，说：“给我水喝。”这些人把他呼来喝去。他必须听他们的话去做，因为如果他不听，那些人就会把他打得半死，而且这是完全合法的。后来有一天，美国总统亚伯拉罕·林肯签署了“解放奴隶宣言”，那个奴隶现在成为国民了。第二天，他走进城里，同一批人在那里，对他大呼小叫，命令他做各样事情，只是这一次，他知道如果他不去做那些人命令他做的事情，虽然他们仍然可以找他麻烦，但现在因为他是一个国民，他也可以找他们的麻烦。

这真不容易呀！在当了四十年奴隶之后，有人告诉你，现在你是国民了，突然之间，你的言行举止要像一个国民一样。这个人可能会继续表现得像一个奴隶一样。那是很自然的。虽然他是一个国民，但却表现得像一个奴隶。我们很多人都是这样。因为你们被迁到神儿子的国度的那一刻，那些在你生命中操控著你的恐惧、骄傲和罪，在你进入神的国度之前，已经在你生命中有完全的操控权利。但是现在，你的罪是非法的客旅，它们不再有权操控你，你不必听它们的话去行。那么你要做奴隶，还是国民呢？

这并不容易啊！对那个人而言，一点都不容易；然而，你可以克服生命中的困难，而唯一的方法就是认清真理。那个人不再像奴隶的唯一方法，就是提醒自己，告诉自己，要依据自己在法理上的真实身份而行。然而，作了奴隶几十年之后，这法理上的真实身份是很难进入他的个性里的。这对我们来说也是非常困难的。但是，你相信神的大能会护卫你度过一生吗？你相信在你生命中有神的大能来对付那些事情吗？你的言行举止像一个国民还是一个奴隶呢？神用祂的大能护卫你度过你的人生历程。

圣经并没有说，如果神是你的君王，你就不会遇到困难。但圣经在罗马书 8 章 28 节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”这意味著神将战胜并击败你生命中的困难。你需要那些困难来改变你、帮助你、让你成长。那就是约瑟被他的哥哥们卖作奴隶的原因。创世记 50 章 20 节说到，约瑟看著他的哥哥们，为什么他没有任何苦毒呢？因为约瑟被卖作奴隶，后来他兴起，能够在埃及坐在高位。他看著他的哥哥们，说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”

你看，神以祂的大能护卫我度过人生的历程，祂让万事，甚至是我生命中的困难，互相效力，叫我得益处。这种大能也在你的生命中。如果你是君王的国民，神必护卫你。

第三，代表和展示君王的责任。

我已说了两个权利：第一，上诉的权利；第二，护卫的权利。第三，我要给你们一项责任。

如果你们是国民，你们就代表你们本国的子民。如果你们是国民，你们就代表你们的君王。我们在这里知道，如果你们是国民，你们便成为一个国度。如果你们是国民，你们就是这个国家的一份子。彼得前书 2 章 9 节明确地说：“你们是圣洁的国度。”以弗所书 2 章 15 节说的是：“神将犹太人和外邦人做成一个新人。”你们是一个新造的人、新的族类、新的国度。

在彼得前书 2 章 9 节中，“国度”就是“族类”这个词。圣经说，当你成为基督徒的时候，你就成为一个新的族类。族类是什么？族类之间有什么不同呢？族类有别于一个组织或社团，不是吗？两个社团仅仅在两三个方面彼此不同，例如乐观主义者与童子军有什么不同呢？嗯，他们在年龄和活动方面不同。但是，德国人与中国人有什么不同呢？这两国的人在各方面都不同，因为你的种族和文化告诉你在各方面如何生活，不是吗？它告诉你，男女之间如何相处；它告诉你，父母与子女如何相处；它告诉你怎样穿衣打扮；它告诉你什么是高雅的艺术；它告诉你什么是优秀的劳工；它告诉你什么是良好的营商手法；它甚至告诉你什么是幽默，什么不是幽默，对吗？你的文化告诉你一切。

当圣经说：你已经成为一个新的族类，那是什么意思呢？这是很根本的。意思是，如果你是一个国民，你知道你是一个国民，那么，教会就并非只是一个演说厅，也并非只是一个社交俱乐部，而是一个与传统文化对立的群体。教会是一个“试验工厂”，在基督的主权之下，人类在每一方面将是如何。教会是一个与传统文化抗衡的群体。

申命记第 4 章告诉我们，神向以色列民说：“你们要遵行我吩咐你们的律例；因此各国将看到你们多么有智慧、多么伟大。我是多么有智慧、多么伟大。”请听，经文第 19 和 20 节所说的是：“我们的国民身分是建立在使徒和先知的基础上。”那是神的话语，就是新约和旧约圣经。

当我们将生命的各方面都服在基督的主权下，我们就成为一个新的族类。当世界看我们的时候，不应该只看到总是追求飘飘然感觉的人，或总是求取富足的人。如果你是天国的国民，

那意味著基督信仰在你阅历丰富的人生中，不可以是另一个档案、另一个锻炼计画、另一个致富计画。相反，基督信仰应当是你生命的中心，你生命的每一个部分都由它掌管，是每一个部分。成为一个新的族类。如果你不明白这一点，你就无法理解圣经中很多教训。

举例说，哥林多前书第 6 章说基督徒不应在法院彼此告状。你知道这一点吗？就在哥林多前书第 6 章。这意味著什么呢？那只是繁忙的工作吗？神为什么提出这一点呢？道理非常简单。如果我们想成为神的子民，如果我们想成为一个新的族类，如果我们想成为一个试验工厂，向世界显示在基督的主权之下，新的人类是怎样的，那么，我们就必须向世界展示公义。如果我们无法解决我们自己的纷争，如果我们不能显示我们知道如何公平地对待人，解决纠纷，在我们的社区中实行公义，那我们就已经阵亡了，我们就已经失败了。

基督徒彼此告上法庭，意味著你们并不是神的子民，你们一点都不了解国民身分，你们不了解成为一个族类的意义是什么。这也意味著，教会并不只是一个让人得到这个星期一点启发的地方。基督徒是一个与传统文化抗衡的群体。你们来到教会，因为你们说：“我到底要如何在生活的各方面，包括我的公开生活，将我的基督信仰实践出来呢？”

举例说，如果你从事时装工作，你曾否坐下来，弄清楚圣经对衣著说了什么吗？圣经对衣著有很多教训。你知道，神发明了衣著，目的是要遮蔽某些部分，以及显露某些部分。你弄清楚这一点吗？为了要有牧师与基督徒合宜的服饰，时装界的人与其他信徒一起工作，去了解那些原则，使我们可以将这些原则融入公共生活中，并且彼此负责。

与传统文化抗衡是我们在生活各方面互相支持，表现出天国国民的身分。你明白吗？要顺利表现出与传统文化抗衡是很困难的，因为在过去几十年，教会大多没有国民身分的概念。我们只把教会看成一个演讲厅或一个社交俱乐部，我们并不在乎信仰的实践，因为我们没有一个国度的概念。这是一种责任，代表并展示君王的责任。好，还有另一部分，但我会下个节目才讨论。那就是成为一个使者，去拓展国度。但现在我们不会谈论这一点。

我要做总结了。亲爱的朋友，这就是底线。在我们的听众当中，我猜有些人是国民，却活像客旅或陌生人一样。另一方面，有些人是客旅，却活像国民一样。让我解释一下。

你们有些人是信徒，已经接受耶稣基督作为救主；你们是天国的国民，但你们却不像国民。你们活在恐惧当中吗？不知何故，彷彿神不会帮助你们解决你们的问题。你们不像国民，不明白自己有上诉的权利。你们活在愤怒当中吗？因为你们的生活被搞得乱七八糟，你们对人们发脾气，对神发怒。你们不像国民，不明白神给你的护卫权利。你们有些人在生活中面对问题时非常恐惧。你们已经放弃身分，活像奴隶，不像天国的国民。

你们有些人并不像天国的国民，主要是因为你们并不关注自己的公开生活。在个人生活中，你们是基督徒。你们都知道，那意味著在周末、在晚上、在公馀时间你们是基督徒，但在其馀的时间，你们看起来与别人并没有分别，没有人会看著你，说：那个人看起来好像从更高级别来的。没有一个人！基督徒有一个明显的区别与创造力，他们努力实现他们的天国国民

身分，因为他们知道自己是一个新的族类，他们竭尽全力，包括在他们的公职工作中，成为名副其实基督徒的族类，你明白了吧。

你是一个国民却活像一个陌生人吗？你活像一个客旅、一个奴隶吗？亲爱的朋友，要求你们的权利吧！但不要向神要求这些权利，因为祂已经将这些权利赐给你们。向自己要求这些权利吧！不要向神要求这些权利。没错！祂就是这些权利的源头。你们看著自己，然后对自己说：“你这个人真傻瓜，你为什么要这样活著呢？”

你们有些人其实是客旅，却活像国民。我的意思是，你期望神看顾你，你期望神祝福你，你期望神护卫你，你期望神垂听你，然而，实际上你却从未申请国民身分。嗯，你怎么知道你是否已经申请了国民身分呢？这是非常简单的。

第一，你必须承认自己是一个客旅。让我告诉你这一点，所有到美国，希望成为美国国民的人，都必须至少承认他们是客旅。在政府批准他们成为美国国民之前，他们必须承认自己不是美国国民。许多人却不会这样做。他们说：“我已经尽我最大努力，我已经过著一种健康又清洁的生活。”亲爱的朋友，直到你承认，你才能够成为国民。直到你说：“哦，主耶稣基督，我亏欠你一切。祢创造了我，我应当尽心、尽性、尽意、尽力爱你，但我却没有做到。在祢面前，我什么权利都没有，我只是一个客旅。”第二，你要回转过来说：“哦，主啊，因为耶稣基督所成就的救赎，哦，天父，因为耶稣基督在十字架上所成就的救恩，祂为我的国民身份。”当你从相信自己，转为相信耶稣基督的那一刻，祂就将你的国民身份从黑暗转到光明。当你这样做的时候，你就进入神的国度，你就是天国的国民了。

你是国民吗？你是一个像客旅的国民，还是一个像国民的客旅呢？在安静反省的时刻中，让我们将这真理应用在我们的心中。请花点时间，彻底思考这真理，来到神面前，向祂祷告，将这真理应用在自己的心中。借著圣灵的帮助，让我们现在就这么做吧！

让我们一起祷告：

亲爱的天父，感谢祢今天让我们知道，虽然我们现在不是住在天上，却享有天国国民的权利和责任。求神教导我们要有一个谦卑的心，不是我们要多努力去表现自己，而是耶稣基督为我们所成就的救恩，这才是最重要的。感谢神我们可以成为天国的国民，让我们拥有上诉的权利、护卫的权利和代表君王的责任。求主不断提醒我们，今天，我们活在这个世界上，只是客旅，求神帮助我们，不要贪恋世上的一切，只要尽心、尽性、尽意尽力爱主，我们的神。另外，今天凡听到主祢的福音的朋友，要回转过来说，接受耶稣基督在十字架上所成就的救恩，因为只有这样做，才可以进入神的国度，成为天国的国民。主啊！我们感谢祢的大爱。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

进到君王面前

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们继续探讨君王与国度这个主题。今天我们看“进到君王面前”这题目。

我们来读以弗所书 2 章 14 至 22 节。事实上，我们研读这段经文已经几个星期了，因为这里告诉我们许多关于教会的内容。以弗所书 2 章 14 至 22 节：

因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借著自己造成一个新人，如此便成就了和睦。

既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。

因为我们两下借著他被一个圣灵所感，得以进到父面前。

这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。

并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。

你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。

这是神的话语。

今天我们要将焦点放在一个事实上，就是这段经文告诉我们，教会是一栋建筑物。第 19 节说：我们是神家里的人。第 21 节和 22 节谈到我们是建造圣殿、神居所的石头。换句话说，基督徒不只是不同的个体松散地集合在一起，而是一个更大的整体的一部分，圣经在多处亦谈到这一点。在彼得前书第 2 章，彼得这样写道：“信靠他的人必不至于羞愧……主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫……因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安。”这段经文教训我们，我们被建造的目的并不是为了自己而活，也不是自顾自的，像那些被凿的、却独自矗立在草地上的磐石。如果你看到一块大圆石或大石块在草地上，那看起来感觉很不错。但是，如果你看到一块砖或一块磐石，它们显然是建筑物的一部分，但却只放在草地上，或是一堆磐石散落在草地上，那它们看起来就非常荒凉，是吗？圣经说：我们被造是为了要成为神的一部分、成为祂的国的一部分，**以及**要成为信徒中的一部分。这一点完全与这时代的精神相违背——完完全全违背。

有人认为“个人的宗教信仰不应受任何教会、公会或宗教传统支配。”你对此有什么看法呢？这话听起来民主和健康吗？**想想**这句话。这种宗教，一种不受任何教会、公会或宗教传统主张所影响选择的宗教，这种宗教排除了一种能力——就是顺服、自我否定或刚强的可能性。因为顺服、自我否定与刚强就是：把自己的需要或欲望完全顺服于更大的呼召，顺服于一个

整体，以致能够说：我只是整体中的一部份，我要顺服于一个整体——那是你可以顺服的唯一方法，那就是自我否定和刚强的意思。有趣的是，五、六十年前的社会中，人人都了解这一点，人人都了解。他们都了解顺服、自我否定和刚强。在以法国大革命为故事背景的著名音乐剧《悲惨世界》（*Les Misérables*）中，有一句这样的台词，当时有一群大学生准备发动一次推翻政府的反抗活动，要让穷困的人民得到自由。其中一位大学生名叫马娄斯（Marius），他当时正在谈恋爱，那群大学生的领袖对马娄斯说：“马娄斯，你不再是一个小孩，我不怀疑你是认真的，但是现在有一个更崇高的呼召。没有人会在乎你寂寞的灵魂，我们要誓死努力达到更崇高的目标。”我们微不足道的生命根本就不重要。观众都鼓掌了，但他们不知道这位学生领袖在说什么，因为很多人都认为，你必须去做在宗教中使你得到满足的事情。你不应该说：“我微不足道的生命根本就不重要。我必须顺服于更崇高的呼召。我必须成为整体中的一部分！”你看，这些人对于生命、意义、宗教的理解，就像一位美国电视节目主持人所说的：“人们为什么总是不了解，人有权利活得开开心心，只要不干涉到其他做同样事情的人就好。”这就是我们现今信念的精髓。这位主持人所说的话是非常有启发性的。只有一个崇高的呼召。最崇高的呼召是什么呢？唯一错的事就是阻止他人做可以使他快乐的事。那是唯一的绝对，也是唯一不可违反的事情，这是唯一的崇高呼召。当然，那将我们带到一点。当美国总统吉米卡特（Jimmy Carter）努力恢复徵兵制度时，发生了抗议事件，有一名男子高举布条，上面写著：“没有任何事情值得我们为它牺牲生命。”我相信会有很多人认同这说法。因为如果你说，最崇高的呼召使我得到一切的满足是对的，**除非**它让其他人无法做同样的事情——找到使他快乐的事情——那么自我否定的可能性就不存在，因为没有这么做的原因；刚强的可能性也不存在，因为没有这么做的原因。为任何事牺牲生命的原因不存在，对自己说“不”的原因也不存在——除非为了寻求喜悦与满足自己而伤害别人。

圣经对此有不同的说法。但是，根据实质的理由来反驳这一点却是可能的。虽然我甚至不必去看圣经，但是我还是会看。你可以是实事求是的，你可以说：你看见吗？直到五、六十年前，大家才明白那男子在《悲惨世界》这出剧中所说的是什么。每个人在某程度上会明白有崇高的呼召、崇高的理想和正确的事情，这与你想要得到什么无关，因为它们是最重要的。我们必须顺服，我们必须成为整体中的一部分。我们必须成为建筑物中的一块基石。虽然人人都明白，但每个人对更崇高的呼召是什么却有著不同的见解。每种文化、每个宗教都有不同的定义，但我们都相信有这样的呼召。

然而，我们现在已经演变到一个地步，大家都在说：“不，不，不，只有能满足愿望的事才是正确的事情。”我们不可以用这样的想法建立一个社群，政府或国家。如果你看看我们所面对的大部份问题，说来说去就是人们都这样说：“是啊，这是有必要去做的，但**不要**在我的社区就好。”“是啊，这是有必要去做的，但**不用**花我的钱就好。”意思就是，我拒绝成为整体中的一部分。我明白我应该为了整体的益处而升华自己，因为那里有一个更崇高的呼召、更崇高的目标。你这辈子都别这样想：我不会是一栋房子里的一块基石，我**就是**那栋房子！

倘若你抱持这种态度，你就不能有国家。你可以根据实质的理由来反驳这个观点，但是我不这么做，因为圣经说，这么做是很愚蠢和不切实际的，因为这是不义的。不只是因为这是

不切实际而不切实际，这是因为它是不义的，所以才不切实际。神说：基于我设计你的方式，你必须舍弃自己，才能得著自己；为了获得自由，你必须顺服我；你必须符合生活在我的家、我的国，**否则**你会发现你将受到欺压，被强迫去符合其他人或事。每个人都受神或其他事物所掌管。耶稣基督说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”祂的意思是：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”祂说：祂的担子和轭比一切的轭都容易。因为如果你不符合，如果你不使自己升华，好叫你能符合我、符合我的原则、我的计画和我的国，那么，你就会被其他事物掌控。你会被你的欲望、社交圈，或被一群你必须符合他们的人所掌控。因为我们必须得到其他人的认同及接纳。如果你需要加入某个群体找寻快乐，你就必须穿著得宜以迎合他们，你必须以他们的方式说话，对吗？你们有些人会说：“哦，不，我不是那种人，我是绝对独立的，我拒绝迎合任何人。”那么你就是符合“不符合”那个界别。我知道你属于哪类型，你也知道你自己是谁。你就像奴隶一样，因为你**必须**当一个局外人，即使你必须符合，必须为爱符合，你也不会符合、不会服从。你看，你必须服侍别人。人人都必须适应某事物，没有人是一块孤独的石。神说：“你必须舍弃自己，才能得著自己。这意味著，为服侍我而舍弃你的性命、为顺服我而舍弃你的性命，进到我里面，成为我这个更大整体中的一部分。否则，别人会得到你，而你会被迫符合其他事物。”但当耶稣说：“**我的**轭是容易的，**我的**担子是轻省的。”祂是说：“我是唯一不会**压榨**你的主人，我是唯一不会压榨你的人。其他所有的主人都是压榨工人的工头，我是唯一接纳你的主人。你不会成为奴隶，你会是我的儿子，我的女儿。”

你们看，圣经说，如果你被建造成为神的殿，首先你将会经历自由。这是真的，你一生中第一次成为有创造力的人，因为你不需要迎合其他人或事。而且你将会有生存目的，知道你是为了什么而生存，知道你适合什么地方。你现在是否有这样的体验呢？如果你根本没有，或者体验**不够**，那么，在某方面来说，这是因为你无法叫自己被建造成为神的殿。你怎样才能被建造成为神的殿呢？这段经文建议你**必须**做五件事。当中的每件事不单是另一篇资讯，而是一系列的资讯，我们会讨论这五点，但不是在今天的节目里。现在让我解释一下这是什么意思。这段经文告诉我们，我们被建造成为一栋房子。首先，第 20 节说，我们被建造在根基上。建造房子是有深度的，一定要有根基。如果你要成为一块磐石，一块神圣殿的活石，你必须被安置在根基上。

第二，建造房子是有高度的。经文说，房子升高成为圣殿。这意味著你不只是按照旧有的方法堆叠磐石，磐石的堆叠必须按照建筑师的蓝图。由于本身已经有了设计，因此磐石必须根据建筑蓝图来堆叠。最后，建造房子是有宽度的。第 22 节说：我们被建造，成为神借著圣灵居住的所在。意思是，这些石块是**一同**被建造的。让我在这里举个例子，帮助我们明白在神的殿以及成为神的殿的活石是什么意思，因为这给予我们极为详细的记载及说明，让你看清自己。经文说，第一，根据这里的详细说明，我知道自己根本不在神的殿里，不是活石，也不是祂的国的一部分。或者你会说，我并没有经历我应有的自由，因为我并没有尽本份做好我应该做的事情。

让我们来看看这几点。首先，第一点就是根基。圣经说，如果你要成为活石，你必须被建造在根基上。根基是什么呢？先知和使徒的根基——先知和使徒带来神所启示的真理，并且把

真理写成圣经。当我们说有一个根基，意思是，磐石必须被放置在根基上，它们不可以被放置在普通的土地上，是吗？它们不可以**一部分**被放置在根基上，**一部分**被放置在地上，它们必须被放置在根基上。这意味著基督徒必须完全顺服神的话语，也就是圣经。我会在下次节目探讨这部分，但我在这里简略地解释一下。如果你将圣经从头到尾看完，你说：“我很喜欢圣经对于‘正直’与‘诚实’以及‘爱’与‘关系’的教训。”但是如果你不喜欢或不理会圣经对于“性”、“物质”、“财富”以及“使用金钱”的教训，那么你就把磐石一部份建造在地上，一部份建造在根基上的人。大家都知道，以这种方式建造的房子最终会有什么后果。当耶稣基督说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”祂的意思是：“所有其他的地面都是浮沙。除了将你的生命建造在我所说的话语上，建造在先知与使徒的根基上，就没有其他根基能托著你。如果你不这样做，你就不是把自己建造成为神的殿。”这是第一步，成为磐石。

第二点，建筑物是一层层盖起来的。坦白说，这意味著几件事。首先，要把建筑物盖起来，便要从地面、从采石场把石头凿出来，对吗？它们原是地面的一部分，然后从地面凿出来，把它们带来。彼得前书 2 章 5 节说：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。”你知道这是什么意思吗？你必须**加入**教会。加入教会的意思就是，你必须回转归向神。使徒行传 2 章 47 节说：“神将得救的人天天加给他们。”当圣经谈到你也要像活石一样来到主面前，被建造成为灵宫时，这句话的意思是，为了要符合神的国，你必须回转归向神。你是不是在说：“好吧，让我们继续，因为大家都知道这一点。”是吗？首先，为了进入神的殿，你必须被建造在先知与使徒的根基上，也就是神的话语上，并且必须回转归向神。有些人说：“继续往下说吧，这一点大家都知道。”之前，请你听清楚。今天，如果你走到任何一家教会问那些参加众会的人，说：“你归信了吗？”他们可能会感到生气或疑惑。非常生气和疑惑，为什么呢？因为他们都不知道，因此他们会感到生气、疑惑，或是两者皆有。我认为这是很公平的——一般来说，如果你不知道自己是否已经归信，那你就是还没有归信了。然而，还是有人会感到困惑，因为有些人非常擅于分享归信的经历，这些经历都是极为戏剧性的。你们当中有些人说：“嗯，这些事绝对不会发生在我身上。”因此，让我这么说吧，如果你要成为房子里的一块石头，成为圣殿中的一块活石，你必须回转归向神。你怎么知道自己是否已归信了呢？不论是不是很戏剧性的，我想，所有归信都有两方面，都有这个共通点。如果你已回转归向神，首先，你会对自己的罪有更深入的认识。圣经说：圣灵来到这个世界是要使人认罪。在你的生命中，有多少你一直不去面对的弱点、限制、错误和缺点，你只是一味地埋怨别人，并且逃避和把问题合理化——直到最后，你再也无法逃避。这就是我所说的认识自己的罪，这种认识随著归信而来。圣灵带领你到一个地步，让你终于要说：“我是无助的！我是无助的！我看见我的罪了，我终于看到了！”

有人说：每一个人里面都有两个“自我”。一个是较崇高、高尚的自我；另一个是较低微、动物本性的自我。这个说法大多根据西方哲学家柏拉图（Plato）和希腊人所提出的，而非根据圣经。亲爱的听众朋友，坦白说，其实每个人里面都有三个“自我”。这是非常令人困惑的。你们每个人都有三个“自我”。只有基督徒可以看到这三个自我。事实上，要看到这三个自我，自我就必须回转归向神，你必须认罪。第一个自我是虚假的自我，也就是我们努力让自己和别人相信的那个自我。这个自我否认骄傲、否认伤害、否认痛苦、否认邪恶——

是一个**虚假**的自我，是虚假的一面。第二个是**真正**的自我。这个真正的自我充满令人难以置信的愤怒、恐惧、骄傲和自私自利，只有在归信之后，靠著神的灵，我们才有勇气去承认这个自我的确实存在。第三个自我是潜在自我，就是你知道在基督里你可以成为美好的人，美好得令人难以置信，甚至是一个你不敢想像自己可以成为那样美好的人。在归信之前，你只能看到虚假的自我，其余的都看不到。但当你归信以后，当你认罪以后，你就看到这三个自我了。你有这样的经历吗？

除了认识自己的罪外，真正**归信的第二方面**，就是**认识到基督的宝贵**。我谨慎地使用“宝贵”这个词，因为彼得前书 2 章说：“来到主面前，也就像活石，信靠他的人必不至于羞愧。在你们信的人就为宝贵。”你或许相信耶稣，相信祂现在和过去都存在，也相信祂行了圣经所说的所有事迹。但是，如果你曾经觉得耶稣在你心中是十分宝贵的话，那就表示你曾经以一种眼光看祂，就好像一个饥饿的人看著很美味的食物，或一个贫穷的人看著大量金钱一样。你有否去到这个地步，认为神是你的盼望？是你真正的依靠？那就是基督的宝贵了。归信把两者结合：认识基督的宝贵而信靠祂；认识自己的罪而承认自己是谁——正是这些经历叫我们符合资格，能成为神的殿。亲爱的听众朋友，基督徒之所以联络得合式，是因为我们都回转归向神，从世界中被分别出来。我们因此而变得不再一样了，我们不再迎合世界了。

哥林多前书 2 章 15 节说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”你知道那是什么意思吗？这节经文的意思是，一方面属灵的人看透万事，可以判断事物，但没有人能够看透他。因为属世的人无法看透。一方面，归信使你知罪，因此归信让你更实际地看待自己，使你更愿意接受批评。另一方面，归信让你认识基督的宝贵，这让你充满信心，但却是谦卑的信心。非信徒无法看透这件事。没有这些经历的人也无法看透。你已经从世界中被分别出来，你已经从采石场中被取出，不再迎合世界的了。你现在符合成为神的殿、神的灵宫。所以当我们说：圣殿一层一层被兴建，那意味著神已经将你带进圣殿中，不仅如此，当我们说：圣殿一层一层被兴建，指的是你已经被塑造成形。经文第 21 节说：“各房靠他联络得合式。”如果我去采石场采石，然后把所有的石块带回来，试图用来建造房子，但由于它们都互不配合，结果未能把房子建好。因此，石块必须经过塑造成形，才能互相配合。彼得前书 1 章说：“活石增长。”意思就是，神正在模造你，祂正在使你成长。如果你是一块石头，神家里的一块活石——神的模造便会发生。

我问你，神的模造就在你身上发生吗？你觉得自己有逐渐长成基督的样式吗？你觉得自己属灵上变得成熟了吗？你有没有结出圣灵的果子？就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温和和节制的果子？跟去年相比，你有更深的成长吗？跟上月相比呢？你有看到神在模造你吗？除非神模造你，否则你就不是一块磐石。请听：在建筑施工中，为石头塑造形状，使它得以建成房子，是一个机械性的过程；但是在教会的建立中，神模造我们以联络得合式，却是一个有生命力的过程，祂使我们成长。你可以透过三种途径来成长：接受、交流、以及滋养。接受是指，当神容许困难在你的生活中出现时，你不会像想要脱缰的野马一样，又踢又叫又反抗；你会说：“我承认祢掌管我的一切，主啊，我在寻找我应学习的功课，为你容许发生在我生命中的事情而耐心等待，我会因此而成长。”你有没有这么做呢？当困难在你的生活中出现时，你有没有说：“主啊，我接受这个困难，将它看作你的教导与给我

的训练，求祢告诉我要学习的功课。接著是交流，这意味著基督徒应当彼此支持，也彼此纠正。你听见了吗？即使你们没有听见所有资讯内容，也必须听见这句话：支援与纠正。除非你们**既**彼此支持**又**彼此纠正，否则你们就不会在基督徒的关系中成长，你们这些石头就不会被开凿和得到塑形。支援与纠正必须两者兼有，不可以只有其中一种，如果有人只会纠正你，那么你肯定想要摆脱那种关系；如果有人只会支持你，那么你就什么也学不到。你最近有用答录机录下自己的话，然后再听回那段录音吗？你知道为什么它听起来那么奇怪吗？你知道为什么你会说：“那是谁呀？听起来像其他人。那不是我！”你知道为什么听起来那么奇怪吗？因为这**就是**你真正的声音。你真正的声音跟平时你听见的不同，原因是你没有真正听见。你平时所听见的声音，是声波经过体内器官传送，而不像答录机透过空气接收那么清晰直接。因此，除非你以答录机、摄像机之类的器材收录自己的声音，否则你就不会知道自己真正的声音是怎么样，也会很容易被真正的声音吓到。但那才是你真正的模样。请听，没有基督徒之间的相交，你就永远不会认识真正的自己，你永远都不会明察事理，你永远都不能**理智**，你会与现实脱节，除非你遇到一些可以借著互相交流而让你成长的人。

接著是滋养。你知道滋养是什么吗？滋养的意思就是汲取神的真理，这真理从圣经、神的呼召、神的应许、神的命令以及祂所说的一切而来。你并不只是说：“是啊，我相信这点。”而是要吃下真理！怎样吃下真理呢？你怎样进食呢？你**品尝**它。你品尝食物的甘甜。你反思真理、默想真理、真心真意接受真理，以致真理完全的充满你，这样，你就能按圣经的准则来思考并看待一切。这样，真理便真正成为你的一部分，你把它消化掉。就像美国专栏作家尔玛·邦贝克（Erma Bombeck）说：“为什么要吃义大利面，为什么不把义大利面接触一下就算呢？”食物是需要消化才能吸收，然后成为你身体的一部分。食物是需要你去品尝的，当你品尝真理时，它就需要你来消化，然后成为你生命的一部分，那就是滋养，是一个过程。不仅要阅读圣经，还要在真理中祷告。

你正在成长吗？如果没有的话，那么你就是忽视了三种途径中的一种或两种，甚至忽略了全部，就是第一，接受，当困难临到你时，你拒绝从中学习；第二，滋养，就是你没有有纪律地花时间追求真理；第三，交流，就是你因太忙碌、太短视、太害怕，而不愿真正与基督徒朋友相交，而这些相交会让你真正成长。

关于石块还有另外一点。石块要用到建筑之上，不仅必须从采石场开采出来，被塑造成形，还要被放置在相应的地方。每一块石头在建筑的过程中都有它自己的功能，不是每块石头都可以作为放在最顶端的顶石，也不是每块石头都可以成为基石。你只要试试看，就知道这么做是行不通的。同样地，圣经在以弗所书 4 章 16 节告诉我们：“百节各按各职，便叫教会渐渐增长。”意思是，基督徒若要成为教会的一部分，那就必须要知道并发掘自己的属灵恩赐。那是什么意思呢？圣经教训我们，当耶稣基督升天时，圣经说，祂将恩赐赐给人。圣经在以弗所书 4 章 8 节告诉我们这件事情。在升天之前，耶稣说了一些很奇怪的话。祂对门徒说：“我所做的事，你们要做比这更大的事。”你相信这一点吗？你会说：“哦，那是针对使徒说的。”但如果那就是耶稣真正的意思，只是给那十二位使徒说的，那么，他们怎能做出比耶稣所做更大的事呢？答案就在这里：当耶稣升天的时候，祂将恩赐赐给人，那就是说，祂决定将祂传道的能力分给祂的子民，好让祂可以透过我们在世上继续祂的工作。耶稣有能力

赢得人心、有能力教导、有能力劝告、有能力做一切的事。我们所领受的是祂所分配的，所以我们有些人领受到祂的一些能力，另一些人也领受到祂的一些能力，但这些能力就是耶稣基督。祂受死是要叫我们不为自己而活，而是让祂透过我们延续祂的生命。耶稣基督在世上的使命就是生出有新生命的男与女。拥有新生命的男人与女人！我们在世上的使命就是让祂透过我们延续生命，为要作同样的事情。

保罗完全相信这真理，以致他很自然地说出这真理。如果你没有仔细思想，你便会忽略了他话中的意思。第 2 章 17 节，保罗对以弗所人说了什么呢？你看到了吗？这节经文说：“耶稣基督来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。”我想问你一个问题：耶稣基督什么时候去过希腊？什么时候去过以弗所传福音？我们知道耶稣基督从未离开过巴勒斯坦，那么，保罗怎么可以这么说呢？保罗几乎是在无意识的情况下对这真理深信不疑，以致他很自然便会提起。事实是，有些基督徒曾经去到这些地方，并运用向大众传讲福音的恩赐向以弗所人传福音。对保罗而言，传福音的其实并不是那人，而是耶稣基督。耶稣已经将祂传福音的恩赐分配给我们所有人，你知道这是什么意思吗？就好像神给了我们一扇彩色玻璃窗。我们是这扇窗的其中一小块玻璃。我们就像其中的白色、红色、翠绿色玻璃一样美丽。只有当它们拼在一起，让太阳照在其上，你才看到整幅美丽的图画。只有当我们同心协力，团结一致、各司其职，运用我们的恩赐、发掘我们的恩赐、发掘我们传福音的能力，我们才可以向世界展示耶稣基督的荣耀。

各司其职是关键。例如，圣经里并没有辅导人的恩赐，你知道吗？你找不到辅导人的恩赐。有怜悯的恩赐、温柔的恩赐、纠正人的恩赐、劝告人的恩赐、教导的恩赐，但是没有辅导人的恩赐。你知道为什么吗？我会告诉你为什么。每个人面对的问题都不同。人们去见辅导员，直至辅导员说：“别再这样了！”这是人们得到最好的东西！那是辅导员所拥有的恩赐，因此他可以对人说：“别再这样了！”但是他这句话却会压垮别人。只有当我们发挥**所得**的恩赐，我们才可以解决人们的问题。只有当我们**所有**人都拥有并且运用传福音的能力，我们才可以向世界展示耶稣基督。虽然这是激动人心的，但这也是令人谦卑的。这是激动人心的，因为耶稣的确在掌管教会！你怎么知道、我怎么知道这家教会应当进行什么事工？我不知道，你知道为什么吗？因为这家教会就像一幅连点画。直至神让人看见他们的新负担、恩赐和事工，我们才可以知道神想这家教会成为一家怎样的教会。只有当你了解你应该将什么献给神，你传福音的能力，我们才能知道教会应当朝什么方向发展。有人会说：“我不知道我的恩赐是什么，事实上我根本就没有任何恩赐！”不要这么骄傲，你是**有**恩赐的。你要积极一点，你要传福音，就好像你发掘其他你所擅长的事情一样。你做一些事、检视自己的愿望、检视自己的效率吧。虽然这需要时间，但是你不可以当一个消费者，只到来坐著、沉浸在其中。马太福音 25 章告诉我们一个比喻。一个主人有三个仆人，他分别给了他们五千、二千和一千银子。拿五千银子的仆人说：“主人，你交给我的五千银子，我拿了去投资并赚得五千。”拿二千银子的仆人说：“主人，我有二千银子，我拿了去投资并赚得二千还给你。”最后一个仆人说：“主人，我只有一千银子，我知道你怕我会弄丢，于是我把银子埋藏起来，你看，一千银子就在这里。”最后一个仆人说：“我很害怕。”你们很多人会说：“我不知道我可以做什么事工，我很害怕，我看起来很愚蠢。”但你知道吗？在马太福音 25 章的比喻中，主人并没有对最后一个仆人说：“你这又恶又胆小的仆人。”他并没有那么说。你知道他说了

什么吗？他说：“你这又恶又**懒**的仆人。”他还说：“我把银子交给你，你唯一能好好看管这东西的方法就是拿去投资。”你们都是神的股票经纪人。

如果你是股票经纪人，如果有人给你一大笔钱去投资，你既恐惧又颤抖，你知道你不能把那笔钱就这样放在一旁，搁著不管，因为这样你必会使你的客人亏蚀很多。你必须把那笔钱拿去投资，你必须得到良好的回报。这比十亿人民币**更**有价值，这比十亿人民币更有**能力**，你明白吗？我们已经得到所有的权力，但是谁知道将来会是怎样呢？我们必须有更远大的发展。现在你明白耶稣为什么可以说：“我所做的事，你们要做比这更大的事。”因为能力无比强大的耶稣基督都只局限在一个身体、一个地方。但是现在，祂传福音的恩赐与祂天国的能力，都分散在世界各地之中，但还未足够，因此我们需要把福音继续广传。

请注意最后一点——你想知道自己现在的状况如何吗？让我来做个总结。如果你想要进入神的家，成为一块活石，那你就必须建立在根基上。这意味著**你必须遵守神的话，你必须回转归向神，你必须以超自然的方式成长，你必须发掘并运用自己的恩赐**，而不是当一个消费者，只是坐著、沉浸著，而是运用神所给的恩赐为祂作工。

最后，圣经说：我们联络得合式成为教会。那就是说，就像墙壁里的石头一样，你不会希望砖瓦之间有隙缝，你希望这些石头在每一处都与其他石头连结得很好。如果你想真正被建造成神国的一部分，**你必须与神的子民有亲密的关系**。你必须为这件事努力。圣经说：“你们各人的重担要互相担当；你们要彼此认罪；彼此代求；天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”亲爱的听众朋友，你身边有多少弟兄姊妹跟你一起遵守这些诫命？有多少跟你相熟的人每天都规劝你，免得你被罪迷惑而心里刚硬？你向多少人认罪呢？你与多少人彼此互相担当重担呢？我们在之前的节目也谈过这点，但事实是，这种相交是一个命令。

这里有一份清单：看看这清单。你归信了吗？你有顺服神吗？你在成长吗？你看到自己在性格方面有所改变吗？你有传福音吗？你有发掘自己的恩赐和神要你在世上做什么吗？你与其他信徒有良好的相交吗？这里有五件事。如果你在生命中没有经历自由、没有经历神想你在生命中拥有的能力，那你在某程度上就是软弱的！你们有些人在与人相交方面肯定是软弱的，要么你太忙，要么你太害怕。你们有些人在恩赐方面肯定是软弱的，你只是消费者而已。你们有些人在成长方面肯定是软弱的，因为种种原因，你们在接受、滋养和交流之上，都没有受到操练。你们有些人就是拒绝顺服，在生命中总有某些方面不愿意顺服神。那么你**期望**自己如何认识真理呢？你期望自己如何被真理释放，让你得自由呢？当耶稣基督说：“为了找到自己，你要先丧掉自己的生命”，你如何期望自己**找到**真正的自己呢？成为整体中的一部份吧！崇高的呼召！顺服神！

虽然这是很不错的清单，但让我提醒你一件事。因为你所读过和听过的教训，你从此将变得不再一样。你从此变得不再一样。你现在明白了吗？你眼前摆著这张很清晰的图画，要么你顺服所听到的教训，实践真理，成为一块活石；要么你就不作任何行动，心里变得更刚硬，在神面前有更多的罪。亲爱的听众朋友，你需要负上责任。我必须预先警告你。你看到吗？

你可以作出两种截然不同的反应。因为你今天所听到的教训，你可以选择与神的关系更进一步或更退一步。你需要负上责任。但不要害怕，向前走吧！来到神面前，来到活石的面前，你就可以成为活石，被建造成为神的灵宫。因为以赛亚书 28 章 16 节这样说：“我在锡安放一块石头作为根基，宝贵的房角石。信靠他的人必不至于羞愧。”我邀请听众朋友作一个默祷。我建议你们，假如你需要在顺服上多下苦功的，就必须承诺要顺服神。你知道在应当顺服的事情上，你却没有顺服。你们中间有人缺乏纪律，不愿意为主付上时间，不愿意花时间多传福音。我也知道你们有些人没有真正回转归向神，如果事实如此，那么今天你必须来到神面前向祂祷告说：“主啊，我看到我一直都在靠自己，求祢领我进入祢的家，我接受祢作为我的主与救主。”你们今天都需要为自己作这样的祈祷。求神将这些真理刻在我们心里。

让我们一起祷告：

亲爱的天父，感谢祢的话语。求主祢帮助我们成为被放置在根基上的磐石，帮助我们必须学习完全顺服祢的话语。如果我们不是由祢来模造，我们就不能成为一块磐石。神啊，求祢教导我们每一天都汲取神的真理，使我们可以成长，发掘并运用神给我们的恩赐。我们这样祷告是奉主耶稣基督的名求。名们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

君王的政策

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，今天我们继续探讨君王与国度这个主题。今天我们看《君王的政策》这题目。

我们要读的经文是以弗所书 2 章 13 至 22 节。以弗所书 2 章 13 至 22 节：

你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦（注：原文作“因他是我们的和睦”），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各（注：或作“全”）房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。

这是神的话语。

在这几次节目中，我们会以一系列信息来寻找教会的异象。我们要看清楚圣经所刻画的教会应当是怎样的。我希望你们清清楚楚地看见这一点，使它在你们的心里燃起一团火，并激发你们内心深处的火热，盼望圣经所刻划的教会得以实现。

我最近看了两个故事，它们分别描述两个不同的人。这两个人虽然生在两个不同年代，并在两个不同的国土上生活，但相同的事情却发生在他们身上。他们都过着赤贫的生活，但不知什么原因，他们发现有人死后给他们留下一笔几百万的遗产。他们收到通知，知道自己名下的银行账户里多了几百万。他们不约而同的说：“啊，这太好了！好吧。有需要时我便把钱提出来。”然而，他们一辈子都没有支取那笔钱，仍然过着赤贫的日子。很有趣的故事。你也许曾经听过这故事，也许这样的故事不只这两个。这两个人没有支取那笔钱，不是因为他们不相信自己获得了这笔钱，而是因为长年累月过着贫苦的生活，令他们无法想象这笔钱的数目。他们知道自己有需要时，不会身无分文，但他们真的无法想象自己到底有多富有。

事实上，我们正是如此看待教会。因为圣经所说教会的本质是何等丰富，超乎人们的想象。如果没有神的帮助，以我们渺小、枯干的想象力，根本就无法想象教会的本质有多丰富。因此，在接下来的三个节目里，我们会研读以弗所书 2 章的经文。我们会用三个节目的时间来看看我刚才所读的经文。你们当中好些人，尤其是那些有宗教背景的人，以前也听过这些教训：教会是圣洁的殿；教会是神的家；教会是一个新人，意思是新造的族类；教会是天国的殖民地；我们是天国的子民，也是天国的殖民地。你们大概也听过这些教训，对吗？这些真理就好像存放在银行里，等着我们去支取。如果我们只是来教会坐坐，偶尔没趣地说句“啊哈”，那我们就好像乞丐一样。难道你们不厌倦这种衣衫褴褛的生活吗？以弗所书 2 章 13 至 22 节是基督徒的银行账户。今天，让我们来看这段经文的前几节，特别是 14 至 17 节，这几节谈到教会的和睦。

教会其中一个本质就是和睦。和睦在这几节经文里出现了三次。在第 14 节，祂是我们的和睦。在第 15 节，祂以自己的身体使两下归为一体，成就了和睦。在第 17 节，祂来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。总而言之，这段经文教导我们：教会是具有超自然的合一与团结的地方。这些超自然的合一和团结，是世人所渴望的。世人对此很渴望，但只有教会能实现这一点。这就是这几节经文给我们的教训。

让我们逐一分析这经文。在这段经文中，保罗首先说明人与人之间无法和睦共处这个重大问题。他先说出这个重大问题，然后再提出解决方法。保罗举例来说明这个问题。他阐述了一个具体例证，是关于人与人之间、男女之间、劳工与管理层之间、种族与种族之间的冤仇。保罗所举的例证是犹太人与外邦人之间的冤仇。他也提到这个问题如何在教会中得以解决。

保罗提出问题，也仔细分析这问题。他在 14 至 15 节提到冤仇这个问题。保罗说：“耶稣拆毁了中间隔断的墙。”接下来，保罗说出答案。什么带来了和睦呢？耶稣借着什么拆毁中间隔断的墙呢？第 16 节告诉我们，祂借着十字架成就这一切。让我们来看看问题，然后再看看解决方法。

首先，我们来谈谈这个问题：保罗指出了人与人之间的冤仇，你可以清楚看到人类的问题实际上就是缺乏和平。我们活在充满冲突和仇恨的世界里。各国在外交事务上花费数以亿计；我们有警察、律师、社会工作者、仲裁员和调解员，他们的职责是什么？就是不让人们互相残杀。你知道吗？他们根本做不到，根本做不到。

世上还有和平的唯一原因，是由于所谓的“合意的自私”。圣经给我们仔细分析了世人互相敌对与冲突不断的原因。为什么会有战争、恐怖主义、诉讼、离婚？圣经告诉我们，世界缺乏和平是因为每个人与生俱来的自私和骄傲。世人能和平共处的方法只有一种。他们能够以某种方式得到局部的和平。自私的人发现他们可以与他人和平共处，因为与他人和平共处有助他们达到自己的目标。这么一来，这种和平便出现了。这就是“合意的自私”。让世界不致变成完全不适合人类居住的地方。有些人一旦发现自己与他人和平共处对自己的目标有利，他们就会这么做。他们会竭尽所能与他人和平共处。这一点是值得高兴的。

举例说，有一间油公司曾研制出一种新的汽油。这种汽油产生的污染度远比其它汽油低。这家公司坦白承认他们早在多年前就可以研制出这种汽油，只是当年没有诱因促使他们这么做。你们知道这诱因是什么吗？就是政府现在通过了一些废气排放管制法令，如果这油公司不生产环保汽油，他们就会被罚巨款。因此他们忽然间努力与环境和平共处。实在令人难以置信，是吗？与环境和平共处，与环保人士和平共处。为什么呢？因为他们说：“如今有诱因促使我们这么做了。”这句话的意思就是：“我们已调节自己的自私心态。你的自私心态与我的自私心态都已经过协调，现在我们可以彼此合作了。因为透过彼此合作，我们可以得到各自想要的东西。”这就是“合意的自私”。

我曾见过一个警告鲁莽驾驶的大型广告宣传标语。为什么不可鲁莽驾驶？为什么应当小心驾驶、不可醉酒驾驶？那标语是这样的：“你救的可能是自己的性命。”为什么人们不在广告牌上写“你救的可能是别人的性命”？为什么？因为后者比不上前者那么铿锵有力。你救的或许是一个可怜虫的性命。好吧。你救的可能是你自己的性命。“哦！好的好的！是的！明白了！”你明白吗？这是让世界创造和平的唯一方法。这种方法最后必定失败。它必会失败，因为它只是暂时的方法。为和平而努力始终不会为你带来最大的利益。在某种程度上，如果你要达到目标，对你最有利的办法就是推开别人、欺骗、中伤或对人置之不理。是自私导致斗争、仇恨和冲突。

我刚刚对你们说过，保罗举例向我们展示怎么解决这个问题。保罗大可以跟我们讨论形形色色的冲突，但他只选择了一个人所共知的冲突。这冲突在现今的世界仍然发生，就是犹太人与外邦人之间的冲突。保罗所说的很有意思：“耶稣拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。”

我们知道，耶稣基督从没有废除十诫。我们知道这一点，因为登山宝训的内容都是关于十诫的。耶稣说：“你们听见经上说：‘不可杀人。’但我告诉你们，如果你们恨自己的弟兄，你们就是杀了他。如果你们漠视、轻视他，那你们也就是杀了他。”耶稣在说什么？祂是不是说“算了，你不必再遵守十诫了”？祂在说：“噢，亲爱的朋友，十诫所包含的意义，远比我们所知道的广泛深远。至为关键的是，我们必须遵从诫命。”耶稣并没有废除十诫。

这里的重点是：保罗脑海中想着另一件事。按照字面意思来看，保罗所想的是一堵隔断的墙，即一堵真正的墙。没错，在劳工和管理层之间，有一堵无形的墙；男人和女人之间，有一堵无形的墙；黑人和白人之间，也有一堵无形的墙。可是，犹太人和外邦人之间，却有一堵真正的墙。这是在圣殿内起着分隔作用的墙。在墙垣内的是犹太人，他们不单遵守十诫，也谨守遵行各样的律例，即洁净礼仪的律例、洁净与不洁净的律例。他们借着遵守这些律例，把自己与世人分别出来。而没有遵行那些律法、没受割礼、吃不洁净的肉等等的外邦人，就只能在那堵墙的外面。

保罗指出，这些诫命和律例造成犹太人与外邦人之间的冤仇。这并不是神赐下这些诫命与律例的原因。为什么神要把以色列民分别出来？为什么祂借着那些律例使他们分别为圣？祂并不是要造成仇恨，也不是要导致分裂，而是要让以色列成为圣洁的国度，从而吸引外邦人归向神。这就是为什么我们呼召人一起敬拜时，往往会读诗篇。诗篇记载了在圣殿里敬拜的呼召。你们在诗篇里看到，在圣殿里呼召人们一起敬拜时不是说：“来阿，以色列民来敬拜吧。”诗篇是怎么说的？“来阿，万民都来敬拜吧。”神期望以色列民吸引外邦人来敬拜祂。

然而，我们心中的骄傲和自私却扭曲了神的律法。犹太人没有因为这些本来是恩赐的律法而谦卑自己，反而变得骄傲。他们说：“看看这些如狗一般的外邦人吧，他们吃不该吃的食物。看看这些不洁净的异教徒吧，我们为什么要跟他们来往？”犹太人的恩赐变成了使他们骄傲的源头。他们没有以这些恩赐来服事外邦人，反而拿这些恩赐来蔑视、轻看外邦人。而外邦人则说：“呸！谁需要这些高傲自大的人呢？”因此，这些律例成为隔断的墙，使人敌对。

请听，我再清楚地说一遍，这只是一个例子而已。我们不是要责备犹太人，而是说明这是一个普遍原则。罪能扭曲你所领受的恩赐和你所拥有的每个长处、每个优点，让你因为拥有这些东西而看不起别人。

我还记得，我家乡的学校想出了一个绝妙的主意。他们说：“让我们从学校里挑选最聪明的孩子，安排他们在同一班里学习。由于他们是非常聪明的孩子，因此我们可以让他们提前学习三、四年后的课程。”于是，他们把这些孩子安排在同一班里。他们没有对这些孩子说：“你们是尖子班。”但班里的每个孩子都知道自己十分聪明。十二年后，他们评估这种课程安排，决定不再这么做。我看过这份评估，他们停止这种课程安排的原因是：这种安排导致这班与其它班级之间出现强烈的敌对状态。班上的孩子形成了这样的心态：“哼！我们知道自己是谁，我们是最聪明的孩子；我们也知道你们是谁。你们是被淘汰的，你们进不了我们这个尖子班。”当然，其它人都说：“他们是自命不凡，所谓聪明的孩子，我们才不要跟他们来往。”这种情况也导致暴力行为。

我曾做过辅导员，曾处理过很多婚姻辅导个案，因为最就近的治疗师距离我所居住的小镇也有三百多英里。我发现，这个蓝领小镇上的女人适应能力总体上比男人强。他们每个人在十六、七岁时便结婚。随着时间过去，妇女们的适应能力也变得更强大。她们不断学习、不断成长。她们去上课。虽然她们大多是高中毕业生，但她们继续进修、努力学习、不断改变、不断成长。然而，她们的丈夫却不是这样。

十多年之后会出现这样的情况：不知道为什么，妇女更能适应环境，她们更加敏锐、更能接受改变。我不知道该怎么证明这一点。而她们的丈夫若做错事，却比较难以承认自己犯错。这是妇女拥有的恩赐。我不知道这是否是女性与生俱来的，但有一点我却知道：这些妇女，几乎每一个都会聚在一起，谈论自己的优点。这些优点让她们变得骄傲自负，她们不断嘲笑自己的丈夫，并蔑视丈夫的男性自尊心。这男性自尊心导致他们不能承认自己的错。男性自尊心令他们不愿意认输。事实上，这些妇女的恩赐已经变成骄傲。每个人都会这样，我们每个人都会这样。神赐给我们的恩赐变成了一堵与人敌对的墙、一堵隔断的墙。

神如何解决这个问题呢？耶稣提出了什么解决方法？解决方法就在 15 节至 16 节：“而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了。”这就是这个由来已久的问题的解决方法。其它一切方法都无法解决这问题。这个问题就是两个人、两个群体：犹太人与外邦人之间的互相争斗。耶稣借着十字架使他们与神和好，也使他们彼此和好。

十字架怎样解决这个问题呢？让我们来看看这一点。十字架借着除去自夸来达成这一点，只有十字架能除去自夸。你看见了吗？有些新的圣经译本删除了“自夸”这个词。但保罗在圣经中多处提到：“没有人可以自夸”或“我没有什麼可以自夸的”。以下是我最喜欢的经文，我必须把这节经文读给你们听。保罗在加拉太书 6 章 14 节这节非常重要的经文中说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。犹太人或外邦人都无关紧要，要紧的就是作新造的人。凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们，和神的以色列民。”你听见了吗？保罗说：“只夸我们主耶稣基督的十字架。因此犹太人与外邦人都无关紧要。我不再以同样的方式来看待每一个人，凡照此理而行的，愿平安加给他们。”十字架除去了自夸。

“自夸”这个词是什么意思呢？当你想起“自夸”，你会想到什么？你会想到自我吹嘘的人吗？你是否想到那些参加社交聚会的人吗？我经常在电视上看到一个很有意思的广告，广告中的那名女士说：“亲爱的，别再谈论我了。你觉得我这一身衣服怎么样？”你想到有些人总是爱吹嘘自己的成就。不，“自夸”一词比这更意义深远。

“自夸”这个词常译作“荣耀”。“但我断不荣耀别的，只荣耀我们主耶稣基督的十字架。”在圣经里，“荣耀”这个词的意思是“一些有份量的东西”。保罗在这里的意思是：“有很多东西让我自夸。”这是什么意思呢？“我以这些事夸口。我从这些事中得荣耀。”这是不是说我在社交聚会中吹嘘这些事？不是。从某些事中得荣耀意思是：“这件事让我变得有分量。这件事使我变得有价值。这件事让我变得重要。因为这件事，我知道自己不是被风吹散的糠秕、也不是一团烟雾、一个幻觉、一幅全息图。这件事让我知道自己是真实的，这件事让我有了身份与价值。”故此保罗说：“十字架除去了自夸，唯有十字架可以除去自夸。”

保罗在另一段十分重要的经文中更详细地叙述了他的个人经历。这几节经文在腓立比书第 3 章，从第 4 节开始。经文说：“若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了……我是以色列

族……是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能。”保罗列了一张清单。他说：“若是有人可以自夸，那我更加可以这么做。”他读出那清单：“我是希伯来人所生的希伯来人”。他提到自己的家庭背景、家谱和社会地位。接着保罗说：“我是法利赛人。”他是学者。就律法知识说，他是法利赛人，他是学者。他受过的教育无可挑剔。保罗说的第三点是：“就热心说，我是逼迫教会的。”他是专业、成功的拉比。保罗拥有卓越的社会地位与良好的教育，还有专业的成就！他说：“就律法上的义说，我是无可指摘的。”他说：“就我个人的道德记录而言，它们足以让我从中得荣耀。这一切让我变得有分量，它们让我感到自己有价值，让我知道我是谁。我是个很重要的人。”这些事情让保罗有了身份。他在这里说道：“为了成为基督徒，我不能再以这些事情自夸。”他不只是说：“当我成为基督徒时，我就不再如此自夸了。”《中文圣经新译本》将保罗在3章8节中的话译作：“为了他，我把万事都抛弃了，看作废物，为了要得着基督。”这是委婉的说法，因为“废物”一词的希腊文意思是“粪便”、“排泄物”、“尿液”这一类东西。保罗说：“我把这一切都看作废物。我不再把它们看成赋予我身份的事物。”这是不是说他把自己所有的书全都丢掉，不再当学者？不是，他实际上很喜欢当学者。这是不是说他不再坚守道德？不是，当然不是。这是不是说他要跟家人脱离关系，脱离便雅悯支派，也不再参与便雅悯支派的聚会？这是什么意思呢？意思是：这一切不再成为他身份的象征。他不再从这些事得荣耀。

亲爱的听众朋友，身为犹太人，保罗原来夸口的事如今已不值一提。这意味着保罗顿时变得与外邦人没有分别。这么做的不只是犹太人。亲爱的朋友，除了真正的基督信仰之外，其他宗教都是这么做的。这些宗教说：“这就是你必须做的事。迈步出去，掌握它，实践它。一旦你成功了，你就是有价值的。”

我曾见过一本很有趣的教会小册子。那家教会认为他们可以让人得到属灵上的洁净。以下是他们的宗教理论。这本小册子说：“来吧，参加我们的洁净课程吧。这个课程能恢复你的精力与敏捷的头脑，让你精神焕发，头脑清晰、精力充沛。这课程虽然很艰辛，但只要你遵守规则，你就可以完成。这个洁净课程不是为了洁净身体。这个洁净课程的目的在于让你在属灵上得自由。”这个课程不建议或要求你接受任何医学疗法。唯一的要求就是你未来在属灵上的进步。

小册子的背面还有一个见证分享，那个人说：“完成这课程之后，我成为一家国际有线电视公司市场部副总裁。只要几个小时，我就可以完成手头上一切工作。我现在的精力状态，让我多年以来第一次可以不用在晚上和周末工作。”

这么做确实很愚蠢：“来吧，这虽然很艰辛，但只要你遵守我们的宗教条规，你就能达到你的一切目标。然后你就会觉得自己真的很棒。”这真的很愚蠢。然而，除了真正的基督信仰之外，每个宗教和哲学，不论是那些源远流长的，还是你自创的，都做同样的事。

让我跟你分享我的个人经历作为例子。上大学期间，我有一段时间感到非常沮丧。于是我去见辅导员，辅导员对我说：“为了治好你的忧郁症，我们得帮助你建立自信心。”换句话说，他的意思就是：“你没有以自己的任何事为荣。”当然他所说的话不是这样，但他的意思就是如此。他问道：“你有什么专长？”当时我是在乐团中负责吹喇叭的。于是我说：“我吹喇叭吹得相当不错。”他说：“现在，我要你这么做。当你开始感到沮丧的时候，我

要你想象自己在进行独奏表演，你的演出获得如雷的掌声。每当你感到沮丧的时候，你就这么想。”

我尝试过这样做。现在，我可以作见证：刚开始的时候，这么做确实会让你觉得好一点。但当你一次又一次这么做，时间一久，就只会出现两种情况。第一种情况是你达到了自己想象中的那个境界。你的专长令你觉得自己很了不起。接下来你开始看不起别人，就像保罗在这段经文里说的。你开始看不起每个没有艺术才华、对艺术一窍不通、跟你不一样的庸俗人。如果你真的成功了，你就会把自己捧上天，只跟那些总是夸奖你、说你有多棒的人来往。另一种情况就是你失败了。于是你一生都在嫉妒和怨恨中度过。无论是哪一种情况，你都不会有平安。看吧，要么你被骄傲吞没，要么就是被嫉妒和怨恨吞没。这是我的个人见证。

保罗说：“十字架，唯有十字架可以改变这一切。因为神在十字架上所成就的事让你知道，你可以引以为荣的一切尽管本身是美好的，但它们在神面前却毫无价值。它们一点也不能使你蒙神悦纳。它们在神面前根本算不得什么。认识基督才是生命的至宝，相比之下，这一切根本就毫无价值。”

我想以一个人作为例子。伟大的韦尔斯传道牧者钟马田（David Martyn Lloyd-Jones）是我心目中的英雄。钟马田是 1920 年代一位英国的外科医生，他很有声望，也很杰出。当他成为基督徒后，有一件事让他和认识他的人都感到愕然：他发现自己是个出色的讲员、了不起的传道人。一个基督徒兼医生被呼召成为一名伟大的基督徒医生，也许是最好的事情。而对大多数基督徒医生来说，最糟糕的事情就是被呼召去做传道人。

钟马田很清楚知道自己被呼召去全职服事。他必须这样做，而且他也做到了。他离开了外科医生的岗位，走上服事的道路。当时，他的工资比以前少了百分之九十。作为一名传道人，他的工资只有外科医生的十分之一。几年后，有个记者来找他，问他说：“钟马田博士，当初你作这个决定时，很多人都感到好奇，因为你放弃了这么多东西。这也是我来访问你的原因。你放弃了生命中许多东西。我敢肯定，当传道人必定为你带来很大的乐趣和满足感。而我来见你，正是想问你：在你反思与衡量之后，总的来看，你认为这么做值得吗？”

钟马田是大不列颠韦尔斯人，因此他以韦尔斯语中气十足地说道：“我没有放弃什么，却得到了一切。”让我来解释他的话，换句话说，他说：“亲爱的朋友，你根本不明白基督信仰的本质。基督信仰不是众多宗教之中，其中一个可以让你得到快乐的宗教。它不是一种方式，让你去衡量‘这宗教真的可以帮助我达到人生目标吗？’”基督信仰重新调整我们的价值观。钟马田所说的和保罗所说的一样。他说：“我从前引以为荣、引以为傲的事，那些让我觉得自己很有价值的事，比起我可以蒙神悦纳这个事实，根本毫无价值。与认识基督这至宝相比，这些东西根本毫无价值。因此，我舍弃了这一切。”钟马田说：“我没有放弃什么，却得到了一切。”

今天，如果你们当中有人正在考虑将自己的生命完全交给耶稣基督，我猜想当中有些人会说：“唉，这样做值得吗？我得放弃那么多东西。”是的，你必须放弃一些东西。当然，你得放弃一些东西，而你在衡量。亲爱的朋友，你知道自己在衡量什么吗？你得放弃很多好东西，但比起至宝贵的耶稣基督，这一切不过是尘土而已。亲爱的朋友，请听清楚，唯有将自己交托给耶稣，你才会明白这一点。你就像坐在一边喃喃自语的人，说：“我有数以亿计的银行存款，但我很苦恼。我要不要花一元来买一张邮票，寄出我的提款申请呢？唉，我真的不想这么做啊！”你知道吗？也许这一元代表你到目前为止的积蓄，但你有数以亿计的存款在银行里啊。“我没有放弃什么，却得到了一切。”

圣经说，当一个人放弃一切跟从耶稣，他跟其它信徒的关系也会发生重大的改变。你知道这是为什么吗？因为你现在的身份，比你在家族中的身份更意义深远。这并不是说你与你的家人再也没有关系，而是你现在的身份，比你从自己原有的家族、性别、种族和文化所得的身份更意义深远。

在你看来，耶稣基督为什么会说：“爱我的，必须恨自己的父母”？祂的意思不是字面意义所说的那样，要你们成为基督徒之后，就跟父母断绝关系。祂的意思是：“比起你對自己家人的委身，你对我的爱和委身应当是更深、更大的。”或者这样说吧：有两个家族世代互相争斗、彼此杀害。如果你是其中一个家族的成员，你不会杀害自己家族的人，只会杀害另一个家族的人，这就是你的人生。但如果两个家族的人都成为基督徒，他们之间的共通点，远比他们与各自家族的共通点更多。

这就是福音的本质，因为你在基督里拥有全然不同的身份。这段经文解释了我们之前曾谈论过的这一点：“如果你是基督徒，那么你首先是基督徒，其次才是中国人。如果你是基督徒，那你首先是基督徒，其次才是黄种人。如果你是基督徒，那你首先是基督徒，其次才是统治阶级或穷人。”你明白吗？因为你在基督里所拥有的关系远比你所拥有的其它关系更重要。这绝对是福音的本质。因此，基督徒之间的合一与团结是世人毕生追寻却得不到的。因为这种合一与团结在十字架之外是找不到的。十字架击倒了骄傲的源头以及导致我们分裂的事，使我们合一，完全地合一。

英国著名解经家马太·亨利（Matthew Henry）生于十七世纪，曾写过著名的圣经注释。这部经典的圣经注释得到不少赞誉。他父亲名叫菲利普·亨利（Philip Henry）。当时，马太·亨利的父亲和母亲正在热恋中，他们在约会。菲利普·亨利出身寒微，而跟他约会的女孩，即后来马太·亨利的母亲，则来自上流社会。有一次，女孩的父母对女儿说：“跟你约会的这个菲利普·亨利，我们对他不是很有信心。我们不知道他从哪里来，不知道他的父母是谁，也不知道他到底从城里哪个角落来的，我们根本不知道他的来历。”女孩看着父母，说：“我也不知道他从哪里来。但我知道他会往哪里去。”这正是关键所在。

这就是为什么保罗可以说：“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。”他的意思是：“我不再以原有的方式来看待人了。”基督徒会发现，比起自己与同一种族的非信徒之间的关系，自己与其它种族的基督徒之间是更加团结的。基督徒也发现，比起自己与未信家人之间的关系，自己与来自其它家庭的基督徒之间是更加团结的。“教会”一词的希腊文是“ecclesia”，意思就是“蒙召出来”。你不是蒙召与世隔绝，而是蒙召走出你原有的身份。这就是为什么我们可以说：“你首先是基督徒，其次才是黄种人。你首先是基督徒，其次才是某个家庭的成员。你首先是基督徒，其次才是富人或穷人。”这就是为什么基督徒与基督徒之间的团结会如此坚不可摧。我们是新造的人。这就是圣经所说的：“将两下造成一个新人。”一个新人是什么意思？它的意思是新造的人、新的族类。

这一切有什么意义？让我跟你分享两个意义。**第一**，如果这一点是真的，你明白教会不只是你偶尔来坐坐的好地方吗？你明白教会不是俱乐部吗？你是否开始明白，为什么圣经里有这些诫命，但我们却没有遵守。圣经说：“你们要彼此认罪。”

第二，圣经说：“天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”你身边有没有和你关系深厚的朋友？这朋友十分了解你，知道你在日常生活中在什么事情上跌倒。这人能够鼓励你、劝勉你，以免你变得心里刚硬。你是否遵从这节经文的教训？你准备好遵守这节经文的教训吗？圣经说：“天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬

了。你们要彼此认罪。”“彼此接纳，各人的重担要互相担当，彼此顺服。」这是因为教会是你与他人建立彼此督责的关系的地方。你知道什么是真正的属世。真正的属世意味着你身为基督徒，却将自己的文化带进信仰中。这文化就是：“我为自己的生命负责，我的问题与别人无关，我的罪也跟别人没有关系。假如任何一段关系不能满足我的需要，我大可以随时就跟那人断绝来往。”这就是现今的文化了。这种态度跟我们一直以来所探讨的圣经教训背道而驰。

很多来到教会的基督徒，心里事实上都有许多盘算。你们有些人来听牧师讲道，因为你们想知道自己是否需要向牧师认罪。只有在你觉得自己有需要的时候，你才会向牧师认罪，是吗？你在想自己是否真的需要每星期来教会一趟，让牧师劝勉你，免得你被罪迷惑，心里就刚硬了。你甚至在想自己是否真的需要去找个地方，找个人让你偶尔认认罪。圣经说：“你仍然与教会保持距离，你仍在拒绝来到教会，你仍在拒绝真正向神委身。”因为你还没有准备好让其它信徒天天劝勉你，免得你被罪迷惑，心里就刚硬了。如果你不遵守这些经文的教训，你的心就会刚硬。你必会如此。如果你单单来到教会，然后说：“好吧，我会听听站在前面的那个人说什么。我会尝试与他建立关系。”这是不够的，这是不够的。

我们必须成为用爱心说诚实话的教会。亲爱的朋友，在教会里，你可以走到某人面前，对他说：“对不起，我已经为这件事祷告了好几个星期。我没有向别人提过这件事。你可以打我，也许你过了一会真的会打我。但我们还是要谈谈这件事。我在尽力以正确的方式来处理这件事。你知道自己的脾气已经成为大家谈论的话题吗？”如果你和那个人都是基督徒，这就是你们之间应该有的合一。那个人可能会打你，但过了一阵子就会回来跟你道谢。或过了一阵子，你可能会发现这个人打你打得好，因为他没错，是你把事情夸大了。你所知道的并不是事实的真相。

这就是教会。在教会里，你应当与其它信徒建立如同家人那般深厚的关系。“要爱我，要恨你的父母。”这句话有什么其它意思呢？它的意思当然不是要你真的恨自己的父母。它的意思是：你要跟教会里的其它信徒建立深厚的关系。别忘记，耶稣死在十字架上，就是为了使你成为祂身体的一部份。祂受死，不只是为了拯救个别渺小的人，让他们去一个可以得到最多祝福的地方。耶稣拯救你，是为了让你成为祂身体的一部份，使你与其它人一起成为新造的人，明白吗？

当你明白了圣经所说的，就要把握机会，你必须作好准备。

在以弗所书 1 章，保罗写信给以弗所的人，这些人是他从来没有见过的，他说：“我听说你们是真正的信徒，因为你们：第一，信从主耶稣；第二，亲爱众圣徒。”这些都是试验。你们对所有圣徒的爱心。有人会说：“我知道我是信徒，因为我相信所有教义，我相信所有对的事情。我在耶稣基督里有信心。”但别忘了另一项判断你是否真基督徒的试验。你爱所有圣徒吗？所有圣徒。

钟马田曾经说过他意识到自己已经改变的其中一个原因。当他成为基督徒后，他有时会沉思自问：“我真的改变了吗？”忽然间，他意识到一件很奇怪的事发生了。英国人重视社会阶级观念。钟马田来到韦尔斯的一个小镇，他走进一个位于采矿小小区的教会。他会花很多时间，探访他所谓的韦尔斯渔民老妇。这些妇女没有接受过正规的学校教育，但她们却是敬虔的妇女。钟马田会坐在壁炉旁边，和她们聊好几个小时。然后，他会去见他的老朋友。那些人是他从前在牛津大学和医学院里的朋友。有一天，他忽然意识到一件事，他说：“比起与我有同样阶级和教育背景的朋友，我更享受与那些渔民妇女相交，就是那些跟我截然不同但

却同是基督徒的人。”钟马田突然明白，唯有福音，能让一个身为英国统治阶级的人有此改变。你要爱所有圣徒。

你们当中有些人也许因为自己的恩赐与才干，而总是看不起那些所谓下等人。有些人出身体面，不知道应该怎样跟市井小民打交道。有些人则出身寒微，害怕那些出身体面的人不接纳自己。你可能是粗鲁的硬汉子，厌恶附庸风雅的人。亲爱的朋友，我不在乎你是否相信所有教义。判断自己是不是信徒的方法，就是你是否爱所有圣徒。只要你作出行动去爱所有信徒，你就会知道自己真的是信徒了。

我会引用英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）的话作为总结：“这世上没有**平凡人**，你永远都不会接触到会朽坏的人。”国家、文化、艺术、文明，这一切都会朽坏。这一切以及每个人的生命，就如同蚊子的寿命一般短暂。然而，我们正是与会朽坏的人一起生活、一起欢笑、一起工作、结婚、冷落他们、剥削他们。有一天，人不是进入永恒不朽、荣耀的天堂里，就是下到恐怖的地狱。这并不意味着我们必须永远不苟言笑。我们应当一同欢乐。但我们与人一同欢乐之前，必须首先晓得认真对待彼此的关系。在这段关系里，不会有轻率无礼、不会有优越意识，也不会有自以为是。我们的好行为也必须出自真实和可贵的爱心，我们爱罪人，却恨恶罪。我们不以爱为名而宽容与纵容，正如我们不以欢乐为名而轻率无礼。

在领圣餐时，你可曾想过那坐在你身边的人是除了圣礼之外，你可遇见最神圣的对象。如果他是基督徒，那么他几乎就跟圣礼一般神圣，因为基督就在他里面。基督既是赐荣耀的那一位，也是得荣耀的那一位，荣耀就在基督里。我们应当像对待无比珍贵的器皿一样来彼此相待。假如你拿起一个花瓶，看着它说：“哟，这是什么东西？”有人跟你说：“啊，那是二千年前明朝的古董花瓶啊。”你大叫：“什么！”你顿时又惊又怕，你会把这花瓶像宝物一样小心翼翼地捧着。而坐在你身边的人，比这宝物更加珍贵。

让我们一起祷告：

亲爱的天父，求祢宽恕我们自夸，不谦卑的罪。求主帮助我们，认识共遵守祢的诫命，在每一件事上，与人和睦，并且彼此相劝。不要以为自己比其它人强，总要存谦卑的心彼此服侍。祷告奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

基督是我们的居所

亲爱的弟兄姊妹、听众朋友，很快我们已经分享过七个题目，今天我们会探讨另一个题目“基督是我们的居所”。

现在，让我们读以弗所书 2 章 14 至 22 节：

[14] 因他使我们和睦（注：原文作“因他是我们的和睦”），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；

[15] 而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借著自己造成一个新人，如此便成就了和睦。

[16] 既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，

[17] 并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。

[18] 因为我们两下借著他被一个圣灵所感，得以进到父面前。

[19] 这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；

[20] 并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，

[21] 各（注：或作“全”）房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。

[22] 你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。

这是神的话语。

我们前面的三个节目都探讨这段关于教会的经文。上个节目我们谈到：神的灵、神的生命进到我们相信主的人的生命里，建立了无比坚固的关系。这个关系超越人与人之间的最深的差异——家庭的、种族的、文化的、阶级的——因此我们说，教会有著世人一直在寻找却徒劳无功的东西，这就是合一、相交生活和团结。

今天，我们来看这个相同的原则如何与我们的敬拜拉上关系。上个节目提到的是相交生活与合一，今天探讨的是敬拜。事实上，我们要看的就是第 18 节，仅仅一节经文，便蕴含极丰富的意义。第 18 节说：“因为我们两下借著他被一个圣灵所感、得以进到父面前。”这节经文的每一个字都蕴含丰富的真理，它让我想起一个赞美诗作者曾经写下类似的诗句：“如一个芬芳满溢的盒子——如一个芬芳满溢的盒子。”这节经文正是如此，都是芬芳满溢的字句。我们看第一个连接词“因为”，这是个芬芳满溢的词语，为什么呢？我们看看连接词前记载保罗把讨论都集中在耶稣基督如何死在十字架上，为要使人与神和好、使人彼此和好。但是，这里的重点是什么呢？它的目的是什么呢？

归根结底就是第 18 节：“因为我们借著他、得以进到。”“进到”是基督徒生命的底线。是“进到”。你可能笃信某个宗教、你可能经历过被宽恕、你可能经历过生命的改变、你可能胜过一些不良习惯、你可能经历过平安。但请听，那些事虽然都是很难得的经历，但却不是基督徒生命的底线。在意义上，那些事都只是徵兆，都只是刹那光芒，都是结果。唯独“进到”才是基督徒生命的底线！这就是一切的目的——借著耶稣基督，我们得以进到——进入、是进入！基督徒生命的底线就是：“你有否靠近神呢？你仍然是局外人、或是在里面靠近神呢？你有进到神面前的经历吗？你享受与神在一起吗？你认识祂吗？”或者反过来说：“神在你生命的中心吗？或是祂在外面的周围呢？祂享受进到你的里面吗？你享受进到祂的

面前吗？祂有否全面的进到你里面呢？你在神的中心吗？祂在你的中心吗？” “进到”——这就是基督徒的生命，因此我们必须仔细看这节经文。

三位一体中的三个位格、三一神为我们带来这美妙的恩赐。“因为……”什么？“借著祂……”谁？——“基督，我们借著祂被圣灵所感，得以进到父面前。”这里有三个介词：借著基督、到父面前、被圣灵——三个微不足道的介词！都是介词！不是名词、动词、副词——而是三个介词，你可以将你整个生命建立在这三个介词之上。不仅如此，这事已经成就，你可以将整个文明都建立在其上。

让我们逐一思想这三个介词。“进到”的恩赐就是进到父的面前，借著儿子、被圣灵所感。好，第一：让我们来思想“进到”的恩赐是什么。这里说的是进到父的面前。要了解“进到”这个词，假如你认识希腊文的话，这会带给你帮助。你知道，希腊字翻译出来的意思通常是准确的。在这里，“进到”这个词在希腊文学中，意思是：“引荐给贵宾认识”——介绍给一位元非常重要的人认识，因此，在非常特定的意义上，保罗正在描绘一幅图画。

想像一下，以现在的例子来解说。有一位大人物要到城里来，是一位极重要、地位举足轻重、知名度很高的人。在这种情况下——其实不经常出现这种情况——你非常敬仰这个大人物，以致你愿意挤到外面的人群中，希望瞥见他一眼，甚至走到围栏的最前方等待。随行人员沿路走过来，你甚至看不见这位大人物！但是突然之间，令你惊讶的事发生，你在这群随行人员当中认出一个朋友。这个朋友走过来跟你说：“哦，我真不敢相信你在这里，这真是太好了。你想要与他见面吗？”你说：“我真不敢相信，天哪，我当然想呀！”于是你走到外面去，你越过围栏。你站在外面，只希望可以透过门缝、透过窗户瞥见他一眼。原本你寄望也许当这位大人物的轿车经过时，会因为某个原因，在对面恰好有一道光，让你可以看透黑暗的玻璃，或让你看见一个人影。但现在你的朋友把你带进来——不只是在围栏外，而是在房子里；不只是在房子里，而是在房间里；不只是在房间里，而是来到他的椅子旁边与他一同坐席。这个大人物因为你朋友的引荐，便转过身来跟你说：“天哪，这真是太好了！我想多认识你一点。你可以过来吃晚餐吗？只有你和我，还有我的太太。”——你进到里面了！你进到里面了！你经历到“进到里面”了。

这是否太牵强呢？亲爱的听众朋友，让我告诉你，倘若你认为这是很牵强的话，那么，保罗所指出的事实要比这伟大多了，就好像海洋比露珠更伟大一样。这个事实比那个故事更伟大。很多人会说：“那种事从来不曾发生在我身上，那种事永远都不会发生在我身上。”这事实是更伟大的，就是说：每一位接受耶稣基督为救主的人，不是被引荐给一位贵宾、不是被引荐给坐在大轿车里面的大人物。那根本就这么大的价值！在一般城市大人物坐的轿车一年可能经过一、两次。但我们住的小乡镇每天在每一个街廓所发生的事，都是众所周知的。但你会说：“即使如此，那还是太不切实际了，大人物的事情绝对不会发生在我身上的。”但这事实是更伟大的，因为你被引荐，这是一次不可以撤销、永恒的引荐。你要被引荐进入宇宙的君王、万有之主、慈爱与大能之主的院宇中。祂带你进入祂的心中、进入祂的奥秘中、进入祂的计画中、进入对祂的信靠中。你进到里面了！

请听，这是很重要的，因为不管我们有否发现，我们许多人都深深被“进到圈子里”的需要所愣住所影响，而我们的生命实际上也是受制于当中的关系，好像很害怕被遗弃在外面一样。没有比被遗弃的感觉更可怕的了。人类的社会充满不同的“小圈子”，有各式各样的小圈子，而活在世上最糟糕的事情，就是当你靠近一个小圈子时，你却被拒诸门外。

最普遍的小圈子当然就是上流社会圈。很多人都想进入上流社会里。嗯，我们不会承认这一点，除非我们很接近这类的圈子，近到足以得到引荐。然后当这事真的发生在我们身上，我

们就会为此欣喜若狂！当然，有人会认为他们都是自负骄傲的人——这样想的人是谁呢？就是那些圈子外的人。请听，有些人非常藐视那些努力争取进入上流社会的人；我们许多人耗尽心思，一心一意要进入某个圈子。哦，不，也许我们为的并非高耸的天花板与吊灯，只需要舒适的工作室或阁楼，并三五知己，以及只有我们知道的有趣知识！那是什么呢？要看情况而定！社会上存有这些精英小圈子都是人们都想进去的！

有人会说：“啊，我没有被那种需要所愣住、我没有被那种需要所影响。”但请了解一下，请想一想，这是人类行为背后的重要推动力。举小孩子为例，我们以前曾经都是小孩子。有些人会好奇的问：为什么人们会吸食毒品呢？是因为他们的内分泌激素影响吗？这真是太可笑了！

真正的原因就是被所看重的圈子接纳及看重，人们都害怕被摒弃在外！这是人们工作的主要推动力之一——让我们面对吧！如果人们没有被这个圈子接纳肯定，人们便觉得受侮辱。这是任何一个职业说的。我有一个朋友尽力工作往上爬，多年努力世途，建立了一个精英圈子，而我从来没有被邀请加入！我对此事始终耿耿于怀，如同得了癌症一样不安宁。

当一家新教会建立的时候，在早期阶段会出现一种紧张的关系，就是一班与牧师已经建立亲密圈子的会友与仍未被接纳到圈子内的会友！这种情况不断发生。我曾经读过一本非常有意思的传记，是关于一个曾经很成功的易服男演员，他奇妙地悔改并相信耶稣基督的见证。我很快便看完这本书。这本书读起来相当轻松、有趣、有帮助，而且非常精彩。在书中一处，作者说，他一生都在扮演妩媚的女人，作者一生都被排斥，始终都处于门外，一直都遭到嘲笑。他在传记中描绘自己初次粉墨登场，扮演女人的时候，这样写道：“我装腔作势扮演女人，观众一次又一次要求加演——我平生第一次感到被接纳到圈子里！当观众鼓掌的时候，我知道我在他们中间了。”那种生活型态带给他的力量就是：他需要在圈子里。你可以对他进行精神分析，你可以检查他的内分泌激素，但整个想法就是——他以前是在圈子外的，现在他在圈子里了！

小圈子的想法真的影响了我们。我们如何阻止这种想法不毁掉我们的生命呢？只有一种方式。你可以嗤之以鼻地说：“我才不会让那种事情发生！”但是，接著你就会四处寻找其他跟你有相同想法的人，他们对于这些圈子也很敏感；但下一刻你知道你已建立了一个小圈子。你明白吧？请注意，你必须承认这个事实，这是一种“进到圈子里”的需要；唯一不让它驾驭你的生命，不会毁掉你的生命的方法就是：以真正能够令人满足的东西来填补这需要，就是进入唯一的、重要的圈内——也就是三位一体神的圈子里！祂会一直带领你进到祂里面。

诗篇 25 篇 14 节说：“耶和华与敬畏他的人亲密。”是亲密——当别人把秘密告诉你，就表明你在圈子里受到重视！耶和华把秘密告诉你。启示录 2 章 17 节说：“得胜的，他必将赐给你一块白石，石上写著你的名；除了你以外，没有人能认识。”如果你认为我可以当教训圣经的老师是因为我非常聪明，所以我知道这节经文在说什么。其实我不知道。但是，我知道这与一个事实有关，就是你与神相处时间愈久，祂愈向你显明你是谁、愈向你显明祂给了你什么恩赐和祂对你的旨意是什么。你知道，神会把你带进去，祂会一直带领你进到祂里面。因此，唯一可以满足“进到圈子里”的需要，就是进到神的面前。那个“进到”是什么？就是认识神！明白了吧！“进到”这个词与“认识”神这个词是相同的；认识神是本质。在圣经约翰福音 17 章 3 节，耶稣说了一件惊人的事，祂说：“这就是永生。”永生是什么呢？这对你而言深奥吗？耶稣说：“认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”认识神就是永生。

认识神是非常关键的，你一定要理解它的意义。我可以用最佳的方法来解说。圣经中“知识

认识”一词总是有两层意义——两层！你可以在资讯上认识事物，但是你也可以在个人上认识事物，这两个层面是互相紧密关连的。

约翰福音 14 章 9 节，耶稣对腓力说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”耶稣这么说是什么意思呢？他说：“腓力，你知道很多关于我的资讯，你一直和我住在一起，你知道我的一切，你已经听过我所有的教训，你已经记住我所有的教训，但是你仍然不明白！”你看，耶稣在说什么呢？腓力只有资讯的知识，但仅此而已；他还忽略了其他东西。

或者，在马太福音 7 章 22 节，当耶稣谈论末日时说，人们会来到祂的面前跟祂说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”耶稣看著他们，说：“我从来不认识你们！”“我从来不认识你们！”我不会详谈这句话的意思，但是耶稣说的是——这是无所不知的造物主说的，耶稣不是指“我不了解你”或我从没有听闻关于你的消息——祂了解你的一切，祂甚至知道你头上有多少头发！但是——“我从来不认识你们！”指的是个人的认识。换句话说，你可以在资讯层面和个人层面上认识事物！

我记得几年前我的姊夫很讨厌汽车上的安全带，我常常以此跟他开玩笑——他总是说：“我讨厌系上安全带。”他住的地方很远，有一天，我跟他一起回他的家。那天，他坐长途车时系上了安全带。我说：“哇！”我很大男人气概的跟他开玩笑，说：“嘿，你为什么系上安全带？”他非常严肃地说：“我曾去看望一个进了医院的朋友，他遇上了轻微的交通意外，但因他没有系上安全带，刹车的冲力使他撞破挡风玻璃跌出车外，脸上缝了三十针。”他说：“自此以后，我开车时就系上安全带了。”大家想一想；我的姊夫得到关于安全带的新资讯吗？他有收到任何新的资讯吗？他早就已经知道关于安全带的一切，他早就知道有关的统计资料。他有收到任何新的资讯吗？那么，是什么造成这个分别呢？分别就是，虽然他没有得到新的资讯，但请听，那个资讯变成新的了。他没有得到新的资讯，但过去的资讯变成新的了。那个资讯从资讯层面移到个人层面。换句话说，这资讯移到影响他整个个人身上：他的思想、他的意志和他的情感全都受到影响。在个人方面，他看到安全带与他的关系。这资讯改变了他。

同样地，你可以得知与主有关的原则、知识、圣经教训和关于神的知识；但问题是，这些知识有否转化为个人的知识呢？你曾否实际地遇见神呢？圣经在以弗所书 1 章 18 节谈到这一点，保罗对以弗所信徒说：“我祷告求神照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。”对我来说，这是一句经典的金句。保罗告诉你，告诉当时的以弗所信徒，他们能知道他们的恩召有何等指望而祷告。这些基督徒，他们都知道他们的恩召，他们已经听过了。但保罗说：“但是你们并不认识它，对吗？在较深的层次上，在个人层面上，你们还没有真正遇到它。因此我祷告，求神照明你们心中的眼睛。”你们就在那里得著恩召！虽然我可以从圣经中读到一些真理，但当真理开始照明我的时候，因著神的启示——真理永远都在，在书页上、在书信中，但只有当真理开始光照，照明我心中的眼睛的时候，我才开始认识真理。你看，圣经诗篇 34 篇 8 节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善！”这就是真理！

我希望你们大多数人都相信神的美善，你们都相信神是美善的、知道祂是美善的！但是，这个真理有否光照你呢？你有否经历到进到神的美善当中呢？这有否使你感到兴奋呢？这有否安慰你呢？这有否改变你呢？这是你个人的知识吗？是改变我姊夫的方式吗？这有否对你产生影响？我以前牧会的时候遇到一些弟兄姊妹，他们内心充满忧虑——忧心忡忡！当年我有些天真无邪。我会打开圣经，读有关神是美善的经文——哦，圣经中有很多关于神是美善的经文！忧虑就是对神完全不信任，就是将神是美善的整个概念扔出窗外。你否定神的美善，以致你产生忧虑。我说：“你知道神是美善的。”人们会看著我，说：“我知道，但是对我

来说毫无帮助。”当我开始阅读圣经对于知识的教训时，我就开始了解了。认识神的意义是什么和“进到”的意义是什么，让我意识到你不能说毫无帮助。如果你说：“我认识神的美善，但那却毫无帮助。”你就是自打嘴巴！如果你认识神的美善，你就不会忧虑了。如果你真的认识神的美善，我并不是说基督徒都不忧虑，那是因缺乏“进到祂里面”所致。如果真理开始光照你，如果你心中的眼睛被照明了，如果你认识神的美善，如果你曾经历进到神的美善中，一切的忧虑就会被擦去。没有人拥有完全的“进到祂里面”的状态，但是到了一定“进到祂里面”的程度，便会有平安！真理光照你，就是这伟大恩赐的意义。这是个了不起的恩赐，是令人难以置信的！你明白这一点吗？

在我继续讲题之前，我很快地谈谈关于知识的概念。教会总是陷入两个对立的情况中：知识包含资讯及个人两个层面，如果教会只强调资讯的知识、强调学习基督信仰教义，从里到外彻底的理解、明白、精通，而且要非常精确，却没有同等强调让真理在个人生活中运行、在神面前悔改和祈祷，以致真理光照并且改变你；如果没有同等程度的“进到祂里面”；如果只过于强调资讯的知识，结果只会发展出一间墨守成规、独裁专制、阻止异端邪说的教会。但另一方面，如果一家教会过于强调个人经验，甚至回避教义，总是说：“我们不相信教条与教义，我们只想把你带到耶稣的面前。”这是很危险的。首先，这是很愚蠢的做法，因为当你说：“我不相信教义，只相信耶稣。”我便要问：“耶稣是谁？”“哦，神的儿子、完全的神、完全的人、救主、中保，但我不相信教义！”你不能够这样！没有资讯的知识就不能有个人的知识。真正的知识、真正的“进到祂里面”，是以资讯的知识为基础，但必须超越资讯知识的层面才是认识。

知识并不是这样的：如果你与别人坐在一起，你试著去了解他，你询问有关他的事情，你会想知道他住哪里，他从事什么工作等等，是吗？当然，你要运用资讯的知识来建立个人的知识，知识就是这样！但这有危险——比之前说的要更危险——你必须了解到，基督教的神秘主义。如果我可以这样说的话，基督教的经验完全不同于东方的经验。东方的神秘主义强调破坏、压抑人的理智，使人轻视大脑负责分析、理性和逻辑的那一边，然后说：“让我们压抑它。”你知道，东方神秘主义的冥想内容是，例如：一只手拍掌的声音是怎样的，诸如此类。这类的冥想会挫败逻辑思维，挫败你一边的大脑，直到直觉的那一边被刺激起来。那绝对不合乎圣经，因为你看，耶稣在撒玛利亚的水井边对那女人说：“你必须要用心灵和诚实敬拜。”用你的左脑和右脑，用你的分析也用你的直觉来敬拜，我没有更详细的例子，但你看，为什么会有这些与圣经不符的错误？知识永远比单单停留在资讯层面的更丰富！这就是恩赐——我们有“进到祂里面”的恩赐！

但是我们现在要如何得“进到祂里面”的恩赐呢？我们如何得到呢？这里有最后两个介词，我们要一并来看。为什么我们大多数人都没有经历过很大程度的“进到祂里面”？即使我正在描述它，但为什么你们有些人从未经历过？因为这恩赐，进到神的面前就是这恩赐；但这恩赐是借著神的儿子而来，被圣灵所感而来。换句话说，这恩赐是借著神的儿子带来，又是藉圣灵传送的。借著神的儿子所带来的。你们看看圣经说什么：“借著祂，借著祂，我们得以进到父面前。”

我们回头看以上关于觐见大人物的例子。还记得那个关键吧？为什么你可以进去觐见大人物呢？都是因为那位朋友！那位朋友不可能是随随便便的一位朋友，你不要以为随行人员中的任何一个人都可以把你带进去。这个朋友必须具有一定的身分地位——没错，是贵宾，也就是非常重要的人！他必须是一位有身分地位的人，为什么？因为一位你不认识你的大人物，必须信任引荐的人；这样他才知道他可以信任你！如果你尝试自我介绍，那是极其傲慢的行为；因为当你尝试自我介绍的时候，你所做的事实是在接见这个大人物——那是极其傲慢

自大的行为。说：“我会告诉你我是谁，我不需要别人来介绍。”这样做就是将自己凌驾在那个大人物之上：唯一可以见到他的方法，就是透过某人的介绍，而这人必须是那位大人物所信任的人——这是唯一的方法！

耶稣基督是谁呢？圣经告诉我们，耶稣基督就是站在天父面前的那一位中保。圣经以弗所书 2 章 13 节：“我们在基督耶稣里，靠著祂的血，已经得亲近了。”耶稣基督代替我们死了，为了我们的罪承受我们的惩罚。圣经希伯来书 7 章 25 节说：“祂站在神的面前，因为祂是长远活著，替我们祈求。”在经文稍前的地方说：“祂站在父面前，作我们的中保。”换句话说，我们有一个永恒的、不可撤销的引荐。任何借著耶稣而接近神的人都得以进到父面前！惟有借著耶稣才能进到神面前，因为，如果你采用任何其他途径或尝试借著其他宗教，你都得自我介绍，你必须带著你的履历表前来——那履历表就是你自己！你意识到这是多么傲慢自大吗？你想别人给你一份工作，你想与某人交往，你想别人接见你，但你却没有其他人的引荐！没有人来介绍你——只作“自我介绍。”你知道这对于对方而言，是多么侮辱的吗？你知道为什么你永远都无法作成那工吗？

如果你试图在没有正式引荐下去见我国的国家主席，你必会被护卫以武力制止。对于前来见天父而言也是同样道理。你有两个选择，只有两个接近祂的方法：要么你可以藉著自我介绍，要么你要藉著耶稣。只要你藉著耶稣进到神面前，你就不必再作任何的自我介绍了！再也不用了！

接著，圣经说到“靠著圣灵”。意思就是神的儿子已经买来“进到祂里面”的恩赐，而圣灵把恩赐带来——儿子已经买来“进到祂里面”的恩赐，而圣灵把恩赐带来。例如，在约翰福音第 17 章，耶稣说：“圣灵将要来临，将受于我的告诉你们，他将荣耀我。”圣灵的工作就是将你融合在真理之下。回想过去在胶水黏贴式信封发明之前，写好的信是如何封口的呢？你必须要有腊条和印章，通常是一枚图章戒指，而且你必须要用火；你要用火来软化腊条，因为火对腊所起的作用，使它能软化并得以盖上印章。如果你不用火软化腊条便在其上盖印，那么，只有两件事情可能发生：一就是那块腊会裂开，二就是腊的表面只留下一个印章的轮廓而已。但是如果那块腊的本质被改变了，被火软化了，那么，腊便很容易受到影响，便能因应印章的图像被改变了。现在把这个例子转换一下：那腊条就是你的心，印章就是真理——也就是神的话语，而火就是圣灵。

当我走近神的真理，圣灵让我进到神面前，你看看发生什么事呢？你可以了解到神的大能。你理解到神的大能，但没有圣灵影响时，你说：“哦，神是大有能力的！”没有圣灵的影响，我所能做的就是在你之上产生一种肤浅的印象；但是当有了神的灵，你了解到神的大能，就能“进到父面前”——真理开始光照、开始改变你，并于你心里逐渐产生勇气。当你了解到神的美善，就能产生一种新的平安；当你了解到祂的宽恕，就能产生一个全新的你，你得著释放——你将罪的恐惧都摆脱了！当了解到祂的宽恕，就能产生一种新的慷慨与怜悯；当了解到祂的圣洁，你内心就能认罪和谦卑。你明白吗？只有当神的灵在作工的时候，只有到那个时候，你才会看到真正的“进到父面前”。

我告诉过你，透过看这两个介词：“借著”基督和“靠著”圣灵，我们理解到为什么我们有些人没有经历“进到父面前”。你知道为什么吗？我们很多人在说：“我一直都在努力、我一直都表现得敬虔、我参与教会聚会已经好多年了，但我从来都没有得到像你所说的教训！从来没有！”答案就是：没有圣灵的影响，就没有软化。事实上，我必须说，你要谨慎小心，因为你越努力想表现得很敬虔、很有道德，却没有圣灵的影响在你身上，就像你将印章盖在腊上，却只得到一个表面的轮廓，而最终的结果就是被砸碎！那正如你看到有人东奔西跑，去组织一些基本上大同小异的小组！这些人已经在极端的律法主义之下被砸碎了，也在没有

圣灵的圣经教训之下被砸碎了。

你说：“为什么圣灵的影响不在我的生命中发生呢？”唯一的答案可能是，你没有借著儿子而来——这是唯一可能的答案。你可能会说：“好吧，我相信耶稣。”但是你却试图去自我介绍吗？你是否来到神的面前，让自己成为唯一的履历表呢？你是否来到祂的面前，说：“天父，我很尽力的生活，所以我是应得的，我的日子劳碌，我已经努力过了，我已经很努力的了。”或者，你反过来说：“哦，主呀！哦，主呀！像我这样脸皮厚的人来到你面前，你有权把我扔出去。但是福音是这么说的：『耶稣为我还清了所有罪债，现在祂为我站在宝座前，祂是我的介绍人，是我的履历表没有别的了，在祢的眼目中，一切我所做的都是徒然。为了耶稣的缘故，拯救我吧。』’如果你从来不曾这么做、从来不曾借著祂而来——你明白这一点吗？即使你竭尽所能要成为基督徒，但如果你从来不曾这么做、不曾停止自我介绍、不曾借著耶稣而来，那么，你们就没有真正靠著圣灵而进到父面前。

现在我们得到什么结论呢？让我透过应用，来总结我们所学习到的真理。那就是：进到父面前、借著神的儿子、靠著圣灵所感。这里有三类人。

第一类：你们有些人了解“进到父面前”的真理，因为你们曾有过这样的经历，却没深入的经历。我们来进行一些经历的测试。很快的，只是要确知你是活著的！第一：当你进到父面前，当圣灵在你身上动工，当真理在光照的时候；当你在祷告中来到神的面前时，你感到重担都卸下来了。“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”你感到重担都卸下来了。当你祷告的时候，你感到那些需要和烦恼全都卸下来了。“进到父面前”的第二个标记是：你拥有一份信心和勇气。你不会说：“哦，天哪！为什么神竟会听我的话？”你看，你有勇气和口才。第三：除了信心之外、除了重担的卸下之外——第三：真正“进到父面前”的标记就是惊喜。有一位赞美诗作者写道：“有时候当基督徒歌唱时，会有一道光线使他惊喜；是天父的儿兴起，祂的翅膀有医治之能。”当你读神的话语时，真理的亮光会发现出来，思想如泉涌流。这就是进到父面前！你开始看见以前不曾见过的美丽：那些让你惊喜的事物仿佛阳光投在水面上，熠熠生辉。你思如泉涌；新的美丽让你惊喜不已。另一个“进到父面前”的标记，也是最重要的标记，就是你发现到这真的改变了你的生活态度。你认识什么是进到父面前吗？你知道我在说什么吗？每个真正的基督徒都了解，但是我也知道，每个真正的基督徒都会说：“我真希望我能更常的进到父面前。事实上，我最近真的忽略了！”

你可以怎么办呢？现在我要告诉你该怎么做。即使你需要确认你正在借著儿子、靠著圣灵，得以进到父面前。借著儿子的意思是，你有因借著儿子进到父面前而感到高兴吗？你为此高兴吗？还是你带著“为我祷告”的清单，直接跑到神面前说：“主啊，今天我有很多事情要请求祢做的。”或者，你这样的走到父面前：回想、思考这个事实，当你来到父面前祷告却没有被击杀的唯一原因，是因为你是借著神的儿子而来；而你说：“哦，主啊，看看我拥有的身分地位；甚至神也不能指控我，因为神在耶稣基督里已经为我成就了伟大的救赎。”你因进到父面前而高兴，你某程度上经历了进到父面前，你是否就这样单单的跑到神面前？或者，你去享受并反省你所拥有的是何等的多？

圣经再三地说，你必须奉耶稣的名祷告——你知道那是什么意思吗？你认为这只是在祷告结尾时，为了敷衍了事的一件小事吗？奉耶稣的名的意思，是你知道神会听祷告的唯一原因，是因为那个不可撤销的、永恒的引荐，而这个引荐是你在神的宝座前拥有的；你为此回味并著迷！你是这样吗？当然，另一件事就是你必须“靠著圣灵”。我们很多人没有经历进到父面前的原因之一，是我们不仅请求圣灵让我们进到父面前，并且要渴望得到进到祂面前的经历。我们很多人都在生活中叫圣灵担忧。如果我们靠著“圣灵的感动”进到父面前，却在生活中犯了忽略的罪或过犯，或是没有履行基督徒的职责，又或是触犯了神的诫命，那么我们

便叫圣灵担忧了。然后，你竟然不明白为什么没能力进到父面前。你不可以这么做！亲爱的朋友，不要因此感到太沮丧——你必须了解到，有时神不会让你轻易地进到祂面前，这是祂给你的考验。因为神相当重视人的顺服，当你内心几乎没有感觉；当你感觉跟祂没那么亲近，却仍然顺服祂，祂知道那是相当困难的，祂也知道那是相当宝贵的，因此祂喜欢你有顺服的心！但另一方面，我必须指出，神想我们拥有进到父面前的恩赐，而我们很多人没能力进到祂面前，是因为我们的不顺服与懒惰。因此，你必须借著耶稣而来，并且必须靠著圣灵。

我要跳过第二类人——我先告诉你你是谁！第二类人是那些努力想要建立新教会的人——并非你们所有都是这类人！一家“有活力的”教会经历到进到父面前——这意味著这家“有活力的”教会是同时极力捍卫并传扬信仰和真理的教会。这家“有活力的”教会并不害怕惊喜，因为进到父面前就是个惊喜。这家“有活力的”教会并不害怕惊喜。这教会富有创意，不是一成不变。这家“有活力的”教会是一家有准备、期待伟大事奉的教会，因为他们已经进到父的面前，但是我现在不能深入探讨这个部分。

我想说最后的，就是你们当中有人从来都没有经历过进到父面前。亲爱的朋友，你可能身处非凡的精英圈子里——我不在乎你处于哪种圈子。假如你已经待在那个圈子内很长时间；假如你刚刚进入这个圈子；或者，你正想进入某个圈子，这是非常令人兴奋的，是吗？那么，得以进入的这个愿望得到满足了。可是啊！不管你处于什么圈子里，如果已经待在那里一段长时间，就会知道一点，除非你在神的同在里，否则你毫无盼望！唯一能进到神的同在的途径，就是来到父面前，借著儿子，靠著圣灵了。

诗篇 84 篇第 1 至 2 节说：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。”

我们每一个人，不管你是否承认，那是你自我深处的语言：那扇大门已经敞开！让我们进去吧！让我们花时间安静地祷告，说：“主呀，这就是我必须做的事情——将我今天晚上所学习到的实践在我的生活中。”

让我们低头祷告：

如果你是一位心灵真的很乾渴的信徒，那么，你要借著儿子来到父面前，提醒自己谁在这里看顾你。别继续试图介绍你自己，不要为此担忧。同时，你要愿意戒除那些使圣灵担忧、阻碍你进到父面前的事情。如果你知道你并没有进到神面前，那么，你真的需要接受基督作为你的救主，请跟我一起做这个祷告：

主啊，我不时地想要接近祢，但是一直以来我总是靠自己的努力，想要靠自我介绍来让祢认识我。我以为我所做的许多事情可以帮助我进到祢里面，但是原来只有耶稣基督与祢的救赎大工才可以让我进到父面前。现在我接受耶稣作为我的救主。天父，主啊，因为耶稣的缘故，求祢接纳我。奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

君王与国度系列

君王的谕旨

我们花了多少个星期来探讨以弗所书第二章？我不记得了！但是我们一直在探讨圣经论述有关教会应有的本质。今天，我们来看以弗所书 2 章 19 至 22，探讨《君王的谕旨》这个题目。

以弗所书 2 章 19 至 22 节：

[19]这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；

[20]并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，

[21]各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。

[22]你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。

这是神的话语。

我们在“教会是什么”这一系列的资讯中要谈论的最后一点，就是有关这一句：“教会是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”教会的根基和我们生命的根基，都是建造在使徒和先知上。

在我居住的社区，有一天在一条单程路上，有一辆货车堵塞在路上，人们无法通过，车辆也全都堵住了。我用望远镜望看见那辆货车准备倒车，事实上，当货车正在倒车的时候，路上所有的人都开始散开。

假如你在旁边的街上，还没有拐过街角的话，你就看不见这条堵塞的单程路上正在发生的事情。你只能看到车子都往后倒车，但你看不见问题在哪里，或者究竟是怎么回事？令我感到很好奇的，是当这条单程路回复畅通之后，由于在旁边街道准备转进去的司机看不清这单程路上的情况，于是有点儿犹疑，并且没有前进。我知道那人是在自言自语地说：“如果我现在拐过街角，进到那条单程路上，但那里还是堵住的话，我就进退两难、动弹不得了！我会呆在那里不知多久呢！”于是他怎么做呢？虽然单程路已经畅通无阻了，但他仍旧选择在未拐弯前便倒车。由于后面有排山倒海、等候多时的车辆，他这样倒车，造成那里至少有十五分钟的扰攘。

那个司机在倒车，而其他人则开始大叫大嚷。我用望远镜看著整个情况，那可真是精彩啊！令我感到好奇的是，那个司机走出车外，告诉人们他正在干什么。没有人上前来围著他，反而给他说服了。他们大可以上前围著他，但相反给他说服了。我不知道那个司机跟他们说了什么，但他大概的意思是：“我们要离开这里，往后倒车吧。”因为许多车设法后退，不进入那条单程路，所以在那里堵了至少十五分钟。原来自由近在咫尺，但他们却无法看见。你知道为什么吗？

他们是根据什么来作决定的？他们作决定的根基是什么？他们行动方针的基础是什么？他们的基础就是自己的观点。他们只能看到这么远，我猜想他们是凭著自己的经验，或许他们都曾在单程路上堵塞几小时。他们基于自己的经验、理解和理由来做决定。那是一个错误的根基。他们需要一个对整个情况了若指掌的人来指点迷津。他们需要一个站在高处的局外人为他们导航。那不是司机，也不是在高速公路上的人，而是一个站在高处、在高速公路以外的人。这人能看见整个情况，知道最好的解决方法，就像我那样！一个站在高处、在高速公路

以外、对一切都一目了然的人。当那个司机倒车的时候，假如我有一台大型无线电发射机，我会将话传到他的车里，说：“别继续倒车了；别随著自己的感觉、理解和经验而行。从我所看见的，我知道你要做的正确事情就是直接驶入那条单程路。我知道这仿佛是自寻死路，但这是唯一的出路。”可见，那个人需要的是启示。启示的意思是：外在的知识；在他以外的知识；在那条高速公路，就是他那狭小的世界以外的知识！

神在这里说的是，对教会和任何人而言，仅仅依赖自己的经验、智慧和任何不是神借著使徒和先知在圣经中给我们的启示，都不是正确的根基。生命的唯一根基，唯一正确、宝贵、恰当的根基，就是神的话语。

每个人做决定都有所依据，那是什么呢？你必须知道那是什么。如果我们想知道我们的根基是什么和应该是什么，我们必须看看这段经文。第 20 节说：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”让我们透过两个问题来分析这节经文。第一：那个根基是什么？第二：我们如何确定自己是建造在那根基上？

使徒和先知是神透过他们发言的人，他们把从神而来的启示都写在圣经上。先知和使徒最耐人寻味之处，就是对人来说，他们的言行充满矛盾状况。一方面，这些使徒和先知都是非常谦卑的，例如保罗说：“在罪人中我是罪魁。”当你读圣经时，你会看到圣经作者都愿意将自己生命最糟糕的部分告诉人们，将自己的缺点毫无保留地揭示出来。

圣经约拿书是其中最令我感到好奇的书卷，其引人入胜之处是关于约拿如何再三听到神召唤他去尼尼微传讲资讯，他却逃走了。后来他被一条大鱼吞了，然后又被大鱼吐出来，他便起来往尼尼微城去。当他得著复兴，尼尼微人开始回转归向神的时候，他却发怒。他的民族主义激发起来，他说：“这就是我所害怕的，我当初之所以不去尼尼微城，就是因为我害怕看见这些人悔改归向神。我恨他们，我希望看到他们如同踩在我脚下的尘土。”

在约拿与神之间、约拿与大鱼之间、约拿与所有事情之间，究竟发生了什么事呢？我们可以知道的唯一途径，就是约拿把这些事告诉了别人。谁会将这些事情告诉别人呢？在我们生命中往往会遇到一些事让我们显得很愚昧，但我们不会把这些事记录下来，更别说记录在一本将流传千秋万代、被人诵读的书上。你看，使徒和先知正是这样；他们愿意说：“这就是我，这是我的弱点。我就是这样。”

然而，当使徒和先知被神的灵感感动时，他们知道他们所说的并不是自己的话，而是神的话语，并且他们付诸行动。他们说：“耶和華如此说。”举例说，保罗说：“在罪人中我是罪魁。”然而，在帖撒罗尼迦后书 3 章 14 节，他说：“若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，因为这是神的话语。”这似乎不对头，因为这样的人竟说：“我所说的是神的话语。”这是蛊惑人心的。你知道吧？

在历史中这样说话的人是蛊惑人心的，他们并不是谦卑的人，也不是仆人。另一方面，谦卑的仆人不会说：“这是神的话语！”因为使徒和先知都是敬虔的人，他们知道神赐他们一份礼物，就是神的真理，是给世上所有人的。基本上，这些人一次又一次地说：“耶和華如此说”，意思是“朋友啊，这不是我的意见。你们必须仔细地听，这不是我的看法。”先知耶利米说：“神的话语像火一般在我骨中燃烧，我必须说出来，不能自禁啊。”使徒和先知明白正在发生什么事。

圣经作者知道这些话是神的话语，不是他们的话，不是他们对神的看法，也不是他们对神的体会，而是神的话语，因此，他们可以说自己是一个根基，因为根基是不会转移的，也不会

改变的，而是绝对稳固坚实的。它是绝对的真理。你必须明白，如果圣经只是一份关于许多敬虔人的记录，这些人物深刻地经历神，所以他们能够告诉我们许多美好的事，然而，像任何其他书一样，它里面有好的东西，也有不好的东西。如果圣经是这样的话，那么它就不能成为一个根基，因为一个根基不能有好的石头又有不好的石头。你不可在其上建造房屋。如果你有十块房角石，你说：“嗯，这其中的八块要把整间房子撑起来。这就足够了。”不！这并不足够！这根基的每一部分都必须坚实、不可更变。圣经作者就是这样描述自己的，他们说：“我们是一个根基。”

举例说，彼得这样论到圣经。在彼得后书 1 章 20 节，他说：“经上所有的预言没有可随私意解说的。”你听到吗？“经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”这不仅是圣经作者对神话语的看法；一直以来，全体教会都持著这个看法。例如，德国宗教改革家马丁路德（Martin Luther）说：“一个人的话语是一把微小的声音，它进入空气中，一瞬即逝，但神的话语比天和地更大，是啊！比天堂和地狱更大，因为它是神权能的一部分，并且恒久不变。”你看！这就是根基！

第二：我们如何确定自己是建造在那根基上？

这意味著圣经所说的一切都是真实的，否则我们不能视它为一个根基。我们继续讲下去之前，我要谈谈你如何确定自己是建造在那根基上。除非大家都明白我所说的，不然，我不会跳过去而不加以解释的。你看！有人说：“嗯，我就是不认同那个看法。教会中大多数新派的牧者也不再认同那个看法。我们相信圣经是一个权威，但圣经中有某些事情是我们不能再接受的，因此圣经是一个权威，但我们也有其他的权威。我们有文化的观点和现代研究的智慧。我们有很多权威，圣经仅仅是一个权威，而不是唯一的权威。圣经是根基的一部分，不是整个根基。”这种说法合理吗？

这说法不对呀！亲爱的朋友，你说的不对。你说圣经只是我们众多权威之一，但我们可能发现其中包含著我们不能接受的东西，实际上，你已经转移到一个全新的根基上，就是你自己的判断。你明白吗？当你说圣经是一个权威，但它只是其中一个权威，你的意思是：我是权威，我读遍整本圣经，我按著自己的判断、睿智和智慧来判断哪部分看起来是好的，哪部分看起来有点奇怪，而我不知道自己能否接受这部分。你看！这是一个全新的根基。别再说圣经是你的根基了，它甚至不是你根基的一部分。你自己的判断才是你的根基。处于这种状况中是很危险的，你要停下来，花点时间来思想一下这一点！

约伯记的中段记载约伯开始质疑神，并说：“神啊，我不喜欢事情这样发生。”换句话说，他开始埋怨神。神显现，对约伯说什么呢？祂说：“约伯啊，我铺张穹苍的时候，你在哪里呢？我安置众星的时候，你在哪里呢？我立地的根基的时候，你在哪里呢？在你人生区区数十年，在你寥寥可数的年日里，你是否比我更有智慧呢？”让我将这番话应用在我们对圣经的理解上。如果你认为神的话语中有任何动摇的部分，是你无法接受的，你认为它里面是有错误的；如果你是这样相信的话，你有否察觉自己已经完全转移到另一个根基上呢？看看你的根基是什么：就是你自己的智慧。

你还记得十年前的你是怎样的吗？你还记得十年前你犯了什么愚蠢的错误吗？你还记得十年前的你在各样事上是多么幼稚吗？你还记得你过去是何等愚昧吗？你知道吧！过去，你确实是那样。每一个经历正常成长过程的人，回想想十年前的自己，都会说：“十年前，我真是个傻瓜。”你认为十年后的你会如何看现在的你呢？你现在是个笨蛋！是的，我们都是！我们现在都是笨蛋！

你读遍整本圣经之后，你说：“就是这件事我无法忍受，旧约这个部分是那么严苛，保罗在

新约这个部分所说的有性别歧视。我不喜欢这一点。”你看，十年前的你甚至还不认识这方面的事情！你知道，或许在过去十年才养成的知识根基，你现在要来判断神那些话语是对，那些话语不对。

听众朋友，神对约伯所说的正是这回事。你在跟我开玩笑吗？你真的认为自己是一把两刃的利剑，你读遍神的话语，审阅它，并说：“我喜欢这部分”，然后将其他部分拿掉吗？亲爱的朋友，神的话语才是两刃的利剑；它能够彻底地剖析我们！应该是圣经说：“这部分是我所确认的，那是错的。”我的意思是，这是最差劲的角色颠倒。

由此可见，首先，如果你说：“我是个信徒，我是基督徒，但我不能说神的话语是我绝对的权威和教会的根基。”你晓得自己是处于何等矛盾的状态中吗？你知道这是多么骄傲吗？我要进一步指出，如果你不相信圣经是权威，相反，你的根基是你自己的智慧、感觉和分辨力，或是现代研究、文化观点、社会舆论或任何别的东西，我希望你明白你正处于一个永远的、彻底的意识迷糊的状态中。我希望你会对这些后果甘之如饴，也诚实地看待它。

几年前，我的妹夫在一间医院的精神科当驻院实习医生。有一天，他巡视病房，跟精神科的主管谈论有关某个病人的情况。这个医生是他的老师和上司，他问我妹夫说：“我们要怎样来处理这个病人呢？”

我妹夫知道他的上司并不喜欢那个精神病人，因为那病人曾经激怒他。在讨论的过程中，我妹夫坐在那里，说：“嗯，我这么想：我想，我们要做的事情，在某程度上是困难的却也是简单的。我们必须使这个人相信他实际上是个有价值的人，只要让他知道他是宝贵的、有价值的人。这就是我们要做的事情。”这个比我妹夫高级的医生看著他，问道：“你怎么知道这一点？”

我妹夫是个信徒，他正要回答这个医生之际，突然意识到，他可以说：“嗯，虽然我也不喜欢这个病人，但我有一个根基。不管我对他有怎样的感觉，不管我怎样看他，我有一个权威，这个权威告诉我这个人是一个有价值的人，他不是沉到河底的一块石头。我要这样对待他。”然而，我妹夫突然意识到，他不能说服这个医生这么想，因为这个医生有自己的根基。你懂吗？

相信的是非对错，并构成一套自己的宗教。那行啊！你有权这么做，但你不要要求任何人、国家和社会去关注道德行为，因为你根本没有基础。

正如那个医生说的：“我怎么知道他是有价值的呢？在我看来，他一文不值。”换句话说，你认为是对的东西，对你而言也许是对的；而我认为是对的东西，对我而言也许是对的。这并没有任何基础可言。对一个社会而言，并没有一个基础。你确实没有一个基础让你去要求其他人关注道德行为。在那一刻，我妹夫意识到放弃那个根基的后果是什么。听众朋友，你看见吗？如果你放弃那个根基，对教会而言，你是没有基础的；对生命而言，你也没有一个基础，你落在一个全然意识迷糊的状态中，绝对无法呼吁人们去关注道德行为。

我看到一张招贴写著：“别把你的法律加诸我身上。”你没有权告诉我，我要怎样对待自己的身体。我在美国南方住了十年之久，知道许多店主确实在反种族隔离法之下满腹牢骚。为什么？他们说：“这个商店是我盖的，这是我的。这是私人物业。如果我不想某些人在这里，别将你的法律加诸我的店铺上！”基本上，他们是说：“别把你的法律加诸我身上。”有些人这样说：“那是种族主义，那是不道德的。”这是基于谁的基础呢？假如每个人都是他们自己的根基，你怎能说某件事情是不道德的呢？假如没有一个超越一切的权威，假如没有从

神而来的启示，你可以忘掉：“种族主义是不道德的”这句话。你不可以这么说。但是，如果你的根基是神的话语，如果你相信并接受启示，那么，你便有一个可以向前迈进的基础，生命就有根基了。你明白这意思吗？这就是根基。

你如何确定你是建立在这根基上呢？你怎样确定呢？嗯，如果你要建造在一个根基上，你不能将房子的某部分建造在根基上，而其余的则建造在其他地方。整间房子都必须建造在同一根基上。每一样东西都要建在其上。让我们来讨论三方面：我们的思想、我们的意志以及我们的心灵。如果你想建造在那个根基上，你必须将你的思想、意志和心灵都建在其上。

第一，思想。

第一方面是思想。你知道这是什么意思吗？或许你想：嗯，这意思是：“我要相信圣经所说的一切。”这是理所当然的，但还有更深层的意思。如果你被建造在那个根基上，你是从圣经角度去思考每一件事。你的思想充满神的话语，到一个地步你的所思所想全都依据圣经的观点。神的话语如同你所戴上的眼镜。你戴上眼镜，透过眼镜去看一切。

或许有人听到我这么说会说：“我没有听错吧？这听起来好像我进入了一台时光机，而不是在听福音广播。你真的希望住在大城市里的人相信圣经所说的一切，而绝不提出质疑吗？你是在告诉我，我必须找个医生来检查我的脑袋吗？你是在告诉我，我必须将你说的一切教义照单全收吗？这种观点会产生怎样的基督徒呢？显然，这会制造一些走来走去、如同机械人一样的小矮人，唯命是从。这样的宗教你自己去信吧！我不要这样的宗教。”

这完全误解了圣经权威的深广含义。听众朋友，首先，从圣经的角度去思考，意味著你现在终于能够具有创意和独立思考了。这是绝对真确的。举例说，假设你成为某教会的一分子，牧师过来对你说：“我们的教会是这样推展事工的。”你很有礼貌地回答，但不必说：“哦，好，如果这是教会办事的方式，而我也属这教会，我想我要……。”你却必须说：“请你跟我解释，这是否照圣经的方式呢？请从圣经中指示给我看。不管这教会是属什么宗派，请从圣经中指示给我看。这是我的基础。”

你看见吗？你不再那么容易盲从轻信了。比方说，你是一个法律学生，正在读一本法律课本，是关于法哲学的。你说什么呢？你看！如果你不是被建造在神话语的根基上，你会说：“嗯，这人是专家，这人是法哲学的权威思想家。我是谁呀？竟然质疑他？”但是，如果你是被建造在神话语的根基上，你可以说：“这怎样与神的话语相符呢？”你懂吗？这使你完全独立，因为你不再受制于传统；你不必因循过去的做法，因为那并不是你的权威基础。你也不再被专家吓倒。如果你不是基督徒，如果你不是建造在使徒和先知的根基上，你进入法学院，读法哲学，你怎么做呢？你从没有钻研出一套法哲学。谁晓得呢？你会说：“哦，我的意思是，为什么我要质疑这一点呢？这人研究法哲学已有五十年了。”

然而，神的话语是恒久长存的。它是超越一切的知识。你可以说：“这说法怎样与神的话语相符呢？”你不再被专家吓倒，你不再被传道牧者、任何人或传统吓倒。亲爱的听众朋友，你不再盲从轻信！最后，你可以变得很有创意。

另一方面，虽然从圣经的角度去思考，会使你变得前所未有的独立和思想开明，然而，它也会使你变得谦卑。因为如果你不信赖专家，你也不会信赖自己的专业知识。你不要听我所讲的任何事，除非你确定那是合乎圣经的。在另一方面，你也必须说：“嘿！为什么我要相信我自己、我的成见和我的观点？让我检视自己是否建立在那根基上。”你看！这个观点指出一种谦卑的态度，因为你的专业知识、你的感觉、你的意见、你的成见全都不再有权威了。你父母告诉你的不再有权了；除了神的话语之外，其他全都没有权威。这带给你无限的自

由。

有人会说：“很棒啊！很妙啊！我相信这一点。我要从圣经角度去思考。我要把自己和自己的思想，在理智上、认知上，都建造在神的话语上，这就是我的立场。”也许有些人会说：“嗯，那很棒啊！你在说服我，我要尝试一下。”在任何人说以上这些话之前，让我警告你。这并不容易啊！因为我们往往会将自己的意识形态带进来，除非你经常按著神的话语更新自己的思想，并且我们经常更新我们的教会，不然，我们会不知不觉地将世界的意识形态带进来。你知道我的意思吗？举例说，以神的话语为依据的基督徒，总是有创意的和与众不同的，所以他们独树一帜。

让我很快地讲一个例子。我读过一位天主教主教奥科纳 (O' Connor) 的文章，论到他对爱滋病的立场。那是很有意思的，因为有很多信徒已经将保守的意识形态带了进来。他们说：“爱滋病患者是透过同性恋行为以及滥用药物而患病的，所以我们从来都不喜欢那些人，就让他们受苦吧！”这是保守的意识形态。

尽管这种保守的意识形态从不宣于文字，但它是存在的。这种保守的意识形态在许多地方也是很强烈的。另一方面，有一种自由派的意识形态说：“这种行为没什么不对，我们要为这些人争取，帮助他们渡过难关。”另外，还有持著圣经立场的奥科纳。他被所有人攻击，因为他说：“我们应该全力支持他们，开放医治爱滋病的管道。我们必须帮助爱滋病受害者对抗歧视。我们要去宣传，做他们的发言人。我们必须帮助他们。我们要爱他们，我们必须这样做。但同性恋行为是罪。”奥科纳饱受抨击，因为他的圣经立场既不属于保守派也不属于自由派，超越两者的意识形态。

现在，你要来告诉我，这个对神话语和启示的观点会使你怎么样？它会让你变成愚笨无知的人吗？听众朋友，你终于得到自由了。你终于可以摆脱党派、意识形态、极权主义哲学体系和那些蛊惑人心的人的辖制，而获得自由。你明白这一点吗？

然而，仅仅从圣经角度思考，并在思想上以神话语为根基并不足够。

第二，意志。

第二方面是意志。请听！这是无条件的顺服，意思是将你自己全然交托在神话语的根基上。百分之九十九的顺服与无条件的顺服有天壤之别。你看！我们大多数人通常都顺服基督信仰的原则，为什么？因为通常这些原则看起来都很实际，对吗？你从小就听到人们说：“诚实是上策”，因此你通常不会撒谎，因为撒谎确实令你不好受，而且你担心有人会揭穿你的谎言。

你通常会顺服，百分之九十八的时间都会顺服。但有时你会对神的话语或基督信仰的原则耽延顺服。为什么？因为这看来似乎不实际。让我举个例子。圣经说，你只可以跟信徒结婚。圣经说，信徒不可以存心跟非信徒结婚。对许多人而言，这听起来好像挺不实际的，是吗？他们说：“你在开玩笑吗？你知道那会缩窄物色结婚对象的范围吗？对我来说，现在可选择的已经不多了！”我希望你知道，你在所有其他方面都顺服，这并不会使你知道自己的意志和决心是否建造在神的话语上。正是在那些显得不实际的地方，让你看见你真正的根基是什么。

神多次向亚伯拉罕显现。第一次，神说：“亚伯拉罕，出去，离开这里，到另一个地方去。”亚伯拉罕说：“到哪儿去？”神说：“我稍后会告诉你。”后来神又对他说：“亚伯拉罕，你要等孩子出生。你一辈子都必须等待。你要等待直到孩子出生。”亚伯拉罕说：“怎么？

我们都已经九十岁了！”神说：“稍后我会指示你。”孩子出生后，神又对他说：“亚伯拉罕啊，你带你的儿子来，就是你独生的儿子，你所爱的儿子，杀掉他。”亚伯拉罕问道：“为什么？”神说：“我稍后会告诉你。”

倘若神每次显现都对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕啊，我要你顺服，但在你做这一切事情之前，我要解释一下，我要指示你将要发生的一切事情。你要上那座山，举刀杀以撒，但是在最后关键时刻，我会说：『住手！你不必杀他！』”或说：“当我吩咐你离开迦勒底的吾珥，我会指示你这一片我为你预备的美地。”神可以这么做，祂可以说：“我会确切地指示你事情的发展，亚伯拉罕，然后你可以顺服。”神为何不这么做呢？因为神这样做而人仍然顺服是不可能的。那不再是顺服，因为，如果你的根基是你自己，如果你自己决定神哪个命令看来是实际的，哪个不是，那么圣经就不是你的根基的一部分，圣经根本就不是你的根基了。你的判断、喜好、安舒、目标、安排和人生计画再一次成为你的基础，并且你在判断神所说的话。

你们当中有些人不顺服神，因为你们以为顺服神会让你们受伤。有些人耽延顺服，因为你们以为顺服神并不实际，而且是愚昧的。难道你没看见吗？既使你在余下百分之九十八的人生中按照神的话语而行，但你的根基根本就不是神的话语。你的顺服只是偶然的，因为那根基是你，只要你发现所有这些范畴看来是实际的，你会顺服。但是，听众朋友，你不是在那个根基上。我告诉你，你不是一个好的根基。所有其他的土地都是下沉中的沙土，其他的土地都是下沉中的沙土。

你是否渴望效法亚伯拉罕，单单顺服神的话语呢？唯独神的话语足以让他顺服，别无其他。你知道吗？这太美妙了！罗马书4章20节告诉我们，亚伯拉罕听神指示，并且顺服。啊，我多么渴望有如此顺服的心。经文说：“并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑。”这真有意思。

保罗说：“亚伯拉罕仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑。”那是什么应许呢？神说：“帶著你的儿子，杀了他！”但是，你看！每一个命令都是应许，里面总是有应许。圣经多次多方说：“渴慕什么的人有福了？”渴慕什么？祝福吗？不是！是公义。不要试图寻求祝福；做正确的事，必能得到你所渴求的一切祝福。“先求神的国和神的义，这一切都要加给你们。”“顺服我的话；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”就是这个应许。

听众朋友，我们不顺服神，并不是因为神的命令太难，而是因为我们有太多疑虑。我们不相信神的应许。神说：“顺服我，就必得著你所需的。”我们不相信。我们不相信神的话。因此，你别说：“我不是站在那个根基上，因为这样做太难了。”啊，不对！听众朋友，这是因为你不相信神。你也许相信有神，但你是否真的信靠神呢？许多人相信有神，但多少人是真的信靠神呢？我们当中有多少呢？

第三，心灵。

最后，仅仅将你的思想和意志交托在那个根基上还不足够，你必须将你的心灵也交托在那根基上。经文说耶稣基督是房角石。可惜，今天，房角石几乎都变成装饰品和衬托品。但是，在圣经写成的时代，房角石是非常重要的，因为房角石是托住整个建筑物的那块巨石，其余的基石基本上都紧密地堆砌在其上。若拿掉那块房角石，整个建筑物便会倒塌。这意味著那根基在某意义上只是那块房角石的延伸。

让我们引申这个比喻。如果你熟读圣经，你背诵圣经，你能赢尽所有圣经问答比赛。如果你一直都很勤奋，熟悉所有诫命，并每天都遵行，那会使你成为怎样的人呢？嗯，你的目标在

望，你正朝著目标进发。但如果你在那里停下来，你就是一个法利赛人。因为法利赛人把圣经背得滚瓜烂熟，法利赛人严谨遵守圣经，然而，耶稣却警告他们：“你们不明白圣经，也不晓得是神的大能。”

耶稣说：“你们不明白圣经”，这是令人诧异的！耶稣怎可以对法利赛人说这些话呢？我来告诉你原因。因为圣经的目的是要带领人相信基督，让祂作救主和生命的主。这是整本圣经的目的。如果你仅仅认识很多圣经的内容，如果你仅仅力图殷勤地遵守，却不领会它的核心意义，那么，你仍旧没有建造在那根基上。根基的关键在于那块房角石。懂吗？

根据路加福音末尾的记载，耶稣基督从死里复活后，有一天，有两个门徒走在往以马忤斯的路，耶稣向他们显现。当时他们认不出耶稣来。耶稣开始向他门解释关于弥赛亚的真理。路加福音 24 章 27 节说：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。”你听到了吗？“从摩西和众先知起”，包括每一个先知，俄巴底亚也在内，“凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。”这是指圣经的每一部分。圣经的目的是要带领你到基督面前来，带领你相信基督，让祂作救主和生命的主。如果你还没有这么做，你仍旧没有建造在那根基上，因为耶稣并不是你的房角石。你没有建造在祂的根基上。

为什么耶稣是房角石呢？因为，如果你依靠自己的自律、思维、认知、道德纪录，或仅仅依靠你如何忠于自己的原则，如果这些是你的房角石的话，你仍旧没有建造在那根基上。

让耶稣作你的房角石是什么意思呢？十九世纪伟大的英国浸信会传道牧者查理斯·司布真 (Charles Spurgeon) 写下了他与一个码头工人的谈话。这段谈话是一个完美的例子，说明耶稣成为你的房角石的含义。请仔细地听。

司布真对那个码头工人说：“我的朋友啊，你是否有一个美好的盼望，就是你死后神会接纳你？你的盼望是什么？”

那个码头工人回答：“啊，先生，我有这盼望啊。我相信我就像我所认识的大多数人一样良善。”

司布真说：“啊，天哪！我的朋友啊，我非常担心你。这是你最好的依靠吗？”

那码头工人现在有点动摇。他说：“嗯，我对那些有需要的人也非常慷慨。”

司布真说：“啊，天哪！我的朋友啊，我非常担心你。这是你最好的依靠吗？”

接著他又问那人：“你曾犯罪吗？”

那人说：“有啊！”

司布真说：“那么，是什么使你有罪得赦免的盼望呢？”

那个码头工人这样回答：“我对自己所犯的罪感到非常难过，我没有继续犯罪了。”

司布真说：“那就是使你罪得赦免的依靠吗？”

听众朋友，假设你欠了杂货店老板娘的债，你去对她说：“老板娘，我很抱歉，我无法付清我所买的货品，但我告诉你，我非常抱歉，欠了你的钱，我以后不会再欠债了。”你认为她会接受你这番话吗？当然不会！你会跟她这么说吗？当然不会！既然你不会这样跟杂货店老板娘说这番话，难道你认为你可以这样对待伟大的神吗？那个码头工人问道：“嗯，亲爱的牧师，我应该依靠什么呢？”司布真写道：“然后，我尽可能简单地告诉他，主耶稣如何代替罪人舍命。那些信靠祂、依靠祂的宝血和公义的人可以找到饶恕和平安。”

这就是房角石。你看！如果你仅仅认识很多圣经的内容，你的心灵并没有建造在那根基上。你是否已经将自己的信心从所有其他的房角石转移到耶稣的身上吗？

我们来到这篇资讯的末尾！听众朋友，耶稣说：“查考圣经。”让我给你们两个劝勉作为总结。第一，查考圣经。你知道查考是什么意思吗？请听！你们很多人读圣经，如同走在小路上，看到一些花朵，这是闲逛，走马看花。如果你查考，你就要手脚并用，趴在地上，像找隐形眼镜一样，一丝不苟地搜寻。这才是你读经的应有态度。十五年前，我参加一次退修会之后，我的生命全然改变了。教训圣经的老师说：“明天，我要你们用三十分钟研读一节经文。”一节经文！“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”她说：“我不要你们读了五分钟就停下来，而是连续读三十分钟，我要你们从那节经文所领受的一点一滴全部记下来，将你们认为可以从中学到的每一点都写下来，至少要写一百点。”

让我告诉你，此后，我完全焕然一新。你看！五分钟之后，你写下了四、五点，你说“这真是荒谬！三十分钟！”但是，你经过祷告、看了再看、想了又想，接著，那些领受就来了，源源不绝啊！那一天，每个人回来都能提出一百点。老师开始说：“好！把你从那节经文所学习到，其中最能改变生命、最令你兴奋、最重要的一点圈起来。”我们都把它圈起来。她问：“你们有多少人是在头五分钟发现那一点的呢？”没有人举手。

她又问：“你们有多少人是在头十分钟发现它的？”没有人举手。“你们有多少人是在头十五分钟发现它的？”有一、两个人举手。“你们有多少人是在头二十分钟发现它的？”然后，她问到有多少人是在三十分钟发现那一点，几乎每个人都举手。

查考圣经。你看看自己是多么勤劳去挣钱养活。然而，我想，在末日，我们很多的产业会起来对我们说：“你为我们奔波劳碌，现在我们朽坏如同尘土。这里是神的话语，里面有永不朽坏的珍宝，你却连封面也未曾揭开。”

第二，让圣经监察你。别停留在只查考圣经，要让圣经来监察你。今天我们之所以如此困惑，原因之一是因为我们不认识神的话语，我们不让圣经来监察我们。我们并没有每天读神的话语，并说：“主啊，让祢的话语成为一把利剑，刺入我里面，剖开我的心思意念。”你还记得当耶稣从走在以马忤斯路上，并从那两个门徒身边消失后，门徒彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”你最后一次打开圣经阅读并心里火热是什么时候呢？如果你来到耶稣跟前，说：“我要把我的心灵、意志和思想，我的每一部分建造在那个根基上。”耶稣将开启圣经，对你说话。你已准备好这样做吗？你是否已准备好，在这事上付上时间？

让我们祷告：

父啊，我们从这篇资讯知道，我们可以做的事情很多。我们要竭力研读祢的话语，我们要努力付出时间，殷勤地以神的话语来充满我们的心思，并且信靠、相信和顺服。另一方面，我们也看到是祢的儿子临到我们当中，为我们开启圣经，因为我们太愚蠢。啊！父啊，我们都是愚昧的。然而这是个应许。

父啊，我们愿意我们的心火热起来，我们愿意我们的心温暖起来，使冰山融化，因为祢的儿子在教训我们圣经。父啊，我们如此渴求！求父神让我们每一位听众朋友都能明白这一点，让那些需要主耶稣作他们的角石的人明白这一点。求祢帮助我们全体都建造在那个根基上。我们这样祷告是奉耶稣的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

谁是真正的耶稣？

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看《谁是真正的耶稣？》这题目。让我读出马太福音 11 章 2 至 6 节。

约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，问他说：那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？耶稣回答说：你们去，把所听见，所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了！

这是神的话语。

如果你要了解施洗约翰与耶稣之间的对话，这真是一个我们要问的重要问题。施洗约翰过去一直也支持耶稣。如果你熟悉这部分的历史，你便知道，施洗约翰事实上曾鼓励他的门徒去跟随耶稣。在此之前，耶稣最初的一些门徒原是约翰的门徒。因此，如果我们要明白这段经文，我们马上就要问自己：“这究竟是怎么一回事呀？”约翰曾支持耶稣的救世主宣告，他曾是支持耶稣的人。为什么他现在却在挣扎呢？他现在正是这样。这是一个令人感到灰心丧志的问题：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”为什么施洗约翰这位伟大的宗教人物，这位伟人，会陷入这般困境呢？为什么他会跌倒呢？为什么他会挣扎呢？如果你看这段美妙的经文，虽然经文非常简短，但其内涵却非常丰富。这段经文道出了两个原因。在这段经文中，有两件事情告诉我们为什么施洗约翰对耶稣的身份感到疑惑。

施洗约翰感到疑惑的第一个原因就是：施洗约翰的人生非常不顺利。你注意到经文说：“他在监里听见。”施洗约翰曾是轰动全国的人，他曾是列国所推崇的人。大批群众来听他讲道，他深受群众拥戴。他痛斥政府的腐败，但却操之过切，希律王将他关进监里，他的生命危在旦夕。他变得无关紧要，他被人遗忘了，因为所有群众都去了跟随耶稣。其中一件使约翰对耶稣有所挣扎的事情就是，他说：“等一下，等一下，如果你就是弥赛亚，如果你就是将要来的那一位，我这样服事你，为什么我的人生是如此残破不堪呢？如果你就是那位伟大的神，你为什么让这些坏事发生在我这好人身上呢？面对人生的悲剧，面对自己的人生悲剧，我怎能相信你呢？”

施洗约翰内心充满疑惑的第二个原因是有点微妙的。为什么耶稣说：“约翰，不要因我而跌倒”呢？请看经文第 6 节，耶稣为什么对约翰说：“约翰，不要因我而跌倒。”显然，因为耶稣了解那是约翰的问题。经文说：当约翰在监里听到耶稣所做的事，当他在监里听到耶稣传道的事，他被冒犯而跌倒。这是什么事情呢？嗯，我们稍后会讨论这点。但在开始的时候，先让我给你说明，这经文对我们今天而言，关系何等重大，不仅是施洗约翰与耶稣之间的对话，也包括整个马太福音第 11 章。我们将会在接下来的几个节目，研读马太福音第 11 章。

为什么这真理对我们今天而言，意义如此重大呢？因为西方世界过去一直漠视耶稣，但在过去二千多年，从没有像现在这么多人像施洗约翰一样，因耶稣基督而挣扎着。他们对耶稣的身份有所挣扎。虽然对耶稣的漠视一直也存在，但事实上，很多人都与施洗约翰感同身受，就是面对自己所遭遇的苦难以及世上的苦难，我怎能相信耶稣基督呢？我怎能相信呢？再者，

这个人的言行举止在情感和理智上如此冒犯，我怎能相信他呢？

现在，我们就来弄清楚那究竟是怎么一回事。但重点是约翰说：“在情感上，我为着自己的人生是如此不顺遂而挣扎；在理智上，我也为着耶稣基督那令人感到被冒犯的传道方式而挣扎。”在大城市里，一般受过教育的人也有相同的感受。我知道这点，因为当我跟他们交谈时，他们说：“嗯，如果他是耶稣基督，为什么人生是如此不如意呢？为什么这些糟糕的事情会发生呢？”再者，“如果祂是耶稣基督，祂怎么可以作出这些令人讨厌的宣告，这些排他的宣告，这些可怕的宣告呢？我因这些宣告而感到被冒犯。”

约翰也遇到同样的事情。你看！这一点的关系何等重大。在这里有谁不想这样做呢？约翰问了一个现代人也问的问题：“看到世上的苦难和邪恶，看到祢一切冒犯之处以及所有这样使人感到被冒犯的宣告，我们怎知道祢就是祢所说的那一位呢？我们怎知道呢？”而美妙之处在于耶稣并没有说：“你竟敢质疑我？”。相反，祂给人们一个答案，一个完整的答案，一个令人惊奇的答案，这答案连绵延伸，跨越本章的这段经文，这就是我们要探讨的重点。

我们今天可以在这里马上学到很多真理，如果你对那个问题的答案感兴趣，就是：耶稣基督怎样告诉我们如何可以知道祂就是那一位呢？祂说的证据是什么呢？祂说了什么呢？祂说的话就在这里。事实上，我们可以从这个问题学到两件事情，也可以从这个答案学到两件事情。从约翰的问题可以学到两件事情，从基督的答案也可以学到两件事情。这两件事情就在这里。

首先，我们来看从约翰的问题所学到的两件事情。让我一并说明我们从约翰的问题所学到的两件事情。从约翰的问题所学到的两件事情就是：如果你要查明耶稣是否就是那一位，首先你必须确定，在你了解祂之前，你不要试图了解自己。你也要认识到，如果你拒绝祂，你将永远无法停止寻找祂。这就是我们学习到的两件事情。

首先，我身为牧师，我必须说，当我看到约翰所提出的问题时，我感到非常震惊，因为多年来，我曾跟很多人谈过，这些人都试图查明耶稣是否真实。很多人在探索，想知道耶稣是不是真实的？我要成为基督徒吗？基督信仰适合我吗？他们几乎总是反其道而行，因为施洗约翰遇到了问题，他遇到一个大问题。他被关在监里，即将被处死，生命危在旦夕。然而，当约翰打发人去耶稣基督那里的时候，他完全没有说到自己的问题。他没有说：“如果那将要来的是你，快点救我离开这里”。没有。他没有这样说。相反，他说：“那将要来的是你吗？”

你还记得在十字架旁有两个与耶稣一同钉十字架的强盗。施洗约翰与那个强盗截然不同。第一个强盗，我猜在历史上我们会称他为讥嘲耶稣的强盗，他看着耶稣基督说：“如果那将要来的是你，快点救我们离开这里，我们就知道那将要来的是你。”你看，事情非常简单吧。换句话说，你藉着解决我的问题来证明那将要来的就是你。多年来，几乎每一个我曾见过来到耶稣面前的人，他们思考这个问题，并且想深入研究基督信仰，他们对耶稣总是抱着一种以问题为中心的方法。他们想知道耶稣会否给他们力量，支持他们去过自己想过的生活方式。

让我给你四个很常见的例子。第一个例子，有人说：“嗯，我正在考虑成为基督徒，我正在思考基督信仰，我想知道它是不是真实的，但我在挣扎，因为我想成为一名医生，我不知道是否能够进入医学院？耶稣会帮助我考进医学院吗？”或第二个例子，有人说：“我在挣扎，因为我的婚姻破裂，我真的想离婚。基督信仰对离婚的看法是怎样的呢？我会得到支持吗？”或第三个例子，有人说：“我自尊低落，内疚不安，我曾经历许多涉及虐待的关系。如果我来到耶稣面前，祂会使我对自己的感觉良好吗？”或第四个例子：有人说：“我是同性恋者，我想知道如果我相信基督信仰，我会得到支持还是会受到谴责呢？”

耶稣对那四个问题的答案是什么呢？答案其实全都是相同的。你知道祂的答案是什么---不是“是”，也不是“否”。祂说第一个问题是错的。强盗是错的，而施洗约翰是对的，因为强盗说：“在我将自己交给你之前，我想知道你打算如何处理我的人生，我想借着你的方式来确认你到底是不是弥赛亚。”换句话说，强盗说：“如果你让我按照我知道自己应该如何生活的方式来过活，我就知道那将要来的就是你”。而施洗约翰只说：“那将要来的是你吗？”施洗约翰是对的，而强盗是错的，并不是因为施洗约翰比较属灵，而是因为他比较明智。那就是说，问这四个问题的强盗和每一个人，在他们知道耶稣是否就是创造生命的主之前，在他们知道耶稣是否就是那将要来的那一位之前，就是你的心乃为祂而造的那一位，他们都假定他们已经知道自己应当如何过活，知道自己到底是谁，以及世界应当如何继续下去。在你知道你是否被造的或只是一个偶发意外事件的结果之前，你怎能假定你知道自己是谁以及需要什么呢？在你知道自己是否能够沟通，并且认识宇宙的创造主之前，你怎能知道自己是谁，知道自己被造的目的呢？施洗约翰绝不会说：“我知道我需要逃出监狱。你就是那位将要来的吗？快点帮助我逃离监狱吧！”

你知道施洗约翰说什么吗？请听，施洗约翰是说：“如果我是靠自己，如果我是靠自己，当然我要逃离监狱，我的意思是，那是唯一让我快乐的方法。但如果你就是那位将要来的，如果你是那位将要来的，无论你向我要求什么，与你将会赐给我的相比，那根本就微不足道。无论你要求我作什么牺牲，与我将要得到的荣耀相比，那根本就算不得什么。你所决定的一切，对我来说都是对的，是满有智慧的、是完全实际的、是完全对的。”施洗约翰不会愚蠢到会认为：“在我知道这个人是否就是宇宙的创造主，以及我生命之主之前，我到底怎能知道对我而言什么是对的，什么是错的。”

让我们不要太属灵，让我们明智一点。如果耶稣就是祂所说的那位，那么，你跟你所认为现在的你就截然不同了。如果祂不是祂所说的那位，那么，祂就一点都不能帮助你。如果你说：“如果你就是你所说的那位，那么，你愿意让我按照我知道自己应该生活的方式来过活吗？”这样说是毫无意义的，这根本就毫无意义。

请听，为什么很多人一直都寻找耶稣，一直都问这个问题，一直都寻求耶稣，却没有得到任何答案，而且仍然心生怀疑，仍然心感困惑呢？原因之一是因为如果你了解，如果你思考那个强盗所问的问题，它其实并不是一个问题，而是一个命令，是一个威胁。你看，当你带着条件来到耶稣面前，当你前来说：“嗯，我有兴趣相信你，或许我想成为基督徒，但我想知道，你愿意帮助我逃离监狱吗？你愿意帮助我吗？你愿意吗？”换句话说，我会带着条件前来。其实你真正的意思是：我不想知道你是否想从我身上得到别的东西。换句话说，我真的不想知道。你不是在询问，你是在发命令。没错，只要你去做我知道需要完成的事情，我就愿意与你建立关系。这根本就毫无意义。

你看，很多人说：“我一直在寻找耶稣，但似乎得不到任何答案，是因为我在问祂问题。你说：“祂不给我任何答案。”但你知道吗？祂不给你任何答案，因为你不是在发问，你不是在询问。如果你带着条件而来，你并不是真的想知道祂是谁。你不知道，你并没有敞开心灵。

施洗约翰的问题告诉我们，你必须一开始就说：“那将要来的是你吗？”这是一切事情的开端。因为，在我知道这答案之前，我无法知道任何别的事情。那将要来的是你吗？事情就是从这里开始。当我知道这点，它就会改变我对于其他任何事情的观点；它会改变我对监狱的看法、对婚姻的看法、对性的看法、对当医生的看法。一切都将会改变。有一件事情是一切其他事情都取决于它的，在我知道这一件事情的答案之前，我怎能问他一个假设的问题呢？不，不，不。你带着条件而来---你根本不想知道祂是谁。

施洗约翰告诉我们的第一件事情，就是除非你先了解祂，否则你无法了解自己。你必须先了解祂，否则你不能了解自己。因此，你绝对不可以带着任何条件而来。

我们来到要学习的第二件事情，我只会简略地说明，因为它并不是重点。施洗约翰没有说：“你就是那一位吗？还是我们应该停止等候呢？”他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”这个含意非常重要，我们必须记住并且了解，施洗约翰知道如果耶稣不是那一位，如果我们拒绝接受耶稣基督，我们无法停止等候，我们总要等候。如果你拒绝接受耶稣基督，你就会想尽办法去寻找，并且把别的东西变成耶稣。你必须了解这一点。你不要说：“嗯，我想知道是否有一位救世主呢？”当我读中学的时候，有一首很棒的歌曲，风靡一时。它是一首情歌，却充满宗教意味。副歌是这样的：“你是我的心、我的灵魂、我心中的灵感，你是我一生的所求。”歌词写道：“你是我的灵魂、我心中的灵感，你是我一生的所求。你是我的灵魂、我心中的灵感，亲爱的，没有了你，我有什么价值呢？”

你知道他们在做什么吗？你知道那位情人在做什么吗？他说：“亲爱的，没有了你，我有什么价值呢？”“亲爱的，没有了你，我有什么价值呢？”你是我的生命。你是我的救主。你看！他在寻找别人，他在寻找别人。如果有人问：“嗯，是的，当然有这样的人，那是情感的依赖，是不健康的。”但我告诉你，施洗约翰也告诉你，我们每个人都在看着某个人或某些东西，并且说：“没有了你，我有什么价值呢？”你看着投资；你看着事业；你看着一个人；也许你只是看着一个梦想，但你却是在看着一些东西。我们不得不这样做，我们是有人性的，我们会说：“没有了这些东西，我有什么价值呢？”

如果你拒绝耶稣，你就必会把别的东西变成耶稣。这个问题不是“你就是那一位吗？还是我们应该停止等候呢？”。你根本无法停止等候。你会把别的东西变成耶稣，这个东西会像祂一样吗？它会像耶稣一样宽容吗？它会像耶稣一样美好吗？它会像耶稣一样伟大而温柔吗？它会像耶稣一样既崇高又谦卑吗？它会美好的吗？当你等候耶稣的时候，你要了解到，如果祂不是那一位，你将会等候别人。

这是一个很好的问题。约翰问得正确。耶稣并没有感到烦扰。祂没有说：“约翰，你怎么了？发生了什么事呢？你为什么疑惑呢？”耶稣给了施洗约翰一个答案。他给了施洗约翰一个直截了当的答案，一个尊重施洗约翰的问题的答案，因为他的问题是个正确的问题。施洗约翰来，他说：“我只想知道祢是谁，并不附带任何条件。我也了解，如果祢不是那一位，我们就真的不知道该如何是好；但我不知道祢就是那一位。我怎么知道呢？祢就是那一位吗？”耶稣其实给了约翰两个答案。耶稣说：“第一，直到你感受到我的冒犯；第二，直到你看见我如何接待软弱的人，你才会知道我就是那一位。直到你看见，你才会知道我就是那一位。证据就在这里，你必须感受到我的冒犯，你也必须看到我接待软弱的人，看到我如何接待软弱的人。”

在余下的短短时间里，我想让你清楚看见耶稣的答案是何等完备，虽然我们在接下来的几次节目会看这部分，会更深入探讨这一章经文。因为这是我所知道的文献典籍当中、唯一一处真的有人问到这个现代的问题，那就是：“我们怎知道你就是你所说的你呢？”耶稣给了答案。

首先，耶稣说：“除非你感受到我的冒犯，否则你无法知道我是谁、我是什么、为什么我就是我。”这是耶稣说的第一件事。你会问：“祂在哪里说过这句话呢？”你看，耶稣在第6节说：“凡不因我跌倒的有福了！”这是在圣经中最奇怪的祝福：“凡不因我跌倒的就有福了！”但你看，如果你跟我一起细想这节经文，请你深思一下，耶稣所说的就是：“唯一得到我祝福的人，就是那些曾因被我冒犯而内心有挣扎的人。他们一定曾感受到我的冒犯。”那就是耶稣这么说的唯一原因。“凡是看到耶稣的冒犯、感受到祂的冒犯，却不因祂而跌倒的人，就有福了！”

虽然他们看到耶稣的冒犯，他们感受到耶稣的冒犯，但他们已经把它处理好了。如果你没有看到这点，你根本就不是面对真正的耶稣，而是一个自己想象出来的虚构人物，一个情感上的宗教偶像。但另一方面，如果你因耶稣的冒犯而跌倒，那么你并没有看到耶稣所展示的所有证据。宗教狂热分子和怀疑论者都是一样，既没有真的看到真正的耶稣，也没有得到耶稣的祝福。

现在，让我告诉你为什么施洗约翰被冒犯了。施洗约翰为什么被冒犯了呢？实际上，耶稣是说：“约翰，你因我而被冒犯了，我看见了。现在你要解决这事。约翰，你已经摆脱了从前对我那种在情感上的模糊看法，这是一件好事。你感受到自己因我而跌倒，这是一件好事。”好了，为什么施洗约翰会感到自己因耶稣而被冒犯呢？我可以说有两个原因使他因耶稣而被冒犯。这恰恰与现今人们因耶稣而被冒犯的原因相同。这两个原因就是：宣告与十字架，是基督的宣告与基督的十字架。

人们被冒犯的第一个原因是基督的宣告。施洗约翰相信弥赛亚，他希望耶稣是弥赛亚，但是像任何一个明智且虔诚的犹太人一样，施洗约翰并不预期弥赛亚是一个妄自尊大的人。他在监里听到关于耶稣的事情越多，听到关于耶稣所说的话越多，他必定越感到震惊---任何一个有思想的人都会这样。这就是我在说的事情，就是我们试图在这里说的事情。任何一个在思考的人，任何一个面对真正的耶稣的人，都会感受到这种因耶稣而被冒犯的事情。嗯，你看，基督的宣告是令人震惊的。祂曾说：“还没有亚伯拉罕就有了我”。祂宣称自己从太初就永远存在，祂宣称自己有神之圣名。祂说：“我将回来审判活人死人、天与地。”你看，祂鼓励人们敬拜祂，并且接受人们的敬拜。实际上，如果你读圣经，便会发现这些宣告记载在圣经的每一处。在圣经中有一处，多年来我只是略过而已，当耶稣正在谈论别的事情的时候，祂只是随意引用例子，祂只是随意的说道：“你知道我一直差遣先知到你们那里去。我一直差遣先知到你们那里去。”耶稣不经意的说这话，这显示祂的每一句话总是包含着神性的大能。耶稣在宣告：祂就是宇宙万物背后的大能，历世历代以来，祂一直都在差遣先知到人类当中。

请听，这就是施洗约翰在此时心烦不安的原因。施洗约翰因耶稣的宣告而被冒犯，因为他开始意识到，基督的冒犯把他拉开，到一个地步超越了他与一位不冒犯人的弥赛亚的距离。由于这些宣告的缘故，耶稣基督要么是世上有史以来最邪恶、最疯狂的人；要么祂是比施洗约翰所期望的更重要得多的人。施洗约翰了解到，如果耶稣就是那一位要来的，那么，与耶稣之间的关系的承诺将是无限的。约翰了解到，如果耶稣就是那一位要来的，如果耶稣既不邪恶也不疯狂，你看，并没有那种介乎两者之间的人；如果耶稣不是邪恶和疯狂的，这意味着耶稣可以要求任何事情，也可以赐予任何东西；如此，与这位弥赛亚的关系，将会与一位不冒犯人的弥赛亚的关系截然不同。与这样一位冒犯人的弥赛亚的关系，意味着这个关系的承诺将是叫人倾注一切的和无限的。

约翰因为这些使他变得微不足道的宣告而感到害怕，感到担忧，感到被冒犯。我的意思是，当一个人作出这些惊人的宣告，说：“如果你与我建立关系，我将会是掌权的首领；如果你与我建立关系，我就是绝对的主人。”没有介乎中间的，要么他是邪恶或疯狂的人，要么祂是唯一的神，唯一的主，没有介乎中间的。天呀，这宣告真的令人心烦意乱啊！约翰并不预期弥赛亚会这样说话。

另一方面，人们被冒犯的第二原因就是十字架。你说：“嗯，约翰对十字架了解多少呢？”你看，约翰所知道的足以让他看见耶稣服侍的方向，以及他自己服侍的方向。耶稣选择了软弱的道路。祂不是在建立一支军队，也不是在组织一个政党。祂是脆弱的，祂的仆人约翰也绝对是脆弱的——就像虫子一样不堪一击。约翰想知道：“慢着！这到底是怎么一回事呢？”

他很困惑。你看，保罗说：“如果耶稣基督带着能力而来，并且说：‘我要藉着一个榜样来拯救你，你应当这样生活’，那样就不会令我们感到被冒犯了。”但保罗说：“十字架冒犯人。”你知道为什么吗？想象一下这个例子。有人给约翰一份礼物。约翰说：“哦，谢谢你。”他打开这份礼物，那是一本书，书名是《如何赢得朋友与影响别人》(How to Win Friends and Influence People)。约翰对那人说：“为什么你给我这份礼物呢？”那人说：“啊，你需要它。”

是的，约翰被冒犯了；你看，有些礼物是无法被接受的，除非你承认自己是不善交际的人。但从没有一份礼物像十字架一样。如果耶稣基督带着力量来拯救我们，并且说：“我就是榜样，来跟从我吧。我在领导，我会告诉你该做什么。”然而，耶稣却是带着软弱而来。十字架说：“你如此失丧，你如此无助，只有神儿子的死能拯救你，祂替你承受你该受的。看看什么事情发生在祂身上，就是你本该承受的结果。”除非你承认：“我是个失丧无助的罪人”，否则你无法为那份礼物说声“谢谢！”你说：“我需要恩典，除了恩典之外，我什么都不要。”

因此，约翰被冒犯了。耶稣说：“很好，你所行的方向正确。”为什么耶稣会这样说呢？原因就在这里。除非你感受到耶稣基督的冒犯，否则祂绝不会成为转化你生命的力量。事实上，耶稣对约翰被冒犯感到高兴，约翰将要摆脱情感。我希望我们不要被蒙骗，千万不要被那些试图使耶稣变得不冒犯人的现代理论，以及中间派的蒙骗要将耶稣那些带着冒犯的宣称及教导除去。人们会说：“嗯，听着，我相信的耶稣基督仅仅是一位满有慈爱的老师。我所相信的耶稣基督说：‘我按着各人的本相爱每一个人’，他也教导我们如何说‘我按着你的本相爱你’”。但是当你努力使耶稣变得不冒犯人时，你已经让历史失去意义，因为，究竟为什么有人会想要处死一个好人呢？

如果有一位不冒犯人的耶稣基督，这是一个历史笑柄。为什么会有人聚集在一起要杀死这样的人呢？

你必须知道耶稣冒犯人的原因是这样的。如果你说：“我不相信一位愤怒的神，我不相信自己是那么坏，我不相信神是那么疯狂的，我相信神爱每个人。”如果有一位爱每个人的神，自然就不需要将耶稣钉死在十字架上，或做任何类似的事情！哦，不，不，不。我相信神爱每个人，他不会冒犯人。当你想到他的爱时，那会改变你的生命吗？如果这样的神存在，他对你的爱就不需要他付上任何代价了。你可以这样想，这想法只能让你感觉好一点。但你想一想冒犯人的主，祂说：“你太软弱了，为了爱你，我必须来代你死。”

你看，当你想到一个不冒犯人的耶稣的爱，他自然而然爱每一个人。当你想到这一点的时候，这会使你流泪吗？这会使你变得谦卑吗？还是这会将你捧到天上吗？这会让你了解到他这样爱我，他会为我这样做吗？你会思想他的价值吗？你会感到受重视吗？你会很兴奋吗？他会成为转化你生命的力量吗？不会的！

如果耶稣以一个好老师的身分而来，他会有很多有趣的建议。你们有些人认为自己粪土不如，如果有人走进你的生命中跟你说“我爱你”，他永远不会改变你的生命。你必须知道，进来的那位就是主和主人，是创造生命的主。如果你没感受到祂的冒犯，那么祂永远都不能成为转化你生命的力量。对于你们很多人来说，你们从没有见过这种事情。你们根本不想思考忿怒和死亡。你们只认为耶稣是一名助手，是一个榜样。你们有一个不冒犯人的基督，因此你们没有奋兴和被改变的生命，这就是为什么耶稣说：“凡因我的冒犯而内心挣扎的人有福了！”

第二点，也是最后一点：“不因此跌倒的”。你看，从未见过冒犯的人，其生命不会被耶稣改变。而那些被冒犯的人则说：“是的，我讨厌所有这些宣告，这些宣告都说耶稣就是神，祂就是那将要来的，祂就是救主。我讨厌这个说法。”这两种人都坐失良机。耶稣对你们那些准备

好去行的人说话，对那些说：“我觉得祂妄自尊大”的人说话。他们说：‘我想这些宣告表明祂就是唯一的救主，我准备好了。’”

耶稣说什么呢？祂对约翰说什么呢？祂对你说什么呢？祂这样说：“好吧，请听，我也许是邪恶或疯狂的。看看我怎么生活。看看我的生命。”祂说：“你们去，把所听见，所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”我们稍后会再看这些经文。

但请看，耶稣说的是：“约翰，很感恩，你已经摆脱了你以前对我的看法，就是以为我并不冒犯我。现在你明白我是谁了。我也许是邪恶和疯狂的，但是让我问你一件事，你曾认识妄自尊大的人吗？几乎所有妄自尊大的人都只会围绕着精英人士，当他们接触穷人时就欺压穷人，操控他们，利用他们。但你看看我。穷人很高兴听见我，他们就是那些人。约翰，请听，你认识既邪恶又疯狂的妄自尊大的人吗？我可以是那样的人，但他们的行为像我一样吗？他们像我一样爱人吗？他们像我一样改变人吗？”看哪！耶稣在第6节说：“你要被冒犯啊，要感到我的冒犯。你竟敢使我只作一个好人。”不要说耶稣只是一位好的道德老师。然而，不要看你那受伤的自尊，要着眼于这个证据，就是：“我怎么可能是那种既邪恶又疯狂的妄自尊大的人，却又这么做呢？”

你看，耶稣要说的是：“如果你真的明白整件事情，你就会闭嘴。到我这里来，我会改变你的生命，我会彻底改变你的生命，但没有中间路线，没有在中间的。凡与我的冒犯角力却不因此而跌倒的人有福了，因为他们看见我亲近那些知道必须靠恩典得救的人。”基督的宣告，基督的十字架，都是冒犯人的，因为它们教导你只能靠恩典得救。我们有些人不是耶稣所说那种在历史上最喜欢祂的人。很多受过教育的人或专业人士都认为自己可以控制自己的生命。你认为事情进展顺利是因为自己非常努力，因此，你想要的不是一个谈恩典的“宗教”，而是一个告诉你要做甚么而取得成功的“宗教”。但世上的穷人知道你正处于甚么境况，是因为它是一份恩赐。他们知道你不能控制自己的生命。当耶稣基督到他们那里，并且说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来。虚心的人可以到我这里来。知道自己单单需要恩典的人可以到我这里来。”他们就是那些到耶稣那里去的人。因此，耶稣是说：“凡因我的冒犯而挣扎却不因此而跌倒的人有福了！除去自己的骄傲，到我这里来吧。”

其中一件最美的事情就是：如果你因耶稣的冒犯而挣扎，耶稣并不会因此而感到被冒犯的。这是我想你们去做的事情。你们当中那些不确定自己是不是信徒，不知道自己是否相信基督的人，首先，不要臆测，只要做约翰所做的事。你们要确实地去看、去听、去跟耶稣交谈。不要只是闲坐着彼此争论。去看看福音。耶稣没有说：“回到约翰那里，叫他动脑筋想一想。”耶稣说：“你们去把所看见的事告诉约翰。”请看看耶稣、看祂如何生活、听祂的言谈，看看福音书，参加查经班。花一点时间观察祂，不要只是想，不要带着任何条件而去。

亲爱的弟兄姊妹，你察觉到吗？我们没有耶稣成为我们转化生命的力量，是因为在某程度上，我们使耶稣变得不冒犯。我们控制了祂。我们不愿意看到自己要全然依靠祂的恩典，要完全顺从祂。我们没有感受到祂的冒犯，因此我们对祂并不感到惊叹，我们没有经历祝福。

亲爱的弟兄姊妹，我们当中若有人说：“嗯，我没有经历祝福。”你要的答案其实就在这里，因为你知道，对怀疑论者而言，施洗约翰是一个最佳典范，但他其实并不是怀疑论者，他像你和我一样都是信徒。施洗约翰的人生不顺遂，他不再完全相信，他感到很害怕。耶稣说：“要记住我的冒犯。要把自己推到极限，然后看看我是谁。要知道你只能靠恩典得救，要对我感到惊叹，你要这样做”。

让我们一起祷告：

天父，感谢祢赐给我们美妙的信息。求祢帮助我们明白，如果我们看到，却不因被冒犯而跌倒，我们就有福的。主耶稣基督，求祢帮助我们今天能看到并听到祢是谁。我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

遇见真正的耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“遇见真正的耶稣”这题目。请各位跟我一起将圣经翻到马太福音 11 章 4 至 15 节。请听神的话语。

马太福音 11 章 4 至 15 节：

耶稣回答说：“你们去，把所听见，所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了！”

[7]他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：“你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上記著说：『我要差遣我的使者在你前面预备道路』，所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。有耳可听的，就应当听！

这是神的话语。

上个节目我们开始思想马太福音第 11 章，因为这段经文与我们今天有密不可分的关系。第 1 至 2 节说到施洗约翰打发人去问耶稣。在第 11 章一开始，在监里的施洗约翰打发人去问耶稣说：“我不知道你就是将要来的那一位。你是弥赛亚吗？我怎么知道呢？”施洗约翰感到很疑惑。耶稣在第 6 节说：“凡不因我跌倒的就有福了！”我认为这节经文可以更好的翻译为：“没有被我冒犯的人有福了！”耶稣在这句话中使用的希腊原文是‘scandalon’“冒犯”。耶稣说：“没有被我冒犯的人有福了！”被冒犯并不是指不赞同，它的含义更广。被冒犯的意思是你感到极度愤怒，以致你完全拒绝，愤怒不已的拒绝！耶稣说，约翰觉得受到冒犯。约翰开始发怒了，他被耶稣触怒了，他被耶稣冒犯了。

我们不仅要看约翰所提出的问题，也要看耶稣在本章其余的经文中所给予的回答。这与我们有密切关系，因为在过去一千五百多年，西方世界对耶稣漠视的程度有时大一点，有时小一点，但在过去一千五百多年，在西方世界中，从没有像现在这么多人因耶稣而被冒犯的。尤其是在大城市里，基督信仰原本对耶稣的理解以及对耶稣原本宣告自己是谁的认识，令很多人感到厌恶。他们不仅对耶稣漠不关心，而且被触怒了，就像约翰一样。令人感到惊奇的是，在圣经里耶稣以整整一章经文来回应那些被冒犯的人。聪明的人施洗约翰、伟大的人施洗约翰被触怒了。

耶稣开始回答。祂这样回应：“让我告诉你被我触怒的是哪一种人，以及敞开心灵接受我的哪一种人。”耶稣说：“有一种属灵的“封闭”使人们不仅不赞同我所说的，而且被我冒犯，被我触怒。”耶稣说：“我要向你们展示那种因敞开心灵接受我而遇见我并找到我的人。”祂在这段经文中描述了三种人；其实他们并非三群不同的人，而是同一种人的三个方面。耶稣是在说：“让我告诉你哪些人愿意敞开心灵接受我；相反，我也会告诉你哪些人封闭心灵拒绝我。”耶稣描述了三种人。这些人遇见耶稣，并没有向耶稣发怒。他们是穷人、努力的人和最卑微的人。请听，他们是穷人、努力的人和最卑微的人。这每一种人都会向你显明，你必须成为怎样的人，并且如果你愿意敞开心灵接受耶稣的宣告和接受祂的身分，你必须要做的事情。

首先，耶稣在马太福音 11 章 5 节说：“你们回去，把所看见、所听见的事告诉约翰。就是这些人得医治，特别是穷人有“好消息”传给他们。”“好消息”这个词就是经常译作‘gospel’“福音”的同一个词，‘gospel’“福音”是一个希腊字，意思就是“好消息”。耶稣非常刻意使用“福音”一词，而且新约也刻意使用这个词，因为它有一个非常独特的意义。使用“福音”、“好消息”这个希腊字意味著宣告一个历史性的事件，此事件带给万物一个崭新的、喜悦的、美好的新秩序。这并不是一个随便使用的字，这个字只用来描述一个带给万物美好新秩序的历史事件。正如我们读到凯撒·奥古斯都大帝的加冕文告，说：屋大维·奥古斯都大帝登基作罗马皇帝。发布的文告内容是这样写的：“这是凯撒·奥古斯都大帝的福音开始。”这显示这是一个历史性的事件、一个宣告、万物的新秩序。“福音”一词是用来宣布一位英明君王的加冕、或是侵略者被击退，诸如此类的事情。

耶稣为什么要使用“福音”这个词呢？祂说：“我的基本资讯**在形式上**与其他宗教是不同的，因为好消息总是宣告已成就的事，而非你所做的事。好消息**不是**教训，不是伦理，不是一门学科，也不是一套哲学，告诉你必须要做的事情。好消息说：这是已经为你成就的事情。因此，耶稣借著“福音”这个词告诉我们，历史对于基督徒，历史对于基督信仰，以及围绕著基督信仰建立的历史事件，远比围绕著任何其他宗教的创立历史事件重要太多了。

我最近读了一点关于佛教的起源，我也很喜欢佛教。我很喜欢这个关于释迦牟尼的故事。释迦牟尼是一位印度王子，他得到父亲的荫庇，过著无忧无虑的生活。但有一次他连续四个夜晚到外面去，每一天晚上，他看到令人痛苦的景象，就是疾病、死亡等痛苦。自此之后，他决定要探究生命的奥秘，于是他坐在一棵树下。在他有所觉悟之后，他站起来对他的弟子说话，阐述了四圣谛。

重点是：虽然与佛祖有关的历史事件，以及与穆罕默德有关的历史事件，都很有意思，但所有的历史事件都告诉你，人们如何**认识**救赎之路。然而，在基督信仰中，耶稣生平的历史事件却为人类提供救赎之路，这是迥然不同的。因为其他的宗教说：这就是人如何向上寻求神的方法。其他的宗教都是一套哲学。但基督信仰却是一个“福音”。这个福音说：神已经降临，接触世人。这是一个历史事件。这历史事件是什么呢？神已经来到世上，已经在冷酷无情的世界围墙上开凿了一道裂缝。在理想与真实之间仿佛有一堵厚厚的墙，但理想已经突破

并成为真实了。神已经成为人，死在十字架上，并且从死里复活。耶稣除去了我们与神之间因罪恶和邪恶所带来的重重障碍。这与其他宗教有天壤之别。

第一，穷人。

耶稣生平的历史事件并没有解释祂如何认识救赎之路；这些历史性事件就是救赎之路。虽然我们经常提到这一点，虽然我们常常说到这一点，但是今天令人感到有趣的地方就在这里。耶稣说：“得著救赎的是穷人；明白救赎意义的是穷人。”一般而言，作为社会的一个阶级，穷人比其他阶级的人更了解救赎的意义。透过耶稣的言论，我们可以明白“基督信仰**不是一套哲学或伦理**”这句话的含义。**第一**，基督信仰是福音。耶稣在这里所告诉我们的话，使我们清楚理解一个非常有趣的现象。如果你住在大城市，你会知道这个现象。大城市的中心是特权阶级、有教养阶级和受过教育的阶级聚集之地。当你走进那里的教会，当然并不是所有的教会，但是在一般的情况下，你会在教会里听到人们说这样的话：“虽然我们是一家基督教教会，但我们是与时俱进的，我们已经摒弃了许多古老的教义、童女生子的教义、赎罪的教义、神迹的教义。”那些事情其实并不重要，它们不是必要的。

有些人认为耶稣在神的忿怒之下死在十字架上以及赎罪这些事情都并不重要。有些人这样相信：“我们相信基督信仰的要义，就是遵守耶稣的教训。我们遵守祂反对唯物主义、反对仇恨、反对自私的教训。那才是重要的事情。”那就是你在大城市中心听到的教导。但是，当你走出市中心进入**贫民区**的时候，你走进那些教会，那里所呈现的是一种截然不同的基督信仰。坦白说，那是超自然的基督信仰。他们谈论宝血，他们谈论耶稣的宝血。他们谈论神迹；他们谈论复活；他们谈论这些事情。为什么会有这样的差异呢？

让我告诉你，为什么我认为大多数在大城市中心的人相信这样的差异是存在的。这个想法很少会明明的说出来，因为这是一个相当自觉优越的信念，也是一个难以置信的家长作风的信念，但它是存在的。一般在大城市中心的人都相信，那里的教会有别于贫民区的教会，因为贫民区的人不像大城市中心的人一样有知识；他们没有大城市中心的人所具备的洞察力，他们还不知道如何使基督信仰与时俱进，摆脱教义，而专注教训。

耶稣说：“**不！**”我猜我们最好说，我们知道自己所处的境况和自己的身分。耶稣说，我们很多人认为我们的智慧被福音冒犯了，但实际上是我们的骄傲被冒犯了。因此，我们很多人说：“我们的教育水准很高，所以我们不会接受守旧过时的福音”。耶稣说：“不对！你被自己的阶级意识囚禁了。”因为我们看到那些有权势的人，有文化及教养的人都觉得他们的成功全是靠自己努力得来。我们相信我们得以有今天的成就，纯粹是因为我们非常努力工作，但穷人却认为想成功并不是那么容易。穷人相信成功乃靠“恩典”。穷人知道我们无法控制自己的生命。穷人知道我们今天能有如此的成就，要靠许多因素。如果我们是专业人士，那是靠无数因素才能取得今天的地位，并不是因为我们所做的事情，而是因为神给我们的恩典。穷人知道我们无法控制自己的生命，当穷人听到关于耶稣的历史事件、赎罪、道成肉身、复活的时候，他们就将它视为好消息。

当受过教育的人说：“教条并不重要，教训才是最重要。”意思是，我不需要一个救主，我只需要一个典范。我不需要这些突破并摧毁我与神之间的障碍的历史事件，我自己可以办得到，我们能够做得好。只要良善就足够了，只要你是一个好人就足够了。这样你已经摒弃了基督信仰的核心意义。耶稣说：“这是因为你的阶级意识，因为你不想看到穷人所看见的真理。那就是，如果我们想得救，我们就需要神的介入。”

这一点是如此耐人寻味，因为耶稣**并不是**说，**我**也并不是说：所有穷人都得救，所有受过教育的人都不得救。耶稣是这么说的：“来思想一下个中的原因吧！为什么在历史上，穷困阶级的人往往能够因原本的基督信仰而欢喜快乐；而数世纪以来，为什么那些有文化教养阶级的人却试图将基督信仰从福音变成一套哲学呢？”耶稣说：“去思想这些原因，并且问：那些事情是否在你的心里？你的信仰仅仅是一种宗教，抑或是一个福音呢？你的信仰是一个观念，抑或是一种力量呢？”耶稣说：“如果你想知道，如果你想理解的话，可以拿穷人作为测试。”

耶稣说：我向你挑战。住在大城市中的你，我向你挑战。进入一个时光机器吧！带著你的基督信仰，你那不冒犯人的基督信仰，仅仅包含教训而没有教义的基督信仰，进入一个时光机器，回到耶稣生活的希腊罗马时代，保罗生活的时代，进到那些城里！你要站起来让所有穷人、所有心灵破碎的人、所有老百姓（这些人占了百份之九十五的人口），让他们聚集在一起，然后你起来宣告：“我有一个资讯，基督信仰的资讯。我们要更加彼此相爱，我们要为世界和平而努力，我们要接纳彼此的文化差异，世界就会变得更更好了。”

你发表了这番言论之后，看看究竟有多少人会俯伏在地上，说：“我**终于有救啦**！从前我讨厌自己，但现在我有了尊严和盼望。我拥有能够胜过支离破碎的世界的东西了。”其他宗教总不会使人产生这种反应，其他宗教总不能做到**福音**所成就的事。福音所做的，就是席卷罗马世界，因为福音确实从粪堆中提拔穷乏人。你可以透过穷人来辨别自己所拥有的究竟只是一个宗教还是福音。这就是耶稣在第 2 至 4 节说：“你们去，把所听见，所看见的事告诉约翰”的原因。宗教总是忽略这些穷乏的人；宗教只是给那些自力更新的人。宗教、哲学、伦理总是给有教养的人和那些可以振作起来的人。但福音却是给每一个人的，在这里的每一个人。耶稣说，看看我已经得著谁，看看谁被福音所吸引，看看谁被福音提拔了。看哪！就是那些穷人、长大麻疯的穷人、贫穷的瞎子、贫穷的聋人。

让我先总结一下，然后继续讲论第二点。

我们再次看到，是穷人遇见了耶稣；再一次，是那些知道自己与穷人没有分别的人遇见耶稣；再一次，是那些明白基督信仰能给予世界上心灵破碎的人和穷人有完全的盼望、怜悯和爱的人，表明他们**已经**遇见了耶稣。是穷人遇见了耶稣，是那些知道自己与穷人没有分别的人遇见了耶稣。是那些对贫穷人仍有盼望的人表明他们**已经**遇见了耶稣。这是第一个测试。你明白吗？你拥有的是福音还是一个宗教呢？

第二，努力的人。

第二个测试就是“努力的人”。你说：“努力的人”这个词在哪里呢？耶稣说：“努力的人遇见我”。这是令人惊讶的经文。但我只能简略地讨论一下这段经文。在第12节，耶稣说：“从施洗约翰的时候到如今”，其实耶稣的意思是：如今，在过去的几年，天国一直都是努力进入的，努力的人就得着了。你知道吗？如果你读三个不同的圣经译本，你会看到三个不同的翻译、三个不同的用词。为什么会这样呢？原因就在这里。首先，就是“努力”这个词。照字面上，耶稣说，在过去的几年，神的国是努力进入的。我非常谨慎地使用这个词，我要告诉你为什么这是很难解释的。天国是努力进入的，努力的人就得着了；或正如美国著名女作家弗兰纳理·奥康纳（Flannery O'Connor）所说的，她根据这节经文写了一个故事，名为《暴力夺魁》（The Violent Bear It Away）。

天国是努力进入的。这个真理有一点难以理解，因为问题在于“努力”这个词是当作动词。“神的国”是一个名词。让我稍微说一说背景。“努力”一词是一个中间语态。在希腊文中，中间语态是两种情况都有可能的。它可以译作：神的国正在接受努力的人进入；《现代中文译本》译作：“天国遭受猛烈的攻击”。但这一句也可以翻译成：天国产生暴力，天国正猛烈地前进。幸好我不是一位翻译者，因为如果你是一位翻译者，你就必须做出选择，你不能说“天国很暴力”。但如果你像我一样是一位解释者，你可以做的就是指出，耶稣所说的让两方面都说得通。这就是耶稣所说的话。

首先，一方面，神的国很努力地（很猛烈地）降临，只有努力的人才会接受它。这点不仅引伸了上个节目的论点，而且还加以阐明。耶稣说：神的国在于你的接受，否则你永远无法得到它。神的国会改变一切。它会带来完全翻天覆地的改变。因为如果我就是我所宣称的那位；如果我是历史的主，而不是一位老师，不是一个好人，不是一位有计划的好老师；如果我是历史的主；如果我是天国的主，对我们来说，天上的一颗星就是一个世界，天上的众星就是充满著燃烧气体的宇宙，但是如果耶稣基督就是那位救世主，对祂而言，众星就像一片一片的棉絮；如果祂就是祂所宣称的那位，如果祂进到我们的生命中，祂会改变一切。你不能要求这样的人进入你的生命中当你的秘书吧！你不能要求这样的人进到你的家里，像你带著一只猫进到家里一样。你把猫放在一个角落里，并没有任何事情改变。

当有人到耶稣跟前，如此想，并且说：“我想成为基督徒，但是神会帮助我成为我梦寐以求的律师吗？祂会帮助我考进法学院吗？祂会帮助我找到我的理想对象吗？祂会说明我吗？”耶稣说：“你根本就不是在思考。”上个节目我们说到，耶稣说：“你并不通晓事理。”但是这次祂说：“你是个软弱、胆怯的人。你明白吗？如果我进入你的生命，一切都会改变；你对一切事物的看法都会改变。除非你准备好冒险，否则没有人会来到我跟前，甚至开始了解我。”这将“冒险”说的很委婉。

惟有那些知道有能力降临的人，以及惟有那些知道有翻天覆地的改变的人，一切将会改变。你对一切事物的看法，你的优先顺序，一切都将会改变。即使你正想要敞开心灵接受耶稣，一切都会徒劳无功。你必须说：“如果祂就是祂所宣称的那位元，一切都会改变。”但你要

明白还有另一方面。这也许意味著天国里也有一些翻天覆地的事情在进行中。

我知道你在想什么；你知道吗？在这里一定有人在想，这是我最后一次收听这个节目。你说：“我一直在思考基督信仰，因为我知道我需要一点额外的东西。我知道我有一些需要；我知道我遇到了麻烦，需要更多力量，需要一些东西帮助我度过难关。但是如果你试图说服我，你就白费功夫了。当你告诉我，我必须准备好接受这些奇妙的改变时，你已经让我厌烦而失去兴趣了。你知道我并不想要这种东西。我不需要它。

但你要明白，耶稣并没有要求你去做任何祂自己也没有忍受过的事情。耶稣是说：“你告诉我你喜欢这个计画，就是我突破你与神之间的障碍，并拯救你。你想要耶稣和一个美好的生活。亲爱的朋友，为了到你那里去，我遭受了猛烈的攻击。为要到你那里去，我放弃了我的美好生活。神公义的暴力临到我身上。我被钉在十字架上、被人用矛刺透、被杀害。为了到你那里去，我遭受了死亡的暴力。如果你要到我这里来，我唯一要求你做的事，就是遭受生命的暴力。那是什么呢？外科手术吗？如果你去见外科医生，你说：“医治我。”医生会把你放在手术刀下，她以生命的暴力医治你。你必须完全接受她对你所造成的伤害；你必须完全静止不动；你必须让她完全控制你。但这并不是死亡的暴力，而是给予生命的暴力。”

耶稣基督说：“你明白吗？看看为了到你那里去，我经历了翻天覆地的改变，你却不想经历任何事情就到我这里来吗？我并不要求你要属灵。我要求你通晓事理，要求你做合宜的事，要求你有智慧，要求你去思考，这就是努力。”事实上，我必须告诉你，在敬拜之后，或在一些聚会中，当我跟一些人谈话的时候，我看到他们因听了这些话而感到很沮丧，甚至很激动，也有点担忧、烦恼和不安。基督信仰让他们变得很激动并感到有点困惑。呃！呵呵！这是个很好的迹象。这比那些自鸣得意的人好得多了。这些人说：“当然，我相信基督信仰，但对它感到兴奋是没有用的”。耶稣说：“天国是努力进入的，努力的人就得着了。”《现代中文译本》译作：“天国遭受猛烈的攻击，强暴的人企图夺取它。”

第三，最卑微的人。

最后，耶稣还说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。”如果我们想了解这点，在某意义上，耶稣已经告诉我们，为什么我们要看看那些穷人。穷人敞开心灵接受这个概念，就是我们需要好消息而不是一套哲学；我们需要神从天上降临到我们身上，而不是我们向上寻求神。努力的人都知道耶稣所成就的事，知道耶稣是谁。至少在你开始断定耶稣是谁之前，你已准备好要接受冒险了。但在这一点上，在这节经文中，耶稣论到了“谁遇见祂”的关键所在。在某意义上，这节经文给你一个概念。为了了解这节经文，你必须了解整段经文，从第 4 至 15 节所有的经文。我花了很多时间研究和思想这几节经文，突然之间，经文完全向我开启了，以下就是所发生的事。

当施洗约翰说：“我不知道你怎么可能就是弥赛亚；”耶稣在第 11 章的开始就引用以赛亚书第 35 章。以赛亚书第 35 章讲述神将如何回来，把一切都纠正过来。以赛亚书第 35 章说：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪，你们

的神必来报仇，必来施行极大的报应；他必来拯救你们。**那时**，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。……并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上；他们必得著欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”“他们必得著”，你不用去寻找它。当你开始寻找它的时候，它已经紧追著你的脚跟了。

事实上，为什么耶稣要引用以赛亚书这段经文呢？耶稣说：“看哪！我在这里！经文不是说了吗？预言不是说了吗？当神来的时候，当祂来拯救的时候，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，瘸子必跳跃像鹿。你看，瞎子、聋子、跳跃的瘸子、麻疯病人、穷人，全都在那里。我使被掳的得释放。”但当耶稣引用那段经文时，最耐人寻味的是，耶稣实际上切中了烦扰约翰的问题核心。你看，施洗约翰与以利亚是非常相像的。那就是耶稣一直不断指出的；约翰像以利亚。约翰有以利亚的心志；他像古时的先知以利亚，而且他比以利亚更伟大。他有以利亚的心志，他像以利亚。如果我们回看以利亚，有一件事是以利亚无法理解的，就是为什么神不审判所有的恶人？以利亚甚至问耶和华：“你为什么审判恶人呢？你为什么不下火在每一个人身上呢？”耶和华对以利亚说：“你出来，我要从那里经过。”于是以利亚就出去，那里烈风大作，耶和华并不在风中。风后地震，耶和华并不在其中。地震后有火，耶和华也不在火之中。接著有微小的声音，那是耶和华的声音。耶和华到底跟以利亚说了什么呢？我无法想像以利亚对这件事只有模糊的了解。但耶和华对以利亚说：“我不是带著大能而来，不是带著力量而来，不是带著审判而来，而是以**我的**方式而来。我会以你不了解的方式而来。我会以默默无声的方式而来。事实上，我会以软弱的方式而来。”

施洗约翰、以利亚，以及我们大多数人都对耶稣感到疑惑，因为耶稣说：“瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；”但施洗约翰说什么呢？以利亚说什么呢？施洗约翰说：“等一等，在以赛亚书 35 章 5 节之前，第 3 至 4 节说：神必来报仇，神必来施行极大的报应；**那时**瞎子……但是现在，等一等，耶稣。耶稣，这不合情理呀。报应在哪里呢？报仇在哪里呢？瞎子与穷人怎么会到处跳跃呢？如果神不来报仇，祂怎能医治他们和拯救他们呢？是神所施行的报应拯救我们。神所施行的报应何在？耶稣呀，我们正遭受猛烈的攻击啊！你怎么可能就是弥赛亚呢？我在监里快要被杀了。你看起来好像不闻不问。如果你不施行审判，怎能带来祝福呢？”

耶稣尝试向施洗约翰说明的，就在第 12 节当中。耶稣想要说的是：“约翰，以利亚，你想要宗教，你想良善的人得拯救，而恶人受报。但如果我带著审判降临，我会赢得征战却失去你。”如果神之火降临毁灭恶人，那么，它会毁灭每一个人。因为我们都是很自私的、我们不爱人、我们达不到我们自己的标准，所以神审判之火会毁灭我们所有人。

相反，耶稣说：“我以一个不同的方式临到。我到世间来，神的审判就在这里，但这审判将临到**我**身上。”明白这一点的人知道，如果耶稣没有被审判，那么他们便要受审判。他们也知道，他们并不比恶人更公义，但他们需要神的审判临到耶稣身上。他们明白这个真理。当耶稣说：“如果你明白福音，你就会知道一件事。看看施洗约翰，他是有史以来最伟大的人。”接著是一个令人惊奇的陈述！耶稣说：“我知道谁是历史中最有道德的人、最伟大的人，最品德高尚的人吗？这人就是约翰，约翰是最伟大的人。但我得对你们说，在这世上，一个最

道德败坏、最邪恶、最软弱、最无助却依靠我的义而站稳的人，比起一个最伟大却靠自己称义的人，在神眼中是更美的。”

马太福音 11 章 12 节是一个令人惊奇的陈述。在敬拜中，我们唱到一首诗歌《耶稣的宝血和公义》。其中的歌词写道：“耶稣的宝血和公义，作我荣美圣洁之衣，你是我的荣美，你是我荣耀的力量。”

耶稣的宝血和公义，
作我荣美圣洁之衣；
如此装饰有何能比，
昂首前行我心欢喜。

审判之日我无所惧，
谁能指控我为不义？
宝血洗净我的罪情，
使我脱离一切罪刑。

当耶稣说：我想你知道，直到你明白如果你在世人眼中是最软弱，在道德上是最软弱的人，在神眼中你却是**伟大**的，你比最伟大却靠自己称义的人更伟大，这时候你才了解基督信仰。直到你了解这一点，你才会了解真正的伟大。你看，英国伟大圣诗诗人、卫理宗的创始者查理卫斯理（Charles Wesley）将这经文写成美妙的赞美诗歌《万口欢唱》，其中的歌词写道：“耳聋的人来听主言，哑巴赞美主名，瞎眼的能看见主面，瘸腿跳跃欢欣。”我因耶稣所成就的事而感到高兴。在某意义上，祂真正说的是：**只有**聋子听见，**只有**瞎子看见。耶稣不是曾说过吗？如果你说你看得见，那么你就是瞎子；如果你说你是瞎子，那么你终于看得见了；如果你说你是卑微的，你就会变成最伟大的，福音就是这样工作的。如果你说：“我是伟大的，主啊，带著祢的审判降临，将我们这些良善的人带进征战中”，那么你就是最卑微的。因此，这个意思正如保罗所说的：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的”，为要叫我们这些最渺小的变成最大的。“因为神的义正在这福音上显明出来。如经上所记：义人必因信得生。”

昨天早上我醒来的时候，感觉很虚弱和不安，因为我很不喜欢这篇讲道。我就去了慢跑，并想到罗马书 1 章 17 节，我突然想到这节经文：“义人必因信得生。”我突然说：因讲道而称义的必死；因赞许而称义的必死；因表现而称义的必死。如果我试图靠自己的伟大，我就会感到是最卑微的；我的力量都消失了。如果我透过自己最卑微的地位，以及耶稣为我所成就的事而站稳，我就感到力量恢复了。谁在乎你想什么呢？

亲爱的朋友，这意味著：你们在某程度上感到好像快要死了吗？你们感到自己很虚弱吗？你们感到自己是最卑微的吗？无论是什么使你枯乾，你必须填补空白之处。正如保罗说的：“因赞许而称义的你，因表现而称义的你，因评价而称义的你，不论是因什么而称义，你都会死亡，那就是你正在垂死的原因。”但是在天国里最小的比他还大。你知道你是谁吗？你明

白为什么施洗约翰被冒犯吗？那些穷人、努力的人和最卑微的人才遇见耶稣。

我们一起祷告。

亲爱的天父，当我们来到祢面前，当我们来到主餐桌前，我们是要来遇见祢。我们领主餐背后的意义，就是主耶稣说：我将会与你相遇；我将会在主餐桌前与你相遇。天父，为了我们这些信徒，求祢帮助我们明白，我们在某种程度上都像约翰，我们忘记了在天国里最小的比他还大，求祢帮助我们明白，在天国里唯有在祢儿子的义中，我们才是伟大的，迷人的、美丽的。求主帮助我们明白这个真理，帮助我们更加认识它。对于第一次来寻求遇见祢的人，我向主祷告，让这些人知道他们需要努力，他们需要成为穷人，他们需要承认迈向伟大的途径就是透过成为最卑微的。求祢向他们显明这些事情的意义，让他们今天真正遇见祢。我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

拒绝真正的耶稣

亲爱的朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“拒绝真正的耶稣”这题目。我们来看马太福音 11 章 16 至 24 节。稍后我会告诉你为什么我们要继续读这一章经文。现在我们来看 11 章 16 至 24 节，全段经文都是耶稣的说话。

我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附著的；人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为是（有古卷：但智慧在行为上就显为是）。耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上（或作：你将要升到天上吗），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，他还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！

这是神的话语。

这段经文充满智慧，但很不幸，我不知道该如何完全了解它。这是一段让我看了觉得很沮丧的经文。在前几个节目，我们开始看马太福音第 11 章，那是从施洗约翰开始说起。施洗约翰是历史上最伟大的宗教领袖，他曾经有一段时期非常支持耶稣，但现在却充满疑虑。正如我们一直所看到的，耶稣的一些教训和行为甚至触怒了他。所以，约翰打发人去问耶稣：“那将要来的是你吗？你是从天上来的弥赛亚吗？你就是那一位吗？还是我们等候别人呢？”

这一章的其余部分都是耶稣对约翰的疑虑和问题的回应。为什么我们要看这段经文呢？我们花了几个节目的时间来看这段经文的原因是什么呢？因为这是核心所在，我可以断定，如果耶稣出现的话，这正是一般人会问耶稣的问题。

一般人会这样对耶稣说：“我发现你的主张有很多都是令人非常厌恶的。我怎知道你就是你所说的那位呢？抑或有别人呢？抑或有其他通往神的路？”这是我不断听到的话：“耶稣，你所说的一些事情有点令人厌恶。我怎知道你就是那位呢？没有其他通往神的路吗？”人们不会因这段经文而说出约伯所说的话。在约伯记 23 章 3 至 5 节，约伯说：“惟愿我能知道在哪里可以寻见神，能到他的台前，我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白。我必知道他回答我的言语，明白他向我所说的话。”你不可以这么说的。我们不可以说：“只要我能够跟耶稣谈话，问祂一个问题，问祂这个问题，看祂怎样回答。只要我能够这样做，我想我很多

的问题都会得到答案。” 嗯，其实你已经问了祂，祂已经回答了，答案就在圣经里。那就是说，你要好好研读圣经、反思和领悟耶稣的教训。

在马太福音第 11 章这段经文中，耶稣仍在回应约翰的问题和疑惑。耶稣针对这个问题对约翰说话，祂谈到为什么这么多人不相信祂。在这段经文中，耶稣正处理我称为“不信”的问题，虽然这个词没有在这里出现。耶稣其实是在谈论智慧。在这段经文中，祂谈到我们如何知道什么是真确的，什么是真实的？只有智慧才知道什么是真实的。我如何知道什么是真实的呢？有时候，我们谈论那些懂得很多事情的人，但他们并不是很有智慧。他们见多识广，但并不是很实事求是。意思是，他们并没有智慧。他们不知道真正存在的是什么，他们不知道真相。耶稣是说：“为什么那么多人看著我，却不了解我是谁呢？为什么这么多人不相信？为什么这么多人拒绝我呢？为什么不信呢？” 因此，我要向你们展示，如果我们仔细看这段经文，这里告诉我们三件奇妙的事。

耶稣告诉我们不信的力量，不信的特质，以及解决不信的方法。那意味著由于我对耶稣存著这些疑虑、抗拒和感觉，使我不相信祂。所以祂说：“你需要对“不信”这个问题有所了解。你要明白不信的力量、不信的特质，然后你就能够得到解决之道”。

第一，不信的力量。

首先，在这段经文中耶稣说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！迦百农哪，你有祸了！我行了各样的神迹，然而你们却不信。” 这段经文让我们看到不信的力量，我会从几方面深入探讨，让我们完全了解后才讨论不信的特质。

耶稣提到三个城：哥拉汛、伯赛大和迦百农。耶稣到了这三个城，行了无数公开的神迹。在约翰福音的结尾，约翰说：“耶稣所行的事还有许多，这里只记载了其中一小部分。” 所以当你读到福音书中的许多神迹时，你知道这只是九牛一毛而已。耶稣说：“我进到那些城，将世上所有证明我是谁的证据都给了你们，你们却不相信。” 耶稣说的是什么呢？祂在教导我们：“不信”不只是缺乏一些东西，也是因为另一些东西的存在。“不信”不只是因为缺乏证据或令人信服的论据而使人缺乏信心，也是因为另一些东西的存在。“不信”不是缺乏信心，而是因为另一些东西的存在。在我们内心有一股积极的力量，使我们抗拒和恐惧的力量，也就是恐惧，使我们厌恶耶稣的资讯。所以耶稣说：这世上所有证据都无法掩盖那恐惧。“不信”不只是缺乏信心，也是因为另一些东西的存在。

来快速检测一下吧！我要说我是首个这样宣称的人：一个抱怀疑态度的人，一个不相信的人有权提出好问题，并得到好答案。他有权问：“有什么证据呢？有什么论据呢？有什么理由呢？” 我认为教会不应该向世界说：“只要相信，不要问任何问题”。教会不是这样的。我们绝不会只抱持我所谓的“宣称主义”。“宣称主义”是一个新辞汇，你也可以说它是一个新的教派，一个新的宗教。

“宣称主义”是什么呢？“宣称主义”是一个宗教，在这个宗教里你说：“因为我这样说，

所以你必须相信。你要坐下来，闭嘴，别再发问。我说它是真的，它就是真的；我说这是真的，因为我们全都相信这些奇妙的事情，我们都是了不起的人，你要相信。”这就是所谓的“宣称主义”！你知道有趣之处是什么吗？我们并不认为“宣称主义”是对的，我们认为人们的问题都应得到回答，而且他们对基督信仰不理解的地方都应得到有礼的响应。耶稣也是这样认为。

耶稣并不认同“宣称主义”。为什么呢？祂并没有进入迦百农、哥拉汛、伯赛大说：“相信我吧！”祂没有实行“宣称主义”。祂并没有说：“因为我这么说，所以你们只要相信我”耶稣以证据来说服他们，规劝他们，给他们证据，以证据来说服他们。但祂说：总的来说，这些人并不相信，意思是“不信”；“不信”不仅因为缺乏证据，“不信”压倒了证据。“不信”完全吞噬了证据并说：“我还是很饿。”“不信”是内心的一股力量，使人面对耶稣的资讯时退缩。马太福音第 28 章的结尾提供了一点证据。马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音都有一连串记载论到耶稣如何从死里复活，之后耶稣遇见祂的门徒。你读马太福音，尤其是读路加福音，这两卷书告诉你许多关于耶稣的事迹。

耶稣多次向门徒显现。虽然很难知道到底有多少次，但肯定是很多次。当耶稣显现时，祂让门徒摸祂，让他们把指头探入祂手中的钉痕。祂在他们面前吃了一条鱼。祂说：“我不是鬼魂。”祂穿过关上的门，祂教训门徒，一次又一次对他们说话。马太福音 28 章 16 至 17 节告诉我们，在耶稣升天之前，门徒见到耶稣，这是第十次吗？谁知道呢？是第十二次吗？是第十五次吗？圣经告诉我们，耶稣在加利利一座山上向门徒显现，这一小节经文仍使我感到很震惊。经文说：“他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。”我认为一位解经家说得绝对正确。他说：“如果圣经所说的不是事实，那么，这节经文几乎不可能存在。”为什么呢？

原因就在这里。我们每个人都洋洋自得地以为，我们很难相信，我们信心不够，部份原因是我们还没有看到足够的证据。我们都洋洋自得地说：“如果有人站在我面前，他走到一个在车祸中手被截断的人身边，对那人说：‘奉耶稣之名，手完全复原吧！’如果那只手弹到半空，又接回到手臂上，然后手立刻痊愈——没有流血，没有伤口，什么问题也没有——这样我就会相信。”耶稣说：“我已经做了这事！”他们却不相信。如果你认为你会相信，你根本就不了解自己的心。

有一位解经家说：假如你在写这个故事，假如你在编造这个故事；假如你是马太、马可、路加和约翰，你说：“我要编造复活的故事”，当然，许多人认为复活的故事是虚构的。许多人认为耶稣复活后显现的故事是杜撰的。这位解经家说：假如你在编造这些故事，耶稣已第十三次显现，祂吃了一条鱼，并且竭尽所能地说：“我是真的，我是真的，我是真的”，难道你不认为耶稣已第十三次或第十四次显现，人们不会说：“我仍然不相信你，我无法相信你”吗？你不会这样写下来，因为你会认为，到那个时候，不仅你疑惑尽消，其他人也是一样。如果那只是你想像出来的，你绝对不会把它写在故事里。这样做完全有违常理，这会使门徒看起来像白痴一样。你知道，是他们的门徒写了这些福音书，是他们的跟随者接受了他们的教训。

因此，那位解经家说：对于这个奇怪的陈述有什么可能的解释呢？他说：几乎唯一可能的解释就是，记得那一天的人们也记得那种内心的不信。我们内心有股力量坚决抗拒神的资讯。除非你了解这股力量，明白它是存在的，否则你总不能找到耶稣。你不可自以为是，以为自己唯一的问题是缺乏证据。一辈子都没有听过具有智慧的基督信仰陈述是极有可能的，是绝对容易的。你竟敢认为缺乏证据是你的唯一问题。事实上，耶稣说：千万别认为那就是你的主要问题。其实人的内心存在著一股不信的力量。

第二，不信的特质。

我们来看第二点。在这里耶稣说不信的特质是什么？我们已讨论了不信的力量，它使哥拉汛和伯赛大以及所有人都无法明白“不信”这个问题。它是什么呢？答案就在第 16 至 19 节。耶稣在这里要说的是：“让我告诉你这是什么。我已告诉你它是什么了，现在我要告诉你与它有关的事情。”耶稣在经文中说：“让我告诉你关于这世代的事情和那些拒绝我的人。”祂说：“好像孩童坐在街市上招呼同伴说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附著的；人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为是。”

如果你读这段经文，如果你看到经文的第二部分：“你有祸了！审判来了！悔改吧！”而被触怒，哦！这真是太好了！我实在太喜欢这个部分！如果你没有被第一部分触怒，却被第二部分触怒，那么你还没有了解它；因为第一部分远比第二部分更令我们感到受侮辱。耶稣告诉我们，从属灵上来说，我们就像焦急不安的倔强孩童。你不同意吗？请听，耶稣并不是反对儿童。其实在圣经别处说到，孩童很爱耶稣，他们来到祂面前。为什么呢？孩童认识耶稣。耶稣曾说：“除非你像小孩子，否则你不能成为基督徒。”祂说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”这是什么意思？意思是，小孩子本身很脆弱，要依赖成人。除非你与神有这种孩子与成人的关系，否则你就不能成为神的子民。因此，耶稣并不是反对儿童。

耶稣以孩童作比喻，在这里祂并不是谈论童心未泯的孩子气，那是一件很正面的事，而是谈论幼稚。祂在这里说：每个人与神之间的关系，正反映在一个焦虑不安的小孩身上。故事是这样的。我们不像耶稣曾多次见过这种情景，就是当时在那些村庄里的街市中，父母每天都会在街市上做买卖。这时候，孩子们会聚在一起玩耍。耶稣曾见过这种情景：孩童中有一位或几位小领袖说：“我们来玩游戏吧。”他们会提出两种游戏，因为在这些村庄里只有两件大事。在某意义上，只有两种形式的娱乐和庆祝活动。是什么呢？就是婚礼和葬礼。

婚礼会持续整整一个星期，这是最重大的事。幸运的是，几乎每个月你都会遇到一场婚礼，你整个星期都在那里庆祝，尤其是跳舞。在婚礼中人们都会跳舞。另一件大事就是葬礼。葬礼当然是人们哀哭和哀悼的地方。我最近主持了一个葬礼。有趣的是，对小孩子来说，他们无法真正分辨婚礼和葬礼之间的分别。一般来说，他们会在婚礼中玩耍，也会在葬礼中玩耍。然而，他们却知道两者之间有一个不同之处。一位小领袖起来说：“我们来玩婚礼吧。”于是这位带头的小孩拿起小笛子吹奏家喻户晓的舞曲。有些小孩子说：“很好。你来当新娘，

我来当新郎，我们排列婚礼的队伍吧。”但这里另有一群焦虑不安的孩子，他们反对：“不！”为什么呢？“我们不喜欢这个游戏，婚礼游戏真是无聊。”也许他们说：“我们的心情不好，不想玩快乐的游戏。我们不喜欢这个游戏。”

带头的小孩说：“我们来玩另一个游戏吧。”我猜他们只有两个游戏，只有两件事发生在这村庄里，他们说：“我们来奏哀歌吧。然后我们排列送葬队伍。”当时，基本上是妇女在葬礼中唱歌和哀哭，她们恸哭哀号。也许这小男孩在吹笛子，并且说：“孩子们列队，你们哀哭。”这边有一群人立刻附和：“太好了，我们来玩这个游戏吧。”但那边却另有一群人反对：“不！我们不喜欢这个游戏，葬礼游戏真是无聊。我们的心情很好，不想玩这样无聊的游戏。”问题在于：这是你的曲调。问题是我既不喜欢这首曲调，也不喜欢那首曲调。

假如你是父母，你会见过这种情况。大多数有孩子的人都遇过这种情况。你准备举行一个生日聚会，你的孩子整个星期都兴奋不已，期待聚会到来，迫不及待它快点到来，满心渴望它到来。在聚会中的某个时刻，孩子跑进自己的房间，砰然把门关上，就不再出来了。你进到孩子的房间，坐下来问他：“有什么不对劲吗？大家都在等著呢。”孩子说：“我不要生日聚会，我讨厌那种蛋糕，所有礼物都很差劲。”如果这是你的第一个孩子，你真的感到很沮丧，完全不知所措。你说：“亲爱的，你和我都知道，这一切都是你所渴望的，但为什么你现在却全盘否定呢？”你这样说根本没有用！讲道理是没有用的。这就是耶稣要说的。讲道理是没有用的。孩子说：“我不要礼物，我不喜欢这种蛋糕、这种礼物、这个生日聚会。我不要这个聚会。”其实他们是说：这根本就不合我的心意，所以我要说服自己，我不想要它。

耶稣所举的例子比我的好得多，我只是尝试引导你明白。耶稣是说：你注意到孩子们基本上在说谎；他们对自己说谎，自欺欺人。他们说：“因为这是快乐的曲调，所以我不喜欢；我不喜欢快乐的曲调。因为这是悲伤的曲调，所以我不喜欢；我不喜欢悲伤的曲调。”但耶稣试图要让人们理解一个事实，就是：这些焦虑不安的小孩子不断地说问题是这首曲调或那首曲调，其实真正的问题是孩子们在说：“这是你的曲调，不是我的曲调。我想要那笛子，我想成为领袖。”他们说：问题是这首或那首曲调，但耶稣说：他们说真正的原因是曲调，但只要你改变这个原因，他们就会找出另一个原因。只要你除掉这个原因，他们就会找到另一个原因。为什么会这样呢？因为在原因之下还有一个原因：原因并不是那些原因，而是我要掌管一切这个事实。

耶稣说：当你来到我面前，你真的需要证据。祂说：证据就在这里。然而，耶稣说：“不信”的本质就是：你欺骗自己，使自己觉得基督信仰这样不妥、那样不妥。但实际上这是权力的问题。实际上，问题是：如果耶稣所说的话是真的，你就会失去所有权力，你就会失去掌管自己生命的权力，你就会失去自主权。这就是在问题之下的问题。你解释所有原因，也许你告诉自己这个原因、那个原因，然而，实际上在原因之下另有一个原因。你说：“我不喜欢这首曲调”，但当耶稣转了另一首曲调并说：“这首曲调如何呢？”你说：“我也不喜欢这首。”祂说：“这首如何呢？”问题是：这是你的曲调，不是我的曲调。我想要笛子，我不想随著你的曲调跳舞，我不想随著你写的曲调跳舞，我要写出自己的曲调。

也许有些人听过这个例证。顺带一提，这是很深奥的哲学，哲学家们也正在思索。耶稣说：“没有人是中立的。”问题并非单单解释资料，而是根据我们所认为最终的权威来解释资料。有一个很好的例子可以说明。有些人可能听过了，但让我告诉你它如何帮助我们理解。我把它称为“行尸走肉”的例证。例证是这样：如果你有位朋友坚持自己已经死了，怎么办呢？你非常关心他的精神健康，试图说服他相信自己并没有死。你做了很多事情，最后你想出一个办法，你说：“我给你三本医学界最好的书，这是全世界相信，整个医学界也承认三本最好的书。”你给他看这三本最好的书，每一本书都让他知道死人是不会流血的。他读了这些书，你说：“医学科学说：‘毫无疑问，死人是不会流血的。’我已经向你证明了这一点吗？”他说：“是的，我了解，我明白，很好。”你说：“把你的手伸出来给我。”于是他伸出手来，你斩断他的手，手开始流血。他吓得目瞪口呆。你说：“你很惊讶吗？”“没错，我很惊讶。”“你明白这证明了什么吗？”“是的，我确实明白它证明了什么。”“它证明了什么呢？”他说：“这证明了医学是错的。死人确实会流血。”

耶稣在这里给我们分析。相同的资料能证明不同的结果，这取决于你的权威。如果你相信最终的权威必定是医学凌驾于你的感觉和看法之上，那么流血，也就是那资料，将证明医学是正确的，而你是错的。然而，如果你认为你的看法和判断力超越所有医学，那相同的资料将用作相反的解释。你看，在原因之下还有一个原因。是谁在掌管呢？如果你已经决定并说：“有一件事我甚至不会考虑，就是要我放下生命控制权，将它交给耶稣。”如果你不考虑这件事，你将会以不同的方式来解释所有资料。因为这个行尸走肉的人选择了错误的最终标准，所以他脱离了现实，生命缺乏智慧。他完全脱离了现实。即使他一次又一次发现自己对事情的看法与现实不符，他仍然继续以这样的方式来解释，他最终的权威就是他自己。他最终的权威永远维持不变。他会根据那权威找到一种方式来解释一切。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师 (C.S. Lewis) 很久以前替我解答了一些疑问。很多时候，人们说：“我认为自己不能进天堂，我会与人们生活在地狱里。”我说：“为什么呢？”他说：“下到地狱里的人会说：‘让我出去，让我出去，我很后悔。’神会在上面说：‘唉呀！你现在说已经太迟了！’当他们上来的时候，神会用脚踩在他们的手指上。我实在无法想像那个景象。”你读鲁益师的书《梦幻巴士》(The Great Divorce) 便会明白，鲁益师知道耶稣在这里说什么，就是绝不会有任何人进了地狱还会要求离开。绝对不会！如果你认为在地狱里的人都知道自己错了，那么你仍不了解这个教训。鲁益师在《梦幻巴士》中写了一个比喻：从地狱来的人到了天堂，天堂里的人催促他们进来。从地狱来的人总是找藉口为自己身处的地方辩解。他们不想到天堂去。他们说：“哦，那实在是太可怕了，你不能随心所欲，我宁愿留在下面好了。”你记得英国诗人及思想家弥尔顿 (Milton) 所写的《失乐园》(Paradise Lost) 吗？在地狱掌权比在天堂服侍好。地狱里的人不曾想过要离开地狱。因为一旦你决定了错误的最终标准，你将会根据它来解释一切。永远如此。你总不会承认这个事实。你对自己为何如此痛苦这个事实作出解释，除此之外，你总是埋怨一些事情。你说：“都是人们的错，他们不了解我，不明白我，都不来帮助我。”没有一个在地狱里的人 would 要求离开。

我们看看路加福音第 16 章。在地狱里的财主并没有要求离开，绝对没有。他只是说：“为什么拉撒路不能下来，让我可以舒服一点呢？这太不公平了。我是一个财主，我在地狱里应该

有仆人才对啊！”这就是地狱，这就是地狱。“不信”是从假设开始，并且否认自己没有能力掌管自己的生命，否认自己没有能力成为最终的决定者，决定什么是明智的、什么是对的、什么是错的。“不信”说：我从这个假设开始，然后你去解释一切。耶稣说：“无论我告诉你什么，你总不会看清真相。”我无意抨击英国著名作家阿道斯·赫胥黎（Aldous Huxley），但他的例子让我们很容易明白个中道理。在 1920 年代，他是所谓“布鲁姆斯伯里文化圈”的一份子；这是一个英国知识份子群体，他们主张摆脱宗教。为什么呢？因为宗教太不理智了。他们说：宗教不理性。科学和理性将解决我们所有社会问题，会使世界成为我们心目中的理想地方。

赫胥黎于 1963 年去世。他在临终时说了什么？他说：“让我们忘记基督信仰吧。”为什么？因为它太理性了。他说：“科学和理性让我们失望，科学和理性制造了一堆垃圾；世界每况愈下。我们需要神秘主义，需要情感，需要了解真正的自己。”据说他是在吸食毒品时去世的。他才华洋溢，高瞻远瞩，总是说出二、三十年之后其他西方知识份子的见解。

如果赫胥黎能活久一点，他会说些别的话。耶稣用笛子吹奏舞曲，赫胥黎说：“这曲调太快乐了；我很悲伤。”然后耶稣为他吹奏哀歌，他说：“这曲调太悲伤了；我很快乐。”他说：“问题不在于这首曲调或那首曲调。问题乃在于这是你的曲调，不是我的曲调。”“不信”会一代接一代地完全自相矛盾。这就是耶稣所说的。上一个世代说：要有理性！那就是我们不应该信耶稣的原因。这一个世代说：要有情感！问题在于基督信仰太理性了。上一次你却说基督信仰不够理性。嗯，问题不在于曲调，不在于曲调的本质，因为在原因之下还有一个原因。

第三，解决“不信”的方法。

最后，解决的方法是什么呢？如果情况是这样的话，解决的方法是什么呢？首先，耶稣告诉我们的第一件事，就是你必须明白基督信仰完全悲观和乐观的一面。耶稣说：施洗约翰代表哀歌，祂则代表舞曲，这是很有趣的。耶稣说：“约翰来了，也不吃也不喝”，他是一个简朴的人，是一个非常严厉的人，他谈论福音的坏消息，就是：悔改，你需要救主。耶稣说：“我来了，也吃也喝。”“我来了，人说我是税吏和罪人的朋友。我来是要谈论恩典，我来是要摆设筵席。”他们说：“你是贪食好酒的人。”这就是今天的情况。如果你跟人们谈论福音的好消息，情况就是这样。福音的坏消息是：“你是一个罪人，你实在太邪恶了，所以你不能藉著善行而进天堂。你需要一位元救主，你必须完全信靠别人替你所成就的。”你知道人们会说什么吗？“悔改，这真是太困难，邪恶的罪人，这真是太消极”。我不相信耶稣，你知道为什么吗？因为这真是太困难。

然而，如果你省悟过来，如果你相信耶稣，那么，决定你与天父关系的因素不是你的过去，而是基督的过去；不是你的记录，而是基督的记录；不是你的现在，而是基督的现在；你是完全蒙悦纳的。你知道人们会说什么吗？当施洗约翰来的时候，换句话说，当福音的坏消息来临并且说：“你是邪恶的，你要悔改。”他们会说：“这真是太困难了！”当你说是完全靠恩典，人们马上说什么呢？“这真是太容易了！”关键不在于原因，这些原因都不是原因。

我听过有人说：“你想告诉我一个临终的杀人犯可以说：‘我是个罪人，因耶稣所成就的事，请接受我吧！’于是那个人就得救。而我过著良善的生活，如果我不接受基督，我认为自己已经够好了，我却会灭亡。这真是太荒谬了！靠恩典得救这个想法真是太荒谬了！这太容易了吧！”

这到底是太困难还是太容易呢？关键不在于那些原因。当你告诉人们福音的坏消息时，你是告诉他们，他们比自己所想的更罪大恶极，因为如果他们这样罪大恶极，他们就失去了控制。你失去了权力，你不能拯救自己，你必须寻求另一个人。你失去了权力，这才是问题所在。最近我跟一位女士聊天，她说：“我要来参加你的教会，我注意到你说人是完全靠恩典得救的。我来自一家教会，他们说：‘如果你尽最大的努力，就可以得救，就可以找到神。’为什么呢？为什么其他教会不是这样宣讲的呢？”我说：“我不知道。我不想论断别人的动机，我也不想知道。”我又对她说：“让我问你一个问题。为什么人们比较喜欢一个既不是哀歌，也不是舞曲的宗教呢？”

为什么人们喜欢一个不说你是一个无法自救的罪人，也不说你是完全靠恩典得救的宗教呢？反之，这个宗教说：“尽你最大的努力吧！总要渴求，你总不知道自己是否够好。尽你最大的努力吧！祈祷吧！要努力不懈，不要觉得自己已经与神有亲密的关系，而是总希望自己已经够好，神会来帮助你。”为什么人们比较喜欢一个既不是哀歌，也不是跳舞的宗教呢？

那位女士说：“如果我是完全靠恩典得救，正如你所说的，神就可以毫无限制地对我提出任何要求。如果我的宗教是尽自己最大的能力，或许神会帮助我，这意味著神不能对我提出任何要求。”如果你认为神应该因你比其他人好而喜悦你；或至少因你是很好的、很努力的而喜悦你，你知道你在说什么吗？其实你真正想说的是：神不可对我提出任何要求。我有我的权利，我是公民，我是纳税人，我是一个属灵的纳税人，我已经尽了我的责任。虽然神可以做这做那，但祂却欠了我。但如果你是靠恩典得救，那么你就失去了权力，这才是问题。

真正的问题不是这首曲调或那首曲调，而事实上这是你的曲调。当耶稣说：“但智慧在她的行为上就显为是”，有趣的关键就在这里。为什么耶稣把它称为女性的她呢？耶稣为什么不说：但智慧在它的行为上就显为是呢？为什么耶稣不用描述非生物的代词“它”呢？事实上，按希腊原文的字面意思，马太记载耶稣说：“但智慧之子总以智慧为是”。在经文中，“智慧之子”的“智慧”属阴性。为什么呢？在圣经中，只有一处把智慧视作女性，就是在旧约的箴言，智慧向人呼喊。你知道耶稣说什么吗？这是非常有趣的。祂将智慧拟人化，祂说：“最后，如果你继续是一个行尸走肉的人，如果你继续坚持自己有能力掌管自己的生命，最终你们的罪必追上你们。你会被击败，智慧最终得到应验。你会看到自己脱离了现实。”

然而，耶稣为什么要将智慧拟人化呢？答案就是，当你读旧约箴言第8章，你看到这智慧人，这妇人，这个拟人化的化身，拟人化是充满诗意的；经文说：当神创造世界的时候，智慧已经生出了。智慧说：“我在神那里，我在创造中踊跃，我喜悦住在世人之间。当他立定大地的根基时，我就在那里。”约翰说耶稣是神的智慧。他说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”道就是神的智慧。“万物是借著他造的，凡被造的，没有一样不是借著他造的。”

耶稣来到世上说：“我就是神的智慧。”只有当耶稣是神的智慧，你才可以将生命的哀歌和舞曲紧紧相连。虽然基督信仰令人伤痛也令人欢欣鼓舞，但它是唯一说明真相的宗教，它是唯一有智慧的宗教。

没有任何宗教和哲学像基督信仰一样悲观——基督信仰是最悲伤的哀歌。比如说，德国哲学家尼采（Nietzsche）说：基本上，人是糟透的，人是坏透的，但即使最悲观的哲学家都从没有说过圣经所说的，就是：尼采是糟透的。一直都有许多的哲学家说：人坏透了。心理学始祖佛洛伊德(Freud)说：大部分人都是垃圾；他并没有说：“我也是垃圾，我是个罪人。”圣经是非常悲观的，它说：“我们是罪人，我们是邪恶的，没有神我们是失丧的。”没有其他宗教是这样的。每一个宗教都说：如果你努力尝试的话，你就可以找到神。没有一个宗教像基督信仰一样悲观。然而，还有什么可以说明事情有多糟糕呢？是罪。问题并不在于政府、政治或教育，问题乃在于我们心中的罪。虽然没有什么事情像基督信仰的哀歌一样说明真相，但基督信仰也说：永远活著是不可能的。奔跑却不困倦是不可能的，行走却不疲乏是不可能的。

在鲁益师的书中有一处谈到为人们所预备的地方，就是新天新地。他说：“我们一生渴望能与那在宇宙中被隔绝的东西重新连结。我们观看大自然的荣耀，我们想进到它里面，进到门的里面。我们在门的外面，但我们一生都想进到里面。这种感觉并不是一个精神病患者的幻想或青少年的梦想，它是真实的，它最真实地呈现我们的境况。”

鲁益师要说的是，基督信仰说：你为什么想永远活著呢？因为这是可能的；你受造是为了永远活著。你为什么想完全被爱呢？因为这是可能的；你受造是为了被爱。你为什么想要完美呢？因为这是可能的；你受造是为了要完美。如果你不愿意像基督信仰一样乐观，基督信仰比最乐观的宗教更乐观，它谈论其他宗教不谈论的事情。基督信仰却又远比任何其他宗教或哲学悲观。如果你悲观而不乐观，你就不能说明真相。你不能说明人们的渴望，说明它从哪里来。但如果你乐观而不悲观，你也不能说明真相，说明一切的罪从哪里来呢？只有耶稣能将乐观与悲观融为一体。

最近我在一本书中看到美国爵士乐大师温顿·马萨利斯（Winton Marsalis）说：噪音和音乐之间的区别非常简单。音乐是两个彼此关联的声音，噪音是同样两个声音却互不关联。事实上，我们是邪恶的，应得到惩罚。如果你想尽办法要摆脱这事实，那就太不智了。另一方面，我们是美丽、宝贵和尊贵的。你如何将这些事实融合在一起呢？只有在十字架上才可以办到。耶稣是神的智慧成为肉身：耶稣是人。神的智慧并不是你要紧紧抓住的公式；耶稣是你去了解的人。耶稣说：只有透过认识我，你才能将生命的哀歌和舞曲紧紧相连，你才能说明人类的悲观与乐观，恐怖与美丽。因为当耶稣死在十字架上的时候，神的圣洁和慈爱是紧密联结而非互相排斥。神借著将祂的愤怒倾倒在耶稣身上，祂的圣洁在惩罚罪孽中得到满足；祂的慈爱在倾倒下来的恩典中得到满足。如果我们相信耶稣，我们就可以得救。只有耶稣能成就这两件事，就是同时吹奏生命的哀歌和舞曲，创造音乐而非噪音。智慧就是音乐，智慧就是与神的关系，智慧就是和谐。耶稣说：“但智慧之子总以智慧为是。”

亲爱的听众朋友，如果你今天仍抱著怀疑的态度，我要对你说：不要设法解决它，要看看你

的偏见。如果你是法官，在法院开庭审理一宗案件，被告是一家公司的老板，而你拥有该公司的控股权。因此，如果被告打输了这场官司，你就会破产，会吓得半死，所以你便会存有偏见，对吗？你会说：“嗯，像这样的法官不会允许去审理这宗案件。”没错。但当你读圣经时，你就像那名法官一样，你必须明白自己存有极其强烈的偏见。如果你读凯撒的高卢之战，你问这战役是否真的。它是真是假都没有分别。但如果你读新约，它是真是假，一切就截然不同了。你必须承认你存有偏见，你必须明白这点。你必须了解，在我里面有一个焦虑不安的小孩子。直到我这样做，直到我认清这点，我才会敞开心灵接受证据。

但另一方面，亲爱的弟兄姐妹，耶稣就是筵席的主人，祂邀请你来参加舞会，福音就是一场舞会。耶稣说：如果你不住的仰望我，生命的问题、生命的困难、生命的哀歌与舞曲，都会融为一体。你能紧紧抓住它们。一方面，你能够承认自己是个罪人，真正承认自己是个罪人，而另一方面仍然看到自己的价值，这就是最终的智慧。别人却于两者之间来来回回，就是：失败时，你感觉像个罪人，你心里谦卑；成功时，你感觉像个有价值的人，你充满信心。然而，你无法处理所有的资料。没有神的智慧，没有在十字架上的耶稣，你就无法明白所有的资料。如果你今天感到很困惑，就到耶稣面前，就去见耶稣吧。智慧之子总以智慧为是。

我们一起祷告。

亲爱的天父，求祢帮助我们了解我们心中的不信。今天，我为基督徒朋友们祷告，求主帮助他们明白不信仍会持续；我们不想失去权力，所以我们挣扎。求主帮助我们明白，我们对一些事情感到困惑，其实是由于我们不愿意承认祢对一切了若指掌。我为正在寻求真理的朋友祷告，求主帮助他们明白，原因或许不是原因，他们要看看自己的偏见，看看问题的根源。求祢藉著圣灵教导我们敞开心灵，接受祢儿子所说关于祂自己的话。祷告奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

耶稣的伟大

亲爱的朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“耶稣的伟大”这题目。

请翻到马太福音第 11 章。在这几次节目中，我们一直研读马太福音 11 章，今天我们来看马太福音 11 章 18 至 27 节：

约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附著的。人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，总以智慧为是（有古卷作“但智慧在行为上就显为是”）。耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上（或作“你将要升到天上吗？”），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”

这是神的话语。

我们探讨马太福音第 11 章的原因是：施洗约翰在这一章一开始就陷入疑虑。施洗约翰是伟大的宗教领袖，原本非常支持耶稣，并且吩咐他的门徒跟随耶稣。看头几节经文时，我们会发现施洗约翰开始因耶稣跌倒。他在挣扎，他的内心充满怀疑。于是他打发人去问耶稣：“你真的就是你所宣称的那一位吗？”本章的其余部分就是耶稣对这个问题的回答。

这一章经文对我们今天而言，意义非常重大，也相当明显，因为在西方的大城市里就充满像施洗约翰的人。他们从小被培养成为普遍支持耶稣的人，他们认同基督信仰。但现在他们已经长大了，他们看见世态炎凉，他们曾经遭遇一些艰难，他们已经思考过，于是他们开始质疑。他们的内心确实充满怀疑，他们跌倒了。他们感到基督的宣告以及基督信仰有冒犯之处，使他们陷入挣扎。他们问：“我们怎知道你真的就是你所说的那一位呢？”

在这段经文里，你看见有人问这个问题，在这里，我们得到答案。让我们来看看这一点。一开始，我们就谈过，即使这不是最重要的一件事，也是使人跌倒的其中一件事。耶稣在 11 章 6 节说：“凡不因我跌倒的就有福了！”我们说：“人们挣扎并跌倒，是因为基督对自己的

宣告。”当我们读到第 27 节时，也许有人会说：“在所有宣告当中，有史以来人们宣称自己是如何伟大的宣告中当，这是最伟大、最令人惊奇的宣告。”

然而，当我准备这篇讲章时，我注意到一点。我发现我们经常很容易就会只专注一节经文，就是刚才所读的第 27 节：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”我们很容易就会单单研究这节经文，因为实际上你可以把它单独拿出来看，也很容易就会花很长时间来研读这节经文。这节经文意思很丰富，是一节很美妙的经文。但我想指出，第 25 节一开始就说：“那时，耶稣说：”如果我们问问自己：耶稣为什么要在这里说第 27 节所说的话呢？为什么祂在第 25 和 26 节之后才提到第 27 节所说的话呢？为什么祂在第 20 至 24 节之后才说出第 27 节呢？祂为什么要在这时候这样说呢？

我开始问这个问题，接著我想到各样事情，基本上其中一点是：耶稣不只是说：“这就是我。”祂并不只是说：“我要你去看看教义，我要你去看看教条。”很多人从小就培养每星期或偶尔背诵“使徒信经”，说：“我相信耶稣是神的儿子。”很多人从没有不相信这一点，然而，正如我们会看到，这样并没有带来任何影响，这样并没有带来任何改变。

耶稣并不只是告诉你一个宣告，祂并不只是告诉你祂是谁。祂在这里告诉我们如何应用这个知识，祂告诉我们如何应用这个真理。祂告诉我们如何在自己身上应用祂这伟大的宣告。这一点极为重要。耶稣是牧者；耶稣是医生。耶稣的话语不只是教条，祂的话语是粮食、是药物。耶稣给我们第 27 节，我们要来探讨这节经文。祂向我们展示如何应用这节经文，因此祂要我们掌握它的意思。如果你说：“嗯，我相信这一点，我一直都相信这一点。我的意思是，这一点很有趣，这一点很耐人寻味。我更理解这一点了，我一直都相信这一点。”这样说并不足够。耶稣说：“真的吗？让我告诉你，你应当如何应用这真理。因此，祂要像一名优秀的外科医生一样，要我们做两件事。

基本上，耶稣是说：“接受这个真理，并且首先让它救你走出那叫人死的属灵中间派。你该做的第一件事，就是看看我宣告的内容，并且让它救你走出死亡，走出属灵中间派。”（我稍后会告诉你什么是属灵中间派）。接著，你应当把这真理应用在自己身上，使自己在属灵上成为婴孩。走出属灵中间派，并让自己在属灵上成为婴孩，这样，你的生命就会改变。这是什么意思呢？首先，耶稣说：“应用我的宣告的重要意义，应用我宣告自己是谁的伟大意义，让自己走出属灵中间派。属灵中间派是什么呢？答案就在 20 至 24 节。耶稣说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！迦百农啊，你有祸了！当审判的日子，推罗、西顿和所多玛所受的，比你们还容易受呢！”

第一次读到这段经文时……事实上，有一段很长的时间，我读到这段经文时都会想：这是什么意思呢？如果你去探究伯赛大确实发生了什么事、迦百农确实发生了什么事、这些加利利海边的小城发生了什么事……那里到底发生了什么事呢？研究福音书的记载后，如果你认为那里的人对耶稣漠不关心、无动于衷，或者甚至拒绝耶稣，如果你认为耶稣的意思就是如此，那就错了。

当我读圣经去了解耶稣到那些城镇时发生了什么事，令我感到惊奇的是：人们成群结队来了。一大群人出来迎接耶稣、向耶稣欢呼。人们很振奋。当我查考这些城里的人所说的话之后，我认为这些人可分成两类。马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音告诉我们，这些人持续不断感到很惊奇。令他们感到惊奇的其中一件事，就是耶稣所说的话。祂的恩言令他们感到很惊奇。他们喜爱祂的讲道。他们说：“多么令人惊奇的老师啊！真是令人难以置信。”他们带他们的朋友来听耶稣讲道。他们说：“多伟大的讲章！”可惜当时没有录音带，不然他们一定会购买！他们来到耶稣这里，对祂所说的恩言感到很惊奇。这真是伟大的老师啊！祂告诉我应该如何生活。祂赐给我很多智慧，很多洞见。这是多么有意思啊！

第二件令人们感到很惊奇的事，就是耶稣所行的神迹。他们说：“我们从没有见过这样的事。”他们看见神迹，于是他们说：“啊！耶稣，伟大的老师！告诉我应该如何生活吧。耶稣，满有大能的人！”啊！那是你在面对难题时可以去寻求的人，那是可以帮助你的人！因此他们称颂祂，他们爱祂，他们转向祂。然而，耶稣基督说：“当审判的日子，推罗、西顿和所多玛所受的，比你们还容易受呢！”

让我们来看看，推罗、西顿和所多玛是大城市，它们以残忍和堕落闻名。事实上，当耶稣去到小城镇时，人们成群结队出来迎接祂。然而，最后当祂踏进耶路撒冷这大城市时，人们都冲向祂，结果在几天之内耶稣便死了。你们应该明白耶稣在说什么吧。

我曾在两个城镇牧会，一个像迦百农一般的小城镇，另一个则像推罗、西顿和所多玛一般的大城市。我想告诉你，那个我住了多年的小城镇，当时的人口大约是两万四千人，那里有六十家教会。对大城市的人来说，这六十家教会是极端保守的教会，每一家教会都是如此。在那个小镇中，每四百人当中就有一家极端保守的教会。一般来说，那里的人都讨厌大城市，他们对大城市感到恐惧。然而，他们那里的街道上所发生的一些事情，却是大城市的人绝对无法容忍的。

耶稣在说什么呢？祂来到并且说：“噢！小城镇，当审判的日子，大城市所受的，比你们还容易受呢！容易受得多了！”这是怎么回事呢？耶稣是这么说的。祂说了什么呢？祂说：“因为你们感到惊奇，你们爱我，你们向我欢呼；但你们却没有——没有什么呢？——没有“悔改”。

只要我们阅读圣经所记载在哥拉汛、伯赛大、迦百农和那些城镇里确实发生了什么事情，我们会立刻了解到：耶稣并不是以你所想的方式来使用“悔改”这个词。祂并不是说：那些人从没有说“啊！我必须改变。啊！我要更加努力。”不，不是这样。显然，“悔改”意味著将你生命的根基连根拔起，并在全新的根基上重建你整个生命。“悔改”至少必须包含这个意思。当耶稣说“你没有悔改”时，意思是，你看著耶稣基督并说：“我要像祂一样过更好的生活。祂是伟大的老师和榜样。”把耶稣视为老师和榜样并不足够。或许你说：“看看耶稣所行的神迹啊！当我遇到问题的时候，我要向祂祷告，祂就会说明我。当我生病的时候，祂会减轻我的病情。当我悲伤的时候，祂会让我快乐起来。”如果你像这些人一般看待耶稣，

并且说：“祂是伟大的老师和榜样，也是很好的助手，我要向祂祈求能力。”这并不是“悔改”。

这些人都喜欢耶稣，这正是你可以对耶稣做的最糟糕的事。耶稣说：“在推罗、西顿、所多玛、在大城市，在人们对我感到生气的那些地方，那里的人因我跌倒，那里的人悖逆我。”祂说：“即使你恨我，或者你完全改变自己的生命，完全舍弃整个生命，在一个全新的根基上彻底重建你的生命；不管是这两者当中的哪一个，都比你身处的伯赛大、哥拉汛或迦百农好得多。你“喜欢”我，你并不憎恨我，但你却没有改变自己的整个生命。你只是“喜欢”我。”

耶稣说：“走出属灵中间派，这是最糟糕的地方。大城市比这地方好。这不是很好吗？这真是好消息，对吗？也许在小城镇的听众都要“搬家”了。显然，正如我们将会看到的，耶稣并不是说：“憎恨”是没有问题的。祂要说的是：“推罗、西顿和所多玛，那里的人更接近悔改，他们更接近天国，因为他们至少在听我所说的话。”

耶稣在第 20 至 24 节的结尾说：“虽然这些人并不憎恨我，但他们却没有真正回转并改变。他们的生命并没有彻底改变，他们只是喜欢我。”为什么耶稣这么说呢？让我们看看 25 至 27 节。第 25 和 26 节说：因为有一件事向他们藏起来了。神向他们隐藏某件事情。我们稍后会探讨神为什么这么做。有什么事向他们藏起来呢？这件事就是耶稣的真正身分。这就是耶稣基督的宣告。看看耶稣如何论到祂自己。耶稣基督在这里的宣告绝对令人惊奇。祂在第 27 节说了两件事。如果你把这两件事放在一起，这就是有史以来人论到自己的最令人震撼之事。祂说：“除了子，没有人知道父；除了父，没有人知道子。”

让我们来看看“除了子，没有人知道父”这一句。耶稣这么说是什么意思呢？我们马上会说：“真奇怪，因为祂不是这样说吗？在圣经里不是有很多地方都说：我们应该“知道”神，我们应该“知道”父吗？”事实上，如果你仔细阅读圣经，你甚至能在这节经文中看到耶稣说：透过耶稣基督，我们就可以知道父。祂说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”但是，耶稣也提到另一点，那就是“一切所有的”这个短语。当耶稣说：“一切所有的，都是……交付我的”时，祂在这上下文要表达什么意思呢？根据知识和启示的语境中，祂的意思如下，所有研读这段经文的人，都不会质疑祂所说的话。祂说的是：“我知道一切认识神所必需知道的事，我知道一切，一切所有的事。”耶稣在这里已经超越了任何事、任何使徒或先知。祂不仅超越了其他宗教，也超越了圣经提到任何先知或使徒所说的话。

让我们来看看保罗的话。保罗在哥林多后书第 12 章说：“我被提到最高的天上去。”保罗说：“我得到了神的启示。”保罗是伟大的使徒，他了解这所有的事。然而，保罗说：“我如今仿佛对著镜子观看，模糊不清。”他说：“对于对神的认识这方面，我感觉自己就像小孩子，在深海的浅水处划桨。”每个先知、每个使徒、每个人都对他说：“我可以告诉你其中一部分。我学到了一些事情，这是非常重要的。”耶稣却说：“我知道一切认识神所必需知道的事。除了子，没有人知道父。”“知道”是什么意思呢？耶稣的知道超越了关系。祂说：“我知道一切所有的，我知道每一件事。”

耶稣说：“唯独我知道神，如果你想知道神的话，你就必须到我这里来。”如果祂只提到这一点，人们可能便会立刻说：“慢著！这就是我不喜欢的一点，这太狭隘了。”二十年来，我不断听到人们这样说，我很喜欢听到人们这样说。尤其是在大城市里，人们聊天时会说：“你在告诉我，耶稣废去了所有其他有智慧的人、先知、先见所说的话。拜托！你在告诉我，耶稣知道认识神所必需知道的一切吗？别胡扯了，这太狭隘了。”我想说的是，如果这就是耶稣所说的一切，那么没错，祂所说的话也许很狭隘。但耶稣也提到另一点。姑且勿论祂所提的另一点是对是错，但正因为祂提到另一点，所以祂并不狭隘。我希望不会再有人说耶稣狭隘。祂可能是对的，也可能是错的，但祂不是狭隘的。因为祂说了比“除了子，没有人知道父”更令人难以置信的一句话。祂还说了什么呢？祂说：“除了父，没有人知道子。”

过去的二十个世纪，神学家都同意这是最令人惊奇的一句话。他们也认同这是比“除了子，没有人知道父”更奇妙的一句话。因为耶稣并没有坚持说：“我是终极的先知；我是管理羊圈的人；我知道一切所有的事。”这样的话就会很狭隘。我刚刚看了一本很重要的神学书籍，我特别留心观察这本书如何叙述这一点。这本书的观点与其他神学家的观点几乎一样。它说道：“当耶稣宣告时，祂展示祂与父实际上是同等的。耶稣展示祂与父彼此有同等的认识。耶稣的意思是，唯有无限的父能够理解我存在的深度；也唯有我能够理解无限的父存在的深度。耶稣对祂的所有听众说：“你们站在自有者的同在之中，你们站在无始者的同在之中。”

父是无始的，父是无限的。谁敢说：“我知道一切所有的”呢？谁敢说：“宇宙中除了父，没有人能够知道我”呢？任何一个与父有这种关系的人，都不会是受造物。这就是我希望你不要再说“这太狭隘了”的原因。你明白了吗？耶稣可能是对的，也可能是错的，但祂不是狭隘的。祂并不是说：“我知道一切所有的。”如果祂所说的话是真的，祂就是有史以来唯一与无限无始的神的存在、智慧与大能完全平等和相连的人。如果这是真的，祂就是唯一与神同等的人。那么，祂当然就是唯一能够真正向我们显明一切所有的人。这是很自然的，这是连带关系，这与狭隘没有关系。当美国著名篮球运动员迈克尔·乔丹（Michael Jordan）说他是世界上最好的篮球运动员时，他狭隘吗？他可能是对的，也可能是错的。但这并没有什么狭隘之处。

当耶稣基督说：“我对神的认识以及父对我的认识是绝对无限、绝对同等、绝对相等的”，其实祂真正的意思是：“我与父同为一。”祂说的是人类有史以来说过的最令人惊奇的事。现在，你们明白为什么耶稣在第 25 节说“那时”吗？这就是为什么哥拉汛、伯赛大、迦百农以及属灵中间派的人会处于死亡的境地。因为他们没有听到耶稣所说的这番话。

如果你想概述耶稣的话，以下就是这个概述：有人曾经这样说，耶稣说，我就是终极的真理。没有我，你就彻底失丧。如果你努力保住自己的生命，你就会毁灭。我是至伟大的，你对我的爱必须比你对所有人或所有事的爱更深。即使你对父母亲、孩子或配偶的爱，相比你对我的爱，也必须看似是恨。没有任何事物值得让你失去我。如果有什么东西会让你远离我，那就把它扔掉吧。即使它是一只眼或是一只手，都要把它挖出来，把它砍下来，把它扔掉。但你不要害怕，我已经征服了整个宇宙。万物都要向我屈膝，一切都是属于我的。如果你到我

这里来，它们也将会是属于你的。

你知道耶稣在说什么吗？这些人没有听见耶稣所说的话，不然他们就不会这么说。他们就不会喜欢祂。因为耶稣基督说：“如果你到我这里来，是为了以我为榜样，你以为我可以帮助你变得更公义，那么，让我告诉你，我来是为了成为你的义。如果你到我这里来，是为了支取能力，你以为我是助手，你基本上是要求我帮助你达成你的目标，但我告诉你，我来是为了成为你的新目标、新的最终愿望、你的道路、你的真理。我不是来给你指引道路。”每位先知都说：“我来是为了指引你通往神的道路。”耶稣来却是说：“我来是为了成为道路，我就是道路。”

这意味著，如果你认为耶稣基督是助手，当你遇到麻烦的时候，你来到祂面前向祂祷告；如果你把祂视作榜样，当你读到祂的教导时，你想成为更好的人，但如果你还没有让祂成为你生命的中心；如果你还没有让祂成为你早上起来的原因；如果你还没有让祂成为你照镜子看自己的脸的唯一途径；如果你没有让祂成为你回到神面前的唯一道路；如果祂对你而言还不是这样的话，那么你并没有听耶稣的话。推罗、西顿和所多玛所受的还容易受，因为他们虽然跌倒了，但至少他们听到耶稣所说的话。

对我们某些人来说，这可能是非常糟糕的时刻，我真的希望如此。我非常高兴，因为几乎每个星期，在跟人们交谈的过程中，我得知总是有些人非常仇视基督信仰，但并非大多数人都是这样。另一方面，如果耶稣所说的话是真的，我们大多数人有没有像祂的话所要求的那样，让基督掌管我们的生命呢？我认为没有。果真如此，大城市将会变得不一样了。因此，我们大多数人都身处属灵的哥拉汛、属灵的伯赛大、属灵的迦百农。我们喜欢耶稣。耶稣说：“听我的话，看看我所说的话，走出那叫人死的属灵中间派吧！走出死亡吧！走出属灵中间派吧！你必须回到我面前！”

话虽如此，保罗的观点是：如果你身处属灵中间派，这可说是最糟糕的地方。你的生命没有被改变，你接种了基督疫苗。你一定知道接种疫苗是什么意思。这意味著你只是仅仅对耶稣有足够认识，却不知道真正的祂。你几乎没有基督抗体。你已经听到了！你已经听到了！我已经听到了。耶稣说：“当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！”除非我被愤怒的理由所迫，否则我不会说出这句话。我总不想说出这句话。如果你身处属灵中间派，你就会变得很冷淡。耶稣说：“在那日，所多玛与蛾摩拉所受的，比你更容易受呢！”

现在的问题是：你是否觉得自己已走出属灵中间派？你们当中有没有人觉得自己被拆毁？你们当中有没有人开始觉得自己被推动？你开始看见耶稣的话的意义吗？你开始了解耶稣的话的重要性吗？祂的意思是：你要么视祂为邪恶或疯狂的，要么就视祂为你生命唯一的主和救主。祂不能只是你的助手，祂不能只是你的榜样，祂必须是你的救主和主。

你从属灵的死亡中被救出；你开始觉得自己正走出属灵的死亡，你不愿意彻底拒绝耶稣。因为你知道祂有极高深的智慧，也有极强大的力量。你不想离开祂。你知道自己正走出死亡。那么接下来你该做什么？耶稣说：“你知道我之后，你必须做的另一件事，就是让自己在属

灵上成为婴孩”。祂说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”

耶稣在这时候提及这一点，祂所说的就是加利利的地方，那里的人以许多不同方式爱耶稣，但却没有悔改。他们看见耶稣，他们喜欢祂，但他们并没有改变自己的生命，因为他们不了解耶稣实际上在说什么。然后，耶稣转过身来，说：“你知道为什么吗？因为他们是聪明通达的，他们不是婴孩。唯有婴孩的生命才会真正改变，唯有婴孩才能真正投入我的怀抱。”事实上，马太引述耶稣的话“因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”时，“婴孩”这个词在希腊文的真正意思是指婴儿或幼儿，它指的就是婴孩。

这是什么意思呢？在属灵上成为婴孩是什么意思呢？首先，让我们来看看加利利。耶稣说：“你们都知道，唯一不知道我的人是谁，而知道我的人是谁。”祂的意思是否指老年人不可以成为基督徒，而年轻人却可以呢？不是的。因为加利利并非只有老年人，那里有各种年纪的人。祂的意思是否指受过教育的人不可以成为基督徒呢？这是一个问题，你的教育水准越高就越难成为基督徒，只有没受过教育的人才是不聪明通达的。这是耶稣的意思吗？不是的。因为我们知道，那些加利利城镇的居民都不是受过教育的人。耶稣的意思是什么呢？这并不是老年人与年轻人之间的比较，也不是受过教育的人与未受过教育的人之间的比较。耶稣这句话的意思是什么呢？这意味著：有些人认为自己拥有属灵的事物可以献给神，而有些人却知道自己什么都没有。

有一个方法可以让你知道小孩与幼儿之间的分别。小孩总是说：“爸爸，抱我。”但当他们开始说：“不，爸爸，我可以自己走路。”从这一点就可以看出，这孩子已经跨越了一个门槛。耶稣想尽办法说：“你必须彻底改变自己的思想。世上每个人都将世界分成好与坏。每个人都有不同的标准——自由派、民主派、保守派、共和派、穆斯林、印度教徒、世俗的无神论者。每个人对好与坏的标准都不同。是的，每个人都说：“这些是好人，那些是坏人。这些是善良的人，那些是恶人。”每个人都有不同的标准，每个人都试图设立自己的标准。

耶稣在这里说：“如果你明白我的宣告，你就会完全停止尝试设立自己的标准。”祂说：“人与人之间最根本的属灵差异不在于这人到底是友善还是令人厌恶的，不在于这人到底是好人还是坏人，也不在于这是推罗或西顿，还是美好的迦百农。不是的。耶稣说：“真正的差异不在于好与坏之间，这差异是在于有些人认为自己很聪明、很好、拥有属灵的事物可以给别人，而有些人则认为自己很无助。”

如果你曾把一个婴孩抱在怀里，你会发现他不会反抗，他是绝对脆弱的，完全依赖别人，你可以随心所欲地亲近他，这实在令人惊奇。这就是耶稣对我们所说的话，这就是祂所说必须发生在我们身上的事。你会说：“那这一切要如何发生呢？”它是这样发生的：让耶稣的宣告来成就这事。人们不明白的事情，只有婴孩才明白，这正是讽刺的地方。我认为在属灵上成为婴孩使你明白耶稣的宣告；而正是祂的宣告使你在属灵上成为婴孩。

让我们把第 25 至 27 节看作一个回圈，以下是我的意思。首先，这需要如属灵婴孩一样承认

耶稣是如此伟大，除非借著祂，没有人能够来到父面前。每当有人对我说：“耶稣是唯一的盼望这个说法令我跌倒。我抗拒并不只是因为这个说法狭隘，也是因为这令人感到被羞辱。因此，只有靠著基督的宣告才会让你变成婴孩，使你看到自己的无助和软弱。

基督的宣告是：“神已来到世上，而且必须到你这里。”其他的先知说：“这就是通往神的道路。”但是耶稣来了，祂在马太福音第 23 章说：“如果我给你差遣多一位先知，你就会继续杀害那些先知。我不断给你差遣先知，你就不断杀害先知。我必须从天上降临。我来并不是为了给你指引道路，我就是道路。我来并不是为了告诉你如何变得公义，我成为肉身然后受死，是为了要成为你的义，并且来成就你应做的一切，使你可以知道父。我已从天上降临。”

成为属灵的婴孩，意味著你知道自己极其软弱、无助、罪孽深重，丧失到一个地步，一切救赎都不能拯救你。如果你说：“这个概念使我跌倒。我认为每个地方的所有好人都可以找到神。”这完全与狭隘或宽宏无关。这表示你拒绝聆听圣经所说有关你在属灵上的软弱无力。你拒绝明白神必须到世间来，这样做的肯定不仅仅是个先知，而是神自己。因此，让基督的宣告使你看到自己的罪，使你成为属灵的婴孩。然而，当这些婴孩交托在神的手中，并完全信靠神的时候，愿耶稣基督的宣告不仅让他们看见自己的罪，也让他们看见自己的价值。你最终信靠了。

即使这辈子有人对你说：“我爱你”，这句话本身也毫无意义。试想想，如果有人走过来对你说：“我爱你，我真的很钦佩你，我真的很尊敬你。”你感觉如何？在你知道那人是谁之前，你也不知道自己会说“太好了”还是“哦，好吧……”。如果有一个你毫不敬重的人、一个既肤浅又品格低劣的人，走过来跟你说“我真的很尊敬你。我真的很钦佩你。我真的很深深爱著你”，你并没有从这份爱得到什么。那个人越好，那个人越受你尊敬，那个人越伟大，那份爱就越确实，并且能建立你。你知道耶稣爱你吗？你们很多人都会说：“我知道呀。”你知道为什么你的生命还没有被这份爱改变吗？如果有一位这样的人爱你，如果第 27 节所说的是真的，这节经文所说的那一位很爱你，你还不明白当中的意义吗？

大家都喜爱看这一章的结尾。结尾处的经文说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我爱你们，我会支持你们。”大家都喜欢直接跳到第 28 节而不想去看第 27 节。若说：“耶稣基督是至伟大的，如果祂进入你的生命，祂就必须是你一切的中心。祂必须成为你人生的目的。”当然，这样说会令人跌倒，会令人感到受威胁。但这句话并不只是一种威胁，除非你为这个如此深广和崇高的宣告所带来的冒犯和威胁挣扎过，否则你总不会了解这句话所带来的安慰、自由和喜乐。如果这样的人爱你至此，如果这样的人对你说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”如果有一位这样的人，祂是罪人的朋友，如果有一位这样的人说：“我全心全意爱你。”如果有一位这样的人说：“我为你而活。”这会使你成为怎样的人呢？你明白了吗？

你看，如果你说：“我害怕看见祂有多伟大，因为这意味着我将无法按照自己的方式生活。”没错，这是一种威胁，这是一个问题。事实确是如此。然而，除非你愿意承认耶稣说的是

真理，并尊祂为大，除非你明白这句话为什么会使人跌倒，否则这句话永远都不会改变你的生命，让你知道祂已经为你死了。““祂爱你。耶稣在第 25 节说了什么呢？祂说：“父啊，你将这些事向伯赛大、哥拉汛、迦百农就藏起来。他们拒绝了我，他们要杀害我，我坦然面对这一切。”你知道这就是耶稣在第 25 和 26 节所说的话吗？祂说：“人们拒绝我，他们拒绝我，他们要杀害我，我坦然面对这一切。为什么呢？因为我来是为了我所爱的人而死。”你明白了这句话的意思吗？你知道这句话是什么意思吗？

神已经进入你的生命，因此你当舍弃一切，将你的生命扎根于全新的根基之上。除非你愿意因著这个事实而跌倒并且受威胁，否则当祂说“我爱你”时，你总不会被改变。两者是并行的。如果你因为不想让耶稣掌管而仅仅只是喜欢祂，那么，你将永远无法经历祂那为你带来改变的爱。仅此而已！这就是耶稣所说的：“走出属灵中间派，要成为属灵的婴孩，在我的怀里成长。”

如果你此时还不确定自己是不是基督徒，只要记住这一点：假如有个伟大的人说自己是神，要么他就是神，要么他就不是伟大的人。假如有个伟大的人自称是神，要么他就他所说的那位，要么他就不是一个伟大的人。如果你在理智上很诚实，祂不会让你停留在属灵中间派。但请你看看。祂不是很公平吗？如果你有所挣扎，如果你发现自己跌倒了，这里有一位神，耶稣基督，祂不会因你的挣扎而感到被冒犯，那不是很美妙吗？耶稣喜欢这样，祂因此而感到高兴，这不是很公平吗？如果你是悖逆的人，如果你不是迦百农、哥拉汛、伯赛大的公民，而是推罗、西顿、所多玛、大城市的公民。如果你是所多玛的公民，你正在角力，你正在挣扎，耶稣说：“我对你很有兴趣，我欢迎你。我很高兴见到你睁开的眼睛、你警醒的心灵。来吧，让我们彼此辩论。那不是很美好吗？

许多年前，当我最初成为基督徒时，我经常参加基督徒团契聚会。当时，桌子上有一本可购买的小册子，上面有著：“怀疑的人，欢迎你！”这一点常常令我感到很安慰。我们的救主告诉我们：“我恨恶自满、冷漠、法利赛派主义。但是，怀疑、悖逆、挣扎的人，我欢迎你。让我们彼此辩论。”这样的救主，你还有什么要求呢？

亲爱的弟兄姊妹，请你紧记一点。让我们以这一点作为结束：首先，要惧怕。我会感到惧怕。以下就是原因所在。你注意到吗？耶稣说：“知识越多，责任就越大。”耶稣花了较长的时间在迦百农和伯赛大。祂说：“你拥有知识越多，但却没有改变自己的生命，我就要你负更大的责任。”这意味著，在神看来，身负重任的人，并不是今天不在这里的人，而是在这里的人。身负重任的就是这种人。我比你们更了解这段经文，而此刻你们比其他人更了解这段经文。耶稣是很公平的。祂来了，并且说：“身负重任的人不是其他人，而是接受了我教导的人，得到这知识的人；我到你们这里，向你们说话，并且将各种权柄赐给你们，但你们却没有因此改变自己的生命。你们明白吗？我们都身负重任，而我的责任最大。一方面，我们当警醒；另一方面，我们当得安慰，因为我们应当让耶稣基督所说的话使自己真正成为婴孩。

为什么你会担心？为什么你会说“哦！我的天啊！我的生活不对劲”？你知道原因吗？因为你拒绝承认自己是婴孩、自己是靠恩典得救的罪人。成为婴孩是什么意思呢？婴孩什么也不

知道，他们不知道将会发生什么事。你之所以会担心，唯一原因是因为你确信你知道自己的生活应该是怎样，而神不知道什么对你是最好的。你为什么会生气呢？因为你明确知道那个人应当做什么，什么事情应当在你的生活中发生，而神却不知道。你明白了吗？放下自以为什么都知道的重担吧。你背负著这个令人难以置信的重担，这个总是说“我知道，我知道”的重担。你是婴孩，投入神的怀抱吧，把自己交给祂吧。

天地的主，我感谢祢，因为祢将这无比的大能和权柄，赐给那些承认自己不配的人和承认自己不知道的人，祢向那些确定自己知道的人就藏起来。

我们一起祷告。

父啊，感谢祢将祢的独生子赐给我们，而不只是赐给我们多一位先知。感谢祢赐给我们这么非凡卓越的教训，并且引导我们如何在生活中应用这些教训。求祢帮助我们明白耶稣的宣告的意义。父啊，虽然这些教训包含许多警戒，提醒我们应负的责任，但当中也有许多安慰，告诉我们：我们的生命永远被改变，原因不在于我们是良善的、是有道德的、是守纪律的，而在于我们是无助的，并要投入祢的怀抱中。我们在耶稣基督里看见主的恩慈和严厉。我们感谢祢，祢将这些事向婴孩显出来，并且使我们成为婴孩。我们奉耶稣的名祷告，阿们！

父亲、感谢你为我们提供您的儿子并不只是我们要打一个更多先知。谢谢你给我们这种卓越教学和给我们如何使用它在我们生活中的指导。说明我们想出他的说法的影响。父亲，有这么多警告在这些话告诉我们我们负责，但有这么多安慰这些话告诉我们它不是善于和正在道德和遭受纪律处分而被无助和融化进我们的生活将会永远地改变了你的怀抱中。我们看见的善良和主耶稣基督的严重性。我们感谢您您已经向宝贝披露这，使我们如此，我们祈祷，耶稣名称中。阿门。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

耶稣的恩典

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“耶稣的恩典”这题目。

请各位将圣经翻到马太福音 11 章 23 至 27 节。

如果你读过这经文，唱过领主餐时颂唱的诗歌，你就会明白福音就是主邀请我们与祂一起用餐。对我们而言，以同样的方式来了解这一点是相当困难的。

在古时，与人一起用餐就表示让这人进入你的生活。耶稣说：“我想进入你的生命，我也想进入我的生命，让我们一起用餐吧。”这是一个彼此相交的邀请，我们将会看的经文是非常重要的，因为根据这段经文，我们确实可以遇见耶稣，我们可以知道祂。

让我读出这段经文，马太福音第 11 章 23 至 27 节。我们会继续研读马太福音第 11 章。迦百农啊，你已经升到天上（或作：你将要升到天上吗），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，祂还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！那时，耶稣说：父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。

这是神的话语。

过去的几个节目，以及未来的几个节目，我们都一直看马太福音第 11 章，因为在今天这经文仍然与我们息息相关。这一章是从施洗约翰开始，他打发人去问耶稣，显示出他因耶稣的冒犯而跌倒，因祂的宣告而跌倒，因祂所说的话和所做的事情而跌倒。整个马太福音第 11 章都是耶稣对施洗约翰的问题的回应。马太福音第 11 章整章都是耶稣在回应施洗约翰。施洗约翰问耶稣：“我们怎知道你就是你所说的那一位呢？”施洗约翰显示了他因耶稣所说和所做的很多事情而跌倒。

在马太福音第 11 章，耶稣如何回应施洗约翰的耐人寻味之处，就是耶稣并没有这样回答：“哦，约翰，你误会我了。我一点也不冒犯，你误会我了。”耶稣不是这样说。相反，在马太福音第 11 章，耶稣回答说：“约翰，我的宣告以及我的身份，比你曾听说过的事情更令人无法容忍。让我给你说明，我是如何令人无法容忍，如何令人受冒犯而跌倒。”

有人说：“我正在挣扎，我被你冒犯而跌倒了。”对著一个说这话的人，是非常有趣的事情。耶稣作了一些最令人无法容忍、最令人感到被冒犯的陈述。在上个节目，我们开始看了其中一个陈述，今天我们要不畏艰难，我们要来看看，我们不得不说：那使耶稣时代的人挣扎的事情，也是使我们挣扎的事情。耶稣在第 27 节的末尾作了这个宣告。

耶稣说：“除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”就是这个宣告。耶稣说：“唯独我可以告诉你通往神的道路，除了藉著我，没有人知道父；除了藉著

我，没有人可以真正进到那个中心。我就是唯一进到神的中心的道路。”就是这个宣告。

还有一件事情，如果有一天你在火车上站起来说这番话，你把这节经文读出来，并且说：“耶稣是唯一进到中心的道路。”你看看会发生什么事情吧！

我的意思是，这足以令人受冒犯而跌倒，但在这里真的有人说：“我就是唯一进到神那里的道路。”耶稣在车厢内站起来说：“我是唯一进到神那里的道路，唯一的道路。”

我们必须来认真面对这个宣告。我们要怎样回应呢？我们不可以持疑不决地观望，我们不可以逃避。这宣告一次又一次出现。显然，耶稣认为说出来是非常重要的，因为施洗约翰确实在怀疑中挣扎著。耶稣说：“你必须来认真面对这宣告。我就是唯一通往核心的道路，唯一真正知道神的道路。”

我们要怎样回应呢？我的建议是这样。我想给你看看这个宣称的真正结构。了解这个宣称的最佳方法，就是给你一个例证说明，我们会回来再看看这个例证。以下就是这个例证。

如果你相信耶稣所说的话，或者你听到基督徒说这话，如果你说：“这就是我非常讨厌基督信仰的地方，这实在太狭隘了。”让我问你一个问题。假如有一群科学家决定要宣称他们已经发现了治愈癌症的药物，结果会怎么样呢？假如有一群科学家在一本杂志或期刊中发表，宣称他们已经找到治愈癌症的药物，结果会怎么样呢？会有怎样的回应呢？嗯，一定会有很多回应，但没有人会说他们是狭隘的。没有人会这么说的。所有报章都会报导，但没有人会说他们是狭隘的，没有人会说：“你们竟敢认为自己拥有治愈癌症的药物，而其他人却没有。”没有人会这么说，那么，人们会说什么呢？

你看，人们不会这么说，因为人们不会攻击那个宣称。如果你认为他们是错误的，你就必须去了解那个宣称背后所蕴含的研究。如果你认为他们是错误的，你就必须寻根究底，你就必须努力探索。说那个宣称是狭隘的，实在是一件很容易、很简单的事。

你必须说：“你看，如果他们的研究，这个宣称的基础是正确的，如果它是有根据的，那么，作出这个宣称便是合理的。如果他们的研究是错误的，那么，作出这个宣称便是错误的，然而，这个宣称并不是狭隘的。”我是说：如果你读这段经文，你便会看到，耶稣并不是在脱离实际的情况下说出这话，这宣告是在祂说了很多事情之后才出现的。你不可以直接攻击祂的宣称。你不可单单说：“这是狭隘的。”

这宣称并不是基于研究，而是基于一个更深层的宣告。有人说：我讨厌“耶稣是唯一进到神那里的道路”这个说法。无论你是否知道，我今天也要给你说明，这样你就知道，你实际上并不是在攻击这个宣告。你真正应该做的事情，真正要做的事情，你因耶稣的宣告而感到烦乱，基本上你应该做的，就是要说：“那个更深层的宣告是完全没有根据的。”

我想告诉你那个更深层的宣告是什么、为什么你要相信，并且你要如何应用。

在这宣称之下的更深层的宣告是什么呢？它是什么呢？为什么我们要相信呢？我们要如何应用呢？今天我们会简略地讨论这三点。

1. 耶稣的宣告

首先，我们来看看这个更深层的宣告。在上个节目，我们开始看这段经文。在上个节目，我认为在某程度上我并不了解经文的背景。这宣告是从耶稣作出这个令人震惊的陈述开始。祂

说：“一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”

总而言之，上个节目我们所说的是这样。我并不是说我要改变我的想法，我只想说，直到我了解整个处境，我才明白其深广含义。耶稣是说：“我与父是平等的。”当他说“一切所有的”，在这段经文中祂的意思是“知道一切，一切所有的都是交付我的，没有人知道，没有人知道。”祂是说：“我知道一切。”祂说：“除了父，没有人知道我；除了我，没有人知道父。”祂是这么说的，祂说：“唯有我能够理解并知道一切认识神的事情，一切认识那无始无终的创造主所必需知道的事情；唯有神能够知道一切认识我所必需知道的事情。”

耶稣将自己的知识、存在、智慧和全能与父放在同等的位置上。这就是为什么英国学者及神学家迈克尔格林（Michael Green）说：“这是有史以来人类所作过最令人震惊的宣告。”

有人说：“等一等，说这是有史以来人类所作过最令人震惊的宣告，你的意思是什么呢？难道没有其他人宣告自己是神吗？”没有人曾这样宣告。因为耶稣以这样的方式宣告：“父啊，天地的主，我赞美你！”祂宣告自己与天地的主是同等的。

迈克尔格林说了什么呢？他说：“没有人曾这样宣告自己是神。”我正在阅读他的著作，他在书中所表达的意思是：“西方的宗教相信神是有位格的，但并不是无限的，神受到天与地的限制，他们来自天与地，他们是有位格的，却不是无限的。”

因此，西方的宗教从不认为神的化身是什么大不了的事情；它们从不认为“这人或那人就是赫密斯的化身，或宙斯的化身，或类似的东西”是什么大不了的事情。

另一方面，东方的宗教说：神是无限的，却没有位格。东方的宗教说：神就是天与地，或更甚者，天与地这个物质世界就是神的彰显。因此，神在一切所有的事物之中。当然，东方的宗教一直以来都同意一个观念，就是各式各样的人都是神的化身，各式各样的人和物都是神意识的表现形式，神的意识当然就在我们所有人里面。

因此，你看到西方的宗教将神看作是有位格的，却不是无限的，是受到天与地的限制。东方的宗教将神看作是无限制的，却没有位格，在某意义上，谁是神谁就是天与地。当这些宗教宣称这个人或那个人就是神的时候，他们所说的与耶稣所说的截然不同。

耶稣是从圣经观点来看神。从圣经观点来看神就是：祂是天地的主。从圣经观点来看神就是：神是有位格的，是无限的，因此，祂是无限崇高，超乎天地的。祂创造天地，因此，祂是无始无终的。从圣经观点来看神就是：神是一位超越一切的神，这就是为什么迈克尔格林说：“从来没有一个以圣经观点来看神的人，会胆敢作出这样的陈述。”耶稣是有意识地作出这样的陈述，绝对是刻意谈到祂知道父，父知道祂，祂们是同等的，祂了解所有事情。耶稣是公然作出这个宣告。迈克尔格林说：“从没有人作出这样的宣告。”

耶稣为什么要作这样的宣告呢？为什么耶稣来，并说：“我是神”呢？为什么耶稣来，并说：“神自己来到世上”呢？答案就在第 25 节。耶稣说：“父啊，天地的主，我赞美你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。”有一个更好的翻译是：“因为这是祢满有恩典的旨意。”

这就是耶稣所说的话，你必须把第 27 节与第 25 和 26 两节经文一并阅读。这就是耶稣所说的话，祂说：“我就是神，为什么我是神呢？神为什么要来呢？神为什么必须要来到世上呢？”

因为人类不需要多一位元摩西，不需要多一位元以利亚，不需要多一位元以赛亚，他们不需要多一位元佛祖，不需要多一位元穆罕默德。”

你看，除非你明白，否则即使是道成肉身的教义也是毫无意义的，至少你无法明白它，无法明白其目的。除非你明白，神自己必须亲自来到世上，因为我们极其软弱无助，我们在属灵上是个无助的小孩子；多一位先知、多一位老师、多一个道德系统、多一个属灵操练课程并不能帮助我们。

如果我们要得救，就必须要有神亲自来到世上。我们不需要另一位元先知来告诉我们如何拯救自己。我们需要一个会来拯救我们的人。我们不需要多一个人来说：“做这些事情来拯救自己吧。”我们需要一位元可以来到世上，而且实际替我们做这些事情的人。这人活出我们本该活出的生命，这人被置于我们本该死的死地。

换句话说，耶稣基督说：“我就是神。”但祂说：“我来并不是要创立一个更好的宗教。”

有人 would 认为，也许在某程度上我已给人留下这个印象，就是：基督信仰可以说耶稣是唯一的道路，因为基督信仰有唯一的宗教创始人，就是神，而其他宗教的创始人都只是人。

但你知道吗？这宣告超越了这个说法。基督信仰并没有说：耶稣是进到神那里的唯一道路，因为我们是一个更好的宗教。这并不是基督信仰所说的。耶稣没有说：“这是进到神那里的最佳道路。”祂说：“这是进到神那里的唯一道路。没有人能进到神那里。”

耶稣真正的意思是：我来并不是要带给你们一个更好的信仰，一个更优越的信仰，我来是要带给你们一个全然不同的信仰。我来是要带给你们一个恩典的救赎，那就是它是全然不同的原因。耶稣说：“父呀，我感谢祢，因为祢满有恩典的旨意，因为祢的恩典，世界并没有好人与坏人之分，而是聪明人与小孩子之分。

这是完全公平的。耶稣说：真正的区分并不是好人与坏人之分，而是那些认为自己是有能力的人与那些感到自己是无助的人之间的分别，骄傲的人与无助的人之间的分别，而并非好人与坏人之间的分别。

谁错失了恩典呢？恩典向谁藏起来呢？谁看不见神的道路呢？就是那些认为自己不需要恩典的人。谁看得见神的道路呢？神的道路向谁敞开呢？恩典临到谁呢？就是那些说他们需要恩典的人。小孩子说：抱我呀。这是十分公平的，这就是耶稣所说的话。你明白吗？这就是耶稣必须是唯一的道路的原因。如果你认为人类的功绩善行就是通往神的道路，那就会有很多条通往神的道路，而且这些道路全都可能行得通。但如果你相信只有神的儿子所成就的才是通往神的唯一道路，那么，你们就必须与祂联结在一起。

换句话说，如果你认为救赎是因你将自己的义献给神而获得的，那就会有数以百计作这事的方方式。但如果你相信救赎单单是你收到的一份礼物，是向你显出来的东西，是临到你的东西，这样，救赎就只会临到那些知道自己需要它的人，临到那些承认这必定是唯一道路的人。藉著耶稣所成就的才可以得到这恩典。

因此，耶稣并不是说：“我是唯一的道路，因为我是众多宗教创始人当中最好的。”耶稣当然不是说：“我是唯一的道路，因为我们基督徒总是认为自己比别人好。”耶稣基督说：“如果人单单是靠恩典得救，我必定就是这条唯一的道路。如果你不相信我就是唯一的道路，那么，你就不相信我对我自己、对我是自有永有者的身分的判断——我就是神，而你也不相信

我对你、对你的身分的判断——你就是罪人。”你必须认真面对这事情。

有人说：我不喜欢“耶稣是通往父的唯一道路”这个说法，我相信所有好人都可以到神那里。他真正的意思是：“我否定这宣称所蕴含的研究，我否定分析，我不相信我们必须重生。我不认为我们是那么坏，我不认为我们需要恩典并且只须接受基督所成就的事，我不认为我们是那么坏。”你明白这是怎么一回事吗？

你竟敢说：“这太狭隘了。”你真心实意地反对耶稣。没关系，你可以真心实意地反对。不要说祂狭隘，不要说我狭隘，不要说基督信仰狭隘。你可以真心实意地反对。你说：“我反对耶稣对人的情况的判断。我认为有老师已足够了，我们不需要神。我认为人的功绩善行已足够了，我们不需要有人进来，叫我们藉著超自然的介入而重生。我不相信我们是那么坏，我认为有老师已足够了，我认为人的努力已足够了。”

我们来看看二十世纪的历史，但不管怎样，那就是你所说的。你真心实意地反对耶稣。你说：“我明白如果人完全是靠恩典得救，而我们是如此罪孽深重，我们是如此失丧，那么，我就认同耶稣是唯一的道路。”然而，你却说：“我并不相信。”

只要来了解一下你正在做什么。基督信仰和宗教之间的分别就在这里。如果你问一个有宗教信仰的人：“为什么你是不同的？是什么使你与那些未找到神的人不同呢？”如果你问一个有宗教信仰的人：“为什么你是不同的？是什么使你与那些未找到神的人不同呢？”答案就是：“是我满有恩典的旨意，我的美意，我的美善。”

但如果你问一个基督徒：“是什么使你与那些未找到神的人不同呢？”这基督徒会说：“是神的美意，人子的美善。”基督徒都知道，很多非常优秀的人、非常友善的人都不是基督徒。我的意思是，有各种未找到基督的人都比基督徒好。他们在心灵上更有纪律，更有道德，但这并不是问题所在。重点不在于我的善意，乃在于神的善意。重点不在于我满有恩典的美意，乃在于神满有恩典的美意。

现在你看到自己正在做什么吗？你当然可以说：“我不相信耶稣是唯一的道路。”但除非你评击耶稣对自己的身分的判断以及祂对你的身分的判断，否则你就不能这么说。好了，就是这样。耶稣是谁？我们是谁？

2. 为什么要相信耶稣的宣告呢？

你为什么要相信耶稣的宣告呢？我在这里并不是要把所有原因都实际展示给你看。我在这里是要给你一个原则。这原则就是：你不可以做人们往往会做的事情，说：“因为我是个思想开明的人，因为『耶稣是唯一的道路』这个宣告是思想封闭的，所以我不喜欢基督信仰，所以我认为这是不可能的。”你明白这是很愚蠢的事情吗？就好像你对一群科学家说：“你们不可能拥有治愈癌症的药物，因为这说法是狭隘的。”你必须努力探索，赶快吧，你太懒惰了，你必须寻根究底，你要说：“我必须证明这研究，我必须证明基督信仰对人性的判断是错误的。我也必须证明耶稣自称是神的宣告绝对是愚笨、荒谬、错误的。”你必须这样做。意思是：你必须下功夫。这就是我要说的话：你必须寻根究底。

我不会坐在这里告诉你这一切所有的事情，以及这些事情的所有证据，它们多不胜数，但我要说的是：你绝对不可以忽视它们。

举例说，这节经文就是证据。耶稣在这节经文说：“除了父，没有人知道子；除了子，没有人知道父。”事实上，这节经文就是证据。有人说：“哦，天哪，我不相信耶稣自称是神。

我相信这是多年之后人们写出这些有关耶稣的事情。”问题是，所有学者都同意马太和路加写他们的福音书时，是使用一份记载了耶稣语录的文献，这是一份年代久远、非常古老、非常可靠的文献，称为“Q来源”。说耶稣并没有亲自作过宣告祂自己是神的言论是有问题的，因为这段经文就是出自Q来源。这节经文是来自最可靠、最古老的来源。你认为你可以藉著说耶稣并没有作过这些宣称，而摆脱耶稣是神的宣告。对于这个想法，这节经文就好像刀刺入心一样。

你明白吗？你的问题就在这里。你的问题就是：耶稣自称是神。如果祂自称是神，我们就面对这个困难。到底是什么事情说服了耶稣身边的人，说服了耶稣的跟随者，背弃他们骨子里的文化与精神，而相信耶稣就是神呢？

正如迈克尔格林说：“世上最后一个相信这样的宣告的民族就是犹太人。”西方的宗教和东方的宗教与依据圣经的宗教是不同的。到底是什么事情使人们相信如此无与伦比的、独特的宣告呢？答案就是，耶稣必定过著一种无与伦比的生活，祂必定过著一种难以置信的生活，以致可以覆盖人们骨子里对这些宣告的看法。

于是你陷入了困境。你也许会断定耶稣不可能是神，但你却遇到一个问题，就是：你找到什么证据来证明耶稣是个邪恶、疯狂的人呢？不管你相信耶稣是什么人，这也将会是踏出信心的一步。要我相信耶稣必定是祂所说的那一位元，这需要踏出信心的一步；但如果你断定祂不是祂所说的那一位元，这也需要踏出信心的一步，而且是一大步。这是非常困难的。你如何对所发生的事情作出解释呢？

如果耶稣说祂是神，祂必定就是神，不然祂就是疯狂的、邪恶的。如果祂是疯狂的、邪恶的，祂就不该过著那种生活。然而，祂必定是过著那种生活，否则祂不可能使所有在祂身边的犹太人信服。因此，你真的要说祂是邪恶的、疯狂的吗？你真的要这么说吗？如果祂不是邪恶的、疯狂的，祂必定就是神。如果祂是神，祂必定就是唯一的道路。

你竟敢说：“基督信仰是狭隘的，但它是好的，唯一的问题就是：它太狭隘了。”这都系在一起，是一体的。如果你想摆脱这个宣称，你就必须下功夫去探究。

3. 我们要如何应用呢？

我们来到最后一点。我们已经明白了深层的宣告是什么。在“耶稣是唯一的道路”这个宣称之下就是“单单靠恩典得救”这个宣告。我们有很多理由相信这个宣告。但我要告诉你们的最后一件事情是非常重要的，我要你们明白一件我直到最近才明白的事情。我研究这段经文已有几星期了，在此之前，我已经研究了好几年。

我们往往会把圣经当成一本神学的资料源书籍来阅读。有时候你忘记去看看个人的背景；圣经中的教训几乎从不会毫无关系地展示出来，它总是发生在一个特定的处境当中。看看圣经说了什么。你看到什么呢？

在上个节目，我们已详细讨论了耶稣基督责备那些城市、祂的家乡城镇、加利利附近的小城镇。虽然哥拉汛、伯赛大、迦百农的人都出来，他们都爱耶稣，但他们拒绝了祂。耶稣基督说：“你们有祸了，你们这些冷漠的小城镇，你们看到我所行的许多异能，却不向我回转。当审判的日子，所多玛与蛾摩拉所受的，比你更容易受呢！”上个节目我们谈到这点。然而，我可以告诉你这一点，我们忘记了这对耶稣有什么意义。

让我们花一点时间来描绘这景象。耶稣基督是说：“我家乡的人、我成长之地的人都拒绝我。

”祂也说：“他们将要被审判。”显然，耶稣的内心感慨万千。”

如果你读过任何有关耶稣责备人的方式的经文，如果你读过所有福音书，你就会看到，除了法利赛人以外，耶稣从不会不流著眼泪责备人。祂从不会不流著眼泪责备人。祂总是说：“耶路撒冷呀，耶路撒冷呀，我巴不得你知道关系你平安的事；我愿意聚集你们，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，但现在已经太迟了。”这就是耶稣责备的方式，是充满著泪水的。祂看著自己的家乡说：“我被拒绝了。”祂看著自己的家乡说：“这些人何等失丧。”耶稣的内心充满忧虑，充满恐惧，因为祂知道这只是将要发生在祂身上的事情的开端。人们将要拒绝祂，最后祂将会被杀害。

接著，经文说：“那时”，耶稣说：父啊，天地的主，我赞美祢！因为祢将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。

从第 24 节到第 25 节，你仿佛身处一个截然不同的世界里。第 24 节，是雷轰、闪电、眼泪，突然来到第 25 节，“那时”耶稣转过身来，与神谈到祂的恩典。

这一定就是指：显然，耶稣基督是与神和好的，如果祂转去谈福音，祂转去谈恩典，并且说：“父呀，天地的主，我赞美祢！祢将这些事情向无助的人就显出来，向那些自以为是善良的人就藏起来，祢只将祢的恩典赐给那些知道自己需要恩典的人，赐给那些知道自己是无助的小孩子。”耶稣正在做什么呢？祂为什么要这么做呢？我们正在听耶稣说话。祂为什么要这么做呢？你明白吗？福音并不只是带你进入天国的事情。福音是你面对生命中的一切的唯一道路。

显然，耶稣基督是与神和好的。耶稣基督是在天国里。祂的内心烦乱不安。祂怎样使自己安静下来呢？祂转过身来说：“父呀。”祂赞美神的恩典，祂想到神的恩典。祂说：“所发生的一切事情都是出于恩典”。这叫人感到震惊。耶稣在生命的风暴中带进超自然的满足。那就是你和我能够面对同样事情的唯一方法。

我们在外面看见人们拒绝我们。我们看见人们伤害自己。我们的内心充满忧虑、恐惧和愤怒。我们怎样办呢？你怎样办呢？嗯，睡懒觉吗？大吃大喝吗？逛街购物吗？你怎样办呢？你只是尽量不去想它吗？耶稣说：“我要仰望神的美善，直到我内心充满赞美。我要细想一个事实，就是天地的主如今是我们的父。”如果你愿意变成小孩子，天地的主就会成为你的父。

你如何对付烦闷不安呢？我至少花了三四个月的时间，一直努力在这方面下功夫。你知道烦闷不安是什么吗？烦闷不安就是忘记了一切都是恩典、忘记了有太阳和星星、忘记了自己有栖身之所、忘记了自己所拥有的人际关系、忘记了如果你应该得到你所配得的东西，那么，你身边的事物都不该出现。

你是小孩子吗？你明白一切都是出于神的恩典吗？你明白吗？你不该感到烦闷不安。转过身来，为著神的恩典而赞美祂，烦闷不安就会除去，冷漠就会除去，你就会开始过著一种感恩的生活。

我必须不断下功夫的另一方面，就是改变冷酷无情、没有爱的心。我看著身边的人，有时候他们烦躁易怒，有时候我毫不在乎，但是如果我记起一切都是恩典，都是靠耶稣为所成就的事，如果我记起一切恩典，如果我为著神的恩典而赞美祂，我的心就会融化。当我想到祂为所成就的事，我就不能冷漠地看任何人；当然，我时常都冷漠地看别人，因为我没有为著神的恩典而赞美祂。你明白耶稣正在做什么吗？

你的忧虑又如何呢？你感到忧虑吗？看看耶稣在十字架上赐给你什么。你害怕神不将祂的恩典赐给你，你认为这事情正在发生，是因为……如果你害怕神不将祂的恩典赐给你，你认为祂很吝啬吗？如果神将祂的恩典赐给你，如果神给你一份礼物，为什么祂不会给你那条丝带呢？

我的意思是，如果神将会给你那份礼物，任何现在还没有进到你生命中的事情，必定是祂的恩典的一个目的。神并不吝啬。耶稣所做的事情，你也必须做。要转向耶稣，并且说：“父呀，天地的父，我赞美你。”我们是靠恩典得救。救恩是给软弱的人，救恩是给无助的人，一切都是恩典，我是个小孩子。烦闷不安除去了，冷漠无情的心除去了，自怜、忧虑也除去了。今天，你的问题是什么呢？你正在看什么呢？

赞美神的恩典不仅在心理上改变你，也在社会层面上改变你。之前我们谈过这一点，耶稣基督在圣经中不断谈到瞎子、瘸子、麻疯病人和穷人，为什么呢？为什么耶稣说：福音的标记就是我们服侍穷人，服侍无助的人，服侍被社会忽视的人，服侍这样的人呢？因为有一个方法可以让你知道宗教与福音之间的分别，让你分辨自己到底只是个有宗教信仰的人，还是已经明白了恩典，这个方法就是：你知道自己与穷人没有分别。事实上，当你看见穷人时，你察觉到自己在属灵上是贫穷的。因为穷人知道这一点，所以他们乐意接受福音。

耶稣说：“这个差别，这个莫大的差别，并不是好人与坏人之分。这莫大的差别在于有些人知道自己是道德败坏的，而有些人则不知道自己是道德败坏的。一般而言，穷人往往知道自己是道德败坏的人；一般而言，我们并不知道——但是我们都是道德败坏的人。若你不知道这一点，你或许有学问及聪明顶透，那么关于生命重要的事情都是向你隐藏起来的了。

耶稣说：“如果你赞美天地的主，你就有一颗服侍穷人的心。如果你赞美天地的主，你就不会感到烦闷不安。如果你赞美父，天地的主，你就能解决所有这些事情。

耶稣，耶稣转向神的恩典，从而可以面对生活。那你会是例外的吗？

我们一起祷告。

天父，我们来到祢面前，求祢向我们显明，让我们看见祢的儿子，让我们成为我们应当的样子。我们感谢祢，祢没有给我们差遣多一位先知，祢没有给我们差遣多一位祭司，祢没有给我们差遣多一位君王；祢却给我们差遣一位先知、祭司与君王。祢没有给我们差遣多一位老师，祢给我们差遣了唯一的老师，因为祢差遣了救主给我们。求祢帮助我们转向祢，不再靠自己的善行。父呀，天地的主，我们感谢祢，祢就是恩典的神。奉主耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

叫人安息的重担

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“叫人安息的重担”这题目。

请大家翻到马太福音 11 章 28 至 30 节。我们在之前的几个节目中都在探讨马太福音第 11 章，现在，我们已经来到这章的尾声。对于你们很多人来说，这几节经文也许是马太福音第 11 章中你们唯一听过的部分。你们大概都听过这部分，它就在马太福音 11 章的结尾。为什么我们花了这么长的时间才谈到这部分呢？好吧，你知道吗？享用西餐时，如果桌上一开始就同时摆放了每一道菜，这是不合用餐礼仪的。西餐的上菜次序，首先当然是前菜，然后是主菜，接著是配菜。然后你就可以问：“甜点呢？请上甜点。”试想像你看见一个人一坐下来就说：“请给我上甜点。”吃了甜点后又说：“请给我上第二份甜点。”多吃了一份甜点后又说：“请给我第三份甜点”。吃完后这人说：“嗯，吃饱了。我走了，再见。”我只能说，如果这人还没有糖尿病，这当然是得糖尿病的好方法。有趣的是：跳过主食而直接吃高糖份的食物，直接吃甜点，是提神的好方法。我知道这一点，有时我在星期六为主日作准备时，为了让自己保持清醒我也会这样做。有时候我认为最好的提神方法之一，就是吃甜点。你会因为摄取大量糖分而精神亢奋。在短时间之内，你会精力充沛。但我们都知道，从长期来看，摄取大量糖分、吃太多甜点，实际上是一种补充精力和能量的最坏方法。

人们提到马太福音第 11 章中这类经文时，或提到新约时，他们实际上就是想直接吃甜点。虽然人们很喜欢这类经文，但我告诉你，如果你不知道这些经文是谁的话语，这除了让你像摄取大量糖分而暂时感到亢奋之外，并没有什么用处。耶稣在这段经文中告诉你一些奇妙的事，祂向你表达祂无微不至的关怀。但如果你不知道耶稣是谁，如果你没有读马太福音 11 章的其余部分，如果你没有听过之前几个节目的讲道，我想我还是不要继续谈论这一点，我不想让你感到格格不入，但对于那些听过这个系列讲道的人而言，你会知道耶稣说了一些难以理解的事情。除非你先摄取蛋白质与纤维，否则甜点对你而言就有害了。事实上，除非你了解说话的是谁，否则这些经文就如甜点般对你有害了。除非你读了这章经文前面的每个部分，否则这几节经文真的一点也不会改变你的生命。让我们来看看这几节经文，这段经文很奇妙。读这段经文时，我总是由于好些原因而深感震撼，你稍后就会知道为什么。

我们来看这段经文，马太福音 11 章 28 至 30 节。

凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

这是神的话语。

有一位解经家说：“这经文是自证自明的”。另一位解经家说：“没有人能编造出这些话。”事实上，我在这里要引用一段话：“这经文是自证自明的，它们超越了任何人类作家的创作。能有洞察力和胆量说出这番话的神，绝非任何人能虚构出来的；凡是明白这些话的人，都已经了解到基督信仰的核心。”这段经文令我感到十分震撼。有时你看到这些经文时，你会发现这些经文之所以伟大，是因为它们虽然十分简单，但却绝对全面。如果你听这一系列

讲道已有一段时间，你会发现我所分享有关基督信仰的一切，都能在这段经文里找到。你会问：“为什么你花了这么长的时间才谈到这段经文？为什么你不直接讨论这段经文呢？”让我把重点告诉你吧。如果你正在思考基督信仰，如果你正在研究基督信仰，这段经文是无与伦比的摘要。其中有一件事可能会令你感到惊讶，就是每个星期天，在教会里总有很多从前曾拒绝基督信仰和教会的人，如今却因著不同的原因，再次探索基督信仰。他们尝试去探究基督信仰到底是什么，以及基督信仰是否适合自己。如果你认为自己很罕有，如果你在教会里看看周围的人，你认为他们全都是坚定的信徒，而自己却只是其中一个试图去探究基督信仰的人，那你就错了。你与每星期天到教会的众多人一样。对你来说，这段经文是无与伦比的摘要；但对那些肯定自己是基督徒的人来说，也是如此。我认为自己也属于这类人。在这个星期，当我读这段经文时，尤其是今天，我竟哭了，因为我意识到自己经常都感到非常劳苦。耶稣说：“如果你感到劳苦，如果你担负著重担，你就还没有真正了解我所赐下的恩典是何等浩大。”这是一个邀请。不再劳苦担重担的最好方法，就是看看耶稣在这个邀请当中，首先让我们知道我们已拥有什么，然后祂赐给我们什么来取代我们所拥有的。首先，祂为我们进行分析，告诉我们什么是我们所拥有的，然后祂赐给我们一些东西来代替我们所拥有的。让我们来看看这一点。

第一 我们拥有什么？

1. “毫无安息”的生命。

耶稣说，我们已拥有的两样东西是：首先，我们拥有“毫无安息”的生命。祂所说的这一点非常重要。请花一点时间专心听我说明。当你们听到“毫无安息”一词的时候，总是以现代用语的角度来解读。我们也许会说：“是的，我们都有一种属灵上的渴望；所有人都有这种宗教上的、属灵的上渴望。”但耶稣所说的却是更加具体的东西。在新约中，耶稣或甚至是使徒所说的重担，事实上是有更明确的特定意思。例如，耶稣在马太福音 23 章中说：“文士把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但他们能说，不能行。”在后来的教会历史中，彼得在使徒行传 15 章说到这一点时，他说：“现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上呢？不，不，我们相信我们得救乃是因主耶稣基督的恩。”

我想指出的是：耶稣是要表达特定的意思。当祂谈到重担、“毫无安息”、属灵的劳苦、属灵的“失眠”时，祂的意思很明确。对于失眠，科学家会告诉你，真正让你恢复精力的睡眠，不在于睡眠时间的长短，而是在于睡眠的品质。良好的睡眠品质，就是指进入“快速眼动睡眠”期。事实上，你可能断断续续地睡了好几个小时，但如果你没有进入沉睡状态，你醒来后还是没精打采，混混沌沌的过日子。你需要沉睡。耶稣基督说：“属灵上也有‘快速眼动睡眠’期。这是深沉的休息、深沉的安稳、意念与心灵上深深的平静。”耶稣说：“你没有这份平静。你无法平静，并不单单是因为你有一般的属灵渴望，而是因为你苦苦想要证明自己，是因为你们都在律法的重担的辖制之下。”

你立刻会说：“好吧，这也许是对生活在那段经文背景下的人而言。在马太福音 23 章中，耶稣说文士把重担搁在他人的肩上。当我把这段经文与马太福音 23 章放在一起来看之后，尤其觉得这是对当时的人而言。”你会说：“有宗教信仰的人，尤其是当时的人，的确因著律法的重担而劳苦，但这却不是今天我所面对的情况。”事实上，今天在这里有些人可能会说：“我甚至不知道自己是否相信神的律法。”但很清楚的一点是，神的话语是超越时间限制的。显然，当耶稣说“凡……的人”，祂的意思是指所有人，即生活在所有时代、所有地方的所有人。所以我认为这段经文是指无论你是否相信神的律法，我们人人都是劳苦担重担的。这都是因为我们的本能及潜意识都能知晓神的律法。我们知道自己应该诚实，我们知道自己应该无私，我们知道自己应该有爱心，我们知道自己应该爱人如己。我们都知道这一切。你也

许不会将这一切称为神的律法，但是你却知道这一切。耶稣说，这一点在完美主义者和工作狂身上清晰可见。对其他人而言，虽然表面上看不出来，但我们骨子里却是如此。我们知道自己应当是完美的。我们知道自己不够好，因而想方设法证明自己。我们感到劳苦，是因为我们努力想要证明自己。这是一种深深的“毫无安息”、严重的属灵失眠。

亲爱的朋友，请听，耶稣的意思是：这种“毫无安息”的生命，是因为罪与忧虑使我们不能得享安息。我们之所以得不到安息，是因为我们想要证明自己。耶稣说，这种本能上的毫无安息人人都知道；所以无论你是否具有宗教信仰，无论你是犹太人或外邦人，不论你是谁，你也是劳苦担重担的。这就是为什么在教会里有宗教信仰的人总是在争斗；这就是为什么教会是这么令人讨厌的地方；这就是为什么人们是如此容易烦躁的原因；这就是为什么人们总是彼此批评的原因。这也是为什么在教会以外的人、没有宗教信仰的人，总是跑去找辅导员的原因；他们对辅导员说自己与父母、同辈朋友相处有问题，说自己在教会里丝毫没有安息，说自己生活过得不好，说自己总是觉得要证明自己。为什么？你们都明白为什么——因为烦躁不安和劳苦都会以宗教和非宗教的形式出现。耶稣说：“你们人人都是劳苦的，你们每个人都是劳苦的。”我们所有人都是劳苦的。你明白我们所谈的重点吗？

2. 我们都负上了轭

然而，耶稣不只是说我们人人都是劳苦的。你们第一次读这段经文时，并不容易发现这一点。耶稣并不只是说我们都是劳苦的，祂也说你们已经负上了轭。你们读这段经文时，都不会立刻就注意到这一点。耶稣一开始便说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。”因此，我们都知道自己是劳苦担重担的。在某意义上，我们都是毫无安息，我们都失眠，我们人人都面对这个问题。接著，耶稣说：“你们当负我的轭。”事实上，祂的意思并不是指你并没有负轭或你不要负轭。祂说“你们当负我的轭”，意思是，你只可以负一个轭。你曾见过轭吗？我相信对很多人来说，如果你想看看什么是轭，唯一的方法也许是到那些以农民或乡土为主题的旧式旅馆或餐馆去看看。当耶稣说你已经负上了轭时，意思是你需要一个新的轭。事实上，祂所说的话意味深长，也给我们另一方面的教导。我们都知道，轭是一根又大又长的木，木的左右两边各有一个非常大的金属环，可让一些动物背负重担：你给马套上轭，你给牛套上轭，你给人套上轭。但你明白轭有意思的地方在哪里吗？轭之所以使你负上重担，不仅是因为你负上了轭，也是因为这轭使你与其他人或物连结起来。要拉动马车，就要靠著别的东西。在某意义上，你已经依靠别的东西来拉动马车，因为你实在太劳苦了。最近我参加了一个座谈会，讲者斯蒂芬·卡比（Stephen Cubby）说道：“你真正的人生方向在哪里呢？”我认为这句话说得真好。你真正的人生方向在哪里呢？他说：“你的个人中心在哪里呢？你真正的人生方向在哪里呢？你人生所追求的是什么呢？”其实他要说的是：为了解决自己“毫无安息”的困境、为了解决自己没有好好生活的问题、为了满足证明自己的需要，你负上了什么轭呢？我们都负上了轭。斯蒂芬·卡比说，耶稣所说的实际上就是：不论你让自己负上什么轭，你都无法挣脱它。你已经被它奴役了，你已经被它捆绑了。

如果你真正的人生方向，如果你所负的轭是你的配偶……当然在某意义上，你的确如此……但我的意思是，如果你的人生是为了自己的配偶而活，你就会摧毁自己的婚姻。因为如果你的配偶就是你人生的目的，这会造成情感上的依赖，你会毁灭自己最想要的东西，就是你的婚姻。如果你真正的人生方向，如果你所负的轭是你的孩子，你就会想尽办法透过你的孩子来实现你的人生目标，你的孩子要么会带著仇恨离你而去，要么你可能真的获得胜利，但却剥夺了他们的自我。不管怎样，你都会失去并且毁灭你最想要的东西，就是你的孩子。如果你的人生目标是为了得到别人的认同，如果这就是你人生的目的，有点像我那样，如果这就是你所负的轭，那我要在这里很坦白地告诉你，这意味著你一方面不喜欢作出批评，因为你害怕别人会感到不快；但另一方面，你却无法接受批评，因为这令你感觉别人都在反对你。

你们知道有趣的地方在哪里吗？如果你最想要的东西就是坚固的关系与人们的赞同，那么毁灭友谊与关系的最好方法，就是永远都不作出批评或接受批评。你所负的轭，要么被你毁灭，要么就毁灭你。耶稣的意思是：想像自己正在负著轭来拉动马车；想像自己负著马的轭，这匹马要么会要了你的命，因为你绝对无法赶上一匹马的速度，你绝对赶不上；要么你会要了这匹马的命，因为你可能会与它纠缠在一起。“无论你负什么轭”，这真是一句非常有趣的话。我所读到的每一位解经家都认同，这是耶稣在这里要说的话，就是总会有另一头动物同负一轭。因此，如果你负著这个轭，而另一个负著这个轭的人正在用力拉，你指望这个人解决你心灵上的劳苦（就是你指望用来证明自己的东西），这人无可避免地会毁灭你，或者你会毁灭他。因为这必然是你无法控制的动物。它将会跑得比你快，它将会比你强壮。你明白了吗？耶稣说：“我们都是劳苦的，是心灵上的劳苦。”

其次，耶稣说：“我们人人都负上了轭，为的是要解决自己劳苦的问题，为的是要解决没有得到安息的问题，为的是要证明自己，但是这么做却完全没有用。我们的重担变得更沉重，实际上我们在许多方面所负的轭，是我们最爱的东西，但这些东西最后却会毁灭我们，或被我们毁灭。耶稣赐给我们什么来代替这轭呢？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”

第二 耶稣赐给我们什么？

1. 耶稣说：“到我这里来”

耶稣说祂要赐给你三样东西。首先，祂说：“到我这里来”。祂所做的第一件事就是把“自己”赐给你。此刻，我想向那些想知道“成为基督徒是什么意思”的人说话。你说：“我怎么知道基督信仰是真实的呢？”假如你称自己为慕道者，那你可以在这里找到答案。耶稣说：“到我这里来”。首先，有一点是非常有意思的。在我研读这段经文之前，一直都不知道这一点。虽然我知道这一点已经多年了，但在此之前，我并不明白这一点。耶稣在这里引用了耶利米书 6 章 16 节。在耶利米书 6 章 16 节中，耶和華临在并且说：“你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间；这样，你们心里必得安息。”耶和華如此说：“这样，你们心里必得安息。”在这里，耶稣转过来说：“到我这里来，我就使你们得安息。”耶稣引用这段经文是什么意思呢？其中的一点当然是：神的话语深深刻在耶稣基督的心里，祂对圣经的经文了若指掌。经文就像祂的心跳、祂体内流著的血，因此祂经常都引用经文，经常提到经文。这个主题可以成为另一篇讲道了！此处的真正意思是：耶稣坦然无惧地引用神在旧约中所说的话，当祂重述“耶和華如此说”这句话时，祂说：只是我告诉你们：“到我这里来，我就使你们得安息。”有时候，有人会对我说：“圣经在什么地方说耶稣基督就是……耶稣基督在什么地方称自己是神呢？”我想你知道，圣经字里行间都在述说这一点。耶稣所说的一切都包含祂称自己是神的宣告，以及祂的神性的意识。在这段经文里祂正表明这一点。每当有人问：“我怎么知道基督信仰是真实的呢？”我就会想起最近我所读的一本书，作者是一位怀疑论者。他这样说：“如果能够的话，我很想相信神。如果能够的话，我很想相信神。我正等待一个无懈可击的论据。”让我引用他的话：“我很乐意相信神，但这根本不可能。我很乐意相信神，只要有人给我一个无懈可击的论据，那么我就会很乐意相信神。”

对于这点，耶稣怎么说？祂是这么说的：“我认为神并没有赐给我们一个无懈可击的论据，但祂已给我们差遣一个无懈可击的人，而这个无懈可击的人就是无懈可击的论据。有些人可能并不同意我的说法。”耶稣基督并没有说“到这一套论据那里去”，而是说“到我这里来，到我这里来”。如果你到耶稣那里去，如果你仰望祂，如果你察看祂的宣告，并将祂的宣告

与祂的生命作一比较、将祂的生命与祂的教导作一比较、将祂的教导与祂跟人们的相交作一比较；看吧，这是无法解释的生命，这是无与伦比的生命，这是一个无懈可击的论据，你在那里看见神。有人说：“我怎么知道基督信仰是真实的呢？”我向你挑战.....这样做.....。顺带一提，耶稣并不反对我们思考。耶稣并没有说，不要思考，不要思考“到我这里来”这句话。祂并没有这么说，没有，完全没有！运用你的思考，去看看马可福音，去参加查经班，用接下来几个月的时间，看看耶稣说了什么话，看看耶稣做了什么事情。换句话说，到祂那里去吧。我告诉你，如果你动动脑筋，如果你运用你的思考，你会发现耶稣就是无懈可击的论据。神并没有给我们一个无懈可击的论据，但祂给我们差遣了一个无懈可击的人。如果你想来到耶稣那里之前，在仰望祂、与祂交通之前，先等待一个无懈可击的论据，那么你永远也等不到，因为祂就是无懈可击的论据。耶稣说“到我这里来”，而不是说“到论据那里去”。我一次又一次见到一些抱怀疑态度的人，他们都是深思熟虑、不感情用事的人；事实上，他们并没有情感上的需要，要到耶稣那里去，开始看看耶稣的生命并说：“这简直无法解释”。你将会发现各样自证自明的陈述。你将会说这一切绝对不可能是编造出来的。这一切很不寻常，怎么会这样呢？看看耶稣所说的话吧。祂从不会出错，祂从不说一句虚假的话。祂就是无懈可击的论据。

“到我这里来。”这句话是无可比拟的。耶稣说：只要“到我这里来”，你就会得到神的启示，你会明白神的启示。这就是为什么耶稣在这节经文之前能够说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”这并不是说：“知识份子待在外面，没受过教育的人、无知的人进来”。耶稣在说什么呢？祂在述说神所赐的论据，以及神用来向你显明祂存在的方式。神向你彰显真理的方式，甚至连没受过教育的人以及无知的人也可以明白；然而，如果聪明通达人不自以为很有智慧，他们也可以明白。你明白这一点吗？“到我这里来。”耶稣所赐下的第一样东西就是祂“自己”，就是祂这个人。这就是神所差遣的人。事实确实如此！不要等待无懈可击的论据，因为耶稣就是无懈可击的论据。

2. 耶稣说：“当负我的轭”

第二，耶稣赐下自己成为轭，祂赐下自己成为重担。如果你再仔细看看这节经文.....我曾仔细地查考这节经文，解经家也作出相同结论。耶稣说“到我这里来”，然后祂说“你们当负我的轭”。祂的意思是：“我就是轭。我就是重担”。实际上，祂并不是说：“我已经来到你们这里，现在我要向你们显明当走的正路。”祂说：“不，你们当负我的轭。”这就是基督信仰的核心，就是这样！基督信仰的核心就是：你不能证明自己，因为你不能做到自己内心深处知道自己应该要做的事。耶稣就是真实的人。耶稣就是神的公义。祂来了，祂成就了一切，这就是为什么祂说“以我为重担吧，以我为轭吧，以我为你证明自己的方式吧”。这就是保罗在哥林多前书1章中所表达的意思。这点非常重要，保罗说：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记：‘夸口的，当指著主夸口。’”

成为基督徒是什么意思呢？这意味著当负耶稣的轭。这意味著以耶稣为重担，并且以此作为证明自己的方式。现在，让我与各位弟兄姊妹、听众朋友一同进入问题的核心吧。为什么你感到劳苦呢？我知道自己感到劳苦的其中一个原因，我的妻子也知道为什么我感到劳苦，是因为我承担了过多的工作。为什么我承担过多的工作呢？为什么我感到劳苦呢？因为我努力想要证明自己，因为我忘记了神所赐下浩大的恩典，我忘记了耶稣所赐下浩大的恩典。如果你忘记了这一点，你就会变得劳苦。耶稣说：“我来使你们得安息。”你不必借著答应每个人对你的要求来证明自己。你们很多人是不是都是这样？因为你们很多人都承担了过多的工作，所以你们都过度劳累。为什么你承担过多的工作呢？你努力想要证明自己，因为你还没

有真正卸下自己的重担，并以耶稣成为你的新重担。你怎么知道自己是谁呢？你怎么知道自己是什么呢？如果你努力使别的东西成为你的智慧、公义、圣洁、救赎，那么你将会永远都非常劳苦。你们有些人非常劳苦，因为你们太辛劳工作，你们已经将自己献给工作。为什么？为什么你们这样辛劳工作呢？为什么你们都没有休息呢？为什么你们会这么劳苦呢？难道你不明白吗？你不仅需要缩减工作量，你不仅需要阅读一些告诉你要在生活中取得平衡的励志书籍。耶稣说：“你必须负我的轭。”你正在努力证明自己，这就是你这么缺乏睡眠的原因，这就是你在属灵上失眠的原因。你正在努力透过你的工作来证明自己。

亲爱的朋友，今天无论是什么事情激怒你、困扰你、令你筋疲力尽，无论是什么事情使你的灵魂极度劳苦，那都是因为你负上了耶稣以外的轭。就是这样！这就是为什么成为基督徒最重要的，并不是弃掉自己的罪孽。不是的，当然，这是其中一部分。成为基督徒最重要的，是不再靠自己的行为。我想起一首美妙的诗歌。我从没有唱过这首诗歌，只是听过它被引用。多年来，我一直思考这首诗歌的歌词。每一次我想起这首诗歌的时候，我的灵魂就充满荣耀。这首伟大的诗歌的歌词是这样的：

将你“死行”全抛弃在救主脚前，
单单信靠主功绩——荣耀的完全！

将你的“死行”全抛弃，你的灵魂就能得享安息。耶稣说：“你当负我的轭，我是唯一的轭，我是唯一轻省的担子。假如你负上我的轭，我是唯一不会无情地、毫不宽容地让你累垮的人。为什么呢？因为我是唯一既谦卑又柔和，与你同负一轭的夥伴。我宽恕、我包容。如果你试图借著工作来证明自己，以自己的人际关系来证明自己，以任何事物来证明自己，你说“我想我已经听过这些了”；当然，这就是基督信仰的核心，只要你了解这一点，你就能得享安息。

3. 耶稣说：“学我的样式”

最后，我还有一件事要说，这特别是对基督徒说的。若没有第 29 节，你就做不到第 28 节所说的。第 28 节说：“到我这里来，我就使你们得安息。”我们说：“好呀，我来啦。”但你知道吗？只要你一到耶稣那里去，你就要负上那个轭，即使它是轻省的轭，即使它是唯一不会毁灭你的轭，但它仍然是一个轭！耶稣说：“你们必须学我的样式。”这意味著，若不成为耶稣的门徒，就没有到基督面前。若没有第 29 节，就没有第 28 节，你就无法到祂面前，负上祂的轭，并每天时时刻刻说：我要看看我身旁与我同负一轭的夥伴，我要学效祂的柔和。现在，你明白祂的柔和是指祂的平静安稳，我也必须学效祂的谦卑。我必须仰望祂那全然平静的心灵，我必须学祂的样式；然而，这意味著我要永远听从祂。这意味著你要让祂教导你；这意味著你要研读圣经、察验自己的生命；这意味著每次你都看到自己没有柔和、没有安息，没有谦卑，却只有骄傲、恐惧；这意味著你必须不断与祂联合。这意味著若不成为耶稣的门徒，你就不能到基督面前。这是一生的功课。你必须与祂联合。你不可以当一个消费者。你不可以只是在星期日来教会里得安息，但星期一到星期六却不负上祂的轭。很多人都想这样做。事实上，我们的文化告诉我们：“挑选与选择，找自己想要的东西。”哦，不是的！你看，你要的东西就在这里。请你认真对待这问题吧！你们当中是否有人虽然来了，却没有真正学到什么呢？换句话说，你是否来了，但是你却并没有认真地成为耶稣的门徒呢？如果事实如此，我认为你根本就没有来。我不确定你有没有听见；我不知道你有没有得享安息。你可能摄取了大量糖份而处于亢奋状态，所以你可以到这里来并只是说：“我今天觉得自己有罪。”于是你走进教会，听牧者讲道，你从中断章取义；你可以将我的话断章取义说：“噢，只要我把自己交给主，主是满有恩典的神，祂爱我，祂会宽恕我，我不必对自己在这星期所做的事感到这么难过。”这就是摄取了高糖份而处于亢奋状态。一开始时你感觉良好，但久而

久之，它会将你彻底摧毁。

你应该怎么做？你必须明白，你并不只是说“神啊，求祢宽恕我”，而是不再靠自己的行为，并且用全新的方式来看待自己以及你身边的一切。接著，你当负上耶稣的轭、学祂的样式，并终身成为祂的门徒、终身学习祂的样式。你要每天努力聆听祂所说的话、寻求、阅读有关祂的一切。你要研读、思考、看著祂的柔和谦卑，并且说：“主啊，我要向你学习”。

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”

让我们一起祷告。

亲爱的天父，我们知道我们之所以劳苦，是因为我们不想放弃靠自己的行为。我们之所以劳苦，是因为我们所负上的轭，就是那些我们试图用来证明自己的东西。我们明白我们之所以劳苦，是因为我们拒绝唯一的重担，我们拒绝唯一轻省并叫我们得自由的轭。对于那些正在思考成为基督徒是什么意思的人来说，以及对于那些已经明白基督信仰多年的人来说，这段经文都可以在我们身上应用出来。这段经文本身就是生命。天父啊，求祢使它成为生命，使它在每位听众朋友的生命中成为永活的经文。当我们默想并思考这段经文时，求祢向我们显明我们的劳苦其实是灵魂的劳苦，它实际上比我们所想像的更深。在很多情况下，这种劳苦也许比身体上、心理上的劳苦要深得多，这是属灵上的劳苦。天父啊，求祢医治，惟独祢能够医治。天父，求祢向我们显明。我们祷告是奉耶稣之名，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

律法的恩典

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“律法的恩典”这题目。

我们会看马太福音第 5 章，即“登山宝训”。我们看的经文涵盖了“八福”以及“八福”末尾的部分。让我们来读马太福音 5 章 1 至 10 节以及 17 至 20 节。

耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。他就开口教训他们，说：虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。

莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。

这是神的话语。

在之前几个节目中，我们一直在看马太福音 11 章。我认为那是一处很好的经文，因为耶稣在那里同时解答了一些问题，就是：耶稣是谁？为什么我要接受耶稣？为什么我要接待耶稣？耶稣是谁？马太福音 11 章是一处很好的经文，在那里耶稣教导我们有关祂的宣告，祂邀请人们接受祂，最后祂说：“到我这里来！你们当负我的轭，我就使你们得安息。”我们之前一直在探讨这章经文。

如果有人说：“好的，好的，我会到耶稣那里去。”我当然希望很多人会这样说，但这么是什么意思呢？人们说：“好的，我会负耶稣的轭。”但这是什么意思呢？接受基督是什么意思呢？活出基督徒的生命是什么意思呢？成为基督徒是什么意思呢？成为基督徒意味著什么呢？在本节目以及下个节目，我们将会讨论一段很好经文，在那里耶稣同时解答了这些问题。

马太福音以记载耶稣的详尽讲论闻名。而马可福音除了记载耶稣的行动之外，则几乎很少记载祂的教训。但马太福音却记载了耶稣那些精彩详尽的讲论，耶稣就是夫子。我想告诉你们，马太福音 11 章是一处很好的经文，说明了耶稣讲述人要如何接受祂以及为什么要接受祂。而马太福音 5 至 7 章的“登山宝训”则是另一处很好的经文，说明了耶稣讲述人如何跟随祂以及过基督徒生活是什么意思。在这两个节目中，我要做一件我从未做过的事，而且几乎是没有人做过的事。“登山宝训”非常有名，其内容非常丰富，你总会深入研读它。如果你是学生，你只会单单阅读这段经文，你会花一段时间来阅读，因为其内容非常丰富。如果你是圣经老师或传道牧者，你以整个“登山宝训”作为教导的内容或讲题，它会是一系列很长的讲题。但最近我发现，“登山宝训”中的一些重点，只有在你快速流览这段经文时才能看到，

而非慢慢细读。除非你全面地查阅，除非你从整体来看这段经文，否则你就会错过一些很重要的事情。这些事情使我非常感动。在这两个节目中，我会概括地告诉你，在如何过基督徒生活这方面，“登山宝训”给我们什么深邃的见解。如果你把这段经文拆开来看，然后从头到尾逐节细读，你会学到很多有关成为基督徒以及过基督徒生活是什么意思的详细资讯。可是，如果你从整体来看“登山宝训”，你就会看到大体的架构，看到我想跟你分享的重要主题。

让我们这样开始吧：我们来看看“登山宝训”。“登山宝训”告诉我们在基督徒生活中要做什么、为什么要这样做，以及我们应怎样做。作为基督徒，我们要做什么、为什么要这样做，以及怎样做。如果你将“登山宝训”看成一个整体，你就会发现它向我们说明做什么、为什么、怎样做。事实上，我想告诉你们，这几乎是你逐步理解“登山宝训”的心理次序。我们带领学生查考“登山宝训”，以及我们作为老师研读“登山宝训”时，我们研读“登山宝训”的心理次序几乎一定是先读“八福”。今天我们读了“八福”这段经文。在马太福音 5 章，首先出现的是“八福”。紧接在“八福”以及这开头的部分之后，是一系列道德准则。耶稣在那里透过非常具体的行为准则与道德准则，展示出基督徒生活应当是怎样的。因此，首先你看到“八福”以及这章一开始有关神与人的关系的宣告；接著你看到第 5 章的最后部分、第 6 章整章以及第 7 章的第一部分，在那里耶稣展示了一些道德准则；然后你看到第 7 章的最后部分，即“登山宝训”的最后部分，是几个讲解透彻的比喻：两个建造房子的人、两条道路、叩门、树与果子等比喻。

当你读这段经文时，你首先读到的，当然是“八福”以及关于律法的部分；接著是关于诫命的部分；然后你看到耶稣所说，关于基督徒在世上应做之事的细节。通常我们都会理智地跳过“八福”。噢，这并不表示我们不去看它，或不觉得它有趣，而是因为它晦涩难懂。除非你正处于生命中悲痛欲绝的时期，你读了这段经文并说：“它似乎给伤心的人带来安慰”，否则这段经文似乎并不带来什么安慰。这段经文很好、很不错、十分有趣、十分奇妙；然而，它晦涩难懂、有点令人困惑，对我们似乎没有重大意义。你不确定耶稣究竟在说什么。但当你一读到道德准则的部分，当你一读完“八福”，当你看到耶稣开始说：“如果你是基督徒，这就是我要你做的事，这就是我要你过的生活方式。”当你一读到这里，你会恍然大悟。你从“登山宝训”中所学到的第一件事，就是耶稣透过最详尽、明确、具体的方式，来说明祂要基督徒生活在行为上有什么样式。

这是我要说明的重点，我会花一点时间来说明。在某意义上，只有从整体来看耶稣所讲述的道德准则，才能看到其广博之处、美丽之处，才能看到其深度和阔度。如果你从整体来看“登山宝训”，你会发现实际上耶稣展示了十个重要原则。我会尝试给你们概述这些原则，但事实上这并不容易。我认为若我们不从整体来看这些原则，就看不到这些原则的远景、广阔与惊人之处。

首先，耶稣说：“基督徒啊，请听！”

首先，你们对世界的态度。耶稣说：“我要你们透过你们的好行为，作世上的盐和光。”祂说：“透过你们的好行为，你们是世上的盐，你们是世上的光。”你知道这是什么意思吗？我们不理解这一点。对我们来说，盐只是调味品，但在当时，盐却是防腐剂。人们把盐放进容易变坏和腐烂的食物里，以便好好保存。这就是耶稣所说的话。各位基督徒啊，去找那些正朽坏的人，进入他们的生命。去找那些在情感上正朽坏的人，进入他们的生命。去找那些在社会上正朽坏的邻舍，进入他们的生命。找那些在各方面都在朽坏的社区，进入他们里面。这是耶稣要基督徒过的生活方式。为什么你生活在一个正朽坏的城市中，因为你是基督徒，

你就是盐。耶稣说：“这是我要基督徒过的生活方式。我要你找出最需要你的地方、最腐败的地方、最多朽坏的人的地方，我要你们到那里去。”带著什么到那里去呢？祂说：“你的好行为就是你的盐，你的好行为就是你的光。换句话说，你的怜悯、热心、才干、资源就是你的盐、你的光。进入那里去吧。这就是你对这世界的态度。”

接著，耶稣继续说：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’。只是我告诉你们……”以下是经文的意译，耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，只是我告诉你们，如果你们用言语攻击人，骂他们是傻瓜，或对他们心存怨恨，或对他们漠不关心、态度冷漠、骂他们‘拉加’，藉此来攻击他们……”“拉加”是耶稣所用的闪语，意思是“你这个无名小卒”。耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，但我告诉你们，如果你们用言语攻击人，骂他们是傻瓜，或对他们心存怨恨、态度冷漠、那我告诉你们，你们就是在践踏他们的人性，也是在践踏创造这人的造物主。耶稣说：“我不想让一切都只停留在理论层面，我要基督徒在每段关系中，在每次与任何人相处的时刻，都使对方感到自己是无限宝贵的、受接纳的、受珍视的。这是我要基督徒过的生活方式，这是我要你们做的事。”

这就是基督徒待人处世的方式。接著，耶稣谈到性。祂说：“如果你看见妇女就动淫念，你心里已经与她犯奸淫了。”读到这节经文，你知道耶稣呼召我们在性方面要保持纯洁。你知道祂在说什么吗？请听！纯洁是什么呢？祂说：“不要用你的身体做出任何你不愿意以生命来负责任的事情。这就是不纯洁了。”祂说，如果你对一个人说：“我要你将你的身体交给我”，但你却拒绝跟那人结婚，却拒绝以你的整个人来负责任。如果你对一个人说：“我要你把自己的身体交给我，但我不想跟你结婚，我要掌握自己的人生，我不想把自己交给你，我想保留选择的机会。”耶稣说，如果你想透过性来要求别人将他身体交给你，但你却没有胆量和纯洁，以整个人来负责任。你要求别人以这样的方式来对待他的身体，你也要如此对待自己的生命。换句话说，如果你有婚外情，这就是淫乱；两个人都是只要求对方的身体，又没有全人付出，这也是淫乱。即便你只是幻想自己有婚外情，你也把自己的灵魂刺透了。因此，你们在性方面要保持纯洁。

接著，耶稣继续说：“我也要你们在说话方面有诚信。”我们不仅在性方面保持纯洁在说话方面也要有诚信。祂说：“不可指著这个或那个起誓。是，就说是；不是，就说不是。”你知道这是什么意思吗？祂说：“基督徒应该是诚实、光明正大、毫无隐瞒的人；你总要心口如一，心中所想的和口中所说的都是一样。”你要为你所说的每一个“是”、每一个“不是”、每一句话负责，就像你按手在圣经上起誓一样。耶稣说：“不可起誓，是，就说是；不是，就说不是。”祂的意思是，基督徒应该是诚实的，无论什么时候，总要抱著起誓的态度，就像按手在圣经上起誓一样，就像站在证人席上一样。这就是诚信。耶稣说：“不要用你的身体做出任何你不会以你的心来负责任的事情。”祂也说：“不要用你的嘴做出任何你不会以你的心和生命来负责任的事情。”这就是诚信！这就是光明正大！

然后，耶稣继续说。哦，我真的希望耶稣就此停下来！但祂还继续说。这点非常有趣，祂说：“你施舍时，不要叫右手知道左手所做的，不要吹号让全世界知道。”祂说：“基督徒应当以彻底、深切的方式来关心穷人，但你不要可怜穷人，不要看不起穷人，不要自以为无所不知，因这优越感而自我感觉良好。”如果你仔细读这段经文，耶稣所说的是：“不要出于优越感而帮助穷人。”祂说：“不要可怜穷人；要爱和尊重他们。”

接著，耶稣继续说。祂谈到私人财产，这与你切身相关。祂说：“不要为自己积攒财宝在地上。地上有虫子咬，能锈坏。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。”你知道祂的意思吗？

祂说：“你储存金钱的仓库在哪里呢？你的仓库就是你的投资组合、你的金库、你的共同基金。”祂说：“这是什么？你最喜爱的东西是什么？你真正的财富是什么？你最喜爱将金钱投放在哪里？”祂说：“是放在事工上吗？是人身上吗？是教会的事工上吗？是世上的穷人身上吗？是你身边有需要的朋友与人们身上吗？”祂说：“如果你的心所想的是对的，你就不会只是单纯地问：“我必须捐赠多少钱才可以成为基督徒呢？”不！你绝对不会！你会发现你自己通常都会甘心乐意捐出金钱，你满有喜乐的做这事。事实上，你必须小心谨慎。你必须当心，你说：“我今年捐了太多钱，我要小心我仍然可以支付我所有债务。”你的财宝在那里，你的心也在那里。如果你的心是在正确的地方，你就会满有喜乐地捐赠、彻底地捐赠。

然后，耶稣继续说：“不要忧虑。”祂吩咐我们不要忧虑。祂说：“如果你忧虑穿什么，如果你忧虑生活怎么过，如果你忧虑吃什么，如果你为自己的生活状况忧虑，那么你当知道生命比这些更重要。”耶稣呼召基督徒，祂不只呼召基督徒，祂也对基督徒提出要求。祂说：“不要忧虑！你努力去克服这些问题就好了。不要忧虑不安。”祂的意思相当简单，我们在上个节目已谈论过这点。祂说：“基督徒应该拥有那份深沉的平静。”在上个节目我们称它为“灵魂的属灵快速眼动睡眠期”。那是深沉的休息。就是你眺望这个世界，不管周遭发生什么事都无关紧要。你满有安稳、勇气、平静，不会因人生中的起起伏伏而大起大落。耶稣说：“要爱神、信靠神，这样你就不会忧虑，不会吝啬，也无所隐藏。你会时刻过著满怀感恩、喜乐的生活。”

最后，耶稣说：“不要论断。”这是祂提到的第十件事：“你们不要论断人，免得你们被论断。”事实上，我会把它与另一件事放在一起来看。首先，耶稣说：“如果有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”之后，祂说：“如果有人犯错，不要论断他们。”首先，人们对“连左脸也转过来”这一点，多年来一直有所争论。他们说：“喔！我的天哪！这是什么意思呢？”耶稣说：“连左脸也转过来；要爱你的仇敌。如果有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；要爱你的仇敌。”多年来，你们一直认为这节经文的意思，是指你应该让别人随便欺负你。亲爱的朋友，耶稣正在呼召你去面对比这更难的事。我们很多人都这么做。坦白说，这很自然就会发生。这并不是一种美德，而是我们需要做的事；让别人随便欺负自己，是最容易的方式。耶稣并不是呼召你去做容易的事情，就像让别人随便欺负你那么容易一样。祂说“爱”，爱是什么呢？爱是行动，不是一种感觉。爱就是给予别人对他们最好的东西，不管你要付出多少代价。这就是爱。坦白说，让敌人、朋友或任何人对你说谎、伤害你、得罪你，对他们来说并不是好事。因此，爱你的仇敌就是反对他们所做的事。但为什么呢？为什么呢？好吧，脸是什么意思？脸代表关系。若一个人打你的脸，那表示你们的关系恶劣；若一个人亲你的脸，那表示你们关系良好。经文告诉你：当你反对你的仇敌时，你反对的方式不是断绝你与他的关系，而是努力挽回这段关系。反对你的仇敌的方式，绝不是要那人得到报应，绝不是对他报复，绝不是要让全世界都知道他是多么愚蠢。你绝对不要想方设法去除掉你的仇敌。你的心一定要对这个人充满希望和宽恕；虽然你可能不相信这一切会发生。你的目标，甚至你的希望和期望，就是：“这个人会意识到自己做错了并回转，他还可以与我建立关系；我想建立这段关系。”如果你不渴望与那被赎回的仇敌重新建立关系，那么耶稣说：“你没有按照我所呼召你的方式去生活。”

然后，耶稣转过身来说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”现代人会说：“没错，不要论断人。不要评论别人的道德信念，不要企图改变他们的信念。不要作出道德判断，不要认为他们的信念是错误的，不要企图说服他们改变他们的信念。”这当然并不是耶稣所说的。为什么呢？因为当你说“不应认为别人的道德信念是错误的”，你就已经认为别人的道德信念是错误的。当你说“你不能说服别人你的宗教信仰是正确的，而他们的宗教信仰是错误的”，在那刻你就已经企图说服别人你的宗教信仰是正确的，而他们的宗教信仰是错误的。你

无法避免道德判断。耶稣说，即使你要作出判断，也要对那人抱著谦卑、温和、满有盼望的态度来作。绝对不要想除掉他。

对于耶稣所说基督徒应该如何生活，你明白了吗？它是绝对的、全面的。看看它是何等广阔。成为基督徒意味著一切都改变了。你与世界的关系、你与人的关系不再一样。你与富人的关系、你与穷人的关系不再一样。你与自己的身体的关系、你与自己所说的话的关系、你与自己的心和灵的关系，都不再一样。看看耶稣话语的阔度，看看其深度。祂说：“我呼召你们过奉献的生活；我呼召你们过全然平安的生活；我呼召你过坦然无惧的生活。我呼召你过绝对正直的生活。”你们都知道，也许最糟糕的一点，也可说最好的一点，就是在第 14 节，耶稣说：“你们是世上的光。”世人都会看到。换句话说，我们必须有某些特徵，祂吩咐我们必须要有这些特徵。让我们正视这一点吧，耶稣是不会错的。如果我们这样对待仇敌、对待被误导的人、对待别人；如果我们以这种态度来面对世界，面对人生的各种情况，面对我们的生活和金钱；如果我们这样行，我们就是世上的光。耶稣的意思是：让你的生命发光闪耀，这样人们就会前来。要是你的生命并不如此，那你就违背了这些诫命。

耶稣说了什么呢？祂告诉你，这并不是建议，这并不是建议。祂在第 19 节说：“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”祂说：“如果你遵行并传扬这些我所赐给你的诫命，这是生命中最伟大的。你看，这就是基督徒应有的样式。我们又做得如何呢？

其次是“登山宝训”。一旦我们踏出了第一步，“登山宝训”往往给我们展示生命最高峰的写照、伟大的异象。接下来会发生的，就是我们开始陷入绝望中，因为第 20 节出现了，即使第 20 节不在那里，我们还是会有这感觉。耶稣说：“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”我要告诉你为什么我会提出这一点，即使这节经文不在那里，我们还是会有这感觉。耶稣的意思是：在“登山宝训”中，我所要求的义，是从没有人要求过的。没有人要求过这样的义。

对于顺服神这方面，在耶稣时代的文士已经做得很好，比你尽可能做到的更好。我根据一本历史书列出了一张清单。耶稣时代的文士将圣经仔细反复阅读，从中得出 613 条规则。他们称其中的 248 条规则为诫命，365 条为禁令。为了确保人们不会违反这 613 条规则中的任何一条，他们又加添了 1,521 条修订条文。这 1,521 件事并不是圣经所禁止的事，而是他们自愿禁戒的事，因为如果他们做了这些事，可能就会更容易拒绝不做圣经所禁止的事。因此他们所做的就是尽力去顺服。他们都是专业的圣洁人士。他们尽心尽力去顺服，没有人比他们更努力，耶稣却竟然说：“你们的义若不胜于他们的义，断不能进天国。”即使这节经文不在那里，你也知道耶稣是对的，因为祂在这里所要求的，是没有人要求过的事情。没有宗教领袖、没有文士、没有任何人曾这样要求。

耶稣说：“我不只是说不可杀人，我不只是禁止杀人，我还禁止冷漠。不可对人冷漠！”你知道吗？祂说：“我不只是禁止你们报复，我还禁止你们对人绝望。”祂并不只是说：“我禁止你们报复。”祂说：“我告诉你们，你们要怀著爱与盼望去对待那人，不要让他继续丧失。”祂并没有说：“你们要将多少金钱捐出来。”而是说：“我要你们时刻都有乐意捐献的心。从没有人要求过你们这么做。”祂说：“我要你们全然信靠神，使你过著满怀感恩和喜乐的生活，并且忧虑尽消。”即使第 20 节不在那里，我们也会知道。若我们未被“登山宝训”的教导重重的感动，是因为我们只透过属世文化的框框理解里面的教导罢了。假如你在教会长大，每当你在主日学读到“登山宝训”的时候，那些善意的老师会展示一幅耶稣坐在绿油油的山岗上，身边围绕著可爱的小孩子的图画，然后说我们来学习“登山宝训”。当然

老师会给你读出隐晦难懂的“八福”，然后省略其他部分。

美国基督徒作家及大学英语教授薇吉妮雅·史坦·欧文斯（Virginia Stem Owens）说：“最终，美国人已开始到达圣经文盲的水准”。她并不是要贬抑，而是要提出她发现许多人已到达圣经文盲的水准。她指派她的英语科学生阅读“登山宝训”，并且写一篇论文。她表示，因为大部分学生都从没有读过“登山宝训”，所以你会看到坦诚的回应。最近一次她吩咐学生写这篇论文，她拿了其中三篇为例，有一位学生说：“我不喜欢‘登山宝训’，它不单难以理解，而且让我感到自己必须完美无瑕，根本就没有人是完美的。”另一位学生说：“‘登山宝训’中的要求很荒谬：心存怨恨就是杀人，这样看著女人就是犯奸淫。这些是我听过最极端、最愚蠢、最无人性的话。”还有另一位学生说：“这‘登山宝训’真是极度严厉。总是想著这样做是否犯罪，这样的生活一点乐趣也没有。”

“登山宝训”令人感到挫败。任何一个有思想的人读到“登山宝训”，开始理解神要他去做的事、应该过什么样的生活之后，都不会说：“多么美好呀！多么美好的教导呀！多么奇妙的想法呀！”不会的！一个有思想的人会望著天上说：“神啊，救我脱离这“登山宝训”吧。神啊，让它远离我吧。它揭露我、暴露我、揭穿我、责备我……神啊，求祢保护我！神啊，把我从“登山宝训”拯救出来吧！”当你真正明白“登山宝训”的教训时，这就是第一件会发生的事。然而，如果你愿意忍受，你开始问自己：为什么在“登山宝训”中的义胜过文士和法利赛人的义呢？为什么呢？为什么是这样呢？为什么它是更超越的呢？如果你仔细阅读，答案其实很清楚。顺带一提，当我进行我的调查时，我刻意避免提到这些事情。

当耶稣赐下每个诫命时，总是给你说明那种行为的原因与内在力量；在我所举出的每个情况中，几乎都是这样。因为在基督徒的生命里，一些事情已经发生了，在他们的生命里已经出现了一种状况。让我说明三个重点。

首先，你知道耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”祂说：“如果你要纠正别人，我要你以最谦卑、最尊敬的态度来纠正他。”祂接著说：“在你去掉别人眼中的刺之前，先去掉自己眼中的梁木。”这是什么意思呢？在别人眼中看起来像刺的木头，在你眼中看起来就像梁木一样。耶稣说，基督徒就是处于这种状况的人，他们总是看到自己的罪比任何人的罪更大。因此，你明白耶稣所说的这种行为，这样看到自己的罪比任何人的罪更大，是不可能那些还没有经历那种深刻改变的人身上找到的。这是不可能的。除非那种深刻的改变已经发生，否则这是不可能的。

让我们讨论“连左脸也转过来由他打”这句话。当你第一次听到“连左脸也转过来由他打”这句话，你认为这是很难做到的。但当你明白了这句话的真正意思时，你会发现这实际上更难做到。我尽量向你们说明清楚。“连左脸也转过来由他打”这句话的意思，是指你应该去找那些不计其数、不配的、刚硬的、破碎的、生活混乱的人，去改变他们。因此，不管你在反对谁，不管他们多么刚硬，不管他们多么破碎，不管他们的生活多么混乱，不管他们多么令人讨厌，你也体谅他们。神的恩典可以在那人里面动工。当耶稣说“连左脸也转过来由他打”时，已假定你对神的恩典满有信心，相信神有无尽恩典。有一件事情已经在你的内心深处发生了，那是一种深刻的改变，否则你无法做到“连左脸也转过来由他打”。

我们来到很重要的一点：忧虑。你知道吗？也许今天令我们大多数人感到最内疚的教导，就是“不要忧虑”。耶稣说：“不要忧虑，不要为你的生活忧虑，不要为你的工作忧虑，不要为这些事情忧虑。”你说：“哦，天哪！我不知道我如何才能不忧虑。”但你知道耶稣说什么吗？祂说：“神为野地里的草穿上衣裳，祂看顾天上的飞鸟，你们不比飞鸟贵重得多吗？”我要再提这一点。请听！如果你的生活中没有平静，没有那份深沉的平静安稳，如果你很

担忧，如果你很忧虑，你不要只是严厉责怪自己，说：“我必须停止这么做。”神说：“你不知道你在我心目中的价值。”基督徒之所以能够过平静安稳的生活，是因为改变已经发生在他们身上，这使你确信你在神眼中是无价的。这向你显明一点，你可能会忘记这点，但你可以再次记起，就是在你内心深处，你会说：“神会不惜一切保护我、赐福给我。我在祂眼中是无价的。祂愿意为我成就一切！”你相信吗？如果你不相信，如果你从未经历过使你确信这点的事，你就无法过这种平静安稳的生活。

我们在这里所说的是什么呢？我们总是略过“八福”，我们总是略过第一部分，直接进入第二部分。我们总是直接进入哪一部分呢？我们总是直接进入基督徒该做什么这个部分，却忽略其原因。但耶稣说：“除非你明白其原因，否则你永远无法做到那该做的事。”改变必须已经发生。律法和基督的诫命并不能让你做到基督徒该做的事情，律法和基督的诫命只是让你在在生活中实践那些事情的方法。它们无法让你做到那些事情，它们只是实践的方法而已，你必须已经拥有让你做到那些事情的能力。律法和基督的诫命假定改变已经在你里面发生。这种深刻的改变，不但向你显明你自己的罪，也向你彰显神的恩典，而最重要的是，它向你显明你在神眼中是无价的。这改变是在人心里的，它叫人知罪，它是深刻的，能改变一切。

你如何才能得到这种改变呢？你看，基督的诫命、基督徒的生命首先假定人已经历彻底的改变。你不是为了得到这种改变而顺服基督的，你顺服基督是因为你已经历这改变。我的意思是，这是最重要的，它就在“登山宝训”当中。如果你回头去看“八福”，在下个节目我们会详细讨论“八福”，“八福”并非只是谈论几种不同的人，它谈论的是同一个人，它谈论的是基督徒。基督徒就是这样的，他们是灵里贫穷的人、哀恸的人、温柔的人、饥渴慕义的人。让我给你总结并概括一下。谁得到这种改变，以致可以活出这样的生命呢？只要看看“八福”当中的经文：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”要成为基督徒，你就必须这样。

首先，“饥渴慕义的人有福了”。基督徒就是这样的人：他们明白自己在生活中之所以得不到祝福和喜乐，是因为没有义。基督徒了解自己不需要更大的车，不需要更好的配偶，不需要更好的工作。那些渴慕祝福以外的事物的人有福了，饥渴慕义的人有福了，他们明白这是属灵上的问题。这是第一点。

第二，要成为基督徒，就必须渴慕完全的义。我会花一点时间来解释这一点。所有研究希腊文圣经的解经家都指出，由于某些原因，耶稣没有根据传统习惯用所有格的形式来表达“义”这个字，而是用直接受格的形式来表达。以下的译法很不寻常，但解经家指出，翻译这句非常奇怪的话的唯一方法就是：“饥渴慕义的人有福了，这些人不是渴慕一些义，而是渴慕世界上全部的义。”渴慕完全的义的人有福了，基督徒就是这样的人。基督徒读律法，听到我们所讨论的事情，看到这样的生命，你终于开始见到整个森林，而不只是一棵树，你看到整个重点了。你终于开始说：“哦，我的天哪！我读律法，我开始看到不只是规则和条例，我开始看见一个人。我开始看到一种生命。我不只是想变好一点而已，我想有那种样式！我看到我想活在这样的世界里，因此我看见我应该活出的那种生命。我不只是祈求……神啊，我不只是渴望变得更好、我不只是渴望摆脱困境。我想拥有那种样式，我想成为那样的人！我想认识这样的人，这样有爱心的人，这样光明正大的人、正直的人、拥有那种牺牲的爱的人、具有那种勇气的人。我想成为这样的人！”

基督徒就是这样的人，他们开始看到完全的义并且渴慕义。你开始说：“我一直在泥水坑里玩耍，但我已经看见海洋了。我一直在土堆上玩耍，但我已经看见高山了。我不仅想变得好一点，我想要完全的义，我想要这样的生命，我想拥有这样的性情，我想成为这样的人！”

第三，饥饿与乾渴。基督徒并不是开始著手要达成这些事的人。一个快要饿死的人不会去开垦菜园，一个快要饿死的人向人乞讨，他甚至无法做饭，他说：“求你给我饭吃。”基督徒在律法中看见完全的义，他说：“我应该是这样的，可是我无法做到！但我需要完全的义！”于是你开始迫切祈求完全的义，渴望自己得到这份礼物。

最后，基督徒是这样的人：他们明白耶稣基督所说的话是没有任何宗教创始者曾说过的。在5章17节，耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知。”祂说：“不。我来是作进一步解释。”嗯，祂有这样做。祂说：“我来是将遵守律法的方式给你们显明。”嗯，祂有这样做。这并不是祂所说的。祂所说的话是从没有人说过的。耶稣说：我是“登山宝训”，我就是“登山宝训”。除非你明白耶稣就是“登山宝训”，否则它对你来说总不是真实的；除非你明白“登山宝训”所描述的就是耶稣的生命，否则它总不能描述你的生命。耶稣说：“我来是要成全！我来是要成为你应该成为的人！因此，你可以得到完全的义这份礼物。”

这不仅意味著耶稣基督就是这一切，祂也是“连左脸也转过来由人打”的那一位，并且说：“父呀，原谅他们。”。祂就是舍了自己的那一位。祂就是尽心、尽性、尽力、尽意爱神的那一位。祂就是爱人如己的那一位。不仅如此，祂是“八福”，祂就是“八福”。为什么你变得富有呢？因为祂成为贫穷。为什么你得安慰呢？因为祂哀恸到无法安慰。为什么你承受地土呢？因为祂舍弃一切。为什么你得饱足呢？因为祂呼叫说：“我渴了！”为什么你蒙怜恤呢？因为神不怜恤祂。为什么我们可以得见神呢？因为祂在十字架上说：“我的父啊、我的父啊，你在哪里？我看不见你，你在哪里呢？你已经转身离我而去了。”耶稣基督就是“登山宝训”，祂是“登山宝训”的每一个部分、每一点！祂就是“登山宝训”，祂来是要成全它，这就是祂！这就是完全的义。唯有你明白这一点之后，你才会知道“得饱足”是什么意思。因为“得饱足”就是呼求完全的义，并且说：“主啊，天父，我明白成为基督徒并不是把不完美的义献给你，而是从祢那里领受完全的义。”耶稣来不仅活出我本该活出的生命，这就是“登山宝训”第二部分所说的；祂来也受我本该受的死，这就是“登山宝训”第一部分所说的。这就是“八福”。

因这缘故，如今我可以得饱足。因这缘故，如今那改变已经在我心里发生。因此，我可以活出一种不论断人的生命，我可以活出一种“连左脸也转过来由他打”的生命，我可以活出一种光明正大的生命……因为我知道我已经得饱足。我走进这个世界，因为我知道自己在神眼中的价值。我知道了！我终于知道了！唯有明白了这点，当你读律法时，才能在里面看见恩典。

律法的要求及恩典的作为都在耶稣基督里；实际上，它也向你彰显你的救主。律法不仅向你显明你的罪，它也向你彰显你的救主。它向你显明如今你在祂眼中是怎样的。耶稣为你成就了律法，如果今天你藉著祂，被祂所成就的充满——你就拥有那完全的义。这意味著今天神看著你，你就像连左脸也转过来任人打。一整个星期，你并不忧虑，你为世界的需要献上自己。在神眼中，你就像耶稣一样英勇。祂爱你，在祂眼中，你就像耶稣一样美丽。当你明白这一点的时候，你就能够开始活出这样的生命。你明白吗？除非你明白“登山宝训”所说的是关于耶稣，否则它所说的总是与你无关。除非你首先明白“登山宝训”所说的是关于耶稣，否则它所说的总是与你无关。饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。我有得饱足的生命吗？

各位基督徒朋友，你冷漠吗？你忧虑吗？我邀请你，在接下来的几分钟里，对主说：“主啊，我没有得饱足的生命。我忘记了自己的价值。我忘记了自己的罪。我忘记了祢的恩典。我必须行出来。首先是“八福”，你就是“八福”，然后是律法。”行出来吧！饥渴慕义的人有

福了！因为他们必得饱足。

让我们一起祷告。

天父，感谢祢将祢的儿子赐给我们，万有都是从祂而来。求祢帮助我们来到耶稣面前，单单来到祂面前，求祢帮助我们成为我们渴望成为的人。我们奉耶稣的名祈求。阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第一部分：祂的教训

恩典的律法

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣这个主题，今天我们看“恩典的律法”这题目。我们来读马太福音第 5 章 1 至 10 节，以及 17 至 20 节。

耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们，虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。

这是神的话语。

在本节目，我们会总结上个节目所讨论的内容。之前我们一直都在探讨耶稣的教导，我认为有关基督信仰的问题当中，两个最基本的问题就是：第一，为什么我要成为基督徒呢？第二，我怎样才能成为基督徒呢？我们谈到，马太福音第 11 章是一处很好的经文，耶稣在那里回答了第一个问题。我们在之前的几个节目里探讨了这部分。施洗约翰在第 11 章说：“我们为什么要相信耶稣就是弥赛亚呢？”耶稣解释了原因，并且提出了奇妙的邀请——“到我这里来”。另一方面，还有第二个问题。这个问题不是“为什么我要成为基督徒”，而是“我怎样才能成为基督徒”。马太福音第 5 至 7 章的“登山宝训”是一处很好的经文，耶稣在那里解释了这一点。我坚信“登山宝训”中蕴含开创性的陈述，说明成为基督徒是什么意思；因此我定了目标，在本节目给你们讲解这一点。由于“登山宝训”的内容非常丰富，所以人们总会研读这段经文，逐点逐点的慢慢研读。不论你是学生还是教导“登山宝训”的老师，只要是研读“登山宝训”的人，都会花一段很长的时间，透过一系列过程来研读它，这是因为它的内容太丰富了，而且耶稣基督在当中阐明了神的律法。耶稣来并且说：“你们已经听过十诫，让我告诉你们十诫是什么意思。”耶稣阐明了十诫，将它完全展现开来。耶稣解释完十诫之后，你们意识到十诫就像脱水一样，而耶稣把水倒在十诫上，使十诫向外扩张，祂展示十诫的意义是什么。耶稣以令人难以置信的方式，以既丰富又引人入胜的方式来阐明律法。“登山宝训”非常闻名，因为耶稣在当中说：“这就是神要你遵守的。这就是律法。”

在上个节目中，我们已详细讨论了这方面。在耶稣给我们的诫命中，我们看到耶稣的确提出了没有任何宗教创始者曾经提出的要求。例如在上个节目中我们说到，耶稣说：“第一，我不仅禁止杀人，我还禁止你对人冷漠、对人漠不关心。第二，我不仅要求你捐赠部分收入给公益慈善事业，我还要求你有一颗乐意捐赠的心、一颗慷慨大方的心、一颗毫不迟疑的心，一颗慷慨解囊的心。第三，我不仅禁止你向逼迫你的人报复，我还要求你对那人怀著无限的希望与爱。我不仅禁止你向他人报复。你们要记住，连左脸也转过来由他打的意思，就是你必须抱著无限的希望去建立和修复关系，对那人怀著无限的爱。耶稣继续说：“我不仅说‘不

要忧虑’，我还说你应当信靠神，这样你就绝不会焦虑不安，你在任何情况下也绝不会感到不满。”当然，最后耶稣说道：“去掉别人眼中的刺，但你要小心。”换句话说，当祂说这话时，祂的意思是：每当你看见别人眼中的刺，每当你看见别人的弱点或过失使他的视力变得模糊不清，你作为基督徒绝不可因为胆怯而不去帮助那人，你必须勇敢地面对那人并且帮助他，但你总要怀著柔和、温暖、体恤的态度去面对并帮助他。耶稣说，这就是律法。

传统上来看，当人们读律法的时候，他们会说：“嗯，这就是我为了要成为基督徒而必须去做的事情。”那并不是耶稣在这里所说的。我从小在教会长大，在我参加的那家教会里有一位老牧师，当我参加坚信课的时候，那位老牧师说：“虽然律法向你显明你的罪，但是福音却向你彰显你的救主。”事实上，我记得他将这句话写在黑板上——律法显示我们的罪，律法所做的是要使你感觉很糟糕；但是福音却彰显我们的救主，向我们彰显耶稣。

我无意冒犯那位老牧师，但你知道的，律法也向我们显明我们的救主。因此，当你读“登山宝训”的时候，你要快速浏览这段经文，而非花上几个星期来慢慢细读。如果你快速浏览这段经文，你就会看到一些东西。你会在“登山宝训”中看到即使律法也充满了恩典。因此，在这里我想向你们说明，律法如何带给我们恩典，耶稣基督所阐明的律法如何带给我们恩典。神的律法如何将我们扶起，它就像波浪一样，将我们推进恩典之中。让我向你们显示律法如何是恩典。

第一，律法的困扰。

在某意义上，这是上一个节目所讨论的内容的一个延续、阐明、回顾与推进。首先，律法如何充满著恩典呢？律法如何实际上向你显示救主呢？嗯，只要记得三点，就是“律法的困扰”、“律法的先决条件”以及“律法的本体”。首先，如果你向后退，看著整件事情，这是我们一直以来想要做的，尤其是在上个节目，你会看到，正如耶稣所阐述的，神的律法是一种痛苦。如果你慢慢细读“登山宝训”，我作为传道牧者曾这样做过两三次，就是你一个星期又一个星期地读“登山宝训”，你看，耶稣对于这些事情说了什么呢？对于人际关系说了什么呢？对于金钱说了什么呢？对于忧虑说了什么呢？耶稣说了什么呢？这是非常有趣的，当你慢慢详细研读这段经文的时候，它看起来更美好。我请你向后退。你看，你可以很近地看著一件物件。想像这件物件被带到你面前，你真的不知道它到底是什么，但是你开始看著它的各个部分，你看到它是亮丽的，是金属制的，它很漂亮，发出反射的光；然后你向后面站远一点，你看到有漂亮乾淨的线条；接著，你可能会注意到，它身上似乎有羽毛，是漂亮的深红色羽毛，看起来非常漂亮。但是如果你向后退，不要只是看著非常漂亮的那个部分。你向后退，你会看见它是一支对准你的心脏的箭，弓已拉紧了，已经准备好要射过来了。

你看，当你慢慢细读的时候，当你只看事情个别部分的时候，它们看起来可能是很美的；但是当你向后退，看著整体的时候，它却令人感到非常害怕。“登山宝训”不仅是为了给我们行为指引而设的，正如我们看到它的最后部分是一些行为指引；然而，“登山宝训”首先是一支对准你心脏的箭。如果你看著有关忧虑的准则、看著有关各种关系的准则、看著有关各样事情的准则，它看起来可能很美好；但是如果你向后退，它看起来就并不美好了。“登山宝训”就是一支对准你心脏的箭，我一直都在仔细思考这点，而这里就是原因所在。这并不是因为“登山宝训”在责备我们，也不是因为它在审判我们的软弱和定我们的罪，它并没有这么做，因为标准太高了。你看，如果标准高得令人无法相信，你就只会对它置之不理。它们没有定你的罪，你说这真是太荒谬了。当我念大学的时候，我上了一些课，老师会坐下来来说：这将会是一个很困难的课堂，你们必须阅读四千页的内容。你没有被判有罪，你说这真是太荒谬了——标准真是太高了，你只会对它置之不理。

然而，如果这课堂对你有一些难以达到的要求，可是它们却正好就是你想要的东西，正好就是这课堂应有的样子，那么你就会说：“我必须想办法做些事情。”从这个意义上来说，“登山宝训”就正是这样：它定罪并非因为标准太高，而是因为这些标准是对的。因为当你读这段经文的时候，你说：“人应当是这样的，这个世界应当是这样的，就是这样。”因此，当你从整体来看“登山宝训”的时候，你说：“我应当是这样的，我们应当是这样的，但我却无法达到这样的要求，离我远一点吧。”它就是一支对著你心脏的箭。

第二，律法的先决条件。

正如耶稣所阐述的，“律法的困扰”显示我们需要一些东西。我们需要恩典，我们需要帮助。但是现在我们还需要多一样东西。当耶稣阐述律法时，祂不仅向我们显示律法的困扰，也向我们显示我们需要恩典。第二，“律法的先决条件”向我们显示恩典的特性。在上个节目中，我们稍微看了这个部分。让我阐明一下，让我给你说明。有关耶稣对律法的阐述，其中一件非常令人困扰的事情，就是耶稣不会停留在行为层面上。当祂谈到行为的时候，祂并不就此停下来。祂会继续深入说明，并且说：“这就是我要你们具有的态度，这就是我要你们具有的动机，这就是应该在你心里持续发生的事情。”那真是可怕啊。我的意思是：只要给我规则，但不要告诉我必须感觉如何。在某些时候，我们看见耶稣不单确切地告诉你应该感觉如何；祂也向我们显示祂所禁止的行为如何在特定的情况当中从内心产生。从两个地方你可以看到，事实上，从两种耶稣不断提及的情况中，你可以概括地了解恩典的特性。

一方面，耶稣基督说：“除非你先看见自己眼中的梁木，否则不要去掉别人眼中的刺。”在上个节目中，我们说过这句话的意思，就是基督徒应看自己的罪总是比别人的大，基督徒就是这样的人。基督徒是一个绝对不会带著优越感，绝对不会带著任何属灵优越感来到别人面前的人。基督徒是会说以下这句话的人：“不管什么东西在我的眼中，对我而言看起来都是更大的”。在某些方面，那只不过是普通常识而已。在我眼中的刺看起来会像一根梁木一样，但是耶稣的意思是，基督徒总是对别人的罪宽容，你知道的，这有助于帮助他们使视野变得更清晰。因为你自己的罪看起来总是大过你所看的其他人的罪——任何人，任何一个人。

来看看这一点！在某意义上，耶稣其实并没有要求太多，祂要说的是：只要你的心是这样，同样你的行为也会是这样。只要你的心是这样，同样你就会知道自己的弱点，你就会对别人谦卑、关怀、有爱心、温柔和尊重。但在此之前，耶稣说：“我不要你有任何忧虑。”祂说：“当你进入这个世界的时候，我要你怀著满足的心、信心和平静安稳；不要为任何事情忧虑。”接著，祂说：“你看，神养活天上的飞鸟，神给野地的草妆饰，你们比它们还要贵重得多。”

有一件事情相当有趣。我认识一位元朋友，他现在是精神科医生。几年前，当他在医院的精神科当驻院实习医生时，有一次他跟病人谈话，之后他向上司以及一些与他一同实习的医生汇报病人的情况。我的朋友说：“嗯，我认为我们必须对这个病人做的事情，就是必须有人告诉这个病人他是有价值的。必须有人告诉他，他是非常有价值的。必须有人告诉他，他真的是有价值的。”你知道发生了什么事吗？其中两位医生看著我的朋友说：“你怎知道这一点呢？”我的朋友是基督徒，他突然意识到，“他是一个有价值的人”这句话是一种宗教的陈述。我们常常四处走动闲谈，我们并不认为这是一个宗教的陈述。但我真正的意思是：一个人的价值是什么呢？从化学上来说，此刻他们的价值是什么呢？就是由这种那种化学物质所组成的。这些医生看著我的朋友，说：“你怎知道那病人是有价值的呢？”

你怎知道自己是有一价值的呢？事实上，耶稣所说的是一个非常崭新的见解。祂说：“今天，如果你是个忧虑的人，如果你是个焦虑不安的人，如果你战战兢兢地生活，那么，你并不知道你在神眼中有非凡的价值。你并不知道神会为你成就任何事情。”事实上，你看，如果神

说：“不要焦虑不安，要明白你在神眼中是有价值的”，那一定是指，只要你明白这一点，同样不管你人生的情况如何，你也会变得平静、勇敢、以及充满信心。这真的叫人知罪。你看看自己。你最近有多害怕呢？你最近有多焦虑不安呢？你最近有多忧虑呢？耶稣都将它们卸下了。祂说：“如果你深信不疑，如果你知道你在神眼中的价值，你就不会是个忧虑的人。只要你了解这一点，同样你就能摆脱恐惧了。你就会坦然行路！正如诗篇作者所说：“我坦然行路。”

耶稣并不是说：“‘登山宝训’就是如此！只要这样生活，你就会成为基督徒了！”祂说什么呢？祂说：“如果你是基督徒，你就会这样生活。”祂真正要说的是：有一件事情已经在基督徒身上发生了。一方面，这件事情使他们确信，他们的罪恶远远超过他们从前所相信的；另一方面，这件事情使他们确信，他们在神眼中是价值非凡的。这是什么呢？什么事情能使你确信神愿意做任何事情来坚立你呢？什么事情能使你确信神会做任何事情来保护你呢？什么事情能使你确信神会成就任何事情呢？神会不惜一切，祂会经历任何事情，祂不会撇弃我们。你明白是什么使你确信自己是有价值的呢？在圣经中有一个神学的用词谈到一个人的价值；就是“义”这个字。

今天我们甚至不会使用“义”这个字了，因为它有负面的含意。在圣经中，“义”这个字是极为重要的。在某意义上，“义”有两方面的含义。一方面，“义”这个字是指良好的记录。对吗？“义”这个字意味著良好的记录、很好的表现。然而，它的意思不仅如此而已，因为如果“义”这个字的意思只是这样的话，我们还可以用其他的用词——我们有“良善”这个词，以及类似的用词。但是它们并不是同义字；不是，不是的。在圣经中，“义”这个字不仅意味著良好的记录，它也意味著一种身分，一种地位，这关系到你的记录为你所赢得的权利。

举例说，你尽力想要进入世上最好的研究院修读你所选择的学科。你会怎么做呢？你会这么做：你会为了“义”而奋斗；这是神学的用词，这并不是你所想的。你会做的事情就是，当你就读大学本科学院的时候，你会尽力去取得最好的记录。你会尽量取得优异成绩、完美的成绩；所有科目都得到甲等成绩。你想取得一个完美的记录。然后你把这个记录摆在人们面前，摆在研究院的入学主任面前；然而，当你坐下来时，你还是会紧张得汗流浹背。因为真正的问题是：我的成绩够好吗？我的成绩达到入学要求吗？我的成绩能让我顺利入学吗？换句话说，根据我的成绩，我能取得入学资格，得以进入研究院吗？我的成绩能使我进入研究院吗？如果研究院说：“很好，这真是一个很好的成绩，这是一个完美的成绩，这是一个优异的成绩，这正是我们想要的成绩。进来吧！”那么，所发生的事情就是，在某意义上，你的记录，就是你的成绩，使你取得入学资格进入研究院。在某意义上，你与研究院进入了一个正确的关系。事实上，不管你是否具有宗教信仰，从这意义上来看，每一个人都怀著一种意识而挣扎，就是：“我的价值是什么呢？”你看著你自己的身分，你看著自己所做的事情，你说：“我的价值是什么呢？我有权对其他人有任何期望吗？无论你决定了什么，根据你的记录，你的价值其实与你如何对待人、你如何看待自己、以及你的人际关系如何有莫大关系。

因此，是什么显示出你作为基督徒在神眼中是极宝贵的，是价值非凡的，可以与神建立绝对正确的关系呢？“登山宝训”并没有说：“这么做，然后你就会成为基督徒了。”“登山宝训”清楚地说：“除非你知道你在神眼中是义的，除非你知道你在神眼中是极宝贵的，除非你知道神爱你并接纳你，除非你明白这个道理，否则你无法活出那样的生命。”因此，正如耶稣所阐明的，“律法的先决条件”是向我们显明恩典的特性。这恩典全都是透过这律法而来，全都是透过律法。你看著这律法，你说：“不仅因为变得卑微而痛苦，如果你仔细读这

段经文的话，你不仅说：“哦，我要说什么才好呢？我无法这样做。”而且你也低下头说：“这就是我无法这样做的原因。我必须经历一个过程。在这过程中，一方面，我明白自己是满有缺陷的，非常软弱的；但另一方面，我明白尽管如此，神仍然完全爱我、关心我、接纳我。”你到底怎样才能得到这样的经历呢？

第三，律法的本体。

“律法的困扰”向我们显示我们需要恩典；在律法之下，“律法的先决条件”向我们显示恩典的特性；最后在律法当中有一个轮廓向我们显示恩典的源头。这就是“律法的本体”。我不知道我是否可以这么做，但是当我一遍又一遍读“登山宝训”的时候，就会发生这种事情。当你读十诫，当你读出埃及记，当你读利未记，当你读旧约律法，旧约律法和新约律法之间并没有矛盾——这就是你应该生活的方式。当你在旧约中看它所阐明的律法时，你看到的是规条。然而，当你从“登山宝训”看律法的时候，在某意义上，律法投射了一个阴影。它是一个轮廓，它不只是一系列的规条，它是一种人性的描绘。你开始看见一个人，一个你的心所向往的人，一个你会到他那里去的人，一个你被他深深吸引的人。在某个时候，你说：“我想成为这个人；在别的时候，你说：“我当然想我的好朋友像这个人一样。”这里有一个轮廓。这里有一个描绘。那是什么呢？天哪！

在第 17 节，耶稣基督说：“我来不是要废掉律法。”耶稣还说了什么呢？祂并没有说：“不。我来是要支持律法。我来是要阐明律法。我来是要教导律法。”不是的，这并不意味着耶稣不做这些事情，而是意味著这并不是祂来要做的主要工作。祂说：“莫想我来要废掉律法。”但是祂并没有说：“我来是要教导律法。”祂说：“我与律法的主要关系，就是我来是要成全它。我来是要成为律法。”当你读律法，你不只是看到规条，你看到一个人，即使你把祂钉上十字架，祂仍说：“父啊，原谅他们。”你看到一个人，当祂看见一个人陷入罪中，祂说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”你明白了吗？当你读“登山宝训”的时候，你不只看到规条，你还看到一个人，祂不只是作十一奉献的人。你看到一个人，祂说：“为了你的缘故，我甚至没有枕头的地方。”

耶稣基督与律法的主要关系，并不是来废掉律法。这是祂所说的。但祂也不是来教导律法的，祂并不是来吩咐我们去做这件事，祂并不是来成为一个导师。祂在这里不是担任属灵导师。祂不是属灵的指导者。耶稣说：“我来是要成全律法。我来是要成为律法。”但有人这样说：“哦，太好了，他是一个很好的榜样。”不，不，不，不是这样的！耶稣并没有是说：“我来是要说明律法。”祂说：“我来是要成全律法。”成全律法的意思是：绝对满足律法的要求，完全满足律法的要求。因此，这是一个轮廓。当你看著律法的时候，它该是一种痛苦，它该令你知罪。但是当你看著律法的时候，你也应该说：“如果有一个人已经为我成全了律法，他一直是我想成为的一切，那就有盼望了。”嗯，有人会问：“好吧。那么你如何能与这个源头连接呢？”答案就是“八福”。

当你看“八福”的时候，你知道它出现在耶稣阐明律法之前。这该是一个信号，但是我们却没有这样看。这该是一个信号，我们看“八福”的时候，往往会认为它只是对那些伤心的人的应许。我们会跳过“八福”，然后去读律法的其余部分，并且说：“没错，基督徒应当是这样的。”不，不，不是这样的！如果我们仔细读律法，我们看到“律法的困扰”、“律法的先决条件”和“律法的本体”，然后我们说：“慢著，这是假设一个人与耶稣基督连结在一起，而在这人的生命里已经发生了一件事情，使他活出这样的生命。”嗯，这就是“八福”。“八福”首先出现，因为只有当你像“八福”所描述的那样，你才能够做这些事情。“八福”不是指十种不同的人，而神为他们每一种人个别设立了不同的模式。“八福”并没

有说：“你们有些人是这样的，你们有些人在属灵上是贫穷的，这就是将要发生在你身上的事情。你们有些人是这样的，这就是将要发生在你身上的事情。你们有些人是这样的，这就是将要发生在你身上的事情。”你可以知道“八福”并不是这样的，因为你看到第一个福说：“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”最后一个福说：“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”它们不是在谈论十个不同种类的人和十个不同的奖赏。对基督徒而言，他们都必须像“八福”中的每一个福所描述的一样。“八福”中的每一个福都让你知道自己是否像“八福”所描述的一样。如果你想知道自己是否已经与那源头连接在一起，首先，你必须虚心的人，也就是在属灵上贫穷的人。

什么是虚心的人、在属灵上贫穷的人呢？就是那些承认自己一直都在努力赚取自己属灵生命的人。贫穷是一个有关金钱的用语。一个在属灵上贫穷的人，就是一个意识到自己一直都在努力赚取自己的属灵生命却无法做到的人。正如英国伟大圣诗诗人、卫理宗的创始者查理·卫斯理（Charles Wesley）在这首伟大的诗歌中说道：

耳聋的人来听主言；
哑巴赞美主名；
瞎眼的能看见主面；
瘸腿跳跃欢欣。

这是查尔·卫斯理版本的“八福”。他说：“如果你认为当你来到神面前，你已拥有某些东西，你已拥有什么良好的记录，你拥有价值；如果你认为自己有价值——那么其实你根本就没有价值。但是如果你来到，并且说：“这是我的记录，我一直都在努力为自己赚取救恩，我一直都在努力赚取自我的价值”，这就是第一步。有人说：“但是我从来都没有宗教信仰。”但你要明白，如果要成为基督徒的话，每一个人都必须在属灵上贫穷。这意味著即使你还没有宗教信仰，如果你明白义的意思是肯定自我的价值，你必须看看，并且说：“我一直都在努力，我一直都在努力赚取义。”你发现一件事情，你正在做一件事情，也许你并不是以宗教的虔诚态度来做这件事情，但是为什么你这么害怕你所害怕的事情呢？为什么你这么害怕你认为爱你的人可能会离弃你呢？为什么你这么害怕你认为如日方中的事业即将开始走下坡呢？为什么呢？使你感到最害怕的事情就是你自己的义。它就是你所凭藉想努力进到神面前的记录。而第一步就是要看到自己一直努力去做这件事情，自己一直都在做这件事情。这就是说：“我破产了。我一直在努力赚取救恩，以致到神面前，可是却行不通。”

现在来到第二步，你可能曾听过这一点。第二步就是：哀恸的人有福了！基督徒就是说“我悔改了”的人。但是“哀恸”这个词是一个非常重要的词，它的意思是哀悼死人。多年来，人们都这样说：“哀恸的人有福了！这意味著基督徒应该是悔改的人。”但是你们都知道，人们可以用很多用词来表示悔改。他们可以在这里使用“悔改”一词，但是“哀恸”这个词的意思是，当你仅仅为你的罪悔改的时候，你并没有成为基督徒。你可以说，成为基督徒并不是增加悔改的数量，而是增加悔改的深度。它并不是增加你为罪悔改的数量，或增加你恸哭的声量。

成为基督徒就是去改变你所悔改的事情。你可能是一个在宗教信仰上非常虔诚的人，你也可能是一个没有宗教信仰的人。不管你是否宗教信仰，你也会悔改。你说：“我对这个罪或那个罪感到很遗憾。”当你成为基督徒，虽然你哀恸，哀恸的意思就是你自己看到自己为了成为在属灵上富有的人，你实际上一直在拒绝耶稣基督。如果你是个非常虔诚的人，你一直都在努力赚取救恩，你突然意识到：“原来我一直以来都是在避开耶稣基督，或许我一直都把耶稣当作榜样来服从祂，或许我一直都把耶稣当作助手，但是我尚未想耶稣做我的救主，我一直都在努力拯救自己。”基督徒会跪下来说：“我一直都为了自己的罪而悔改，但现在我第

一次明白到，就连我的信仰宗教都是对耶稣的一种攻击。”基督徒就是这样的人。

第三，你变得温柔。温柔的意思并不是软弱。温柔并不是指我现在突然变得非常容易受到惊吓，或举止态度变得温文尔雅。“温柔”这个词是指被驯服。它意味著我改变了自己的信仰重心。换句话说，成为基督徒并不意味著我增加自己的信仰层次，而是我改变自己的信仰物件。我不会突然间说：“我要相信很多很多事情”；它的意思是，你实际上说：得救的信心其实并不是一种在心理上逐步建立更大的确据的行动，而是一种谦卑的行动，一种温柔的行动，你会说：“在我一切所做的事上，我一直都是靠自己。现在，我要信靠基督为我所成就的事。”

最后，基督徒是饥渴慕义的人。就是这个原因使德国宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）研读罗马书第1章17节时生命被改变。罗马书1章17节说：“因为神的义正在这福音上显明出来。”马丁·路德在那一刻了解到，基督信仰的本质，并不是因为我献义给神，所以我遇见神；而是因为我从神那里领受了义，所以我遇见神。那就是耶稣基督来要做的事情。经文说：“祂来是要成全律法”，这意味著祂来是为了义，完美的义，不是我可以领受的义。你要怎么做呢？你要变得在属灵上贫穷，要成为虚心的人。首先，你必须说：“我看到自己一直都在努力赚取救恩。”第二，要哀恸，你必须说：“我不仅为自己的罪悔改，也为自己的义悔改，因为我把这义当作一种努力成为自己的救主的方法。”第三，要温柔，你必须说：“我不仅要使信心增加，我更要改变我信心的物件。我不再靠自己，而是要信靠耶稣。”

我们为什么读“八福”呢？“八福”在“登山宝训”之前就出现了。当你读“八福”的时候，你看到一个人，看到一个人的轮廓，他已经改变了。他不再说：“我将会变得无比坚强，我将会登上高峰，我将会变得公义”；而是说：“我已经崩溃了，我承认，我领受义。”接著，你就会看到那就是基督徒的样子。如果你这样做的话，你就会像你的主，因为祂就是“八福”所真正描绘的那一位。轮廓就在那里。如果你要看到耶稣的轮廓，你看，因为祂是贫穷的，因为祂在属灵上变得贫穷，所以你才可以变得富有。因为祂哀恸到无法安慰，你才可以得到安慰。因为祂是全然温柔的，你才可以承受地土。因为祂变得饥渴，祂呼叫说：“我渴了”，我们才可以得饱足。因为祂从父神那里得不到怜恤，你们才可以蒙怜恤。因为祂无法看见神，神转身离弃了祂，你才可以成为清心的人。

你看到耶稣基督如何降卑而升高，基督徒也就是这样。基督徒就是这样的人，他们说：“主啊，天父，一直以来，在我的生命中，有一段时间我一直都努力在宗教上表现得很虔诚；在我生命的另一部份，我却一直努力要成为没有宗教信仰的人。在这两个情况中，我的动机都是相同的。当我经历有宗教信仰的阶段时，我努力控制自己的生命，我努力成为自己的救主，好像我所做的都变成你欠了我的债一样。当我经历没有宗教信仰的阶段时，我仍然努力要成为自己的主人和救主。两者根本就没有任何分别！我以为自己一直都有宗教信仰，我也以为自己一直都没有宗教信仰，但是现在我明白了，我从来都不是基督徒。天父啊，因为祢儿子所成就的事，因为祂成全了律法，使我成为祢家里的人，祢接纳我，把我带进祢的家里。我看到耶稣在十字架上所成就的事；祂是贫穷的，祂哀恸，祂变得温柔，祂变得饥渴，祂不蒙怜恤；祂完全与祢隔绝了。当我明白这一切，我就确信我在祢眼中的价值，我就确信我在祢眼中的价值。”当这个情况发生的时候，当你明白这一切的时候，当你回转归向神的时候，你就成为一个经历神恩典的人，恩典的特性进入你的生命中，恩典的特性成为你生命的前提，这生命就是“登山宝训”所描述的生命。除非你明白耶稣就是“登山宝训”，除非你明白“登山宝训”所描述的首先是耶稣，否则你总无法像它所描述的一样。只要你明白“登山宝训”所描述的首先是耶稣，你才可以像它所描述的一样。律法不仅向我们显明我们的罪，律法也向我们彰显我们的救主。你明白律法的恩典吗？但另一方面，律法的恩典是指你要如何进入

恩典里去，你明白吗？你明白进入恩典的方法吗？就是要虚心、哀恸、温柔、饥渴慕义，这样你就会得饱足。

我们一起祷告。

亲爱的天父，感谢祢，我们得以称义，是因著祢儿子的作为，而不是因著我们的身分、我们过去或将来所作的事。天父啊，在这里有很多听众朋友，已经收听了这个节目好几个星期或好几个月，他们了解到拼图的许多部分。今天，求天父帮助他们看见这许多的部分所拼凑成的整幅拼图，并仰望祢说：“我知道我必须做什么了。”天父啊，求祢帮助他们明白，虽然成为基督徒意味著成为有爱心的人、以耶稣为榜样等等许多事情，但成为基督徒最重要的，就是明白我自己不是义的，但祢的儿子却是义的。我饥渴慕义，祢使我得饱足”。求主帮助他们现在就回转归向祢。

主啊，求祢也帮助那些已知道祢的儿子就是救主的人，看见自己的生命中那些不符合“登山宝训”的地方。我们为什么忧虑呢？只有在福音里，我们才知道祢对我们来说是宝贵的，我们在祢眼中也是宝贵的。我们为什么冷酷无情地彼此相待呢？只有在福音里，我们才知道自己的罪，只有当我们回转归向福音，我们才能活出“登山宝训”所描述的生命。天父啊，求祢帮助我们当中一些人，虽然他们已知道祢的儿子是救主，但却没有活出“登山宝训”所描述的生命；求祢帮助他们明白他们必须回到根源处。我们把祢儿子以外的其他事物看为珍贵，结果我们的人生走入了死胡同，无法过我们应当过的生活；天父啊，求祢帮助我们为此而哀恸。天父啊，愿我们人人都来到祢面前，得著更新。愿我们人人都明白，我们可以借著祢的儿子看见神。我们祷告是奉耶稣的名，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：祂的生平

耶稣的降生

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列的第二部分——“祂的生平”这个主题，今天我们看“耶稣的降生”这题目。请各位翻到马太福音 1 章 18 至 25 节。请听神的话语。

马太福音 1 章 18 至 25 节：

耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。他丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。（以马内利翻出来就是神与我们同在。）约瑟醒了，起来，就遵著主使者的吩咐把妻子娶过来；只是没有和他同房，等他生了儿子（有古卷：等他生了头胎的儿子），就给他起名叫耶稣。

这是神的话语。

从本节目开始，以及接下来的十五个节目，我们会探讨耶稣的生平。我们在之前的节目中已探讨了耶稣的教训，所以我们不是讨论耶稣的教训，而是耶稣的生平。我们不是讨论耶稣所说的话和祂的教训，而是祂的所做的事和祂的生活。从本节目开始，我们会探讨耶稣的生平事迹、发生在祂身上的事以及祂所做的事。当然，我们首先会从耶稣的降生开始。有一个既奇妙又伟大的字句总与基督降生联系在一起，我们总不能拿掉这字句。我们不能说：“啊！我们不使用这伟大的字句，它实在太奇妙了！它就是“道成肉身”。耶稣的降生是神道成肉身。“道成肉身”这教义的意思，就是神藉著道成肉身来到世界上。神成为一个有肉身的人来到世界上。神成为人的样式，祂成为软弱的，祂进入人类历史，祂成为真实的。神来到世界上。

首先，我想从三方面探讨耶稣的生平。第一，我会谈到所发生的到底是什么事？那是什么事？发生了什么事？就是神来到世界上。第二，“道成肉身”对我们的生命有什么意义？最后，“道成肉身”与我们有什么关系？约瑟和马利亚是如何接受耶稣的降生？我们可以如何接受这真理？这三点就是：“道成肉身”是什么，“道成肉身”的意义以及“道成肉身”与我们的关系。

第一，“道成肉身”是什么？

“道成肉身”是什么？就是神来到世界上。第 18 节按字面意思是：“马利亚从圣灵怀了孕。”让我这样解释“道成肉身”的教义：神进入世界，神来到世界上。神藉著一个忠贞的年青犹太女子怀孕而进入我们的世界。在那一刻，在那个地方，神进入了世界。神来到世界上。藉著一个忠贞的年青犹太女子，一个世界进入另一个世界。这是一个独特的宣称。没有任何其他宗教有这样的宣称。事实上，世界上所有其他宗教拒绝这宣称的原因，能帮助我们说明这点。所有其他不接受“道成肉身”这教义的宗教基本上可分为两类。一方面，西方宗教如伊斯兰教和犹太教认为“道成肉身”是不可能的。另一方面，东方宗教如印度教和佛教则认为“道成肉身”是不必要的。如果你看看基督信仰跟西方宗教和东方宗教有什么分别，我们就会明白“道成肉身”背后的前提；我们就会明白这个宣称到底是什么。

让我们看看东方宗教。一方面，东方宗教认为“道成肉身”是不必要的，因为他们认为神已经在这个世界里了。东方宗教说：“我们不需要‘道成肉身’，神已经在这个世界里。神在我们每一个人里面。事实上，神在万物之中。我们就是神。”你看，在东方宗教里，救赎其实就是改变你的意识，让你知道神在你里面，并且你就是神。然而，在基督信仰中，“道成肉身”的教义的前提并不是这样。首先，神的世界与我们的世界是分隔的。神的世界与我们的世界之间是有阻隔的。这是“道成肉身”的教义的第一个前提。基督信仰说：我们的世界因与神的世界隔绝而分崩离析，正如当身体与灵魂分开，身体就会土崩瓦解一样。

我给大家举一个简单的例子。你可以把东西冷藏，这样其变坏的速度便会减慢。你可以锻炼身体，这样身体衰老的速度便会减慢。你也可以用化妆品来遮掩你身体正逐渐衰老的这个事实。我并不是试图批评任何人，也许涉及性别的例子并不恰当，我们还有其他例子！你可以很努力去维系你的家庭；假如你不努力的话，你的家庭很快就会破裂。然而，即使你非常努力，你的家庭也必会破裂，因为家人会搬走，他们都会离世。一切都会土崩瓦解。让我们看看文明。每一个文明都会衰落。一个文明兴起，人们可以努力保持它的原状和影响力，但它终会土崩瓦解。为什么？圣经创世记说明了这点。创世记第 3 章告诉我们，当人决意违背神的时候，人的园子和神的园子成为了两个分隔的地方，在它们之间有发火焰的剑。亚当和夏娃被赶出神的园子。那里有发火焰的剑把守，所以他们不能回去。从此，宇宙中就出现了两个园子，一个是永远保持明亮的园子，另一个是一切变得愈来愈暗淡的园子，这也就是我们的园子。一个是不断更新的园子，另一个却是渐渐衰残的园子。一个是变得更明亮的，另一个却是黯淡无光的。一个是一切都归为一体的，另一个却是土崩瓦解的。一个是变得更坚固的园子，另一个却是变得愈来愈软弱的园子。我要告诉你，人人都知道有两个世界。它们被一堵厚厚的墙所分隔，被一把发火焰的剑所分隔。每个人都知道有两个分隔世界。

这些年来，我数不清到底曾多少次作过这样的对话。我跟人们坐下来讨论，我特别喜欢跟那些相信只有一个世界的人讨论。他们相信只有一个世界，就是世俗的世界，物质的世界；他们相信只有这个世界、时间和空间。我特别喜欢跟这些人讨论，他们说：“世界就是这样！这就是整个世界。你死后便会腐烂。我们只有时间和空间。”然后我会问：“你怎样看不公义呢？”他们说：“给我举个例子吧！”我说：“如谋杀、迫害或……。”他们说：“这绝

对是错的。”我会说：“容许我问你一个问题。”让我引述英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）在一封信中的话，以下是内容的意译。鲁益师说：“鱼在水中生活不会感到不协调，它们从不会觉得湿。鱼不会觉得湿，因为鱼的身体是为水中生活而构造。”但这里有个问题，就是如果这就是整个世界，为什么在这个存著不公义的世界里，我们会感到不协调，尽管我们的本性都是弱肉强食的。我们都是弱肉强食的。

如果只有这个世界，为什么你在这世界里会感到不协调？为什么你认为不公义是错的，不仅是因为你的文化和你的生理构造令你觉得不公义是错的，而是它根本就是错的。虽然这世界从没有完全的公义，只有弱肉强食；虽然完全的公义不在这世界里，但我知道它是存在的。虽然真理和公义不在这里，但它们是存在的。它们是存在的，只是不在这里而已。你看，鱼在水中不会感到湿；虽然自然界只不过是凶残暴戾、弱肉强食的，但我们在这世界里却渴望一个有公义的地方，一个有完全公义的地方。为什么我们渴望一个地方，在那里人是永远不死的、在那里爱是永无止息的。为什么我们渴望这个地方？答案就是，我们在这世界里感到不协调，因为我们不属这里。人人都知道有一个“完美的标准”、一个完全公义的地方、一个全然美丽的地方，一个充满真理的地方——我们知道有这个地方！我们每一句说话、每一个思想、每一个行为都表明我们知道有这个地方。

你可能在理智上否认这个地方，但我们知道它是存在的。我们也知道这个地方是与我们分隔的，它是在别处的，在真实与“完美的标准”之间有一堵厚厚的墙。这就是“道成肉身”的第一个前提，神的世界不在这里。神的世界与我们的世界分隔，神的世界是我们所渴望的。但另一方面，西方宗教认为“道成肉身”是不可能的。西方宗教这样说：当然，神的世界是与我们世界分隔的。这是毋庸置疑的。但神是至伟大的，神是至高的，祂绝不可能透过一个没有受过教育的犹太女子降生到世上。神绝不可能成为一个单细胞，成为一个小孩子。神绝不可能是一个可以让你拥抱的小孩子；神绝不可能是一个会把你弄湿的小孩子；神绝不可能是一个脆弱而需要保护的小孩子。神不可能是可以这样接近的。我们的神实在太伟大了！我们的神实在太伟大，不可能会这样做。

对于这一点，基督信仰说了什么？一方面，基督信仰认为“道成肉身”的第一个前提，就是我们知道这个世界不应该是这样的，我们知道我们不是为这个世界而被造的。我们知道还有另一个世界，它是与我们这个世界分隔的。但另一方面，当有人说“道成肉身”是不可能的，因为神是太伟大了，我们怎么回应？我们说：如果神是伟大的，我们来看看，一个人会否因自己太伟大而不能坐在地上跟小孩子玩耍；若是这样，那人并不伟大。一个认为自己太伟大而不能坐在地上跟小孩子玩耍的人，比一个愿意这样做的人渺小得多。我们只能说：一位从天上降下来的神，一位降卑成为最渺小的神，一位为了我们而变得脆弱的神，这并不是一位不伟大的神。没有什么比神降生成为一个婴孩更能彰显神的威严、大能和爱了。“道成肉身”是不可能的吗？为什么不可能？请告诉我为什么不可能。因为神太伟大吗？因为这观点太低层次吗？这并不是一个对神低层次的看法，而是一个最高层次的看法。

“道成肉身”的教义是藉著马利亚怀孕，从那个我们稍知道的世界进到人的世界里。神在那冷酷无情的世界围墙上凿开了一个破口。我们看到神藉著一个愿意向祂屈膝的人在世界的围

墙上凿开了一个破口。祂凿开这个破口，祂来到世界上了！“完美的标准”变成事实；不可能变成可能；超自然变成自然；超乎形体的变成有形体的；能力浩大的变成没有能力的；坚不可摧的成为完全脆弱的；你明白了吗？不能接近的变成可亲的。至大的变成一个最小的单细胞。遥不可及的变成神与我们同在。这就是“道成肉身”。这实在无与伦比。从没有人能作这样的宣称。如果你不相信这真理，即使你不相信，你也应该坐下来，在它前面表示你对它的尊重。哼！因为如果“道成肉身”不是真的，你不相信这真理的原因，不是因为它是低层次的或是不必要的，而是因为它实在好得令人难以置信！如果你不相信“道成肉身”，唯一合理的理由，唯一人性的理由，就是因为这真理有太多应许了。这是“道成肉身”的教义。神来到世界上。

第二，“道成肉身”的意义。

“道成肉身”的意义是什么呢？如果你接受这真理，如果你说：我相信这真理，但它所产生的结果却叫人难以置信。这是世上最美妙的礼物，有人称之为最大的奇迹。如果“道成肉身”真的发生了，尽管不是现在发生，它会产生什么结果呢？圣诞节吗？一个可以尽情消费的假期吗？“道成肉身”的结果就是它会彻底改变你对各样事物的看法，我只有足够时间跟你讨论四方面。如果“道成肉身”是真的，如果神已来到世界上，如果祂进入了世界，这会如何彻底改变我们。为了让你记得，我只会讨论四点，就是它会彻底改变你对苦难、穷人、故事和未来的看法。它会完全彻底改变你对苦难、穷人、故事和未来的看法。我会简略地讨论这四点，这比详细讨论每一点更令人兴奋。

一·改变你对苦难的看法。

首先，“道成肉身”的真理会彻底改变你对苦难的看法。不管你对神有什么看法，不管你是无神论者、不可知论者、信神的人或泛神论者，无论你对神的看法如何，你所面对的最大问题是生命中的苦难和痛苦。但如果你是无神论者，苦难对你来说是一个问题，而且是一个很大的问题。因为如果你认为神并不存在，那怎么了？你为什么会因为苦难而感到烦恼？你甚至如何给苦难下定义？管它是什么。如果你对神只是有一般看法，你就面对一个很严重的问题，因为如果神是善的，如果神是全能的，为什么祂不除去苦难呢？

然而，如果你所相信的不是一般的神，如果你相信的是基督信仰所相信的神，是道成肉身的神，这样也没有给你所有答案。我不想让你感到我认为问题不再存在了。但你面对的却是最少的问题。就是这样而已。原因就在这里：神透过“道成肉身”的真理向你说话，祂说：“我恨恶苦难，我深爱你，我甘愿亲自陷在苦难中。唯一毁灭苦难的方法，就是我亲自经历苦难。唯一能毁灭苦难而不毁灭你的方法，就是我来世界上亲自经历苦难，替你的罪接受刑罚。我如此深爱你，我如此恨恶苦难，以致我甘愿进入苦难中，这样我就能毁灭苦难而不毁灭你。”这就是“道成肉身”的教义。你知道这并没有解答你所有的问题，但这就是所发生的事。当苦难临到的时候，人们通常会立刻做两件事；但如果你相信“道成肉身”，当你突然面对苦难，你就不必再做任何事，你已经在苦难中很释放。

首先，当人面对苦难的时候，有一件事会发生，他们立刻会说什么呢？他们说：“一定是我做错了。我一定是个坏人。”当苦难临到的时候，你通常都会憎恨自己。你说：“我憎恨我自己。我憎恨自己，因为我一定是很差劲。”但“道成肉身”的教义向我们表明什么？“道成肉身”的教义向我们表明，并不是坏人就会受苦，好人就有美好的生活，因为世上最好的人所受的却是最大的苦难。世界就是这样的。你看，“道成肉身”的教义除去这种想法，它完全除去这种“一定是我做错了，所以才会受苦”的想法。

另一方面，当我们面对苦难时会做的另一件事，就是我们不说我憎恨自己，有时我们却会说我憎恨神。神一定是冷酷无情的，祂让这样的事发生。但“道成肉身”的教义这样说：如果我的神甘愿来到世界上受苦，祂所受的苦远比我现在所受的大，以致祂可以毁灭苦难，祂并不是冷酷无情，祂并不是漠不关心——我没有权这样说。由于某些原因，苦难仍未过去。但如果神这样看重这事，以致祂甘愿受苦，那么苦难很快就会过去。我不知道为什么苦难仍未过去，但我不能说神是漠不关心的。你看，我们的神是唯一有伤痕的神。没有其他的神是有伤痕的；其他各式各样的神、泛神论所说的神、有神论所说的神上、一般的神，没有一个是具有伤痕的。祂是唯一宣称有伤痕的神。祂所受的伤在我们的伤处向我们说话。其他的神并没有伤痕可以向与你说话。你看，如果你相信“道成肉身”的教义，它会彻底改变你对事物的看法！

你有一位曾经历过你所经历的神。这位神并不是一方面以苦难来惩罚坏人，而另一方面以安逸的生活来赏赐好人的。神并不是这样工作的。“道成肉身”的教义除去这种想法，你在痛苦中得著释放，因为你知道痛苦是暂时的。神在你的痛苦中爱著你；祂在你面前走进痛苦中；祂跋涉比这更深的河堤——这改变你对苦难的看法。现在我们要赶快进入第二点。

二·改变你对穷人的看法

其次，“道成肉身”的真理会彻底改变你对穷人的看法。你知道为什么吗？耶稣基督不仅是众神中唯一有伤痕的神，也是唯一有肉体的神。我们的神降临世上成为有形体的人。我们的神降临世上成为穷人。小时候，耶稣是个逃亡者，祂要逃到埃及去。长大后，祂孤身一人。耶稣经历不公正的审判，并不法地被处死。耶稣生在一个贫穷家庭。祂家里很穷，当他们到殿里献祭时，只献上两只斑鸠，这表示他们处于社会最底层，他们是穷人中最贫困的人。

这意味著什么呢？神亲自成为贫穷；祂进到穷人中与他们一起生活。这意味著我们这个宗教能确实地宣告灵魂得救，同时也可以建立创造一个既温暖又安全的社区。因为神来到世界上救赎灵魂和身体。神成为有形体的人来改变有形体的人。祂来到不公义中来改变不公义。因此，我们总不能说肉体并不最重要，灵魂才是最重要的。哦，不。耶稣也吃鱼。还记得吗？当耶稣的身体复活后，门徒说：“祢是个鬼魂。”耶稣说：“给我一条鱼。”

三·改变你对故事的看法

基督徒的爱是重要的。基督徒也爱物质，物质也很重要。食物是美味的，缺乏食物的人需要

进食。这是我们工作的一部分。基督信仰是一个争战的宗教。肉体是重要的，你明白吗？所以“道成肉身”的真理彻底改变你对苦难、穷人、故事和未来的看法。我的意思是，当你看故事时，你看到什么？所有古老的故事，甚至大部分现代的故事，都告诉你一些事情。故事使你哭泣，故事令你欢乐，这些故事都说这样的话，比如：“爱比邪恶更有能力。”这些故事说：“品格比成功更重要。”它们又说：“一个人的生命比钱财万贯更有价值”——故事不是这样说的吗？当你看到这样的故事，无论是古老的故事还是现代的故事，你说：“是的！”我想让你知道，我们说：“这些都是真理，这些都是真的，事情应该是这样的。”但这里有一个问题。有什么证据呢？事实上，让我们看看科学。科学有否给你任何证据，证明爱比邪恶更有能力吗？或证明一个人的生命比钱财更有价值吗？我的意思是，科学会告诉你，一个人的身体是由多少化学物质组成的。你明白了吗？科学或历史有否给你任何证据，证明爱比邪恶更有能力吗？或证明一个人的生命比钱财更有价值吗？事实上，是否有任何证据呢？美国著名职业棒球经理人李奥(Leo Durocher)说：“好人总是落后。”美国著名创作歌手(Dion DiMucci)说：“好人总是早逝。”一方面，你看到这些故事，它们都是真的；但另一方面，你知道这些事实，在现实生活中，并没有任何证据证明这些我们内心深处知道的事情是真的。

如果你是基督徒，那就截然不同了。当耶稣基督进入这世界，当神凿开了一个破口，真理与现实之间的墙就倒塌下来。事实上，事情是这样的，当你看童话故事《美女与野兽》(*Beauty and the Beast*)时，你看到有一种爱能胜过拘禁并救赎我们。当你看童话故事《小飞侠》(*Peter Pan*)时，它说我们可以飞翔，我们是永远不老的。或者你看童话故事《睡美人》(*Sleeping Beauty*)，尽管我们是活著但长眠不起，但会有一位英俊的王子来救我们。基督徒是截然不同的。其他人都不得不说：这是对了！这些故事真的令人兴奋！我喜极而泣，我非常感动，但这不是真的。这是真的但却不是事实。这些事情永远不会发生。在真实与理想之间绝对有一堵厚厚的墙。”但当基督徒看故事、演绎故事、写故事、或用图画和歌曲表达这些故事时，你看，基督徒对艺术的态度是完全不同的，因为基督徒说：“你猜怎么了？真的有一个骑士会来把龙杀掉的。事实上，终有一天我们真的会飞，而且永远不老。这个故事都是真的。这个故事确实是真的。这堵墙已经倒塌下来。”当基督徒听到任何故事时，当他们唱出任何描述这些故事的歌曲时，他们都感到无比欢乐。所有其他人都感到这是真的，但中间却有一堵墙，我们知道它永远不会是真的。哦！是的，它将会变成真的！会有一位英俊的王子来吻你、唤醒你。这些事都是真的。在每一个故事中都有两个故事，在每首歌中都有两首歌。

四·改变你对未来的看法

我们来到最后一点，也是最重要的一点。因为“道成肉身”的真理，基督徒彻底改变了对苦难、对穷人以及对故事的看法，最后，他们对未来是充满盼望的。原因就在这里。保罗曾谈到这点。在加拉太书4章19节，保罗写信给加拉太的基督徒。保罗为他们非常担忧，说：“我小子阿，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”

请听，如果有人觉得保罗所说的是一种很大胆和奇怪的比喻，你想做什么呢？你想来激发我们吗？这是保罗说的。保罗说：因为圣诞节纪念耶稣降生那天是“完美的标准”穿透到现实生活之中，所以那“完美的标准”也能充满你。保罗说：“我为你们加拉太的信徒受生产之

苦，直等到基督成形在你们心里。”因为神已在世界的墙上凿开了一个破口，藉著马利亚怀孕而来到世界上。马利亚说：“我不明白这是怎样一回事，但我却顺服。我不明白这是怎样一回事，但我却献上自己。”基督藉著马利亚怀孕，在她里面成形而进入世界。这改变了世界。保罗说了什么？他说：“这事仍会发生。基督在你里面成形。”因此，你看看自己。你已失去了盼望吗？你有一些你认为不能克服的不良习惯吗？看看你周围的人，你认为有些人是永远无法改变的吗？

亲爱的弟兄姊妹，请听，一方面，“道成肉身”的教义让你变得实事求是，因为它告诉你，唯一能胜过苦难的方法就是经历苦难。“道成肉身”的教义说：我们预期会有软弱，我们预计会有苦难临到，我们都知道。我们不会感到惊讶和希奇。但另一方面，“道成肉身”的教义说：在世人当中，基督徒是最有盼望的。现在任何事情都可能发生。任何事情都可能借著你发生。谁知道会有什么事情借著你发生呢？基督可以透过你在你里面形成。“完美的标准”确实能进到现实生活里。终有一天，“完美的标准”会完全改变现实生活的。现在只是部分的改变，但改变是存在的。你不应对任何东西说：这永远不会改变。这永远不可能发生的。你在开玩笑吧？看看这个没有受过教育的年青女子所做的，她只说…。

第三，“道成肉身”与我们的关系。

请听，“道成肉身”与你有什么的关系？你怎样知道基督在你里面成形？你怎可以有这大能临到你身上呢？这里我有一些建议。请放心，在稍后的节目我会再详细讨论这点。在路加福音，你看到马利亚做了什么。路加好像进入了马利亚的内心世界，但如果你仔细阅读这段经文，你会看到约瑟才是要描述的物件。这描述了约瑟的感受，并且所发生是怎样一回事。这就是你要明白的重点。约瑟是我们今天的典范，约瑟是我们能效法的榜样。你看，当时马利亚开始怀孕，而约瑟和马利亚已经订了婚。要了解这事的影响，你必须明白当时的风俗。当一个犹太男子跟一个女子订了婚，他们会订婚一年后才成婚。在订婚期间，他们不会同房，只有在成婚后才同房。但在这段时间里，他们是受婚约所约束的，彼此互守承诺。因此，若要解除订婚之约，就要有一份休书——这休书是解除订婚之约，而不是解除婚约。在订婚期间，你可以解除订婚之约，但成婚之后，就不能解除婚约了。你看，马利亚怀孕的事开始显露。你们曾住在小镇吗？如果马利亚怀孕的事开始显露，对周围的人来说，这意味著她对约瑟不忠或意味著约瑟和马利亚对神不忠。如果你曾住在小镇，你就会知道马利亚的一生尽都毁了。她的一生尽都毁了。马利亚永远都会被社会排斥。她的家族会排斥她，社会也会排斥她。这并不意味着他们必会避开她，但她永远都会被排斥。永远都被拒诸门外。

耶稣基督进入你的生命，并不代表你的生活就会一帆风顺。因为“道成肉身”意味著神成为脆弱的。神成为脆弱的，并藉著祂的脆弱，人们可以得著修复。当耶稣进入人的生命中，祂就会参与其中。当耶稣来到世界上便会有破碎。约瑟拥有马利亚没有的东西。约瑟知道如果他把马利亚休了，他就能与那丑闻保持距离。如果约瑟把马利亚休了，这代表他告诉众人马利亚对他不忠。这代表他告诉众人，这个小孩进入马利亚的生命，马利亚的生命破碎了；而他唯一能做的就是将马利亚休了，那么他就可以免受这孩子给马利亚带来的破碎所影响。约瑟有两个选择，他可以让这孩子，也就是基督，进入他的生命，或者他可以有一个完整的生

命，然而，他不可以两者兼得。要么他让孩子进入他的生命，要么他成为一个懦夫。你明白吗？如果我想基督在我生命里，我必须作一个勇敢的人。我必须接受因此而来的破碎，也必须接受因此而临到的种种困难。我必须明白，当耶稣基督进入我的生命时，祂不是井然有序地进来，祂会造成扰乱。“道成肉身”就是扰乱、介入。你知道吗？约瑟接受了耶稣进入他的生命。

如果你想基督在你里面成形，有一件事你必须做的，就是你必须愿意接受因重整带来的破碎进入你的生命。正如透过基督带来极大的破碎，祂也带来完全。你的破碎总不能与基督的破碎相比；透过在你重整生命过程中较小的破碎，当祂进入你的生命时，便给你带来完全。现在你没有选择的余地。人们并不明白，有些人总不明白。但透过你小小的破碎，其他人便能得以完全。

我们要讨论的最后一点，就是当天使对约瑟说：“如果这孩子进入你的生命中，那必然会有破碎，但你要接受祂进入你的生命，也要接受马利亚。”但天使对约瑟说：“你不可给孩子起名。我们会给祂起名。”你明白这句话是何等奇怪吗？因为给孩子起名是父母的特权，有权起名是地位的象征，是有权柄的象征。但神对约瑟说：“当耶稣进入你的生命，祂并不是作你的奴仆。耶稣进入你的生命是作你的主人。你不可以给祂起名，而是祂给你起名。如果你想接受基督进入你的生命，如果你想基督在你里面成形，你必须让祂成为你的主人，但你知道，我们总是要祂成为我们的仆人。我们总是这样。开始的时候我们说：“哦，主呀，我生命遇到困难，求祢帮助我解决困难。”今天，你们当中有些人来听神的道，也许是因为生命一直遇到困难而需要一点额外的帮助。或许你会对主基督说：“我不明白这是什么意思，但我希望祢进入我的生命中，求祢……”而你总是说：“求祢进入我的生命作我的仆人。”然而，鲁益师说：如果你邀请耶稣基督进入你的生命来帮助你清理水沟，祂会这样做，但祂也会开始拆毁那堵墙，因为耶稣要把你的小屋变成宫殿。耶稣不是你的仆人，乃是你的主人。“道成肉身”就是耶稣基督的宫殿变成你的小屋，以致你的小屋可以变成宫殿。如果你接受耶稣基督进入你的生命，祂的破碎也会进入你的生命，但你是接受耶稣基督进入你的生命，你是接受神进入你的生命，你是接受以马内利进入你的生命，你是接受“完美的标准”进入你的生命。祂的破碎进入你的生命，并开始把你改变得更像祂。

当我们守主餐的时候，我们怎样实践这个真理。守主餐时你看到什么？“道成肉身”意味著神被擘开。“道成肉身”意味著神流出宝血。神倾倒了。这段经文告诉我们，如果你想神进入你的生命，你必须勇敢地接受祂。在此我给你一些建议。今天，也许你们当中有些人因犯罪的缘故而生命破碎。你知道你所面对的一些问题，是由于自己的罪而产生的。你看！耶稣基督为你擘开身体，当你跌倒的时候，祂重新接纳你。耶稣基督为你的罪接受刑罚而舍命。鼓起勇气悔改吧。藉著祂的破碎而鼓起勇气悔改吧。

另一方面，你们当中有些人正处于痛苦和破碎中，并不是由于自己所做的，而是由于世界和别人对你所做的。鼓起勇气继续面对吧。因为耶稣在破碎中把自己交给父神，你看，是因祂所作的。因祂的破碎，其他人可以得著修复。因祂的破碎，其他人可以得以完全。因此，鼓起勇气继续面对吧。藉著耶稣的破碎，藉著祂流出的宝血，坚忍到底吧。

让我们祷告：

天父啊，我们在祢面前站立，要向祢表明我们的信心。我们来到祢面前，要纪念祢擘开的身體和流出的寶血，我們祈求能像馬利亞和約瑟一樣，當他們敞開心靈接受祢兒子所帶來的混亂和煩擾時，他們便因此成為偉大的人，讓世界得著拯救。我們祈求能敞開心靈，接受祢兒子所帶來的混亂和煩擾。藉著耶穌基督，藉著我們，祢可以在我們身邊的人的生命中以及我們自己的生命裡作工。我們禱告是奉耶穌的名求。阿們！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣受洗、受试探

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣”系列，第二个要讨论的主题是“祂的生平”。我们想看的重点不在于耶稣的教导，而在于耶稣的生平事迹。今天我们要来叙述“耶稣受洗、受试探”的经过。请各位翻到马太福音 3 章 13 节至 4 章 11 节。请听神的话语：

第三章

当下耶稣从加利利来到约但河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？耶稣回答说：你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。于是约翰许了他。耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。

第四章

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：经上记著说：人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记著说：主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：经上又记著说：不可试探主你的神。魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。耶稣说：撒但，退去吧！因为经上记著说：当拜主你的神，单要事奉他。于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

这是神的话语。

各位！这里说了什么道理呢？这道理实在非常重要。在马太、马可、路加和约翰四卷福音书里，只有两卷描述耶稣降生；马可和约翰省略了这部分，对耶稣的降生只字不提。可是，每一卷福音书都提及耶稣受洗。在这段经文里，我们看到一个极为重要的总体原则。是什么呢？一切都联系于一个微不足道的词：“接著”。看到吗？就在第 4 章 1 节的开头：“当时”；《现代中文译本》圣经译作“接著”。属灵的洗礼后，接著是属灵的争战。从天上来的声音过后，接著是从地狱来的声音。从天上来的声音只说一次；从地狱来的声音却持续不断。先是安舒；接著是冲突。先是喜乐、刚强；接著是软弱。这真的很讽刺——先是水边；接著是旷野。先是融合、重新得力；接著是乾渴、枯乾和破裂。

“接著”一词有何意思？事情就是这样自然而然地发生吗？你知道的，事情要发生就自然会

发生，有些事情就是会发生。美国著名新闻主播丹·拉瑟(Dan Rather)常说：“接著是这样。”换句话说，所发生的事情接著就是这样。但这并不是我要说的。我的意思是，事情发生总有先后次序；接著是这样。受洗；接著是受试探。真的就是这样吗？抑或“接著”是代表“所以”的意思呢？抑或它的意思不是“然后”，而是“因此”呢？事实上，这里的意思确实是“因此”。让我把原因告诉你们吧。是什么引耶稣到旷野呢？是什么领祂到疲乏之处呢？是什么带祂到魔鬼的手里呢？就是那降临在耶稣身上的，就是受洗时降临在祂身上的那位。圣灵降下，赐予喜乐和安舒，接著同一个圣灵引导祂离开。耶稣被圣灵引导。

这个道理就是：有属灵的洗礼，因此有属灵的争战。有安舒、能力、爱，因此有压迫、冲突、试探。“因此”。有天堂的声音，因此也有地狱的声音。假设你现在到了一个完全被圣灵充满的地步，被圣灵引导，绝对讨神喜悦；假设你正处于彻底讨神喜悦的状况，你的人生将会如何？我很想知道。相反，我来问你，当你遇到挫折、冲突和困难，你大概马上会想到什么？

大家听过《音乐之声》(The Sound of Music)这部电影吧。电影中有一首很奇怪的歌曲，歌词这样说：“为何我的生活如此美好？为何好事总在我身上发生？”还说：“一定是我年轻时做好事多。”当然这只是开始；我的生活将会很美好。我的生活会比别人好，我一定是比别人好。我的生活愈来愈美好，我一定是更好。我的生活愈来愈差劲，我一定是更差。然而，这里我们看到完全相反的情况——有一个完全被圣灵引导，也彻底讨神喜悦的人。祂的生命如何？结果如何？你看见发生什么事情吗？神在你生命中倾倒的能力和平安愈多，冲突、试探和斗争便愈多。换句话说，如果你的生命完全感受到属灵的安稳；如果你觉得十分安舒；如果内里没有冲突，外在也没有冲突，那么你其实还没有被圣灵引导，还没尝试成就神的大事，甚至没有讨神喜悦。若有人说：“我要讨神喜悦；我要让神欢喜；我要尽我所能让神满足。”那么他们将要经历冲突和矛盾。内在方面，你的心会感受到前所未有的压力和试探；外在方面，你会经历相反的情况。就是这道理了。洗礼和试探是永不分离的。事实上，马可甚至准确指出“立即”这时间，他用了“就”这个字。马可福音说：圣灵降临，耶稣听到声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”马可接著便说：“圣灵就把耶稣催到旷野里去。”马可希望我们不要忽略一个事实——“当时”其实就是“因此”或“于是”的意思。

基督信仰是一场争战。请听，我继续说下去之前，希望先指出一点——有很多听众都在思考基督信仰，你们或在探求基督信仰、研究基督信仰、怀疑基督信仰；有些人甚至会说：你真是个不入流的推销员。我当然希望推销员并非正确用字，但假如我是个推销员，我希望你会看到一个诚实的推销员。如果有人向你推销一个无需付上任何眼泪的基督信仰，那并非货真价实而是伪造的基督信仰。如果有人说：“只要你接受圣灵的洗礼，你的问题便会迎刃而解；你若在心里听到那给你确据的声音，你若感到神喜悦你，矛盾、冲突便会结束，压迫、斗争便会完结，试探便会终结”；那么，他给你的并非真正的基督信仰。

基督信仰，真正的基督信仰是一场争战。关于争战，我们要认识三件事——就是敌人是谁？战线在哪里？武器是什么？我是说，假设你们要去打仗、要去战斗，你们必须知道敌人是谁；也要知道战线在哪里，如果你们把后卫顽抗误以为是前线，或相反把前线误以为是后卫顽抗，你们便会战败；最后，你们要知道武器是什么。其实，全部武器都在这里，而且多而有多——

就在圣经里。让我给你说明这教训。

第一，撒但是敌人。

首先，敌人是谁？是撒但。让我说明一下，然后再解释其后引申出来的问题。圣经教导说，当你往外观看这个世界，你看见神的国度扩展，就是爱、恩典、和平的国度扩展；同时，还有另一个国度，拥有对抗的势力。这国度没有爱、恩典或和平，却充斥骄傲、憎恨和恐惧。谁可否认骄傲、憎恨和恐惧在世上拥有极庞大的力量呢？谁可否认那些力量无比复杂呢？圣经说了一件事，今天有很多人都不相信：撒但拥有极为庞大而复杂的力量，因为他们实在非常聪明狡猾。一切邪恶的本源是来自有智慧的撒旦。在大城市里，你或者说别人愚蠢、缺德或笨拙；说什么也好，但你若说人家幼稚，他们会感到不快！他们说：我住在大城市，我并不幼稚，我很老于世故！

如果你认为大屠杀背后唯一的主宰是希特勒(Hilter)；如果你认为奴隶制源于经济因素或甚至是种族歧视；如果你认为你现在的陋习全因父母教导不善，那么你真的很幼稚。其实事情还有很多诱因——智慧、恶者、邪恶势力。现在我要为此清楚说明，圣经也是这样教导我们，如果你不相信，就真的太幼稚了。当我说要用一点时间来说明这点，大概马上会有人说：“反对！这实在太荒谬了。”你们很多人都不得不这样想。你们是聪明人，你们活在现代，是受过教育的人，只接受有教养的文化，所以你觉得这一切很荒谬。你们或认为圣经当然有提及魔鬼、被鬼附等等，但这不过是因为从前的人不认识各种疾病或精神病患的起因而已。他们不认识疾病或精神病患，于是将因由都归在魔鬼头上；但今天我们认识多了，便不再相信从前的说法。然而，我要告诉你，没有魔鬼这说法实在很肤浅幼稚。

让我告诉你原因吧。很多人信有神，如果你信有神，却说没有魔鬼，按逻辑而言这个说法很肤浅。你相信有神吗？你相信有一位有个性的超自然至善者存在吗？我指的不仅是超自然的至善者，而是一位有个性的超自然至善者，你相信吗？如果你相信，却说没有或不可能有一个有个性的超自然恶者，那么我来问你，世上哪有这样的逻辑？你或许说：“噢，我相信有超自然的至善者，但不相信有超自然的恶者。”此说法实在很矛盾，在逻辑上说不通。让我拿实际情况说：看看外面的世界，看看报纸，看看历史，然后我再来问你：你看到证明有超自然至善者，还是超自然恶者的事较多呢？当你打开报章的头版，你会看到一则则残暴的新闻。我不想只谈论世界某个地方的暴行，以免大家以为某个地方比另一个地方差。一份报章曾这样报导：所有人都忧虑在某个国家会发生更多暴行或大屠杀。这些事屡见不鲜。这些事屡见不鲜。河里的水都染了血。随便拿起一份报章，你便可以看到一些父母对小孩做了什么什么。

这些事背后有什么意思？如果你不相信有魔鬼，那么你对人类本性的了解自然少得可怜。也许你会说那些人只是自己本性作恶，不需要什么帮助或引诱。从经验所得，很多实例都证明有一个聪明狡猾的恶者。让我以神学角度来说明。我们很难说：“耶稣所说的大部分都对，但关于魔鬼的言论却除外。”耶稣教导过，祂教导过，祂认为魔鬼存在。你会说：“耶稣只是那个时代的人而已。”让我问一个很简单的问题：耶稣的权柄从哪里来？哪里？耶稣教导

的权柄是从他对历史知识而来的吗？如果是真的，那么我们的观点，我们对历史的知识就可以胜过祂了，于是我们可以说：“从我们的角度看，耶稣所说的话有些可信，有些却不可信。”还是，祂教导的权柄乃来自其身份呢？如果祂教导的权柄来自其身份——就是祂自称的身份；而你若相信如祂所说，祂是神的儿子，那么你就要接受祂所说的一切。看到吗？历史上的有利位置根本无关痛痒。相反，如果你不信祂是神的儿子，那么你真的不用接受任何东西，因为祂对你而言只是个疯子或骗子。换句话说，你无法只从中挑选你想接受的部分，你不能这样做。然而，我很高兴我们周围有些抱怀疑态度的人，很高兴在听众朋友中有这样的人，因为抱怀疑态度的人都是深思熟虑的人，一旦信了耶稣，便成为矢志不渝的基督徒。我猜想有些人或会对这整个概念有很多疑问。让我为大家解释一下。

我曾引述美国学者安德鲁·德尔班科（Andrew Delbanco）的话，他说：“我是无宗教信仰的自由主义者，不信奉宗教，名副其实是无宗教信仰的自由主义者。”德尔班科在美国哥伦比亚大学任教，著有《撒但之死》（*The Death of Satan*）一书。最近我在一个清谈节目上听到他的言论。写这篇讲章前，我重听一遍。他的言论非常精彩。他说：“假如我们认为撒但就是全部罪恶问题之所在，或认为撒但根本完全没有问题，那么我们的社会便会出现极大的问题。”听到他这样说，我很惊讶，因为英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）也常说类似的话，我每次拿起他的书阅读都读到。鲁益师说：“一谈及魔鬼，你可能会犯下两个同样却相反的错误。你也许对此极感兴趣，甚至迷信；你也许对此毫无兴趣，并不相信有魔鬼。”另外，有一位神学教授也有类似的见解，他说：“魔鬼就好像一种在美国亚利桑那州西南部的独特蜥蜴，遇到对抗会鼓胀身体，让自己看上去比原来的体型大很多；或是装死。这就是它唯一会做的两件事。”这说法听起来跟鲁益师所说的差不多。不过，现在发表相同看法的，不是鲁益师，也不是我的教授，而是一个自称无宗教信仰的自由主义者；他研究的是社会学和文学。若你说一切问题都来自魔鬼，人之所以犯错都由魔鬼驱使；你否定了人内心的邪恶，你说一切都是魔鬼作怪，不是我的错。若否定了撒旦，否定了有超自然邪恶的概念，若你不相信邪恶在超自然层次也同时出现在我们的人格个性里面。我的朋友就会问，若没有撒旦，没有超自然的邪恶层面，那么这些暴行如何解释呢？为什么一国会灭绝另一国？为什么父母蓄意让小孩捱饿？若这些邪恶背后没有一股超自然力量时，而只不过是出于我们的生理思想、社会教养或心理状态引发，换句话说邪恶也不算存在了。我的朋友再说，若没有撒旦，你就不能真正的震怒。除非我们不相信那超自然及在我们心里的邪恶力量，我们便没有表达道德的辞汇吧。除非你相信有超自然的原恶和原罪，否则你竟敢说没有敌人。”耶稣说：“在争战中，你有一个敌人，你若不相信他存在，便会战败。”让我为所有相信的人尽量解释得具体一点。你们有些人说：“我相信、我相信，那么我在这里该学些什么？”好吧，就是你手上的圣经！

每次你努力求进步，便会出现相反的阻力。看看耶稣基督遭遇什么。耶稣基督一接受从神而来的话，矛盾就出现了。我们很快就明白——为什么你每逢退修或周日明白神的教导后，立志做得更好，却不知怎的每次都失败，然后说：“我知道自己要怎么做”，却总是做不好。为什么总是在星期三前就会做出糟糕的事情，就会失脚跌倒？总是有反对的阻力。为什么？因为有争战，而且那恶者很聪明狡猾。因此，你不用惊讶。

第二，分清战线。

好，有敌人了；那么第二，战线在哪里？战线在哪里？正如刚才所说的，除非你知道哪里是战线，否则你或会因弄错了后卫的顽抗而战败。我必须说：当大家相信魔鬼或恶魔存在，大概便会立刻弄错了后卫的顽抗，那些异乎寻常、驱魔赶鬼的事，或会把后卫顽抗误以为是前线。那不是前线！那里没有人……亲爱的听众朋友，我想告诉你，撒但做的事并无特别。撒但走进耶稣的脑袋里，尝试逐一反驳洗礼中所说的话。让我告诉你撒但对耶稣做了什么，这马上便会揭晓我们的战线在哪里。首先，撒但做的是什麼？最重要的是什麼？最主要的是什麼？首先，你要知道撒但对耶稣做了什么。他叫耶稣吩咐那些石头变成食物；他叫耶稣从殿顶上跳下去，悬在半空；他又叫耶稣俯伏拜他，还说会把世上的万国与万国的荣华都赐给祂。撒但在说什么？好，让我们回到洗礼。

耶稣走到施洗约翰那里，说要受他的洗。大家都知道，约翰也知道，洗礼是悔改的记号，是认罪的方式，洗礼象徵洗去罪恶。然后约翰说什么？约翰对耶稣说什么？约翰说：“等等，我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”换句话说，他其实是说：“你站在我的位置做什么？而我又站在你的位置做什么？”请听，你站在我的位置做什么？你为什么要下水接受神的审判和悔改？你在下面做什么？我在上面做什么？为什么我会站在你的位置，而你却站在我的位置呢？耶稣说：“这样做并没有不寻常，你暂且许我。我们应当这样做；我们这样做是尽诸般的义”。祂说：“我在这里要为多人代罪。即使我根本不需要洗礼，但我也会像你们要做的一样受洗。我的人生使命不仅是受洗，我来不单要在你的位置上去悔改，更要在你的位置上生活，尽诸般的义，尽一切的义；尽一切的义。”“约翰，我来更要代替你受死，好让你可以站在我的位置。我将要承受你该受的咒诅，好使你得到祝福。”

看看约翰的话：“你在我的位置做什么？而我又在你的位置做什么？”耶稣说：“这就是我要来做的事。”然后，天父从天上说：“这是我的爱子、我的儿子，我所爱、所喜悦的。”有很多人不知道，神其实在引述圣经。祂引用了两段旧约经文；诗篇第 2 篇说有一位弥赛亚君王要来：“这是我的儿子，就是将要统管万国的君王，祂将要统管万国。万国要合谋敌挡祂，但祂却要用铁杖打破他们。”神引用了诗篇第 2 篇这句话：“这是我的儿子”。在耶稣时代，差不多所有人都知道这篇救世主诗篇，里面谈论这位弥赛亚将会带著能力而来打败列国。至于“我所喜悦的”则引自以赛亚书第 42 章——称为以赛亚书中的“仆人之歌”，里面描述了一位难以理解的人物。你们在以赛亚书第 42 和 53 章都可以读到。诗歌说有一位受苦的仆人要来，圣经告诉我们：“因他受的鞭伤，我们得医治”、“祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤”。然而，犹太人不太了解要做什么、那人是谁。他们认为以赛亚书第 42 章中受苦的仆人，绝对不会是诗篇第 2 篇中的弥赛亚君王。神却从天上说：“没错，他就是。”那君王就是这仆人；那胜利将会是一场审判，并会透过战败而获得。这就是为什么当施洗约翰说：“我不明白，祢应当在这上面，祢应当带领我。”耶稣却说：“不，我来是要作代罪者，我来是要代替你的位置。”

魔鬼说：“请祢将这些石头变成食物”；这绝对是正面攻击整个“代罪”的概念。因为魔鬼的意思是：“我想祢用自己神性的力量，不想祢依靠刚降临在祢身上的圣灵，我不想祢依靠

祢的天父，我想祢靠自己的能力。”然而，耶稣基督在洗礼中甘愿代替你和我的位置，祂生活的方式跟我们一模一样，完全一模一样——任何事情也向天父祈祷，在肉体软弱中全然依靠天父。使徒行传 10 章 38 节说，祂之所以能够做到祂要做的，是因为圣灵与祂同在，神与祂同在。

撒但前来说：“我不想祢再作众人的代罪者。我不要祢在软弱之中，我要祢显出自己的能力。”然后，他继续说：“祢可以到圣殿，站在殿顶，然后跳下去；众人看见祢悬在半空，祢便不用挂在十字架上使人归祢了。他们会立刻跟随祢，祢不用亲自走下去。”接著，他又带耶稣到山上，说：“祢跪拜我，我便给祢这一切，就是天父反正也会给祢的一切。”撒但的意思是什么？他说的是：“祢不用走过幽谷也可以走到高山上，祢不用十字架也可以得到冠冕。”他真正的意思是：“我想祢建立一个跟世上其他信仰一样的信仰。我想祢来作榜样，而非救主。我想祢带著能力来，劝人学像祢然后得救；不要来作软弱的仆人，不要告诉众人：祢来是要住在他们的生命里，好让他们那些软弱的人可以得救。”换句话说，撒但的意思是说：“不要让人凭信得救；让他们靠自己努力效法基督而得救。不要来作软弱的；来作有能力的。不要来作救主；来作榜样。像其他宗教创立者一样，教导众人怎样靠行为得救；而非来说：我会亲自成就一切。成就一切。不要说：我会付上全部代价，我会代你偿还你欠神的一切罪债。”

撒但正在猛击基督信仰的核心。其他所有宗教均说：你行事为人要正直，要把如此的生命献给神；而基督信仰却说：耶稣已活出正直公义的生命，更要把如此的生命赐给你。两者截然不同。撒但誓死阻挡。他说：“祢竟敢来作代罪者？”我想问你：撒但如何阻挡你？撒但如何阻挡我？他最主要做的是做什么？他试图附上你身吗？他试图使东西飘到半空，使刀飞落你身上吗？我曾引用很多电影作例子，但我今天不会引用。我看过的每一部关于对付邪恶势力的电影，都是著眼在不重要的阵地展开攻击。这才是前线，什么前线？就是当你开始视基督为榜样多于救主；当你看不见祂就是你的代罪者；当你开始说也许我活像祂便能得神喜悦，忘了你今天若接受祂，便成为神的儿女。就在今天。你绝对是祂所喜悦的。就在今天。约翰福音 1 章 12 节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”这是已成就的事，祂已赐予权柄。祂赐给我们，祂现在赐给我们。这正是魔鬼在你心里典型的攻击。如果你是基督徒，你会发现这就是使你遭遇现在所有问题的原因。撒但前来跟你说：“你若是神的儿子……”你看到吗？在洗礼中，神临在并说：“这是我的儿子……”撒但要什么手段？他在第一、二次试探中说了什么？他说：“你若是神的儿子……”

换言之，当你受苦，发生什么事？当你遇到困难，发生什么事？你知道自己真正的问题吗？问题不在于处境，而在于你如何解释这个处境。再说得清楚一点，就是撒但怎样对你解释你的处境。以下就是他所说的：“你若是神的儿女，你一定不会这样做；这些事一定不会发生在你身上；你不可能这样。”如果你认为耶稣是好榜样而非代罪者，那么你将遇到以下问题：当你遭遇苦难，你会认为自己该得到更好的生活，于是恼怒神；或者你会觉得自己不配得到更好的生活，现在的痛苦是活该的，因为你不是一个好人，于是恼怒自己。你听见吗？如果你认为耶稣是你的榜样，那么每当困难来到，你便会恼怒神或恼怒自己。可是，如果你视耶稣为代罪者——就是魔鬼最不希望你察觉的事，你抓紧神并说：“我是祂所爱的孩子，

是祂所喜悦的。”你知道会怎样吗？你的态度会改变，然后会说：“无论遭遇何事，都不是惩罚。我也看到讨神喜悦的那一位，被圣灵带领接受试探。神试炼祂、坚固祂，并藉祂拯救世人。如果我今天遭遇困难，我会视自己为祂所爱的孩子；我在困境里，是因为祂希望拯救我，或希望藉著我拯救他人。”这使世界截然不同。可是，另一个问题又出现了。魔鬼前来阻止，不让你知道你可以成为神的儿女，完全为祂所喜悦、接纳和接待；或是前来使你忘记这一点。然后，他会说：“你怎能成为神的儿女？”这就是魔鬼要做最重要的事。

第三，神的话语和圣灵是武器。

好，武器是什么？有两件武器。耶稣在洗礼中得到这两件武器。让我解释一下祂如何运用吧。第一，祂得到的是神的话语，就是从天而降的声音：“你是我的爱子，我所喜悦的。”第二，祂得到神的灵。首先让我提醒你一件事——魔鬼前来对耶稣说：“祢或可藉著神性权力吩咐这些石头变成食物。”这是试探。有些人现在可能仍然疑惑——这样有何不妥？告诉我这样有何不对？耶稣怎样回应？祂说：“这些都不能满足我，惟有神的话语：人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”耶稣在思想刚刚从天上来的话。撒但就是这样紧跟著你。耶稣心里没有任何恶念让魔鬼可以试探祂，因此魔鬼以世上的好东西来试探祂。魔鬼利用什么来试探耶稣呢？他利用一些自然不过的事。耶稣是人，因此肚子会饿；耶稣是神，因此满有能力。于是，魔鬼利用一些好东西来试探耶稣并说：“用祢的大能使这些石头变成食物吧。”耶稣却说：“能满足我的东西并非食物，而是神的话语。”

现在，撒但对你做的就是走近你。假若你今天的生活一片混乱，这是因为撒但走近你并对你说很多谎言。你害怕失去别人的爱；你害怕无法获得成功；你因为各样事情而害怕。你也许失去别人的肯定，也许得不到成功；你也许失去事业，也许工作上出现问题，一切一切真的让你很惧怕。耶稣做了什么呢？耶稣说出神的话：“这就是我喜悦你的原因——你是我的儿子，就是我深深喜悦的孩子。”是神的话语，并非你的行为表现；是神的话语，并非你将任何东西变成食物。耶稣明白唯一能够满足你心的是神所说的话：“我喜悦你。”若你以任何其他方法满足自己的心，撒但便可以来任意摆布你。你明白我在说什么吗？其实意思非常简单：耶稣不断引用神的话语——圣经。祂每一次都说：“经上记著说”、“经上记著说”、“经上记著说”。而且，祂握紧从天上来的声音：“我喜悦你，因为这是我说的。”因为耶稣所成就的事，你蒙神喜悦。我们应当紧紧握住这句话。

请原谅我，原谅我最后要说的话可能会让某些人觉得无聊，不过在这里说其实很有意思。请大家继续听下去。大家看过美国科幻电影系列《星际旅行》(Star Trek)吗？其中，第二部最受欢迎。星际旅行的队员一开始在一个破落的村庄出场，他们走进一间房子，发现好像有人在那里住了很久。他们看到书架上摆放了一系列书籍，其中一本是美国文学作品《白鲸记》(Moby Dick)。你们记得《白鲸记》说的是什么吗？故事讲述亚哈船长花尽一生向白鲸报复；他一直寻找那条咬断他左腿的大白鲸，最后在《白鲸记》的结尾，亚哈船长临死前说：“我从地狱深处向你一刀刺来。”他不在乎是否要把人杀光，也不在乎自己会否死在船上，一心只求杀死大白鲸。这是一本复仇小说。你看过吗？好，你还记得电影里柯克船长的死敌可汗吗？可汗读过这本书，所以在电影尾声，他快要死了，生命将要结束，流著血、狼狈不堪的他点燃

炸弹，不仅要炸死自己，还要炸死仇人柯克船长。他要杀死所有人！他在最后说了什么？他说：“我从地狱深处向你一刀刺来。”电影开头出现《白鲸记》一书，结尾指出可汗变成了他一生思索追随的东西。当你走到尽头，当你走到人生最低的幽谷，当万事都不如意，当你快要死了；你是谁呢？你没有时间可以反思；不管是什么，那时候表现出来的就是最真实最原本的你。当可汗走到尽头，他变成了他读过的文字，变成了亚哈船长。“我从地狱深处向你一刀刺来。”

耶稣基督在十字架上变成什么？祂引用圣经诗篇第 22 篇：“我的神，我的神，为什么离弃我？”即使祂说“为什么离弃我”，仍称呼神为“我的神，我的神”，而非“残酷的神”。祂说：“我的神”。耶稣基督一直握紧神的话，去面对所有试探、所有困难、所有问题。祂握紧神的话，撒但每次来说：“祢若这样做；祢若这样做；祢若这样做”，耶稣都以神的话语回应。祂说：“这并不会使我得神喜悦，也不会满足我的心。”

最后让我们认真思考一下：这就是武器。你不能只向魔鬼说“不”，你不可以这样做。你若受引诱，例如被引诱潜越性欲的界线；你已经说了“不”，可是却不由自主地跨了过去，为什么？因为魔鬼前来告诉你：“你需要这样才能得人喜悦，你需要这样才能得人喜悦。”然而，耶稣说这样不能使你得蒙喜悦，惟有神的话语能够使你得蒙喜悦。食物不能满足你，惟有神说的话：“你是我所爱的孩子。”或许你于工作中正在做一些你明知是不正直的事，为什么？你不能只向魔鬼说“不”。没错，魔鬼在引诱你；没错，魔鬼在引诱你，但这并不是对前线要害的攻击，那么前线呢？魔鬼前来跟你说：“你要成功，你要得到这些、那些，否则不能讨人喜欢。”耶稣基督却说：“不。”来看看，“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是神的话语；因为耶稣基督代罪受死，你便可以说：“这是唯一能使我得神喜悦的东西。因此我不需要别的；不管别的有多好，我也不需要；不管别的有多棒，我也不需要。我得自由了！”

你不能只对魔鬼说“不”；你要握紧神的话语，抓紧神的福音。你不可以只跟魔鬼说：“退去吧”，你要说：“退去吧，因为经上记著说……。”魔鬼实际上最想做的，就是让我们觉得自己不蒙喜悦；而我们唯一要听的是——耶稣基督已尽了一切的义，因此当你将神的话语存在心里，即使遭遇苦难也不会说：“我从地狱深处向你一刀刺来。”而是说：“我知道我蒙祢喜悦，不论遭遇何事，祢仍是我的神。”看到没有？这就是你要存在心里的东西。

我非常喜欢一部悲情电影，名叫《象人》(Elephant Man)，里面有一段极为感人的情节。故事讲述一个样子极其丑陋的男人，被父母抛弃，于是到马戏团里表演。众人都视他为怪诞的动物，但有些学识之士把他带走、教他说话，把他当作一个人来看待。有一个凄惨无比的情景——他遭父母拒绝，被所有人拒绝，只有极少数人愿意把他当作一个人。有一次，他跟一些漂亮可爱的朋友坐著喝下午茶。故事发生在英国，那是真实的故事——一个身患奇疾且样子丑陋的人，坐著享受热茶；他环顾四周（我每次想起这画面也会感到忧伤），说起自父母抛弃他后，他便没有见过他们；他再环顾四周，接著说：“如果我母亲现在看到我跟这么好的朋友在一起，也许她会爱我。我是多么让她失望。”

让我告诉你，这样实在太可悲了。然而，象人若听到他真切需要听的，不是“看这些漂亮可爱的朋友”，而是听从天上来的那位说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”象人若能藉著神的灵听见这话，即使是他，也能得医治。现在，我希望你会这样说，你的外表不像他一样丑陋；你的样子不像他一样难看；纵然我们都曾受人冷眼，但你却从未试过像他一样被人拒绝。我们常说：“我若拥有什么什么，我便会讨人喜欢。”如果因著耶稣代罪受死，降临在耶稣身上的能够医治象人，那么当祂降临在你身上，你所有伤痛也必能得医治。你得自由了。除非你得这样的自由，除非你明白这个道理，除非你握紧神的话语和福音的原则，否则你无法向魔鬼说“不”。魔鬼就是敌人；他就是战线；而武器就是为我们信心创始成终的耶稣。我们若忽略这么大的救赎，怎能逃罪呢？

让我们祷告：

天父，我们今天听了很多资讯。我们尝试让不信有魔鬼的听众相信魔鬼确实存在，也尝试告诉相信有魔鬼的听众：魔鬼向我们耍的花样并无特别——并非肉体上的齿痕，而是心中的谎言。求祢帮助我们看见魔鬼在我们里面的诡计。魔鬼或正在以各种手段靠近我们，且说：“你不可能是神的孩子；不要以为耶稣是你的代罪者，祂只是你的榜样。”魔鬼用各种方法走近我们，求祢帮助我们效法耶稣，把魔鬼赶到一旁。我们这样祷告是奉耶稣的名求，阿门！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

葡萄酒之主

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣”系列。第二个要讨论的主题是“祂的生平”。我们今天要来认识耶稣是“葡萄酒之主”。请各位翻到约翰福音 2 章 1 至 11 节。请听神的话语：

第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。耶稣和他的门徒也被请去赴席。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：他们没有酒了。耶稣说：母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。他母亲对用人说：他告诉你们什么，你们就作什么。照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对用人说：把缸倒满了水。他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：现在可以舀出来，送给管筵席的。他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是那里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今！这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来；他的门徒就信他了。

这是神的话语。

我们探讨耶稣的生平，其实就是编写祂的传记。跟我们在这节目中常提及的不同，我们这里主要探讨的并非耶稣的教训，而是祂生平所经历的事件。我们会讨论祂生平较为重大的事迹，从而为祂编写一本传记。耶稣是古往今来最有影响力的人物，我想这说法大概不会有任何争议吧。所有希望生活更有智慧的人，都盼望多些了解关于祂的事迹；而这就是我们正在做的事。

我们今天为什么讨论这件神迹呢？编写传记需挑选适当的事件，那么我们为何选中这件事迹呢？答案就是：这不仅是神迹，更是神迹的记号。从第 11 节可以看到这一点。这件神迹是耶稣选择显出来的第一个记号，是头一件神迹，大概也是一个预表祂自己并整个基督信仰的比喻。让我给你一些证据吧。最近我正在看一本非常有趣出色的书，作者是美国杜克大学英国文学教授雷诺兹·普赖斯（Reynolds Price）。这本刚推出的新书翻译了福音书的某部分内容，在美国纽约时代杂志中大获好评。这本书很有趣，可是前言颇为冗长。约翰福音译文的前言这样说：“如果你是一位作家，你看了这部分便会明白这件神迹必定已发生。”作者这样说道：“假如你要虚构耶稣基督的传记，你绝对不会以一个普通的社交活动和尴尬的情景作为故事的开端。”他说：“这件神迹之所以为首，唯一合理的解释就是它必定已发生。身为一个作家，我知道如果要虚构耶稣的生平，祂所行的头一件神迹必须是最精髓的部分。任何社会运动的领袖都极为重视自己首个公开演说，务求让群众看清楚该运动的目的和内容。”耶稣显然是史上最重要的改革领袖，可是祂的第一个记号，祂做的第一件事，显然不是在水面上行走，也不是使死人复活，或其他更富戏剧性的事件；相反，在这里发生的并非什么大事，只是三天的筵席——而该筵席甚至要因缺酒而缩短至两天。哇！很丢脸吧！他说：“如果你要为耶稣设计或编写头一件神迹，你绝不会这样写。”可是耶稣却这样行！为什么呢？

为什么耶稣要行这件神迹？为什么祂要这样做？为什么这是头一件神迹？这件事如何彰显祂的荣耀？噢，里面所蕴含的实在丰富极了。耶稣来要当什么？祂来要做什么？祂来要赐予什

么？我们又如何得到？全部答案都在这里！首先，这段经文告诉我们耶稣是谁。那么，祂究竟是谁呢？看看第 8 和 9 节，那里有个非常有趣的词语，在新约其他地方找不到。经文说：“耶稣又说：现在可以舀出来。”祂在第 8 节说：“送给管筵席的。”于是用人就送了去，第 9 节说：“管筵席的尝了那水变的酒。”好，什么是“管筵席的”？这是一个称呼，原文希腊文只有一个字，翻译过来变成“管筵席的”。这个字实质上与现在的典礼主席或宴会主席很相近，意指主持典礼的人。某程度上，他是宴会的雇工。举办大型宴会需要聘请主持人，而那个人的性格必须热情和善；因为他要负责带起现场气氛，使宴会喜庆欢乐，他通常负责说：“现在我们一起这样；然后一起那样；好，准备开始！”经文里的筵席快要变得扫兴没趣的时候，耶稣把管筵席的人从窘境中救了出来。耶稣为该筵席供应所需用的，显明了自己才是那位真正的筵席主人——真正的盛宴之主。

让我直截了当地问你一个问题：为什么耶稣基督这样行头一件神迹？为什么这样介绍自己？为什么以这方式告诉世界、告诉我们祂是谁？为什么要变出十五桶如此上好的美酒，让这沉寂的筵席起死回生，甚至激起另一个欢庆高潮？为什么这是祂头一件神迹？因为祂说：“我来是要作盛宴之主。”祂说：“是的，我来是要舍己，我来是要受苦，我来是要降卑；你若跟从我，也当如此。你将面对无数次舍己，必须受苦并降卑；但这一切只是达到目标的方法而已。而目标就是：我来了，要作筵席主人、盛宴之主。”耶稣的意思是，这件神迹其实是个比喻。正当所有人都在享受盛宴，就好像古老的酒神故事中所描述的一般，森林里涌流著美酒，众人都跳舞狂欢，耶稣却说：“相比我来这里要做的事，这一切都不值一提。你们没有看过关于我的预言吗？以赛亚书 25 章说：‘到那日，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。在这山上，祂必吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。’”

耶稣说：“我有很多事情可以告诉你们，也有很多东西可以显给你们看，而且多不胜数；可是这是头一件最重要的事，就是我来要做的事——把喜庆欢乐带给世人。”好，我先问问大家：在西方城市里，大部分人礼拜天都不参与崇拜，为什么呢？坦白说，在很多地方大部分人不敬拜神，为什么呢？原因有很多，但比较多人这样说：“我在教会里长大，从小就听了很多基督信仰的资讯；现在我想享受自己的生活。我小时候学了太多宗教规条，现在我想要玩乐！我住在大城市里，我想享受生活！”这是你的想法吗？你们有人也是这样理解基督信仰吗？基督信仰是这样的吗——“来，忍耐吧！只要说不；不要犯罪；要远离罪恶；我知道虽然这是艰难的苦差，但你若不想下地狱，就必须这样。”基督信仰是这样的吗？你也是这样理解基督信仰吗？难道你相信的就是这样而已？

耶稣向你发出挑战。耶稣说：“我并不介意你拒绝我，可是你这样拒绝实在太没智慧，这样拒绝实在非常愚蠢，因为你连自己拒绝什么也不知道。你相信吗？你有胆量跟我说：我拒绝基督信仰是因为我想要玩乐吗？你连我是谁也不知道！你连自己拒绝什么也不知道！我是盛宴之主！我来是要使世上美酒涌流！这一切你也不知道。你有很多理由可以拒绝我，可是绝对不是这个。”耶稣向你发出挑战，祂说：“我是盛宴之主，这就是我。这是我的出手——十五桶上等的美酒！最好的美酒！”这是我们首先看见的事。耶稣向我们展示祂是谁。

接著，耶稣显明祂来要做什么事情。祂不仅显明祂来要当什么人，还说明祂来要做什么事情。要明白整段经文的意思，关键就在于第 4 节：马利亚走近耶稣，提出了非常合理的请求。筵席的酒一用尽，筵席便要结束；此情况实在相当难堪，失礼极了。在那个年代，婚宴是村里非常触目的盛事。筵席通常会维持颇长的时间，古代人对酒的需求和重视，跟现代人相比真是天渊之别。因此，马利亚过来说：“他们没有酒了。”马利亚见过耶稣的能力，所以很清楚这只是小事一桩，耶稣必有能力解决。马利亚听过天使所说的话，她知道耶稣是谁，而且

也明白耶稣的爱和祂所关心的事。于是马利亚走过去说：“他们没有酒了，祢可以做些什么吗？”她这样做绝对没有错，可是耶稣说什么？祂说：“妇人。”和合本圣经译作“母亲（原文是妇人）”，而新译本圣经则尝试淡化祂的语气，只译作“母亲”。这是渲染情感的手法，译者或许恐怕大家看到耶稣原本所说的话。耶稣并不是说“母亲”，而是说：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”

耶稣的回应有点唐突且严厉，也似乎不太合逻辑。马利亚请耶稣帮忙解决问题，祂却说：“我的时候还没有到。”祂好像十分混乱不安，显然正在思想其他事情。这是什么意思呢？祂正在思想其他事情，思绪已经飞到千里之外。很多年前当我第一次读到这里，我立即想到耶稣的意思是：“你在强迫我去行神迹，但我还没准备好去行。”你们是否也大概这样想？然而，耶稣转身马上就行了这个神迹。请注意，我们不能以理解其他人的方式来理解耶稣。耶稣并不是说：“行神迹的时候还没到”，接著几分钟后又说：“噢，好吧！”不是的，这是史上最伟大的改革领袖，所有事情都经过精密计算、深思熟虑。我们绝对不相信祂会改变主意，反口覆舌地说：“好吧，母亲。”那么祂为什么说“我的时候还没有到”呢？祂不是说“行神迹的时候还没到”，而是正在思想其他事情。那么祂在想什么呢？祂正在想著两件事情。

第一，耶稣是新郎。

首先，第一件事情非常简单。如果你跟耶稣一样是单身，并参加别人的婚宴，你大概会想到什么？自己的婚宴，是吗？有时候你坐在这里，眼睛却在千里之外。你可能会想：“我的婚宴是怎样的呢？我会举行自己的婚宴吗？我会跟谁在一起呢？”你在想的不是当时那一刻，而是另一个时刻——就像耶稣一样。耶稣若真的在思想自己的婚宴，那么圣经告诉我们，耶稣对自己的婚宴的了解必定使祂的心忐忑不安。旧约圣经告诉我们，几百年来，先知都这样说：耶和華神并非只想以王的身份与我们联系，也非只想统治我们。祂不希望与我们的关系只是牧羊人跟羊羣或父亲跟孩子的关系。我们在旧约里一次又一次听见：神希望与我们维系丈夫跟妻子的关系，祂希望了解我们、爱我们，并与我们像丈夫跟妻子一样深深联合。因此，神在旧约里不断描绘自己为我们的新郎。人若像新娘把自己献给新郎一样，把自己献给神，神便是那人的新郎了。我们知道耶稣基督一直在思想此事。在马太福音里，有人来问耶稣为什么祂的门徒不禁食，祂却竟然这样说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？”新郎！耶稣就是新郎！你若顺著今天的经文继续看下去，便会看到在约翰福音第3章结尾部分，施洗约翰的朋友和门徒对他说：“众人都跟随耶稣了，所有人都跟随耶稣了，他们都离弃你跑去跟随耶稣了。”约翰怎么说？他明白耶稣所说的话，便说：“所有人都去跟随耶稣，为何不可？娶新妇的就是新郎，我只是新郎的朋友而已。”

谁是新娘呢？福音书作者约翰在启示录的结尾部分，描述了耶稣在这场婚筵上思想什么。约翰说什么呢？他说：“我看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”他又听见有声音说：“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”耶稣思想的就是自己的婚礼，祂在思想那天众人会说：“我把整个人并一切所有都献给祢。”那天，所有婚礼都会完满结束。你们有没有听过“完婚”？“完婚”就是终极的联合、终极的融和。那天会有终极的完婚，还有终极的婚筵。这就是耶稣正在思想的事情。

然而，耶稣所想的并不仅如此。我们若是单身，在别人的婚礼上想到自己的婚礼和将来，有时候会感到很困扰；因为我们不知道这些事会否发生、如何发生，不知道将来如何真的让人很害怕。但耶稣却了若指掌。那么，祂为什么也这样苦恼？祂为什么这样激动？当祂母亲谈及此事，祂为什么显出一脸愁容，好像背负著千斤重担一样？答案就是：祂不仅在思想婚礼的事，不仅在思想自己的婚礼；更重要的是，祂在思考需要付出什么代价，为婚筵宾客提供美酒。这是唯一合理的原因。祂母亲走过来说：“他们没有酒了。”耶稣说：“我的时候还

没有到。”“耶稣的时候”——约翰福音里说的“时候”其实有特别含义。看看7章30节、8章20节、12章23节、13章1节，你会发现这个“时候”意指“耶稣受死的时候”。

请听，马利亚说：“他们的婚筵需要酒”；耶稣却说：“我受死的时候还没到”。除非你了解到耶稣在看的是将来的事，而现在只是一个比喻或一个样式；否则你只会觉得祂问非所答。祂说的当然不是指那些酒，更不是这场婚筵。祂不用为了要变酒出来而死，更不用为了这场婚筵而死。然而，马利亚一说：“他们的婚筵没有酒了”，耶稣便说：“噢！我要说什么才好呢？唯一能为我的婚筵预备酒的方法，唯一能与我的新娘连合的方法，就是必须经过我的时候——受死的时候。”你若不认同这是祂的意思，那么仔细看看祂变酒出来所选用的方法，便可以清楚知道祂的意思了。

经文说了什么？第6节说：“有六口石缸摆在那里。”其实那些并非普通的水缸，而是犹太人行洁净礼用的。这样，事情就再清楚不过了。什么是“洁净礼”？犹太人进圣殿前会做什么？按习俗规定，他们进入神的同在之前必须洁净自己。为什么？这样行实质上并没有做过什么，只是一个象征或标志而已。那么，这表明了什么呢？这表示我们都是罪人，在道德上都不纯洁，因此需要洁净；否则不能进入神里面。耶稣变水为酒，清清楚楚说明了这道理。祂大概在思想在很久以前，神曾经透过摩西在埃及降十灾，其中将水变成血。现在，耶稣变水为酒，而那些酒就是祂的血。祂在最后的晚餐时说：“这杯中的酒是我的血。”祂看见酒，便想起自己的血。看看旧约，那血在埃及是灾祸，人们因缺水而死。神从前将水变为血，要降灾祸；但今天祂将水变为血，却要带来祝福，因为这是为我们流出的血，用以洁净我们。可是，耶稣在这个婚筵上为什么要这样做呢？

有一位牧师这样形容耶稣：“耶稣坐在欢庆的氛围中，细喝即将来临的痛苦。”你知道为什么吗？因为当耶稣想到如何让祂的新娘享受欢喜快乐的杯的时候，就必须想到祂将要承受的苦杯。祂必须承受那苦杯。祂若要与我们一起享受筵席；若要抱我们入怀；若要让我们喝祂恩典活河的水；若要让我们进入婚筵的欢庆，就是我们跟祂的婚筵；那么祂必须经历祂的“时候”。为了跟我们一起喝喜乐的杯，祂必须喝那永恒审判的杯。耶稣说了又说：“求你叫这杯离开我，我承受不了这杯——审判的杯。”祂很害怕那杯。我总不会忘记几年前听过的一篇资讯；当时我仍然很讨厌地狱这个观念，而且常为了有关地狱的言论感到烦扰。那次我听到牧师说：“你若不了解地狱，便无法了解神的爱。”他还说，耶稣绝对相信地狱存在，耶稣说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”牧师说：“当时耶稣与门徒对话，知道他们将要为祂受苦殉道。祂知道有些门徒会被野兽撕开；有些会被钉在火刑柱上，活生生被烧死；有些甚至头颅被钻开且被灌满金属铅溶液。耶稣知道这些事将会发生。然而，祂却说：“这算不上什么；相比起被神拒绝，这些事都微不足道。”那就是地狱了。你和你的灵魂都是为神而造的，因此与神隔绝实在比这一切酷刑更可怕。正因为耶稣基督与神的关系比我们与神的关系密切得多，所以祂在地狱与神隔绝的痛苦一定比我们全部加起来的痛苦更大。祂坐在喜庆欢乐之中说：“唯有经过‘我的时候’，才能进到我的婚礼。”这是耶稣来要做的东西，祂要做的就是这些。难怪约翰说：“看啊，这是荣耀的记号。”耶稣坐在那里，一边细喝那咒诅，一边思想如何把祝福带来，想著自己必须受苦才能使那些人得著喜乐。然而，不仅如此。

第二，耶稣给予强烈的知觉体验和完全的接纳。

这件神迹不仅告诉我们耶稣是盛宴之主、真正的宴会主人，更说明了祂来要做什么。祂来了，是要给予祂的水和血，为我们预备葡萄酒。祂不单是宴会的主人，更是真正的新郎。这显明祂来到世上，实际要给予什么。祂来到世上要给我们什么呢？祂是宴会主人，也是新郎——就是盛宴中真正的主，更是你心中真正的新郎；你若明白这两点，便会知道祂来世上要给我

们的，就是强烈的知觉体验和完全的接纳。请各位听我解释：

一、强烈的知觉体验

首先，强烈的知觉体验。为什么圣经不断把耶稣的救赎描绘成葡萄酒？为什么圣经不断把基督信仰比喻为盛宴？为什么耶稣在马太福音第 8 章里说：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”祂不是说天国开始的时候，我们会有筵席；祂说天国就是一场盛宴。我要强调，圣经每逢提及我们与神的关系，都会尽量运用感官知觉描写。诗人在诗篇 34 篇 8 节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善！”难道诗篇读者不知道主是美善吗？诗人说：“我当然了解你们知道主是美善的，可是你还可以领受更多；我希望你们能“尝尝”主的美善——这跟“知道”并不相同。”诗篇 119 篇写道：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”打开你的眼睛，看一看，读一读，你看到每个字。诗人的意思是什么？关于这一点，美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）的讲章《神圣超自然之光》（A Divine and Supernatural Light），对我有极深的影响。我第一次听到这话时感到很惊讶，希望这不会吓到你们。爱德华兹说：“为什么圣经坚持运用感官经验来记叙？为什么它不断说知道神是美善并不足够，必须尝尝神的美善？单单知道神的美善、能力、圣洁和慈爱并不足够，你必须尝一尝、看一看。”爱德华兹说：“为什么圣经不停这样说？这是因为你蒙召就是单要品尝主恩的滋味，单要经历神。你成为基督徒后，你的心便获得一种全新的知觉能力。”他说：“圣经不仅使我们知道神的美善、能力和圣洁，更尽力让我们切实地尝尝这一切。”他这样说：“单单相信神是圣洁、仁慈，跟在心里拥有全新的意识，真切感受圣洁和恩典的可爱和美好，是不一样的。相信神是仁慈和尝到神是仁慈并不相同，就好像以理性相信蜜糖是甜的，跟真实地经验蜜糖是甜的一样。”

那么，基督信仰是什么呢？基督信仰并非要你接受一大堆信念，而是邀请你参加盛宴；并非要你遵守一大堆规条，而是邀请你参加盛宴！基督信仰不仅要让你知道神的美善、圣洁和能力，更要让你经验这一切的美好和荣耀。这是什么意思呢？我们在说什么呢？问题就在这里。爱德华兹在讲道中说：“有人问：相信、知道和品尝得到有何不同？心里有新意识、新能力，不仅知道那些事情，还感受到其中的美好和威力，究竟有何特别？”他回答说：“这问题就像一个生来瞎眼的人来问你红色跟蓝色有何不同一样。他若来问你红色和蓝色不同，是否跟小号和双簧管不同一样？你会如何回答？你也许会说，嗯……我个人觉得小号像红色，双簧管则像蓝色，可是……事实上，答案是‘不’。你根本不能以某个领域里的感官经验来解释另一个领域里的感官经验。”爱德华兹的意思是，当你接受了圣灵，耶稣要把你从一个领域带到另一个领域，而你在那里会找到爱德华兹所说的滋味——就是耶稣为我们所预备的葡萄酒。你知道神是仁慈吗？你相信吗？没关系。品尝的第一步是要渴慕，这一点应该会帮到大家。你若希望得到新的感应能力，第一步就是要有渴慕的心，开始会因为得不著而苦恼，开始渴慕、渴想得到。这些“感官语言”感觉很抽象，是吧？爱德华兹也说：“我实在无法解释，你唯有亲自经历。”

接著，你开始感到喜乐。你并不止于相信而已，这一切并没有停留，反而变得更陶醉、更快乐、更甘甜。最后，你慢慢被征服、被满足。葡萄酒！看，葡萄酒！这一切都走进你的脑袋里去了！然后你便开始说：“神给我的爱胜过别人的闲言闲语，因此我不再惧怕；神的智慧高过我的智慧，因此我不再忧虑；神的恩典超越别人的辱骂，因此我不再羞愧。”耶稣赐给你葡萄酒！盛宴！神给我们知觉上满足的体验！你不仅得到一系列的信仰观念，不单单不犯罪，更在情感上丰丰富富地经历神。看到吗？你连自己拒绝什么也不知道；我知道有很多人都是这样。

二、完全的接纳

这件神迹不仅表明了耶稣赐予强烈的知觉体验，更显出祂完全接纳你。祂竟然愿意这样接纳你！祂竟然如此描述你：“我是王，你是我的百姓；我是牧人，你是我的羊。”祂每次描述自己，同时也描述我们。祂说自己是王，同时也说我们是百姓；祂说自己是牧人，同时也说我们是羊；那么，祂说自己是新郎，同时又会说我们是谁呢？让我告诉你们耶稣在说什么。

我有这样的经验，我相信很多牧师也有这样的经验。你们知道一生人之中，当伴郎或新郎的机会应该不多。如果你是伴郎或是新郎，你站立的位置会看到其他人看不见的情景——就是新娘向你走近；而唯一跟你站在相同位置的，往往就是我们作牧师的。我们站在那里，看到大部分人很少机会看得见的情景。不管新娘实际长什么样子，我看到的是：她们都迷人极了！可是我不会微笑或展露什么特别的表情，原因只有一个——那就是因为新娘漂亮是理所当然的事。即使她们有不同的文化习俗，不管她们本来长什么样子，不同款式的新娘礼服、首饰、佩饰都一样令她们变得美丽动人。完美无瑕、美艳迷人的新娘慢慢走近，新郎从来也没见过这样子的她，实在惊叹不已。现在耶稣若说：“我就是新郎。”你们知道这表明了我们是什么吗？祂的意思是：你使我陶醉极了，我不能再等了，不能再呆在原地了；我要跑到你那边，把我自己给你，像你把自己给我一样。耶稣应许给你完全的接纳——这就是那葡萄酒！你相信吗？你若相信，圣灵便会进入你的心，使你不仅知道，更能感受、品尝和看见那杯酒。而且无论你遭遇何事，那杯酒都可以给你安慰和勇气去面对。那就是将要涌流不息的葡萄酒。耶稣赐予强烈的知觉体验和完全的接纳。看看祂的荣耀！看看祂的荣耀！这神迹的记号彰显了祂的荣耀。

那么，你如何接受这葡萄酒呢？让我告诉你吧。这绝对是非常美好的事情！你只要做两件事便能得到这葡萄酒。你知道如何成为基督徒吗？首先，你必须承认自己缺乏，那么你就可以领受耶稣为你成就的一切。你不能说：“我的水缸差一点便满，多给我一点就够。”记得吗？马利亚前来说：“他们没有酒了。”除非你愿意承认自己空虚缺乏，什么都没有，什么都失去；否则耶稣不会有任何行动。

其次，你若希望更清楚了解成为基督徒的意义，那么请看看经文中那个愚蠢的新郎吧。他使场面多么混乱、多么失礼；但最后却因著耶稣所施行的神迹，尽得全场宾客的赞许。众人都跟他说，那是他们参加过最盛大、最精彩的婚礼。新郎取了耶稣施行神迹的所有荣耀和功劳，取了耶稣应得的所有赞誉。这说明了成为基督徒的意思——就是到主跟前说：“我什么都没有，求祢接纳我；求祢给我耶稣代我成就的荣耀和赞誉，求祢因著耶稣的缘故接纳我。”不管你是谁，这段经文也要给你一些启示。让我花点时间简单说明几个重点：

1. 把小事带给耶稣

第一，这里教导我们：你可以把小事带到耶稣那里去。缺酒——这些都是小事。我读过一些解经家的注释，他们竟然因为这件神迹太琐碎而感到苦恼，这实在有点奇怪。为什么耶稣基督愿意在这件琐事上花宝贵的时间，施展大能把水变成酒？这件事并不关乎生死，又不是麻疯绝症，也不是有小孩生命危在旦夕或有人快要饿死；这只是在在一个婚宴上缺酒，实在没什么大不了的。然而，你知道这事件的含义吗？看看耶稣的荣耀！耶稣基督以祂神圣的能力，帮助那两位慌乱的年轻人，除去他们的羞愧。耶稣基督若进入了你的生命，那么你每个小问题对无微不至的祂来说都会是大事。如果有一位全能的神要进入你的生命，就请祂进来吧。这么大有能力的神，带著完全的爱和关怀进入你的生命，你到底还惧怕什么呢？把小事带到祂那里吧。

2. 等候耶稣的安排

第二，顺服耶稣的安排。马利亚的请求虽然绝对正常、恰当且合理，但当她前来提出请求的时候，耶稣却看著她说：“时候还没有到。”在这个窘困的关头，耶稣吩咐用人做些看似无关重要的事情。这告诉我们基督徒的生命就是这样。你到耶稣那里，恳求祂给你什么；祂却好像置之不理，并在你生命中摆放各种不是你想要的东西。让我们好好向马利亚学习吧。马利亚怎样回应？她是不是说：“你竟敢这样对你母亲说话？”她怎样回应？她跟其他所有人说：“他告诉你们什么，你们就作什么。”她做的是什麼？她记得从前的天使，记得从前在她肚子里的——就是那位超越天地的全能主。然后，马利亚说什么？她说：“听著！我也不明白耶稣的意思，可是你以为我们比祂聪明吗？你们知道祂是谁吗？祂告诉你们什么，你们就作什麼吧。”即使耶稣所吩咐的事看似毫无意义，但你也要顺服。你若不按照祂的意思而行，便无法得到祝福。

3. 亲自经历完美的婚姻

第三，你们听我不断强调婚姻有多美好，有些人现在应该很苦恼吧。你们正为此挣扎，大致上有两个原因：第一，你们有些人真的很想结婚，可是愿望还没成真；于是这场不可思议的婚宴便让你触景伤怀。第二，你们有些人已结了婚，却对自己的婚姻十分失望；于是这场美丽的婚礼便让你痛苦不已。我要给你们的并非再多的伤害，而是安慰，是疗伤的药物。我相信听众朋友之中，没有人的婚宴会好像我刚刚描述的一样。没有！绝对没有！末日的时候，耶稣要与我们举行婚礼；那样的婚礼，从前没有，以后也不会有。你若让现在的配偶或期望中的配偶代替耶稣的位置，那你就大错特错了，你将来也必痛苦无比。相比之下，你会发现自己到底需要的是世上的婚姻，还是将来那个完美的婚姻。为什么呢？因为那段完美的婚姻在等你，耶稣在等你。你可以亲自经历一下。

那么去找耶稣吧，把小事带到祂那里，等候祂的安排，亲自经历一下；婚姻便不再成为你的枷锁。还有一点，也是最后一个重点：

你知道吗？即使生活有多艰苦，你也可以满有喜乐。我记得很多年前，在另一家教会，一位牧师跟我谈论某弟兄应否竞选公职。牧师说：“我认为他不该竞选公职，因为他不够喜乐。”这句话真的当头棒喝，他指出我们要对自己生命是否有喜乐负责。

耶稣基督坐在欢庆的氛围中，细嚼即将来临的痛苦，好让你和我可以在痛苦的世界中，品尝即将来临的喜乐。祂坐在喜乐中，喝著快来的痛苦；好使我们可以坐在痛苦中，喝著快来的喜乐。换句话说，耶稣要赐给你感应能力和接纳；你若接受这一切，你便绝对能够面对任何事情。假设有小孩在生日聚会里收到一件玩具，很想马上打开来玩，你却对他说：“现在不能玩，聚会完结后才可以玩。”他大概会赖在地上发脾气，而你便会坐下来跟他说：“宝贝，乖，听话吧。我理解你想玩，不过你可不能被这小东西蒙蔽双眼，看不见你拥有的欢乐聚会。”我给你们的忠告是：如果你非常沮丧，别人看见你不会认为你热爱生命；如果你不是那些别人喜欢与你结伴的人，不是那些显然是热爱生命的人；如果你在里面没有一点欢欣的迹象；那么，你现在就可以解决这一切了。方法就在你面前。看看耶稣的荣耀！并且相信祂！

我们同心祷告。

天父，感谢祢为我们预备如此奇妙的神迹记号，让我们可以得到那强烈的感应能力、无比的甘甜和美妙醉人的葡萄酒。主啊，我知道有些听众朋友虽然听得懂刚刚的资讯，可是他们已经很久没尝过祢的甘甜了；我知道有些听众朋友虽然信了耶稣，可是一直只靠水和食物生存，忘了你赐予的葡萄酒；我知道还有些听众朋友只为了履行责任而参加教会聚会，很久没试过真正感受祢，也没有因著心里感受到祢的荣耀而感动。恳求祢使他们归向你，并跟祢说：“我

很缺乏！”但愿祢吩咐他们作什么，他们就作什么。让他们喝那葡萄酒，并因此知道主耶稣基督就是最完美的新郎。
奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

鞭笞之主

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣”系列。第二个要讨论的主题是“耶稣的生平”。我们今天查考的经文是约翰福音第2章，在上个节目我们看了第2章的上半部分，即第1至11节。今天我们来看第12至25节。请听神的话语：

这事以后，耶稣与他的母亲、弟兄、和门徒都下迦百农去，在那里住了不多几日。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。他的门徒就想起经上記著说：我为你的殿心里焦急，如同火烧。因此犹太人问他说：你既作这些事，还显什麼神迹给我们看呢？耶稣回答说：你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。犹太人便说：这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？但耶稣这话是以他的身体为殿。所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们；因为他知道万人，也用不著谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。

这是神的话语。

这系列讲道的篇章比较多，方向都是探讨耶稣的生平。我们实际做的其实是编写传记；而主角就是人类史上最重要、最具影响力的人物，这是无可置疑的。如果你想在上生活得有智慧，就必需了解关于耶稣的事迹，实在没有比这更重要的事情了。在上个节目，我们看了约翰福音第2章的上半部分，就是耶稣在公开传道的生涯中所行的头一件神迹。当时祂正在参加婚筵，酒用尽了，马利亚请求耶稣帮忙；祂便把缸倒满了水并变出美酒，让筵席得以继续。

在今天所读的经文中，我们看到耶稣洁净圣殿。请留意第12节，经文说：“这事以后”；我想这大概是整段经文里最重要的几个字，可让我们明白这两件具有深远意义的事迹。多年来，我把这段经文研读了很多次；只是最近才发现约翰是故意把这两件事迹放在一起。他把婚礼和圣殿放在一起，把水变酒和洁净圣殿这两件事迹放在一起。其他福音书的作者都不是这样编排，这引发了很多有趣的时序问题，在这里我们不会讨论这些问题；而重点是约翰把这两件事迹放在一起。他说：“这事以后”，他把这两件事迹放在一起。从表面上来看，这两件事似乎截然不同。我从前读这段经文的时候觉得很可笑，因为耶稣刚在那边成就了历史上最精彩欢庆的婚筵，转眼就在这边肆意捣乱，使圣殿混乱不堪。在婚筵上，耶稣一直安静沉默、保持低调，只有几个人知道祂所行的神迹；但在圣殿里，祂却公然行事、引人注目。一方面，祂把一些东西带进你的生命；另一方面，却把一些东西从你生命除掉。一方面，祂是被邀请赴席；另一方面，却不请自来，擅自闯入并干涉圣殿中的买卖。一方面，祂带来喜乐和欢笑；另一方面，却带来眼泪和愤恨。一方面祂安慰，另一方面却扰乱。天壤之别的情景，真的让人茫然费解。

然而，约翰说这两件事迹只是表面上看似不同，实际上却完全一样。事实上，所发生的是同一件事情。在这两件事当中，耶稣都告诉我们祂是谁、祂来做什么、祂带来什么。继续讲下

去之前，我想先说明一个简单的事实，这是每个基督徒都曾有的经历：如果耶稣基督进入你的生命，祂有时会为你摆设丰富筵席；有时却会推翻桌子，弄得一地东西。很多基督徒都经历过：耶稣在你生命中，有时应允祷告、成就大事，有时赐予喜乐、在最后关头应允你所求，按你的心意成就，为你摆设筵席。然而，祂有时却打翻所有东西，把一切弄得乱七八糟，甚至不会告诉你原因。我认识很多基督徒朋友，也因此放弃这个信仰。他们输了，被这游戏的规则打垮了。他们说：“这真是太奇怪，前后两个耶稣简直判若两人，毫不一致。”祂就像精神分裂一样，可是约翰却说：“不，事实并非如此。”两个都是耶稣，约翰的意思是，耶稣所做的两件事并没有不同。摆设筵席和打翻筵席，其实同出一辙，只是以不同方式去做同一件事。如果你明白耶稣为你摆设筵席又打翻筵席，其实只是以不同方式去做同一件事，那麽你的生命将会和谐一致，一切都截然不同了。你必须同时细想这两件事迹，才能真正体会。

第一，耶稣的权能。

首先，这两件事迹都透露了耶稣的身份和权能，并显明了祂降世的目的和所带来荣耀。这两件事迹都带出同一个信息。这次耶稣激动地破坏、责备、捣乱，目的其实都一样，就是显示自己的身份和权能。虽然祂在婚筵上没有张扬地揭示自己的权能，但别忘记当马利亚对耶稣说：“我们出了些问题，婚筵没有酒了。”然后耶稣怎麽说？祂说：“我的时候还没到。”祂没有即时回应马利亚，反而表现得有点隐秘奇怪；但祂实际的意思其实是说：“我不是扯线木偶，不是听人使唤的神，你不能吩咐我做什么。”马利亚没有生气恼怒，反而回应得非常恰当，对仆人说：“祂叫你们做什么，你们就做什么。”因此，我们知道耶稣有时只会低调地表露自己的权能。你知道为什么吗？你们看迦拿婚筵的事迹，耶稣满足人们的要求，成就我们所想的，成就我们期望祂做的事，并且依照我们的意思应允祈求。我们却忽略了一个事实，就是即使在这样的情况中，耶稣其实正透过这些事表明祂的权能。然而，马利亚却没有轻忽，即使耶稣的回应多麽奇怪隐晦、令人困惑，但她记起从前天使所说的话，于是她说：“祂叫你们做什么，你们就做什么。”至于在圣殿里，耶稣的权能便更是显而易见了。你若仔细读这经文，会更清楚看出祂的权能。

经文第 15 节有一句很有趣：“祂拿绳子作成鞭子。”希腊文圣经学者告诉我们“绳子”应翻译做“蔺草”，而蔺草其实是芦苇，用来制作框子或蒲草纸。再看看第 13、14 节，耶稣见到兑换银钱和做买卖的人，情绪便激动起来。祂发怒了，立即把蔺草捆在一起。你知道祂这样做有何意思吗？就是祂不想有人会因这条鞭子而受伤。如果我说起鞭子，你们或许会想起真的会使人疼痛和受伤的皮鞭子或塑胶鞭子。耶稣这条大概是世上最无杀伤力的鞭子，因此根本不用担心耶稣会使他们受伤、流血或留下鞭痕。祂不会。你知道这是什么意思吗？这件事所引发的影响非常大。圣殿里可能有几百人被吓得东奔西跑、大喊大叫。经文说耶稣把他们全部赶出去。为什么？你们怎样解释？祂没有使任何人受伤。这大概是一个神迹。藉著祂的模样、祂自己、祂的同在，而非祂的鞭子，来显示祂的荣耀。没有人因那条鞭子受伤。

我们要问自己：我怎样解释这件事呢？答案就是：众人看见耶稣，都凭感觉知道祂有权柄这样做，于是他们都跑光了。你若想要证据，那麽看看第 18 节，犹太人问祂说：“我们感受得到你的权能，给我们证明和解释吧。”他们的意思是：“你只是木匠的儿子，你凭什么做这些事？你的权能从何而来？”我们看到的重点是，他们感受得到耶稣的权能。耶稣走进来，仅说：“我有权这样做。”他们就凭本能感受得到，接著便想得到解释。耶稣带著这惊人的权能出现，众人便以本能回应、退避，所有人都是这样。耶稣走进来说：“我有权这样做，这是我的地方。”然后把他们赶出去。

这里教导我们什么？这道理很实用，但真的不太讨人欢喜。身为牧师，我研读经文时会思考如何为大家讲解，把所有想法和重点列举出来，然后适当地安排解说的先后次序。我也知道

最好的解说次序，是不应先告诉你们耶稣怎样鞭打并驱赶人羣，而是应该先解释祂为何要这样做。你们想知道祂为何这样恼怒吗？你们想知道那有什么大不了吗？你们想知道祂为何把所有人赶出去吗？你们当然想知道，那麽你们就比较容易接受祂这样忿怒了。耶稣的捣乱行动显出祂有多生气，祂仿佛发狂了。我们没有想过耶稣会这样子，但是如果知道祂为何这样忿怒，便容易理解当时的情况。然而，我并不打算按这个次序解说，因为经文中的羣众也不是按这个次序理解。耶稣一来就把他们赶出去，并没有先向他们解释；祂要让他们感受祂的权能，说明祂有权把他们赶出去，而无需向他们交代理由。如果你是基督徒，你会经历同样的事情。耶稣会推翻你的桌子，却不给你任何原因。这就是事情的先后次序。你后来可以来问耶稣为什么要这样做，可是当时耶稣不会给你解释。因为祂说：“我这样做即使有原因，也不会现在告诉你，到最后我自然会告诉你。现在你首要知道的是：我有权这样做，这是我的地方。”好吧，你们再想一想，耶稣真的在捣乱吗？

这正是约伯的经历。大家听过约伯的故事吗？神由得他失去生命中的一切。他生命中的一切都土崩瓦解，他埋怨并不断问神：“为什么？为什么？告诉我为什么祢要推翻我的桌子？如果祢告诉我为什么，我也许就能面对了。”然而，神向约伯显现的时候，并没有告诉他原因，反而跟他说：“约伯，你能像我一样发出闪电，叫它行去，使它对你说：我们在这里吗？”神责备约伯后，约伯俯伏在地，说：“我明白了。”你明白吗？你看约伯记，神所做的就是来说：“因为我是神，我有权这样做，而你却没有。”于是约伯俯伏在地，说：“我明白了。”你或许会问：“然后呢？”让我告诉你：我们要单单因为祂是神而顺服祂。神行事当然有祂的原因，在神告诉我们原因之前，我们也必须单单因为祂是神而顺服祂。这一点非常重要。

看看伊甸园吧。神对亚当和夏娃说：“你们在这世上可以做任何事，唯独有一件不能做。”亚当和夏娃不用遵守十诫，也不用遵守一大堆规条，他们只要遵守一个命令，就是不可吃那树上的果子。但他们不知道为什么。蛇走来问他们原因，他们说：“我们不知道。”蛇便说：“你们不知道原因，那为什么要遵守呢？”于是，亚当和夏娃见那树的果子好作食物，便伸手摘下果子来吃了。为什么？发生什么事呢？那棵树有何不好呢？一直以来，很多神学家都说那棵树或许有毒，或许含有某些化学物质，吃了会引致某些反应等等。不，不是这样。重点在于：神给他们一个命令，没有什么特别原因，最重要的就是因为神说：“我要你顺服我，单单因为我的身分和你的身分而顺服我。如果你只是因为理解背后的原因才顺服，那麽你其实不是顺服我，而是利用我。”或许你觉得这个说法有点奇怪。好吧，让我给你说明。

假设你很富有，投资赚了很多钱，你有个未婚妻；在婚礼前几周，糟糕的事情发生了——金融市场暴跌！全部钱都没了。然后你跟未婚妻说：“我把所有身家输掉了，今晚很需要你安慰。”假如她看著你说：“哇！我想我们要取消婚礼了。”于是，你发现了真相：你没有钱，她便不再觉得你吸引。你的心一定伤透了，这对你的人性尊严简直是极大的践踏。你跟她说：“你并不爱我，只是爱我给你的东西而已；你不是因为我而爱我，不是单单因为我而爱我；你爱的是钱，不是我。你只是利用我。”

如果创造宇宙的神对你说：“我是神。我要把一些东西带进你的生命，并要你单单因为我是神而接受这一切。”然后你说：“如果我知道那些东西的功用和背后的原因，知道那一切将如何说明我达成目标，那麽我就接受吧；否则，我无法接受。”你这样说，代表你重视的不是神，而是你自己的目标。难道你不认为神有权因你褻渎祂的神性而恼怒吗？我的意思是，你感受得到自己的人性遭践踏，神也感受得到祂的神性被褻渎；其实，祂也感受得到祂的人性被践踏，因为我们的人性反映祂的神性。祂是一个人。圣经告诉我们，神是有感受的。为什么？因为我们的感受就是祂的映照。神被利用、被蹂躏。神进入你的生命跟你说：“我要把一些东西带进你的生命，希望你会单单因为我是神而顺服我，单单因为我有这权柄、因为

我是你的创造者、因为我是你的救赎主而顺服我。”事情发生最主要的原因除此之外，就没有其他了。这是最大的原因，我们必须意识到非常重要的一点——学习因祂是神而爱祂。你希望这样爱祂吗？当其他人不这样待你，你不是很伤心、生气吗？那麽你岂能以这个己所不欲的方式来对待神呢？

神向约伯显现，说：“我不会给你任何原因，只会让你知道我是谁。”这个情况大概跟你感受耶稣的权能一样。当你感受到祂的权能，就好像经文中的羣众一样，看见耶稣出现，虽然不知道祂为什么这样做，但知道祂有权这样做，于是便会吓跑。为何当人真的遇见真神，会同样有如此感受？我想约伯俯伏在地时大概会说：“等一等，如果神如此无比伟大，那麽我就可以因祂没有整顿这个混乱的世界而生气；然而，如果神真的如此无比伟大，那麽祂做任何事都必定有我无法理解的合理原因；因此，两者不可能共存。”你听见吗？两者不可能共存。如果神如此无比伟大，那麽你可以因祂没有改变你的处境而生气，另一方面无比伟大的神也必拥有你无法理解的智慧；但两者不可能共存。如果神真的如此伟大，你可以因祂没有伸手改变这个世界而生气，那麽祂也必定是无比伟大得让你无法理解。因此，我认为约伯必定是俯伏在地，说：“如果我可以完全明白神，祂就并不配得我完全顺服。”

马利亚明白这一点。耶稣说了很多奇怪又严厉的话，还做了很多让人困惑且不合逻辑的事；可是马利亚说：“照祂的意思去做吧。”当耶稣推翻你的桌子，你第一件要学的事情就是：祂有权这样做。既然祂有能力为你摆设丰富的筵席，当然也有权把它推翻。如果祂不是鞭笞之主，又怎能是葡萄酒之主呢？那就是说，经文中的两件事迹同样显明了祂的权能。

第二，耶稣降世的目的。

这两件事迹不仅显明了耶稣的身份和权能，还表明了祂降世的目的。记得那婚筵表明了祂生命的目的吗？祂暗暗揭示了自己降世的目的，我们在上个节目花了一点时间探讨这一点，我们看到马利亚走来对耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣便立刻说：“我受死的时候还没有到。”众人都感到费解。于是我们开始发现，葡萄酒让耶稣想起自己将要受死，也提醒我们祂若要成为我们的新郎，就必须先受死，为婚筵预备葡萄酒，让我们投入祂的怀抱。祂必须先受死，才能救我们脱离罪恶。葡萄酒让祂想起自己将要受死。

接著，耶稣走进圣殿，祂大发雷霆。同样，一些事情激起祂的情绪。祂看见一些事情，并想到另一些事情。这次，祂似乎激动得失去理智了。我不是说祂失控，而是怒火中烧。那麽，祂看见什么呢？你看，是兑换银钱的和做买卖的人。他们手上拿著什么？对，祂看见的是献祭的牲畜。啊！是什么惹起耶稣的怒气呢？一直以来，有很多人不断查究那些兑换银钱和做买卖的人犯了什么过错；有人说：“兑换银钱的人大概拥有很多银币，而银币上印有凯撒或其他偶像的人像，也许耶稣.....”人们一直尝试寻找原因，解释为何那些人所做的事不对。事实上，事情是这样的：当时犹太人散居在世界各地，他们知道如果朝圣没带祭牲，便无法接近神、无法进到神面前。可是，他们有些人来自很远的地方，当然不能在路途上一直带著羊羔。因此，来自世界各地的犹太人来到圣殿，首先兑换银钱，接著购买牲畜，然后把祭牲献上。耶稣发现人们将圣殿当作做买卖的地方。马可福音特别提到耶稣称那地方为贼窝。在这里耶稣所用的希腊原文指的是市集。他们把圣殿变为市集了，就是说在祭坛四围你大概会看见王府井大街，牲畜、祭物均包罗万有，众人都在买卖货物、讨价还价。朝圣者进来，付钱买祭牲，然后转身交给祭师。在那个嘈杂、混乱和喧嚣的环境中，他们根本没别的事情可以做。祭师可以做的，当然也只是转身宰杀祭牲，然后所有人俯伏。最后祭师完成职责，那人接著便离开。

福音书里记载耶稣说：“我的殿必作祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”当你放下祭牲，你必须仔细思想祭牲的真正意义。当你放下祭牲，看著它被宰杀，你要说：“受死的应该是我；为何不是我？”你要说：“公义的审判若来临，我必要受死；我没有尽心、尽性、尽力、尽意爱神；我没有爱人如己。为何不是我？祭牲被杀了，而我却得赦免。”这就是赎罪制度，奇妙极了。一方面，这个赎罪制度叫人在神面前自卑，它告诉你绝不能就这样进入神面前，必定要有惩罚和审判；但另一方面，它却使人欢欣，因为它说救恩和宽恕已为你预备。这个赎罪制度叫人自卑也使人欢欣，实在非常奇妙。然而，经文里的群众明白吗？不。耶稣说：“噢！我所说的话，他们不明白！他们不明白！他们应该作好准备，可是没有。他们不明白祭牲的意义，不觉得自己需要救主。他们一点都不明白。因为他们没有祷告。这是个贼窝。他们所做的只是例行公事。”看到没有？他们不是真心朝见神，也没有反省，也没有思考——要把这些东西拿去。如果他们在外面，那就没问题了。真正的问题是它们阻挡人与神沟通，妨碍人反省代罪祭牲的真义。耶稣看见葡萄酒，情绪便激动起来，因为祂想起自己将要受死；现在祂看见祭牲，情绪也非常纷乱，因为耶稣基督想的只有一件事，而且常常浮现在祂眼前：祂到世上就是要为我们死。

有一部书我跟太太每年都会看两、三次，就是小说《魔戒三部曲》（*Lord of the Rings – the Trilogy*）。故事中的小英雄显然拥有基督的形象，因为他背负著一个重担，要前往魔王国土的心脏地带，把魔戒抛进末日火山摧毁。在走向恶魔和死亡的途中，他时刻也感受到魔戒之沉重。书中这样说：“就像一个人闭上眼睛也能分辨太阳的方向一样”因为太阳的热力刺痛了他，他感受到死亡不断穷追猛打。那个重担成为火轮，即使他闭上眼睛也看得见——魔戒、死亡。

耶稣也是这样。祂时刻想到自己的死，也时刻想到我们。祂心里总是思念这些事。祂在约翰福音 17 章里说：“为他们的缘故”祂对天父说：“我为他们的缘故，自己分别为圣。”你知道那是什么意思吗？分别为圣，指的是将自己完全奉献给某人或某事；就是撇弃其他一切，单单为其而活；自己的一切力量和权能，都完全奉献给那人或事。耶稣愿意为我们死，祂为我们死，但你会问：“可是，在这里为什么耶稣如此不同？”这其实是同一个耶稣。耶稣很担心我们不明白祂受死的意思。祂让我们看见祂有时候为我们摆设筵席，有时候却把桌子推翻，为了使我们苏醒并明白祂牺牲的重要。这就是基督徒生活的秘诀，是我们生活的秘诀。

看，基督徒的生活有很多规条、很多限制。圣经里有很多教导，例如：若有人伤害你，要怎样原谅他；若你感到罪疚，求神赦免。然而，众多规条其实只是一条而已。在耶稣面前只有一件事，在我们面前也只需要一件事。那是什么呢？就是耶稣为你受死——这件常常在祂心里的事也应该常常在我们心里。你是否无法原谅别人？你知道耶稣在这段经文里要跟你说什么吗？祂说：“认真思考我的牺牲，不要变得机器化；你也许会说你相信我为你受死，可是你还要认真反省、投入思索，让你的信仰成为活的信仰。”如果你无法原谅别人，那是因为你没有细想耶稣牺牲的真义。如果你想 到耶稣为你而死，你会变得谦卑，以致你能原谅别人。你在某方面或许遇到挫折，让你讨厌自己、憎恨自己；也许你认为自己需要接受辅导；也许辅导真的能够帮助你，可是我想把最基本的道理告诉你。你是否已经变得机器化，失去了活泼的信仰生命？你对耶稣为你牺牲的理解渐渐变得机器化，而非真正的投入、思索、观察，并发现当中的真义。如果你讨厌自己，然后想起耶稣为你而死，那麼你的自我价值便会提升，问题自然会解决。不管你的问题是什么，你也可以查看圣经里的规条和教导；可是里面其实只说了一件事，是常常在耶稣心里的同一件事，就是祂要我们了解祂牺牲的真义，时刻记在心上。有时你需要谦卑的教导，有时需要受鼓舞——你随时都可以得到适当的帮助。

第三，耶稣就是圣殿。

在婚宴中和圣殿里的这两件事迹，同样告诉我们耶稣的权能和目的——就是为我们受死，让我们看见祂受死的价值和荣美。最后，我们还能看见祂所赐予的恩典是何等荣美。你知道祂赐予什么吗？在上个节目，我说过祂赐的是葡萄酒，在婚筵上的葡萄酒；我们知道成为基督徒的意思不仅是维持良好品行或接受一大堆信念，而是参加一场盛宴。圣经善用感官语言跟我们说话，指出成为基督徒就像喝葡萄酒，像眼睛看得见一样。如果你想了解多一点，就看看这段经文吧。犹太人来问耶稣：“你有何权柄洁净圣殿？你有何权柄把圣殿当成属于自己的地方？你这样做仿佛你拥有这圣殿一样！你有什么权这样做呢？”然后耶稣怎样做呢？祂看著他们，说：“你们三天拆毁这殿，我三天内要再建立起来。”当然耶稣说得很隐晦，于是约翰解释，说耶稣这话是以祂的身体为殿。

这就是重点。犹太人对耶稣说，你这样做仿佛你拥有这圣殿一样。耶稣说：“拥有这圣殿？不，我就是圣殿！我就是圣殿！”祂还说：“我是至高的、最终的殿，我就是历代圣所中至高无上的殿。”创世之初，伊甸园就是圣所，你知道什么是圣所吗？就是你跟至圣者同在、交通的地方。圣所代表圣洁，是你跟至圣者交通的地方。在神的园子——伊甸园里，神与我们同行，祂的荣光围绕我们。然而，当亚当和夏娃不再爱神而是利用祂，当我们不再爱神而是利用祂，并跟祂说：“你赐下合我们心意的东西，我们才会顺服并侍奉你。”换句话说，当我们想要满足自己，开始利用神的时候，神怎样对待我们？就像我们对待那个说“你失去所有金钱，现在我不再对你有兴趣了”的人一样，神把我们赶走。

神把亚当和夏娃赶出伊甸园、赶出那圣所。你知道神在伊甸园门前安设了什么吗？发火焰的剑和基路伯。我们不可以再回到园子里，我们都迷失了，我们感到空洞和失落。神在旧约里设立至圣所，先是会幕，然后是圣殿。在至圣所前有一幅巨大的幔子，你知道幔子上有什么吗？棕树和青草，就像伊甸园一样，还有基路伯。幔子后面是至圣所，是平安，是神临在的荣光，是神的同在。然而，除了大祭司外，没有人可以进去。大祭司一年也只能进去一次，而且必须带著宰杀的赎罪祭牲。除非经过宰杀，否则无法进入神的同在，无法进入至圣所。

当圣殿被毁，巴比伦人攻取了以色列，以色列人被虏的时候，先知以西结说了一个伟大的预言。他说将来必有一座最后的圣殿，宏伟至极且充满主的荣光。圣殿里的人将经历神的荣美，以色列人将来必归回重建圣殿。你可以在以西结书第3章看到。当老年人见到新的圣殿，想起从前所罗门建的圣殿便流泪哀哭；不是因为这圣殿比从前的小，而是因为这并非以西结所说那座最终的圣殿。那麽最终的圣殿在哪里呢？你走进最终的圣殿，会发现神的荣光不单单在某一处照耀，而是充满全地。我们怎样回去那个园子呢？最终的圣殿在哪里呢？耶稣说：“我就是。我就是最终的赎罪祭，所以是最终的圣殿。我受死，我被杀。”

马可福音15章38节说，耶稣断气那一刻，殿里的幔子从上到下裂为两半。为什么？因为现在道路已经开通。我们从前利用神，被祂赶走；现在祂开路要把我们带回来。耶稣说：“我就是神。”你知道这是什么意思吗？就是当基督徒不是单单遵守一系列规条而已。神从前显现的荣光强烈刺眼，人一触碰便会死亡；祂降临在山上，任何人一碰到那座山便马上送命。神显现的荣光从前透过接触可以杀死所有生物，可是现在却成为赐予生命的强大力量，且要涌进我们的生命。我们藉著基督可以分享神的荣耀，实在令人多麽惊奇。这就是葡萄酒的意义，说明了信耶稣是要得到葡萄酒，而非只是规条和责任；信耶稣是要得到关系复和，而非只是一堆规章。耶稣说的是：“把所有东西扔掉吧。你一直被规条抓住，却忽略了关系；一直著眼行为，却未看见关系。你的生命中必须有荣光，必须经历我的同在。这一切都已为你预备好了。”

各位听众朋友，你们当中有些人是基督徒领袖，也就是教会里最忙碌的一羣，你们明白耶稣在说什么吗？祂说的是：“人很容易令信仰生活非常忙碌，使自己的生命变成市集，却忽略了最重要的事情——祈祷、与神交通。”我要清楚地告诉你：耶稣牺牲受死，不是为了让我们筹办什么活动计画，或将各项活动填满我们的时间表。没有祂的牺牲，你也可以做这些事情；没有祂的牺牲，你却无法祷告和经历祂的同在。你的祈祷生活怎么样呢？你有没有跟神保持联系？你在生命中感受到祂的同在吗？如果你说：“我几个月没有跟祂联系了，可是我真的非常、非常忙碌。”祂会说什么？祂会说：“把那些繁忙的事情扔掉吧！扔掉吧！你把整个赎罪牺牲的重点全忽略了！我不管你有多忙碌，你有否经历神的同在？你认为我代罪受死是为了什么？就是为了让你知道神的荣耀并感受神的同在；为了让你真正进到神里面，让祂的爱倾注你心。”你有没有这样经历？还是，你的祷告只是随便说说吗？所作的都只是例行公事吗？简化你的生活，确保自己与神保持联系，扔掉一切忙碌的事情。这是给基督徒领袖的忠告。

至于希望认识基督信仰的慕道朋友，你们看看经文里婚筵和圣殿两件事迹的真正分别：在婚筵上耶稣只是客人，可是在圣殿里祂却是主人。只是偶尔向耶稣基督寻求帮助是一回事；邀请祂进入你的生命并住在里面却是另一回事。你怎知道你已邀请祂进入你的生命呢？耶稣有权收取、有权拆毁、有权驱赶，祂在你生命中是这样吗？有些人甚至意识不到要让祂这样做。有些人说：“只要我感到基督信仰符合我的需要，我便会相信。”又有些人说：“我相信圣经中所说的这一点，可是那一点太简单，我不能相信。我们是现代人，我不相信这说法。”换句话说，耶稣绝不会跟你有所抵触，因为祂每次说话你总会马上过滤，滤除所有难听的、痛苦的、困难的。你马上排除不合你意的部分。即使你希望生命里有神，神也无法进入你的生命；而你得到的其实只是一个仆人或秘书而已。如果你邀请祂进入你的生命并说：“请你接管我的生命并住在这里，不要只当客人或辅导员，而要住在这里。”这样，祂便有权重新整理里面的一切。

各位，不要随世俗漂流。在上个节目，你看到婚筵上的耶稣基督，然后说：“太奇妙了！这就是我想要的——灵里的爱人。不管我的问题多麼微不足道，祂也会施展大能，满足我的需要。祂爱我、以我为乐，并遮盖我的缺陷。即使我多麼丑陋，祂也觉得我很漂亮。”在上个节目，你兴奋不已！那麽今天呢？你现在感到兴奋吗？耶稣说：“如果我来掌管，如果我住在你里面，我便有权取去你的东西而无须告诉你原因。”你心里是否在说：“我不想要这样的神，这样太苛刻了。”在传统文化中，人们认为藉著自我克制便可得到救赎，所以他们能理解圣殿里的耶稣，却不能理解婚筵上的耶稣。现在，人们都活在个人主义的文化之中，讲求良好的感觉和自我，所以他们能理解婚筵上的耶稣，却不能理解圣殿里的耶稣。让神作祂本该作的吧！不要把耶稣硬塞进你文化背景的牢笼，你想要真正的的神吗？还是你只想要符合你心意的傀儡？让神作祂本该作的吧！祂是葡萄酒之主，也是鞭笞之主。祂是葡萄酒之主，皆因祂是鞭笞之主。祂必须作祂该作的。我们若忽略这麼大的救赎，怎能逃罪呢？婚筵上的耶稣和圣殿里的耶稣，都是同一位神：祂推翻你的桌子，也为你摆设筵席，原因都是一样——因为祂爱你，祂爱你。

我们同心祷告。

我们的天父，当我们把这两篇资讯放在一起，求祢让我们更清楚看见祢儿子的模样，让我们更深入了解真正的耶稣。有些人只能相信圣洁的神而非恩慈的神，有些人则只能相信恩慈的神而非圣洁的神，求祢帮助他们克服所有障碍。听众朋友当中有信主的，也有未信的，他们很多都受文化背景影响，看不见真正的耶稣。恳求神现在就打破他们的限制。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣的怜悯

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。我们会讨论“耶稣的怜悯”，经文是马可福音 7 章 24 至 37 节。请听神的话语：

耶稣从那里起身，往推罗、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。当下，有一个妇人，他的小女儿被污鬼附著，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希利尼人，属叙利腓尼基族。他求耶稣赶出那鬼离开他的女儿。耶稣对他说：让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。妇人回答说：主阿，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。耶稣对他说：因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，就从低加波利境内来到加利利海。有人带著一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他接手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：以法大！就是说：开了吧！他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越发嘱咐，他们越发传扬开了。众人分外希奇，说：他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑吧也叫他们说话。

这是神的话语。

在过去几个节目，我们其实一直为耶稣编写传记。我们探讨的是耶稣的生平，所以著重讨论祂生命中重大的事迹。

我们之前已经讲述了耶稣基督降世为人的伟大神迹，接下来我们会讨论几个突显耶稣人性的生平事迹，当中更显示了祂如何与我们合而为一。马可在这段经文中把两个治病的故事放在一起，有趣之处在于这是我们所知耶稣唯一一次离开以色列的国境。也许祂不止一次离开以色列的国境，但圣经没有记载，我们也不知道。这是耶稣唯一一次离开以色列的国境，祂这样做有一个目的，就是要教导我们一些道理。我们一起看看吧。

经文里记载了两个故事：一个是医治小女孩，另一个是医治耳聋舌结的人。我们来讨论一下，看看故事要给我们什么教训。首先，我们看到经文一开始说：“耶稣从那里动身，往推罗、西顿的境内去。”推罗、西顿是奉行希腊文化习俗的地方，是外邦人的地方。耶稣前往那地的原因，只有看过第 7 章上半部分才能明白。我给你们简单描述一下吧。马可福音第 7 章的上半部分，正正就在今天所读的经文之前，耶稣与法利赛人就洁净的问题展开了一场辩论战。法利赛人是当时的宗教领袖，他们来找耶稣并对祂说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？”古人对洁净有什么遗传规矩呢？这些规矩是有关他们要常常洗手；只可以吃某几种食物；只可以穿戴某几类衣服和饰物；不可触碰或接触外邦人、病人或残障的人。

法利赛人之所以精心制定那些额外的规条，是因为神在旧约里设立了敬拜的规矩。在旧约时代，你进入神里面之前、进入圣殿之前，必须洁净自己、必须洗净自己。圣殿外有个巨型的洗涤盆，有点像大浴桶，在你进入圣所之前、进入圣殿之前，你必须洗净自己。除此之外，神还为以色列人设立了一些规矩，意思都是：“你进入圣殿前必须自洁。”这些规矩其实是

看得见的提示工具，让人知道自己不仅需要进入神里面，更需要悔改、需要洁净所有罪污。法利赛人不明白洁净的规矩是一种助人悔改的提示工具。他们以为洁净的规矩是让自己在神面前得蒙悦纳的实际方法，因此他们在旧约的规条上再加上另一些规条，但其实却偏离正轨。

举例说，在旧约时代，外邦人不得进入圣殿的内院，只可留在外院。法利赛人却说：“外邦人都是不洁净的，如果你想保持自己洁净，便千万不可触碰他们。你甚至不可与他们有任何交涉，更不可与他们一起吃饭。绝对不可。”这其实跟旧约所说的规定背道而驰。这些就是洁净的传统和律例。在这一章的开端，耶稣与法利赛人争论得非常激烈。这段经文很值得我们仔细探究。耶稣说：“你们留心听，能污秽人的并非食物，并非任何外来进入身体的东西；而是从人心里面出来的才能污秽人。在神面前是否洁净，就在于你里面是否圣洁。”耶稣解释完这论点后，便马上走到“不洁净的国土”。祂往外邦地方去。

第一，耶稣医治被鬼附的小女儿

我们继续看下去，经文说：“当下，有一个妇人，她的小女儿被污鬼附著，听见耶稣的事，就来俯伏在祂脚前。这妇人是希利尼人，属叙利腓尼基族。她俯伏在耶稣脚前，求耶稣赶出那鬼离开她的女儿。”你看，这里发生什么事？这个妇人来了，俯伏在耶稣脚前。我们知道她遇到问题。首先，我们知道她有一个小女儿。顺带一提，“小”这个字不是真的指“年纪小”，而是“深爱”的意思，即“亲爱的”。这个女儿也许已是成年的女人。“小女儿”其实表示了她妈妈非常疼爱、珍视她。

经文说妇人的女儿被污鬼附著，今天我只会略略带过这一点。关于被鬼附的事情，我们在之前的节目已深入讨论过，所以不会在这里再详细解释。我只想告诉大家，在过去一百年，西方文化一直轻视有关魔鬼存在之说，人们不相信有超自然恶者存在；然而，最近这几年西方有很多人开始改变这个想法。你若坚持不接纳魔鬼之说，认为这只是低层次的观念，或许你已经跟时代脱节了。有很多人开始认为英国大文豪莎士比亚笔下的哈姆雷特（Hamlet）对世俗主义者所说的话很有道理：“在这天地间有许多事情是人类哲学所不能解释的。”

我们只知道这个小女儿被污鬼附著，经文里再没有交代其他事情了。如果你打开马可福音第9章，你看到有一个人来找耶稣，并描述他的儿子怎样被鬼附。他说：“我的儿子不停重重的抽疯，鬼捉弄他，把他扔在火里、水里。”从今天所读的经文中，我们看到那个妇人非常痛苦，因为她来俯伏在耶稣脚前。有解经家指出，她这样俯伏在耶稣脚前，并非单单表示尊敬或恳求什么，而是表达深切的悲痛。经文说：“她求耶稣”，这里包含了持续不断的意思，我们从中看见这位母亲对女儿的爱。她不断哀求，不断诉说，而且一直不肯离开——这就是母亲的爱。她坚持不断祈求，耶稣终于说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”

耶稣的意思是什么？这句话听起来是否很冷酷无情？是的。这句话有没有使你惊讶？这句话是否令人反感？是的。我们可以从很多不同角度理解这句话，可是我要提醒你：首先，耶稣这样说并没有让那妇人惊讶。妇人之所以没有感到意外，我们刚才已经说过，因为她是外邦人。她清楚知道所有犹太圣人都不会在公众场合跟她说话，也知道犹太圣人和宗教领袖认为外邦人都是不洁的、是被玷污的。他们不会公开跟外邦人说话，也绝不与外邦人接触或交涉；因此，这妇人知道自己要求太过分，所以当耶稣这样说，她并没有感到惊讶。不管你怎样解释这句话，耶稣也真的称这妇人为狗。祂说：“这饼是用来喂养我父的儿女，就是以色列人；我不能拿去丢给狗吃。”妇人说：“我需要祢给我一点点。”耶稣说：“我不能拿去丢给狗吃。”祂称呼这妇人为狗。你对这话觉得反感而不是感到困惑，因为你没有把这一章完整读一遍。若然你完整读完第7章1至23节，你会发现耶稣在整章经文中一直指出：外邦人并不

因为他们是外邦人而不洁，这并不在于外在的事——不在于肉体，也不在于血统；而在于人的心。你是洁净或不洁，乃在于你自己的心。

因此，耶稣在这里所说的话并不冒犯人，反而令人感到困惑。因为祂所说的看似自相矛盾。祂好像在暗示某些意思，暗示狗是不洁这事实。狗——你可以理解狗是不乾淨的，至少犹太人认为狗是一种不洁的动物。然而，坦白以常理来说，狗对于任何人而言都是不乾淨的。你不会把狗放在桌上，让它跟孩子们一起进食。假如你吃饭时，狗儿跳到桌上，你会说什么？“噢，好啊！”不，你一定不会这样说！你会说：“下去！”当然，这是因为狗不乾淨，身上有细菌。你对狗儿说：“你不可以走上来，下去！”狗儿不准待在桌上，不准与孩子一起在餐桌上进食，只可以在桌下，与孩子保持一段距离。耶稣对妇人说：“你是狗。”妇人怎样回应？她的回应相当引人注目。首先，她理解耶稣的暗示——对，是暗示。耶稣在暗示一幅图画，祂在描述一幅图画——图画中描绘了希腊和罗马时代的家庭，家人正在吃饭，父亲坐在桌上的首位，孩子们则围著桌子坐。孩子们吃父亲给的食物，旁边的狗则在桌子底下吃碎渣儿。正如妇人所说：“狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”她的意思是：“慢著！但是狗还是吃得到父亲的饼。虽然我们真的要等晚一点，得到的也少一点，可是我们也确实可以得到！”她说：“主啊，你说得对，可是这一点点对于我们这些狗来说已经很足够了。”耶稣看著她，便称赞她，说：“因这句话，你的女儿得医治了。”

1. 妇人承认自己不配受神的恩

这究竟是什么意思呢？经文到底要说什么呢？其实就是说，这妇人作了我和你的榜样。这妇人是个榜样。她并非十分特别，只是让我们看见圣经一直在告诉我们的道理——就是得救信心的本质，这信心将神的大能带进人的生命中；我们看见这信心的本质。就是这样！妇人做了两件事情。首先，她说：“对，我不配在天父的桌上坐席。”对于耶稣所说的话，妇人没有生气，没有暴跳如雷，到处乱跑。她没有说：“祢竟然这样跟我说话？”从她的响应，我们可以肯定她意识到耶稣所说的并非种族主义的言论，而是一个神学概念。耶稣不是说：“我是犹太人，而你是外邦人，因此你是不洁的。”相反，她理解耶稣真正的意思：“你是不洁的罪人，所以不配受天父的恩典。”她很明白。她凭直觉知道耶稣不是在谈论种族主义，而是指出一个神学概念。因此，她说什么呢？她说：“没错，我当然不配在桌上坐席，不配受神的恩典，不配蒙神的祝福。我当然不配。”这是妇人做对的第一件事情。

2. 妇人深信神的恩典够用

然后，妇人还做了第二件事情。她没有垂头丧气，没有转身离去，也没有说：“对，我的确是你所说的多么不配。这里没有饼可以给我。”然而，她转过身来，说：“我希望祢知道我深信在祢的桌上有足够的恩典给我。我当然不配在桌上坐席，也不敢这样要求，可是我知道祢的恩典必够我用，祢的心宽大无比，足以容纳我。我渴望祢的恩典。”

当你同时看这两件事情，你看到基督徒应有的谦卑。让我给你解释一下。首先，妇人的话使她成为榜样，她说：“主啊，不错。”她的意思是说：“对，我不配在桌上坐席。”她说：“主啊，不错。”这代表她很认同，意思是：“我当然不配。”这是我们的榜样。有一部电影叫做《龙凤配》（*Sabrina*），故事讲述一个叫莎宾娜的侍女跟一名富商谈恋爱。最后，莎宾娜离开那富商，到了巴黎。那富商去找莎宾娜的父亲，问他：“莎宾娜在哪里？”那父亲说：“你配不上她，你看你自己像狗一样，一点也配不上她。”富商怎么说？“我知道，但我需要她。”然后那父亲说：“噢，好吧。”接著还告诉他莎宾娜在哪里。假如那富商问：“莎宾娜在哪里？”那父亲说：“你配不上她。”然后富商说：“你说我配不上她，是什么意思？她只是一个侍女而已，而我却是富豪，我是主人！她跟我在一起，真是三生有幸！”

你认为那父亲会怎样？他的反应大概跟我和你的一样，常人都会认为假如那富商觉得自己配得上莎宾娜，那么他其实一点都不配；假如他觉得自己不配，则其实是配得上。除非他自觉不配，否则他们的婚姻绝不会美满。你看过这部戏便会了解，唯一使那富商配得上那侍女的方法就是承认自己不配。如果他自觉配得上，那么他并不配；如果他自觉不配，那么他其实配得上。这就是基督信仰。

耶稣说：“你不配在桌上坐席。”直至妇人说：“我是桌下的狗”，她才配成为在桌上坐席的孩子。直至她承认自己是桌下的狗，她才被接纳成为在桌上坐席的孩子。这也是耶稣所做的。这就是福音。

如果你说：“我看得见”，耶稣便会说：“你是瞎眼的”。如果你说：“主啊我是瞎眼的”，祂便会说：“你最终会看得见了”。如果你说：“我没有罪”，祂便会说：“你已被定罪”。如果你说：“我有罪”，祂便会说：“你罪已得赦，我为你代罪受死”。自觉卑微的必会升高，自高自大的必降为卑微。寻找自己的必失去自己，失去自己的必寻回自己。这就是福音。妇人前来说：“主啊，不错。主啊，我的主啊。”

继续讨论妇人所做的第二件事情之前，让我强调一点。在这里妇人成为我们的榜样；你知道耶稣正在对你说什么吗？其实耶稣正透过不同的事件，而非直接透过言语，向你讲说同一番话。祂在告诉你，你不属于这张桌子。祂正向你展示你心里隐藏的罪恶。祂向你显明一切，使你谦卑、使你折服，而你如何将如何回应？祂向你展示你一切的软弱、懦弱和自私。祂让你看见你不配与祂一同坐席。你会怎么办？你会否乱跑乱叫，大声说：“我配得更好的生活！我比那些人更好！”如果你说：“我配得与祂一同坐席。”那么你便永远得不到。这属灵的情况跟电影中的富商一样，除非他承认自己不配，承认自己配不上那侍女；否则他们的婚姻绝不会美满。除非你说：“是的，主啊，我是在桌下的。”否则你并不配与祂一同坐席。如果你说：“我是在桌下的。”那么你便可在桌上坐席。

妇人做的另一件事，就是说：“主阿，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”她在这里所说的其实非常重要，我们必须了解。很多人可能会说：“噢，我明白了。当基督徒的意思就只是讨厌自己，自觉卑微地说：‘我是罪人、我很糟糕。主啊，打我吧，我还有一口气。我不值得你的救恩。’”假如那妇人因为看不见自己的罪有多严重而生气大叫并失望离开，那么她便不知道耶稣就是救主。假如她因为看不见神的恩典有多丰富而离去，那么她也一样不知道耶稣就是救主。换句话说，人若对耶稣说：“你说我是狗究竟是什么意思？”或说：“我的罪孽太深重，神的恩典不足以帮我解决。”其实都是骄傲自大的表现。

我相信在听众朋友当中，有人会觉得自已很差劲，而且很厌恶自己，心里充满自卑，却以为自己很属灵。我告诉你，悔改不仅在于谦卑，悔改还在于因耶稣基督的大爱而满有信心和喜乐。然而，持续地说：“这里没有恩典给我，神不会接受我，神不会接纳我。神啊，我是多么不配。”这种持续的意识其实是一种羞辱。这是一种羞辱——对天父桌上丰盛恩典的一种羞辱。

十八世纪英国牧师约翰·牛顿（John Newton）有一位当牧师的年轻朋友。那位朋友正值忧郁沮丧之中，于是约翰·牛顿写信责备他。约翰·牛顿在信中对那位意志消沉的朋友这样说：“你说你受不了罪疚感，深深觉得自己不配神的恩典。可是，你真的不可过分看重你内在天生的罪性，尽管你被这罪性所辖制及影响。你说很难理解圣洁的神如何能接纳像你这样恶劣的人。这不仅表示你对自己有很低的评价，虽然这绝对正确，但更贬低了那位救赎主，他的作为及应许。这是多么不当。你不断控诉罪恶，但当我细查你的控诉，却发现里面都是自以为义的思想、不信、骄傲和急躁——这些东西也不比你所控诉的罪恶好很多。”约翰·牛顿

说：“你对自己的评价非常低劣，这没什么问题；可是你贬低了那位救赎主，他的作为及应许，这是多么不当。”

经文中的妇人不只是说：“对，我是罪人。”她还说：“可是神的恩典何等长阔高深，远超过我的罪孽、我的困苦、我的软弱、我的过犯。”你因确信在天父的桌上有足够的饼、在天父那里有丰盛的恩典而满有喜乐，直至这喜乐的涌泉在你里面倾流，你才知道什么是真正的悔改。妇人说：“我将要吃天父从桌上掉下来的食物。我当然不配，但我知道天父满有恩典，远超过我的不配，远超过我的罪孽、我的困苦、我的软弱、我的过犯。”这就是为什么耶稣回答说：“因这句话，你回去吧；你将得著生命。”她就回家去，发现女儿已得医治。

你看到发生什么事吗？你明白发生什么事吗？这实在太令人惊奇了！这就是故事的结局。你要把这两件事情放在一起看。以赛亚书 6 章这样说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”那时，天使带著从圣坛而来的医治，像闪电一样飞到以赛亚跟前。路加福音 15 章里的浪子，离开父亲往一个遥远的地方去；后来他醒悟过来，说：“我父亲家里口粮有馀。”他回到家里，他愿意说：“父亲！我得罪了天，又得罪了你；我不配在你的桌上坐席。”父亲却跑去抱著他的颈项，连连与他亲嘴。你看到吗？这就是悔改——真正的悔改包含深切的谦卑，还加上在神的恩典里那份喜乐的信心。这样，神的能力便得释放，且丰丰富富地涌进你的生命里。除此之外，没什么可以这样。没有。耶稣说：“因这句话，你回去吧；我已在你的生命里。”

第二，耶稣医治耳聋舌结的人

接著，我们来看下一个故事。我要说的就是简单告诉你们第一和第二个治病故事的不同之处，然后我们便可讨论该如何应用。第二个故事是关于耳聋舌结的人得医治。如果我们看原文希腊文，用来形容那人的词语其实很有趣，意思是言语上有严重障碍并失聪的人。耶稣拉著他，对他做了一些非常奇特古怪的事。首先耶稣领他离开众人，到一边去；然后用指头探他的耳朵，吐唾沫在指头上并抹他的舌头；接著望天叹息，深深地叹息便对他说：“开了吧！”

1. 耶稣明白人的需要

好，我想问大家一个问题：耶稣需要这样做吗？祂从前不是只凭著一句话就能治病吗？祂不是甚至连一句话也不用说也能治病吗？耶稣为那小女儿做了什么？祂没有去找那小女儿，没有做什么古怪的动作，也没有念什么咒语或神奇的话。祂只是对妇人说：“你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。”耶稣大有能力，不必做那么多事情；那么祂为什么要这样做呢？为什么要为那个耳聋舌结的人这样做呢？耶稣之所以这样做，因为那人以往经常在大庭广众遭人指指点点而感到害怕，所以耶稣把他带到一旁，私下为他治病，免得自己所行的神迹成为公众焦点。另外，耶稣透过身体语言使那人知道祂要做什么，让他不再害怕。为什么他可以不再害怕呢？耶稣说：“我会为你做些事情。我将会向神祷告。”这是多么让人惊讶。这一切告诉我们：耶稣基督治病时会做的事情，就是按著各人不同的需要、因应各人不同的心理状况去帮助人。这也是不同的治病故事之间所存在的差异。最后，耶稣说：“开了吧！”那人便开口赞美神。

2. 耶稣为人的生命叹息

我提到耳聋舌结这个希腊词语其中一个原因，是因为圣经中另一处提及这个词就只有在旧约的希腊文译本。以赛亚书 35 章 5 节说：“那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。”英国伟大圣诗诗人、卫理宗的创始者查理卫斯理 (Charles

Wesley)将这节经文写成诗歌：“聋子的耳必听见祂；哑巴的舌必赞美祂。拙口笨舌必发美言；瞎子必见救主降临；瘸子也必欢喜跳跃。”可是，耶稣接著望天叹息。你知道吗？在这里“叹息”一词所蕴含的意义，比其他关于耶稣在世事迹的书卷中所提及的叹息还要深。我想你们知道，或许已经有很多人知道；如果你是牧者，或是辅导员，或是社工，或是护理人员，你会知道一个小小的秘密。如果你是要经常聆听别人诉说困难的人，到了某一刻你或许会说：“我无法承担了。”接著，你开始不愿再听下去，你听而不闻，在情感上抽离。你仍然会点头、微笑、看似专心聆听，也问了适当的问题；只是你听而不闻，在情感上抽离，因为你不想太投入，以免他们的伤害成为你的伤害，以免他们的空虚成为你的空虚。你不想太投入。然而，耶稣绝不会撇弃我们。

我记得有一次与太太到一个小镇参加丧礼。悲伤的鳏夫和亲友坐在那里哭泣。丧礼司仪站起来，木无表情，说了又说：“她已在神的手里。”语气平淡得很：“她已在神的手里。”他完全把情感关上、彻底关上。悲伤弥漫四周，但他不会容让自己受那伤感影响。不过你也许说：“丧礼司仪的职责就是这样。”或者真的是这样。在这里我不是要讨论丧礼司仪，我们谈论的是耶稣。耶稣叹息，让我们看见“以马内利”这个普通的字词，意义何等重大。耶稣说祂是与我们同在的神，你明白这句话的意思吗？神将自己与我们的心系在一起，除非我们快乐，否则祂总不会快乐；除非我们得安息，否则祂总得不到安息。这不仅是个深奥的教义。你看，耶稣基督之所以叹息，因为这是你的生命。这是多么让人惊奇！祂降世不仅有血肉之躯，更像世人一样叹息。这是一位叹息的救主。“聋子的耳必听见祂；哑巴的舌必赞美祂。拙口笨舌必发美言；瞎子必见救主降临；瘸子也必欢喜跳跃。”马可怎样描述耶稣？他说：“这是君王，就是那位要来的君王。可是，你看，耶稣柔和谦卑的来到世上叹息。”

第三，耶稣的教导

1. 耶稣基督可以洗净任何人

我们学到什么呢？我们把这两个事迹放在一起，就是我们学到的东西。第一，耶稣基督可以洗净任何人。祂长途跋涉进到外邦人之地，亲近不洁的外邦人。为什么？祂甚至称呼他们为狗，以表示任何人都可以在天父的桌上坐席。不管你是谁，不管你做了什么，不管你是否长久以来都活在地狱边缘，这都不重要。你们有些人说：“是的，我就在那里。”不管你有多不堪，不管你有多破碎，这都不重要。

十九世纪苏格兰牧师奥迪法斯·温斯洛 (Octavius Winslow) 有一篇讲道非常精彩。那篇讲道就是关于“耶稣叹息”这节经文，讲题是“耶稣的叹息”。他说：“耶稣基督昨日、今日、永远不变。这告诉我们，你如潮水般涌退的爱，或者如指南针般发抖的信心，丝毫都不能改变耶稣对你的爱。你对耶稣反复无常，这并没有使祂的爱冷却下来，只是更加激起祂的爱。你任性浮躁，这并没有伤害祂的爱；你的罪也没有使祂的爱减少；因为祂是永远不变的神。即使我们失信，祂却是信实的，祂的话永远不会落空。”耶稣能洁净任何人。

2. 耶稣以不同的方式洁净不同的人

第二，经文告诉我们耶稣以不同的方式洁净不同的人。那个妇人求耶稣救她的女儿，耶稣对妇人说：“你是一只狗。”那个耳聋舌结的人甚至没有开口求，耶稣就拉著他并对他说：“我要医治你。”耶稣是多么温柔，多么亲切，多么仁慈，多么体贴；总不会说令人灰心丧志的话。这到底是怎么回事？其实两个故事中都是同一位耶稣；耶稣的怜悯才是真正的怜悯，因为祂总是给予你所需要的。祂总是这样！有时祂对你严厉，有时却对你温柔，但这只是因为祂是真的满有怜悯。一个真正有怜悯的人会给予你所需要的。我们刚才提到约翰·牛顿 (John

Newton)，他所说的话很有道理，他说：“你需要的一切神都供应，神收起来不供应的就是你不需要的。”想想吧！

3. 在群体中认识耶稣

第三，两个故事中的都是同一位耶稣。我们在过去几个节目中一直讨论这一点，这也正是我们探讨的众多经文中所暗含的意义。耶稣遇见那个妇人，用言语刁难她；耶稣遇见那个耳聋舌结的人，却和蔼可亲。两位都是耶稣。除非你看清耶稣的每一面，否则永远无法认识耶稣。这是教会鼓励大家参加小组聚会其中的原因，我会告诉你为什么需要参加小组聚会。我们称这些小组为“细胞小组”。让我告诉你为何称为“细胞”。这是因为身体——基督的身体，即是教会，是由细胞组成；若你不在细胞里面，便不在身体里面。你来到教会，听牧师讲道，你只听到他的个人见解；但他对圣经的理解和个人经历可以给你显示他所看到的耶稣。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）有两位好朋友：英国著名作家查理·威廉（Charles Williams）和托尔金（J.R. Tolkien）。鲁益师说：“当查理·威廉去世时，我不仅失去了查理·威廉，还失去部分的托尔金，因为只有查理·威廉才能把托尔金的部分显露出来。”从前鲁益师跟查理·威廉和托尔金一起把酒畅谈时，他说：“我们彼此呈现对方的生命。”当查理·威廉去世时，鲁益师说：“查理·威廉离开了，我还失去部分的托尔金，因为只有查理·威廉才能把托尔金的部分显露出来。我自己一人无法完全认识托尔金。我发现我需要在群体中才能认识他。”

事实就是，我们当中有些人像那个希利尼妇人一样经历耶稣，有些人则像那个耳聋舌结的人一样经历耶稣。耶稣有很多面，小组中不同的人看到耶稣不同的一面。除非你加入小组跟不同的人相交，否则你永远无法全面认识耶稣。除非你在群体中认识耶稣，除非你在群体中研读圣经，否则你永远无法看透祂的丰盛，永远无法理解祂拥有多面的特性，也永远看不见祂如钻石般宝贵！你不能只透过一个琢面来鉴赏一颗钻石；你要转动它，才能看见整颗钻石的每一面。每一面都是耶稣，你不能坚持以一面看耶稣。不能、绝对不能。

4. 我们要彼此叹息

耶稣有时严厉，有时却温柔，但总是满有怜悯。这是我们另一件要学习的事：如果耶稣如此温柔地怜悯你和我，那么我们也要以温柔的心彼此相待。我们要为对方彼此叹息，不可以撇弃对方。这是加入小组的另一个原因。我们不可以撇弃对方。耶稣不会与我们隔绝。我知道在大城市里，小组内组员关系要维持多年也许很不容易，因为途中很多组员会离开，迁到别的地方或转到别的教会，然后你会说：“我不想再这样了。”耶稣会这样说吗？祂不会，祂不会撇弃我们。耶稣不会与我们隔绝，所以我们也不能彼此隔绝。我们要为对方彼此叹息，彼此安慰。我们要为对方彼此深深叹息。你有这样做吗？你会这样做吗？

最后，我要告诉你，跟随耶稣就要成为一个叹息的人；然而，你总不会像耶稣那样叹息。你知道祂治病时叹息了多少次吗？祂变水为酒时，你听到祂叹息吗？为什么？因为每当祂帮助人，祂不仅为人叹息，也为自己叹息。因为祂知道需要付出什么代价才能真正拯救我们。你看到吗？狗若要变成在桌上坐席的儿子，那么桌上坐席的儿子便先要变成狗。为了让我们得以在桌上坐席，耶稣便要牺牲自己。为了让那个妇人来到天父的桌上坐席，喝喜乐的酒，耶稣便将要牺牲自己，倒在地上被蹂躏。狗变成儿子，而神的儿子却变成狗。耶稣叹息，祂永远不会让你经历祂所经历的痛苦。祂已为你承担一切了。

我们一起祷告。

亲爱的天父，感谢祢，我们藉著耶稣基督的牺牲，可以成为祢的儿女。当我们来到祢的桌前，求祢接纳我们成为祢的儿女，与祢一同坐席。我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣炽烈的爱

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣系列。第二部分的主题是“耶稣的生平”，现在我们来查看“耶稣炽烈的爱”。请各位翻到约翰福音 11 章 32 至 44 节。请听神的话语：

马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前，说：主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：你们把他安放在那里？他们回答说：请主来看。耶稣哭了。犹太人就说：你看他爱这人是何等恳切。其中有人说：他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？耶稣又心里悲叹，来到坟墓前：那坟墓是个洞，有一块石头挡著。耶稣说：你们把石头挪开。那死人的姊妹马大对他说：主阿，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。耶稣说：我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：父阿，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常听我，但我说这话是为周围站著的众人，叫他们信是你差了我来。说了这话，就大声呼叫说：拉撒路出来！那死人就出来了，手脚裹著布，脸上包著手巾。耶稣对他们说，解开，叫他走！

这是神的话语。

我知道通常在复活节才会提及这个神迹，对吗？因为这神迹与复活有关。虽然现在不是复活节，我也希望藉这个资讯让各位知道耶稣是以马内利——与我们同在的神。这段经文显明神道成肉身，以人的样式真实地与我们同在，圣经中实在没有其他经文能比这里描绘得更好。

我们刚才没有念这个故事的前部分，可是大家应该非常熟悉。因为前面有一节很著名的经文，所以大家常常都会听见。让我们重温一下吧。

约翰福音 11 章一开始就说拉撒路病了，还交代了拉撒路、马利亚和马大是兄弟姊妹的关系。他们住在一起，耶稣很爱他们。事实上，这里描述耶稣爱他们的用词，表明他们的亲密关系非比寻常。除了彼得、雅各和约翰，圣经再没有提到其他人跟基督有这样亲密的关系。在这章经文首段，我们看见耶稣与他们的关系有多亲密，即使耶稣在远方，他们也打发人把拉撒路生病的消息传给耶稣。

耶稣到了他们那里，可是那时候拉撒路已经死了。耶稣一到，马大和马利亚就起来，马大先跑出去迎接耶稣，说：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。”马大所说的这句话跟之后马利亚对耶稣所说的完全一样。在这章经文的前部分，马大说：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。我知道在末日复活的时候，他必复活。可是，现在他已经死了。”耶稣的回应就是新约里非常著名的话：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，凡活著信我的人必永远不死。”这是新约中一节非常著名的经文。然后，耶稣与拉撒路的另一个姊妹马利亚见面。马利亚俯伏在祂脚前，一字不漏再说马大刚说的话：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。”可是，耶稣的反应跟刚刚对马大的回应却完全不同。

我们今天所读的经文就是从这里开始，里面有一个重点常常被人忽略。我看过一篇评论这个神迹的注释，然后想了很久；一开始觉得这注释说得有点夸大失实，不过后来却觉得说得不错。注释说：“耶稣给马利亚的回应证明这并非虚构的故事。”此情节并非人所能理解、想像或预计，没有作家会这样编写故事；因为耶稣基督对马利亚所做的，跟刚刚对马大所做的以及祂将要做的事，完全互相矛盾。马大和马利亚所问的问题相同，但在一瞬间耶稣的反应却大相径庭。面对马大，耶稣开口说话；面对马利亚，祂却相对无言，只问道：“你们把他安放在那里？”面对马大，耶稣英勇自信地表明祂得胜的大能；面对马利亚，祂却软弱无力、心里悲叹，又甚忧愁。面对马大，耶稣当面纠正她的想法。马大非常沉痛，耶稣说了什么；马大说：“我知道他会死，并在末日时复活，可是现在他死了。”耶稣做了什么？祂当面纠正马大，说：“复活在我，生命也在我。你不用等到末日。我在这里，起来吧。”你看，面对马大，耶稣当面纠正她的想法；但面对马利亚，耶稣则完全进入她的心。

你见到什么呢？马利亚俯伏在地，说：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣看见她哭，就心里悲叹，又甚忧愁。我们稍后会讨论这几个词语的意思。耶稣问：“你们把他安放在那里？”他们回答说：“请主来看。”然后耶稣哭了。祂一句话也没说，跟刚才的反应完全不同。不久之前，你看到一位大有能力、完全掌权的主，现在却变成软弱得发抖的耶稣；因为祂何等恳切地爱这个家庭，祂被卷进悲痛的漩涡中，于是无言以对，一句话也说不出。没有小说作家会安排这样的情节。首先，耶稣对马利亚的反应突然转变，跟刚才对马大的反应完全相反，实在很不合逻辑。再者，耶稣知道自己在一瞬间便会把这丧礼变成欢宴，把葬礼完全改头换面，祂将会带来难以置信的喜乐，那到底为什么祂跟马大说：“复活在我，生命也在我。你知道在你面前的谁吗？起来吧。”祂当面纠正马大。那到底为什么耶稣看见马利亚却不跟她说：“只要凭信心等候，你的悲伤会变成喜乐”呢？耶稣并没有这样说，反而祂难过得崩溃了。我们一会儿要讨论的几个词语，意思其实比我们想像的强烈多了。

为什么？为什么事情会这样？为什么约翰要告诉我们这件事情？为什么约翰要这样告诉我们？我来解释一下吧：约翰这样说有两个原因。第一，因为事情真的这样发生，否则他不会这样写；第二，因为这件事情给我们显明耶稣是谁，并说明祂到世上来要做什么。就是这两点：耶稣是谁以及祂来做什么。

第一，神人二性的耶稣

首先，经文告诉我们耶稣是谁。耶稣拥有神人二性。祂不仅是神，也不仅是人。祂不仅有血肉之躯，也不仅有神的身分。你明白吗？祂是道成肉身的神。有一首诗歌的歌词这样写道：

*“.....真神披上血肉体，
圣道化身降尘世.....”*

假如你在自由派教会长大，你知道自由派教会喜欢谈论基督的人性，却无法接受基督拥有完全的神性和威严。他们无法接受基督是广大无边的神，是万物的中心；他们不想提及基督的神性，也不想解释真神的意思。另一方面，假如你在保守派教会长大，你知道保守派教会喜欢谈论基督的神性，却无法理解基督拥有完全的人性。他们好像无法体会耶稣对罪人的包容，无法明白耶稣跟罪人坐席吃饭的心肠，也无法理解耶稣对受伤的人、破碎的人和所有罪人的怜悯。人们接受不了耶稣拥有神人二性，为什么？因为自由派教会所相信的基督只有人性，却没有神性；而保守派教会所相信的基督则只有神性，却没有人性。然而，这两个不同属性的基督没有一个独立存在世上，因为我们的基督同时拥有这两个属性。这一点使很多人惊讶不已。

耶稣向马大和马利亚所做的事也让很多人惊讶不已，因为人们首先看见一位掌管一切的主——这就是保守派教会想看到的神；但接著人们却看见耶稣哭泣，完全无言以对，没有给人任何答案——这就是自由派教会想看到的神。每个人都只有一个属性，而耶稣却同时拥有两个属性，因此没有小说作家会这样设计人物。你要么属保守派，要么属自由派，或属两者中间；但耶稣却不在这范围内。你看到吗？这位不是中间派的耶稣，而是完全拥有两个属性的耶稣！两者并没有互相矛盾之处，因为如果耶稣不是完全的神，那么祂便不能成为真正的人；如果祂不是完全的人，就代表祂的神性不足以让祂成为真正的人。另一方面，如果祂不是完全的神，那么祂的人性也没什么让人惊讶，因为祂的感受并非自发的，而祂的软弱也不是出于自然的。你明白吗？如果祂就像我们一样，如果祂像我们一样只是血肉之驱，那又怎么样？我们都是脆弱的，我们都是软弱的，我们都面对各样困难，但耶稣却甘愿承受这一切；可是，祂其实不必这样。这显明了祂有多伟大。祂的伟大透过其软弱而彰显出来，而祂的谦卑和软弱则透过其伟大而显明。两个属性同时出现，这样便说明了宇宙最大的奥秘，这就是“天使也愿意详细察看的事”。

这就是圣经伟大的地方，圣经不是为了成为神学教科书而写成的。有些人想不通成肉身的道理，有些人说不相信神可以成为真正的人，或说不相信神可以同时满有能力又完全软弱，在哲学上或信仰上他们也无法相信。我猜你们大概有很多人都是这样，因为世上没有其他信仰或哲学会相信神可以拥有神人二性。其实我们不必以哲学来理解或相信基督信仰。

我想向你证明一点：你也许不相信神拥有神人二性，但祂正正就是你在困难中所需要的。因为耶稣基督教导我们真理，同时也为我们流泪；没有眼泪的真理或没有真理的眼泪，对你一点益处也没有。你必须同时拥有两者。耶稣见到马大，把真理教导给她。耶稣对马大说：“复活在我，生命也在我。”祂为何能这样做？因为祂是至高的神，祂知道有真理、盼望和永恒的生命，且清楚知道解决罪恶的方法。祂可以来告诉你世上有真理和盼望。祂知道这一切，因为祂是至高的神。祂可以这样说，因为祂是至高的神。

接著，耶稣见到马利亚，却没有对她说什么真理，只为她流泪。耶稣体会马利亚的感受，与她同哭。祂之所以能够这样做，是因为祂甘愿成为卑微的人。如果祂只是高高在上，便不会为人流泪；然而，如果祂只是卑微的人，便不能教导真理。有趣的是，除非有一位无限尊贵同时又无限卑微的神，否则我们永远无法得医治。你可以从自己的生活中看到这一点。

只有真理却没有眼泪，或只有眼泪却没有真理，一样没作用。如果有人不带著眼泪，只不停跟我说道理，我根本听不入耳；这就是我刚才说过保守派教会的教导方式。他们说：“这就是答案了。你看到这答案吗？振作起来吧！”这些话我们听不入耳，因为没有眼泪的真理根本没有作用。另一方面，还有自由派教会的教导方式——就是只有眼泪却没有真理。他们说：“有谁知道呢？根本没有答案；谁说有神呢？.....每个人都要自己解决问题，但我们会跟你一起在罪恶面前痛哭。”我告诉你，没有眼泪的真理没有作用，可是没有真理的眼泪不仅没有作用，更没有说服力。你刚说：“根本没有答案”，然后却说：“世上有罪恶，我们要一起为此哀哭”，这听起来有点虚伪，你究竟从何得出这结论呢？谁可以判断罪恶呢？请听，如果没有真理，如果没有神，如果没有永恒，那么死亡只不过是自然的事而已，为什么会令人感到难过呢？谁可以判断罪恶呢？谁敢抱怨呢？那些人说：“根本没有答案”，接著却说：“要与大家一起哭著面对罪恶”——这根本就是自相矛盾。

没有真理的眼泪，或没有眼泪的真理，都没有作用。你需要的是无限尊贵又无限卑微的那一位。你不相信拥有神人二性的基督，可是你心里一直有个专为祂而设的空处，是任何事物也无法填补的。那个空处从何而来？这就是你要寻找的那位元，你需要祂。除了无限尊贵又无限卑微的那一位，没有别的可以医治你。除了这位降世为人的神，没有别的可以帮助你。

这段经文告诉我们耶稣是谁以及祂来世上要做什么。首先，经文给我们显明耶稣是以马内利——与我们同在的神，让我们看看应该怎样把这真理应用在自己生命中，然后我们继续探讨第二点。

让我们来看看怎样应用这真理。我们有些人倾向保守派的思想，有些人则倾向自由派的思想，这是我们天生的性格。如果你的性格倾向保守派，你会喜欢给予答案而不善于流泪。有人帶著困难来找你，你会帮忙他们解决问题。在某程度上，我也是这样的人：朋友向我倾诉，我会为他们详细分析，告诉他们在哪几方面出错，接著给他们建议几个解决方法。他们总是点头说：“嗯，好的。”然后不再回来。有趣的是，他们都知道该怎么办，可是就是做不到。耶稣不是那种只求解决问题的人，不是只讲道理，而没有眼泪的人。大家要小心，你们也是只求解决问题的人吗？只擅长说理而不懂流泪、不懂设身处地去体会别人的感受吗？你是否喜欢向人滔滔不绝地大谈圣经经文呢？

另一方面，有些人则善于感受，而非解决问题。这些人富同情心，很容易体会别人的感受。他们不喜欢给予答案，也不喜欢当面斥责；他们总不会这样做。我希望你知道，我们不像耶稣，所以我们要么是感受型的人，要么是说理型的人，只能是其中一类，因为这是我们天生的性格。然而，你如何知道自己真的在帮助别人呢？你如何知道基督真的在你里面活著呢？你如何知道自己在基督里有活的信心呢？你如何知道基督成形在你心里呢？就是当你能够同时成为这两类人的时候。你会发现，从前不是你里面自然而生的性情，不论是只有答案还是只有眼泪，现在却同时发生了。当你真正明白马大这类人先需要真理，然后眼泪；而马利亚这类人则先需要眼泪，然后真理；那么你便会真正了解马大和马利亚之间的不同。在德国作曲家韩德尔的弥赛亚神曲（Handel's Messiah）中，有一句说：“祂名称为奇妙、策士、全能的神。”这就是耶稣。

第二，耶稣来要战胜罪恶、死亡和痛苦

这段经文也说明了耶稣来到世上要做什么。耶稣哭了，这告诉我们祂是谁；但耶稣发怒，则告诉我们祂来到世上要做什么。耶稣发怒？大概有很多人会问：“经文中哪里提及耶稣发怒呢？”我并非想让大家质疑任何圣经译本，可是我仍要告诉大家，在经文第 33 和 38 节中有一个字一直让翻译者非常苦恼，就连译文比较贴切的新译本圣经也解决不了这个问题。第 33 节说：“耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。”第 38 节说：“耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。”“心里悲叹”原文希腊文的意思是怒哼或怒吼，通常用来形容动物叫声。这个字是形容一种“本能上的愤怒”，难倒很多圣经翻译者。虽然这个字在古希腊文中非常普遍，但在新约中只出现过两次，另一个地方就是在马可福音 14 章 5 节。当时，有一个女人拿著一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心中很不喜悦，“就向那女人生气”，新译本译作“就责备这女人”，经文描述那几个人怒斥那女人；然而，在约翰福音 11 章 33 和 38 节，却没有这样描述耶稣。你知道为什么吗？我想这是因为翻译者认为在这段经文中说耶稣发怒会引起更多问题，读者看到会说：“怎么可以这样？耶稣怎么会这样悲痛，同时又这样愤怒？”如果你对圣经译本有兴趣，你会发现美国圣经学者尤金·彼得森（Eugene Petersen）的新约翻译——讯息本圣经（The Message）是一本很有胆量的现代圣经译本。它这样说：“耶稣看见他们哭泣，便非常愤怒。”第 38 节更说：“耶稣怒火中烧，来到坟墓前。”

耶稣基督心里悲痛，同时又非常愤怒。这是因为祂走近拉撒路的坟墓，不是软弱地哭哭啼啼，而是以胜利的姿态走近敌人一样。是什么让祂这般生气？揭晓之前，我想讲两个题外话：第一，如果耶稣基督知道自己将会使拉撒路起死回生，那么祂为什么要哭呢？祂哭的真正原因

是什么？经文说祂看见每个人都在哭，于是便哭了。然而，祂知道自己将会使他们的哀哭变为喜乐。如果祂只是想到拉撒路、马大和马利亚，祂的情绪不会那么激动。因此，祂思想的不仅是他们而已，而祂的神性和人性也在此同时显现了。因为祂是人，祂深爱那些人；因为祂是神，能看透万事，所以看得见并感受到死亡带来的混乱、凄楚和眼泪。耶稣知道自己在阻止葬礼进行，祂知道自己有能力阻止葬礼进行并将之变成喜乐。不过，祂看穿了历史，祂看到无数祂无法阻止的葬礼。祂无法参与每一个葬礼。祂不仅看见马大和马利亚哀哭，还看见世上所有人哀哭。

你曾在棺木旁痛哭？如果你未曾在葬礼上悲痛哀哭，未曾像马大和马利亚一样在棺木旁哭泣，而将来若有机会，耶稣也必看见你的哀痛。有一天我也会在我太太的棺木旁哀哭，或者她会在我的棺木旁哀哭。然后呢？我们看看第 36 节，经文说在旁的人看见耶稣哭泣，就说：“你看他爱这人是何等恳切。”我发现祂不仅为了拉撒路哭泣，也不仅为了马大和马利亚哭泣。祂知道自己将施行神迹，展示祂战胜死亡的大能和荣耀；因此纯粹这件事根本不会让耶稣这般激动，甚至悲痛落泪。其实，耶稣想到我们每一个人。若我有一天真的在我太太的棺木旁哀哭，那么我要看到经文第 36 节说的并非“祂爱拉撒路是何等恳切”，而是“祂爱我是何等恳切，祂爱我太太是何等恳切”。耶稣哭泣是因为看见我们并深爱我们，而非单纯地哭而已。

我不需要一位元只在坟墓前哭泣的神，我不需要一位元只会哭泣的神；我不单单需要眼泪，还需要更多东西。拉撒路死后，耶稣才来到。耶稣因什么事而发怒呢？祂并非因以下两个原因而发怒。祂不是因为人们哭泣，所以发怒。祂哭了，并非为了他们的悲痛，也非为了自己；而是为了死亡。祂走近死亡，而且将要跟死亡争战，因此心里非常愤怒。你也许会问：“争战在哪里？祂在十字架上走近死亡，这不是一场大战吗？”一方面，一方面不是。答案就在后面的经文 45 至 53 节中。这神迹发生以后，45 至 47 节随即说：“那些来看马利亚的犹太人见了耶稣所作的事，就多信他的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会，说：这人行好些神迹，我们怎么办呢？”53 节说：“从那日起，他们就商议要杀耶稣。”耶稣知道祂若使拉撒路复活，成就这惊人的神迹，其实就是在催逼敌人下手。祂知道：“我若使拉撒路起来，那么我将会亲手埋葬自己。唯一能改写这场葬礼的方法，就是要成就我的葬礼；唯一能使他复活的方法，就是签下我的死亡证。”

约翰按照历史，如实记载当时的情形。耶稣知道这只是个开始，祂看到的不仅是拉撒路。还记得刚刚说，仅仅想到拉撒路并不会让祂这样哭泣，不会让祂这样生气；祂看到的是我们。祂知道要改写我们每个人的葬礼，唯一的方法就是祂代我们承受这一切。祂实际上就像跟死亡对话一样；死亡说：“我们原本河水不犯井水，但你现在带走拉撒路，所以我要把你埋葬。”耶稣说：“来吧。”为了爱——就是那份炽热的爱，祂向死亡怒吼。

如果你有孩子，你会把一切都给他；若你发现有人引诱你的孩子吸毒，你会非常生气。如果你花了几个月，甚至几年画了一幅画；你将自己的杰作挂在墙上，然后发现有人把它涂污了，你会非常生气。愤怒是爱的记号。当你所爱的受到威胁，那么爱越深，怒气便会越大。耶稣不仅看见马大和马利亚在棺木旁哭泣，更看见我们所有人在棺木旁哭泣；因为祂深爱我们，所以祂不仅哭泣，甚至发怒了。当祂来到坟墓前，说：“拉撒路出来”，其实也正为自己的死而悲叹。“我下沉，才能救拔你；我受死埋葬，才能使你得救。”我要告诉你，即使拉撒路快将复活，也无法驱走耶稣心里的悲痛。同样地，尽管耶稣知道自己会复活，也不能压倒将要经历的事所带来的悲叹。死亡如无可阻挡的利剑正向祂逼近，而祂也逐步走近迎接。

这是什么意思呢？如果你收听了之前几个节目，应该记得我说过：耶稣在每一个婚筵上都会想到自己的婚筵，思想自己如何受死、如何为婚筵预备葡萄酒。至于在每一个葬礼上，祂也

想到自己的葬礼。你知道为什么吗？因为不管祂到哪里去，思想的都是我和你。祂到世上要做的事情只有一件，就是为我们受死。你看到祂有多爱你吗？

最后，我来谈谈如何应用这真理。这段经文含义深邃，虽然我们今天不够时间深入探讨，但还是可以学到如何面对苦难、如何面对罪恶、如何面对你身边的破碎生命、如何面对自己的破碎生命。耶稣基督向死亡发怒，然后靠近它；祂向罪恶发怒，然后又走近它。祂一边怒吼，一边走到坟前，当然有眼泪和心酸，可是还有愤怒。祂逐步走近。

第三，不要压抑情感

耶稣没有恼怒的那两件事情，其实跟令祂生气的事情同样值得我们关注。首先，祂没有因人们哭泣而生气，也没有因他们崩溃而生气。这说明当你在生命中或别人的生命中遇到罪恶和苦难，第一件绝不可做的事就是压抑自己的情感。耶稣没有因他们哭泣而发怒。事实上，第33节说的“哭”字指的并非呜咽而已，而是嚎啕大哭；但祂没有因他们哭泣而生气。

压抑情感或称为禁欲主义，有很多不同的形式。东方哲学认为死亡是一种幻觉，因为个人存在也是一种幻觉。因此，死亡或苦难到来，也是一种幻觉；你要保持静谧、平静，别让其他东西拖垮你。耶稣并不是这样的。唯有耶稣有权柄这样宣告：

*“别温驯地步入美好的夜，
愤怒、愤怒地抗拒濒死光焰。”*

耶稣没有压抑情感。

我要告诉你，耶稣也绝对不主张另一种禁欲主义，我称之为“保守派基督徒的禁欲主义”。信奉这主义的人在生命中遇到问题，会引用圣经经文对自己说：“崩溃、哭泣就是信心不足；我要坚强，因为我有信心。”然而，他们其实一点都不懂得何为信心。你相信自己的能力撑得住，这就是信心吗？什么是信心？信心就是相信神的恩典，不是相信自己的能力。耶稣没有因人们嚎啕大哭而发怒，因此，以压抑方式面对苦难其实就是草率地提出一个简单的标准答案，说：“苦难是自然的事，所有事情都有原因，我不会让它影响我。”这种草率提出简单答案的方式，绝非耶稣面对苦难的方式。耶稣哭了，且极其愤怒。祂没有恼怒人们，也没有恼怒自己。

当你面对罪恶或遭遇苦难，或你最亲密的人过世，你会向神发怒吗？你会否说：“为何神不动动指头，阻止那些事情发生呢？”神可以这样做。耶稣基督一次又一次意识到自己是神，也表明自己是神；可是当祂走近朋友的坟墓，祂不是恼怒自己，而是恼怒死亡。这是什么意思呢？有很多神学论著都证明耶稣发怒并非因为自己，而是因为死亡。这就是说死亡并不是出于神的，这样的世界也不是祂所创造的；可是祂仍有权能动动指头，挪去所有苦难和死亡。我们刚刚说过苦难和死亡并不是出于神的，也不是祂所创造，那么苦难和死亡从何而来？圣经说，苦难和死亡是从罪恶而来、从叛逆而来、从宇宙败坏而来。苦难和死亡出现，是因为我们叛逆神，不认祂为我们的主。耶稣向死亡发怒，证明死亡并非从祂而来；然而，祂有能力动动指头，挪去世上一切死亡和苦难吗？当然有！如果你希望耶稣挪去死亡和苦难，祂可以这样做，但我们也会因此一同灭亡。我们的罪创造了一个混乱不堪的世界——你越深爱，便会越痛苦。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）曾说：“如果你不想让自己心碎，这很简单，什么都不要爱就可以了。”他指出：你付出的爱越多，与人的关系便越深，他们给你的

伤害也越大；你越深爱，便会越痛苦；你爱神越深，所受的痛苦便会越大。如果你顺从神，你便会受痛苦；如果你如实说出真相，不为了逃避痛苦而说谎，那么你便要承受痛苦。在今日这个世界中生活，如果你想付出爱，便要承受痛苦。事实证明世界上付出爱最多的人，所受的伤害也是最大的；但耶稣没有因此而恼怒自己，因为这样的世界不是神所造的。如果神只是完全圣洁的神，那么祂只需动动指头，便可消灭所有罪恶和痛苦——也就是把我们所有人消灭；而如果祂只想消灭罪恶和痛苦，不想我们被毁，那么祂便要亲自降世为众人代罪受死。

当你遇到苦难，你说：“我恼怒神。”那么耶稣要恼怒谁呢？比起我们，祂更有理由恼怒我们；可是祂没有恼怒我们，也没有恼怒自己。祂恼怒的是死亡。祂赦免我们，并知道唯一能够拯救我们的方法，就是亲身担当我们的痛苦，祂死在十字架上，祂藉著牺牲和受苦来救赎我们。耶稣基督并没有只伸手赶走我们的痛苦，因为祂若这样做，其实是伸手赶走我们。所有付出爱的人也要受苦，尽管是耶稣也无法避免。受苦会使你更深爱，深爱会使你更痛苦；这就是关键所在。不过，如果你真的像鲁益师那样说：“你若不想让自己心碎，就把你的心藏在盒子里，别让它爱任何人或事。在盒子里，它便不会受伤。没有什么可以打破它、刺穿它或救赎它”，那么没有什么可以救赎你的心。

宇宙中唯一能让你避开痛苦的地方就是地狱，因为只有在那里你的心才能刚硬得不再爱任何东西，然后你当然不会感受到任何人的伤痛。可是，你的心却要承受更大的痛苦——你要承受得不到救赎的痛苦、承受被毁灭的痛苦。如果你爱神也爱人，那么你受苦的同时也会希望参与神救赎的工作，一起拯救失丧的灵魂。你怎样确知这事情在你生命中发生呢？当你遇到苦难，不要恼怒自己，因为耶稣已赦免你；也不要恼怒耶稣，因为祂已进入你的心，明白你、体谅你。痛苦不是祂的意思，祂已赦免你并将自己给你。我们作为基督徒，需要恼怒所有苦难，但千万不要压抑情感，别堕入绝望之中。你说：“噢，没关系。”或说：“放弃吧，神这样做很邪恶。”其实这两个说法都是过于简单的答案。相反，我们应该走出去，像耶稣一样向苦难发怒。耶稣恼怒。我们应该恼怒贫穷，因此教会要捐献；我们应该恼怒疾病……我们应该恼怒这些东西，但同时也要以“真理”和“眼泪”服侍，因此我们便在基督里有份。我们若忽略这么大的救赎，怎能逃罪呢？

我们同心祷告。

亲爱的天父，今天的资讯要结束了，可是求祢继续透过这经文和真理教导我们。主啊，感谢祢，因为罪恶和死亡都并不是出于你，现在祢完全掌权了；透过耶稣基督所经历的软弱和痛苦，祢已完全掌权而且确实消灭了死亡和痛苦，同时使我们不至灭亡。

主啊，我越思想这真理，就越感到惊讶；我越看得清楚，就越感到它的奥妙。恳求你让所有听众朋友都看得见祢儿子的神人二性，并且相信祂；使所有听到这资讯的人都明白：我们若相信祂，祂便会使我们重生并使我们与祢的关系复和。没有任何东西能毁坏这关系，即使是死亡也不能。求主赐给我们耶稣的真理和耶稣的眼泪，求主改变我们，使我们更像祢的儿子。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：祂的生平

马利亚的儿子

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣系列。第二部分的主题是“耶稣的生平”，现在我们来“马利亚的儿子”。

我们过往的节目通常都是短的经文，长的讲道；但今天却相反——长的经文，短的讲道。我们一直探讨的经文，可以说是基督信仰的核心资讯。圣诞节的资讯、复活节的资讯、任何有关基督信仰特别节日的资讯，都是福音的资讯。在我们探讨过的众多经文中，都记载了神给人的信息；但有一段经文不仅记载了神给我们的资讯，还描写了当事人的反应。今天我希望重读一遍这段经文，并跟大家一起讨论几个重点。在圣诞节的时候，你都会读到这段经文，也会听到这大好的资讯。问题是，你该如何回应这资讯——天使报喜的资讯呢？请各位翻到路加福音 1 章 26 至 38 节。请听神的话语：

到了第六个月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫马利亚；天使进去，对他说：蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对他说：马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子（或作：所要生的，必称为圣，称为神的儿子）。况且你的亲戚伊利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为，出于神的话，没有一句不带能力的。马利亚说：我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。天使就离开他去了。

这是神的话语。

第一，神是伟大的神

首先，你听到这段经文的资讯。请注意传话的天使说了三段话，而马利亚也有三个不同的回应。资讯的内容是什么？我简单总结一下吧：这段经文重复了“至高者”这称呼两次。“至高者”成为了“至低者”。这信息是关乎那自有永有、统管星宿的大能者降世为婴孩。这资讯告诉我们：寻找神，不要到皇室的宫廷或贵族的院宇，而要到马槽去看躺在稻草上的神。

这资讯告诉我们：神降世为人，“至高者”成为了“至低者”。这是什么意思呢？首先，这说明了神比我们想像中更伟大，而我们则比想像中更渺小。这是神给马利亚的资讯。这资讯说明神要降世为人，更显示了神比我们想像中更伟大。今日，有很多与基督信仰有关的哲学理论、宗教信仰和思想形式都说：“神实在非常伟大，伟大得根本不可能成为一个极之软弱的人。”神不可能成为人，祂不可能成为一个极之软弱的人。人们持这个看法的原因各有不同。人文主义者认为，神降世为人的教义使基督显得过于重要，因此他们不能接纳；他们觉得神成为人的说法只著重以基督作为中心。犹太教和伊斯兰教则提出另一个原因。他们认为伟大的神超乎万有，不可能像这样被限制。不！这段经文告诉我们，神之所以成为至高，是

因为祂能够成为至低。这就是说，不相信伟大的神能降世为人，不相信伟大的神之名，其实就是否认神的伟大。有一位作家说得很妙：“只要有一位真正在高处的，其能力必能荫庇所有在低处的；那伟大的总能进入那微小的，这种能力其实就是对其伟大的明证。”

试想想，立体实物包含了平面几何学的原理，可是平面几何学却不包括立体的原理。我再举一个比较易懂的例子：你可以像小猫一样跟它玩耍，可是小猫永远不能跟你谈论哲学道理！让我再举一个有关情感方面的例子：当你充满平安和喜乐，你能够体会别人沮丧忧伤的心；可是当你沮丧忧伤，你不可能感受到别人的喜乐。为什么？因为喜乐和平安在高处，而愤怒和破碎则在低处。这再次说明那伟大的总能进入那微小的，这种能力其实就是对其伟大的明证。换句话说，那微小的无法进入那伟大的，其实就是证明了其微小。

德国著名政治人物希特勒（Hitler）永远无法明白美国总统林肯（Lincoln），但林肯却可以明白希特勒；因为智慧总能明白愚昧，而对于愚昧来说，智慧是完全无法理解的。慷慨知道自私受限制，而对于自私来说，慷慨的行为则完全不可思议。因此，如果神真是伟大的，那么此说法就完全合情合理。我们现在知道神有多伟大，祂其实比我们所想像的更伟大。至高者竟然成为至低者——这就是马利亚得知的第一个资讯，也是我们要知道的第一件事。马利亚认为神很伟大，可是却不知道祂有多伟大。我们凭直觉知道，“那更伟大的”包含了伟大的意思，因为那更伟大的能进入那较微小的；而“那较微小的”包含了微小的意思，因为微小的不能进入那更伟大的。神降世成为人——那伟大的成为那微小的。

第二，人是罪人

事实上，神降世为人这个资讯并不仅仅关乎神的伟大，也关乎我们的罪。换句话说，马利亚从这资讯所得知的，也是我们所得知的，就是我们的罪比想像中更严重。你可能不太认同这说法。你说：“有什么证据呢？”可是请想想你收过的“礼物”，每一份礼物都是身边的朋友精心为你挑选且有特别含意的。如果我拆开礼物，发现那是一本书，书名是《如何赢得朋友与影响别人》，我把它放在一旁；然后第二本书叫《如何藉这神奇餐单减掉五十磅》，我又把它放在一旁；还有一本叫《角色游戏全年攻略》；我看著这些礼物，当我跟送礼的人说“谢谢”时，其实我的意思是：“是的，我既秃头又肥胖，也很令人讨厌。”有些礼物是无法被接受的，除非你承认自己某些状况。

那么，神将祂儿子赐给我们，你觉得这是多么甜蜜，多么温馨啊！你知道这份礼物包含什么意思吗？神成为婴孩——祂舍弃所有权能，甚至牺牲性命；祂倒空自己，降为卑微。这说明了我们是多么糟糕，除了神儿子牺牲，没有其他方法可以让我们得救。你看，当你像我刚才所说的一样拆开礼物，看到那些礼物，你会说：“我是这样的吗？”而当你看著神赐给你极奇妙的圣诞礼物，你大概也会马上这样说。如果两千年来所谓虔诚的术语，没有完全阻碍我们对耶诞节真义的辨识能力，那么我们再看这份极奇妙的礼物时，便会说：“我们真的是这样糟糕吗？”答案是：“对。”因此，神降世为人就是福音。神降世为人，让我们知道祂有多伟大，甚至比你想像中更伟大。神降世为人，让我们知道自己有多罪孽深重，甚至比你想像中更不济。你的属灵状况比你想像中更恶劣。

第三，神是慈爱的神

这段经文还告诉我们神比我们想像中更慈爱。在第 30 至 33 节，天使说：“祂的名要叫耶稣，就是拯救者的意思。”这里直接说明了神要拯救。祂要来作王，管治我们；祂要来作王，拯救我们。祂经历这一切，为的就是拯救我们。神降世为人告诉我们祂有多深爱我们。一位我很喜爱的英国基督徒女作家桃乐丝·榭尔丝（Dorothy Sayers）这样说：“神降世为人，意味著

无论神为了什么原因选择让我们受掣肘、受痛苦，经历忧伤和面对死亡，祂首先自己真诚勇敢地亲身经历同样的痛苦。除非祂自己先亲身经历这一切，否则祂不会要求我们经历这些事。祂亲身经历作为一个人所经历的——由家庭争执、工作束缚、经济困难，到最可怕的经历如痛苦、羞辱、挫折、绝望和死亡。祂生于贫穷，死于耻辱。祂承受无尽的痛苦，全因为我们。祂甚至觉得这非常值得。”最后一句——祂甚至觉得非常值得，让我想起先知以赛亚的预言：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”如果你做了一件事，然后说：“看到成果，我觉得很值得。”这代表你所得到的比你所失去的更有价值。“价低买入，价高卖出”——这是一般人的价值观，是我们的处世方式，对吗？耶稣也一样，觉得自己所做的很值得。祂看见自己牺牲的功效，便说：“即使要承受痛苦，也是值得的。”耶稣承受无穷痛苦后，祂得到的是什么呢？祂得到的是我们！神降世为人——如果你的神不能成为人；如果你的神太伟大，伟大得无法纾尊降贵；那么这代表你那位神对你的爱，并不及耶稣对祂子民的爱。

我的儿子有一张流行曲唱片，其中有一首歌很可爱。虽然这首歌很普通，并没什么新意，但是副歌高潮部分给人的正正就是那种堕入爱河的感觉。这首歌不是很悦耳，可是副歌高潮这样说：“说你永远爱我，永不止息，无论如何永不变。说你永远爱我，无论如何永不变。”你可能觉得这并非一首绝妙的诗。可是我告诉你，当你堕入爱河的时候，当你在热恋甜蜜中，你不会想卖弄花巧，只想直接表达你的爱意。你会说：“我希望自己永远爱你，也希望你永远爱我，无论如何永不变。”“无论如何、永永远远。”在这宇宙中，除了那一位，没有人可以回应这呼求。没有任何人可以回应。你或会说：“热恋中的人兴奋不已，当然会这样说。我当然不会。他们这样说因为人类都需要这样，他们希望这样。可是他们说话的对象其实永远无法满足他们，没有人可以永远爱你，当然也没有人可以无条件爱你。”

然而，神降世为人告诉我们，宇宙中只有一位可以满足你的渴望。祂已经答覆你，祂已经回应你。神降世为人就是福音。一方面，神比我们想像中更伟大，祂绝对不止是伟大而已，而是至伟大的。另一方面，你比自己想像中更罪孽深重，你不止是损坏了一点而已，而是全然失丧。你不仅需要帮助，更需要拯救。神做了没有人做得到的事情，彻底表达了祂的爱。祂永远爱你。祂永远爱你，无论如何永不变。耶稣——永远掌权。这要么是幻想出来的事，要么是超自然的事；而这当然是属于超自然的事。

第四，马利亚经历三个阶段

那么，马利亚如何回应呢？我需要很小心地说这句话：在某程度上来说，马利亚其实是第一个基督徒。我这样说，意思并不是指马利亚是第一个相信神恩典的人，是第一个蒙接纳、蒙爱、蒙赦免的人。我没有这个意思。然而，在某程度上来说，这是世界历史中第一次有人明白神如何拯救我们，完全明白救赎的真义，明白耶稣基督就是核心。马利亚是第一个明白的人！我认为她的回应非常让人敬佩。我要提出三点，简单说明马利亚做了什么。她经历了三个阶段——我觉得这对我们很有帮助。各位听众朋友，如果你想回应福音的资讯，你需要效法马利亚所做的去做。

1. 冷静思考

第一阶段是冷静思考。在第 28 节，天使向马利亚问安；第 29 节这样说：“马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。”这实在很有趣。究竟这样问安是什么意思呢？到底天使有多少种问安方式呢？我不知道。这并不是最好的翻译。其实原文用了一个很有趣的字，指出马利亚尝试“解释”，按字面意思来说，马利亚为刚发生的事计算、衡量不同合理的原因。原文用的那个字，意思是“解释”、“计算”、“思量”。换句话说，马利亚开始思考。她说：“我该怎样解释现在所发生的事呢？这是幻觉吗？这是真的吗？这是梦境吗？

究竟发生了什么事？”

这一点非常重要。不管有没有宗教信仰，很多人都说：“与天使交谈唯一的方法就是让脑袋暂停思考。”没有宗教信仰的人会说：“你知道的，我也很乐意相信神，可是我觉得在教会里只是单凭相信；但我是一个有思想的人；我会推理，我会思想。”不过，甚至在教会里的人或一些非常虔诚的人也会说：“你若真的想经历神，便要把理性放在一旁。”你看到吗？要撇开理性，只要相信神秘的事；不要理解分析，只要直觉意识；不要理智，只要情感。可是，我们看到马利亚并不是这样的。她没有坐在那里说：“哇！天使啊！”她却说：“究竟发生了什么事？”她的反应跟我和你会有的反应一样，她没有为了要经历神而让脑袋暂停思考。为何我们脑袋的一部分，在属灵上会比另一部分次等？为何理性分析会比直觉意识次等？我要告诉你，如果你真的藉著基督经历神，那么你脑袋的每一个部分都会失去理智。拥有关于神的理论知识，却没有经历祂的爱；或经历情感意识上的改变，却没有知识上的理解；这都不是认识神。这就是为什么圣经说经历神就是认识神。不要单单知道关于神的事，也不要单单感受神，而是要“认识神”。

马利亚一开始就冷静思考。她说：“这里发生了什么事？”她没有让脑袋暂停思考，反而不断思量。

2. 真诚相对

冷静思量后，第二阶段是真诚相对。马利亚说：“这事没可能发生，因为我还没出嫁。”那么她跟之前有何分别？不同之处就在于天使第一次说话时，她只是在思考，说：“这是真的吗？”她的反应跟普通人一样。有很多人会说：“在那个年代，人们相信童贞女生子，可是现在我们知道这根本不可能。”他们觉得马利亚相信此事，是因为她跟现代人不同，她所抱的世界观也不一样。然而，一般常识告诉你，经文也告诉你：马利亚的反应跟我们一样。实际上，马利亚没有什么特别的世界观，可以让她比较容易接受童贞女生子一事。你或许抱着一个基于科学的世界观，让你很难相信此事；但马利亚是犹太女子，她应该是世上最后一个会相信此事的人，就是相信神藉著圣灵的能力临到她身上，使她怀孕生子。其实马利亚的世界观使你比你更难以接受童贞女生子一事。为了解窘你敢说：我不当相信神降世为人，因为我们现在有知识吗？马利亚也没有知识吗？为什么马利亚会相信童贞女生子？这是因为她容易受骗吗？都不是的。这是因为她亲身经历。你不可说她容易受骗，她并不是这样。因为一般常识和经文都告诉我们她不是这样。我们对文化和历史的理解，让我们知道她并非容易受骗。她头脑其实很清醒。

马利亚也很真诚。接著，她对神说：“我不明白。”我给各位的忠告是：效法马利亚所做的去做。在理智上，马利亚仍有种种问题；可是如果真的有神，如果神真的存在，那么祂便是一位有位格的神。如果圣经中的神真的存在，那么唯一能为你解开疑惑的方法就是祈祷。马利亚所做的就是与神倾诉。她到神那里，把所有疑惑逐一诉说。她愿意承认自己固执，愿意承认自己有疑惑，也愿意承认自己软弱。她与神倾诉。这就是真诚相对。有一类人心存怀疑且害怕抱有希望，他们不会真诚地寻找神，也不会到神面前，说：“我无法相信，祢可以帮助我吗？”他们害怕抱有希望。另一类则是在绝望中的人。我见过很多想经历神的人但他们不想问这些问题，他们只说：“告诉我怎样做就好了。告诉我只需在哪里签个名就好了。”他们把宗教信仰当作麻醉剂来利用，纯粹希望让自己感觉好一点。他们若感觉不好，便会离开这宗教信仰。马利亚所做的就是真正回应福音的人所做的事。有些人并不因心里没有与神交往的盼望而担心，他们也不只是把神当作麻醉剂而害怕提出问题。马利亚内心不停在角力、不停在挣扎，同时她真诚地、诚实地、谦卑地把疑惑带到神面前。

3. 全心顺服

最后，第三阶段是全心顺服。马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”我们来看看她的意思。她说“情愿它成就”，其实是包含了当时的传统文化。当她说：“我明白了，如果祢在我身上有祢的旨意，那么我便会成为未婚妈妈，在出嫁前怀孕。我已经跟约瑟订婚，但将会在结婚前怀孕。”马利亚在说什么呢？她说：“情愿照你的话成就在我身上，情愿它成就。”她说“情愿它成就”，意思是：“首先，我大概会受羞辱。如果这是祢的旨意，那么我就接受。”马利亚将会受到羞辱。这不像现代一些开放的城市，现今大部分人对未婚怀孕大概都会说：“哦，好吧，无所谓。”马利亚知道自己会被家人排斥，知道自己会被朋友排斥，也知道大概会失去约瑟。约瑟很可能会跟她取消婚约。当时她并不知道满有恩典的神会差派天使去找约瑟。神若不是这样做，约瑟便会离开她，而她以后便会成为一个未婚、年轻的单亲母亲，即是说她的生活将会很穷困艰苦。马利亚说什么呢？她说：“情愿它成就。”她并不是满心欢喜的。她说：“我知道自己该做的事，我要献上自己。”

直至马利亚遇见伊利沙伯，喜乐才临到。天使说：“你去见伊利沙伯。”马利亚一到伊利沙伯那里，伊利沙伯突然被圣灵充满，说：“我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的！因为主对他所说的话都要应验。”这就是伊利沙伯所说的。当伊利沙伯印证天使的话，马利亚就马上欢欣歌唱：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”然而，马利亚的意思还是说：“我知道我要顺服；我知道祢是主，我是使女。我要献上自己，要全心顺服。我不是神，祢才是。”可是，马利亚仍未满心欢喜，直至伊利沙伯给她印证天使的话，喜乐才接著来。

你们看到这几个阶段吗？这并不是简简单单地说：“接受基督就是这样的——邀请祂进入你的生命，然后你便会立刻感觉一切很美好。”看看马利亚，首先她冷静地思考心里的种种疑惑，然后真诚地把疑惑带到神面前，最后向主屈膝，全心顺服。马利亚说：“我看见了证据，知道了发生什么事，我愿意奉献自己给祢，放弃掌管自己生命的权利，放弃要求任何条件。我无条件把自己献给祢。”这一切事情必须发生，经历才会接著来。我认识的大部分人都是这样成为基督徒的。成为基督徒并非眩光一闪的事情，而是一步一步经历不同的阶段，当中有挣扎、舍弃、降服，但最后总会有喜乐。在我们今天所读的经文之后，是马利亚的尊主颂（Magnificat），她欢欣地歌唱：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”

让我来总结一下。各位正在寻找神的听众朋友，请心存盼望并谦卑地把你的问题和困难带到神那里。到祂面前，与祂同行，把你的问题告诉祂，也把你的需要告诉祂。

各位已信主的听众朋友，第 38 节给我们进深的一课。经文说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”我常常引用美国基督徒作家伊莉莎白·艾略特（Elizabeth Elliot）所写的一本著作《无雕刻的形象》（No Graven Image）的结尾部分。这是一本小说，却是根据作者的一生而写成的。这故事正是这段美妙经文的最佳例证，说明马利亚如何降服——由一开始没有喜乐，到最后终于满心欢喜。故事内容讲述一名女宣教士前往拉丁美洲传教。她一生的梦想就是将圣经翻译成当地一个弱势印第安部落的方言。在那里，她认识了一个懂西班牙文、英文和这个印第安部落方言的男人。后来，那人生病了，于是这位女宣教士为他注射药物，怎料他身体对药物出现过敏反应，结果就死了。从此这女宣教士的一生也破碎了。

这本书出版后，有很多基督徒来信表示不满，认为神在现实中不会这样做。信中写道：“如果你已经将自己奉献给神，祂不会让你这样受痛苦，那些事情不会发生。”当然，那些事情正正是作者所经历的。在现实中，这位女宣教士的终身事业和使命都依赖那个男人，不过那个男人却在混乱的枪战中丧生。那个男人中枪后被送到女宣教士那里，因为她是当地唯一

的白人女性，代表著有一定的权威。那个男人脑内埋著一颗子弹，人们要求她拿出子弹，好让有关当局来到时给他们查看。这女宣教士尝试帮他拿出脑内的子弹，拼命拯救这个她寄予厚望的人。

在小说结尾部分，这位元女宣教士说：“神啊，他怎么了？神让他死了，我无可否认一个可能性——也许是神安排让我取掉他的性命。我在坟墓旁问自己，神现在要我来敬拜祂吗？我知道我在抱怨。如果神只是我的随从，那么祂已经背离了我；但另一方面，如果祂是神，那么祂已经释放了我。现在我发现，我不能再计画自己的生活，为生活安排一个接一个的工作计画、实行得到的目标以及显而易见的成效。我不能分辨哪件事有用，哪件事无用，因为最终所有成果和评价都属乎神。”她说：“如果神是我的仆人，那么祂已经背离了我；如果我是祂的仆人，那么祂则释放了我，因为我过去一向都说这些事必会发生，然而却没有发生。现在我发现，如果神是神，我是仆人，那么我只管做好自己的职分；因为成果和评价都属乎神。我不再评价任何事了，也不再把心思放在这、放在那。谁知道一切呢？”这位女宣教士得自由了。

马利亚也得自由了。这是最高深的一课。这段经文教导我们最简单的道理：“到神面前，告诉祂你很迷惘，祂便会指引你的路。”然而，这段经文也包括了最高深的道理：“尊重祂是神，祂会藉著你成就奇妙大事。”你也许说：“我不是马利亚。”可是，当天使加百列显现时，对马利亚说：“蒙大恩的女子。”这不是说神因为马利亚伟大而临在；“蒙大恩”的意思是“得到恩典”。因为神临在，所以马利亚才伟大；不是因为马利亚伟大，所以神才临在。马利亚说：“情愿照你的话成就在我身上。”这就是终极的一课，也是最高深的一课。这就是得著喜乐的方法。

我们同心祷告。

我们的天父，我们学到最基本的一课，就是要到祂那里，知道祂差派祂儿子来到世上，向我们显明祂的爱。当我们有疑惑，只需要坦诚告诉祂，祂便会带领我们经过。另外，我们还上了最高深的一课：耶稣基督倒空自己以成为完全，马利亚也倒空自己以成为完全。马利亚甘愿卑微服侍，最后得以升高。耶稣也一样，我们也要这样。主啊，求祂指引我们。

主啊，我们感谢祂，马利亚和她跟腹中婴孩的关系，显明了天堂在人间的真义。我们感谢祂如此向我们说话。求祂垂听我们的恳求。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义 真正的耶稣 第二部分：祂的生平 耶稣的平安

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“祂的生平”。这次讨论的题目是“耶稣的平安”，我们今天要看的经文，大家之前可能已经听过了，就是路加福音 2 章 10 至 14 节。请听神的话语：

那天使对他们说：不要惧怕！我报给你们大喜的资讯，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包著布，卧在马槽里，那就是记号了。忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人！

这是神的话语。

这是我所知道有关耶稣的经文之中，最著名、最为人熟悉的一段；而在这段经文中，最著名、最为人熟悉有关圣诞的章节大概就是第 14 节：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与祂所喜悦的人！”在这段最有名的经文中最有名的章节里，最著名、最关键的圣诞词语就是“平安”。换句话说，圣诞节实际上想表达什么？这很有趣，几乎所有人都知道，就是“地上的平安”。圣诞卡上写得很清楚，所有人都知道，所有人都立即想到这段经文、这句经节、这个词语。圣诞节是关于地上的平安。这实在让人惊讶。所有人似乎都知道——所有人都知道。可是，那平安是什么呢？

耶稣降世为婴孩，祂降世为人，就是为了把这平安带给我们。这就是天使报给我们大喜的资讯。可是，资讯内容是什么呢？耶稣降世带来什么？我想了想，发现圣诞的祷文、讲道和资讯确实是为人的情感而设，甚至我自己讲的也是这样。我发现自己也这样做，但其实每个人都是这样。如果你在耶稣期间领祷或讲道，你会选用一些能激发情感的字词。那些字词能够制造气氛，而这样做在圣诞节中并不困难，这就是为什么任何人在圣诞节都会变得善于辞令。就这样，你透过那些字词，马上便得到某些感觉了。我们在圣诞节常用的字词包括：平安、婴孩、礼物、圣光、喜悦……等等。大家常常说这些字词，以制造某种氛围，但今天我们试试别的吧。我只想解释得清晰一点，而不是滔滔雄辩。我并不是要滔滔雄辩，也希望不会这样。事实上，我只是想解释得清晰一点。作者路加把这事告诉我们，他在这段经文的意思是什么？路加准备将天使的话告诉我们，路加明白什么？耶稣又知道什么？至于新约圣经又如何解释耶稣降世为地上带来的平安？如果我们看得极度仔细清晰，我想我们会发现在某个程度上来说，会有点不好受。没有人会想在圣诞节里让自己难受。我意思是，你参加教会聚会或听道，就是希望得到正面的感觉，而非难受的感觉。不过，我们这次不再随波逐流，要试试不同的，要试试别的。

第一，地上的平安非政治上或国际间的和平

地上的平安是什么？因为我们今天重点只有一个——就是要解释清楚，所以我们首先要分辨出“平安”不是什么。如果你想清晰一点，你会问：“地上的平安不是什么？哪些并非新约圣经对地上平安的解释？”第一，我认为新约圣经说得很清楚，耶稣降世为地上带来的平安，并非政治上的和平或国际间的和平。这并不是政治上或国际间的和平。你也许认为就这一点可以展开激烈辩论，即是说有些基督徒认为基督信仰让世界变得更人道、更安全、更和平，

更适合人类居住；另一些人则极力反驳，认为事实并非如此。

然而，有一件事我们全部人都会认同——就是这世上不断发生可怖的杀戮，到处都爆发战争。你们曾听过、看过或读过一些报导，关于波士尼亚和卢旺达的大屠杀事件吗？可是，这只是问题的徵兆。我们若回顾自耶稣基督降世以来的历史，便会发现二十世纪充满了战争、血腥和暴力，甚至是这两千年来最不堪的时期。“耶稣基督降世，为要驱除战争、疾病和压迫。”如果这真是路加的意思，如果这真是报喜天使的意思，如果这真是新约圣经的意思，那么我们大概可以说：“耶稣，祢和祢的门徒在这里已经两千多年了，祢的福音资讯也传了两千多年了；可是这个资讯并没有效果。”

然而，新约圣经并没有这样说。耶稣基督降世，并不是为了彻底消灭战争。祂不是。现在我要解释清楚这是什么意思。为什么？为什么我会这样说？我想告诉你们，路加福音有一处写得很好，我要念给你们听，确保你们明白保持不偏不倚有多重要。路加福音 21 章里，门徒问耶稣关于末日的预兆，耶稣回答说：“你们听见打仗和扰乱的事，不要惊惶；因为这些事必须先有。”“民要攻打民，国要攻打国。”耶稣就是说：“你不要预期战争会停止。”这就是耶稣说有关末日的事，而祂所描述的情况也会越来越严峻。祂说得很清楚：“你不可期望我的降生会带来国际间的和平或政治上的和平。”这一点非常清楚。

我很快再解释一下，这里的意思不是说基督徒不用在人与人或国与国之间寻求和平。耶稣也曾说：“使人和睦的人有福了。”我们待会儿再讨论这一点。耶稣基督说基督徒的使命就是要使人和睦。然而，我们现在发现了：天使所说地上的平安，并非政治上或国际间的和平。耶稣说，永远不要这样期望。明白吗？

第二，地上的平安非心理上或内在的平安

第二，还有什么不是地上的平安呢？地上的平安不仅不是政治上的和平或国际间的和平，也不是心理上或内在的平安。有很多人对于基督降世并没有驱除战争而感到失望，于是他们说：“基督降世不是为驱除战争，而是为我们带来灵里的平安。他们通常会这样想：“耶稣基督降世，是为了给人内在的平静和完全的安稳。”也许可以称之为“灵里的平稳”。他们又认为如果我们拥有从耶稣而来的平安，便没有什么可以烦扰我们了。我们有力量与任何人相处，有能力面对世界。因此，耶稣所指地上的平安并非政治上或国际间的和平，而是心理上、内在、里面的平安。然而，我想再带大家看看路加福音里另一处很有意思的经文。我不明白为什么每年圣诞节大家都不诵读这一段经文。没有人想诵读这一段经文。在路加福音 12 章 51 节，耶稣说：“你们以为我来，是叫地上太平么？不是。”我不知道为什么我们从来都不诵读这一段经文。路加福音 12 章，就是我们今天所读的经文后十章，说的是同一个福音。耶稣说：“你们以为我来，是叫地上太平么？我告诉你们，不是，乃是叫人分争。从今以后，父亲和儿子相争，母亲和女儿相争。我来要把火丢在地上。”

大家请注意，耶稣不是说：“我来要使各国分争。”先给我一点时间解释一件事：每当你听见有人要去打仗，奉基督的名国攻打国，你要知道他们并非真的奉基督的名这样做。每当你听到有国家说：“我们是基督徒，我们是基督教国家，你们却是回教国家，所以我们要攻打你们。”或者说：“我们是新教国家，你们却是天主教国家，所以我们要攻打你们。”每当有人说要奉基督的名去打仗，你要知道，耶稣没有说祂降世要带来战争。这分争并非祂所说的，绝对不是。那些都是政治战争，并非宗教战争。这让我想起一个笑话：在北爱尔兰的一个地方，有枪手突然跳出来，用枪指著一个路人的头，然后说：“你是新教徒，还是天主教徒？”路人说：“两者都不是，我是无神论者。”枪手说：“啊，对，对，对，可是你是新教无神论者，还是天主教无神论者？”这清楚表明了一点——奉基督圣名的战争并非耶稣所

带来的。那些都是政治战争，而非真正奉祂名而行的。人们其实是奉经济利益、权力争斗的名而行的。那么，耶稣实际在说什么呢？祂说：“我来到你的生命中，骚乱便会发生。你不会总是在和平安稳之中。”祂说：“首先，你将发现平常与你一起的人会离你而去。父亲与儿子相争，而非国与国相争。”祂说：“我来要把火丢在地上。”你会遇到冲突、混乱，你会惹怒别人并使人伤心。

我再清楚解释一下。圣经不是说基督信仰会带来内在的平安吗？保罗不是说神出人意外的平安会保守你的心怀意念吗？当然是的。可是，耶稣说这是相对的平安而已，随之而来的内在平安你当然可以得到。我们一会儿会再讨论这一点。然而，无数的战争、无数的混乱和无数的冲突仍然会发生。当耶稣基督进入你的生命，混乱便会产生。这是祂所说的。因此，我们一直所提及那地上的平安并非这样。事实上，有人甚至说地上的平安或许只是个象征而已，而耶稣则是和平的完美典范。不！这是地上的平安！耶稣来给我们的东西都是具体且明确的，而非遥不可及的东西。那是你此时此刻在这里可以得到的东西。就在地上！

那么，是什么呢？地上的平安是什么呢？我给你们一些提示吧。首先，我尝试以同一卷圣经向你说明：在路加福音里，路加肯定有自己的领悟并且想让人明白。新约圣经也是这样。撒迦利亚是施洗约翰的父亲。当他开口赞美神，他转向还没出生的儿子，并说：“我的孩子，你将会成为至高者的先知，因为你走在主前为祂预备道路，透过赦罪的真理教导祂的百姓认识救恩，引导他们的脚踏上平安的道路。”等一等，撒迦利亚所说的又客观又明确。他说的是“平安”，他说的是“赦罪”。

第三，地上的平安是神人和好的平安

我来给你第二个提示。看看经文中的文字本身。我们刚刚诵读的是和合本圣经，经文说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与祂所喜悦的人！”有些人说，他们曾听过有古卷这样说：“在地上平安、喜悦归与人。”圣经翻译者一致认为，古卷的翻译把原文“喜悦”一词作了宾格，而非所有格。这点我们不会再深入讨论，然而，“喜悦归与人”这一句的正确翻译应该是：“平安归与神所喜悦的人、神所喜爱的人！”这是什么意思呢？意思是从前敌挡神的人，现在却蒙神喜悦。路加在这里藉撒迦利亚所表明的，并天使所指示的，就是我们所指的平安并非人与人之间的和睦，或我们心里的平安，而是神与我们之间的和好。如果有听众朋友因为听了我的言论而感到迷惘，那就对了，这正是我所预期的。我来为你解释得清楚一点，就以你们知道的方式，更是无可击败的方式说明吧。大家应该都听过查理卫斯理(Charles Wesley)写的圣诗《天使报信》(*Hark the Herald Angels Sing*)，第二句歌词这样说：“地上平安人蒙恩，神人和好再相亲！”地上的平安就是这样了。

地上的平安是什么呢？就是神赐给人的恩典。神和罪人是在敌对战争状态，可是现在变为和平——神人和好。这就是平安。我告诉你为什么这就是平安。这份平安绝对真实且绝对完美，是你在地上必须接受的东西。你不能日后才接受。耶稣所指的不是政治上的和平。基督信仰当然能够为相争的人或派系带来和平，可是，这总是相对的和平而已，总是局部的和平而已。同时，基督信仰也为人的心带来平安。当然会有！绝对会有！平安如同江河。可是，这总是相对的平安而已，总是局部的平安而已。这是耶稣说的。新约圣经各处均一再这样提及。

世上没有任何事物及得上这份平安。你看基督徒内在的平安，确实是由爱而生的平安。圣经说神要从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。任何人若拥有温柔、怜悯、慈爱的心，便会经历丰富的平安。不过，你若活在这样的世界中，你依然会继续遇到痛苦。因此，那份内在的平安总是局部的平安而已，永远不会是完全的平安。然而，如果你希望理解这份平安——就是与神相和，那么你会发现与神相和是完全的，赦罪是完全的、是真实的，并需要马上得

到。平安有两种形式——使人和睦和经历平安。使人和睦和经历平安来自与神相和的平安；使人和睦和经历平安总是局部的，但与神相和的平安却是完全的。保罗在罗马书 5 章这样说：“我们既因信称义，就藉著我们的主耶稣基督得与神相和。我们作神仇敌的时候，且藉著神儿子的死，得与神和好。”

我再告诉你另一处经文，保罗在歌罗西书 1 章 21 节说：“你们从前与神隔绝，因著恶行，心里与他为敌。但如今他藉著基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。”就是这样了。首先，为什么耶稣要道成肉身？为什么耶稣要降世成为人的样式？就是为了要与我们和好，为了结束战争，为了给我们平安，使我们不再作祂的仇敌。可是，这平安是什么？这里说我们在神的眼中成为圣洁，没有瑕疵，无可责备。这并没有程度上的限制，因为你既然已经无可责备，便没有罪状可被指控；你既然在神的眼中已经没有瑕疵，便没有污秽可被指出；你既然已经成了圣洁，便不会变得更圣洁了。你既然已经变得完美，便不会变得更完美了。假如说你可以变得更完美，你首先必须是完美的。基督信仰赐予人平安。罗马书 5 章称之为“与神相和”，哥林多后书 5 章、歌罗西书 1 章称之为“与神和好”。与神相和是完全的，是完美的；只要你一接受便得著了，完全与神和好。

你不能比没有瑕疵更少瑕疵，意思是说你接受与神相和的那一刻，你在神眼中便成为圣洁美丽，而即使在千万年以后，你也同样圣洁美丽。与神相和不受程度所限制，指的不是局部的范围。与神相和是绝对完美的，这就是为什么任何经过认真思考的人都会发现，基督信仰是独一无二的。你也许讨厌此说法，也许反对此想法，但你应该至少对此感到惊叹，否则你根本没有充分理由去反对。基督信仰实在与众不同，绝对有别于大部分宗教信仰所给予的，那就是“与神相和”。你需要在地上接受这完美、完全、明确的东西，你需要在地上接受。没有其他宗教信仰告诉人与神相和。然而，一般坐在教会里的信徒也不明白什么是与神相和。因为世上一般人都认为宗教信仰就是叫人努力行善——就是这样而已。我的意思是，一般人包括基督教会里的一般人，都认为宗教就是叫人努力行善。他们希望自己做得够好而蒙神喜悦。他们希望自己做得够好而蒙神喜悦；假如你这天做得很好，那么你便会感受多一点平安；假如这天做得不好，则感受少一点平安。除非你到了天堂，否则你并不认为自己能够与神完全和好，且能享受完美的平安。你只感觉到自己在努力的过程中而已。然而，基督信仰的福音赐予人在地上的平安。完全的平安、完美的平安，就是与神相和、与神和好。没有污点或瑕疵。你需要现在就接受，这是独一无二的。世上没什么可与此相比。“地上平安人蒙恩，神人和好再相亲！”

听众朋友当中可分为两类人，只有两类。第一类是还没接受耶稣的人，他们努力寻求国际和平和内在的平安，而忽略了与神相和。他们努力寻求主观、虚无的和平，而忽略那客观、真实的平安。这类人从来没有接受这份在地上的平安，他们根本不知道有这份在地上的平安，或只是对它有概略的认识。他们还没有接受这份在地上的平安。

另一类人则是已经接受了耶稣的人，但还没真正活出应有的样式。这就是仅有的两类人。你还没有让这客观、真实的平安带领你，使你进入平安经历的深处，使你得著使人和睦的果效，两者都是你该拥有的。你也许想问：“你会如何讨论这两件事？你如何接受平安？你如何活出平安？”坦白说，你整个生命其实就只有这两件事。我的意思是，你生命中的一切其实都归结成——与神相和，认识并活出其中的平安。就是这样。我当然不会把你所需要知道的都告诉你，可是我会分别给这两类人不同的劝勉。

第四，接受平安的秘诀

1. 承认自己在战争之中

首先，接收这份平安的真正秘诀，就是要承认自己在战争之中。我在上个节目说过，你接受礼物的原则，就是首先你要承认自己需要那份礼物。换句话说，假如你想增加体重，因而疯狂吃东西想增磅；然后你拆开一份圣诞礼物，发现是一本关于节食减肥的书籍，那么你会把它放回盒子里，然后说我不需要它。假如你头上长满浓密的头发；你拆开礼物发现是一支洗发水，那么你会把它放回去，然后说我不需要它。大部分人之所以不能与神相和，都是因为他们不认为自己正在战争之中。圣经重复说明，人一直与神为敌。

在罗马书 8 章 7 节，保罗说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服。”我再说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服。”这是新约圣经其中一节最激进的经文，是很多人不想听、不想理解的一节经文。我来为大家解释一下吧，这节经文是说，你的心并不是天生就对神无知，所以你所需要的不是教育或知识。你的心并不是天生就对神冷漠，所以你所需要的不是积极的动力。你的心天生就是与神为敌，所以你所需要的，就是与神和好。你听到吗？最主要的问题不是无知，不是需要知识；也不是冷漠，不是需要积极动力；最主要的问题是与我们的心对神最原始、最主要的态度，因此我们需要与神和好。你或许会说，人们即使不反对这个观念，至少也会漠视它。可是，你这样想便永远无法经历那份真实存在的平安。你尝试寻找内在主观的平安或尝试使人和睦，其实只是尝试寻找那些主观的平安，而没有寻找真正的平安。这通常都是因为你还未发现自己正在战场上。你以为自己需要神的说明，却不认为自己需要与神相和。你以为自己需要神指引更多，却不认为自己需要与神相和。然而，你与神之间的问题，最主要都是因为那场争斗。

假设有一对分居的夫妇。我们大部分人都会察觉到一点，甚至亲身经历过，或认识一些很要好的朋友曾经有这样的经历。两个人相爱，然后结婚成为夫妻；他们相爱，然后分居。我选择用“分居”这个词语，因为很贴切好用。这是一个很妙的词语，意思是我们从前相爱，但现在已变成陌路人。如果你曾经观察这个过程，你会发现二人相爱，大都因为对方拥有某些特质是自己欣赏的。可是当你生气时，你会把自己抽离，解释为何不想与对方和好，并给自己离开的理由。你从前在对方身上看到你所欣赏的优点，现在你却带著忿怒来看，将一切优点变成缺点。你看著从前所爱的：同一个特质，从前是优点，现在却变成瑕疵、成为缺点。我可以举出无数的例子——例如女方从前喜欢男方为人冷静、泰然自若，可是现在却觉得他冷酷无情。女方可透过很多方式来看同一个特质，从前是好的事，现在却看成坏的事，更成为远离对方的合理理由。另一方也是这样：男方跟女方谈恋爱的时候，喜欢她做事细心，欣赏她因此在会计公司里工作出色。她为人细心，常常把事情查得透彻。可是，现在他却觉得对方不信任他，还很爱挑剔。

圣经说你心里存著敌意，神的无限、神的奥秘于是变得晦涩难明。神有君尊权能，可以做任何祂想要做的事；而你却认为无法理解此事实。还有神的恩典，当我告诉别人神的恩典，他们怎么说？他们说：“这样太简单了。你不能就这样接受，你必须付出代价。”你总是透过怀有敌意的眼镜去看所有事物，去看神的完全；于是，你只会不断埋怨。你会说：“我不明白为什么神会这样做。神竟然让事情这样发生，我怎能相信一个这样的神呢？我怎能相信一个这样的神呢？”换句话说，神极其伟大又拥有绝对主权，所以我看祂对我没有负责任的义务。这个神让这些痛苦的事发生在我生命中，我无法相信一个这样的神。然而，我们的神来到这世上，就是要让最痛苦的事发生在祂自己身上。这就是耶稣的意义。

耶稣没有看自己的痛苦，祂不介意受苦难，也不介意这世界的罪恶有多让祂憎厌。祂甘愿降世成为其中一分子，就是为了拯救我们。至于我们，却只想著自己的痛苦，说：“为什么耶

稣在世不能为我成就我所想的？我最清楚。我最清楚这个世界应该要怎样。”这就是与神为敌，也是藐视神。这有如看著神，然后说：“我不认为祂那无限的智慧，多得能够让祂做一些超越我智慧的事情。我所能理解的，就是这些事根本不可能发生。”这其实是藐视神，并对祂的圣洁、祂的爱、祂的怜悯等所有事情吹毛求疵。“祂的怜悯——噢，我不相信基督信仰所说的，只要接受基督，所有罪便突然得赦免。我认为我们必须付上某些代价。祂的怜悯，看似太简单了。祂的圣洁——太深奥了。神的主权——没有负责任的义务。”

我不断遇到一些人，他们总是说：“我绝对不是憎恨神。我相信祂，我当然一直也相信祂。我对神没有任何敌意。”如果你曾与真神相遇，你便绝对不会说“当然”。世上没有所谓的“当然”，没有人“当然”认识真神。你若读圣经，你会看见人一方面惧怕神，另一方面又说：“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”有些人说：“我当然相信神。”但他们从不惧怕神，也从没有进到喜乐与华美的境地。这意味著，当人说：“我相信神，我对神没有任何敌意。”那么，他们其实是在雕刻偶像，那并非圣经里的神。他们按照自己的意思做了一个神，而那个神并非真的如此神圣，也非如此慈爱。他们还把心里对真神的敌意藏起来，然后说：“我对神没有什么不满。”这是因为他们看见的是自己幻想出来的假像。然而，当他们接近真神，他们就不会如此说。

很多年前，美国有一位著名的女演员接受电视台访问。她是一位无神论者。当时她与主持人争论关于神的事。那位主持人指世上有一位神，而她却不断反驳主持人。女演员说得头头是道、气势逼人，最后主持人向现场观众求救，问他们有多少人相信神。全场观众都举起手，所有人都举起手。这就是主持人用来压倒她的方法。那位女演员其实有一个大好机会反驳。她本可以对观众说：“等等，先把手放下。让我换个方式问这个问题吧！请问在座有多少人相信圣经中的神？有多少人相信那位从前降临在西乃山上的神；相信祂说过任何触碰那座山的人或牲畜都必死？有多少人相信圣经中的神降临在约柜上；乌撒伸手扶约柜，便被击打死了？有多少人相信那位向约伯显现的神，祂对约伯说：『我不会告诉你为什么要把那些灾难加在你的生命中，我要你单单因为我是谁和你是谁而接受一切痛苦』？有多少人相信圣经里的神？”那位女演员的问题本可以使那位主持人惨败。

当人接近真神，他们便会讨厌祂。他们不想要一位极度怜悯的神，不想单单藉著祂的恩典得救，只想靠自己做点什么。他们不想要一位极度圣洁的神，神说祂万不以有罪的为无罪，祂必追讨罪。他们不想要真神，只想要一个软弱、温和的神。他们想要一个中庸的神。当然任何人都看得见这样的神，却看不见自己正与真神为敌——但事实的确如此！除非你承认这一点，否则永远看不见耶稣所成就的事。耶稣基督降世，就是为了活出我们本该活出的生命，被置于我们本该死的死地。祂降世并担当我们的刑罚，替我们付上罪价。以赛亚书怎么说？它说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”当你接受耶稣，你便得著祂的良好记录，你便成为圣洁、没有瑕疵、没有污点，更能与神相和。你要马上接受耶稣，你要在地上接受祂。与神相和是完全的、绝对真实的，其他一切皆从与神相和开始。

2. 乐于查考并反思福音

另外，还有一件事我想对那些信了耶稣的人说。他们或说：“当然，我相信祂。我是基督徒。我相信我已经与神和好，并单单凭信心得救。”可是，看看你自己，或者看看我；今天早上我看著自己，然后说：“我今天要讲这篇资讯，我的生命是否绽放应有的灿烂和非凡呢？”我意思是，你必须问自己：“与神相和——这是否我生命的奇妙之处？我有常常思考这问题吗？”彼得前书 1 章 12 节论到福音，彼得说：对于福音，天使也愿意详细察看这些事。亲爱的朋友，天使比我们聪明，比我们更有智慧，比我们尊贵，也比我们有深度。天使是尊贵的受造物，可是圣经告诉我们，天使努力不懈地、热切地、从不厌倦的察看福音，乐于查考，

反思福音。你不会听见天使说：“福音，我当然听过，也很明白。我明白如何成为基督徒。我们来探讨一些更深奥的事情吧。”你绝对不会听见天使这样说，没有任何事情比福音更深奥。福音就是他们生命中的奇妙之处。天使无法停止思考——与神相和的平安，就是“地上平安人蒙恩，神人和好再相亲”。天使无法克制自己不思想这事。你遇到那么多问题，其实真正正因为你已经不再思考与神相和的平安。你无法原谅别人，是因为你已经不再思考与神相和的平安。你常常为生命中发生的事而忧虑，但神明明就在这里，为你成就一切；祂掌管天地，但你仍然担心！原因是你已经不再思考与神相和的平安。不要停止思考。永远不要停止思考。

第五，使人和睦并经历平安

还有，我想把一件事说得再清楚一点。如果你了解这份与神相和的平安，那么你便能够使人和睦，并同时经历平安。你看，那份在地上的平安实在非常奇妙：我们知道政治上的和平总有一天会出现，经济上的和平总有一天会出现，复兴也总有一天会出现。耶稣基督憎恨疾病，祂讨厌痛苦、讨厌贫穷、讨厌战争。祂降世不止于一次，祂已经来了一次，还会第二次再来。那时候，地上的一切都会变得平安和谐。你明白这是什么意思吗？这解释了为什么耶稣会说：“战争永不会停止，直至我再回来。纵然如此，我仍要你们作和平使者。”我遇见过很多照顾穷人的人，还有为和平而努力的外交官……除了竭尽所能在地上寻求和平的基督徒，每一个我所遇见的人都支持和平，因为他们都有一个乌托邦的梦想。他们相信可以藉著经济或社会政策来达到政治上的和平。因此，他们积极解决贫穷问题，对付国际恐怖分子并反对战争。

可是，二十世纪让我们对这些观念有所省悟，也不断消磨我们的盼望。我们一直以为透过社会、政府和经济政策，可以避免战争、除去贫穷并解除压制，怎料这些乌托邦的梦想都幻灭了！然而，新世代却无法令基督徒有丝毫改变。为什么基督徒要当外交官呢？因为和平会得胜，而且使人和睦、寻求和平也是主的工作。这就是为什么耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”而你又为什么要眷顾受困的人，尽力帮助穷苦的人，为他们修葺房子呢？为何要这样做呢？二十世纪不是让我们在那些自以为可以消除贫穷的观念中省悟过来吗？那些虚无的乌托邦梦——由它们消散吧。那些梦都是基于一个以人类为经济单位的观念而来的，或由于社会教养而引发的，而非以道德为原动力。因此，由它们消失吧。就算那些乌托邦梦死了，也不会改变任何一个基督徒，因为和平终会得胜。和平会得胜。帮助贫苦的人是主的工作。这是为什么施洗约翰说：“我怎样知道你就是弥赛亚？”“看，瘸子行走，瞎子看见，长大麻疯的洁净，穷人有福音传给他们。”在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人。

让我们祷告。

感谢天父向我们展示什么是大平安。当我们看清楚，便发现那是一份让我们感到很羞耻的礼物。当我们看清楚，便发现我们需要祢的平安，是因为我们之间存著敌意，所以我们需要祢的恩典。求祢让所有听众朋友于今天或不久之后，因听了这道而真正与神相和，在地上得著神的平安。天父啊，求祢让其他已经相信祢的人看得见自己或已不再思考与神相和的平安。我们常在耶诞节听到有关天使的事，他们比我们有智慧，因为他们永不停止思考与神相和、神人和好的事。或许，这就是他们那么美丽、明亮且伟大的原因。主啊，求祢使我们好像天使一样美丽、明亮且伟大，求祢让我们永远不停歌唱这首天使教我们唱的歌。奉耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：祂的生平

耶稣的终极地位

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“祂的生平”。这次讨论的题目是“耶稣的终极地位”，我们今天要查看的经文是马可福音 2 章 23 至 3 章 6 节。请听神的话语：

第 2 章：

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

第 3 章

耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯乾了一只手。众人窥探耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯乾一只手的人说：起来，站在当中。又问众人说：在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：伸出手来！他把手一伸，手就复了原。法利赛人出去，同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。

这是神的话语。

这段经文告诉我们什么呢？我们为什么要看这段经文？答案是：这段经文提醒我们容易忽略的部分，提醒我们容易错过的部分。其实，即使作为牧师，我也会很快掠过这类经文，因此这是给我的操练，也是给你的操练。这段经文讲述一个事实——耶稣是终极之道。虽然这意思没有直接写在经文上，让你一看就懂，但耶稣确实在这里指出一个终极之道。祂实际上在告诉法利赛人——得救乃藉著恩典。得救乃藉著恩典，意思是说你无法控制，没什么可自夸，也没什么可以做，唯有依靠祂；你也没有什么可以支配别人。耶稣指出这个终极之道，又说得救完全藉著祂的恩典，因此，法利赛人和希律一党的人聚集商议怎样可以除灭耶稣。

这段经文不仅教导我们耶稣的救恩是多么的彻底，还说明了你若真的听见福音，你的心里会出现各种分争，在社会上也会出现分争。每当真正的耶稣显明自己，两种矛盾的情绪便会并列出现——既被吸引，又感到反感——这两种情况经常一起出现。我们也可以在这段经文看得到。除非你明白这一点，否则你很难判断自己是否真的走在正确的属灵道路上。你是否真的了解真正的耶稣？这个终极之道说明了恩典，却又带来憎恨和敌意。我想先从敌意开始解说，说明敌意如何形成。

我会这样讲解这段经文：首先，让你看见基督是冒犯人的；第二，说明祂冒犯了什么人；第三，解释祂为什么冒犯人。一共有三点：祂冒犯人、祂冒犯了谁、祂为什么冒犯人。

换句话说，我准备从经文的尾段说起。第 3 章第 6 节说：“法利赛人出去，同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。”这一节经文包含了很多重要的教训。首先，这里告诉我们耶稣使

人有这样的反应。我想告诉大家，我们一直传讲和教导福音都基于两个大前提。。我们很多时候总会问：“有什么假设？”“一件事情发生，背后的大前提是什么？”

第一，基督是冒犯人的

1. 人对耶稣的意见不重要

第一个大前提是：人对耶稣的意见根本不重要，包括我的意见。我的意见根本无关痛痒。我的心和我的思想跟其他所有人一样，都处于黑暗里。所有人对耶稣的意见都不重要。我们唯一能够找到真正耶稣的途径，就是查明圣经的作者，因为他们认识耶稣或认识耶稣身边的人。然后，我们回到圣经里看，单单仔细、用心看，并且撇除自己的偏见、意见和自己想相信却又不相信有关于耶稣的事。我们的意识形态——我们从前所接受的知识、成长的环境，全部都要尽力撇除，然后找出耶稣的真正身份。除非回到圣经里看，并尽力撇除所有偏见和意见，全心全意聆听经文的真义，否则便没有其他方法可以知道真正的耶稣是怎样的了。这是第一个大前提。

我今天在这里传讲资讯，跟其他所有牧者的目的一样，就是想告诉大家：我们要回到经文里看，因为这是唯一能够看见真正耶稣的途径。暂时把你所听过的、所学过的、所想的和所感受的都放在一旁；然后再问：经文说什么？耶稣是谁？这是第一个大前提。我们的意见并不重要，一起回到圣经里吧。

2. 两种矛盾情绪并列出现

我先这样说，第一个大前提是：如果你不去查明圣经怎样谈论耶稣，那么你便无法知道祂是谁。因为我们常常会被自己的解释或意见困住，所以撇除这些就是唯一能够认识真正的耶稣的方法。接著，第二个大前提是：如果你真的听到真正的耶稣，那么你的反应会跟圣经里那些人的反应一样——就是你不再是中间骑墙派了。

这是我的看法：每当谈及耶稣的时候，大部分世人都处于中间派的位置。换句话说，他们钦佩耶稣，却总会有些保留。大部分人都钦佩耶稣；大部分人都认为耶稣很好；大部分人都觉得耶稣很良善。他们都稍微喜欢祂，却总有些保留。每个人都有少许不同，不同的程度则取决于他们来自什么地方。所有人基本上都处于中间派的位置。

当你看见圣经怎样描述耶稣，然后看见众人对于基督展示身份时的回应，看见众人对于耶稣所讲的话和所做的事的回应，你总会看见你现在所看见的事情，就是两种矛盾情绪并列的情况——既被吸引，又感到反感。两者总是并列出现，令人非常惊讶。有一个方法可以让你知道自己是否拥有真正的耶稣，就是看看这个并列的情况有否在你心里出现。就某种意义而言，在你心里有一个小宇宙。你在这段经文里看见什么？

在这里，耶稣医治一个枯乾了一只手的人。你看，这神迹有多奇妙。耶稣往四围观看，然后说：“伸出手来！”那人把手一伸，手就复了原。这是多么奇妙啊！有谁可以否认？看，这是多么伟大啊！这人竟然拥有如此的大爱和大能！围观的人有何反应？那一刻，就从那一刻开始，他们便开始商议怎样除灭耶稣。我告诉你们，这一点在圣经里常有提及，至少在马可福音或其他经卷里都有这样的描述。这类情况出现的次数实在多得意想不到。在马可福音4章尾段，我们也看到类似的情况。当时，耶稣和门徒在船上，忽然起了暴风。耶稣睡著了，门徒在暴风里很害怕；耶稣便起来，说：“住了吧！静了吧！”暴风止住了，门徒有何反应？这告诉我们什么呢？

在暴风雨中，门徒很害怕。暴风雨后，他们更害怕！暴风雨前，他们只是胆怯；暴风雨后，圣经说他们大大的惧怕！如果你不明白这一点，也许你还没掌握真正的耶稣是谁。当门徒开始看见耶稣是谁，知道祂要什么、说什么、做什么，他们便这样说：“这进入我生命中的人到底是谁？祂的能力、祂的言语，有何意思？我只想要一位老师，我只想要一位医治者，我只想要一位能满足我需要的人；可是这里我有的是一个王，甚至比王更大。这位在我生命中的人到底是谁？”

你看见吗？他们被吸引了，同时对耶稣行的神迹感到很诧异。圣经说，他们看见耶稣以奇妙的大能拯救他们，感到很惊奇，同时也很惧怕。我想再举个例子，只想让你知道这一点实在非常重要，否则不会重复在福音书里出现。如果你继续看马可福音第 5 章，就会看见耶稣救了一个被鬼附、名叫“羣”的人。这人精神严重失常，似乎被众多污鬼附著。我不会详细讨论这神迹，只想告诉大家，当耶稣以权能吩咐污鬼离开后，我们看见第 14 至 15 节说：“众人就来，要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附著的人。”那人变得很出名。他从前是被铁链捆锁、大声喊叫、用石头砍自己的野人。他让邻舍生活得很不安宁；他从前极其痛苦，也对接近他的人造成极大痛苦。然而，我们看见众人来到时，马可福音 5 章 15 节说：“他们看见那人，坐著，穿上衣服，心里明白过来。”

这是其中一段我很喜欢的经文。你们可以想像，那被鬼附的人应该是赤身露体，因为他没有清醒的头脑，也没有自制能力，不会穿衣服。可是，耶稣把他治好了。耶稣把压制他的一切都挪开了，第 15 节说：“现在他坐著，穿上衣服，心里明白过来。”这是多么奇妙的神迹啊！你再看那枯乾一只手的人，多么奇妙的神迹啊！接著，第 17 节说什么呢？两节之后说：“众人就央求耶稣离开他们的境界。”你们感到很惊讶吧？什么？看那多么奇妙的神迹。你看——他们看著耶稣大呼奇妙。他们钦佩祂、欣赏祂，实在非常惊讶。他们没有叫祂“神棍”，没有叫祂“怪物”，也没有叫祂“坏蛋”。他们钦佩祂，被祂吸引，更极为尊敬祂。他们看见祂的作为，也承认祂的作为，然后，他们说：“离开我们。”他们央求耶稣离开他们的境界。

这大概就像有些人说：“我只想要一点拯救而已，不用那么多；我只想要一点帮助而已，不要这样的一个人；这样太大了，这样太多了，这样代价太高了。我怕自己会失去控制权。”一点救恩就好了，不用那么伟大的救恩——不用完全终极的救恩。看，他们说“离开吧”。让我再举一个例子来证明这一点，这并非我个人的领受，也非我个人的理解。我的意见根本无关痛痒。

在马可福音第 6 章，耶稣回到自己的家乡，起来讲道教训人，让所有人都甚稀奇。在第 2 节，家乡里所有人都说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？”他们都说“祂从哪里得到这智慧”，而不是说“愚蠢无聊的讲道”。他们起来，又说：“我从来没有听过这样的教训。这样的智慧、这样的能力、这样的洞见——究竟从何而来？”这实在太不可思议了。然后，他们说的第二句话是：“祂从哪里得到这些能力，行如此大的神迹。”他们没有否认那一切神迹，只是非常畏惧！他们非常畏惧！他们实在太惊奇了！他们说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所作的是何等的异能呢？”接著，在同一节经文，他们说：“这不是马利亚的儿子吗？他的兄弟姊妹不也是在我们这里吗？”于是，他们就厌弃祂。一次，又一次。

3. 矛盾情绪出现的原因

为什么人们会有这样的反应呢？我们现在来讨论这一点。我刚刚只是把事实告诉你，而在我们继续看下一点之前，请记住第一点——当你见到真正的耶稣，你就不会在中间骑墙派的位

置。你因耶稣而感到烦乱不安。当你经历耶稣，你会做一件事，你要么排挤基督信仰，要么全然将自己交给耶稣，并以服侍祂为你生命中的一切。任何遇见耶稣的人都只可以这样回应祂。为何我在传讲这资讯时，我可以这样说？其中一个原因就是我在对自己说话，我的意思是，当然也同样对你说话——我们都同病相怜。

每当众人看到耶稣的身分，他们便会感到烦乱不安。他们在中间派的位置，然后他们会往其中一方逃跑，有时会马上往两边跑！我一会儿会告诉你。我先问你几个直接的问题：你曾否经历过这样的内心挣扎？你曾否试过不止渴望真的与耶稣相近，同时也在同一份渴望之中极力要远离祂？你曾否感到苦恼、忿怒？你曾否感到害怕？你的内心曾否在角力和挣扎？如果你从来没有这样的经历，从来没有看见过耶稣那一面，从来没有被冒犯，从来没有恐惧，从来没有见过祂有多胁迫，那么我怀疑你是否真的尝过祂的安慰、荣耀和美丽——我很怀疑！因为每当耶稣展示自己，人们都会感到烦乱不安。

我再问你另一个问题：你是否曾经说过：“我钦佩耶稣，只是讨厌教会而已。”我并不打算为教会辩护，也不会为我自己的教会辩护。基督信仰其中一个很大的问题，就是我们根本没有耶稣的形象，没有学效祂，也没有达到祂想我们成为的样式。今天我并不打算为教会辩护，我想说的是，当有人说得这样轻松：“我钦佩耶稣，我尊敬耶稣；可是我反对教会，还有当中那些基督徒的样式，他们是多么狭隘。”你认真思考一下，这说法其实很真确。你或许会因教会的现实情况而被冒犯。我和太太也觉得在教会被冒犯得很厉害，而我们是基督徒，但愿是刚强的基督徒吧。

然而，不要轻易说“我钦佩耶稣”。真正钦佩耶稣的人，是那些被耶稣冒犯的人。你真的钦佩耶稣吗？你听过祂的宣称吗？你听过祂所说的话吗？如果你曾听过，那么要小心，其实你或许没有发现自己其实是耶稣的敌人。我们有时会说：“那人在世上没有敌人。”这样说其实只是说些客套恭维的话，不是吗？你绝对不可以这样描述耶稣。

你绝对不可这样描述耶稣，说：“祂在世上没有敌人。”一句也不可。耶稣有无数的敌人，而他们本来就是要来认识、了解祂的人。你要来认识耶稣吗？那就要准备冒险，你或会成为祂的敌人。然而，坦白说，我希望你知道圣经这样说，而我也在牧养经验中这样发现：如果你是基督的敌人，相比那些以中庸之道对待他的人，你反倒更接近祂。

那些恼怒耶稣的人是认识耶稣是谁的人。那些与耶稣角力的人是更接近耶稣的人。这就是为什么耶稣对法利赛人说：“税吏和妓女倒比你们先进天国。”他们更接近耶稣，他们恼怒，他们感到苦恼；他们在挣扎，他们在角力。他们一方面感觉自己是罪人，另一方面又说：“谁称我为罪人？”他们在角力，他们在那里，他们比你们更接近耶稣。勇于成为耶稣的敌人，也许就是成为祂朋友的唯一方法。

第二，法利赛人和希律一党的人被冒犯

第二，看看谁被冒犯。我们不仅看到耶稣冒犯人，也要看看谁被冒犯。我真的从没有想到这一点，直至我开始思考这段经文，在当中不断挣扎，以尝试说出当中的教训。这是一段让人非常惊讶的经文。第3章第6节说：“那时，法利赛人出去，开始同希律一党的人商议。”这是什么意思呢？法利赛人是崇高的宗教领袖，而希律一党的人则是世俗中的非宗教之士。分别属于两个极端的人聚在一起，就是因为福音的资讯冒犯了他们两方的人。除非你明白他们怎样被冒犯并为何会感觉被冒犯，否则你不会明白福音的真义。

希律一党的人是什么人？这应该不难理解：希律一党的人就是在希律王身边的人。希律王有

一个妻子叫希罗底。希律的支持者、同谋的人、那些他所委任治理国家的领袖，那些为高权重、具影响力、有财有势的人和政府官员就是希律一党的人。希律王就是那些喜欢以自己的名字命名一切的人！当然，那些人都巴结他，对他阿谀奉承。可是，他们其实是什么人呢？如果你听过希律王的事迹，你知道他残暴不仁，且是极度反对宗教的人，而与他一党的人也都一样。世界上很多地方都是这样，最反对宗教的人就是最有权势、最富有的人，通常都是控制一切的人。通常都是这样。

如果你想知道福音如何冒犯希律一党的人，你便要看看希律王这个人。马太福音、马可福音都有记载，路加福音也有一些描述。路加福音告诉我们一个奇妙的故事，是有关施洗约翰如何冒犯希律王。看看希律王的妻子希罗底——“希罗底”显然不是她原本的名字，她当然是换了名字。我忘了她原本的名字，可是重点是她以前是希律王兄弟的妻子，希律王把自己兄弟的妻子抢去。希律王与她犯了奸淫。希律王与她行淫并把她抢走。

有一次，施洗约翰在一处地方，希律王碰巧经过，或许他听到施洗约翰在那里便去找他。施洗约翰对希律王说：“你是奸夫。你滥用职权，把自己兄弟的妻子抢去。你自私自利、荒淫无道。你是奸夫。”就这样，希律一党的人全都为此极其苦恼。经文告诉我们，希罗底怨恨施洗约翰。马可福音 6 章说：“希罗底怀恨他，想要杀他。”他们拿住约翰，锁在监里。马可福音 6 章 20 节又说：“因为希律王知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照著行，并且乐意听他。”

多么发人深省的故事！希律王就像很多有财有势的人一样，没有人会有胆量向他进言。所有人都对他阿谀奉承，就是为了得到金钱和权势，他们需要他。希律王永远听不到说实话的传道者，也从未听过人说：“我告诉你福音的坏消息——就是你是罪人。”

希律王把施洗约翰关在监里，所有人都想杀掉他，所有与希律王一党的人都想杀掉他。为什么？因为众人都想按自己的心意而行，为所欲为。但有人带著能力、权威、智慧，说服力和公信力，起来教训人，起来对他们说：“你不可以这样生活；你不可以容让社会这样子；你这样不能讨神喜悦。你不可以这样做。”众人都不想这样，于是想把施洗约翰杀掉。

希律王存留施洗约翰的性命一段时间，因为他心里在想著一些事情。这实在很奇妙，每当人接近福音，我们说他一方面会深深被吸引；经文这样描述希律王：“他每次听约翰讲道，虽然感到十分困惑，但多照著行，并且乐意听他。”就是这样了，希律王被吸引，但同时又不肯抗拒。最奇怪的是，经文说：“希律王每次听约翰讲道”，不是很奇怪吗？约翰被关在监里，但希律王却时常召他出来，对他说：“约翰，再给我讲另一篇信息。”你看，希律王深深被吸引，同时又继续抗拒。当然，最终他容让妻子和身边的人把施洗约翰杀掉。

这就是为什么世上希律一党的人会讨厌福音。他们讨厌福音，是因为福音说：“你是罪人；你需要救主；你现在所做的不对；你不能救自己；你罪大恶极。”每个人都想从其他人身上得到什么。如果你真的想多听一个关于罪的绝佳例子，圣经说：“每个人的心都很清楚那不变的金律。”你要求身边所有人这样做，你要求他们爱你，要求他们以你想要的方式来待你。你要求别人按这原则而行，可是你却没有按这原则生活。我们都罪恶滔天。我们要求别人做的事，我们自己却不做。这就是福音。世上希律一党的人、世俗的人、想要按自己心意生活的人，都希望把这福音消灭。他们因这福音而感到被冒犯，心里非常恼怒。

噢！等一等。那么法利赛人呢？现在，我们明白了希律一党的人为何想杀掉施洗约翰和宣扬福音的耶稣。可是，那些法利赛人呢？他们听见有人说希律王不道德，应该会很赞同，他们也认为希律王是这样的。法利赛人听见有传道者对希律王说：“你需要回转归向神。”他们

应该会高兴拍手。法利赛人听见有传道者对希律王说：“你违反宗教实在不对。”他们应该会欢喜雀跃。法利赛人听见有传道者对希律王说：“你不道德、滥用职权、自私自利、不遵守神的律法”他们应该会很喜欢。那么，是什么使他们烦乱不安呢？原来，福音的坏消息使希律一党的人感到烦乱，但福音的好消息却使那些宗教之士感到不安。

你问福音的好消息是什么？宗教之士渴望一个普世宗教，但耶稣拒绝赐下。普世宗教是什么？普世宗教就是：如果我遵守律法，神便欠了我。每个宗教、每个哲学的核心，甚至每个自称没有宗教信仰的人心里，也是这样渴望。这就是他们没有宗教信仰的原因。这些年来，我听过不知多少次有人说：“我不信神，你想知道为什么吗？因为我生活得很不错，比很多人好。我的生活很惬意。公理在哪里？”

这里有一点很有趣。有一个人这样说，而这句话我已经忘了听过多少次，我知道你们有些人也会这样想：“我不信神，因为……”然而，你已假定神和所有宗教都是垃圾；你也假定有一个普世宗教。每个人的心里、每个哲学、每个宗教，甚至今日一般在耶稣基督教会里的人，都这样假定：如果我遵守律法，神便欠了我。

你知道为什么普世宗教那么受欢迎吗？第一，这是因为如果我可以靠好行为进天堂，那么我便有权向神要求些什么——我便有控制权。我是纳税人，我有属于我的权利。神不可以向我要求什么。第二，因为这样可使有宗教信仰的人自觉比其他优越。事实上，这为宗教学识之士提供了工作机会。宗教机构可以对众人说：“我们的律法就是通往神那里的途径。如果你想向神要求些什么，如果你想得到祂的祝福，如果你想得到祂的能力，如果你想进入祂的天国；不管想要什么，方法都是藉著我们的律法、规矩、教规。你要来我们这里，藉著我们才能得到。”这样，宗教之士得到权力。

然而，耶稣拒绝让那些宗教之士得到普世宗教。祂怎么做呢？法利赛人因耶稣在安息日所作的事感到很烦扰。耶稣似乎不遵守那些规条。法利赛人设立了数以百计的规条。我曾将所有规条列出来。我们知道在耶稣的时代，法利赛人定出 39 类工作，定义为在安息日禁止做的事。为什么？因为如果你谨守安息日的规条，那么你便可向神要求些什么。不过，耶稣说了一句非常惊人的话，历世历代一直不断回响。祂说的话实在令人惊讶不已。如果你明白这一点，你便会明白为何有宗教信仰和无宗教信仰的人都同样讨厌耶稣，也会发现为何耶稣如此独特。祂说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。”

看到吗？安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。这是什么意思？首先，耶稣说：“如果你尝试藉著守安息日来换取救恩，那么最终你只会成为安息日的奴仆。这成为你的担子。看，你为了安息日而存在。然而，我想你知道，我就是安息日。”这里“安息日”是什么意思？是“休息”的意思。希伯来书告诉我们，神要人一星期里“休息”一天。祂把这规条赐给犹太人——一星期休息一天。这纯粹是指示而已。耶稣说：“如果你以为你在这天上教会、做好所有职责、避免工作，然后便会讨神喜悦，那么你便忽略了整个重点。安息日是赐给你的礼物。‘休息’、神的平安是赐给你的礼物。这不是你凭自己的能力所赚取的，而是我赐给你的，因为我就是这份礼物。你不能赚取这份礼物。我已经成就了一切。

希伯来书第 4 章里有一段很精彩的经文，经文描述一个事实：在创世纪第 1 章，我们见到神完成祂创造的工作，到第七日便安息了。希伯来书 4 章 9 至 10 节这样说：“这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。”耶稣说的是什么？耶稣是说：“福音就是当你停止为自己的得救而努力。当你极度渴望尝试拯救自己，向神要求、争取，那么安息日，还有所有律法，就变成你的工头，

而你则变成为安息日设立的。安息日变成你的主人，不断压迫你；可是，你看，我就是安息日，我就是救恩，我就是你所需要的。我成全了律法。我拥有一切，并将一切给你。如果你到我这里来，我可以给你这份安息，我可以给你这份平安。这样，你便会知道安息日是为你设立的，你不是为安息日设立的。”

接著，你发现你在敬拜中因救赎主而欢喜快乐，祂拯救你，你不必赚取救恩，不必要求什么，不必用自己的方法。耶稣其实在扭转法利赛人脑中的整个宗教信仰。当祂说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”祂的意思是：“如果你看得见我就是安息日的主，那么安息日便会成为你的祝福。”安息日会成为美好的东西，而这好消息却使法利赛人懊恼不已。耶稣说得救是本乎恩。所有人都是罪人，因此所有人都需要这恩典；这坏消息则使希律一党的人懊恼非常。所有人都很苦恼。如果耶稣只是教导道德规条，然后神便会把你赚得的救恩给你；那么祂只会令希律一党的人懊恼。如果好像今日有些人说，耶稣只是传扬爱，劝人爱所有人，因为神爱所有人；那么懊恼的便会是法利赛人，而非希律一党的人。你明白吗？

换句话说，如果耶稣是守旧派，那么祂便会使希律一党的人懊恼，而非法利赛人。如果祂只是思想开放的自由主义者，那么祂便会使非法利赛人懊恼，而非希律一党的人。福音总是让人苦恼。

第三，福音不是美学，也不是道德，而是属灵的

我这样总结吧——有一位丹麦基督教路德会哲学家，名叫索伦·祈克果 (Søren Kierkegaard)，我想世上大概没有人比他说得更好。他说：“只有三种处世和接近神的方法，就是美学主义、道德主义和灵修主义三方面。

美学主义方面——祈克果指的是跟随你的梦想，如果你找到并实现你的梦想，你便得救。道德主义方面——意思是遵照你的责任，做好所有正确的事情。美学主义就是借著梦想得救，而道德主义就是借著责任得救。祈克果说：“差不多每个人都透过其中一种方法寻找快乐。”他说得很有意思：“我们常常看见一个人上半生都努力追随美学主义之路，但总是毫不满足，便跳到所谓的归信宗教，走进责任里。”

俄国著名作家托尔斯泰 (Tolstoy) 就是这样。他的一生充满传奇。按我的认识，我只能说他还未真正成为基督徒。他从前是艺术家，坚持美学主义的生活方式，但他突然说：“噢！我要做个敬虔的信徒。”于是，他转换生活模式，严守律法。他由美学主义主意转向道德主义。至于在大城市里，很多人都在道德教育下成长，后来他们感觉自己的心灵被紧紧束缚，于是选择改变，并去过美学主意的生活方式。

祈克果说：“这两种方法都没有用。跟随美学主义的人就是希律一党的人，跟随道德主义的人就是法利赛人。当他们听见福音说：‘你们两方都不对’，他们便很反感。”他们讨厌福音其中一个深层的原因，是因为他们知道自己还未找到福音；他们还未与神连结在一起；他们的人性还未得满足，也当然还未找到自己的心一直所渴望的。

至于灵修主义方面，就是“我们的喜乐和责任，虽然从前是对立的，但自从我们见到耶稣的荣美之后，便融合为一。”我们见到爱成全了律法，听到神赦免的声音，知道祂将罪仆变为孩子，将责任转化成选择。因此，福音不是美学主义，也不是道德，而是属灵的。

有一部电影叫做《芭贝特的盛宴》(Babette's Feast)，是根据丹麦著名女作家伊萨克·迪南森 (Isak Dinesen) 的作品写成，内容是关于索伦·祈克果所提出的三种方法。故事讲述两姊妹年

轻的时候，一个渴望成为歌剧演唱家，另一个则渴望嫁给英俊潇洒的男子。她们向往美学主义之路，可是她们的父亲却是非常敬虔的人，要求她俩承诺不结婚，在父亲辞世后仍然留在他们的教会群体中。这样，她们变成了冷漠的律法主义者，还希望向往美学主义的人转化成为道德之士。

最终，两姊妹年老了，父亲已经离世。一位年轻的女厨师进入她们的生命里，还为她们和教会上下预备了一场丰盛无比的筵席。原来那位年轻的女厨师是世界知名的大厨，只是他们不知道。女大厨说：“为了表达我的谢意，我希望为你们预备前所未有最美味丰富的筵席。”于是，他们坐下来品尝，一开始时感到很苦恼，因为他们抱著对基督信仰守旧的思想——他们一直认为享受、感觉良好是错的。

他们开始品尝餐汤。他们从来没有喝过这样的汤，感觉非常震惊，这是他们喝过最美味可口的汤。他们彼此对望，说：“我们还是不要喝了！”他们不再谈论那碗汤，也尝试不再吃桌上的食物；可是最后那些汤、那些肉、那些美味无比的食物开始走进他们的心里。于是，他们开始欢欣享受。这筵席指向的明显不是美学，不是道德，而是属灵的，是羔羊的婚筵。福音书说，安息日不再是重担。

安息日不再是一大堆律例和规条。今天，你为何去敬拜呢？并不是为了神拯救你，而是为了在拯救你的神里面欢欣快乐。这是享受盛宴的日子，而非不断工作的日子，也非要你远离的日子。“我们的喜乐和责任，虽然从前是对立的，但自从我们见到耶稣在十字架上的荣美之后，便融合为一。”我希望你们知道，每个人在自己身上都会找到希律一党的影子，也会找到法利赛人的影子——每个人都要乐意听这福音，直到感到被冒犯。要靠近耶稣多一点，接受这样的冒犯吧。有时，唯一可以跟耶稣成为朋友的方法，就是要冒险成为祂的敌人。

让我们祷告。

我们的天父，感谢祢让我们有机会看到这段经文，这段非凡的经文。求祢帮助我们看见耶稣在世上不是没有敌人，我们不可以这样描述祂。求祢帮助我们明白当中的原因。当我们看见耶稣是谁，求祢叫我们的心转向祂。奉耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣的能力

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，我们最近一直探讨“真正的耶稣”系列，今天继续讨论第二部分“祂的生平”，题目是“耶稣的能力”。其实，我们一直都是在一边探讨，一边编写耶稣的传记。我们着重的不在于耶稣的教导，而在于祂生平的事迹。每逢纪念耶稣降生的节日——圣诞节，我们都会多看一些展现耶稣人性的事迹，以明白圣诞节要告诉我们的信息。这信息就是神圣的神降世为人，成为你触摸得到的人，成为脆弱、软弱的人类。

圣诞节过后，今天我们会查考马可福音，看看基督的能力和威严。这点非常重要，我们必须知道基督拥有两种属性。祂是葡萄酒之主，也是鞭笞之主。传统派的人总是想着耶稣的能力、权威和威严；自由派的人则想着祂的脆弱、温柔和恩典。虽然你的性情和取向喜欢耶稣的某一面，可是别让它遮挡耶稣的另一面，这两面看似互相矛盾、互不兼容，但这才是耶稣，真正的耶稣。

人类只能做到其中一面，但没有人能做到耶稣所能做到的。祂两方面都做得得到。我们将要读的经文是一系列神迹的开始，马可向我们介绍基督的能力。他甚至在这里告诉我们基督的能力是充满眷顾的能力，而基督的关怀则是带有能力的关怀。耶稣基督——温柔、和顺、温和的婴孩，也是风暴的主。

现在，我们一起来看看这件神迹吧。接着，我们会探讨四个学习重点，每个重点都包括神学理论和个人实践方法。我们一起打开马可福音 4 章 35 至 41 节。请听神的话语：

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

这是神的话语。

第一，基督能力之真实。

我们要探讨的四个重点，都让我们更清楚基督的能力。第一，我不想忽略这一点，所以我会花几分钟讲一讲。这段经文向我们展现神能力的真实，告诉我们祂的能力是真实的，而非什么神话传说。我认为这是一个意义重大、生动妙绝的故事。作者不是已为你描绘得有声有色，让你真实看见了吗？这段经文只有两百字左右，所有不同的翻译版本都大概只有两百字，这故事实在非常紧凑简洁。虽然这故事的风格看似极度省字，但是我看过很多学者的评论，他们都说：“这故事非常有趣的地方，就是故事包含了很多无关重要的细节。”

故事包含了无关重要的描述。我们来看看那些细节。第一，经文说：“当那天晚上”，这告诉我们这件事在什么时候发生。第二，经文说：“耶稣仍在船上”，祂并没有更换衣服。第三，我们知道“也有别的船和他同行”。你们以前可能听过这故事，你们是否知道那里有很

多别的船围绕着祂呢？有很多别的船与祂在一起。我们也看到“耶稣在船尾上”，经文告诉我们祂睡在船上什么地方。最后，我们看到耶稣“枕着枕头睡觉”。我给你们这些无关重要的细节，一会儿会解释为什么所有人都说这些细节不重要。

历史学家会告诉你那个年代的人如何捕鱼。如果你是船上的乘客，而非水手或渔夫，你可以去拿舵手座位下的枕头来坐，这样可以坐得舒服一点。耶稣甚至枕着枕头睡着了。那么，为什么说这些细节不重要？我来简单解释一下。

任何研究古典文学的学者都知道，这绝对不是小说的写作手法。假如你要写一个神话故事，你不会把一些对推动情节发展和塑造人物形象毫无帮助的元素放进去。这些都是无关重要的细节，对故事情节一点帮助也没有，对故事情节毫无意义。学者会告诉你，直到最近这两百年，小说才开始加上一些细节，作家们写这些细节来营造真实感。你去看任何一本古代传说故事，细节都不会写在里面。最近，我刚看完几本我很喜爱的古代传说故事。你也去看看吧，书中绝对不会这样说：“祂在船尾，不在船头。”、“祂枕着枕头睡觉。”、“有很多别的船和祂同行。”、“祂没有更换衣服。”谁在乎祂有没有更换衣服呢？

试想想吧。我希望听这伟大的故事。顺便说说，耶稣离开前并没有更换衣服，祂仍在船上。谁会在乎这些细节呢？我并不在乎。神话故事不会说海神穿什么衣服，也不会说祂换了绿色的外袍准备与海龙搏斗。神话故事不会这样说。那么，为什么经文中这个故事包含那么多细节呢？我看了很多学者的评论，他们都诚恳地说：“这里有那么多细节，是因为故事的来源本来就有这些细节。”经文中包含这些细节，代表这些都是当事人的个人回忆，当事人将事情发生经过和事情所有细节都告诉马可。除了这个原因之外，便没有其他原因解释得到了。因此，这段经文所说的事迹绝对真实地发生过，有足够证据证明这是一个历史事实。

我平常会做资料搜集以准备讲章，可是有时候某些资料总是用不着，不过再下一次或者又用得着了。圣诞节期间，我查找耶稣的资料，其中在圣诞节常讲论的信息，是耶稣一家逃难到埃及。我看了很多评论注释。其中一篇评论指出一点很有趣：所有早期对耶稣的抨击、反对耶稣自称是弥赛亚的犹太教法典《他勒目》（Talmud），都写于耶稣死后和基督信仰兴起之后的一、二世纪期间。

有一位异教的哲学家克理索（Celsus）非常反对基督信仰。所有反对基督信仰的人都谴责基督，却永远不会否认祂所行的神迹。耶稣的敌人知道无法否定祂所行的神迹，没有人能否认。他们能够说的就是：“耶稣大概是学了巫术才能行这些神迹，因为祂小时候曾在埃及住过。”反对者以事实针对耶稣，指祂小时候并非住在拿撒勒。耶稣小时候住在埃及，是因为祂父母带祂逃难到埃及。反对者便说：“耶稣大概就在那里学到巫术。”可是，这里的重点是，从没有任何反对耶稣的人否认耶稣行神迹的能力。为什么？因为祂所行的神迹人所共知，任何人都无法否认。这些神迹都曾真实发生。

马可只是在四十年之后记录这件神迹。假设你要编造一个发生在四十年前的神迹故事，你现在把这件事情记录下来，你会说：“有三个人目击这事发生，他们全都去世了。”但你不会这样编造故事：你不会描述五千人神迹地吃饱，也不会编写几百人围观死人从死里复活，也不会记录这次平静风浪的神迹，因为那里有数以百计的人在周围的船上围观。

假设今天我要记录一件在四十年前发生的事，说：“有三百人在上海的大街上看见一个人没有借助任何工具在空中飞行。”如果这个神迹根本没有发生，我最好还是耐心等一等，不要在四十年后便写下来。因为有数以万计当年住在上海的人如今还活在那里，假如他们看到我

在中国时报撰写这则新闻，他们会说什么？他们大概会说：“喂，如果这事情真的曾经发生，我一定会知道啊。这实在很荒谬，根本没有证据证实。”

然而，马可竟然可以在四十年后在公开的著作中，如此仔细地记载所有神迹奇事，而毫不惧怕会有任何抵触的部分。反对耶稣的人也不敢否认祂所行的神迹，只能试图透过其他方式来解释这些神迹。因此，如果你今天说：“我不是基督徒，其中一件让我很疑惑的事，就是耶稣究竟是否真的行过神迹。我不相信耶稣能行神迹，只相信祂是个很好的老师。这些神迹故事只是后来的人给故事添加细节、加以渲染而已。”这说法绝对违背了事实。绝对违背了事实。

我为何一开始就讲论这一点？因为经文本身就教导我们基督能力的真实，这并非学术性的论点。为什么这不是学术性的论点？因为这段经文的教训是，耶稣基督会带领我们经过人生中的风浪。如果你选择在风浪中相信祂，那么你也要相信这是真实的故事，这是曾真实发生的事实。除非你看着这段经文并说：“这就是我的主。祂行了这些神迹。祂就是这样。这些神迹真的发生过。”否则你永远不能处理生命中的问题，不能面对人生中的风浪。这并不是学术性的论点，而是基督能力之真实。

第二，基督能力之巨大。

我们要学的第二个重点，是基督能力之巨大。这部分的讨论会比较简略。很多时候，我们很容易忽略基督能力之巨大，因为风浪来了，而且是个暴风，所以把人吓倒了。加利利海常有暴雨风浪，因为那里四面环山，而南面的山脉之间有一个峡，所以风会从那山峡吹进来，很快便能刮起风浪。假如你是加利利海的水手或渔夫，风浪对你来说是司空见惯的，你已遇见太多甚至厌倦了。风浪在那里恒常出现，因此如果连那羣有经验的渔夫都认为他们快要丧命，就代表那真是一场极大的风暴、一场强烈的风暴。如果你有留意，你会发现耶稣醒来斥责两件事。

这是我想你们注意的事。首先，耶稣说什么？祂说：“住了吧！静了吧！”这个翻译版本不错。有古老译本作：“平静吧！”这样好像有点严肃。但我听过最好的翻译版本是，耶稣起来说：“住口！安静！”这样写会更好。而“平静吧！”这样好像有点弱。耶稣起来，说：“住口！”然后祂说的第二点其实是：“保持住口！”祂说：“安静！保持安静！”但这样比较贴切：“住口！保持住口！”

你们见到当中的能力吗？耶稣没有施法术，也没有卷起衣袖、运功或念咒。你们有看过电影《十诫》吗？戏中饰演摩西的演员把红海分开时，站起来又举杖又挥手，又呼喊：“呼——”“看啊！”“神的权能……”他做了一大堆动作，叫了又喊，才能施展能力。可是耶稣没有这样做，祂没有起来说：“来，看看。”祂只起来说：“住口！”祂动一动小指头，便能彰显极大的能力。

你看到耶稣的态度吗？这些事对祂而言根本不值一提。实际上，祂不止斥责风，还斥责浪——这一点真的很容易被我们忽略。经文说：“耶稣醒了，斥责风，向海说：住了吧！静了吧！”然后，发生什么事？风就止住，大大的平静了。意思是什么呢？祂对风和浪说话，然后风和浪都有反应。不仅风停了，而“大大的平静了”几个字的意思还说明海面变得平静如镜。

你们看，耶稣起来，斥责风，向海说：“住了吧！”突然，风暴就止息了，这差不多是同时发生的事。以人类的经验来说，当时的人根本不曾有过这样的经验，也不曾见过这样的事发

生。这个神迹甚至超过一切人类自称所行过的神迹。耶稣不仅止住风，也没有花很长时间施法；祂没有不停说“住了吧！静了吧！”，也没有让所有人围着坐，看着风慢慢止息。祂一说“住了吧！静了吧！”，不仅风立刻止住了，海也立刻平静了。人所共知，就算风停了，海浪也会继续晃动；就算风暴停了，巨大的浪花还是会激起。可是，现在一切都止息了——海平静如镜，绝对平静——就在一瞬间平静了。

不管你生命中的各种张力有多难驾驭，也没什么关系。不管你觉得自己有多古怪、有多混乱，也没什么关系。耶稣没有敌不过的对手。你明白吗？没有什么东西是耶稣的对手。因此，你任何问题都不是耶稣的对手，甚至世上各种难以驾驭的力量都不是耶稣的对手。耶稣没有敌不过的对手；没有什么能与祂匹敌；没有可以将祂摔倒的对手。在强大的风暴中，一个跟祂摔跤的对手也没有。祂是“风暴之主”。

第三，基督能力之至高无上。

第三，我们要知道的，不仅是耶稣能力的真实和巨大，还有祂能力的是至高无上。我不会很详细讲述这部分。如果你有读过旧约圣经，就像当时在场目击整件事的门徒和四周船上的人一样；如果你有读过旧约圣经，那么你会知道风、浪和风暴所指的并不仅是风、浪和风暴。

在圣经里，你会发现一件事情，这特别是神向古人讲话的方式；对于当时的人来说，没有其他象征比海更深刻，它象征人类在大自然面前是多么渺小无能，象征不可控制的能力，象征暴怒和混乱。这就是故事那么有趣的原因。启示录 21 章告诉我们，在新天新地不会再有海；我不认为这代表到时不会有水或湖之类的东西。圣经所说的其实是指海代表混乱，而只有神才拥有权能可以平静海浪。只有神能做到。整本旧约圣经都在描述神有能力这样做。因此，当耶稣行这神迹，船上所有人——就是众多船只上的所有人，都知道耶稣并非只是展示大能而已，而是宣告祂拥有的能力是至高无上。

举例说，当你打开诗篇 29 篇，你看到：“荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。”有一次，就在飓风逼近我的居所时，我读到这篇诗篇。“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。”耶稣在这里就是这样子。这里已经解释了，不是吗？诗篇 29 篇已解释了。为什么神独有力量可以平静洪水风浪？为什么神独有力量可以止住雷响？因为圣经说：“打雷的正是主。”意思是所有力量、整个宇宙中存在的力量，都是从神而来，都是借助神的力量才能显出这样的力量。因此，耶稣基督没有起来说：“我有能力。”耶稣基督在这里其实是说：“我就是能力。”祂不只是说：“我有能力成就什么什么。”祂是说：“我就是能力，世上一切的能力都是从我而来的。”这就是为什么祂能起来，说：“住了吧！”然后，一切便止息。

这样其实宣告了耶稣绝对至高无上的能力，为什么呢？我想我有足够的证据来支持我的推论。当时在场的人知道这不仅是展示大能力而已，更是彰显至高无上能力。如果你仔细看，非常仔细地看，一开始门徒都很惊慌。经文 37 至 38 节说：“忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：夫子！我们丧命，你不顾吗？”他们以为自己快要淹死了，惊慌极了。当他们处于自己的问题里，他们非常害怕。可是，当耶稣基督起来平静了风浪，圣经说门徒怎么样呢？他们有没有化惊慌为喜乐呢？后来怎么样呢？看，他们后来怎么样呢？他们获救前感到很害怕，获救后更是大大的惧怕。他们在险境中很害怕，获救了更是大大的惧怕。

第四，经历神的同在使人惧怕。

现在，我来解释一个神学论点和实践方法。那个神学论点是：门徒惧怕，是因为他们处于风暴的力量之中，但现在他们突然发觉自己正在一个更大的力量之中。与他们在一起的那位，乃是从另一个世界而来的。他们知道自己正与那位大能者同在，正与那位圣者同在。当神的荣耀在火焰中向摩西显现，摩西惧怕得俯伏在地；当主在旋风中向约伯彰显祂的荣耀，约伯惧怕得俯伏在地。同样，船上的人都恐惧战兢，正如德国神学家鲁道夫·奥托（Rudolf Otto）所说的“因神的神圣而畏惧”。他们知道自己正与那位圣者同在，因为在能力之中、在暴浪之中，神的荣耀向他们彰显。这是神。他们经历神的同在，因而非常惧怕，比起在风暴之中更惧怕。

我们有这样实际的经验：有时候，神帮助你解决问题的方法比问题本身更令人惧怕；有时候，神给予的帮助、祂赐下的解决方法、祂带你走出困境的方式，比问题本身更令人惧怕。当船上的人处于自己的困难中，他们很害怕；当他们走出困难，他们更大大的惧怕。为什么会这样呢？好，我先完成最后一个论点，然后再将理论套用在实际情况上。我稍后会再讨论实践方法，现在先说说最后一个论点，接着便可以加上实践方法一起讨论。

第五，耶稣眷顾的能力。

最后一点是：我们已经看到耶稣能力之真实，也看到耶稣能力之巨大，还有耶稣能力之神圣；最后一点，我认为在某程度上这是最重要的一点，所以我把它留在最后才讨论——就是耶稣眷顾的能力和风暴是兼容的。换句话说，耶稣眷顾的能力与你的下沉情况是没有矛盾的。

当门徒来找耶稣，他们不只是说：“主啊，想想办法吧。”而是说：“夫子！我们丧命了，你不顾吗？”在这里，我们一定会感受到一种非常熟悉的情绪，也许你们也曾经这样感受过吧。门徒在这里说：“主啊，我们以为只要有祢与我们同在，这些事便不会发生。我们以为只要祢在船上，我们的生命便不会下沉。我们以为成为祢的门徒，便只会遇到小问题，而不会出现大问题。这是威胁性命的情况，是生死攸关的问题。我们正在下沉啊。”

门徒实际上说的不只是：“想想办法吧。”而是：“在我们的心里，这场风暴出现实在与基督眷顾的能力互相矛盾。如果祢在乎我们，便不会让这事情发生；如果祢让这事情发生，便不在乎我们。”这就是他们真正的意思。他们说：“为什么我们会下沉？为什么祢在风暴之中睡觉？为什么祢会让这事情继续发生？”

有人说：“此非这段经文真正要教导的，这段经文真正要教导的是：如果你最终能够唤醒耶稣，祂会把你的问题赶走。”不，这些人的言论并非这段经文真正要教导的。整件事情其实是这样：当他们下沉时，耶稣却在睡觉；当他们下沉时，耶稣却一声不响。他们说：“不可能这样。如果祢在乎，祢会制止它；如果祢不制止它，祢就是不在乎了。”

耶稣基督那眷顾的能力与信徒生命中遇到威胁性命这么大的困难，是不能相容吗？绝对不会这样。你知道吗？耶稣起来斥责风和海后，也责备门徒。我一直在想这一点，感到有点震惊，也得到正面的启发。耶稣不是不耐烦、不包容的人；这一点我正在学习，希望你也在学习。我们探讨耶稣的生命，看到祂与人相处很有耐性。祂对那井旁的妇人很和善有礼，祂对那犯奸淫的女人也一样仁慈。至于税吏和罪人，祂也同样温和地接纳他们。真的好得无比。耶稣并不是不耐烦、不包容的人。然而，祂在这里对着一类人却好像显得很无情，这些人

说：“耶稣，我是跟随祢的基督徒，我的人生应该不会遇到困难。”耶稣对着他们很不耐烦，也不同意他们。为什么？

好，现在我来说说个人经历吧——就是我身为人父的经验。也许你们有些人还未为人父母，可是我想你们也曾在任何一段关系中有过这样的经历。你一次又一次放下自己、牺牲自己，就是为了满足子女的愿望；然后突然有一次你无法满足他们的愿望——你已尽你所能、想尽方法、花尽金钱、用尽时间，也无法完全满足他们的要求，所以这一次你拒绝他们了。他们却说：“好吧，我不用你这样为我了。”如果孩子们看着你，说：“这代表你并不在乎我。”这不是同情的时候，你不能坐下来，说：“噢，我明白你为何这么难过。”

相反，你必须认真跟他说：“等等，你要明白我已经为你牺牲自己很多年了，已经给你很多东西，你还不明白我对你的爱吗？如果你只盯着我某一件做不到的事，便认为我没有付出爱，不愿意为你去做；如果你认为我没有付出爱，不愿意为你去做，这代表你一直以来都不明白我为你所做的一切。孩子，我感到被利用了。”这并非同情的时候。这使我有点吃惊，因为每当风暴临到我的生命时，我往往也会埋怨神说：“我快要淹死了，祢不顾吗？”我认为这就是正在发生的事情——耶稣说：“我为你牺牲受死，你也不顾吗？”“想一想。”

现在，我来总结一下几个实践重点。最重要的是，耶稣说：“如果你一开始就假设因为我有眷顾的能力，所以不会让你遇到风暴，那么你所得出的结论全都是错误的。你的假设一出错，结论也会跟着出错。看看你的假设，看看你的前提。？”

美国基督徒作家伊莉沙伯·艾略特（Elisabeth Elliot）讲了一个非常动听的故事。她在苏格兰一带看见牧羊人抓起绵羊，把牠们丢进一个盛满杀虫剂的大盆子里。牧羊人什么都不顾，只管把绵羊丢进盆子浸在水中。如果不这样做，那么绵羊不久后必会被虫子咬肿，或严重受伤甚至因此死亡。试想像你把一只绵羊抓起，牠大概会哀哭抱怨、疯狂挣扎：“你要淹死我。”你会怎么办？你无法给绵羊解释，但你依然很爱那只绵羊，依然会这样对待牠，而牠则依然会得着益处。只是，你无法给牠解释。你只管继续做。

我们生命中的风暴——难道我们不可能有一位神，比牧羊人更崇高，更爱那羣绵羊吗？难道我们不可能有一位神，比我们拥有更高的智慧、更大的能力、更美的荣耀、更深的爱吗？难道我们不可能有一位神，像那牧羊人一样，把我们丢进大盆子，浸在水中，使我们感觉快要死掉，从而教导我们必须学习的功课吗？这样不可能吗？真的不可能吗？因此，我们这样想：“如果祢爱我，祢不会让这些事情发生；如果你有能力却又让这些事继续发生，那么就是不在乎我。”这样的假设对吗？整段经文的重点是，神说：“不，我很在乎。我也有能力。然而，你还是会下沉到水中，你还是会遇到这些风暴。”

第六，遭遇困难时应有的态度。

1. 集中焦点

当你真的遇到这些风暴时，你该怎么办呢？我给大家提议四个重点。第一点是集中焦点的能力。你们留意一下那个“还”字，耶稣说：“你们还没有信心吗？”那个“还”字代表门徒应当着眼于对耶稣的认识。看看路加怎么说，路加福音 8 章描写相同的事件，可是写到耶稣责备门徒，路加则这样记载耶稣的话：“你们的信心在哪里呢？”这是同一句话，最有趣的是，你们觉得信心是自动出现的吗？你们觉得信心是自然而然的吗？

如果你有信心，当问题来到，你就真的自然会有信心、有能力去面对吗？然而，当你遇到问题，却看不出你有信心，只看似可怜的胆小鬼。信心是自然而然的吗？不是的。耶稣接着说：“你拥有面对困难所需的一切，还没有信心吗？你没有好好运用，你的信心在哪里？拿出来吧。你的信心应该在这里。你已亲眼看见我所成就的事，你知道我所成就的事。”

其实，你和我所知道的比门徒更多。我们知道耶稣把自己放在神的烈怒风暴中，而这暴风本是神给我们的审判。如果耶稣没有在神的烈怒风暴中丢下我们，如果祂已为我们担当刑罚，祂也不会在这风暴中丢下我们。耶稣说：“你们还没有信心吗？”，祂说“还”这个字，意思其实是“想一想”。信心不是自然而然的。你必须集中焦点。想一想：耶稣为你受死，换句话说，祂用心为你付上亿万元；你想想祂怎么会吝惜，不把你现在想要的东西给你吗？祂唯一拒绝你的原因，就是祂爱你且有善意的目的。想一想，集中想一想。

2. 思考耶稣的死

第二，“想一想”——想一想耶稣的死。如果你跟祂说：“我快要死了，祂不顾吗？”祂回头看着你并说：“你问这样的问题，根本不在乎我已为你牺牲受死。你察觉不到这一点，你没有思考这一点。”

3. 思考你生命的根基

第三，当我说“有时候，解决问题的方法比问题本身更可怕。”我的意思是，当你遇到风暴，请留意耶稣在这里所说的话，祂说：“你惧怕，是因为你的信心没有放在正确的地方。”耶稣继续说。祂不仅说：“你只需要再多一点信心。”祂是说：“你的信心没有放在正确的地方。”我再解释一下，在马太福音第7章，耶稣讲了一个故事，讲述两个人分别在盘石和沙土上建房子。两个人，两间房子。风暴来了，意思是生命中的问题来了。风吹、雨淋，根基立错地方的房子倒塌了，而根基立对地方的房子则稳固站立。

这比喻是什么意思呢？意思是：如果你喜爱自己的事业，当风暴临到你的事业时，你会受伤害。可是，如果你把生命建立在事业上；如果这就是你心灵的根基；如果这就是你生存的目的；那么当风暴临到你的事业时，你整个人都会被摧毁。你不会承受得住。如果你爱一个人，当风暴临到这段关系时，你会严重受伤害。可是，如果你为了某人而生存；如果这个人就是你心灵的根基；那么当风暴临到这段关系时，你整个人都会被摧毁。

耶稣来跟门徒说：“看看你们的根基，这就是你们惧怕的原因。你的信心在哪里？你信的是什么？你相信谁的智慧？我的还是你的？你相信谁的爱？你相信谁的荣耀？你的根基是什么？”这是为什么在风暴中找耶稣会如此可怕，因为祂可能会说：“这场风暴在折磨你，差点把你杀死，原因不在风暴本身，而在于你把自己的心放在哪里。”祂或许会让你看见自己的本质，使你更害怕那场风暴，可是解决问题的方法则更可怕。而你想要的是得释放。

4. 思考耶稣的话语

最后，请留意耶稣基督用说话把风止住了。祂不只是醒来并出去，而是开口说话。耶稣的话是多么有能力。我们回到祂的话语吧。你想集中焦点吗？你想看清祂的死吗？你想思考你生命的根基吗？这就是你要做的三件事，然后回到祂的话语里——这是第四点。回到祂的话语里，细细地读。

神的话语会带你经过风暴。英国著名圣诗诗人约翰·牛顿（John Newton）很久以前写了一首圣诗，把这件神迹的意义描写得淋漓尽致。他说：“他往日的爱制止我想到在危难时他会舍我而去，祷告挣扎呼求得见祂作为。与基督同舟，我能笑看风浪。”

让我们祷告：

天父，当我们来到主的施恩宝座前，恳求祢让我们见到祢是在乎的；还看见祢的爱和能力，不仅与风暴兼容，更能带领我们经过。求祢现在就让我们遇见祢。奉耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣与有权势者

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。这次讨论的题目是“耶稣与有权势者”，我们今天要查看的经文是路加福音 19 章 1 至 10 节。请听神的话语：

耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：撒该，快下来！今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说：他竟到罪人家里去住宿。撒该站着对主说：主阿，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找，拯救丧失的人。

这是神的话语。

我总是不能慢慢读圣经。我太太说：“你读得太快了。”因此，我试着读慢一点。问题是当我慢慢读，我会觉得很沮丧，因为我看到每一个字，都想起很多我们要学习并讨论的功课。因此，我总是读得很快，以免让自己过于沮丧。

这是一段非常丰富的经文。这几个月，我们一直研究耶稣的生平，探讨耶稣一生的事迹。在刚开始的时候，我们探讨耶稣人生的开端，我们认识祂降生、受洗、受试探、行第一件神迹和开声传道的事迹。现在，我们会探讨耶稣下半生所发生的事迹，包括进耶路撒冷、受难、在客西马利园祷告、钉十字架、复活等等。

如果你想了解耶稣是谁，那么就要看看耶稣与不同的人相遇时所发生的事情。福音书里记载了耶稣与很多人相遇的经过，当中包括各种各样的人。无论祂遇见的是有能力或无能力的人，是男人或女人，是犹太人或外邦人，你也能在其中更深认识祂。在未来几个节目中，我们会逐一探讨耶稣与不同人相遇的经过，还有祂与不同人对话的内容。

今天，我们来看一个名叫撒该的男人。在他身上，我们可以看到两件事情。因为经文记述了两件事情，所以我们今天的讨论也可以说有两个基本的论点。当然，这两个论点是相关的，但却分别是两个基本论点，告诉我们两件关于撒该的事。

这个人名叫撒该，他拥有两个身份，是税吏长，也是财主。这告诉我们两件不同的事，而两件事都同样重要。我换个方式来说，逐一为你们解读当中的意思。这段经文教导我们：任何人都可以接近耶稣，任何人都可以到耶稣那里。任何人都可以。然而，金钱总是让人困扰的难题。任何人都可以到耶稣那里，可是金钱却难阻人到耶稣那里。这就是经文的意思。

第一，任何人都可以到耶稣那里。

首先，任何人都可以到耶稣那里。经文告诉我们，那个人是税吏长，“税吏长”这个翻译不太贴切。翻译者把圣经从希腊文翻成其它语言，很多时候都需要诠释经文的意思。在原文中这个字要翻出来并不容易；这个字在这里翻了出来，但是翻译者并不肯定这个字真正的意思是什么，于是只好尽量推测。这个字的字面意思是首席税吏；字面意思指撒该是首席税吏。这说明什么呢？有很多人已经知道这件事的背景。如果你研读圣经，你会发现当时的人对税吏的态度跟现在的人对税务人员的态度十分不同。不久之前，我看了一篇文章，文中提到今天很多在国家税务局工作的人，只会告诉朋友他们在政府机关工作；人所共知，税务局并不太受欢迎。

现在，我们讨论的是那个时代的税吏，还有他们与社会大众的关系。我们讨论的情况是完全不同的，甚至超过你所能想象的。因为税吏其实就是服务那专制专横、压迫百姓的罗马帝国政府的人，你可以说他们是罗马政府的下属；而罗马帝国又是占领犹太人国土、压制他们的掌权者，所以他们都会强征苛税，不顾百姓死活，放纵无道，穷凶极恶。任何担任这岗位负责收税的人就是税吏，且是人人憎恨的人。他们是压制、剥削、背叛同族的人，在严苛的赋税中为自己抽取可观的利益，因而变得非常富裕。

我不会再详细解释当时的人如何看待税吏，如果你想知道更多，你可以翻开圣经查看第7节。第7节说什么？“众人看见，都私下议论……”他们说：“看，这人在干什么？竟然跟撒该那种人说话，祂怎么会跟撒该谈话啊？”所有人都是这样说。换句话说，你可以这样想：有道德的大多数人都憎恨税吏。主流群体、大部分的人都极度鄙视税吏。这里，我们来到耶稣人生中的最后阶段。如果你留意到这是路加福音第19章，如果你细心阅读圣经中的描述，看看这几节经文的上下文，你会发现耶稣已进入耶路撒冷，后世称复活节前的星期日为棕树节，以纪念当日民众拿着棕树枝迎接耶稣。这就是说，耶稣大概还有十天就走到祂生命的尽头了。

耶稣的生命快到尽头了。可是祂没有理会，反而继续寻找、拯救丧失的人。祂穿过人群，找出那个税吏，对他说：“我要住在你家里。”耶稣穿过一大群人，就是那羣道德高尚的人，那羣极度鄙视税吏的人。耶稣对那个税吏说：“我想花时间与你一起。”那么，这里教导我们什么呢？重点是什么呢？

我来给你一些背景资料，告诉你我怎样更深入理解这段经文吧。路加福音有一个叙述模式，我之前一直没有留意，可是后来发现四卷福音书都有一个叙述模式，这叙述模式在路加福音里最为明显。路加将这模式显露得更清楚且更有力。如果我不是要预备这一系列的讲道，我也不会发现这一点。如果牧师要教导一个书卷如雅各布书或诗篇等，那么他只需每个礼拜来坐下，一篇接一篇慢慢教导就可以了。不过，如果要查考的是耶稣的生平，那么我的做法是查看所有福音书，细读耶稣遇见不同的人时所发生的事情，然后再选几个合适的故事来教导。我需要从那么多的故事中挑选几个而已。就这样，我发现了一些令人极为震惊的事情。当你发现路加重复六次提及税吏——六次，而每次所提及的都是正面的信息，你便会开始察觉书中的叙述模式。

你们许多人没有因此哗然称奇，其中一个原因是你们或许不够投入，未意识到税吏有多令人讨厌。人人都憎恨他们——自由派的人憎恨他们，保守派的人也憎恨他们。每个人都憎恨他们。罗马人鄙视他们，因为他们担任这职位需要卑躬屈膝，犹太人也鄙视他们，每个人都鄙视他们。六次——路加福音六次提及税吏，每次的描述都很正面。每个人都鄙视税吏，连他们自己也鄙视自己。可是，耶稣没有鄙视他们。

有一点很有趣，看看路加福音 3 章 12 节：税吏来要受施洗约翰的洗，他们问约翰：“夫子，我们当作什么呢？”另外，路加福音 5 章 27 节也提及十二门徒之一的利未从前是税吏，耶稣呼召他来成为门徒。请听，路加福音 7 章 29 节说：“众百姓和税吏既受过约翰的洗，听见这话，就以神为义；但法利赛人和律法师没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了神的旨意。”路加的意思是什么？你知道法利赛人和律法师是什么人吗？他们就像我这类人，看，像我这类人。可是，一听见耶稣便欢喜的人，是百姓和税吏。

然后我们看到 15 章 1 节，路加说：“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。”除了这一节，路加福音最为人熟悉的章节是 18 章 10 节，耶稣说了一个比喻：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。”应该有很多人知道故事接着怎么样吧。法利赛人沾沾自喜地站着祷告，税吏却远远站着，连举目望天都不敢，不敢抬头对神说：“神阿，开恩可怜我这个罪人！”耶稣说：“我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。”

这段经文提到撒该这个人，这里发生了什么事呢？只有路加福音记载了这些有关税吏的事，路加沿用同一个叙述模式，因为他热切的希望带出这个教导。你只有在路加福音中读到好撒玛利亚人的比喻。撒玛利亚人——所有尊贵的人都讨厌撒玛利亚人，可是好撒玛利亚人却是比喻中的英雄。也只有路加福音记载了浪子的比喻。

我记得我以前教书的时候，有一个学生曾经告诉我：“我的成长背景和文化，跟耶稣的很相似。我们的文化视家庭为一切，家庭的权威胜过一切。”他又告诉我：“我读到圣经的故事，描述一个年轻人反抗父亲的权威，分了父亲大部分产业，离开家里到处挥霍，最后花尽钱财又回到家里；他父亲竟然欢喜快乐地欢迎他、拥抱并亲吻他。”那位学生说：“我很惊讶。”而我也很惊讶。

路加想表达什么？这里的叙述模式是怎样的呢？这里的叙述模式是这样的：耶稣被“社会边缘的人”吸引，“社会边缘的人”又被耶稣吸引。对宗教最反感的人都最喜欢福音；而最热忱宗教的人却最讨厌福音。在我们听过关于耶稣的故事中，差不多所有都与“社会边缘的人”有关；尤其是路加所记载的，而马太、马可、路加、约翰所记载的事迹，其实差不多全部都与“社会边缘的人”有关。每当耶稣坐下与道德之士、尊贵的人交谈，除了尼哥底母以外；每当耶稣与重要人物、重要组织或核心人物交谈，差不多每次都是不愉快的经历，但是与浪子而不是高高在上的人交谈时，却是愉快的经历。

“社会边缘的人”所指的是什么？那些是什么人？有在社会上不被尊重的人，如穷人、税吏、外邦人等在社会上得不到尊重的人。有在道德上不被尊重的人，如妓女和从事卖淫活动的人；耶稣遇过很多这样的妇人，她们地位低微且有不风光的过去。也有在身体上不被尊重的人，如痲疯病人；耶稣常常医治患痲疯病的人。这一切是什么意思呢？为什么路加不断记述这些事情？一而再，再而三这样述说？

品格良好的人对耶稣反感，卑劣的人却深被吸引；不仅这样，耶稣还寻找那些“社会边缘的人”，祂喜欢花时间跟他们在一起。一次又一次。你们还记得吗？在马太福音 11 章里，耶稣说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大阿，你有祸了！当审判的日子，所多玛、俄摩拉所受的，比你们还容易受呢！”

你们还记得这段经文吗？最令人震惊的是，耶稣说：所多玛、俄摩拉是最叛逆、最邪恶的城市；而伯赛大和哥拉汛是小小区、小城镇，里面住着很多品格良好的人，他们都出来聚集成群来听耶稣讲道。可是实际上，耶稣是说：“外表漂亮纯洁的城镇，教会到处树立的城镇，

你们有祸了。当审判的日子，世界上所有大城市的红灯区所受的，比你们还容易受呢！”这就是耶稣的意思。为什么？

大家都知道，我们常常会遇到这题目，我也常常讲论这主题；可是，当我说“撒该的故事为什么会在这里出现？路加为什么特地提及他呢？”，当我认真查考这段经文，便突然发觉：最热忱宗教的人都最讨厌福音，最讨厌宗教的人却都喜欢福音，这实在让人非常震惊。耶稣基督亲近“社会边缘的人”，他们也深被耶稣吸引。在社会及道德边缘上有很多微小的人，那些讨厌他们并自觉比他们优越的人，正是耶稣一直拒绝的人。这里的意思是什么？

第二，宗教信仰和福音的分别。

我来简单解释一下为什么吧。除非你知道自己是个道德沦亡的人，否则你会想寻找宗教信仰，而非福音。宗教信仰和福音有什么分别呢？两者有天壤之别。宗教信仰是“我去寻找神”，而福音则是“神来寻找并拯救丧失的人”。你有没有发现，在世界上不管是哪一本宗教书籍，不管是哪一场宗教演说，他们总会说人类“长久以来一直寻找神”。

这是因为这个世界的人说起宗教信仰，就只会想到宗教信仰而已；而宗教信仰的意思就只是“我寻找神”、“我探索神”、“我追求神”；“祂在哪里？祂发生什么事呢？我现在灵里过得不安稳、不快乐，都是祂的责任。我已经很努力尝试，努力按照律法和规则生活。祂欠我很多东西。”这就是宗教信仰。可是，福音却是“我是丧失的，道德败坏不堪，甚至没有寻找神；但神却来寻找我。”你有发现什么吗？撒该没有说：“主啊，我想邀请祢进入我的生命。”相反，是耶稣说：“撒该，敞开心灵吧，我来了。”

换句话说，福音是耶稣说：“我来寻找你，而你却不来跟随我。你的道德已经败坏不堪，我来是要把救恩带给你，而不是你来寻找、跟随我。”现在，你们看，这一点很简单。如果我这样问：“你是否比大部分人更博爱无私？”八、九成的人都会回答：“是。”对吧？你们有些人是这样，这正正是圣经所说的。

你如何界定自己是否属于有道德的大多数人？你是否认为自己比大部分人更好？你是否认为自己比大部分人更无私？你是否更品行端正、更诚实正直？你是否比大部分人更好？看，你看不起某些人，你视他们为比较逊色的边缘异类。这一点也取决于你对政治的见解。如果你有强烈的政治意识，你将讨厌某个族群的人，因为你认为危害社会的问题都是由他们引起的。

如果你支持自由派，那么你会很不满右派；如果你支持保守派，那么你会讨厌左派；如果你是道德之士，那么你会排斥不道德的人。我的意思是，每个人都在做某些事情使自己感觉比大部分人优越。如果你也是这样，那么你就是耶稣一直触怒的那群人，也不是耶稣要寻找的那群人。耶稣寻找浪子、走近税吏、怜爱痲疯病人，耶稣愿意花时间亲近这类人，是因为祂是爱，也是智慧。

耶稣是爱，因为祂亲近那些被弃绝的人；祂是智慧，因为祂知道喜欢福音的人就是不喜欢宗教信仰的人，也是被有道德的大多数人所弃绝的人。至于在有道德的大多数人当中，能够成为基督徒的人，就只有那些发现自己没什么与众不同人。我再用几个不同的方式说明一下，好让你能深刻明白。

不是任何人都可以来，但知道自己有罪的人都能来；不是羞耻的人可以寻找耶稣，而是只有羞耻的人才可以寻找，就是只有那些知道自己并无特别的人。如果你在世界上是那羣“好

人”中的一分子，那么你就不是基督徒。除非你愿意说：“我自高自大、自以为是，还利用宗教、道德、良善、成就和自律作为自己的主和救赎，实在罪大恶极。”其实，在某方面来说，这些人并不比那些羞耻的人更好，相比起那些以自我放纵，目无法纪作为自己的主和救主的人，这些人不仅没有什么优越之处，反而更差劲、更弯曲悖谬。我们全部人其实都没有分别。直至你说：“我是失丧的。”直至你说：“我绝对没有权利向神要求什么。”直至你发现自己也是在极端罪恶之中，直至你发现自己跟普通人一样；否则你无法到耶稣那里。

这实在很不可思议。在继续讨论第二个重点并总结之前，我来告诉大家一件很有趣的事情。任何人都可以来，但又不只是任何人可以来，而是只有那些知道自己绝对不比任何人优越的人可以来。你看，不仅税吏可以来，那些知道自己绝对不比他们优越的人也可以来。不仅欺压别人或是剥削别人的人可以来，不仅从事卖淫活动的人或是妓女可以来，那些明白自己一点也没有比他们优越的人也可以来。你可能会说：“怎么会这样？我一直很努力，一直遵守律法，远离罪恶，你怎么可以说我不能觉得自己比他们优越？”如果你认为自己比他们好，那么你依然不明白什么是罪，也不明白什么是福音。

福音是耶稣说：“我可以释放你，你不用再尝试作自己的主和救主。”人们都想作自己的主，有些人以良好品行和名誉作为自己的主，有些人则以自我放纵作为自己的主。然而，问题是你依然是奴隶。耶稣说：“我可以释放你。”

耶稣说：“我来，为要寻找并拯救失丧的人。”

第三，耶稣寻找、拯救失丧的人。

我有几句话想跟那些不是“社会边缘的人”说。你们当中有些不是“社会边缘的人”，你们看看自己，我想告诉你们的第一件事就是，你们当中也许有些人刚搬到大城市生活，如果你是新移民，如果你是从农村或乡下地方移居到大城市生活，如果你以前生活的地方住满了道德高尚、品行端正的人；那么当你来到大城市，到处游逛后便会发现身边的人都是你从未见过的。你会遇到浮夸虚伪的人，是你前所未见的；你会遇到失控的人，也是你前所未见的；你会遇到痛苦受伤的人，是你前所未见的；你会遇到最羞耻、最不体面的人，那些人完全不符合你道德有礼的操守。除了在大城市，你不会在其它地方见到更多这一类人。

这就是我想你们问自己的问题：“我如何回应这些事情？”你也许无法在大城市里生活，你也许不会在那里生活，并不是每个人都要住在大城市里。然而，蒙恩得救的罪人却爱那些大城市。即使他们不能住在当地，却依然很爱那些城市。耶稣与那样的人同行。如果你去看福音书并认真查考，你会发现耶稣不断走近那样的人，祂就在那样的地方。耶稣爱城市，过于任何其它地方。你们看祂被什么人吸引，看祂从人群中把谁挑选出来。那里人头涌涌，祂却偏偏选这个人出来并对他说：“今天我必住在你家里。”耶稣是多么愿意亲近这世界上的城市；我不是说所有人都要住在城市里，很多人也有不同的原因而不在于城市居住。不过，你可别看不起城市，可别因那里的人而看不起城市，因为这代表你的方向完全与耶稣不同。完全不同。

你是否太忙碌，没空效法耶稣所做的事？你是否没空接触在灵里迷失的人？假如你真的太忙碌，那么你便无法与耶稣同行。其实，耶稣比你更忙碌。祂只剩下十天的时间去拯救世界，而你又有何困难呢？

耶稣在世上还有十天，就要被杀，祂要拯救世界，祂还愿意花时间与那个税吏在一起，为什么？因为这就是祂的工作。祂说：“我来了，为要寻找，拯救失丧的人。”如果你自命清

高、高傲自大，如果你不愿意与那些人有任何接触或关系，那么你无法与耶稣同行。人子来要做什么？是要寻找、拯救失丧的人，人子来就是要寻找、拯救那些失丧的人。还有一件事，如果你现在就是那些“社会边缘的人”，那又如何呢？如果你像撒该一样，如果你是“社会边缘的人”，如果你被那些所谓有道德的大多数人鄙视，那又如何呢？我来给你一点建议吧。首先，你要常存盼望。你没有留意福音真正在说什么吗？耶稣基督不仅想与你同住，不仅想在你的生命中，祂不仅享受进入你的生命；其实祂只会进入那些自知不比任何人好的人的生命。因此，我们应当欢喜快乐。

第四，耶稣就是拯救。

有人问：“我怎样让耶稣进入我的生命？我怎样与祂联系？”看，留心看，经文有几处用字很有趣：首先，我们看到撒该在做什么，经文说他想看看耶稣是谁。如果你仔细思考，你会发现经文所表达的，不是说他只想看看而已，不是说他只想看看耶稣长什么样子而已。他不只想看看耶稣的样子，更想看看耶稣是谁。现在，你知道这一点为何如此关键吧。如果你仔细阅读，你会在当中看到整个福音，永远不改变的福音。在第5节，耶稣说：“我要来你的家。”；然后在第9节，祂说：“今天救恩到了这家。”你知道这是什么意思吗？耶稣就是拯救。

你看，基督就是基督信仰的核心。基督信仰跟佛教或伊斯兰教不同，这些宗教的创始者并不是其信仰的核心，因为他们不会说自己就是拯救。耶稣基督却够胆对撒该说：“我就是拯救。”祂不是说：“救恩将会来这家”，或“救恩正要来这家”，而是说：“救恩已经来到这家”。这是过去的事，是已经发生的事。为什么？因为耶稣说：“我在这里。”所以成为基督徒、得着救恩或基督的拯救，其实都与遵守律法、行善行义无关。你必须知道耶稣是谁，因为救恩就在于依靠祂为你所成就的一切。得救的意思是向神说：“主啊，神啊，我来到祢这里，不是因为我的身分，而是因为祢的分身；不是因为我做了什么，而是因为祢成就了什么；不是因为我的作为，而是因为祢的作为；不是因为我的生命，而是因为祢的生命；不是因为我付了代价，而是因为祢付了赎价。”这就是基督信仰。这样，实际上应怎样得到救恩？就是你必须知道耶稣是谁。

第五，得救必须看清耶稣是谁。

你需要找个最佳位置，让你能够看清耶稣是谁。你会怎样做？撒该选择爬上树，而你则需要读圣经。你不觉得撒该看起来很笨吗？难道撒该不会这样想吗？“我是富贵人家，有财有势，但每个人都瞧不起我。我爬上树干什么呢？我甚至不应该让人见到我在这里，他们或会咒骂我，或会向我扔垃圾，爬上树就更不用说了，这只会显出我很矮小这个事实罢了；我爬上树只会让自己显得脆弱，更易被人嘲笑。我这样做会使人注意到我的弱点。”那么，撒该为什么仍然这样做？显然，他灵里非常缺乏。

如果你想知道耶稣是谁，那么我会告诉你，你需要把自己放在差不多的位置。你需要读圣经，需要跟其它基督徒相交，需要参加圣经课程。你需要开放自己并展示出自我的本相，纵然这样做会显得脆弱及暴露弱点。让自己显得在灵里很缺乏——没错，你正是这样。你需要付出努力，这就是撒该所做的事情，而撒该已经做到了，他这样做只为了要看看耶稣。

第六，专心注目耶稣。

撒该还做了另一件事：当耶稣基督对他说话，他便会遭到猛烈的批评。我告诉你，这个情景好像耶稣和彼得在船上的经历一样。你还记得在海上，耶稣在风浪中走向彼得，而彼得也下

船走向耶稣吗？彼得一不留神，没有注目耶稣，他看见风浪很大，便下沉到海里。如果你是“社会边缘的人”并来到耶稣这里，如果你是那群不道德的少数人并来到耶稣这里，那么不管是有道德的大多数人，或是不道德的少数人，他们两群人都不会再接纳你。你不再属于任何一方。另一方面，如果你是有道德的大多数人并成为基督徒，你同样不再属于任何一方。你会转变你的态度，你会脱离从前的光境，也不会再自高自大；同时，你会被世界拒绝。基督徒不再是不道德的少数人，也不再是有道德的大多数人。这样，人为的风浪便会翻起。

如果你来到耶稣这里，然后坐下；你看，撒该急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣；众人看见，都私下议论——不管你是谁，某些人都会议论你。假如你离开那群有道德的大多数人并成为基督徒，那群人会看着你，然后说：“你到底发生什么事？”因为成为基督徒后，你会做那些他们视为不体面的事，又会亲近那些被他们视为不体面的人。如果你是不道德的少数人，他们也会为难你，或会说：“你现在以为自己比我们优越，是吧？”同时，那羣有道德的大多数人也不会相信你。你看到吗？人为的风浪翻起了。撒该怎么做？他做了彼得没有做的事——他一直注目耶稣，一刻不转睛。撒该说“主啊”。你看，他只说“主啊”。他没有理会其它人，没有跟他们说什么，只是说：“主啊，此刻只有祢。”

如果你是“社会边缘的人”，那么请找一个最佳位置看看耶稣，并找出祂是谁。你要清楚这样会为你带来很多不便，也要知道这里将会翻起很多人人为的风浪。可是，请记住耶稣说：“你的生命就是我想要进入居住的生命。我想进入你的生命，我想把家具搬进去，我想布置一番。”噢，你从来未曾见过像耶稣一样的心灵室内设计师。耶稣说：“撒该，我要来住在你那里。”

还有一件事，这一点非常重要。在第9节，为什么耶稣说“救恩到了这家”？你再仔细读一读，会发现归信耶稣所经历的每个阶段。在第2至5节，你清楚看见撒该是多么乐意离开羣众跑到前头，爬上桑树伸长颈项要看耶稣。这表明了他灵里的需要和真正关心的事。最后在第6节，耶稣向撒该说明福音，祂说：“快下来！今天我必住在你家里。”撒该便突然领略到宗教信仰和福音的分别。撒该没有邀请耶稣，而是耶稣邀请撒该。

耶稣不是说：“你有一大堆规条要遵守，我或许之后会到你家中。”而是说：“今天我必住在你家里。”撒该明白福音，我们怎么知道？他急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。喜乐涌现。最后，耶稣说：“你得救了。今天救恩到了这家，因为你也是亚伯拉罕的子孙。不管全国其它人怎么说你并非真是亚伯拉罕的子孙，你也是亚伯拉罕的子孙，是亚伯拉罕属灵的子孙，你得救了。”耶稣怎么知道呢？我来告诉你祂怎么会知道，这是因为撒该对于金钱的态度彻底改变了。

第七，态度改变必带来行为改变。

大家看看第5至9：在第5节，耶稣说：“今天我必住在你家里。”祂显示了福音的恩典，撒该欢欢喜喜的迎接耶稣。在第9节，耶稣说：“现在，我知道你得救了，救恩已经来到了。”我们怎么知道？因为撒该对于钱财的态度彻底改变了。那么，我们又如何知道他对于钱财的态度改变了？因为他对于钱财的行为改变了。

总的来说，你有没有留意，你看福音书时，会发现福音常常谈到钱财。圣经里不多提及性，但常常谈论钱财。你一次又一次看见耶稣说：“如果你到我这里来，那么你就是离开你的钱财。也许我会把钱归还给你，也许归还一半给你，也许归还九成，而最多也只有九成而已。”耶稣从不归还给任何人超过九成。圣经告诉我们，无人能理解为何耶稣百分百把祂的

全部给你。祂的丰富是我们无法测度的，祂成为贫穷也是我们无法估计的。祂的丰富超过我们能计算的，然而祂竟然放弃一切，降世为人，成为奴仆，被父神弃绝。

耶稣成为贫穷，超乎我们的想象。圣经说，当你察觉这一点，你与金钱的关系便会彻底改变。为什么？首先，意思是我们大部分人在心灵上都靠自己的钱财称义。然而，我们拥有的钱越多，危险便越大。我们常说服自己相信自己比别人优越，其中一个方法是我们变得富有。人的心是多么拼命想要证明自己，想要拯救自己，想要向自己和世界证明自己比别人优越。每个人的心都渴望这样，可是这几乎完全不可能。如果你没有发现自己是这样，那么你还真没真正认识你自己。如果你有一点金钱，如果你有多一点金钱，如果你有很多金钱，那么你会越来越危险，因为你拥有的钱越多，危险便越大，你越有危机会这样说：“我有钱，是因为我聪明，领悟力高，比别人优越。”

当你成为基督徒，你与金钱的关系便会彻底剪断，于是你会发现：“那些不过是钱而已，不代表我的身份，不能让我安舒，不能带给我安慰，也不是我解决问题的方法。”你们有听过一个笑话，说：“每当我沮丧，便会去买新装。”我们每次说起这个笑话就会大笑。这是崇拜金钱，这是人们面对世上的苦难时，自我安慰、自我麻醉的一个方法。

这是崇拜金钱，这是宗教信仰；而当你最终真的与金钱断绝关系，你便会说：“我会把许多钱捐出去。”捐出多少则根据情况而定。有些人像撒该一样富有，捐出一半财产后仍然能够维持生活；有些富有的人甚至可以捐出大部分财产。至于大部分人，耶稣则说：“我要你们最少捐献十分之一。”为什么？耶稣说：“因为我想你知道，而且要一直记住我所做的事。我想你为了别人牺牲，甘愿降低自己的生活需求。这样，我便知道你明白自己只是借着恩典得救的罪人。”

要知道自己是否不再宗教主义，而是追随福音，最重要且不可避免的方法，就是检视自己对于金钱的态度。要知道自己的态度有没有改变，就必须看看自己行为有没有改变。你经常听到有人说：“噢，我的态度改变了。”当然，他们依然在自己身上花一样多的金钱，捐献的金额也没有改变，可是他们说自己的态度改变了。这好像在说：“对，我当然有打我太太，可是我对她的态度有改变。我仍然会打她，但我真的有特别尊重她。”这不是很可笑吗？当我们认真在思想，这其实一点都不可笑。

你的行为没有改变，态度又怎么会有改变呢？没有，你的态度并没有改变。撒该说：“我不再靠金钱称义，金钱不能再辖制我了。”他对穷人，他对他讹诈过的人，态度彻底改变了。耶稣说：“现在我知道了，因为我知道我是你的救主，我是你的主。”撒该说：“主啊。”

宗教信仰说：“如果我遵守所有律法规条，神就欠了我。”福音说：“神已经差派祂儿子来，为我和你遵守所有规条，现在我们欠祂一切。”你怎么知道你只是信奉宗教，还是真的拥有福音？如果你知道耶稣是救主，你会起来说：“主啊，主啊，我会为祂做任何事，我会无条件地遵从你旨意。请你差遣我，并重新管理我的生命。”这就是成为基督徒的意思。

你看，耶稣爱“社会边缘的人”。我们有好消息，也有坏消息；有难以理解的道理，也有动听的甜言蜜语。亲爱的朋友，动听的甜言蜜语会遮盖难以理解的道理。别说：“噢，天啊，这代表我要变得极度慷慨才能成为基督徒。”你竟敢这样看？你竟敢这样想？英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）说：“你们都像小孩子，在泥潭里玩泥沙，从来没见过海洋。”有人说：“一起去海滩吧。”你回答说：“噢，不，我怎敢离开我的小泥潭呢？”你并不理解，你所付出的不可能胜过神所付出的，你所舍弃的绝对没可能胜过祂所舍弃的。“人子来，为要寻找，拯救丧失的人。”

让我们祷告：

我们的天父，我们知道任何人都可以到耶稣那里，所有人都可以到耶稣那里。我们也知道救恩一方面是白白赐予的，另一方面却包含沉重的代价。主啊，撒该舍弃那么多，同时又那么欢喜快乐，实在令我们非常惊讶。成为基督徒的代价是否非常沉重？成为基督徒的代价是否极为高昂？是的，这就是为什么撒该如此欢喜快乐。主啊，求祢帮助我们明白这些道理。我们当中有一些人还未明白，求祢纪念他们、鼓励他们、赐力量给他们，使他们看见并努力伸长颈项看清楚耶稣是谁。我们当中有些人未按照我们刚才所讲的模式生活，求祢这刻帮助他们。在这短短几分钟的祷告时间里，求祢帮助我们看见耶稣，好使我们能更像祂，并开始关爱那些“社会边缘的人”，也看见耶稣有多爱我们这些“社会边缘的人”。以上祷告乃奉耶稣的名祈求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣与无权势的人

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨“真正的耶稣”系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。这次讨论的题目是“耶稣与无权势的人”，我们今天要查看的经文是路加福音 7 章 36 至 50 节。请听神的话语：

有一个法利赛人请耶稣和他吃饭；耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：西门！我有句话要对你说。西门说：夫子，请说。耶稣说：一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？西门回答说：我想是那多得恩免的人。耶稣说：你断的不错。于是转过来向着那女人，便对西门说：你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴；但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。于是对那女人说：你的罪赦免了。同席的人心里说：这是什么人，竟赦免人的罪呢？耶稣对那女人说：你的信救了你；平平安安的回去吧！

这是神的话语。

现在，我们其实在编写耶稣的传记。在耶稣一生开始和终结之间的事迹，主要是与不同人相遇的经历。在这段经文里，耶稣不单与一个人相遇。在我所用的圣经版本里，每一小段都有一个标题，而这一段的标题是“有罪的女人膏抹耶稣”。其实，耶稣在这里不止遇见一个人而已。看看第 40 节，耶稣转向西门；在 48 至 50 节，祂又转向那个女人。实际上，这是耶稣与两个人相遇的经历，而那两个人的表现形成了很大的对比。如果你没有留意到这个对比，便忽略了经文的重点。

我很快说说这故事的背景。事实上，经文中有很多细微之处值得我们注意，我们最好按着历史背景运用想象力，否则很难充分理解事情的状况。首先，西门其实是法利赛人，是宗教和文化界的精英分子。他邀请耶稣参加一个公开、正式且重要的筵席。如果你想了解当时真正的情况，便先要明白几件事。第一，你要记住：没有人会把脚放在桌下。在这样的筵席上，所有人都脱下鞋，侧卧在躺椅上，用一只手托着头并支撑着身体；面向吃饭的桌子，双腿则向外伸直搁在椅上。

第二，你要知道在这类正式的筵席中会有很多人走来走去；不只是站在桌旁的仆人，而街上路过的大众也可以随便走进屋里，表面在看桌上有甚么食物，实际在聆听屋里的对话内容。这些都是当时的文化传统。这就是为甚么经文提到有一个陌生的女人走近耶稣，而在她行动之前，某些事情发生了。一开始没有人注意到她，所以她可以很容易走近耶稣，也没有马上惹人注意。直至她起来——她是谁？

她不像西门，她不是宗教或文化界的精英分子，圣经说她只是城里的一个女人，且是个罪人。你们听听这个比较易懂的翻译：“城里有个女人过着充满罪恶的生活，知道耶稣在法利赛人家里坐席……”“在城里过着充满罪恶的生活”——经文的字面意思指她是“城里的女人”。甚么是“城里的女人”？她是个罪人。每一位明白这些惯用语的希腊文学者，都说这女人是个妓女，这就是“城里的女人”的底层意思。她或许甚至是个在街上拉客的娼妓。

她接近耶稣，准备做某些事情。她想把香膏抹在耶稣的脚上。有人会问为甚么；如果你了解当地的天气和环境，你会明白把香膏抹在脚上是一种非常舒适的享受，因为这会使起茧的脚变软，而香膏也可用来清洁肮脏的脚并去除脚臭，更可舒缓双脚疲劳。当然，那个年代的人只穿凉鞋，没有鞋子。这是奢侈的享受，那个女人想这样做。你看经文怎样记载这个故事，我们看到在她这样做之前，发生了一件事情。她站在耶稣背后，拿着盛香膏的玉瓶，代表她准备好要做某些事情。可是，在她有机会做她想要做的事情之前，她站在那里哭了。激动的情绪使她不知所措，她无法做到她想要做的事情。接着，我们看到她的眼泪开始湿了耶稣的脚。

大概就在这时候，耶稣才发现那女人在那里，因为祂感觉到她的眼泪，感觉到有些东西轻轻落在自己的脚上。耶稣接着转身，大概所有人都在此刻同时转身；那女人没有逃跑，反而跪下且解开自己的头发——我们一会儿将讨论，那个时代的女人绝对不会在公众场合把头发放下来。她解开头发并用自己的头发擦干耶稣的脚，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。

为甚么我们要讨论这一点？为甚么这一点对我们很重要？这一点在今天与我们有何关系？我通常会解释为何你需要知道这一点，并以此作为开场白。我教导神学生讲道的时候，通常都会说：“当你教导面前的会众，你要向他们解释为何你讲的论点有所关连。你开始传讲信息时，要尝试解释为甚么你讲的论点他们要听。”你有没有发现自己现在很安静专心？因为这个故事太生动、太精彩了。你想听下去，是因为你想听听故事接下来如何发展。这个故事有特别的含意，也有特别的关联；因为这故事不只是关于那个女人，也关于西门。其实，我们忽略了一点，我们看出那个女人对耶稣很感兴趣，很想与基督见面，她在寻找基督，但我们看不到经文也强调法利赛人西门多么想认识基督。经文第 36 节有一个字应该会特别令我们惊讶，就是“请”字，“有一个法利赛人请耶稣和他吃饭”。

西门是法利赛人，而法利赛人其实是极力对抗、彻底反对耶稣的人。圣经里记载了另一个法利赛人名叫尼哥底母，他曾与耶稣会面交谈。你们记得他怎样来找耶稣吗？他在夜里去见耶稣。当然要在夜里，因为统治层的成员来见耶稣，绝对需要无比的勇气。西门公开欢迎耶稣，不仅邀请祂来倾谈，更请祂吃饭。我再说明一下当时的文化背景：在那个年代，邀请人来吃饭代表你邀请他与你建立关系。显然，西门非常愿意且很有兴趣与耶稣见面，希望听祂的教训并认识祂究竟是谁。西门冒着同阶层的人、家人、朋友和同辈的奚落、蔑视、反对，甚至迫害，去做这事。

西门是个认真的慕道者，那个女人也是认真的慕道者；可是我们看到最后，耶稣斥责、拒绝西门，但乐意接纳那个女人。你看，两者的对比并不是一个对耶稣有兴趣，另一个对耶稣心怀敌意；也不是一个想认识耶稣，另一个对耶稣毫不在意。这里两个人都对基督很感兴趣，同样来找耶稣并想与耶稣见面。他们都与耶稣同在，

同样在寻求祂。耶稣责备其中一人并把他赶走，却接纳另外一人。你应该感到疑惑了，是吧？这事情与我们相关吗？我意思是，在现今这个世代，大家都说：“每个人都有各自寻找耶稣的方法”；而耶稣却说：“噢，真的吗？”

分别在哪里？为甚么会有分别？在经文中，我们可以看到三方面不同：一开始我们看到他们以两种不同的方式来响应耶稣；后来耶稣藉着比喻解释他们两种不同的响应方式，其实来自于他们对耶稣不同的理解；最后我们看到两种对耶稣不同的理解，让耶稣有两种不同的回应。因为他们对耶稣有不同的理解，所以各人有不同的响应；最后他们也得到耶稣两种不同的响应。

第一，西门和那女人对待耶稣的态度不同。

现在我们逐一仔细讨论，好让我们明白当中的不同。首先，他们对耶稣有不同的反应，我来用两个不同的方式简述一下吧。首先，西门用的是理智、情感抽离的方式，只带着脑袋来见耶稣；可是，那个女人却带着自己整个生命来见耶稣。西门表现冷漠、抽离而那个女人却全情投入。你可以看见西门在思考，就在那个女人触摸耶稣的时候，他在思考。他真的对耶稣很感兴趣，很想知道耶稣是谁。在第 39 节，西门在心里说话。经文说：“请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”这反映了甚么？西门的意思是：耶稣究竟是否真是圣洁的神人？如果祂不知道那女人是谁，就代表祂不是真正的圣洁和神圣；如果祂知道那女人是谁却由得她摸祂，就代表祂并不洁净。究竟是前者还是后者呢……你看，西门正在认真思考。懂得思考当然很好，可是他就只是这样理性思考而已。看看那个女人，她一来到就立刻把情感带到耶稣面前，整个人都全情投入。

令人惊讶的是，耶稣转向西门，你猜耶稣在想甚么？耶稣对西门说：“西门，这个女人挨着我的脚哭，拥抱我、又用嘴连连亲我的脚，把香膏抹上。”西门坐在那里，说：“夫子，祢想我也挨着祢的脚哭、拥抱祢、亲祢的脚吗？祢想我照样做这一切吗？”耶稣回答说：“是的。”耶稣针对的是西门那种冷漠且抽离的宗教信仰，但西门却明显不觉得有何问题。

你会难以理解这一点，除非你听我说以下一段有趣的引述。我在基督教杂志中看到这段话，我认为杂志编辑做了非常棒的事：他们找来四个大概三十岁的有为青年，他们是两对不信的夫妇，而且非常质疑基督信仰。他们接受这本基督教杂志访问，记者问他们：“可否谈谈你对基督信仰的问题？”这问题实在非常直率且很有意义。我认为他们的回答在大都市里实在非常典型，是普遍人的看法，也是现今大部分世人的写照。以下是他们的意见，我只选了其中二人的谈话内容：

其中一个人说：“我质疑基督信仰的原因，是基督信仰过于着重耶稣本身，而太少聚焦于祂的信息或榜样。我认为把焦点放在耶稣身上，排斥了其他宗教信仰，也妨碍其他人与神建立关系，这实在让我很困惑。我不清楚耶稣是谁，也不知道祂属于甚么阶层级别，但我们应该向祂学习。其他人不能将耶稣的教训与耶稣这个传递信息的人分开，但我能够。”这是第一段引述的话。

第二段引述的话跟第一段几乎一样，可是出自另一人的口。她说：“我现在是这样理解基督信仰：不以基督为中心，而是以神为中心，并按照基督为我们描绘的方式

和教训来生活。我不明白为何有人这样理解圣经，并说如果你不敬拜基督，便无法进入天堂。这样排他的信仰实在很过分。耶稣说：我是道路、真理、生命，我认为耶稣指的是祂的道路，即是祂要向我们展示并演绎的处世方式。因此，我认为如果你效法耶稣向我们展示的方式去生活，便能与神建立关系。”

请听，他们说：“我们要将信息和传递信息的人分开。”这看法实在太典型了，我也很理解，很多人也有同感。事实上，你们有很多人或会说：“这正是我想要的。”因为自 90 年代开始，有很多人开始说：“我们不想排斥任何人。我们当然不想排斥任何不敬拜基督或不认识基督的人。因此，真正重要的其实不是基督这个传递信息的人本身，也不是去敬拜祂；但如果你想敬拜祂，那当然可以。真正重要、真正必需、真正不能取代的事情，是你必要按照祂的方式和榜样去生活，依照祂的方法去爱人。”换句话说，不管你相信基督甚么都不重要，真正重要的是你是一个好人。

然而，耶稣基督在这里所说的则完全相反——不是只有一点不同，祂实际是说：“你是否好人并不重要，那个女人也不是好人。你是否好人并不重要，真正重要的是你相信我、爱我，并全情投入、热情深刻地与我相遇。”耶稣所说的完全相反！事实并非如那些所谓的“好人”所言，不是普遍大众所说：“不管你相信基督甚么都不重要，只要你是好人就行了。”耶稣实际是说：“你是否好人并不重要，真正重要的是你全情投入、热情深刻地与我相遇，与我建立关系。”

你们以为将信息和传递信息的人分开，便是心胸广阔、不偏倚、不排斥，可是你却忽略了一件事——你忽略了投入个人情感。如果你说真正重要的事情是思考并做某些事情，而非全心热情去爱耶稣，那么你实际上得到的就如你所言，信仰的本质是冷淡无情的，宗教是情感抽离的。当你说“相信甚么并不重要，只要你是好人就行了”，其实就是在建立一个没有眼泪的宗教、没有使自己释放、不能感动我们的信仰。你看见究竟是甚么使西门寒毛直竖吗？就是那个女人触摸耶稣。你看见吗？西门说：“这人若是先知，必知道摸他的是谁。”他说：“我不想要一个触摸的宗教，我想要讨论，我想要高层次的辩论。我不想与这人建立热情深刻的情感关系，我只想知道如何去过品德高尚的生活。”

西门想要一个情感抽离、冷淡、没有联系的宗教。可是，那个女人却带着丰富的个人情感来见耶稣。你有没有发现，你其实也排斥了某些东西。如果你不想排斥世上任何人，就表示你要排斥个人情感。基督徒常常面对一个挣扎，就是那些从未听过耶稣的好人怎么办呢。可是，我们知道如果你打算除去那问题，那么你将面对更深层次的问题：就是一个没有眼泪的宗教，没有使自己释放，没有在情感上与耶稣相遇的宗教，一个冷漠抽离的宗教，西门式的信仰，这是你想要的吗？哪一个是你现在拥有的，西门的，还是那女人的？西门带着理性而来，完全把情感抽离。西门想要讨论，那女人却想要关系。

第二，西门和那女人给耶稣的回应不同。

第二，他们对待耶稣的第二个不同之处落差很大。你看，他们二人都在寻找耶稣，但那个女人无条件地来，西门却带着各样条件。我们怎样知道？看那玉瓶。那玉瓶是甚么？经文叙述得非常具体，明确地告诉我们那个女人拿着盛香膏的玉瓶而来。大家留意，玉瓶其实是一小瓶香膏，有一条细长的樽颈，樽颈窄得令里面的香膏差

点倒不出来，不过你可以嗅得到。玉瓶很细小，妇女通常把它们挂在颈项。那些香膏玉瓶非常昂贵，且是极为芬芳、漂亮的饰物。就当时的文化而言，那种气味和装饰效果能为妇女增添吸引力和魅力。如果你想把香膏倒出来，你便要打破瓶颈；而香膏一倒出来，便不能再保留在其他机会再使用。

我们来了解一下那个女人实际在做甚么吧。你知道吗？没错，很多妇女，尤其是有一点钱的妇女，都会把那些玉瓶挂在身上。一些讲章和释经书指出，那个女人当时那样做其实真的很奢侈。对一个被社会漠视的单身妇女，甚至是一个妓女来说，这行动实在极为奢侈。那瓶香膏大概是她一生之中最珍贵的东西，而她竟然把它摔破并抹在耶稣的脚上。然而，她不仅仅舍弃钱财。

她做的是甚么？这是那女人唯一有能力做的事情。在那样的世界中，一个妓女能拥有甚么？妓女能拥有甚么？她一生之中唯一的资产、唯一的能力、唯一的力量就是她的魅力和吸引力，但她竟然把香膏玉瓶除下来、打破并倒出香膏。她的意思是甚么？她那样做的意思是说：“如果祢就是祢口中所说的神，那么一切都会改变。我无条件来到祢面前，我把自己的全部都给祢，把拥有的一切都给祢。”有一首诗歌的歌词这样说：“我的爱，全归你，倾倒如珍贵香膏；我一生，全归你，全然，唯独，献给你。”那个女人把香膏倒出来，意思是说：“如果祢就是祢口中所说的神，那么一切都会改变。我不会再做任何事来得罪祢，我会活出全然不同的生命。请祢告诉我怎么做。”

这可能让你惊叹不已，可是我想花点时间告诉你，这绝对是走近耶稣唯一合理的途径。当你开始寻找耶稣，开始说：“我想认识耶稣更多，我想看看基督信仰里有没有甚么东西能够满足我。”你可以用西门的方法，或者那个女人的方法。

你可以说：“我对耶稣感兴趣。”这是西门的方法，他说：“我对耶稣感兴趣，但我不想改变我的状况，不想改变我的目标。我来找耶稣，就是想要平安和能力，但这意味着我需要改变吗？这意味着我需要放弃那一切吗？我有自己的看法，我希望这并不代表我需要改变。”你知道吗？保守派的人害怕自己会成为自由派，自由派的人害怕自己会成为保守派。法律学院的学生很害怕会被主呼召去做宣教士，可是那些准备要去宣教的人，大概不会害怕要去当律师。每个人来到都说：“我坚持我的目标，我想得到帮助去达成我的目标。”

可是，唯一合理的说法是：“我到底怎样才能以开放的态度查证这人是不是真神——绝对的君王？除非我愿意对耶稣说：如果祢是祢口中所说的神，那么我愿意让祢做祢所说的神。”可是有些人却说：“在我找出祢是否祢口中所说的神之前，我不会让祢成为我所要说的神。”这样，你便永远无法找出耶稣是谁。你不可说：“我希望你是绝对的神，但万一不是……万一不是……”

这就好像一个六岁的小男孩说：“我想长大，我想加入职业篮球队，我想有六尺五寸高，可是我不想喜欢女孩子！”你听到一个六岁的男孩这样说会觉得很好笑，因为你知道他坐在那边幻想自己二十六岁，在他的认知里二十六岁就是等于六岁年龄加上六尺五寸身驱，我们取笑他，因为我们知道六岁的小孩根本想象不到长大后会有什么。如果有人坐在那边，说：“在我找出耶稣基督是谁之前，我已经知道我的人生应该怎样过；在我找出耶稣基督是谁之前，我已经知道我想要甚么。”耶稣却回答说：“你想清楚再回来吧。”我的意思是，你需要再想清楚。耶稣也是这样对

待西门。你看到吗？相反，耶稣则接待那女人，因为那女人说：“我的爱，全归你，倾倒如珍贵香膏。”

第三，西门和那女人对耶稣的理解不同。

我们讨论了两种对耶稣不同的响应。一个情感抽离，另一个则明白这并非学术讨论；一个附带条件而来，另一个则说：“如果祢是祢口中所说的神，那么我会把全部都给你。”你明白当中的分别吗？你有没有发现虽然西门在寻找，但在某个程度上来说，他并非真的在寻找。他没有敞开心灵，也没有预备好去认识真正的耶稣。为甚么这两个人响应耶稣的方式如此不同？耶稣藉着一个比喻——简单且绝妙的比喻，彻底揭露这两个人的分别。他们响应耶稣的方式不同，是因为他们对耶稣的理解不同。这个比喻很简短，我只概括说明一下。

耶稣说：“西门，我有句话要对你说。”西门回答：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？”

1. 西门不理解自己需要救主

耶稣第一件想告诉西门的事情具有深远意义，就是：西门不明白自己需要救主，但那女人明白。这个比喻精彩之处在于那两个人——两个都欠债，如果他们无法还债，便会失去一切。现今这个年代，你可以宣布破产，放弃你所经营的公司；但在耶稣那个时代，无力偿还债务的人会被关在监狱里。这个比喻精彩之处是，如果你无力偿还债务，不管你欠债主多少钱，其实都没关系。你明白吗？不管你的生命过得有多糟糕，或者有多美好，都不重要。每个人都欠债，而且没有人能够偿还。不管你欠人家一千万还是一万元，如果你无力偿还，债主都会抓住你，把你下在监里。

我常常用以下比喻来解释：如果一只毒蜘蛛爬进来，在你睡觉时咬了你一口，接着你便一睡不起丧命了；或者有一只狮子闯进来，把你抓住、扯开你的头，把你撕碎，接着你死了；请问哪一种死亡的方式“死得比较严重”？这就是耶稣想要说的，哪一个“死得比较严重”？一个死得比较漂亮，另一个死得比较丑陋，可是两个其实都一样死了！这样看来，西门死得比较漂亮，他是欠五两银子的人；而那女人则是欠五十两银子的人。耶稣就是这样描述他们两人的分别。西门讲求仁义道德，生活循规蹈矩，配受敬重；但那女人却只有破碎的生命，生活一团糟。可是，耶稣怎么说？祂说：“没关系，你们二人都是失丧的。”

西门式的信仰说：“我不需要传递信息的人，也不需要救主；我需要的是信息、方法，告诉我怎么做吧。我想要的是祢的教导，并不是祢；我想要的是信息，而不是传递信息的人。我想要的是情感抽离的关系，而不是全情投入的个人关系。因为我能够救自己。我能够做到、我能够做到。”耶稣在比喻中说：“你需要分辨自己是信奉宗教，还是失丧的，需要救主。”怎会是这样的呢？

因为圣经说，“罪”其实不仅是不遵守律法而已，更是不遵守那最基本的律法。最基本的律法是甚么？你知道有一条最重要的律法吗？圣经中最重要的律法是：世上有一位神，而你并不是祂。这一点总结了整本圣经、神学、道德，还有其他一切。

没错，这实在没错！世上有一位神，而你并不是祂；意思是，有宗教信仰的人尝试成为自己的救主，掌管自己的生命，他们说：“看，我做得到，我做得到，我可以做得够好。”；而没有宗教信仰的人或异教徒则藐视律法，企图藉此态度以自己为神。可是，这两种人都有罪，都是失丧的。他们一个死得比较漂亮，一个死得比较丑陋，但同样都死了。

耶稣指出西门的问题，为甚么他想要一个情感抽离的神。当那些品格良好的人说：“我认为你需要将信息和传递信息的人分开”，背后其实藏着一个假定，可是他们好像不愿意承认、肯定或捍卫。那个假定是：“我很好，没有很多缺点，也不是那么坏；我们大部分人类其实也不错。”请问世界的历史能否支持这个说法？你看，这就是他们的假定，而耶稣也接着说这就是为甚么西门想要这样的宗教。他看不见自己的需要，看不见自己无力还债，也看不见自己在某程度来说其实跟其他人一样失丧。他不知道不管那女人生命中的罪是否比他严重十倍其实也没关系；他不知道他们其实同样失丧，他其实没有任何不同。

2. 西门看不见耶稣已付罪价

西门还有另外一件事未曾意识到，而那个女人已经自觉地做了。西门没有意识到在此比喻中有人已经付出代价。这里把救恩比作免债。我们都知道：免债总是意味着有人偿还了债务。免债的意思是：欠债的人不用偿还，债主已经付了。赦免总难免有人会受到伤害。你明白吗？如果你得罪我，我要你赔偿，你便会受到伤害；如果你得罪我，我不用你赔偿，那么我便会受到伤害。无论如何，总是会有人受伤，总是有人需要付代价。

欠款不会自动消失，要么欠债的人偿还，要么债主自己承担。你看，耶稣其实是说，唯一让人认识神的方法，就是祂来付所有人的罪债。罪价。西门完全没有这方面的概念。若有任何人抱着西门对宗教的看法，说：“我们要将信息和传递信息的人分开。”这代表他对罪价并没有真正的认识。

我知道当我说：“如果你不藉着耶稣基督到神那里去，那么你的信仰是抽离的，而非真正投入情感的信仰”，有些人会感到不悦，然后跟我说：“我全情投入在信仰里，即使我不信耶稣，可是我与神建立了个人的关系。我不需要耶稣。”我只能回答说：“你的神付了甚么代价来与你建立个人关系？”你问：“这是甚么意思？”好吧，我来问你：“痛苦在哪里？荆棘在哪里？铁钉在哪里？血在哪里？”你回答说：“我不认为神需要经历这些东西，才可以与我建立关系。”对了，这就是为甚么你没有哭泣，没有使自己释放，没有把你生命中最宝贵的东西尽情倾倒出来，把你一切的能力都摆放在耶稣面前。这就是为甚么你的信仰像西门的，多于像那个女人的。这就是为甚么耶稣并不真实地住在你的生命中——就是因为那罪价。你看不见那罪价，你不知道那罪价。你不要传递信息的人，只要信息而已；罪价还没有付清，便不会有任何个人与神的关系。没有个人与神的关系，没有哭泣，没有眼泪，没有转变，当然也不会有喜乐或能力，我们一会儿再讨论这一点。这里，我们看到两种不同的理解。西门看不见自己的需要，也看不见那罪价，因此他的信仰就只停留在学术和道德的层面上。

第四，耶稣给西门和那女人不同的回应。

最后发生甚么事？因为两种对耶稣不同的反应，因为两种对耶稣不同的理解，西门得到一些东西，那个女人也得到一些东西。我们可以很快地谈谈西门所得到的东西。西门得到他想要的东西：他得到一场讨论会。“西门，我有一个研究个案要交给你。这是北京大学商学院的研究讨论会，我有一个研究个案给你。”西门得到学术的经验，得到一场辩论会。他还被挖苦、侮辱，备受冷漠对待。最终，他只看见神的背影，神转身离开了。

1. 那女人得到爱的能力

那个女人得到甚么？噢，实在太多了！我写了一张长长的清单。首先，她得到能力去爱，是她以前没有的。耶稣说：“她许多的罪都赦免了，因为她的爱多。”如果没有下一句，这一句会使人误解，这看似在说耶稣赦免那个女人是因为她深爱耶稣。这并非经文真正的意思。我们来看看下一句，下一句说：“那赦免少的，他的爱就少。”这里真正的意思是：“你的爱是一种响应，显示了你经历赦罪恩典有多深。”那个女人得赦免，不是因为她的爱多。事实刚刚相反。耶稣的意思是：那女人得到能力去爱，是因为她深知自己已得赦免。这是很值得注意的重点。这说明了你去爱人或爱生命的能力，其实完全基于你对自己的罪有多认识，并且经历赦罪的恩典有多深。如果你看不见自己是一个多么糟糕的罪人，并且是一个完全得赦免的罪人，那么你不能像那个女人一样爱人或爱生命。

我来给你一个简单的例子：如果有人得罪你，而你又认为自己高人一等，即是你看不见自己是个糟糕的罪人；又或者你根本看不起自己，即是你认为自己是个十恶不赦的罪人；你同样不能原谅别人。因为你若看见自己的罪，便会谦卑下来而不再心存怨恨，你若看见自己得蒙赦罪，便会充满喜乐而不再心存怨恨。耶稣在这里说，如果你无法原谅别人，这是因为你不仅看不见自己罪孽深重，更看不见自己的罪已完全得赦。

你会不会认为自己罪债不多？只欠五十两银子而已，比欠五百或五千少很多。其实，你看见耶稣为你付的罪债有多大，你能原谅并爱别人的能力便会有多大。这是一个规律，一个原则。这是不是很奇妙？我指的也是生命。如果你像西门一样相信：“我遵守律法，神便会欠了我。”然后如果你的房子烧毁了，你便会埋怨神，说：“我已经遵守律法，祂欠了我。”或者，你会埋怨自己，说：“我尝试遵守律法，可是并不成功。”然而，不管怎样，你也无法爱生命。

当你遇到不如意的事，你要么埋怨神，要么埋怨自己，或者两者皆是。如果你看见自己的罪孽有多深重，又看见你的罪怎样完全得赦免，你便不会埋怨神，因为你很明显该受更痛苦的惩罚；你也不会埋怨自己，因为你知道你的罪已完全得赦免，神不是在惩罚你。你明白吗？耶稣说：“你看到自己的罪孽越深重，看到我赦罪的恩典便会越伟大，也越有能力去爱。”那个女人就是这样，她有去爱。你看！她得到能力去爱。

2. 那女人得到绝对的满足

那个女人还得到另一件东西——她得到绝对难以置信的满足。我来这样跟你解释吧。美国著名剧作家阿瑟·米勒（Arthur Miller）有一著作叫做《激情年代》（*The Crucible*），故事描述美国塞林市女巫审判事件，表达所有宗教狂热都对性有所抑

压。剧中的女孩们在性方面受到严重压制，这情况自心理学始祖佛洛伊德（Freud）时期开始一直非常普遍。故事指出灵性其实是受压抑的性欲。如果你信奉宗教，那么你在性方面多少也受到一些压抑。

可是，圣经在罗马书 7 章、以弗所书 5 章和这段经文带出的看法却刚刚相反。经文明确地指出，性欲其实是受压抑的灵性。你希望在性里面得到的，就是想找到真正爱你、明白你的人。经文里的女人把香膏倒出，并说：“我终于找到我一生不断寻觅的东西。”她不仅得到爱的能力，更得到满足她的爱。你看到吗？灵性不是受压抑的性欲，相反，性欲是受压抑的灵性。这说法很合理，对吧？

3. 那女人降服于基督

那个女人还得到另一件东西。她不在乎别人的看法，当所有人转身看过来，她把头发放下来。你知道吗？即使在今天，我们也能明白这代表甚么；在当时的年代，如果有个女人在公众场合把头发放下来，犹太拉比说这足以给丈夫充分理由把她休了。为甚么？因为那是一种羞辱，这代表脆弱、完全敞开。即使在今天，假如我们在电影中看到有女人放下头发甩来甩去，也知道那代表甚么。如果当时有个男人出现，这代表“我们一起来寻开心吧”。如果在深夜时分，那个女人在家里脱了高跟鞋、放下头发，其实代表“我很脆弱，完全敞开”，而这时候通常表示有个坏蛋即将出现。

你看，把头发放下来其实代表“我投降了”，这就是在当时的文化里真正的意思。我并非要说今天的意思也一样，只是当时的文化是这样。她做了那可耻的行为，同时甘心降服于基督。她付出的胆量和勇气实在大得惊人——她没有逃跑，也不在乎别人的看法。这不是很讽刺吗？舍弃能力，便得到能力。那个女人降服于耶稣，便发现自己从此不用再向任何人低头降服。能力、爱、信心、确据——耶稣说：“你的信救了你。”你已经得救！至于西门式的信仰，则永远听不到耶稣说“你已经得救！”你甚至不曾说希望自己得救。耶稣说：“你的信救了你。”

此外，耶稣也不只是说“平安地去吧”，原文意思其实是“进入平安吧”。没有译本这样描写，因为读者会很疑惑。最后耶稣其实不是说“平安地去吧”，而是说“进入平安吧”。耶稣说：“你的生命会成为探索平安的奇妙历程，你越多看到自己的罪债，便越多看到我的恩典，并有越大的能力去爱；你越愿意把头发放下来，便越多向我敞开，越有能力面对生命中的任何事情。你为我舍弃的能力越多，将会得到的能力也越大，使你能够面对所有人和事。进入平安吧。”

亲爱的听众朋友，你拥有的是西门式的信仰，还是那女人的信仰？对于那些知道自己拥有西门式信仰的人，我会说：“效法那女人吧。”耶稣告诉西门甚么？这也是我想告诉大家的——看看那女人。这岂不是福音吗？并非有能力的人，而是在社会边缘的无权势的人，为我们示范了怎样成为真正的基督徒。

至于那些自称为信徒的人，就让我很快问你一条问题：你是否像那个女人一样去爱？你跟基督有没有那种让你满足的关系？最重要的是，此刻在你的生命中有没有谁让你很难去爱？你是否很难去爱生命？我再问：你是否很难去爱别人？这是因为你只用自己的能力，只有你自己的能力。你忘了自己的罪债，也忘了耶稣为你所成就的事。

现在，让我们来默想《用我一生》这首圣诗的歌词：

我的爱，全归祢，倾倒如珍贵香膏

我一生，全然归祢

归给祢，我主，为圣洁

全然，唯独，献给祢

在祢的能力里

我们同心祷告：

亲爱的天父，我们感谢祢使无能力的成为有能力的，使有能力的成为无能力的。我们感谢祢赐下超乎我们想象的福音。我们祈求这份喜悦能真正进入我们的心，并深深感动我们，就像那个女人明白耶稣是谁，并深深被感动一样。求祢使我们明白福音，并得着福音的好处。求祢让我们经历祢赦罪的大能和恩典。我们愿意说：“主啊，我看见祢所作的一切，也看见祢所付的代价，更看见祢的尊贵。”当我们这样行的时候，便会改变过来，就像那个女人改变过来一样。求祢藉着耶稣成就这一切。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣与遭患难的人

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。这次讨论的题目是“耶稣与遭患难的人”，我们今天要查看的经文是马可福音 5 章 1 至 20 节。请听神的话语：

他们来到海那边格拉森人的地方。耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能；因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了；总没有人能制伏他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：至高的儿子耶稣，我与你有甚么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦！是因耶稣曾吩咐他说：污鬼阿，从这人身上出来吧！耶稣问他说：你名叫甚么？回答说：我名叫羣，因为我们多的缘故；就再三的求耶稣，不要叫他们离开那地方。在那里山坡上，有一大羣猪吃食；鬼就央求耶稣说：求你打发我们往猪羣里，附着猪去。耶稣准了他们，污鬼就出来，进入猪里去。于是那羣猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二千。放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来，要看是甚么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被羣鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那羣猪的事都告诉了众人；众人就央求耶稣离开他们的境界。耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。耶稣不许，却对他说：你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。那人就走了，在低加波利传扬耶稣为他作了何等大的事，众人就都希奇。

这是神的话语。

如果你熟悉马可福音，便会发现马可显然是一位文字简洁有力的作家。他文笔极为精炼，从来不把不重要或没价值的字词写进文章里。可是，这段经文的篇幅却十分长，代表这个故事的内容实在非常丰富，我们今天不能逐一讨论。

我先告诉大家几件事，这些事我通常都在节目结束的时候才提及。你会发现，讲道背后有一些前提、问题和争议，在讲道中我不会逐一说明，因为我假设听众已有所认识。一篇讲道往往会引起很多疑问，有疑难便需要逐一解答，因此教会在讲道聚会后通常都会举办主日学，为大家解答信仰问题。

有些主日学课程与讲道内容的前提关系密切，例如：基督信仰的可信性、神学概论。这些课程讨论圣经为甚么可信、如何确定耶稣如祂所言是神的儿子等问题。神学概论所讨论的问题包括：我们相信哪些才是基督信仰的基本教义、我们作为基督徒要相信甚么和不用相信甚么、此外还有甚么是可信的，等等。这些都是前提。你收听这个节目或到教会听道，也许会说：“我希望讲员能够解答我的疑问，他好像假设我已经知道这一点。”可是，讲员不一定可以在每次讲道中解答你的疑难，因此你需要参加主日学。另一方面，讲道中也会带出很多我们需要解决的议题：过基督徒的生活是甚么意思呢？在生活中实践信仰又是甚么意思呢？主日学课程也会讨论相关的问题。

今天，或会有人走来问我：“你相信今天仍有魔鬼附身的事吗？”我们没有足够时间在节目中讨论这问题。我们正在探讨耶稣的生平事迹，尝试找出真正的耶稣是谁。真正的耶稣相信魔鬼存在，真正的耶稣相信撒但存在。多年前，我读到马太福音 4 章 24 节，这经文让我明白了这一点。

大部分人读到这些关于耶稣赶鬼的经文时，或会说：“对了，福音书的作者，甚至耶稣本身都是古代的人。他们没有我们今日对世界的认识，不理解很多疾病都由病毒引起，或许也不了解有关精神病的概念。他们不明白这些生理现象，于是将一切归咎于撒但、魔鬼。”那是科学世界发展前，人们对于世界的观念。

当你翻到马太福音 4 章 24 节，你会看到这种对圣经的看法完全被推翻了。经文说当时的人把一切害病的都带到耶稣那里，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的。在希腊原文里，马太直接描述有些人精神失常；也就是说马太和耶稣——福音书的作者和耶稣本身其实都了解瘫痪、精神病和各种疾病的情况，同时明白有些人被魔鬼缠绕，有些则纯粹生病而已。他们很明白这点。换句话说，耶稣基督相信鬼附之事，不是因为无知，而是因为这是千真万确的事实。如果你错过这一点，便不会明白真正的耶稣是谁。除此之外，如果你错过这一点，便会错过对于生活非常重要、非常深切的理解和教导。

第一，魔鬼的能力。

这段经文至少教导我们三件有关魔鬼的事。第一是魔鬼的能力。说得具体点，第一个教导就是：单单以人类的智慧和言语，根本难以理解这世上的魔鬼，也无法解释说明他们。圣经教导我们，如果我们打算以人类的智慧去解释魔鬼的能力或复杂程度，如果你只藉着人类的知识去了解他们，你注定会失败。每个人都知道，轻敌的人将会惨败。这就是经文要教导我们的事情：魔鬼超过人类的智慧和能力，甚至超乎自然。圣经教导我们，魔鬼无处不在，在我们里面、外面，上下周围。圣经也告诉我们，世上有自然和超自然的邪恶力量；还说魔鬼甚至超越物质世界的范围。如果你不承认或不明白这一点，便会遇到极大的难题。

我们来看第 2 和第 3 节，经文说有一个被污鬼附着的人住在坟茔里，生活非常痛苦，简直生不如死。只有马可这个福音书作者不断提及“没有人”，没有人能捆住那被污鬼附着的人，没有人能帮助他，没有人能制伏他。看看第 4 节，意思是说：“没有人够强壮可以制伏他。”

这是第一个重点。我来详细解释一下吧。这一点非常实用。我会以群体和个人两个层面来说明。我们现代人都有一个倾向，就是倾向完全低估那恶者的力量。我们只愿相信那是人为现象，因此我们不断被打败。例如，在过去百多年，西方世界中那些有智慧的人都说：“无论是个人层面上的罪恶，如自私或暴力，还是群体层面上的罪恶，如战争、罪行、贫穷问题或种族歧视，所有罪恶其实都可以减少，人们可以分析、了解并处理罪恶，因为这些罪恶只是出自人类本身。”今日，有很多人说：“你要撇开超自然的事，不谈神、不谈魔鬼。”那么你会问：“为甚么人类会这样彼此相待呢？”

有些人会从心理学角度解释，说：“有些人心中充满暴力和自私，因为他们在心理方面出了问题。他们从前得不到真正的爱，家庭背景复杂、破碎。”因此，我们尝试透过辅导来处理罪恶的问题。有些人则从社会学角度解释，说：“种族歧视和贫穷问题来自不公平的社会制度，因此，藉着教育、社会政策和社会计划便可解决问题。”其他人则说：“不，我们遇到大部分的问题，其实都只是生理上的问题，都是生物进化的自然现象，物竞天择、适者生存

就是定律。我们要利用化学物质来解决那些问题，只有化学物质才能增强人类的适应力，只有化学物质才做得到这些事情。”因此，我们利用药物来解决问题。

可是，想一想：“在过去百多年，我们一直以为罪恶是人为产生；我们以为自己能够解决、控制这些问题；我们以为自己能够分析、治疗、处理这些问题。”然而，那段“自以为是”的时期已经结束。现在，我们被罪恶打得溃不成军，于是开始放弃那些“自以为是”的乐观想法。我们从前一直以自己的方法去解决问题，一直藉着辅导、社会改革去解决问题。可是，情况并没有好转。

我曾经研究过关于罪的真正面目的讲题，当时我参考了两本书，其中一本我常常引用，因为它真的对我影响很大。那本书的作者是美国哥伦比亚大学（Columbia University）教授安德鲁·德尔班科（Andrew Delbanco）。他的著作名叫《撒但之死》（The Death of Satan）。我曾经在一个清谈节目中听到他的访问，他的言论相当引人入胜。在节目中，他被问到：“你为甚么说人类失去对超自然邪恶力量的认知，其实对我们的社会并无好处。”他曾说：“失去撒但和神存在的观念，失去撒但和超自然邪恶力量存在的观念，对我们而言其实并非好事。”

德尔班科在节目中被问到为何写那本书。主持人问：“你自称为无宗教信仰的自由主义者，为何你会写一本这样的书呢？”我来简述并总结他的回应吧。他说：“我是东欧犹太人的后裔，所以我的家人曾经历二次大战时纳粹党对犹太人的大屠杀。我有些亲戚甚至在事件中丧生。”他接着说：“如果你否定超自然力量的观念，仅仅把罪恶看成人的软弱、人的问题和人为错误，便会引起很多问题……”他在书中是这样说的，稍后我会解释他这样说的原因。他指出：“在我们的文化中，人们对于魔鬼的洞察力以及对付魔鬼的智慧能力之间出现了鸿沟。”他接着说：“鸿沟出现了，而大屠杀就是起点，然而我们没有智慧和能力去处理。”他说：“我来问大家一个问题，为甚么会发生大屠杀？你如何解释此事？”

德尔班科说：“如果你否定神存在的观念，且拒绝接受有关超自然力量和魔鬼存在之说，从心理学角度来说，你或会认为那些纳粹军只是在生命中缺乏爱，没有得到父母适当的照顾和教导，因此他们并没有自尊。”他说：“这其实是刻意将事情淡化了。”然而，有很多人认为，也许你也这样想：“这是北欧文化中种族歧视的产物。他们之所以这样做，是因为北欧文化比其他文化更热忱种族主义。”可是，你这样想，其实这种说法也不够人性化。你看，以种族主义来解释事件因由，其实正是触发问题的原因。他说：“如果你否认神和魔鬼的存在，那么你是否也会说我们这样侵犯别人，只是生物进化的结果，是物竞天择、适者生存的定律呢？”他继续说：“这样的话，如果这就是事情发生的原因，你便无权悲伤，因为这是自然的事。在大自然中，总是弱肉强食。”

德尔班科指出：“在我们的文化中，人们对于魔鬼的洞察力以及对付魔鬼的智慧能力之间出现了鸿沟。”这就是经文所表达的意思：“如果你认为我们能够解决罪恶，因为罪恶出自人类本身，只是人为现象，是心理、社会和生理上的问题，那么你会大败收场。”经文说：没有人可以帮助那个被鬼附的人，没有人有能力，没有人。

如果你说：“我可以解决自己生命中的问题。只要我忍耐，做我自知有能力做的事情，就可以解决问题了。”这就像告诉小学生：“只要你们愿意，一定做得到自己想做的事。”听听他们的口号：“只要同心协力，我们可以让世界变得更美好。”可是，经文却说：“不，你需要救主。不，你需要救主介入。”

大家看看自己的生命吧。你不用被鬼附，也能明白这道理。你看看自己：你们无法控制自己，总是改变不了坏习惯；面对无奈的事情惊慌失措，你感到害怕；很多事情都使你害怕。有些人对于承诺非常恐惧，总是无法许下诺言，于是他们去找心理医生。心理医生通常都会以心理学角度为你分析，解释为何你会经历那些事，接着你便会对那位心理医生说：“好吧，我明白了。这样，我该做甚么来解决问题呢？”大部分有名的心理医生都会说：“你认为怎么样呢？”为甚么？因为治疗能够做的，只是让你知道你如何陷入这个困境，却不能带你走出去。心理学不能带你走出困局，你明白吗？

没有人能挣断铁链，这就是魔鬼的能力。如果你以为这只不过是人为后果，如果你只靠着人的能力去解决，你必会被打败。事实的确如此，我们在群体和个人层面上都被击败了。

第二，魔鬼的手段。

第二，经文不仅告诉我们魔鬼的能力和复杂性。城市人偏向选择复杂的事情，喜欢相信精密的分析。他们不主张单纯简化，反而支持精密计算。可是，当我对你说：“如果你不相信魔鬼，如果你不相信超自然的邪恶力量，那你就未免把你的问题看得太简单了。你还未能全面看清楚问题，也未能看到事情的复杂性。你没有发现魔鬼正在你里里外外、上下周围遍地游行。”你一定不希望自己被认为是无知的。大部分有学识的城市人都不介意自己做错事，唯独讨厌被说是无知。他们不介意自己一塌糊涂，唯独讨厌被说是无知。他们觉得自己很有深度且心思细密，可是他们其实比自己所想象的更有深度、更心思细密。

第二个重点不仅教导我们魔鬼的能力，更教导我们关于魔鬼的行事方式。经文告诉我们，魔鬼实际上在我们的生活里会干甚么，里面的教导实在多得很，我来说说两个基本的重点——就是魔鬼的两种手段。

第一，魔鬼给你的能力愈多，他夺去的东西便会愈多。魔鬼看似给你力量，看似给你能力，但同时也把它夺去。看看第3节，那个被鬼附的人其实是个超人，是个大力士。第3节说他不仅体力强壮，甚至愈来愈强壮，看到吗？“那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。”换句话说，他的力量愈来愈大，他的能力愈来愈强。可是，他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。他愈强壮，便变得愈软弱；他愈强壮，愈有能力打破更高的极限，便愈讨厌自己，他用石头砍自己。这就是魔鬼常用的手段。

你可以用最基本的方式去描述魔鬼的手段，所有关于魔鬼的古老故事都是这样描述的。你有没有听过德国大文豪歌德笔下的浮士德（Faust）或美国著名歌剧《失魂记》（Damn Yankees）中的主角劳拉（Lola）呢？每当人跟魔鬼协议，魔鬼会一手给他们能力，却一手夺去双倍的东西。魔鬼说：“我会给你成功，我会给你能力，我会给你一切所想所求；可是我要你做我的奴隶。”这就是经文中那人的遭遇。他的力量愈来愈大，同时又愈来愈小；在无关痛痒的范畴中得到的力量愈来愈大，在重要的范畴中拥有的力量却愈来愈小。这就是魔鬼的手段。

有人说：“我跟我的朋友都不会脱掉衣服住在坟墓里，更不会用石头砍自己。”可是，我想告诉你们，其实类似的事情多的是。在之前的节目中，我曾引述美国著名作家贝琦·皮伯（Becky Pippert）的话。她的著作《走进世界》（Out of the Saltshaker）实在使我获益良多。她在书中这样说：“没有人可以完全控制自己。”她这样解释：“你在生命中最尽力追求的东西，会变成你的主人。这是无可避免的必然情况。追求权力的人，将会被权力所控制；渴望获得接纳的人，将会被他想讨好的人所辖制。我们无法控制自己，总是被生命的主人所管辖。”

贝琦·皮伯在说甚么呢？你所追求的东西会成为你的主人。没有人对自己手握控制权。她说，每个人都有一条底线，每个人都追求自己人生最终极的价值，每个人都会为了某事物说：“如果我可以得到这东西，便如愿以偿、心满意足了。”每个人都有自己最珍视且绝不妥协的东西。我们也许想做很多事情，可是若在关键时刻真的要取舍，我们会选择那最珍视的。每个人都会这样选择，可是你知道贝琦·皮伯接着说甚么吗？她说：“无论是甚么使你那么深爱，使你如此渴望得到，那东西同时也会夺去你的自由。”因此，她说：“如果你定意为得到权力而活，你便会期望自己必要得到权力；如果你定意为事业而活，你便会被捆住誓死要得到。”

贝琦·皮伯在书中所说的，也是圣经所说的。她说：“如果你不选择基督，你就是选择魔鬼；如果基督不是在你生命中居首位，魔鬼就会占有你。魔鬼要你把灵魂卖给他，然后把你想要的东西给你。你所渴望的东西吸引你，同时也把你夺走，夺走你的自由。接着，慢慢地，你会发现，即使你达到你所向往的事业高峰，即使你得到那段渴望已久的关系，其实你也正在侵蚀自己。你的心底充满忧虑、充满恐惧、充满压迫。”这就是书中所说的。

如果你不选择基督，你就是选择魔鬼了。除非基督在你生命中居首位，否则你就像故事中的主角浮士德或萝拉一样，你就像经文中那个被鬼附的人一样。噢！那个被鬼附的人情况比你糟糕得多呢！可是，你看到吗？经文说：“没有人能捆住他”，意思是“再也不能”，这把我吓到了。那人从前其实跟我们一样，可是逐渐地变得愈来愈不堪、愈来愈不受控。

每个人都在寻找某些东西，而那些东西总会成为你的主人。除了耶稣基督，其他任何人或事只会给你能力却又夺去你的能力。这是甚么意思呢？想一想，你现在为了甚么而活？你们有些人活着为自己，有些人活着则为别人；有些人活着为践踏他人，有些人活着则为帮助他人。如果你生存的目标是为了帮助别人，那么你便会要求自己一定要帮助别人，甚至会因此而被捆住。不管你生存的目标是甚么，你也是在跟魔鬼协议。你看到魔鬼的诡计是怎样的吗？看到他在做甚么吗？看到他如何逐步把人捆绑吗？“没有人能捆住他”这句话告诉我们很多事情，它说明了甚么呢？这话告诉我们，如果我们侍奉的不是耶稣，而是其他主人，我们所得到的能力愈多，拥有的喜乐便会愈少，而且这情况会愈来愈严重。

经文的意思是：那被鬼附的人跟我和你并无不同，我们都走在同一条路上，只是他到了极端而已。让我来解释其含义。地狱是甚么？地狱是不是神把人扔掉，然后点火的地方呢？抑或地狱是神容让你在地上选择做甚么，然后容让你永远继续这样做的地方呢？

魔鬼给你能力，然后夺去你的能力；魔鬼变得愈来愈强大，还把你的生命撕裂。我很快解释这一点吧。耶稣问：“你名叫甚么？”那人回答说：“我名叫羣。”你会发现，如果你侍奉的不是耶稣，而是其他主人，它们会把你的生命撕裂，弄得支离破碎；它们会把你的生命撕开，成为多个自我。你总是有一面想行善，也有另一面说：“不行，我无法这样做。”魔鬼会把你撕开。好吧，我们继续讨论另一个重点。

第三，耶稣医治的方式。

我们看到魔鬼总是奴役人。他变得愈来愈强大，全然吸走你的喜乐，撕开你的生命。现在我们来到最后一点：人如何得医治呢？经文让我们看见魔鬼的能力，也告诉我们魔鬼真的存在，并显露他行事的方式。此外，经文还告诉我们耶稣医治的方式。我们一起来看看这方法。那被鬼附的人如何得医治呢？

1. 被耶稣吸引

第一步，那人奔向耶稣，他知道耶稣是谁。你们有没有留意？那人正走在得医治的路上，因为他不像法利赛人，也不像那些觉得耶稣很好却又看不见耶稣是谁的群众，他却细心察看。首先，他深被耶稣吸引，于是奔向耶稣。经文说：“耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟墓里出来迎着他。那人常住在坟墓里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。”可是，他走出来要见耶稣。经文接着说：“他远远的看见耶稣，就跑过去拜他。”他不是慢慢走过去，也没有指着耶稣说：“那人很有趣，他是谁？”相反，他快跑过去，俯伏在耶稣脚前敬拜祂。然后，经文说，那人大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有甚么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦！”这是一个标记，表示一个人真的看见真正的耶稣。这就是得医治的第一步。如果你看见真正的耶稣，你会被祂吸引。

这么多年来，我忘了有多少人曾经走来跟我说：“我不相信基督信仰，我根本不相信，但我却无法停止到教会，因为你所描述的耶稣总是吸引着我。我不相信耶稣，也无法相信祂，因为我是个理性的人。可是，我还是被祂吸引。”这表示这一类人不信耶稣，可是至少仍在寻求。

2. 感受到挣扎

任何人若放下主观思想，真实地细看耶稣的事迹，便会发现耶稣非常独特，令人十分惊讶，并会深深被祂吸引。但同时那人却俯伏跪下，对耶稣说：“我觉得祢会把我杀掉。”因为当你走近耶稣，也会跟那人一样，感受到耶稣就是至高者，确实拥有绝对的权柄。

有些人被基督吸引，但坚持说：“我不想这样，我不想这样。这样会毁掉我的人生，我的家人会取笑我。这样会改变我的一切。我不想这样。”除非你不仅看见耶稣的吸引，还看见一直胁迫你、把你吓得半死的所有要求，否则你根本并不真切了解真正的耶稣。有些人现在也许正处于这种境况，他们会说：“我就是这样。我被吸引，却又害怕得要命。我不想这样。”可是，比起那些从未挣扎、从未角力的人，我对于他们的情况看得比较乐观，对于他们的状态也比较感到满意。有些人会说：“当然，我一直都相信耶稣。我一直都相信，但我总觉得你不需要对宗教那么狂热。”其实，这些人根本看不见真正的耶稣。

让我给你一个例证。英国作家肯尼斯·克拉克（Kenneth Clark）曾担任英国伦敦国立美术馆馆长，多年前也曾主持英国广播公司的电视节目“文明世界”（Civilization）。他着有一本自传，在自传下册中，他提及一个非比寻常的经历。这正显示了当你开始真正认识耶稣时会发生的事情。他说：“几年前，我在法国遇到一件难以理解的奇事，是一次宗教的经历。”

“那件事发生在圣罗伦佐教堂，但似乎与教堂的华丽建筑并无关系。我只可以说，当时我整个人充满着天上的喜乐，一直持续了几分钟，这是前所未有的强烈感觉。虽然感觉妙极，但实际上我要面对改变一些生活行为习惯的棘手问题。我的生命绝非无可指责，我必须改过自新。可是，我的家人会以为我疯了，也许患上妄想症。至于在道德上，我似乎也完全不配受如此丰盛的恩典。就这样，这强烈感觉便慢慢减退，我甚至没有尝试去留住那份感动。我认为这样做没有问题。我根深蒂固的世俗观念让我无法改变现状。然而，我当时真的感受到神，我非常肯定。虽然这段记忆慢慢消退，可是现在仍能帮助我明白那些圣人的喜乐。”他走近耶稣，感到那份喜乐；他也发现“改变”是甚么意思。接着他说：“不。”这就是第二步——感受到挣扎。

3. 耶稣的怜悯

然后，还有第三步。那被鬼附的人跟耶稣说：“不要叫我受苦。”这显示了魔鬼总会对你做的事。魔鬼会向你显示耶稣的主权，让你看见耶稣的大能，让你知道：“没错，你务必遵从”；但魔鬼却永不让你看见耶稣的怜悯，永不让你看见耶稣的恩典，永不让你看见。

这就是魔鬼向亚当和夏娃所做的事，魔鬼说：“如果你选择遵从，拒绝吃那树上的果子，如果你听从神，你便会错过很多东西。”这是第一个谎言，而现在又是另一个谎言。魔鬼会让你看见耶稣的大能、耶稣的圣洁；然后，魔鬼说：“耶稣的大能和圣洁会把你摧毁。如果你把自己交给耶稣，你会被摧毁。”这正是肯尼斯·克拉克所说的，他说：“我进来，感到喜乐，同时又发现神的荣耀。”然后他说：“如果我把自己交给神，便要放弃这些、放弃那些；家人、朋友又会怎样想呢？绝不可以！”

就在那刻，耶稣向那被鬼附的人显出怜悯。如果你非常仔细看经文，你会发现耶稣说：“从这人身上出来吧。”被鬼附的人说：“不要叫我受苦。”然后耶稣说：“你名叫甚么？”我不认为耶稣就这样停止驱鬼。耶稣停下来，其实只是将整个过程放慢一点。我不认为祂会容让污鬼继续缠扰那个人。你留意到吗？经文里有些地方说那被鬼附的人说话，有些地方则说魔鬼说话。你有没有仔细看？经文说，那人再三哀求耶稣，不要叫他们离开那地方。然后第12节说，鬼就央求耶稣打发他们往猪羣去。

耶稣暂停驱鬼，为那人的缘故停下来，是因为那人相信魔鬼的话：“如果你把自己完全交给耶稣基督，祂会摧毁你。你不会有快乐的人生，你会错过很多东西。你不能既成为圣洁又得到快乐。”这就是魔鬼所说的话。“圣洁就在这边，快乐就在对面；两者永不相遇。”可是，耶稣向那人大施怜悯，在经文第19节，耶稣总结祂所作的事，对那人说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”

魔鬼总会把恩典遮蔽起来，想尽办法让你觉得若真的要成为基督徒，就必须完全改变自己的言行，必须把一切事情都做好，行事为人要非常良善正直，而且你永远也无法满足神的要求，永远无法过快乐的生活，永远也要拒绝一切世俗的事物。这就是那被鬼附的人所说的话：“不要叫我受苦。”他来到满有恩典和慈爱的主面前，说：“不要叫我受苦。”耶稣说：“我从不叫人受苦。”

这就是总结：不要害怕把自己完全交给耶稣。不要害怕。

美国基督徒校园团契（Inter Varsity Christian Fellowship）有一个同工名叫保罗·李特（Paul Little），他和儿子多年前于车祸中丧生。我总不忘记他有一次在宣教士会议中的演说。他在演说中这样说：“你可以想象吗？如果我十几岁的儿子来找我，说：爸爸，我想告诉你，我一直都从你那里偷钱，我从来没有听你的话，我常常偷偷溜走；可是我想你知道，现在我要完全降服于你，我要完全相信你，我要把自己的生命完全交给你。从此以后，我会相信你，向你开放自己，听你的一切话，留心听你说每句话。”

保罗·李特说：“你们有很多人还未成为家长，可是你能想象这样的情境吗？我来问你，你第一个反应是甚么？你可以想象自己的第一个反应是甚么吗？你会不会对儿子说：『啊，这就是我一直期待的日子。你把自己关在房间里，只许吃面包和喝水，不会得到一点怜恤。你终于在我的权势之下了。』”他说：“各位朋友，你们甚至会不会想到这样做呢？那么，你竟敢轻看神，你竟敢想象自己去到神面前，俯伏在地说：『我把自己全然给祂』，而神会这样对待你？你这样轻看神，认为神连你也比不上吗？”你虽然满身缺点、软弱不堪，尚且不

会这样做。你看看这里的人，大概也没有人会这样对待自己的儿女；然而，你竟轻看神，认为祂会这样做。

那人害怕慈爱的主，而慈爱的主向他显明，其实他一点也不必害怕。那人以为成为基督徒的意思，是行事为人要端正无伪；耶稣却让他明白当基督徒的意思，其实是要真心悔改。那人敞开心灵，耶稣向他大施怜悯。

经文里说了三件奇妙的事。当众人来到耶稣那里，看见那从前被鬼附着的人“坐着”。他坐在主人面前，现在新主人就在他面前。他“穿上衣服”。旧主人会把你撕开、掠夺你一切，而且让你感觉自己软弱无助，让你感觉自己赤身露体。旧主人总会让你感觉忧虑、害怕且无法好好活下去；可是，现在新主人使你穿上衣服。那人坐着，穿上衣服，心里明白过来。他得到全新的生命，还有全新的人生使命，就是传扬耶稣为他作了何等大的事。耶稣也会为你作同样的事。

你看到魔鬼的能力。他要遮蔽你的眼睛，使你看不见耶稣是满有恩典的神这事实。你们有些人或许根本不信神；你们很多人或许信神，但一想起基督信仰，便会觉得当基督徒是一件苦事。可是，圣经告诉你：耶稣为你死，为你擘开身体，为你流出宝血；圣经告诉你，你错了，魔鬼错了，你心灵深处的抱怨全都错了。你没有把自己完全交给耶稣，你不理解基督信仰，因为你看不见那丰盛的筵席，因为你看不见耶稣为你所做的事情。

我们同心祷告。

亲爱的天父，我们来到祢面前，表明对祢的信心。我们知道耶稣降到阴间，祂确实降到阴间，更将它粉碎。耶稣曾被捆绑，但祂打破了一切捆绑。祂并非凶狠残酷地打破一切，而是温柔慈爱地施展大能。因祂降到阴间，也因祂完全得胜，我们生命中并无甚么是祂无法解决的。不管我们是否赤身露体，不管我们有多讨厌自己，不管我们里面发生甚么事，不管我们是否被魔鬼占有，耶稣基督也能藉着满有大能的话语洁净我们。

主啊，我们知道耶稣洁净我们的方法，就是向我们显明恩典，可是我们却不相信祂能这样做。现在我们来到祢面前，承认祢的大能和恩典，求祢使所有谎言永远粉碎。今天，还有很多人活在忧虑和恐惧之中，他们需要知道祢的大能和恩典，求祢藉着祢的牺牲，让他们知道。奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》講義

真正的耶穌

第二部分：耶穌的生平

耶穌與憂慮忙亂的人

親愛的聽眾朋友，弟兄姊妹，今天我們探討真正的耶穌系列第二部分，主題是“耶穌的生平”。這次討論的題目是“耶穌與憂慮忙亂的人”，我今天要講解的經文是關於馬利亞和馬大的故事。我只會讀出其中一段，但我會討論一下整個故事的背景。請聽神的話語：

路加福音 10 章 38-42 節：他們走路的時候，耶穌進了一個村莊。有一個女人，名叫馬大，接他到自己家裏。他有一個妹子，名叫馬利亞，在耶穌腳前坐着聽他的道。馬大伺候的事多，心裡忙亂，就進前來，說：主阿，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。耶穌回答說：馬大！馬大！你為許多的事思慮煩擾，但是不可少的只有一件；馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。

這是神的話語。

我們在這一系列的講道節目中，一直在編寫耶穌的傳記。我們探討耶穌生平去過的地方和發生過的事件，從而為祂編寫傳記並藉此更認識祂。其實這樣編寫耶穌的傳記，可能會出現一個危險，因為在我選題時或在你們閱讀時，可能會出現偏差的情況。我們總是會偏向挑選一些像戲劇般震撼的事件，而實際上我們的确選過這一類事件來討論。我讀這段經文的時候，發現了這個現象。我們曾經討論過另一個有關馬利亞和馬大的故事，就是拉撒路復活，這故事比我們剛才所讀的震撼得多。她們的兄弟死了，耶穌叫他从死里復活。此外，在上個節目，我們看到耶穌醫治一個被鬼附的人，从那人身上趕出羣鬼。我們一看到震撼的大事，便會很自然感到興奮且特別關注那些大事。然而，一生人之中會遇到多少次這樣震撼的大事呢？大概會有多少次呢？像拉撒路復活、死人復活的神迹會有多少次呢？這樣難忘、震撼且重要的大事會有多少次呢？我猜你大概只能找到五、六件這樣的大事。

我們這次探討的事跡跟以往討論過的事件大不相同，它只是一件極為平常、絕對普通的事情。你試想像一下，有兩個人正準備晚飯，悉心為客人準備筵席；其中一人特別認真謹慎、煞費苦心，另一人則說：“先休息一下吧，我們要先完成最基本的事情。”就這樣，她們一個繼續在廚房忙碌，一個却走出來休息。廚房里，烤爐的溫度不斷上升；其實不止烤爐，屋子裡的緊張氣氛也不斷升溫，廚房里的人怒目而視，並開始生氣埋怨，其他在廚房工作的人也厲聲反駁。噢，這並不是甚么震撼的事情，也不是甚么大事；只是一件普通、平常的事。這就是重點所在，這就是我今天要講的信息。

我的意思是甚么呢？這個故事要傳遞的信息是：真正塑造你品格的，其實並非你人生中的大事，或生命中的重要事件；真正塑造你的不是這些事情。這些事情只能反映你是一個怎樣的人。這些大事不常發生，不足以塑造你的品格。這些大事並不會塑造你，只會反映平凡瑣事和日常生活如何影響並塑造你。換句話說，你們試這樣想想，在你人生中有五、六件大事像鯨魚般巨大，可是真正塑造你整個人的，並非那些鯨魚般巨大的事，而是那些像孔雀魚般細小的瑣事。

每个早晨你一起床，成千上万的小事即蜂拥而至——你要吃饭、你要睡觉、你要应约、你要接电话、你要处理日常琐事、你要做运动……你必须完成所有事务，而这些繁琐的事务接踵而来，往往多得惊人。普通平凡、单调乏味的琐事总是让人忙乱奔波。马大和马利亚的分别，在于马大被那一大堆的琐事缠扰，她被这一切事牵着鼻子走。马大就好像掉进河里，随水流被冲走；而马利亚却双脚着地，站立在河床，尽管要逆流而上，马利亚也能往她想要的方向走。

马利亚愿意花时间专心坐在耶稣脚前，不管有多少琐事要来分散她的注意力，不管有多少事情要来阻挡她来亲近耶稣，她仍然坚持这样做。她在平凡的日常生活中，每天也这样坚持。她知道甚么时候需要离开世俗的琐事，这就是她显出不凡的原因。那些像鲸鱼般巨大的事情不能让你显出不凡，只能反映你是一个怎样的人。只有那些小事，才能塑造你。你要在日常生活中定下优先次序，专心坐在基督的脚前，不要让一切发生的事情、每天的琐事打扰你。不要让那些小事缠扰你，阻挡你坐在基督的脚前。

各位，我知道现在很多人都住在大城市，很多志愿宏大、有抱负的人都从各省各乡走到大城市生活。我猜听众当中大概有很多人都拥有伟大的梦想和抱负，你们都对自己有很高的期望、有远大的志向。可是，我来问你们一个问题：你们有没有人够胆寄望自己能有非凡的成就，认为自己能达成伟大目标，即使两千年后仍有人景仰你、谈论你？有没有人曾经这样想过？我是说：“我希望两千年后的人仍会知道我是谁；我希望到时的人还会聚集纪念且欣赏我的作为；我希望可以世世代代一直给世人启示；或者，我只是希望成为一间公司的合伙人；我只是希望在著名歌剧中担演一角！一次就够了！”你们都有宏大的抱负。

可是，马利亚并没有如此宏大的抱负。她没有如此宏大的抱负。她在每天繁琐的日常生活中定下优先次序。她能够分辨甚么是重要的事情，没有让每天繁琐的事务分散她的注意力。就这样，马利亚便显出不凡，而且是我们从未想过的伟大。因为我们都比较像马大，多于像马利亚，所以我们都变得庸庸碌碌。这就是经文的信息。

坐在耶稣脚前是甚么意思？每个人马上会变得很迷惘，这是甚么意思？坐在耶稣脚前到底是甚么意思？最好的答案就是去看看马大。我们来看看没有坐在耶稣脚前的马大，来看看她在做甚么，还有她生命中得到的结果；然后再看看马利亚，看看她在做甚么，还有她生命中得到的结果。我们来看看没有坐在耶稣脚前的人，又看看坐在耶稣脚前的人，接着我们大概会知道坐在耶稣脚前的意思。这是一切事情的秘诀。不要只是遇到人生那五、六次大事的时候，才坐在耶稣脚前；也不是要你做些英勇伟大的事情。换句话说，耶稣不会来找你，说：“把那妖魔的魔棒拿来给我。”耶稣不会这样做；相反，祂来找你并说：“在每天繁琐的日常生活中，来坐在我的脚前吧，这样你便会显出不凡。”

好吧，我们先来看一看马大。马大是谁？我来告诉你马大是谁吧。第一，马大是耶稣所爱的人。你看看第 38 节：“他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。”你会发现原本“他们”变成“耶稣”，众数变成单数。经文说，他们一起走路，意思是耶稣和门徒一起走在路上，可是接着耶稣独自走进一个村庄。释经学者说，这代表耶稣基督原本跟其他人一起上路，可是祂中途离开，特地去探访这一家，就是马利亚、马大和拉撒路的家。

这段经文没有提及拉撒路，可是我们知道马利亚、马大和拉撒路住在一起。耶稣深爱这一家人。当拉撒路快要死的时候，她们打发人把这个消息传给耶稣。我们在约翰福音第 11 章里看到他们说：“主啊，你所爱的人病了。”这正正显明了耶稣对这家人的爱，特别是对马大的爱。因为当耶稣跟马大说话，我读的时候特别感受到耶稣对她的爱。虽然我并非很好的读

者，也不是对圣经了如指掌，可是我却能这样感受到。耶稣说：“马大！马大！”你们明白祂这样呼喊的意思吗？在希伯来文中，重复说某些字词意思就是要强调重点。重复某些字词其实就是把重点放大。

这种强调手法有一个很有趣的例子，如果你翻开创世记第 14 章，你会看见当时有些王打败仗逃走的时候，掉进大洼坑里。在中文圣经译本里你会看到“大洼坑”，可是如果你去翻阅希伯来文圣经，不会看到“大洼坑”，而会看到他们掉进“洼坑洼坑”里。这是一个非常生动且形象化的描写手法，希伯来文习惯把字词重复来强调或放大意思。希伯来文不会说“大洼坑”或“巨大的洼坑”，但会说“洼坑洼坑”，意思就是更巨大的洼坑。

希伯来文里，重复的字词若是一个人名，目的就是加强说话人的语气，这代表他的感受极度强烈。你绝不会看见耶稣或其他任何人，如此重复某人的名字而没有流泪。因此，当犹太王大卫面对爱子押沙龙离世，伤心痛哭的他不只是说：“押沙龙！我儿啊！”而是说：“押沙龙！押沙龙！我儿啊！我儿啊！”另外，在路加福音第 22 章，耶稣看着耶路撒冷，祂说：“耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！”祂说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。我多次愿意告诉你有关平安的福音，但从今以后你们不得再见我。”耶稣在哭泣。祂在哭泣。祂不只是说：“耶路撒冷啊！”不，祂是说：“耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！”还有，人所共知的一次就是耶稣在十字架上，祂不只是说：“我的神！为甚么离弃我？”而是说：“我的神！我的神！”

经文里，耶稣向马大说话，以深厚的爱和无尽的怜悯来劝导她。祂不只是说“马大、马大”，如果你不明白这种语言的表达手法，你不会明白耶稣的意思。耶稣深爱马大。每当祂重复呼喊某人的名字，没有一次不流泪。耶稣深爱马大。

此外，我们还知道另一件关于马大的事。除了耶稣深爱马大之外，我们知道马大是家里的头、是家中的领袖。对马大性格的描述在经文里随处可见。在约翰福音第 11 章，你看到拉撒路死了，人们来安慰马大和马利亚，耶稣则仍在路上。当耶稣到了，马大出去迎接祂，还问祂为甚么不早一点来。后来耶稣吩咐人把坟墓前的石头挪开，可是马大却说：“主阿，他现在必是臭了。”马大显然是一个很务实的人，不会胡说胡闹。她也是一个没耐性的管家，在任何情况下最后都是由她作主。她比其他人更早知道应该做甚么，她做事坚决果断，很快便能告诉别人或吩咐别人要做的事。她是一个雄心勃勃的领袖。

如果你仔细看这段经文，你会发现是马大把耶稣接到自己家里。为甚么是马大的家？为甚么不是马利亚的家？或者是拉撒路的家？很明显，马大负责管理家里的财政大权，家里的大小事务基本上都由她全权决定。这是马大的家。然而，耶稣爱马大却不因为她是个能干的领袖。马大忙乱得很，经文说她侍候的事多，心烦意乱。她忙着准备筵席，这边忙着烤炉里的食物，那边忙着锅里的菜，四处都摆满了要预备的食物。

多年来，很多人都曾经研究马大的事迹，并常常将她跟马利亚作对比，这在中世纪时期尤其显著。教会常常说，马利亚和马大的分别，其实就是全职事奉的静修生活跟世俗生活的对比。这个故事常常被用来呼召信徒撇弃他们世俗的工作，鼓励他们投身全职事奉的行列。你们都看见人们怎样呼召信徒去全职事奉，他们会说：“看看这故事，马大被世俗事情缠扰得心烦意乱，可是马利亚却全时间事奉基督。马利亚甚么也没有做，只是专心于主的话语，这不就是你想做的事情吗？离开世俗繁琐的事，撇弃你的工作，抛开所有让你心烦意乱的事情，单单专注于耶稣。”可是，问题出现了。如果马大代表某些人，那么其实她正正就代表那些全职事奉的人。让她心烦意乱的是甚么？让她心烦意乱的并非世俗的事情，让她心烦意

乱的是甚么？就是服侍耶稣的事情。马大所做的一切都是为了耶稣。她忙碌昏乱，就像热锅上的蚂蚁一样，急得团团转，全都是为了耶稣。

这就是我们一直在探讨的事情，也是我们要去思想和理解的事情。在我们讨论的众多故事中，差不多每一个都有类似的情况发生。你有没有留意耶稣不仅接纳某一羣人，同时也责备另一羣人。你有没有注意到这一点？耶稣不单单接纳某一类人，同时也责备另一类人。例如，撒该和那羣众：耶稣遇见臭名远播的撒该和那羣拥有好名声的人，祂接纳撒该，却拒绝那羣人。另外，那个无权势的妓女和有权势的西门：耶稣接纳那个妓女，却拒绝西门。还有，在上个节目，我们讨论那个被鬼附的人和那羣众：耶稣接纳那个不正常的人，却赶走那些正常的人。

在这段经文里，我们看见马利亚得到耶稣赞赏和接纳；接着，我们自然会问：“那么，被责备的是谁呢？”不是法利赛人，不是不信耶稣的人，也不是初信的人。我来告诉你马大是谁吧，我们必须清楚这一点。每一家教会里都有很多像马大的人，他们是积极活跃、殷勤作工的基督徒。他们或许占教会信徒人数的两成，却负责教会里八成的事工。他们带领查经，他们慢慢成为同工、传道牧师、长老、执事……等等。他们非常忙碌，所做的一切都是为了耶稣；但他们反被那些繁琐的工作挤得喘不过气，让教会各项事工挤走他们本来对耶稣的专注。这样，他们就成为那羣被耶稣责备的人。耶稣看着看着，然后向马大说话。耶稣当然带着无比的慈爱对马大说话，但却是责备她。

在某方面看，马大是故事中的反面人物，她只是陪衬者。她之所以堕入这个境况，是因为她没有做马利亚所做的事情，她没有坐在耶稣脚前。我希望你会明白这是甚么意思。不管是在教会里积极参与活动、积极参与基督教事工，或是积极参与慈善事业、积极为别人做很多事情，都不是重点；我们不是将世俗的工作与传道事工对比，而是以传道事工对比传道事工，以基督徒对比基督徒。在我们探讨马利亚在做甚么之前，我们先来看看经文里有何迹象，可以让我们知道自己是否像马大一样。

我们怎样知道自己是否像马大一样呢？我们来看看那些迹象吧，一共有三个，我很快说明一下。第一，马大内心一片混乱。耶稣对马大说：“你为许多的事思虑烦扰。”其实，“思虑”这个词原文意思是从四面八方被撕开，变得支离破碎；“烦扰”则像倾覆的船一样在海上颠簸，一直随波逐浪，完全无法控制自己的方向。这就是真正的情况。耶稣说：“马大，马大，你有很多目标，你坚持自己的目标，绝不退让。马利亚已经选好一件事情，而你却有几十件事情要去办，办好了才会满足和快乐；于是你变得支离破碎。你看似是积极主动的人，看似是领袖，看似是教导者；可是你其实一直被控制、被掳去、被牵着鼻子走。”这就是马大内心的空虚，更痛苦的是，她内心混乱不堪，一点也不和谐。她想得到的东西很多，正正因为她渴望拥有，所以一直不快乐。

换句话说，马大同时要兼顾很多事情，她定了很多目标。她对耶稣充满热情，为了耶稣的事当然一直都雄心壮志。她参与了很多事工，需要兼顾各方面的生活。曾经下厨的人都知道，你一个人同时要兼顾很多事情，真的忙得要命。你知道到某一刻，你要把锅里的食物翻一翻；到某一刻，你要把食物从锅中拿出来；到某一刻，你又要将锅里的食物搅动一下。然后，你又发现烤炉中的蛋糕塌陷了；炖肉煮得太久，锅底也烧焦了。所有混乱的事情一起蜂拥而至，这就是马大遇到的情况。她有那么多目标，而且每一个都是她必须达成的。

你看，马大跟马利亚作了强烈对比，马利亚只需要一件东西。耶稣起来对马大说：“你跟马利亚不同之处，在于马利亚只需要一件东西；相比之下，你却需要那么多东西。马利亚作了

正确的选择。你和马利亚的不同，就是你需要这一切东西，所以你总是不快乐。你总是不快乐。可是为甚么？马大，为甚么？因为你认为自己需要那一切东西。你之所以那么不快乐，是因为其他人不按照你的意思而行，而那事情又不如你所愿，于是你的目标便越来越远。你认为自己需要那些东西，认为自己必须得到它们。你坚持你的目标是无可争议的，坚决绝不退让。因此，你整个人被撕开了。”

其次，我们在马大身上看见的第二件事情是：她很容易烦躁不安。她很容易对软弱无能的人动怒，很容易对不合羣、不按她计划而行的人动怒，很容易因为别人不顺从她，或不帮助她去过她想要的生活而恼怒。因此，马大对耶稣说：“请吩咐她来帮助我。”马大非常烦躁不安。她外在表现非常烦躁，全因为她内里昏乱不堪。

然而，最糟糕的是——马大开始质疑神。她说：“主啊，你不在意吗？”这就是明显的证据。她说她之所以那么生气，是因为她正在做的一切事情都是为了耶稣。可是，如果她所做的一切真的为了耶稣，如果她所预备的菜肴、她所付出的时间和心力真的是为了耶稣，她便不应该生气。为甚么？因为耶稣有权说：“我现在不需要这些了。”耶稣有权说：“我只需要三个菜就行了，不需要十个那么多。”

换句话说，如果她真的为耶稣做这一切，她就不会生气。耶稣拒绝让事情如马大所愿，祂没有帮助马大完成目标，祂没有吩咐马利亚去帮助马大，因此，马大非常生气。马大的祈求未得到应允，证明她所做的并不是真的为了耶稣，而是为了自己而已。她其实想藉着事奉来在证明自己。她希望藉着事奉来向自己和别人证明自己；也就是说，主啊，我这样做并不完全为了祢的荣耀和祢的计划。不，不，主是为了我的荣耀，是为了我的计划。

这是耶稣跟马大所说的话，耶稣说：“马大，我善于妥善运用我子民的时间；如果你一天只能做三件事，我绝对不会要你完成十件。如果你现在每天要做的事情比一个正常人能做的还要多，那些事情其实不是我吩咐你做的。我会那么笨吗？怎么会把你不能承受的东西加给你呢？那些事情都是你自己加给自己的，甚至为那些事情坚持绝不妥协；于是它们在你里面把你的心撕开，接着撕裂你跟其他人的关系；最重要的是，你因我没有如你所愿而恼怒我。可是，这是你的错，我没有吩咐你去做那些事情，但你自己却以为有必要去做。不，不，不，马大，你应该要恼怒自己。我并没有吩咐你去做那些事情。”

你明白吗？你是否也是这样？你是马大吗？你是否正在经历这些事情？你明白吗？不管你是一个成熟的基督徒，或者是一个大有信心的信徒，或者是公认的领袖，其实都不重要。你内心深处是否恼怒神，其他人并不知道。你因为其他人而烦躁不安，内心空虚落寞，你其实就是马大。不管你是否教会的领袖，你就是马大。

现在，我们来看看马利亚。马利亚做了甚么？她走到耶稣脚前。这是甚么意思？这代表那里有些东西非常重要。马利亚在耶稣脚前坐着听祂的道。在圣经里，在某人脚前坐下代表一件很有意思的事情。这是一个正式用语，指降服于某人的权威。举例说，在使徒行传中，民众卖了田产，然后把价银拿来放在使徒脚前；意思是那笔钱已经不再属于自己，而是全权由使徒管理并使用。圣经里很多处都说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”因此，坐在某人脚前，意思就是顺服某人的权威。

大家请注意，马利亚并不只是聆听神的话语，她还把自己放在耶稣脚前。她真正在做的，其实就是专注把自己的智慧和思想都放在神的话语面前。这里有两个重点：这是专注的时候，也是顺服的时候。这就是坐在耶稣脚前的意思。

“专注的时候”——意思是你需要花时间去聆听神的话语。今天节目的时间不多，我就简单说明一个重点吧。我生命中一个最关键的经历，发生于1970年。当时，有一位主日学老师正在教导圣经，告诉我们圣经有多重要。她叫所有学生到外面静坐半小时，又给我们一节经文，就是马可福音1章17节。“耶稣对他们说：来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”老师说，我想你们思想这一节经文，没有别的经文了，只有这一节；我想你们用半小时单单思想这一节经文，一分钟都不可少；我还要你们写下三十件你从经文中看到的事情，而且绝对不可以停下来，直至写完三十项事情为止。

在默想的最初十分钟，我觉得这活动很荒谬，我已经把每一件我能看到的事情都写下来了，可是后来我慢慢想到更多。终于，老师叫所有学生回去，然后每个人轮流分享自己从那节经文中最大的领受。各人都分享了，而且非常兴奋。老师问有多少人是在开始五分钟内写下最大的领受，没有人举手；她又问有多少人是在开始十分钟内写下那一点，仍然没有人举手；她再问有多少人是在开始十五分钟内写下那一点，有一、两个人举手。老师说：“你们终于听到了。你们的问题在于不愿意花时间。你不能只是在早上花五分钟时间匆匆读圣经，希望从中得到甚么启发。这并不是坐在耶稣脚前听祂的道，这其实是一个非常自我的做法，一个依靠感觉的做法，并不是听耶稣的道。”

除此之外，更让人惊讶的是：拉撒路死后，马利亚用香膏抹耶稣的脚，你们记得吗？在约翰福音第12章里，耶稣说了一些令人难以置信的话。当时众人都在议论，为甚么马利亚会这样做？为甚么她把一切都抹在耶稣身上？为甚么她会这样花费金钱？耶稣转身说：“不要难为她，她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。”耶稣的意思是，马利亚知道耶稣快要受死，你明白吗？马利亚是在地上唯一理解这事的人。门徒其实都已经听过耶稣说这事很多次，在马太、马可、路加、约翰四福音书里，耶稣不断告诉门徒祂将要死，并要会被击打受痛苦，只是他们从不理解祂的意思。

当你翻开约翰福音第13、14和15章，在耶稣被钉十字架的前一晚，门徒仍然茫无头绪。当他们真的看到耶稣被钉死，他们都极为震惊且彻底崩溃了。门徒不理解这事。耶稣说，在地上只有马利亚一个能够理解我将要受死。为甚么会这样？因为马利亚一直在聆听。为甚么门徒不能理解？为甚么他们一直在听耶稣讲道、教训人，却从来不明白？分别就在于，马利亚坐在耶稣脚前。

门徒都困在一世纪的思维模式里，认为弥赛亚一定要是甚么模样的，于是他们以当时的思维模式去看耶稣的教导，他们并非真的在聆听。我和你拥有的是今天的思维模式，有人或会说：“噢，我喜欢圣经，可是里面有些说法我今天无法接受。”你们有没有人会这样说呢？有没有人认为自己喜欢圣经，却无法接受里面某些说法？如果你根据你今天拥有的思维模式，拿着圣经匆匆忙忙地翻阅，你其实并没有坐在耶稣脚前。你也不知道自己错过了甚么东西。

马利亚膏抹耶稣的脚之后，在马可福音14章9节，耶稣这样说：“我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的，以为纪念。”马利亚为甚么变得那么伟大？因为她的确做了伟大的事；只有她一人明了所发生的事。为甚么？因为马利亚聆听神的话语。她不仅愿意花时间细心聆听神的话语，还全心顺服。她没有以自己的思维模式去看神的话语，为甚么？为甚么你会认为我们必须这样做？我来说明三个原因吧，然后我们就来总结。

第一，你认为以你今天拥有的思维模式来看圣经，在逻辑上合理吗？你在告诉我，我们已到了最终极的一年吗？现在就是最终极的一年吗？我们今天无法接受的圣经教导，在一百年前并没有人厌恶或反对；我估计在一百年之后，情况跟今天也不一样。然而，我们是否已找到最终极的答案，知道圣经所说的哪一部分不用听吗？现在就是最终极的一年吗？”

第二，耶稣自己也完全降服于神的话语，马利亚知道这一点。大家可以翻开出埃及记第 17 章，经文说神看到以色列百姓快要渴死，祂说：“我必在盘石那里，站在众人面前。摩西，你要以杖击打盘石，这杖就是用来审判的工具，接着必有水流出来。”你可以想象得到，摩西必定非常震惊，你也应该很震惊吧。如果你读圣经的时候有留意，你会一次又一次发现，总是神的百姓站在神的脚前，总是众人站在耶稣脚前。圣经里只有一处记述主站在我们的脚前。

出埃及记第 17 章说神的脚站在盘石上，而祂却亲自被盘石击打了。你知道这是甚么意思吗？这是一个证明，是一个预言，也是一幅图画——说明主自己将来有一天会亲自降世，亲自应验祂说的话。你去看看耶稣基督的一生，你会发现祂将自己完全交托父神，彻底降服于神的话语。在旷野里，撒但三次来到耶稣面前，耶稣跟撒但说甚么？祂没有说：“走开！”而是说：“经上记着说……”耶稣面对法利赛人，没有说：“我认为你们错了。”不。祂说：“你们不明白圣经，也不晓得神的大能。”

当耶稣在客西马尼园，彼得伸手拔出刀来，耶稣说：“我必须受死，你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？可是彼得啊，若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？”耶稣受鞭伤、受责打、受痛苦，背起十字架准备受死；祂在路上见到有好些妇女号咷痛哭，祂转身开口引用何西阿书的经文。当耶稣被钉在十字架上，神把一切所有都拿去，甚至掩面离弃祂，那一刻耶稣引用了圣经诗篇第 22 篇。这表明了甚么呢？

这里的意思是，当你用刀戳向心脏，流出来的是血——这正正就是给你生命的东西。当你面对人生中的重大事情，就是我们一直在说那些像戏剧般的震撼事件，这时你就会受到试验，你没有时间去思想，必须马上行动。你甚至不仅只是行动，而是作出反应，于是在你心里的东西便自然而然流露出来。每当耶稣受试探，祂实时的反应都是引用圣经。当耶稣被击打，当耶稣被刺伤，祂的响应都引用圣经。无论在甚么地方，祂都引用圣经。当祂走进人生中最幽暗、最恶劣的时刻，当祂遭遇生命中最可怕的事情，祂都以圣经来面对。

耶稣每时每刻都完全顺服神的话语。祂站在我们脚前，遵从神的旨意，为我们代罪受死，作我们的中保；祂来到世上，活出我本该活出的生命，又代我们承受我们本该受的死刑。祂为我们成就了大事，并且在各方面顺服神的话，祂为了我们，愿意向神说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思。”我们理所当然要坐在耶稣脚前，完全顺服祂的话语。你看，耶稣顺服神的话语，便显为大；马利亚顺服神的话语，也显为大。那么我们呢？

不要告诉我：“我不喜欢圣经，因为我不喜欢里面某些部分。除了这些部分，我大致上接受圣经的教导。”如果你说你接受圣经，但拒绝接受某部分；那么，你的意思就是说，圣经根本不能说服你，而你也永远无法跟耶稣基督建立个人的关系。有没有人听过这样的事：有人完全不愿意跟别人讨论事情，又拒绝听那人说任何自己不想听的话，接着还能与那人建立关系？如果你读圣经，看到某些不喜欢或难以接受的东西，便说：“我不喜欢，我不会接受”，那么你到底怎能跟神建立一个活泼的关系呢？你不是真的跟神建立关系，你只是跟自己建立关系而已！

马利亚坐在耶稣脚前。她常常坐在耶稣脚前。正因为她坐在耶稣脚前，她便能够亲耶稣的脚，并用香膏抹祂的脚。因为马利亚听耶稣的道，所以成为耶稣最亲近、最亲密的知己。如果你愿意坐下来听耶稣的道，如果你愿意从忙碌繁琐的生活中抽时间来听祂的道，你也会像马利亚一样得到上好的福分。

你们当中有些人是基督徒，也有些人是作领袖的；你们的生命之所以感到空虚落寞，是因为你以为自己需要很多东西，可是不可少的只有一件。耶稣前来说：“坐在我的脚前，就是你唯一需要的东西。”你感到忧愁，是因为你埋怨神，你说：“祢为甚么不给我想要东西？”因此，今天你需要对你想要的东西说：“不，我不需要你了。”除非你这样做，否则你会跟马大一样思虑烦扰、心里忙乱。你们当中有些人不知道自己是否基督徒，也不清楚自己的想法；你们来坐在耶稣脚前吧，细读圣经并认真查考。如果你真的愿意坐在耶稣脚前，有一天你会发现自己在亲祂的脚，而祂也必会回应你。

我们同心祷告。

我们的天父，感谢祢给我们如此精彩、如此重要的故事。这是世俗平凡的事情，没有神迹奇事等震撼的情节；可是，却告诉我们非常重要的信息。求祢使我们可以像马利亚一样坐在耶稣脚前。我们知道这故事所描述的，并不是信徒和非信徒的对比，而是那些希望服侍祢和寻找祢的人之间的对比。她们其中一人只顾满足自己，渴望证明自己，在各方面都自以为是，并不明白成为基督徒真正的意思是甚么；而另一人则学习坐在耶稣的脚前。我们各人都要坐在耶稣脚前，求主帮助我们这样行。奉耶稣的名祷告，阿们！

《生命的福音》講義

真正的耶穌

第二部分：耶穌的生平

耶穌與宗教之士

親愛的聽眾朋友，弟兄姊妹，今天我們探討真正的耶穌系列第二部分，主題是“耶穌的生平”。這次討論的題目是“耶穌與宗教之士”，我們今天要查看的經文有點長，是馬可福音7章1至23節。請聽神的話語：

有法利賽人和幾個文士從耶路撒冷來，到耶穌那里聚集。他們曾看見他的門徒中有人用俗手，就是沒有洗的手，吃飯。（原來法利賽人和猶太人都拘守古人的遺傳，若不仔細洗手就不吃飯；從市上來，若不洗浴也不吃飯；還有好些別的規矩，他們歷代拘守，就是洗杯、罐、銅器等物。）法利賽人和文士問他說：你的門徒為什麼不照古人的遺傳，用俗手吃飯呢？耶穌說：以賽亞指着你們假冒為善之人所說的預言是不错的。如經上說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。你們是離棄神的誡命，拘守人的遺傳；又說：你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳。摩西說：當孝敬父母；又說：咒罵父母的，必治死他。你們倒說：人若對父母說：我所當奉給你的，已經作了各耳板（各耳板就是供獻的意思），以後你們就不容他再奉養父母。這就是你們承接遺傳，廢了神的道。你們還作許多這樣的事。耶穌又叫眾人來，對他們說：你們都要聽我的話，也要明白。從外面進去的不能污穢人，惟有從里面出來的乃能污穢人。（有古卷在此有：有耳可聽的，就應當聽！）耶穌離開眾人，進了屋子，門徒就問他這比喻的意思。耶穌對他們說：你們也是這樣不明白嗎？豈不曉得凡從外面進入的，不能污穢人，因為不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅廁里。這是說，各樣的食物都是潔淨的；又說：從人里面出來的，那才能污穢人；因為從里面，就是從人心里，發出惡念、苟合、偷盜、凶殺、奸淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄。這一切的惡都是從里面出來，且能污穢人。

這是神的話語。

最近我們在每次節目中，都查考福音書，從中探討耶穌的生平歷史並討論其中有代表性的事迹，實際上就是為耶穌編寫傳記。我們討論這系列耶穌生平的信息，確實不能不看有關耶穌與好辯者爭論的事件，耶穌與法利賽人、撒都該人、希律黨人和律法師等宗教和社会精英分子辯論、爭吵、爭論。我們看這一類爭論的時候，總是很容易輕率地認為這些事情純粹只是遠古事迹而已，今天跟我們沒甚么關係。誰會在意那些潔淨和不潔淨的律例？誰會在乎那些猶太人所遵守的潔淨禮儀？誰會在乎那一類事情？耶穌從不無緣无故與人爭吵，耶穌從不為了不重要的事情爭辯，這裡所說的是一個深奧的普遍原則。

你可能會問：“為甚么要選一段這麼長的經文呢？”討論這類長篇的經文有兩種方法：第一是嘗試逐一解釋每個論點，但這會花很長時間；第二是只看整件事情的要旨。今天這段經文很長，可分為三個基本部分。第一部分是第1至5節，經文告訴我們一個事實，就是我們所有人都深深感受到自己靈里的不潔和道德的污穢。法利賽人不只是患了強逼症，無時無刻都要洗手；我們知道有強逼症這回事，但這裡所說的是一種更嚴重的普遍情況。我們所有人都有一種不潔和污穢的感覺，這就是我們在最初幾節經文中看到的情況。

然后，从第 6 至 13 节，耶稣给我们一个例子。这是一个很独特的例子，说明了我们所有人都很尽力要除去那种不洁。每个人都藉着不同的方式尝试洁净自己；耶稣向我们显明一个独特的自洁方式。首先，我们看到我们都面对自觉灵里不洁的问题，然后我们不断寻找各种方法来除去那种不洁，希望可以洁净自己。最后一部分是第 14 至 23 节，经文告诉我们，为甚么这些方法总是没有用，也告诉我们甚么方法才能解决问题。

第一，耶稣与法利赛人之争论。

首先，我们来看看那三部分吧。第一部分，看看第 1 至 5 节。经文中，我们看到争论开始，是有关洗手的礼仪。法利赛人看见耶稣的门徒没有洗手就吃饭，因而非常不高兴。我们看到第三节说：“原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭。”我们来讨论一下当时的争议，然后看看为甚么这争议一直持续不休。这争议之所以发生，是因为法利赛人对于遵守旧约礼仪的律法非常严谨，尤其是关于洁净的律法。如果你翻开出埃及记、利未记和民数记，看看里面有关洁净礼仪的律法，你会觉得对于现代人来说，那些规矩实在令人困惑，甚至根本不必要。这些律例多不胜数，我会为大家说明基本的重点。

在旧约时代，如果你曾经接触污秽、疾病或腐坏的东西，便不得进入会幕或圣殿敬拜神。例如，祭师必须先清洗手脚，才可进入圣所。另一个例子：如果你曾触碰人或动物的尸体，如果你曾接触死去的人或动物，那么你一个星期内也不可进入会幕敬拜神。

还有一个例子，这个实在非常奇怪：如果你患腹泻、传染性皮肤病或血漏，或因某种感染而引致身体某些部位出血或起脓，甚至在家中的衣服或任何器皿用具发现霉菌，你也不可敬拜神。此外，你还不准进食一系列食物。现在我们知道当中有很多食物，例如贝壳类食物，在未曾发明冷藏系统前是很容易受到感染或细菌滋生，甚至引发传染病。

换句话说，如果你跟污秽、疾病或腐坏的东西有任何接触，便不得进入会幕。今天，这些律例让你马上想起甚么呢？事实上，我第一次查看这些经文的时候，实在感到非常惊讶——旧约时代的敬拜者，实质上跟医生施手术一样，必须绝对避免污秽。举例说，你绝对不会看见有医生刚刚解剖完尸体，就马上走进手术室替病人进行脑科手术。他必须经过一连串的彻底消毒和清洁程序。

换句话说，在旧约里，你必须彻底擦洗干净自己才可进到神面前。因此，旧约的人须遵守各式各样的洁净礼仪。如果你与腐坏的东西有任何接触，或与有可能会腐坏、有可能会患病或有可能是污秽的东西接触，也要自洁并彻底清洁所有地方。旧约的人进入会幕敬拜，跟今日的医生进入手术室施手术一样。为甚么？我们来探讨一下。

这里的重点是，洁净的律例其实是要教导极为重要的道理。我们身处现代，比旧约的人更容易明白神真正的意思，因为我们对污秽、疾病和腐坏有更多了解；神说的是“罪”，罪对灵魂的影响，就如污秽、疾病和腐坏的东西对身体的影响一样。罪玷污人的灵魂，而污秽、疾病和腐坏的东西则玷污人的身体。“玷污”。这是甚么意思？例如，我们来想想污秽、疾病和腐坏的东西怎样玷污人的身体，我来说明三种方法吧。

1. 污秽、疾病和腐坏玷污人的身体

首先，污秽、疾病和腐坏的东西玷污人的身体，在某程度而言其实就是将人隔离，将你与人离间。如果你在地铁里看到一个可怜的露宿者，即使你的世界观如何宏大，即使你多么同情他，且绝对没有对他心生恶感；你也不会走进他十尺以内。为甚么？因为那阵阵尿味、粪便

和呕吐物的恶臭，还有在他衣服上的所有污迹，实在让你无法接近。世上大概没有一个民族的文化不这样教导说：“如果你要与人见面，如果你要走近别人，必须清洁整齐。”要洁净自己。因为污秽会玷污你。当然，传染病也会玷污你，你不可触碰任何受感染的人或物。明白吗？这些东西会玷污你。神说，罪对于人与神、人与人的关系，有类同的影响。

2. 罪污腐蚀你里面的生命

第二，我很快说说另一个例子。污秽、疾病和腐坏的东西有何影响？这些东西会腐蚀你里面的生命，像癌细胞一样逐步扩散。我太太告诉我一个我从不知道的生活常识，原来衣物上的污秽会慢慢扩散，而且会令衣物更快破烂。如果你没有保持衣物清洁，当污物走进衣服中，便会因摩擦而侵蚀里面的纤维。当然，传染病和腐坏确实会侵蚀人的身体，把身体搞垮。神说，罪也作同样的事。罪侵蚀人的灵魂；罪使人的灵魂陷入战争之中，罪不会促进和谐合一，只会不断破坏拆毁。还有一点，污秽、疾病和腐坏使一切褪色暗沉，使一切都受损玷污、扭曲变形；就像癌细胞、霉菌等东西一样。

3. 罪玷污你的道德

神在说甚么呢？神说你们为甚么会有战争？为甚么会有离婚？为甚么在工作上会有争斗？为甚么你内里会有分裂？为甚么你灵里会有冲突？为甚么你的人性会扭曲、堕落？为甚么你看到这一切事情？罪就是让世界痛苦的因由，你相信吗？是罪玷污你、将你与神与人隔离、污染你。你也许不太相信。我没有太多时间详细说明这点，因为要讨论下一个论点了，可是我仍然要告诉你，罪玷污你的道德，使你不洁、蒙羞；整个概念其实并不复杂。

我曾经在纽约时代杂志上，看到有人访问美国著名导演伍迪·艾伦（Woody Allen），问他：“性是否污秽？”他回答说：“是的，如果你做得对的话。”他的意思是甚么？他其实在开玩笑，取笑有人认为有些事、有些想法、有些行为是污秽的。我们现在都是成年人了，都年过三十，住在大城市里；然而，其实我们都不能说说笑，讽刺一下，就当没有污秽这回事。因为自古以来都普遍存在着一个明证，就是不管是谁，都觉得自己被罪玷污。

英国大文豪莎士比亚有一出著名的戏剧，名叫《麦克白》(Macbeth)。女主角麦克白夫人参与了一宗谋杀案，后来罪疚和罪污强烈得使她精神崩溃，她是最著名的悲剧人物之一。有一幕，她来回踱步，然后说：“走！”她在洗手；她看着自己双手，看着染满鲜血的双手，不停走来走去，无法洗净那些血迹，于是说：“走！可恶的污迹！走！我说，走！”接着，她说：“啊！地狱很黑暗啊！”地狱很灰暗污浊。“所有阿拉伯香料也无法使这双小手散发香气。”

她因罪污和罪疚而变得精神失常，她的丈夫跟医生说：“请你.....用一些能使人忘记一切又甘甜芳香的灵丹妙药来洁净她的内心，挪去一直重压她心头的危险东西。”她不洁净，所以需要一些能使人忘记一切的灵丹妙药。她知道地狱非常黑暗，这代表甚么？地狱很灰暗污浊。她一直跟自己说：“我做了错事，我做了错事；我满身罪污，我丑陋可耻，我被隔绝了。”

你也许会说：“你说的是谋杀，但我不觉得.....，我认为你需要定义你心目中的污秽。”请听！为甚么你们那么多人极力追求完美，凡事必定要亲力亲为？因为你们不希望有任何人把事情做错。为甚么有人会那么渴慕成功？我尝试就普遍的情况来说，为甚么有人会因追求身段优美而导致饮食失调？为甚么那么多人会拼命地怨天尤人，埋怨别人使自己的人生变成现在的样子，以致心里充满苦涩？

我来告诉你为甚么吧。你们都在清洗自己，一直在洁净自己。在俄国著名作家陀思妥耶夫斯基（Dostoevsky）的著作《罪与罚》（Crime and Punishment）中，男主角斯柯尼科夫（Raskolnikov）曾经这样说：“所有道德早就在脑袋里。”故事描述他杀了一个可恶可憎、恃财滥权的老妇，后来却感觉自己很污秽，甚至无法摆脱那份罪疚感，直至他向人承认他的过犯。

这是斯柯尼科夫所说的。五十年后，法国哲学家让·保罗·萨特（Jean Paul Sartre），以及再五十年后，另一位法国哲学家傅科（Foucault）都这样说：“要勇敢面对。为自己创造事实。只有当你认为那些事物会玷污你，那些事物才会是污秽的。”你们看到吗？为自己编写剧本吧，自己决定何为对错吧。你们也许都是一样，有很多人都是这样做，但总是无法摆脱自责和罪疚感。有一把声音一直说你是懦夫、蠢材，于是你不断清洗自己。各位，经文里，法利赛人总是洗手清洁，这就是他们处理自责和罪疚的方法。可是，不要嘲笑他们，其实不仅他们是这样，你自己也是这样。麦克白夫人是这样，我们全都是这样。这就是第一个重点：罪会玷污人。其实我们都知道，也知道自己是污秽的。那么，我们要做些甚么呢？

第二，法利赛人处理不洁。

第二个重点就在第 6 至 13 节，耶稣分析法利赛人如何处理他们不洁的感觉，解说得非常有趣。法利赛人处理不洁感觉的方式，其实也是我们会选取的方式。我再说一遍，我今天并非要让大家鄙视法利赛人，因为耶稣告诉我们，法利赛人所做的事情，其实也是我们正在做的事情。耶稣给我们举例说明，当时的争议和现在的争议是甚么。当时的争议就是耶稣的门徒违犯了古人的遗传。马可在经文中作了注释，说明古人的遗传。我们知道福音书作者马可是犹太人，他之所以在括号里特别注明犹太古人的遗传，因为他是写给不熟悉犹太传统的希腊人和罗马人。

古人的遗传就是律法师在洁净礼仪的律法以外所添加的规条。例如，如果你翻开旧约出埃及记，其实只有祭师在进入圣所前需要洗净手脚。只有祭师需要这样做，其他人却没有此需要。可是，律法师说：如果祭师需要这样做，那么安全起见，我们岂不也应该这样做。然后，他们更变本加厉，说：如果走进会幕朝见神之前需要洗手，那么安全起见，每当我们祷告前，岂不也总要先洗手？

接着，一大堆律例和规条就相继出现，都是围绕旧约有关洁净礼仪的律法再额外加上的，全都是非常具体和易懂的。这些律例和规条称为“哈拉卡”（Halakhah），意思是把律法重重包围的围栏。那些就是古人的传统，它们并非出自圣经，也非神所说的话，只是围绕着律法的一大堆律例和规条而已。耶稣首先指出他们不仅自定种种传统规矩，还视每一项都如神的律法一样必须遵从；在日益沉迷那些传统规矩的情况下，甚至忽略神所颁布的律法诫命的原则。耶稣在这提出了其中一项。

耶稣说，“你们理当孝敬父母。”我来简单说明一下利未记第 27 章所说的教训，经文说你所拥有的一切都属乎神。不管任何人说甚么，神对于你一切的财物都有绝对的拥有权。于是，根据利未记第 27 章，就出现了一项古人的遗传，指你可以声明你所有的财产都归给神；这样，人们就可以说我不可以捐助穷人，我不可以供养父母，我不可以帮助别人，因为这些都是属于神的。

这就好像今日有些人奉献收入的三成、四成，甚至一半，但却完全忽略自己的家人。耶稣所指的其实是更普遍的情况。你或者会问，这与我们有甚么关系？这跟所有事情都有关系。耶稣这样说：“你如何处理你的不洁？像他们一样，对吧？你读神的律法，而神的律法所涉及

的方面是很广泛的。”耶稣在经文第 21、22 节指出一大堆的恶行，就是我们刚才所读那段经文的最后两节。

耶稣所指出的都包含了十诫所涉及的各方面。十诫说：“不可杀人”，经文这里指出凶杀和邪恶；十诫说：“不可作假见证陷害人”，经文这里指出诡诈；十诫说：“不可奸淫”，经文这里指出淫荡和奸淫；十诫说：“不可偷盗”，经文这里指出嫉妒和偷盗；十诫说：“不可贪婪”，经文这里指出骄傲、贪婪。如果你去看神律法所说的一切话，你总会发现在主题经文中有些东西你觉得非常重要，同时又有很多东西你觉得并不重要。每个人都会这样做，这正是法利赛人所做的事情。

我来给大家一个很简单的现代例子，我们来讨论一下美国的不同意识形态阶层之间的冲突。据我所知，意识形态阶层分成三个派别，这几乎涵盖了所有人，仿佛我们每个人都参与其中。首先是自由派，然后是保守派，最后是超越派别的一羣。自由主义者会做甚么呢？他们会说：“神的律法中所提到的行为，有一些我认为是可憎和污秽人的，如贪婪、物质主义和偏见。神的律法提到这些事情，因此我们要加以强调和抬高，并在其上加上一大堆额外的律例和规条。我们说：与我们同一类的人，也只有与我们同一类的人，都是属我们派别的；至于在我们派别以外的人，我们排挤、攻击、鄙视他们——就是那些保守派的人。”

另一方面，保守派的人其实也在做同样的事情。他们把神律法的某部份加以强调和抬高，例如关于性道德、异教的律法，然后再加上各种额外的阐述；却忽视其他部份如物质主义、贪婪和偏见的罪。你看，每当你将神律法的某部分抬高或进一步阐述，便会忽略其余的部分，变相自创一套易于遵行和实行的律法，而自己也能操纵和管理。这样，你便利用这套律法去排挤、攻击那些没有这样做的人，从而证明自己是正确的。

然后还有超越派别的一羣，你们知道超越派别的人即是甚么人？他们就是那些自称超越自由派，也超越保守派的人。他们都说：“政治与我无关，意识形态也与我毫不相干；我是富有创意的人，超越这一切事情。”当然，你其实看不起另外两派人；为了摆脱你的不洁，你不得不这样做，这是一种洁净自己的方法。耶稣说，你做很多这样的事；对，我们每个人都这样做，而且一直拼命尝试，只是没有用。这就是最后一个重点。

第三，耶稣驳斥法利赛人——从外面进去的不能污秽人。

我想你大概会认为这实在令人百思不解，我们都是这样做，我们都以这些方法尝试洁净自己，但却没有用。为甚么？首先，耶稣先指出律法的原则。在第 15、17 和 23 节，耶稣说：“从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。”从外面进去的不能污秽你，不是从外面进去，而是从里面出来。这实在是极为深奥道理。各位，没有人明白这个道理。除非你真正明白福音，否则绝对不会明白这个道理。这是最基本的原则，甚至能改变世界。

没有人明白这个道理，我来举几个例子吧。世上的哲学家并不明白，不理解“人不能洁净自己，因为污秽不是从外面进去”这个道理。

世上的宗教也不理解这一点。我会说得审慎一点，当你看见有人跳进印度恒河洗净自己；当你看见有人跟随佛教八正道希望有所觉悟；当你看见有人尝试藉着伊斯兰教的五功来荣耀神；如果你认为污秽乃从外面进入，那么靠自己的努力便足以得洁净。你真的去行善，真的很努力去行善，努力遵行所有律例和规条。可是，圣经说，也唯有圣经这样说，你所有问题的根本并不在此。

我再进一步说明一下，你们不认为我在责备所有人吗？基督徒也不理解污秽并不从外面进入。有很多人，很多基督徒都厌恶城市。当他们遇见在大城市的教会众会的人，便会对他们说：“你干么要在大城市里生活呢？那里乌烟瘴气、罪恶熏天，绝对不适合基督徒居住！为甚么要让你的孩子在大城市成长呢？”他们不相信经文第 15 节，不相信第 17 节，也不相信第 23 节；他们只相信大城市能污秽人。可是，耶稣却指出最基本的原则——你是污秽的，乃是被从里面出来的所污秽。最基本的原则就是：不管你跑得多快，也摆脱不了自己的影子；不管你跑得多快，也无法甩掉自己的影子，你与它一毫米也不能分开；因为它从你里面而来。

我再举另一个例子：城市人归信基督、成为基督徒后不久，通常很快就会这样说：“我无法在职场上当基督徒，那地方太污秽，到处都是明争暗斗、尔虞我诈；也许我应该全职事奉神。”各位，我并非反对全职事奉，我的意思是，当然有些人的确蒙召去全职事奉，总是有人全职事奉。我也不是说，即使在职场上你面对极大的罪恶试探，你也不应辞职。

可是，你明白吗？你若因为罪恶的试探太大而辞职，其实是因为你的内心太软弱。真正的问题是：你忘记了圣经说“惟有从里面出来的乃能污秽人”，你以为金融界里的人和事会污秽人，或者时装界里的人和事会污秽人，或者传媒界里的人和事会污秽人，于是你认为自己无法在这些行业里当基督徒。然而，问题其实就在于你里面的罪。这是最基本的原则。你永远无法自己摆脱罪，无法将它洗净，无法藉着逃避一切事物来摆脱罪。

各位基督徒朋友，这是非常基本的事。基督徒应该是世上最少顾虑的人。我记得小时候有个游戏叫“虱子”，我不太记得怎么玩，大概就是如果有人身上有虱子，那么其他人便要逃跑，不可以碰到那人，否则虱子便会传到他们身上。基督徒常常觉得在大城市里，到处都是罪恶和污秽；在那里生活便会惹来虱子，究竟要怎样当一个基督徒呢？基督徒应该是世上最少顾虑的人。道德之士说我们不可以前往那些会污秽我们的地方，我们便更应该往那些地方去。我们早就是污秽的。世上的哲学家不明白这个道理，世上的宗教也不明白，甚至连基督徒也不明白。你无法洁净自己，这样做永远没有用！

第四，真正得洁净的方法。

那么，甚么方法才有用呢？甚么方法才有用呢？方法就是，耶稣说：“这是说，各样的食物都是洁净的。”各位，请留心听，因为我会解释得很快。为甚么耶稣能够这样宣告？经文里，马可是说耶稣宣告各样的食物都是洁净的。耶稣这样宣告，并非违背古人的遗传，而是违背神在旧约里所吩咐的话——就是有些食物、有些东西是不洁净的。祂怎可以这样宣告？耶稣不是说过：“就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”吗？

圣经不是这样说吗？以赛亚不是这样说过吗？“草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。”耶稣怎可以这样宣告呢？答案就是，耶稣说：“我来不是要废除律法，而是要成全律法。”当祂宣告各样的食物都是洁净的，意思并非指神现在不再理会那些事情了，耶稣也不是说你们要这样对付法利赛主义。法利赛人的问题在于他们过于拘泥于律法的条文，他们过于强调律法和圣洁，而我们知道那些事情已不再重要。

“神接受原本的你”，神是这样说的吗？不。你知道为甚么吗？因为不管你是自由派，或是保守派，或是超越派别的一羣，法利赛主义的问题不在于小看律法——不是。法利赛主义和律法主义轻看律法，法利赛主义的出现源于他们轻看律法，把律法的标准调低了。你明白吗，其实律法有一个更高的层面，唯有从这个层面，你才可以知道福音是我们得救的盼望。

因此不要贬低律法，这就是法利赛人所做的；他们把标准调低，好使自己可以遵行。你要高举律法。耶稣的意思不是说，洁净的律法已经废除，你只要来到神面前，尽力做好就行了。不！祂真正的意思是甚么？祂的意思是，你们有另一个方法可以得洁净；祂不是说罪恶不能污秽你，你知道罪恶确实能污秽人。祂的意思不是这样。祂的意思是，你们有另一个方法可以得洁净，就是洁净的律法所指向的洁净方法。那是甚么方法？

旧约里有一处，亦只有一处，显明了旧约中洁净的律法到底说明甚么。我有一个朋友，名叫雷蒙德·迪拉德（Ray Dillard），他是旧约圣经教授，可惜他很年轻便离世了。以前他常艾萨克迦利亚书的内容来宣讲信息，讲题为“撒迦利亚论及的福音”。他每次就这题目宣讲时都禁不住泪流满面，因为撒迦利亚书里的信息非常重要，是我们必须去看、去听的。

有一次他讲论一段经文，是旧约圣经中一个很奇怪的异象。经文描述撒迦利亚突然看见异象，然后说：“然后，我又看见大祭司约书亚站在耶和华的使者面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对。约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：你们要脱去他污秽的衣服；又对约书亚说：我使你脱离罪孽。于是，他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。万军之耶和华如此说：大祭司约书亚啊，他们是作预兆的。我必使我仆人大卫的苗裔发出，并要在一日之间除掉这地的罪孽。”

这就是令撒迦利亚感到极为惊讶的地方：撒迦利亚看见大祭司约书亚，当时的大祭司就站在主面前，而这情况只可能在某一天发生。你们知道是哪一天吗？你们知道圣殿分为三部分：外院、众人祷告的内院，还有祭司供职的圣所。幔子后面是一个很小的地方，称为至圣所，就是神所居住、约柜所在的地方；除了大祭司一年进去一次之外，无人可以进去。那一天就是“赎罪日”，而撒迦利亚看见约书亚站在神面前的时候，他知道那是赎罪日。然而，他因眼前的一切大为震惊。为甚么？我来告诉你们原因吧。我记得我曾听过雷蒙德·迪拉德讲述这一点，他是闪族语言学者，从犹太教法典《他勒目》（Talmud）和《米示拿》

（Mishnah）等典籍深入研究有关赎罪日的资料。他这样描述赎罪日的仪式和程序：

在赎罪日前七天，大祭司会离开家人，进入圣殿里的房间，以免接触到任何不洁的东西。在那七天里，他为赎罪日作预备和操练。在赎罪日的前一晚，他不可以好好安睡，因为整晚都要警醒预备，不可以休息。祭司们整晚会轮班为大祭司祈祷，又会念圣经给他听，支持他并帮助他洗涤心灵。在赎罪日当天，他会进行一系列仪式——在众人面前，隔着屏风，从头到脚清洗五次。因为百姓必须肯定他们的中保、大祭司，代表他们站在神面前为他们赎罪的人，是绝对洁净的。当天，大祭司穿的并非一般大祭司所穿的衣服，而是洁白的细麻衣——代表绝对洁净。

首先，他会为自己的罪献上祭牲，然后再沐浴更衣；接着，他会出来为所有当天协助他的祭司献祭赎罪，然后又再沐浴更衣；最后，他会带两只山羊出来，宰杀其中一只，然后众祭司接手在另一只山羊上，接着把牠驱逐出营，归与阿撒泻勒，就是成为代罪羔羊。他们接手在山羊上，承认自己的罪；也就是说，百姓所有的罪都归在那只山羊身上，山羊被驱逐出营。一只被驱逐，一只被杀；大祭司多次清洗、多次祷告、多次洁净，然后带着山羊的血回到神面前。

这就是赎罪日，百姓众罪得赎的时刻。这也是撒迦利亚看见大祭司约书亚的那一刻，但令他震惊不已的是，经文说“约书亚穿着污秽的衣服”。这只是中文译本的说法，你们知道希伯来原文怎么说吗？“约书亚穿着布满排泄物的衣服”，就是沾上尿液和粪便的衣服。大家试想像一下，撒迦利亚所看见的情景，对他来说是多么震撼；其实，神这样做的目的是要打开

撒迦利亚的眼睛，使他看见自己和众人在神面前的模样。所有洁净、所有清洗都不重要，重要的是人的内心、是人的内心！

每个知道自己内心的人，都知道神看见甚么。可是，神没有责打约书亚，反而给他洁净的衣服，神说：“我要在一日之间除掉这地的罪孽，不再使罪孽藉着各类祭牲堆积；只需一日，我必使我仆人大卫的苗裔发出。”我相信撒迦利亚必定很想知道那到底是甚么意思——我们现在都知道了，因为那完美的一位已经降临。耶稣基督降世，成为我们的大祭司，为我们牺牲赎罪，但祂所遭遇的与大祭司约书亚所遭遇的完全相反。完全相反！

耶稣牺牲前也有七天时间预备。在祂受死前一晚，祂彻夜无眠，可是没有人支持祂，也没有人与祂一起祷告。门徒一无所知，都睡着了；连天父也对祂掩面不顾。当耶稣到了将要牺牲受死的时候，祂被脱去衣服，赤身露体。祂没有香膏沐浴洁净，祂得到的洁净仪式就是被身旁的人吐唾沫。你看到吗？最后，祂身上没有华美的衣服，只有世上所有罪恶的污秽，就是我们罪过的排泄物。再想一想，祂在哪里被杀？在营外、骷髅地、死人之地、污秽之地——各各他。耶稣就在那里被杀。

耶稣所遭遇的与约书亚所遭遇的恰恰相反。为甚么？就是为了让我们可以披上细麻衣。你们知道启示录第 19 章告诉我们甚么吗？启示录第 19 章描述了一个非常美好的情景，约翰当时看见另一个异象：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了。”新妇穿的是光明洁白的细麻衣，而新妇就是我们。我们得洁净，因为耶稣被唾弃；我们得洁净，因为祂被玷污；我们得穿上衣服，因为祂被脱去衣服。因此，我们现在变得全然美丽，得以站在神面前。你明白吗？耶稣宣告所有食物都是洁净的，因为单凭洗手和其他洁净的规矩，并不能使你真正得洁净。这是甚么意思？请你们记住以下三点：

- 1. 应用和实践神的话，远离罪恶。罪恶当然能够污秽你。因此，不要犯罪，不要做不对的事。罪恶会扭曲、玷污、蚕食你的生命，更使你与神隔绝。因此，远离罪恶。**
- 2. 然而，你需要分辨清楚，你感到罪疚不该是因为你违犯古人的遗传，而是因为你违反圣经的教训。**

我简单再说明一点。你知道真正相信圣经是何等使人得着释放吗？你怎样知道真正的罪疚感和虚假的罪疚感之间的分别呢？你怎样知道真正的污秽和虚假的污秽之间的分别呢？你怎样知道你是否真的污秽了自己，还是只是违犯了古人的遗传、你们的风俗习惯、家族规矩、或文化传统呢？你怎么知道当中的分别呢？

如果你不相信圣经，那么麻烦就大了。为甚么？是不是所有罪疚感都是虚假的？你会说每个人的罪疚感都是虚假的吗？你会向德国著名政治人物希特勒（Hitler）这样说吗？“噢，没关系，那是假的罪疚感。”不！你会告诉他那是真的罪疚感。如果有真的罪疚感，那么你会说所有罪疚感都是真的吗？不！这样的话，你怎样分辨呢？你怎样知道当中的分别呢？你相信圣经，你要分辨清楚你自觉污秽是否真的因为确实被玷污了。

- 3. 最后，不管你做过甚么，不管你遭遇甚么，我们有一甘甜芳香的灵丹妙药，能涂抹一切污秽，不再记念。保罗在哥林多前书第 6 章列举了一大堆可耻的罪，他说你们从前这样作、那样作，可是现在已经洗净、成圣了，并奉主耶稣基督的名得称为义。约翰一书 1 章 8 至 9 节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。耶稣的血洗净我们一切的罪。”你不要尝试清洗自己的罪，但任何事都会显露出来。英国作家格雷厄姆·格林（Graham Greene）有一本小**

说，讲述一场在中南半岛的战争。两位男主角福勒（Fowler）和派尔（Pyle）在地下工作，有一次福勒不得不杀死派尔，即使他们是最要好的朋友，他依然这样做。他深深被罪疚感责备，他说：“我盼望有人可以给我机会说声对不起。”有的。不要顾虑重重。小心不要只因违犯了古人的遗传而自觉污秽，但若果你真是被罪污秽了，有一灵丹妙药能涂抹一切污秽，就是耶稣的血。

我们同心祷告。

亲爱的天父，我们希望与别不同，不愿意掉进社会意识形态的迷思里，不愿意变成那些过分忧虑的基督徒，使自己受法利赛主义所影响。我们不想继续用自己的方法洗净那些不是真的罪污，也不想真罪污中下沉。主啊，我们知道这段经文非常重要，蕴藏着很多我们现在需要的奥秘和重要原则。主啊，我们看见世上有千千万万的人，各人需要以不同方式把祢的道在生命中实践出来，恳求圣灵施恩帮助，向每个人显明祢藉着这经文要对他们说的话。恳求圣灵动工，并藉着耶稣基督回应我们的呼求。奉耶稣基督的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣与政治人物

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。这次讨论的题目是“耶稣与政治人物”。大家请翻开今天查看的经文——路加福音 23 章，我们来看耶稣的生平，一起来编写耶稣的传记。我们一直在探讨耶稣生平遇到的事件。在复活节期间，我们一般都会看基督受死和复活的事迹。今天，我们会查考耶稣生命终结时所发生的事，我们会探讨其中一件最为人熟悉的事件——就是耶稣第二次受审。我也会告诉大家，在彼拉多和希律来审问前，耶稣第一次受审的经过。

这是路加福音第 23 章 1 至 25 节，请听神的话语：

众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前，就告他说：我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。彼拉多问耶稣说：你是犹太人的王吗？耶稣回答说：你说的是。彼拉多对祭司长和众人说：我查不出这人有什么罪来。但他们越发极力的说：他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。彼拉多一听见，就问：这人是加利利人吗？既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。希律看见耶稣，就很欢喜；因为听说过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹。于是问他许多的话；耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力的告他。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回彼拉多那里去。从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。彼拉多传齐了祭司长和官府并百姓，就对他们说：你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来；就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有作什么该死的事。故此，我要责打他，把他释放了。（有古卷在此有：每逢这节期，巡抚必须释放一个囚犯给他们。）众人却一齐喊着说：除掉这个人！释放巴拉巴给我们！这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的。彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：钉他十字架！钉他十字架！彼拉多第三次对他们说：为什么呢？这人作了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来。所以，我要责打他，把他释放了。他们大声催逼彼拉多，求他把耶稣钉在十字架上。他们的声音就得了胜。彼拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱杀人、下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。

这是神的话语。

经文第 1 节所提到的“众人”是指犹太公会。那些宗教领袖已审问耶稣，定了祂该死的罪。可是，他们不是政治领袖；当时，在罗马帝国统治下，罗马人才拥有政治权力和民事法律权，可以执行法律、判处死刑。至于那里的公会，你也可以在新约其他地方看见，如雅典的亚略巴古——当时的地方议会在宗教、道德和文化方面获得一定程度的权力，可是他们却没有政治权力。因此，如果他们想处决耶稣，便要把祂带到政治领袖那里去。于是，他们就这样行了。当他们把耶稣带到政治领袖那里，便引起一个很大的问题，我真的希望从没有出现那个问题。

当我开始查考这段经文时，我说：“天啊，我看的究竟是甚么？”当你看一段经文时，要做的事情就是问：“这是甚么意思？”即是问：“重点是甚么？”而这段经文重点就是，宗教领袖想杀死耶稣，可是必须带祂到那些政治领袖那里去。于是，他们便起来，说：“这人是个政治领袖，正威胁你们的政治权力。”这引起一个问题，是彼拉多直接问耶稣的问题，我们必须理解这个问题。这问题是：“耶稣，你有甚么政治理念？”我发现这是整段经文的重点。我说：“天啊，为甚么我们要查考这段经文？为甚么我不选其他经文呢？”我来解释原因吧。

“耶稣，你有甚么政治理念？你是否政治领袖？假如我们跟随你，是否要遵从你的政治纲领？”这就是经文引起的问题，我有好些年因耶稣的响应而感到懊恼。我现在已不再感到懊恼，可是我仍然看到自己之所以常常感到懊恼，是因为耶稣给彼拉多的回答非常含糊不清。我从前总觉得祂的响应模糊得让人生气，可是今天我可以在这里告诉你，耶稣的响应其实模糊得非常美妙且很有智慧。祂的回应模糊得深邃、谨慎、刻意。因此，我们需要花点精神和心思认真反省思考。耶稣的响应模糊得如此刻意又充满智慧，是因为耶稣只能够这样做，其他任何的响应只会更令人困惑、更不合情理、更令人厌烦。耶稣不是要拼命争取甚么，而是要把真理带给我们。

第一，耶稣模糊的回应。

首先我们来看看那个极其模糊的回应是怎样的。在路加福音第 23 章，彼拉多问耶稣问题，这个问题在每一卷福音书里的记载都是一样的。四位福音书作者——马太、马可、路加、约翰，记载事情的方式其实都很不同。以我理解，他们所记载的事迹从不互相抵触，但他们绝对从不同的角度为读者叙述事件，各自负责把不同的事件告诉世人。因此，如果你看到同一个事件在四卷福音书里都有记载的话，你便知道那事件是多么重要和关键。非常有趣的是，每一卷福音书都记载了彼拉多提出相同的问题，不但问题的用语一样，连耶稣的响应也是一样。

彼拉多所提出的问题是甚么？他问耶稣：“你是犹太人的王吗？”这是甚么意思？我来为大家翻译，大家最好先理解翻译的意思。当你听到那个词语，马上便会想：“哦，我猜彼拉多的意思是说：你是弥赛亚吗？”不，彼拉多的意思不是这样。你看看第 2 节，他们说的其实是：“彼拉多大人，这就是那人的罪状，请你以此定他的罪。”“耶稣唆使人不要遵从凯撒，而要遵从祂；祂不想百姓遵从凯撒和你，只想百姓遵从祂；祂计划使自己成为政治领袖，祂有政治的目的和计谋。”因此，彼拉多在第 3 节所问的问题，并不是说：“你是弥赛亚吗？你要把救恩带给世人吗？你是从天上来的吗？”不，绝对不是。彼拉多的意思是：“你有没有任何政治目的？你来这里是否要与凯撒和我作对？你是否政治人物？”这就是问题的真正意思，而这其实是一个很大的问题。

路加福音第 24 章中有个精彩的故事，叙述在以马忤斯的路上，其中一个门徒在基督死后表示极度失望。你知道他说甚么吗？他说：“我们还以为耶稣会救赎以色列。”他的意思是甚么？我们往往会把一些说话加上属灵意义，其实那门徒并不是说：“我们渴望耶稣来救赎以色列，但祂没有这样做。”他的意思是：“我们一直受压迫，一直在罗马人的轭下受压制，我们以为耶稣真的会救赎我们。”

你知道“救赎”这个词的意思吗？意思是从奴役中释放出来，不再是奴隶的身份。你看，不仅是敌人，连朋友都在问这个问题，每个人都在问这个问题：“耶稣，你是否政治领袖？你有没有政治纲领？”耶稣的答案，就是问题所在。在每一卷福音书里，耶稣的回应都是一样。我们看到完全相同的用字。用字相同的回答一直保留在福音书里，非常清楚地显示这的确是耶稣的响应。在希腊原文中，耶稣只简单地说了两个字：“你说。”

耶稣所说的就只有这些。要翻译这一句其实非常困难，可以有很多不同的翻译版本。翻译者不能只直译为中文。如果他们直译为“你说”，那么读者便无法理解。例如，这里他们翻译成：“对，你说的是。”我希望你们知道，这个翻译方式令说话者的意思过于正面，听起来耶稣好像在说：“对，我是，就如你所说的一样。”

你们有没有听过《万世巨星》（*Jesus Christ Superstar*）这出摇滚音乐剧？故事描写耶稣受难前最后七天所发生的事情；在其中一幕，彼拉多说：

“我们全都知道你已成为触目的人物，不过你是王吗？你是犹太人的王吗？”

耶稣说甚么？祂说：“这是你说的。”听到吗？这个翻译又太负面了。如果有人说：“你是这样的吗？”然后你说：“这是你说的。”这听起来好像是否定的意思。可是在这里，当彼拉多问：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“是的，就如你所说的一样。”这听起来好像是肯定的意思，可是耶稣实际说的其实是：“你说。”这句话的意思刚好夹在中间，模糊得非常美妙，没有指向任何直接清晰的答案。答案非“是”，也非“不是”。

为甚么耶稣这样对我？为甚么祂这样对你？我想这是我们该问自己的问题。为甚么祂的响应这样含糊不清？所有福音书作者都清楚表示，这个绝对含糊、绝对中立的响应其实非常重要，可以帮助我们理解耶稣到底是谁；否则他们不会这样完整地保留他们的对话，也不会每一卷福音书里仔细记载这事件。另一个原因是，彼拉多所问的问题根本不是一条公平的问题。如果我来问你这样的问题：“你还有没有逃税呢？”你怎样回答？

如果你从来没有逃税，那么你直接回答“有”或“没有”，其实都在误导我。我的意思是，有些问题就是以这样的方式提出来，直接回答比起含糊不清的答案更容易误导人。这就是他们其中一个问题，彼拉多并非以普通方式问：“你是否弥赛亚？”而是问：“你是否政治人物？”耶稣拒绝直接回答“是”或“不是”，为甚么？因为耶稣有一个独一无二的掌权方法——就是我们在这里看到的，也是路加很努力想让人明白的。

耶稣没有说“是”，因为如果祂说“是”，祂的意思就是：“对，我现在就率领军队，来除灭你们。”事实上，在约翰福音第 18 和 19 章，有一段很长的经文描述这件事。根据约翰福音，我们知道耶稣在受审时向彼拉多说：“我的跟随者并非来争战。”如果耶稣要说“是”，那么祂会这样说：“对，我只是个政治人物。我来是要进行游说，我来是要争取选票，我来是要扩充军备武器，我来是要集结军队。我来就是要这样作。”

相反，如果耶稣说“不是”，那么事情也同样绝对会误导人。为甚么？因为如果祂说：“不，我不是政治人物。”祂真正传递的意思是：“我只是属宗教的人，只会让人在个人层面方面得着平安，我在现实的各方面、在生命的各个部分都没有任何控制权。噢，我来只是在个人生活上给你们平安和喜乐。”当然，有很多人想听这些话。很多改革派的人希望听到

耶稣说“对，我是政治人物。”而很多保守派的人则希望听到祂说“不，我不是政治人物。”然而，耶稣并不会这样做，祂不会这样做。为甚么不这样做呢？

耶稣的回应，狭义来说就是：“我不是政治人物，也没有政治纲领。”但广义来说则是：“我与政治密不可分。”这是甚么意思呢？我们每个人都该这样问问自己。从哪个层面来说，耶稣完全不属政治呢？又从哪个层面来说，祂属政治呢？这是耶稣自己所说的，不是我说的。这不是由于我想保持平衡和中立，也不是由于我不想得罪任何人，所以才说得模棱两可。这个精彩的中立说法从何而来？就是耶稣。祂的方法比我能想到的更平衡可取。耶稣在哪些方面属政治，在哪些方面不属政治呢？祂在甚么情况说“不，我不是”，又在甚么情况说“是，我是”呢？

第二，耶稣不属政治。

首先，从哪个层面来说，耶稣不属政治呢？路加在这里的重点是，宗教领袖看见耶稣拥有某些权能，因而害怕祂，但政治领袖却完全不相信祂有任何权能。我看过很多描述耶稣的书，有些大致上写得很好，我也很欣赏；但书中往往有一点会出错。举例说，美国神学家约翰·霍华德·尤达（John Howard Yoder）于1972年出版了一部非常精彩且极具影响力的著作，名叫《耶稣政治》（*The Politics of Jesus*）。他说：“耶稣一直威胁着政治势力，因为祂不断鼓吹建立平等、没有暴力的社会，而这样的社会则会对政治势力造成极大的威胁，于是他们想尽办法打压耶稣。”然而，这个说法跟我们今天所看的经文刚好相反。

路加要说明的是，如果希律和彼拉多这两个为权力癫狂的人认为你对他们的政权有半点威胁，便会将你的头砍下来。只要你向他们展示丁点儿政治威胁，他们便会这样做。这里的希律是大希律王（Herod the Great）的儿子；大希律王就是在伯利恒大肆屠杀无辜者的人。如果他认为自己的儿子、女儿或妻子对他的政权有半点威胁，也同样会取下他们的首级。凯撒·奥古斯都大帝（Caesar Augustus）曾经这样讽刺说：“做希律王的猪，比起当他的孩子，更有机会存活。”这里的希律是大希律王的儿子——希律·安提帕斯（Herod Antipas），他与他的父亲没甚么分别，彼拉多也没甚么分别。他们不是普通人，他们不是诚实正直的人，并非真的来调查耶稣的审判案件，他们不会说：“我们不能杀这人，因为他并没有犯罪。”这不是他们的想法，他们也不会做这样的事情。他们不杀耶稣唯一的原因，是因为他们一点也看不起祂。

你没有看见那些宗教领袖嘲弄耶稣，也没有看见那些宗教领袖给耶稣穿上袍子扮作王的模样。希律和彼拉多嘲弄耶稣的时候做了甚么？路加告诉我们，希律的兵丁嘲弄耶稣，给祂穿上袍子扮作王的模样来戏弄祂。约翰当然也有这样记载。兵丁这样做，彼拉多也这样做；他们把荆棘冠冕戴在耶稣头上，为祂披上紫色长袍。他们又鞭打耶稣，说：“如果你是先知，告诉我们打你的是谁？”然后，他们假装屈膝拜耶稣，说：“恭喜，犹太人的王啊！”

他们为甚么这样做？宗教领袖没有这样做，只有政治领袖才这样做，因为他们完全鄙视耶稣，认为祂没有半点威胁，也没有任何权能。他们一边鞭打耶稣，一边说：“如果你有权能，如果你有任何政治权力，就使我们住手吧。”当耶稣在希律面前，为甚么希律对耶稣那么感兴趣？其实，希律只是对政治权力感兴趣；他想看神迹奇事，想叫耶稣使人瞎眼，想看火好像雨一样从天而降。他想看耶稣的权能，但耶稣不会这样做。耶稣默然无声，甚么都不

做，他们便戏弄祂，彻底鄙视祂。我认为《万世巨星》这出摇滚音乐剧中有很多地方都歪曲了圣经的记载，虽然大部分剧情都很有趣。其中有一幕彼拉多第一次遇见耶稣，他说：

“这受伤的人、阻塞我门廊的人是谁？……
噢，原来这就是耶稣基督，我真的有点意外。
祂看起来多么弱小，一点都不像君王！”

他们就是这样鄙视耶稣——完全看不起祂。为甚么？他们之所以这样鄙视耶稣，是因为耶稣对权力的定义与人类政治体系完全对立。人在政治上得到权力的途径，跟耶稣掌权的方式实在完全不同，你可以在经文中看到这一点，这就是为甚么他们无法明白其中的道理。

1. 世俗的政治权力

首先，人类政治权力的定义就是高压强制。高压强制，就是强迫的意思。我想有能力控制别人——这就是权力。在约翰福音里，彼拉多问耶稣：“你是王吗？”耶稣说：“我特为给真理作见证。”然后彼拉多问：“真理是甚么呢？”彼拉多其实在嘲笑耶稣，意思是说：“我们来讨论一下权力、信仰、道德劝告和看法吧。我们来讨论一下权力。拿起你的武器吧。制定政策——我可以藉着政策控制别人做任何事；我可以立法；如果有人不服从，我可以惩罚他们。这就是权力。”耶稣并非这样。

首先，人类政治体系认为真正的权力就是能够强迫别人、控制别人。其次，他们认为真正的政治权力是抬举自己。“抬举自己”就是提升自己的名望、名声、荣誉。那就是名声，就是政治的本质——你要争取荣誉，要让人知道，要吹捧自己，说“看我做了甚么。”如果你必须要承认软弱，那么承认软弱的方式也只是为了让自己看似更强。你要抬高自己；你要努力求存；你要救自己；你要提升自己的名声、形象。

耶稣不仅与他们完全不同，祂更一声不响，不为自己辩护。耶稣基督的信念是：祂不坚持自己配得拥有的东西，反倒虚己、谦卑顺服；祂取了奴仆的形象，让别人得荣誉，甘愿牺牲自己。政治体系谈论的是真正的权力；而你却可以谈论牺牲、温柔；也谈论光、道德、信仰和真理。人们所谓真正的权力，是高压的权力，是强迫、控制别人的权力；他们所谓真正的权力，是自我吹捧、争名夺利、建立好名声。你看，要所有人支持，要民望上升。这是世俗的权力。

2. 耶稣真正的权能

这是耶稣所做的事情。耶稣在这里告诉我们，真正的权能是甚么。我会逐点按次序说明，但其实它们是并行的。第一，真正的权能使人改变，并非控制人。真正的权能改变人，而非控制人。真正的权能使人从心底开始改变。这就是真正的权能。耶稣在约翰福音第12章说：

“我若从地上被举起来，当我牺牲受死，就要吸引万人来归我。”在每次节目中，我都描述耶稣——描述祂的牺牲，描述祂的软弱，描述祂为我们所作的事——当中具有一股吸引力，你的心敞开，你的心开始融化。这是甚么？你在改变，而非被控制。耶稣说，真正的权能不是控制人，而是使人改变。祂说：“因此，真正的权能不是抬举自己，而是开放自己、倒空自己。”

我们来看看该如何实际应用耶稣的话，这才能在生命中发挥作用。看看你与人的关系——也许你想改变别人，你想他们接纳你的建议，你想重新塑造他们的性格，你想帮助他们，你多么渴望见到他们整个人从心底开始改变；那么，你便要甘愿受伤，放弃自己的隐私，让他们进入你的生命中，让自己显得脆弱，让自己受批评和指责。相反，如果你只想抬举自己，只想安然无恙，只为利益才承认软弱；那么，你只会控制人，而非改变人。控制总是与抬举自己一起出现的；而改变总是与开放自己、牺牲自己、受伤和失去一起出现的；总是与失去钱财、失去时间、失去面子一起出现的。

他们为甚么嘲弄耶稣？因为他们说：“如果你有权能，就阻止我打你吧。”“如果你有权能”——这是重点。“如果你有真正的权能，你大可以救自己。”这是他们在十字架前所说的话，而他们就是那些政治人物，而非宗教之士。宗教之士知道耶稣有权能，这就是他们讨厌祂的原因。他们知道耶稣有权能，因此非常恐惧。政治领袖却嘲弄耶稣，耻笑基督信仰、耻笑基督。他们认为真正的权能就是控制别人、拯救自己，所以他们鞭打耶稣的时候说：“阻止我。如果你有权能，就阻止我吧。使我瞎眼吧。从天上降火下来，阻止我吧。动动你的指头吧。”

你知道吗？政治权力对耶稣最终极的嘲笑是，当耶稣被挂在十字架上，他们说：“他救了别人，却救不了自己。”在这里，你可以看到一个矛盾，因为人类的政治权力说，拯救别人的方法就是先拯救自己。可是，他们当时所见的耶稣却完全无法救自己：祂被鞭打、被唾弃，戴着荆棘冠冕、头破血流，在十字架上垂垂死去。他们看不见的是，耶稣能够拯救别人，因为祂不选择救自己。这就是耶稣强而有力的救赎。如果当时耶稣基督救了自己，便无法救我们；如果耶稣基督救我们，便不能救自己。这才是真正的权能，因为耶稣基督甘愿成为软弱，而这就是最终极的权能。当你本来并不需要成为软弱，当你的能力本来已经足够有余，但却甘愿牺牲自己，这就是真正的权能。

各位，你们有听过法国统治者拿破仑（Napoleon）吗？我不知道原来他在生命快要终结的时候信了主。我最近在看他战败后流亡时所写的著作，我不清楚他是否真的成为基督徒；如果有人知道想告诉我，请给我介绍一些书籍，让我认识更多吧。拿破仑所写的一些文章令人非常惊奇，其中他说：“我在强暴的根基上建立王国，我的王国最终瓦解了；耶稣基督在爱的根基上建立王国，祂的王国坚固立稳，直到永远。”

耶稣基督之所以没有还击，耶稣基督所做的一切之所以与人类政治体系的观念完全相反，是因为那一切都不是真正的权能。人们以为权力就是那样子，但那其实并非真正的权能。真正的权能不是用来强制压迫人的，这样的权力终有一天化为乌有，但能改变人的权能却永远不会消逝。用来提升自己的权力会为别人带来压迫，终有一天也会消失，但使人开放自己和倒空自己的权能却会带来改变，这才是真正的权能。

最大的矛盾就在于此，耶稣站在彼拉多面前，彼拉多手中掌握耶稣的生死。他们不知道耶稣基督只需要微微动一动小指头，捆绑祂的锁链便会马上折断，火便会从天上降下，兵丁脸上的笑容将会消失，官长也会在路上倒毙。耶稣要做的就只是点一点指头，他们便会全部丧命。这样的话，神所预备的救赎便无法完成，我们也不会在这里，不会做现在所做的事情。这就是权能——耶稣的时代至今两千多年，看这权能仍然存在。政治权力——狭隘的政治权力——就是强制、压迫的权力；订立政府政策的权力；提升自己的权力；众人都藉此做自己

想做的事情。可是这些权力非常有限，这一切都只是表面的权力，肤浅的权力，耶稣基督拥有的权能绝非这样。

第三，耶稣属政治。

现在，我们继续讨论下一点——耶稣在哪一个方面属政治呢？这是甚么意思？我来很快解释一下吧。首先，来看看实际的应用方式。这就是为甚么耶稣基督一定要给一个模糊的答案，不直接准确地说明祂的政治角色和立场。有些人来认识基督信仰，首先让他们失望的事情，就是耶稣的政治角色和立场。他们说：“等一等，我是属于这个派别的，有自己的政治立场。我有点担心基督信仰。我很害怕，不确定基督信仰会否强迫我做这样、强迫我做那样。在我成为基督徒之前，我想知道耶稣的政治纲领。我想知道如果我成为基督徒，是否要相信这些、相信那些？是否要投票赞成这些、那些？我希望先了解！”你这样说其实代表你想自己控制一切。如果耶稣基督给你祂的政治纲领，而你又有选择接受或拒绝的话，那么祂并非真是你的王，祂并不是真正的王，你才是王。

在你认识耶稣之前，你到底怎样可以知道这世界需要甚么呢？耶稣基督没有给你任何政治纲领，因为祂说：“我想你先认识我，我不想你说：“如果我成为基督徒，是否要变成这样？是否要持这个立场或那个立场？”祂说：“你到底要怎样才会明白呢？你还在问这样的问题，就代表你还坐在自己生命的宝座上。我才是真正的王。”耶稣含糊地回应，就是为了令你真的让祂做主。这样，当你往祂那里去，祂掌权的新方式便能在你生命中发挥功效。当然，你会改变。不管你是谁，我从没有见过任何人不因耶稣而改变他的政治立场。

亲爱的基督徒朋友，你们也要留心听。我是否在说你不应该参与政治呢？有人大概想这样问我，所以我会很快解释一下。对于这条问题，答案当然“不是”！我来告诉大家一个重点，人类的政治为甚么会这样？这是否唯一可行的方式？提升自己？永不让人看见你不安？永不承认自己犯错？做每件事情都邀功？压制别人——这就是真正的权力吗？这是否掌握政权的唯一方式？当然不是，但为甚么大多数人都采用这方式？

政治就像性一样——你都明白，不是吗？想一想，路加福音第7章，你记得那个女人吗？那个女人是个妓女，她打破颈项上的香膏瓶，把香膏倒在耶稣脚上，记得吗？她这样做其实是说：“我以前以为真正满足人灵魂的就只有性，我以为性就是推动世界的基本要素。然而，我现在发现原来性是灵性上的事情；我发现我尝试透过性去换取的东西，原来只有耶稣能够给我。我希望得到亲密的关系，希望得到安全感，希望得蒙接纳。我一直以为我在性里面可以得到我想要的东西，可是原来只有耶稣能够给我。”于是，她便将对性的追求放在耶稣脚前。这不是说她以后不可以有性行为，而是她以后不会再以性为偶像，而性也无法再辖制她。她的身份不再是妓女，她也不再作性的奴隶——永远不会。

其实，政治就像这样子。“怎么说呢？”有很多人都这样问我，他们说：“好吧，我来问你，从政治角度来说，你的教会是怎样的？”换句话说，他们的意思就是这里表面是宗教，但内里全都是政治。不！不！正确的说法是：表面是政治，但内里全都是宗教。在政治上，如果你不认识主耶稣基督，那么你会透过政治手段，来达成只有神才能做到的事情；你希望自己影响力；你渴望自己变得重要；你希望有一份使命感；你希望这样说：“我可以改变世界，我真的可以改变世界。”政治只能带来某程度的改变，如果你将政治变成偶像，那么你整个人也会随之转变。假如你属保守派，你会将商业市场活动变成偶像；假如你属自由

派，你会将国家政府变成偶像；然后你说：“这就是解决所有问题的方法”，就好像那女人藉着性去换取一些只有神才能够给她的东西——亲密的关系。

你可以利用政治去尝试得到一些只有神才能够给你的东西，那具有影响力的使命。改变世界——只有藉着神才能做得到。在参与政治之先，彼拉多首先要像那个女人放下香膏一样，他需要放下他的权位。仔细想一想！耶稣大可以把权位归还给他，耶稣没有说：“噢，你现在是基督徒，不可以参与政治。”不是这样。坦白说，要是玩弄政治的话，在政治上，彼拉多就最终不会卷入如此混乱之中了。

那么，耶稣在哪一方面属政治呢？你看，一方面，耶稣没有说：“是，我是政治人物。”因为祂要显明祂不是，祂没有给你任何政治纲领。你若要成为基督徒，并不用先考虑政治立场的问题。你千万不要这样做，否则祂便无法作王。另一方面，耶稣也没有说：“不，我不是政治人物。”祂没有说“是”，也没有说“不是”！为甚么？因为最终耶稣向你作的，就是完全改变你生命中的每个部分。如果你想知道这如何灵活地发挥效用，那么看看路加的描述吧。路加不只是告诉我们，因为希律和彼拉多说耶稣不是政治人物，所以祂就不是。路加以此方法指出耶稣实际上并非政治人物，祂并非为此而降世。耶稣并非为此而来到世上，因此，不要以为基督信仰实质上只是关于政治而已。

然而，另一方面，其实故事里还有第三位政治人物，你知道吗？还有第三位政治人物。彼拉多、希律，还有一位——就是巴拉巴。没错！他是真正的革命叛乱者。当时，他被关在狱中。逾越节有个惯例，就是释放狱中其中一个囚犯。虽然路加没有说明，但我们从其他三卷福音书得知这是彼拉多的主意。彼拉多出来说：“我并没有意思要处决这人，我给你们一个选择。你们要我惩治他，可是你们现在可以选择，要我释放那一个给你们？是耶稣还是巴拉巴呢？”

巴拉巴是真正的革命叛乱者。换句话说，巴拉巴被关在狱中，是因为他真的犯了法，而耶稣将要承受巴拉巴本该受的刑罚。当然，彼拉多有点苦恼，没有想到会事与愿违，因为他把两个耶稣放在自己面前。你们知道巴拉巴的名字其实叫耶稣吗？你们知道巴拉巴就是“父的儿子”的意思吗？因此，我们在经文看见两个父的儿子——两个耶稣。彼拉多说：“你们想要哪一个？”当然，众人都说：“我们要巴拉巴。”为甚么？路加其实想说明，耶稣从某方面来说是个革命者——非常另类的革命者，截然不同的革命者。

巴拉巴和耶稣的故事之所以出现，是因为巴拉巴就是你和我。耶稣基督为了有罪的巴拉巴代罪受死，于是巴拉巴得自由。你脑海出现甚么图画？有没有看见一种羞辱？福音书作者路加尝试指出，我们就是巴拉巴。你可以想象一下巴拉巴的情况吗？他本来被关在狱中，准备钉十字架；他在想象自己怎样窒息而死、想到手上的铁钉；然后他听到外面的群众大喊：“把他钉十字架！把他钉十字架！”于是他心里想：“噢！天啊！我随时要死了。”接着，他听到兵丁进来开门，他便说：“噢！天啊！现在就是了。”可是，兵丁却对他说：“你得释放了。”巴拉巴大概会问：“我怎么得释放？”

兵丁板着脸，麻木地说：“这边，出来吧。”兵丁把巴拉巴带出来，给他看看发生了甚么事。巴拉巴会说甚么？他大概会说：“等一等，祂背着的原是我的十字架，祂手上钉着的原是我的铁钉，祂竟然代我受死。”历史上只有巴拉巴一人可以直接实在地说：“我在呼吸耶稣的呼吸，我得释放了。”你们看到经文最后部分说了甚么吗？彼拉多释放了巴拉巴。

这就是福音。神使无罪的耶稣成为有罪，好让我们藉着相信耶稣可以在神面前得称为义。你知道为甚么耶稣沉默不语吗？你知道为甚么耶稣容让他们鞭打自己吗？因为耶稣在承受我们的刑罚。祂承受的就如一个罪人该承受的一样。祂说：“惩罚我吧。”祂对我们是如此真诚、如此信实；如果你接受这一切，便会发现有一点是多么有意思：耶稣为你受死，不单使你罪得赦免。这里，神学家称耶稣和巴拉巴这事件为“一举两得”，你得到“神双重厚待”。

耶稣受死，不仅使你的罪归到祂身上，更将祂的自由归给你，将祂的义归给你。你现在就好像从没有犯过那些罪一样，现在神按你的本相接受你、爱你。这是彻底革新的观念！绝对彻底革新的观念！为甚么？你知道这是甚么意思吗？这里指的是，你的身份、财产、公民身份、种族、文化、社会地位……现在对你来说，这些东西没有一样比耶稣更重要。这就是说，你对于政治、文化、社会地位的整个态度都改变了，你可以自由自在过美好的生活。你不用争斗，也不再活在痛苦之中，因为你的身份不再建基于你的种族或地位，而是耶稣；你的身份不再建基于你的财产或职业，而是耶稣。这样，你突然彻底改变，在各方面都彻底得着释放，对一切事物的态度都彻底改变。耶稣与政治的关系实在密不可分。我来这样总结吧。

已故的汤姆·斯金纳（Tom Skinner）是一位非洲裔美国牧师，曾定居纽约。在1970年，他在美国的厄巴纳宣教士会议（Urbana Missionary Conference）中传讲信息。我有几个朋友参加了会议，我并没有参加，只是听过讲道的录音。当时我刚刚信主，还未够深入听这篇信息。信息的尾声有一段立志奉献的时间，为甚么？因为我们相信改变世界最好的方法，就是以福音——耶稣基督的恩典充满世界。世上大概没有其他方法比这方法更创新、更具政治革命性的了。如果有时间，我会详细告诉你。你知道“反奴隶制”的概念是从何而来的呢？没有任何人、任何地方、任何文化想到奴役人是错误的行为。据我所知，“反奴隶制”的概念之所以出现，是因为人们终于真正思考福音的真义。在历史上，“反奴隶制”的概念是从18世纪末，人们开始对传福音有所觉醒而萌生的，这就是汤姆·斯金纳之所以用了巴拉巴的故事结束整篇讲道的原因。

他说：“巴拉巴是一个革命者，他策划破坏当时的政治体系，渴望推倒那些政治人物，甚至想杀死他们。那么，为甚么人们想释放巴拉巴呢？巴拉巴也计划毁灭那些宗教领袖，因为他视宗教领袖为当时政治体系的一部分。巴拉巴是个危险人物，为甚么人们想释放他呢？这是因为如果他们释放巴拉巴，他最多只会发动另一场骚乱或暴动，他们只需要通报国家军队，派一队坦克部队来镇压就行了。他们很轻易便能制服他，或搜出他的枪械武器，或搜捕他的住处。你总有方法制止巴拉巴，可是你怎样制止耶稣呢？你怎样制止一个虽然手无寸铁、没有坦克军火，也能震动整个罗马帝国的人呢？他们以为会有方法，认为必须马上把耶稣剪除；于是，他们要求释放巴拉巴，因为他们总有方法可以阻止巴拉巴。他们说，这是我们唯一的机会，我们不想被耶稣管辖。于是，他们便杀死耶稣，并将祂埋葬；然后说，这将会是我们最后一次听见这个革命者的名字。”汤姆·斯金纳说：“三天后，耶稣基督终于得胜，成功发动历史上最伟大的政变。”耶稣基督是犹太人的王吗？是。

我们同心祷告：

亲爱的天父，求祢帮助我们明白真正的使命是甚么，懂得如何真正改变世界。藉着明白耶稣为我们所成就的大事，藉着丰富的属灵财宝，得着力量在世界各地做同样的事，发挥巨大的政治影响力。神啊，求祢帮助我们抱有耶稣的政治理念。奉耶稣基督的名祷告，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第三部分：君王 君王降临

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们要来探讨“真正的耶稣”系列第三个部分——“君王”这个主题，讨论的题目是“君王降临”。

我们将会继续为耶稣编写传记。这次讲道内容所根据的经文是马太福音 21 章，我们要来阅读耶稣凯旋进入耶路撒冷的事迹，后世称复活节前的主日为棕树节来纪念此事。耶稣就是从这个时候开始，展开了人生最后的一个星期。在约翰福音一共 21 章经文中，这事件出现在第 12 章；在马太福音的 28 章经文中，则出现在第 21 章；在马可福音的 16 章经文中，就出现在第 11 章。换句话说，福音书告诉我们耶稣的人生，内容很大部分都与耶稣生命最后一个星期有关。因此，我们可以获得很多数据来为耶稣立传。我们要来看看耶稣的人生。在基督进城和受死期间所发生的事情，当中都有很多值得探讨的地方。在这个节目以及接下来的几个节目，我们要来探讨这些内容。

我们一起来阅读马太福音 21 章 1 至 17 节：

耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说甚么，你们就说：“主要用他。”那人必立时让你们牵来。”这事成就是要应验先知的的话，说：“要对锡安的居民说：『看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。』”门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子；对他们说：“经上記着说：『我的殿必称为祷告的殿』，你们倒使它成为贼窝了。”在殿里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”就甚恼怒，对他说：“这些人所说的，你听见了吗？”耶稣说：“是的。经上说：『你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。』你们没有念过吗？”于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。

这是神的话语。

好了，我们在这里看到的就是耶稣凯旋进城的故事。这段经文有那么多主题，这一点不仅在圣经里是如此，在所有世界文学当中也是这样。我心怀敬畏，屈膝在这段经文面前。就让我们来做平常必须做的事情吧。如果你要研究一段圣经的经文，那你首先必须注意很多细节。你不可以只是说：“那是甚么意思呢？”你必须开始注意，你能注意到的细节，总是比你第一次阅读这段经文时能注意到的要多。

耶稣公开宣称自己是王

让我们注意一下其中细节，然后问问自己它的意思是甚么。让我指出三个必须注意的重点。首先，让我们来看一看这段经文的语境。这整件事的语境是，那里有一个危机。第一节说：“他们将近耶路撒冷，到了伯法其。”就在这件事发生之前，我们知道发生了甚么事，马太福音在 20 章记录了这件事，马可福音则在第 10 章记录了这件事。就在这段经文记录的这件事之前，他们在路上。马太福音在 20 章告诉我们，有两个瞎子向耶稣喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣来到他们身边，并且说：“要我为你们做甚么？”他们说：“可怜我们吧！”于是耶稣医治了他们。现在，你可能会说：“很好！一个伟大的神迹，在路上又多了一个神迹。”但你必须了解，这件事对于 21 章和凯旋进城的意义是甚么。这是耶稣基督第一次被赋予弥赛亚的称谓，也是祂第一次允许人们公开这样称呼祂。

大卫的子孙是谁？当瞎子开始呼求“大卫的子孙”时，每个人都知道那位是谁。大卫的子孙就是在那之前好几个世纪就有预言提到的弥赛亚王。大卫的子孙就是最终极的君王、世上最后的君王。第一次有人公开呼喊并称呼耶稣：“噢！最终极的君王！噢！世上最后的君王！”耶稣看着他们，并说：“是的。”每个人都很惊讶地倒抽了一口气，尤其是使徒们，因为他们从一开始就希望耶稣公开宣称自己是王。他们希望祂公开宣称自己是王，他们了解祂的大能、见识过祂能够做的事情，也知道祂能够做甚么。他们非常希望祂站出来，公开宣告祂的大能，因为这样能够促使胜利快点到来。

现在耶稣公开宣称自己是王，他们很惊讶地倒抽了一口气，因为他们知道这是甚么意思。这是一个危机！当耶稣公开宣称自己就是弥赛亚，就是拯救者，那就意味着祂现在要么就凯旋胜利，登上君王的宝座，要么将会被当权者杀死，这些当权者会被迫杀掉祂。我的意思是：当众门徒听见瞎子喊着说“大卫的子孙”，耶稣说“是的，我就是”时，他们一定感到毛骨悚然，吓得魂飞四散，因为他们知道这意味着“不成功便成仁”。他们知道，耶稣要么就凯旋胜利，要么就被铲除、被击溃、被毁灭。他们知道，耶稣要作最后冲刺，准备登上顶峰，这是时候了。现在一切都发生了，时间快到了，因为他们在前往耶路撒冷的路途中，耶稣已经公开宣称自己是王，而这正是我们要来看的第一件事情。这伟大的一幕，这个紧张精彩、戏剧性的局面，就发生在这段经文之前。

耶稣基督掌握大权

你必须注意的第二件事，对我来说是很新颖的概念，因为我研究完这一点之后，才注意到这件事。这件事就是：耶稣基督掌握大权。实际上，我得小心使用这个词，但我却必须使用它。耶稣基督安排自己凯旋进城，耶稣基督精心安排自己凯旋进城。你们都记得，福音书的作者都是非常言简意赅的人，他们不会用很长的篇幅来描述事情。作者只以六节经文来描写耶稣基督安排自己凯旋进城。我不知道你们有何看法，但是我知道对我而言，我总是会这样想象这一点。耶稣基督进入耶路撒冷，大家都出来说：“大卫的子孙万岁！”耶稣环顾四周说：“嗯……嗯……我不知道该说些甚么……唔，好，我一定会好好地走到那一步。”我总是这样想，你们曾经这样想过吗？听着，耶稣基督是绝对掌权的，祂安排自己凯旋进城。

其次，在巴勒斯坦各地，可能再没有任何一羣人这么了解耶稣的大能。众门徒了解这一点，这一羣人看过拉撒路复活；他们知道耶稣是谁；他们明白祂的荣耀；他们知道祂的大能，再没有任何人，再没有任何一羣人曾经见过像这样的事情。所以，当耶稣打发祂的门徒去把驴和驴驹牵来时，人们总是认为耶稣一定与这只驴的主人做好了安排。这一点很有趣。人们多年来对这件事一直有所争辩，认为耶稣一定做好了安排。我的意思是，祂不会就那样走进去把驴牵走……我的意思是，祂不会那样做。经文并没有说祂做好了安排。事实上，耶稣基督

显然很清楚他们走进村子里，牵走一只驴子时，人们会说：“这是怎么回事？”耶稣说：“你一定要让他们知道我要骑这只驴子。”

如果你们仔细看，你们将会在第8节看到门徒按照耶稣的指示走进村子里。请注意第9节说：“众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人都在呼喊。”第10节经文告诉我们：“耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了。”这羣人不是从耶路撒冷来的。这羣人是在耶路撒冷以外聚集的，他们前行后随地到那里去。人羣是甚么时候到达的呢？驴子一到，他们就到了。为甚么呢？因为人羣是从伯大尼和伯法其来的。耶稣基督早就已经精心策划了这件事情。耶稣基督已经安排好了。在某种意义上，祂不只是派人去牵驴子，还派人去聚集人羣。祂完全掌控一切，祂促使这件事发生，祂确保自己进到耶路撒冷时，人羣会以最大的声浪来宣告祂的君王身分，好让耶路撒冷和耶路撒冷的领导听见祂宣告自己的王权。

基督温柔地来临

在我们问“这一切意味着甚么”之前，我们还注意到第三件事。请注意耶稣所选择的代步工具。祂选择了驴子。现在，让我们试着从门徒的角度来思考一下。门徒终于觉得很开心，他们的主终于做了一件正确的事情。耶稣对祂的君王身分所持的态度一直令人无法捉摸。每次他们开始说：“走吧，让我们行使权力，接管一切，祢可以让死人复活，祢可以平静风浪，那我们也可以将这些罗马人驱逐出去。”耶稣叙述自己受苦等这一类事件时，说的话总是让人摸不着头脑。终于，终于祂做了一件正确的事情。但祂却没有牵一匹战马，像打胜仗的将军一样骑着战马进来。祂在做甚么呢？有趣的一点就在这里。君王的代步工具并不是驴子。谁骑驴子呢？是谁呢？西班牙著名作家塞万提斯的名著《堂·吉珂德》中，堂·吉珂德的忠实侍从桑丘·潘沙骑驴子。仆人才骑驴子。驴子不是君王的代步工具，而是仆人的代步工具。我们稍后会回头看这一点，但是你们可以想象一下，众门徒会说：“这样还差不多。”众门徒心里会想：我们到了耶路撒冷之后，不得不雇用公关公司。耶稣对公关这方面懂得不多，这样看起来很不妥当。祂传送的信息不对……祂在传送繁杂的信号。我的意思是，祂要以四处游走的宗教领袖身分，以温柔的仆人身分进城吗？还是祂要以驱逐罗马人的将军身分进城？我们会进一步探讨这一点。所以，让我们注意一个事实，这个事实就是：耶稣在一片欢庆声中传送一则繁杂的信息，一则令人难以理解的信息。

这一切意味着甚么呢？它的意义就在第5节这里。这一节有一个惊人的用语，我一遍又一遍重复这个用语，直到你和我都了解它的意思为止。第5节经文说：“看哪，你的王来到你这里，是温柔的。”第5节的经文说：“看哪，你的王来到你这里，是温柔的。”这一节告诉我们与基督的君王身分有关的三个重点。“你的王来到你这里，是温柔的。”首先，我们在这里认识到基督的君王身分具有对抗的本性；其次是矛盾的本性；最后是可以改变一切的权能。对抗的本性、矛盾的本性、可以改变一切，虽然这三组词语不是很好的词藻，但我希望这是一篇很好的讲道。这一节告诉我们这三个重点。首先，祂拥有对抗的本性——祂是王；第二，祂拥有矛盾的本性——祂是王，却竟然温柔地来到；第三，祂也是能够改变一切的王——祂将要来到，并且已在路上，就是即将来到的王，就是未来的王，就是我们所有人都一直在等待的那一位。

耶稣基督具有对抗的本性

现在，让我们简略地来看看这三点。王即将来到我们这里，我们即将去到祂那里。第一，对抗的本性。如果你理解这段经文的话，那你必须了解的第一件事就是：耶稣基督在促使一切

发生。耶稣基督不是不情愿的，祂并没有表示不满。换句话说，耶稣基督极为谦卑，但却一点都不妥协。当我阅读圣经时，当你们阅读圣经时，会看到令人难以置信的谦卑、体恤、怜悯和温柔。可是，你却不可说祂轻易妥协。这一点是耶稣独有的，没有任何人像祂一样，从来不曾有过，永远也不会有。当耶稣对待别人时，祂是何等谦卑、慈爱、和善、温柔、怜悯，祂愿意服侍人，祂向人发问，一切一切都实在令人难以置信。当祂对待自己时，却没有一点妥协。祂不断做出令人难以置信的宣告。在这段经文中，耶稣反复不断地说：“天地终极的王，就是我。”耶稣来到圣殿，圣殿是甚么？就是神的殿。祂走进神的殿，说：“我的殿！我的殿不该是这个样子的！”于是祂开始重新排整殿内的陈设，唯有圣殿的主人，才有权利这样做。你怎么能够进入神的殿，并说“这是我的殿”？祂在说自己就是神。各位，圣经里每处都透露了，耶稣基督是有史以来最坚持不妥协的人。祂总是要你了解祂的身分；祂的王权总是具有对抗的本质。祂总是安排一切，祂总会确保你听见这一点，绝对不会悄悄地溜进耶路撒冷。

听着，这是第一个重点，当耶稣基督来到任何城市或见任何人时，祂都会说：“承认我是你的王”不然就杀死我，两者之间不存在任何别的选择。耶稣强逼每个人做出选择——为我加上君王的冠冕，不然就杀死我。我想提出一点：祂不只对耶路撒冷这样做，也对任何有理智与情感的人这样做。听着，耶稣也会对你的理智做同样的事情。祂将会精心安排：“承认我是你的王，不然就杀死我”。美国杜克大学英国文学教授雷诺兹·普赖斯（Reynolds Price）是这样说的……他写了一本书，书名叫做《三福音》。我觉得这本书非常有趣。他在这本书中解读了马可福音和约翰福音，然后说明他对耶稣一生的看法，接着再加上很长的概述。我发现这是一本很有用的书。他对于约翰福音所说的其中一个观点，也可以用来形容马太福音、马可福音或路加福音。让我们来听听这段话，他说：“如果两千年的虔诚，还没有使约翰福音的故事和要求变得模糊黯淡，那么耶稣的福音仍然会被看成是不断燃烧的愤怒。约翰福音要么是疯狂的作品，要么就是使人盲目的启示。听啊！每一卷福音书要么是疯狂的作品，要么就是使人盲目的启示。福音书所描绘的行为，从第一段经文所提出的宣告，都要求我们做出艰难的选择。如果我们认真地看待约翰福音、马可福音和马太福音，我们最终必须问自己一个福音书公然问我们的问题：约翰带给我们的究竟是改变生命的真理，还是一个疯子描写一个比他更狂野、更有才华、更精神错乱的疯子的故事？你们看，雷诺兹·普赖斯知道这一点，每个真正明白这一点的人，都已经注意到了。当耶稣基督对你的理智说话，因为祂的宣称，因为祂说：“我是绝对的王。”所以祂在做的事就是说：“你可以很不友好地鄙视我，把我当成精神错乱的疯子；或者你可以抛弃一切，完全侍奉我，但并没有中间路线。我不会允许任何在理智上真诚的人处于中间路线，你只能杀掉我或者为我加上君王的冠冕，除此之外别无他选。”耶稣就是这样对你的理智说话。

耶稣不仅以这种方式对你的理智说话，也以同样的方式对你的心说话。如果你来到祂面前，告诉祂：“我需要一点帮助，我想要一些鼓励”；如果你来到祂的面前，告诉祂：“我想要你当我的顾问，我想要你当我的伙伴，我想要你当我的辅导员。”你知道耶稣基督会说甚么吗？耶稣会说：“哦，我能担任的不只是这样，我还可以当你的牧羊人，还可以当你的弟兄，还可以当你的导师，还可以当你的朋友。可是除非我成为你的王，否则我甚么都不是。要么我成为王，要么我甚么都不是。我想要你的一切，否则我甚么都不要。”在启示录中有一处经文很可怕，使徒圣约翰说，他曾经在异像中听到耶稣这么说：“你既如温水，也不热也不冷，所以我必从我口中把你吐出去。”想想这一点！大部分食物也是如此，大部分食物都是热的时候好吃，甚至冷的时候也好吃，但是几乎没有甚么食物是不热不冷的时候还会好吃。耶稣说：“承认我是你的王，否则就杀死我。那样的话，至少你会想要杀死我，至少你会对我尖叫，至少你会生我的气，至少你在听我说话。为我加上君王的冠冕，不然就杀死

我。抛弃一切，使我成为你生命中至高无上、绝对的君王，要不然你就鄙视我吧。但是，我不要你喜欢我。我不要你喜欢我。敬拜我或杀死我、痛恨我，但是不要喜欢我，我不会让你喜欢我。”“为我加上君王的冠冕，不然就杀死我。”耶稣精心安排这一切，祂的死已成定局，而这就是耶稣君王身分对抗的本性。

顺道说说，各位基督徒朋友，请听，我们知道在听众中很多人会认为我刚才所说的话非常极端。你们有时想赞美耶稣，有时向祂祈祷，但是有一个观念你们其实真的很不喜欢，那就是：“哦，祂必须是中心，祂必须是全部……”你必须无条件降服于祂，要不然就甚么都不给祂——你并不喜欢这样。我想指出，耶稣基督来到耶路撒冷，来到每一个人的心里，并且说：“选择吧。”。耶稣在这个时候，非常坚决，提出对抗的要求，祂说：“选择吧。”绝对没有中间路线。好了，在这里有很多人不喜欢听到我刚才所说的话。我希望你们不会生我的气，我希望你们生耶稣的气，因为这就是祂想要说的话。但是在这里如果有人会说：“嗯，我是基督徒，我相信那番话。”也许你正为我刚才所说的话欢呼喝采，那真是谢谢你们给我精神上的支持。让我给你们一些建议：不要轻忽大意。其实我也正努力学习这个功课。

我最近读了一个非常幽默的故事。圣经中最有趣的故事之一就是使徒行传第 19 章，当时保罗在以弗所的事奉非常成功。他正建立一个新的教会，期间有七个男子前来，他们就是被称为士基瓦的七个儿子。士基瓦的七个儿子听说保罗奉耶稣的名行伟大的神迹，就说：“好吧，也许耶稣的名就是力量，我们来试试看吧。”于是他们就去找一个被恶鬼附身的人，这真是非常可笑的事情，他们说：“我奉保罗所传的耶稣，敕令你们出来！”。附在这人身上的恶鬼看着这七个儿子，说：“哼，耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？”然后恶鬼所附的人就跳到他们身上，制服了这七个儿子，他们就狂乱地逃跑了。你知道吗？这段经文的意思是：耶稣基督的力量既不是魔术，也不是机械的力量，而是君王的力量。除非你顺服祂的名，否则不会有力量。

各位基督徒朋友，如果你们正寻求帮助，如果你们奉耶稣的名求，祈求帮助、祈求力量，但是你们却并不享受与祂同在，又不顺服祂，那你只是把祂的力量当作魔术罢了。你们看，耶稣的名并不是机械的力量，不是抽象的力量，也不是神奇的力量，而是君王的力量。没有顺服，就没有力量。这就是为甚么耶稣来到这个城市，说出以下的话，祂说：“除非我是王，否则我对你而言就甚么都不是；除非我是王，否则我就不能成为你的救主；除非我是王，否则我就不能帮助你；除非我是王，否则我就不能成为你的弟兄；除非我是王，否则我就不能改变你。”“承认我是你的王，不然就杀死我。”耶稣对待此事充满对抗。

耶稣基督矛盾的本性

第二，矛盾的本性——我们的王温柔地来到你这里。我刚才已经提到骑着驴子这整件事情的意义。耶稣骑着一只驴子，至于祂骑驴的原因，马太福音已经指出来了。马太福音说明：旧约预言说大卫的子孙——弥赛亚王来的时候，会骑着驴子。实际上，旧约一共有两处经文这样提到弥赛亚。一处是创世记第 49 章。创世记第 49 章说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗【就是赐平安者】来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”这段经文说的就是，未来将会有一位伟大的君王来到，祂来到的时候，万民都必归顺，祂也要使一切走向正轨。你们都知道，关于在葡萄酒中洗他的袍褂这一点，真正的意思是：祂将修正一切，而我们就是在繁荣兴旺中洗涤的衣服。在醋中不会再有刺，在庆典中将会有一位，能使无尽的酒

涌流不断，使你能在酒中清洗你的衣服。然而，这整件事情令人烦忧的是，甚么样的王与将军是骑着驴子来的呢？你将要怎样得胜呢？你将如何击败压迫者呢？

然后，在撒迦利亚书第9章当中，我们也看到相同的事情。经文提到祂对锡安的女儿说“看哪”，这是在撒迦利亚书里面，这是引自圣经旧约的经文：“看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”祂骑着驴子，就代表祂谦谦和和地来。这么说吧，尽管具有王的本质，但是祂骑着驴子就表示要以仆人的身分来到。我要告诉你们另一件事，这事情众门徒都一定知道：骑着驴子去打仗的将军将会被杀害。徒步走路或许比骑驴更好，因此你最好还是另找代步工具。如果你选择骑驴子进来，大概会被杀害。耶稣基督进到城里来，请恕我直言，我想说，耶稣基督骑着驴子像仆人一样，手无寸铁，软弱无力，要将祂杀死简直易如反掌。骑驴子是容易受伤害的，温柔的意思就是容易受到伤害、没有防卫的能力。

耶稣为甚么这样做呢？祂这样做的原因就在这里，就在我们今天所读的经文中：为了让我们拥有福音。福音是甚么呢？首先，看看祂在甚么地方进入圣殿，并清理圣殿。在之前的节目中，我们曾经讨论清理圣殿。我不会重复探讨这一点，我们知道的是：耶稣推倒兑换银钱之人的桌子，是因为他们占了神的便宜，他们利用神而不是让神使用他们。你们都听到了吧！他们在利用神，他们在占神的便宜，他们在利用神，而不是让神使用他们。神和人在殿中的角色错误互换，以致两者在救赎中也必须互换角色，因为这就是福音。你想要这个福音吗？它就在这里。罪就是仆人让自己取代君王的位置，因此救赎就是君王让自己成为仆人。你们看，罪就是仆人让自己取代君王的位置，而救赎的方式就是君王让自己成为仆人。

各位！请听！罪恶！这个世界到底怎么了？这个世界到底出了甚么问题呢？甚么原因让这个世界爆发大屠杀，又使你在另一边为某件事情担心得要命呢？这样说实在有点极端。大屠杀之所以发生，是因为人们让自己取代了神的位置，仆人让自己取代了君王的位置。这就是引起大屠杀的原因。可是在另一方面，你知道自己为甚么那么担心吗？你知道为甚么自己会担心得要命吗？你知道为甚么自己不高兴吗？因为你相信你知道自己的人生必须怎样走下去，你认为靠着自己的智慧就已足够，明白了吧。你让自己取代君王。所有问题、所有痛苦、所有争战，一切都因罪而生。罪是甚么呢？罪就是仆人让自己取代君王。因此，我们应该怎么做才对呢？对于世界这可怕的状态，我们该怎么办呢？

其他的宗教说：“我们派遣使者，告诉人停止让自己取代君王的地位”；但是基督信仰却认为，那就像把急救胶布派给心里受伤的人一样。基督信仰说：“君王来了，祂让自己成为仆人。”君王来了。罪就是人将自己置于神应有的位置；而救赎就是神降临，并且将祂自己置于我们该处的位置，接受死亡的刑罚，为了我们的罪死。你们看见耶稣在这里做甚么吗？你们听见了吗？

耶稣在对我们说话，祂在对每一个人说话。当祂骑在驴子上而不是骑在其他代步工具，祂在说：“我就是王，但不像你们所想象中的王。如果我从罗马人那里将你们解放，结果会怎么样呢？你们了解吗？如果我从罗马人那里将你们释放，如果那就是我给你们唯一的解放，那么你们大概会转过身，然后奴役另一个人。你们知道为甚么吗？如果我从罗马人手里将你们释放出来，你会怎样面对你的罪呢？你深深地感到空虚，就是属灵空虚的感觉，你会怎样面对这种感觉呢？你拼命想要证明自己，你怎么面对这个事实呢？你要怎样面对真正奴役你的东西呢？为甚么你要践踏其他种族和阶级来证明自己很重要？你被另一些东西奴役，而这种奴役甚至远远超过罗马人给你在肉体上的奴役。如果我要做的只是使你脱离罗马人并得到自

由，那么你被罪和死亡捆绑、得不到释放这问题，我该怎么办呢？掌管你生命的东西是甚么呢？究竟是甚么引致所有衰败呢？我来是要给你真正的释放。”

你们都看到耶稣这个矛盾的本性！关于这一点，美好之处就在这里——祂是温柔的王、将死的王、服侍人的王；比天还要高的王，竟然骑着驴子如此谦卑地到来。你们看，如果这位王进入你的生命，祂将会把你变成温柔的王，并带你进入矛盾的王权之中。

整个福音的重点就是：我们藉着软弱而得救，而非藉着刚强而得救。可是，世上其他宗教和哲学所说的却不是这样，不论那些思想理论是否已有两千年历史，或者是否你自己编造的，其中的重点都是一样：我要洁净我的生命，我要做得更好，我要藉着刚强得救。这就是众门徒想要的，他们想要藉着刚强拯救自己。耶稣说：“不！”除非你明白自己必须丧生，否则你仍然无法得到救赎。你看耶稣基督来到世上为我们死，这意味着我们并不是藉着刚强而得救，而是藉着恩典而得救。我们不是藉着自己在道德上的努力而得救，而是藉着神的恩典而得救。我再说明这一点，让我为你们举几个例子。

如果你认为自己藉着刚强而得救（当然这是人类普遍的宗教信仰），如果你认为自己藉着刚强而得救，那请你看看有人冤枉你的时候会发生甚么事情。如果你藉着刚强而得救，你要么觉得自己能达到标准而自我感觉良好，并骄傲自信；要么觉得自己像个失败者而变得自卑、胆怯。如果你认为自己藉着刚强而得救，要么你会变得骄傲自信、不懂谦卑，因为你认为自己能达到标准；要么你会变得自卑、胆怯，因为你觉得自己达不到标准。如果有人冤枉你，你会因为太傲慢自大而无法原谅他们；要不然你就会因为太气愤、太痛苦而无法原谅他们。

如果你在生活中发生非常糟糕的事情，如果可怕的事发生在你身上，会怎么样呢？如果你认为自己能达到标准，那你就会对神感到非常生气，你会说：“祢欠我更好的生活”。如果你觉得自己达不到标准，那你就会对自己感到很生气。你会觉得自己真是罪有应得。可是如果你是基督徒的话，如果你知道自己是藉着软弱而得救，如果你知道自己是被温柔的王所拯救，你就会成为温柔的王。当生活不如意的时候，你会说：“我是一个罪人，我不配过好的生活”；然而，另一方面你会说：“但我是祂所爱的，我是蒙祂悦纳的，我得到祂慷慨的接纳。因此，发生在我身上的事情并不是惩罚；相反，神要透过这些不好的事使我的生命更美好。”

你一生都将拥有王的尊贵，你明白这一点吗？如果你明白耶稣的王权拥有矛盾的本性，如果你知道自己乃藉着软弱而得救，如果你了解这就是棕树节的信息，那么这个温柔的王权能带给你的，就是既矛盾却又融合为一体的自信和谦卑，绝对不是藉着刚强而得救所能给予你的。如果你相信藉着刚强可得救的话，要么你会很自大，要么你会很自卑，但是你无法两者兼备。可是，如果你相信自己藉着软弱而得救，那么你就能既自信又谦卑，耶稣会在你里面重新塑造祂自己的形象。

耶稣要来改变一切

现在，我们来讨论最后一点。看哪，你的王温柔地到来。这就是祂王权的本质——既有对抗性又矛盾；可是还有最后一点，我很喜爱“祂来”这个事实。这句话的时态属于“现在式”，我太爱这句话了。首先，这意味着耶稣并不是在遥远的地方，这句话不是说“祂将会来”，也不是说“祂已完全在这里”。这整段经文最美妙的事情就是“棕树”。没错，就是棕树。

你们知道棕树指的到底是甚么吗？人们可能并不知道，但是诗篇 96 篇说：“愿天欢喜，愿地快乐！林中的树木都要在耶和華面前欢呼。因为他来了，他来要审判全地。”以赛亚书 55 章 12 节说：“你们必欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导；大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。”经文告诉我们的是：当耶稣完全回来，当祂完全回来，当祂的王权成为绝对，这个世界将会摇身一变，成为它应有的模样。这世界本来的模样远超乎它现在应有的模样。在那一天，大山小山必发声歌唱，我们并不知道那是甚么意思；而树木将会摇动，你们看看棕树：棕树是一个象征，预示王真正回来的大日子。

我想在这里问你们，当耶稣回来，当祂的王权遍满全地，如果树木将要发声歌唱，我们在世上将会变成甚么样子呢？你们看，与你未来的模样相比，你现在只不过是一块木头而已。美国著名神学家爱德华兹说：“现在你有五种感官，也许以后我们会有千百种感官。与你未来的模样相比，现在你只是一棵蔬菜；只是一块木头；只是一座山；只是一块石头。”神所应许我们的是绝对令人惊奇的。

你们留心听着：看哪，祂来。一方面，耶稣的君权和大能是无限的，没有人可以抵挡祂；另一方面，祂来，是温柔的。祂接纳痲疯病人，祂接纳瞎眼的人，祂接纳瘸腿的人，祂接纳小孩子，祂接纳妓女。这是甚么样的王呢？这是带来祝福的王。如果你听了祂的两个本性，但只能明白第一点——面对基督的王权，将自己献给基督；如果你只了解第一点而不了解第二点所说的：祂不只是王，而且是温柔的王，那么你会试图拯救自己，你会尝试成为自己的弥赛亚，你会尝试当自己的救主。如果你欣然面对祂的王权，并与这位温柔的王相遇，且让祂透过软弱拯救你，那么祂就会把你变成超乎你所能想象的人，超乎你敢求或敢想象的人。接着要来的是甚么呢？如果树木将要发声歌唱，如果山要欢欣起舞，那么你和我将会做甚么呢？奉耶和華名来的是应当称颂的！

我们一起祷告。

亲爱的天父，求祢帮助我们了解这位温柔的君王。求祢帮助我们了解，我们领受饼和杯是为了纪念祂如何透过软弱、破碎与被掏空来拯救我们。我们明白我们能蒙神接纳，是靠着祂所成就的事、那矛盾的王权、那既自信又谦卑的本性。祂尊贵得令人难以置信，但同时又无比温柔；祂无限至高，却竟然如此亲近我们，神甚至会在我们里面重新创造建立这一切。恳求祢帮助我们现在就如此行。我们这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第三部分：君王

君王遭弃绝

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，我们继续探讨“真正的耶稣”这个主题。今天我们要讨论的题目是：“君王被弃绝”。

我会读出路加福音第 22 章 31 至 53 节，这是耶稣人生最后一个夜晚，路加为我们呈现了两个情境：第一个是在马可楼的最后的晚餐，第二个是在客西马尼园的最后祈祷。

我们就从马可楼这个地方开始：

主又说：西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。彼得说：主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心！耶稣说：彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。耶稣又对他们说：我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？他们说：没有。耶稣说：但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写着说：他被列在罪犯之中。这话必应验在我身上；因为那关系我的事必然成就。他们说：主啊，请看！这里有两把刀。耶稣说：够了。耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：你们要祷告，免得入了迷惑。于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑！说话之间，来了许多人。那十二个门徒里名叫犹大的，走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴。耶稣对他说：犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？左右的人见光景不好，就说：主啊！我们拿刀砍可以不可以？内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说：到了这个地步，由他们吧！就摸那人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些来拿他的祭司和守殿官并长老说：你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了。

这是神的话语。

我们正在看耶稣人生的最后日子里所发生的事情。我刚才说过我们正在看最后一个夜晚。这是一段相当长的经文，实际上，我们看这段经文是因为在经文的末段有一个情况接二连三地发生——耶稣基督被完全弃绝，被完全遗弃，被完全拒绝。不同的人一个又一个走进耶稣的生命，接着一个又一个把祂弃绝。每个应当与祂一同站立面对艰难的人，每个进入祂生命中的人，都一个接一个弃绝祂。我们今天要来看看三个弃绝耶稣的人。在路加福音中提到三个人，就在这个时候弃绝耶稣。如果我们要了解这事对于我们有什么意义，就必须认识这三个人。

1. 犹大弃绝耶稣

首先，我们来看看犹大。犹大弃绝了耶稣。第 22 章篇幅相当长，我们刚才没有读到开篇之处的描述，那些事情能帮助我们明白这里所发生的一连串事件。第 22 章一开始便说，犹大去找祭司和文士；他们坐着商议：“我们要如何杀害耶稣呢？”犹大说：“我会帮助你们。”他们很欢喜。这是首四节经文，犹大同意将耶稣卖给他们，找机会趁众人都不在的时候出卖祂，他们欢天喜地，说：“好，我们乐意给你银子作报酬。”犹大说：“成交。”

接着，在傍晚时分，耶稣与门徒吃晚餐的时候，在第 22 和 23 节耶稣突然说：“有人会出卖我。”大家回头看，问到：“那个人是我吗？我就是出卖耶稣的那个人吗？”最后我们看到事情发生经过：耶稣远离人羣，独自在客西马尼园里；就在深夜这个最佳时机，犹大带着一羣人来到，并向身边的官兵作暗号——犹大将与他们要捉拿的那个人亲嘴。于是他上前与耶稣亲嘴，耶稣说：“犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？”

第一个问题来了：犹大为什么要这样做？我告诉你们，有一个传统的答案和一个现代的答案，但这两个答案都不符合圣经。要了解那个传统的答案，请你阅读意大利著名诗人但丁（Dante）的著作《地狱》（Inferno）。故事中有一个情节，描述但丁亲自下去地狱的最深处。对他而言，地狱的最深处并不是火湖，而是冰湖。当他下到那个冰湖的最深处，有史以来最败坏的罪犯和最可怕的恶人都在那冰层下面，忍受着可怕的折磨，因为他们正在被撒但吞噬。

犹大就在那里，因为他是其中一个最败坏的罪犯。比起其他人所犯的罪，他的罪行有过之而无不及。这是传统的观点。至于现代的观点，我不知道它确切的源头，但这说法大约广传了一百年，就是把犹大视为英雄般的叛徒。人们不断试图将犹大看成正面的人物——像英雄般的叛徒。他们认为犹大只是想催促耶稣快点完成救赎，实在是用心良苦。其实，圣经并没有提及这两个观点。圣经的观点强调犹大只是个普通人。犹大只不过是门徒中的一份子而已。要了解这一点，最佳方法就是看看经文中令人费解之处。当耶稣说：“你们当中有一个人将要出卖我”，所有门徒都问：“那个人是我吗？”如果你真的认识那些门徒，便会知道他们的响应很令人费解。

正如我们从前所见，而我们一会儿也会再看，这羣门徒是最后愿意承认自己软弱的人。当耶稣对彼得说：“彼得，今天晚上你将会不认我。”彼得说：“不会！”他说：“祢说错人了。”那些门徒令我感到很疑惑；他们或会说：“主啊，如果你想知道到最后谁愿意为你而死或为你坐牢，那个人就是我。”可是，门徒绝不会认为自己有什么差错。他们总是一点察觉不到自己的罪，所以从来都没有资格这样对待犹大。

我不了解的是，当耶稣说有人将要出卖我，门徒的反应完全违反他们的本性，完全违反我们从前所看到的一切。他们说：“我就是那个出卖祢的人吗？”为什么会这样呢？在上个节目我们看了耶稣凯旋进入耶路撒冷。当你仔细阅读经文，你会发现耶稣基督凯旋进入耶路撒冷，并不是出于意外。耶稣基督进入耶路撒冷，羣众公开宣称祂就是以色列的王，是大卫的子孙，是所应许的弥赛亚君王。耶稣不是在无意中得到羣众欢迎。祂并不是步行进城，然后羣众刚巧走过来，祂并没有说：“啊，怎么搞的？”相反，祂不厌其烦，确保自己以特定的方式选特定的牲畜代步进城，并特别安排一批羣众在场。祂公开宣称自己的身份，公然挑战当权者的极限。

耶稣进入耶路撒冷，说：“我是新的以色列王，我是弥赛亚。”当然，祂的宣告迫使耶路撒冷的当权者面临重大抉择，要么杀掉祂，要么就向祂俯首称臣。他们要么让耶稣掌握军事或政治大权，否则他们便不得被迫摧毁祂。那就是为什么第 22 章首几节经文说道，在犹大来到祭司和文士那里之前，他们坐着商量：“我们要做什么呢？我们必须除掉耶稣。我们要如何除掉祂？现在并不是『我们要不要做，或应不应做』的问题，而是我们必须这样做，并要讨论“用什么手段去做？”

犹大想到每个门徒都会想到的事情。当时接近周末，大约在一个星期前，耶稣进来说：“我就是新的以色列王。”但现在祂却全无动静，没有夺取政权，没有集结军队，没有巩固王位，只继续做祂一直做的事情——到处与人交谈、讲道、教训人。门徒现在一定已经知道，也必须知道：时间不断流逝，耶稣必会被摧毁，只是迟早的问题。祂进入耶路撒冷，并宣称自己是王，但现在却只是到处去做看似无关痛痒的小事。在犹大身上发生的事情，其实也发生在每一个门徒身上。他们几乎每个人都肯定这样想过。因为他们知道自己也可能会出卖耶稣，那就是为什么他们说“那个人是我吗？”。

这是门徒的想法：如果我不迎合耶稣的敌人，便会跟耶稣一起被关进监牢，甚至被杀。犹大心中这样筹算，接着更付诸行动。经文告诉我们，他们所有人都问“那个人是我吗？”这就显出连门徒、甚至连愚钝和骄傲自大的门徒，都自觉地承认，自己有可能就是出卖耶稣的人。犹大其实跟其他人并无不同。当你明白这一点，便知道任何人都可能会做出这事，任何人都可能会想到出卖耶稣。犹大不应该与历史上的大坏蛋一起下到地狱的深渊，他其实和我们没两样。

2. 犹大的罪

犹大与我们到底有多相似呢？我们的生命都焦虑沮丧。这里有三个人弃绝了耶稣。对我们来说，这意味着什么呢？当耶稣告诉门徒：“有人将要出卖我。”他们都问：“那个人是我吗？”我很想知道，我们的洞察力是否连门徒的层次也不及，而他们的层次其实相当低。换句话说，每个人都应该问问自己：“那个人是我吗？”因为如果你太具体地思考犹大出卖耶稣的行为，你会说：“嗯，我不知道那跟我有何关系”。这里的重点其实是指出：犹大的罪就是出卖耶稣。换句话说：犹大在有利可图时就跟随耶稣，要付出代价时就出卖耶稣。犹大就是这种人。这就是犹大的罪。当境况看似有利可图，或有机会得到权力，或有机会飞黄腾达，犹大就跟随耶稣；但当境况看似要付出代价，他便立刻出卖耶稣。这就是犹大的罪。

约伯记给我们一个很好的例子。在约伯记中，撒但来到神面前，指着约伯说：“约伯服侍神岂是无故的。”那是同样的事情，撒但指控约伯其实跟犹大一样。撒但说：“你以为约伯是你的仆人，他根本不是。”约伯只是神的经纪人，并不是神的仆人；约伯对待神如同资金经纪人对待股票。如果股票让你获利，你就继续持有；一旦开始赔本，你就全部卖出。你是神的仆人也好，是犹大也好，分辨神的仆人与神的经纪人，方法只有一个：当阳光普照，生活如意，你根本无法分辨自己到底是经纪人还是仆人。然而，当人生风暴来袭，生活不顺遂，似乎顺服和跟随耶稣要付出代价时，你就把耶稣卖掉了。你看，撒但对神说：“你看看约伯，他并不是在服侍你，而是企图要你来服侍他；他并不是真正跟随你，而是不断操纵你；他并不是在服侍你，而是操控你。他寻求的不是赐福者，只是祝福而已。”撒但说：“让我夺去约伯的健康和财富，你就会看见他的真面目。”

当然在约伯记中，结局并非如撒但所料。我们再讨论一下犹大吧。约伯里面也有一个犹大，但他并非十足的犹大。为什么门徒有足够的属灵洞察力，说：“那个人是我吗？”为什么我们所有人都需要有足够的属灵洞察力，说：“那个人是我吗？”因为所有具备属灵洞察力的人都知道，即使犹大并不完全在你里面，但至少还是存在于你心里。所有清楚自己内心的人都知道，当人开始需要付出代价时，内心多少必会有卖掉耶稣的想法。因为在生活平安顺利的时候，你内心必定欢欣高呼：“太好了，我很乐意相信神、过敬虔生活、与神同行……”可是当境况转变，你要付出代价时，你的内心必定极度渴望把耶稣卖掉以求摆脱困境。

事实上，有些人需要反观自己。有些人说：“我年轻时曾经是基督徒，但现在我在信仰的路上一点信心也没有。”或许你是从信心的角度去看，你说：“虽然我以前曾经有信心，但因为我经历过许多糟糕的事情，所以现在一点信心也没有了。”这绝对是自圆其说的说法。至于犹大，问题并不在于他缺乏信心，而是他根本从没有相信耶稣，因为他从未降服于耶稣，他其实在控制神。他从没有服侍神！你之所以发现这点，是因为当你开始亏钱，你就把耶稣卖掉。你很可能会说“我一点信心也没有”，正正因为你已经把祂卖掉了。因此，你从没有真正拥有祂，你从没有真正服侍祂。

这里有三个弃绝耶稣的人，犹大是第一个，他的罪是：有利可图的时候，就跟随耶稣；但要付代价的时候，却变得心烦意乱、冷酷无情，且开始退缩。你看到吗？最终，约伯发现在他里面有一个犹大，但那个犹大并非完全是犹大。约伯得出一个结论：他意识到真的没有中间路线，世上只有两种宗教：要么你相信一个服侍神的宗教；要么你相信一个叫神来服侍你的宗教。没有中间路线，只能二者选其一。你不是在这一边，就是在另一边，你只能站在这两个对立的宗教其中一边。可是，今天依附不同宗教的人却在教会中并肩而坐。他们看来毫无分别，也一起读圣经、去教会、祷告，并谨守十诫。只要生活顺遂，不同宗教的人看上去可以完全一样。可是，当人生风暴来袭，便马上高

下立见。犹大弃绝了耶稣。我们很多人也弃绝了耶稣，或想要弃绝耶稣。

别忘了一点：犯这罪的并不是外人，而是与耶稣关系密切的自己人、热心事奉、勤读圣经的人；是基督徒领袖；是门徒犹大。耶稣并不是说：“你以一记耳光为暗号出卖我吗？”他说：“你以亲嘴为暗号出卖我吗？”出卖耶稣的人，就是与耶稣亲嘴、与耶稣非常亲密的自己人。这是自己人所犯的罪。你看看自己！生活顺遂时，你热心事奉，得意洋洋地说：“我是真正跟随耶稣的人。”耶稣说：“犹大，你不就是用亲嘴的记号出卖我吗？”

3. 彼得弃绝耶稣

第二个弃绝耶稣的人是彼得。路加福音指出，在耶稣跟彼得说话之前，门徒争论谁为大。门徒争夺权位，互相攀比谁的灵性较成熟，互相争论主爱谁较多、谁在主的国度中更有机会当领导……诸如此类。在刚刚读过的那段经文之前，第24节记载了一个争论，耶稣的回应激烈得令人很诧异，接着耶稣便来跟彼得说话。相对其他福音书，路加福音更详细地记录了耶稣对彼得的教训。

耶稣说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。”耶稣接着说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后……”这意味着彼得将会跌倒。耶稣的意思是：“彼得，你将会跌倒，但不至于完全失了信心，你以后将要回头。当你回头后，要坚固其他人。”彼得说了什么呢？正如我们所说，“那个人是我吗”这句话其实并不是典型的响应。这表明了出卖耶稣是多么容易的事。我的意思是，连门徒也知道，他们正面临出卖耶稣的危险。凡有属灵洞察力的人都知道，当艰困时刻来临，就面临出卖耶稣的危险。你必须盯紧自己。然而，我们看看比较典型的回应——彼得说：“祢说错人了。”他并不是说：“主啊，如果我真是那样，请祢帮助我吧。”他说的是：“祢说错人了，不是我。”

然后耶稣说：“好吧，我再说得具体一点。”耶稣不断对彼得说：“我再说得具体一点吧。彼得，你只顾自己，没有持守应有的品德，甚至察觉不到自己的问题。为了要证明给你看，我要告诉你，今夜鸡啼以先，你要三次不认我。为了保全自己的性命，你将不认我。彼得，如果你只是一次不认我，你大概可以说：嗯，那只是不小心暂时偏离正道，并不代表我内心真正的本性。可是，你将会三次不认我，这样你便知道自己真是个懦夫，知道自己有多自私。你会知道你只在有利可图的时候才跟随我，而在你需要付出代价的时候却弃绝我。”可见彼得所做的事情与犹大所做的，实质上是大同小异，对吗？耶稣预言这件事将会发生，而在稍后的经节便记载彼得真的三次不认主。路加记录这事件比其他福音书更详细。当时，彼得跟随耶稣进入大祭司的院子，站在火堆旁。兵丁拿住耶稣，有人说了三次：“你是同他一伙的。”彼得三次都说：“不，我不是。”最后，鸡真的叫了。圣经告诉我们，彼得记起主说过的话，于是他的生命崩溃了，便出去伤心痛哭。

4. 彼得的罪

这是什么罪呢？有人说：“我知道这是什么罪。这就像有人问你是不是基督徒，你说：不是。”这样说没错，正如说犹大的罪是出卖耶稣一样，在某意义上是对的；但事实上，假如某布道家行为表现犹如基督徒，却利用各种手段藉布道工作搜刮钱财，那么他就是犹大。在某意义上，你可以说那人犯了犹大的罪。有人真的利用耶稣来赚钱。

至于彼得的罪，有人说：“就是有人问你是不是基督徒时，你说：不是。”假如你这样具体地看这罪，你会认为自己还不错；可是你必须深入理解这罪。你看看犹大吧，正如我们所说，犹大就是一个当生活不如意便抱怨的人，觉得神亏欠了自己，随时都想摆脱困境。

至于彼得，过份自信就是他的大罪。讽刺的是，彼得大言不惭地对耶稣说：“我绝对不会弃绝祢！”他真的以为自己能忠于自己的救主。可是最终，过份自信使他弃绝了救主，他不承认自己的软弱，最后犯下弥天大罪。

美国著名基督徒作家貝碧琦（Becky Pippert）在《給盼望一個理由》（Hope has his Reasons）这本书中，就这一点说得非常精彩。当下，彼得什至连基督徒应当如何行事为人也懵然不知。在某程度上说，貝碧琦谈论的方式其实就是耶稣教导的方式。她说：“这就是我们基督徒与现代文化截然不同之处。现代文化说：不要自我怀疑，只管对自己抱着正面的思想；但我要说的恰恰相反：你要注意所有潜伏的疑虑，仔细聆听使你坐立不安的不满情绪。当然，找到你自己是很重要的，但如果你希望自己的生命最终能活得丰盛美好，你必先面对最坏的事情。我们必先放弃自我，才能超越自己、找到自我。这就是基督信仰。为什么呢？因为——十字架。”

彼得犯了过份自信的罪，就是人内心出现疑虑，却不愿悔改。西方有一句谚语说：“绝对不要让人看到你流汗。”这刚好与这里说的道理对立。圣经在这里说，彼得出卖耶稣的原因是，他说：“我感到很疑惑；但是当我感到疑惑，就想加强防御。当我感到疑惑，就想说：我可以办得到。”耶稣一直寻找愿意抓紧机会立刻悔改的人，愿意说“我很软弱”的人。只有承认自己没有能力，才能得着能力；坚持说“我有能力”，只会更加显出自己其实完全无能。彼得最终彻底地失败，被逼赤裸裸地面对真实的自己。

5. 因信称义

我们要如何应用这个道理呢？犹大和彼得并无多大差别，因为出卖耶稣和过份自信的罪都是同根生的，耶稣也以相同的方法医治他们。首先，出卖耶稣和过份自信有相同的根源，就是误解了神的恩典。就在彼得拒绝承认他的罪之后，耶稣引用以赛亚书第 53 章的经文，说：“祂（耶稣）也被列在罪犯之中。”耶稣为什么说：“我必须担当世人的罪，代替他们死”呢？祂其实想对彼得和当时还在场的犹大说：“你们都不了解恩典；你们其实藉着恩典得救，而非藉着跟从圣经的原则和遵守我的话而得救。你们得救不是藉着效法我的榜样，而是因为祂代替你们受死。你们得救不是因为跟随我，乃因着信靠我。”

我来说明这个真理吧！是什么让我们在境况变坏的时候，想要摆脱困境呢？你四处观看，然后说：“我的生活过得很不如意；与大多数朋友相比，我也是个好人，绝不比他们差劲。”你想想从前和你一起上学、一起长大的朋友，他们现在的生活是否比你美满得多？赚的钱比你多？职业比你更好？家庭生活也比你幸福？你瞧瞧自己，或者说：“我知道那个人道德如何，我是个好人，比他们优秀多了。”这是什么心态呢？那种心态从何而来吗？耶稣说，在某程度上你也是犹大，你相信自己因善行而得救，你会觉得神对你有所亏欠。只要你的生命出了乱子，你便会怒气填胸。相反，只要你相信自己藉着恩典得救，你就不会是犹大。那你是什么呢？

在马可福音中，记述犹大出卖耶稣之前，马可描述了马利亚。第 14 章记载马利亚用一瓶极贵重的真哪哒香膏来膏抹耶稣的脚。耶稣看着她，旁人则议论纷纷，说：“何用這樣枉費香膏呢？你要给耶稣礼物，当然没问题，但是要给得合情合理才对啊。”耶稣却说：“不要難為她，她所做的是美事。普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所做的，以作記念。”接着经文便描述犹大去见祭司長，要出卖耶稣。

重点就在此：你若认为自己藉着行为得救，觉得神亏欠你更美好的生活，你就像犹大一样。你若意识到自己在每件事上都亏欠神，而神却什么都没有欠你，你就像马利亚一样！因为你得救并不是因为比别人更努力，而是因为耶稣为你死。祂为你舍弃了自己。你若明白何谓恩典，就不会像犹大，而是像马利亚。你若明白何谓恩典，就不会像彼得，而是像那个迦南妇人。还记得那个妇人吗？她来到耶稣那里，说：“我有需要。”耶稣说：“但你是外族人，你是一只狗。我们不应该把食物拿给狗吃。我来是要到以色列子民那里。”那个妇人怎么回答？她看着耶稣，说：“是的，我是一只狗，但就算是狗也可以吃你桌下的碎渣儿。”耶稣说：“你的信心救了你。”

在这里，耶稣对彼得说：“西门，你不认我。”彼得说：“不可能！”耶稣对那个叙利腓尼基族妇人说：“你是一只狗。”她说：“是的。”因为她知道耶稣说话的重点。耶稣不是说，她是外族

人，所以是一只狗；即使耶稣的话表面听起来有这个意思。那个妇人知道自己是罪人，需要神的恩典，因此她愿意说：“主啊，我是个罪人，我有需要。我并不是因为自己有什么地位或名望而来找你，我来找你仅仅是因为我极度需要祢。”耶稣看到妇人那份谦卑和悔改的心。顺带一提，有人担心圣经充斥父权制度，担心圣经使女人看起来很不济事，我的看法却刚刚相反！其实，神每一次都藉着女人来使得男人看起来很不济事。神不断提醒人不要像犹大，要像马利亚；不要像彼得，要像那个妇人。

耶稣不断兴起属灵的英雄，就是那些理解恩典、明白福音的英雄；而那些英雄往往都是女性，且是非常穷困、在社会上微不足道的边缘人士。得不到恩典的人往往都是那些社会上有地位有卓越成就的小数分子；但那些罪人啊，那些行尸走肉般的男人啊，你们还是有盼望的，因为耶稣对西门说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。”但接着祂说什么？祂说“你悔改，我就会为你祈求；你回头，我就会为你祈求”吗？不是。祂是说：“我为你祈求，这样，你就会回头。”

在路加福音第 15 章，有个浪子的比喻，描述一个得罪了父亲的年轻人到远方去了；后来他知错，于是回家希望与父亲和好；结果怎么样呢？他的父亲并没有在走廊上等他过来，反而穿越草坪，跑过田野，走过快捷方式，跑去抱着儿子的颈项，在儿子还没说出悔改的话之前，就连连与他亲嘴。换句话说，浪子的父亲并没有说：“如果你悔改，我就与你亲嘴。”不是这样。他的父亲无条件与他亲嘴；这样，悔改其实非常容易！

我们现实的情况就是那样。耶稣说：“我怀着爱来找你，这样你就可以回头了。”耶稣基督总是以爱为首。祂不会坐下来，说：“你们这些犹大，你们这些彼得！你们先来我这里，也许我就会靠近你们。”祂说：“不，不，我去靠近你们。唯有如此，你们才能归向我。”祂正是这样对待犹大！你说：“哪里有记载呢？”虽然圣经没有明确记载，但对我来说在马太福音有一节令人极为惊讶的经文，就是第 26 章 50 节，谈到出卖耶稣这件事。虽然路加没有记载，但马太告诉我们，当犹大出现，耶稣说：“犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？”但祂也说：“朋友，做你要做的事情吧。”祂说：朋友！

我读过一篇伟大的讲章，是苏格兰长老会牧师麦克施恩（McShane）多年前根据约翰福音第 13 章所写的，题目叫做《融化背叛者》（Melting the Betrayer）。他指出，如果你读了耶稣在约翰福音第 13 章中所做的一切，你会发现祂为什么一直说“有人要出卖我”，而不说“你要出卖我”。为什么当犹大上前来，祂说：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？”那是怎样的问题呢？对耶稣而言，那并不是求取讯息的问题，而是带着辅导成分的问题。在《耶稣基督万世巨星》（Jesus Christ Superstar）这出音乐剧中，耶稣说：“你这个犹大啊，你这个骗子。”然而，在现实里你绝对不会看见耶稣这样对犹大说话！耶稣称呼犹大为朋友，并问他：“你用亲嘴的暗号卖人子吗？”但耶稣这样问并非要得到实际的答案，而是要让犹大觉悟回头！

耶稣是说：“犹大，你知道自己在做什么吗？你看见了吗？你知道吗？你用亲嘴的暗号出卖人子。”耶稣竟然向犹大伸出手来！祂没有说：“也许当他们悔改时，我才将爱表明出来。”不是这样。爱叫人悔改，因此如果任何被定罪的人说：“我不要像犹大或彼得，我想做一个悔改的人。此刻，我不想再找借口辩护，而是要真心认罪，乐意悔改、诚心受教，不愁烦，不骄傲，也不追求外表良善。”如果你骄傲，撒但就会来筛你。

昨晚你们也许有人在床上辗转难眠，因为你感觉自己不被尊重或被人冷落。其实那只是撒但欺骗人的伎俩。骄傲令你丧失悔改的能力且无法承认自己很软弱。你会彻底被筛，于是你说：“我不要像那样子！如果我悔改，如果我到耶稣面前，祂会接受我吗？”你的心融化的唯一原因，是祂的爱火就在你心里燃烧。祂没有说：“你必须先来我这里，我才与你亲嘴。”祂现在正与你亲嘴，否则你就不会思考这些事。祂向你伸出手，说：“朋友……”祂并不是说：“西门！”而是说：“西门，西门！”

在希伯来文和古闪语中，用来表达强烈的情绪和爱的方式并非只是说：“西门。”大卫沉痛悼念押沙龙的时候，他并非只是说：“押沙龙，我的儿子。”而是说：“押沙龙，押沙龙，我的儿子，我的儿子。”耶稣在这里要表达的是，你要怎样跟毁灭你生命的人说话？你要怎样跟亏欠你的人说话？你要怎样跟完全弃绝你的人说话？耶稣说：“西门，西门！”祂说：“朋友，你为什么要用亲嘴的暗号出卖我？”耶稣实在是奇妙的策士。

假如你细心思考，你也许会说：“等等，你是说我们看见耶稣如何向弃绝祂的人伸手，现在我也要转身向弃绝我的人伸手。我要看见耶稣如何原谅伤害祂的人，现在我也要原谅那些伤害我的人。”是的。但接着你也许会说：“但这样反而让我感到非常内疚，因为我做不到。”

在大城市中很多人都说：“我已经被弃绝了，没有人了解我、关心我，所有人都辜负我。”你说：“牧者是要告诉我，我要回头，像耶稣为犹太和彼得所做的一样，去为其他人那样做……”是的。你也许会说：“我做不到，我不是耶稣。”如果耶稣只是一个榜样，如果你只把祂视为悲剧的主角——在人生的尽头，被朋友辜负——那么祂对你而言就只是一个榜样、一个令人害怕的榜样罢了。祂会让你感到非常内疚，正如你现在一样。但是如果耶稣不只是一个榜样，祂就可以改变你。如果你只看到祂虽然被人弃绝，却依然充满爱，那么你并不会得到任何益处。你要明白祂为什么被弃绝。你知道祂为什么被弃绝吗？犹太和彼得弃绝耶稣，其实只是象征耶稣将要遭受一次“真正的弃绝”。

6. 神弃绝耶稣

还有第三个人要弃绝耶稣，这个人是谁呢？路加福音告诉我们，当耶稣到园中跪下祷告，圣经说祂极其伤痛。其实这并不是很好的翻译。经文说：“祂极其伤痛。”马可福音提到将有事情发生在耶稣身上，经文告诉我们，耶稣惊恐起来，极其惊讶。耶稣无数次跪下向天父祷告，到底是什么事情令祂如此惊恐，竟将神的儿子打倒在地呢？到底是什么事情让祂惊恐万分、痛苦不已呢？到底是什么事情让祂的灵魂承受沉重的压力和冲击呢？究竟是什么事情让祂如此震惊，以致祂皮肤下的毛细血管在张力下破裂，使祂汗珠如大血点滴在地上呢？答案就是：还有更严峻的事情将要发生。

耶稣不仅预期神忿怒的杯将要临到，祂说：“让这杯，让神忿怒的杯从我这里撤去吧。”其实祂不仅预期这杯快来，还预知某些可怕的事情将要发生。古今解经家都尝试解释这里真正发生的事情，一位现代解经家说：“耶稣基督祈求撤去这杯而迫切祷告，期间经历了可怕的悲伤和焦虑；但这并不表示耶稣因面临黑暗命运而恐惧不安，也不表示祂想回避将临到的肉身痛苦和死亡。相反，这其实表示耶稣完全为天父而活，但就在祂被出卖前，与天父短暂相聚之际，却发现前面为祂敞开的并非天堂而是地狱。”

美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）说过，耶稣基督在客西马尼园经历痛苦，是源自祂所看见的一幅景象，那景象鲜活清晰地描绘了父神的愤怒；可以说是神将这忿怒的杯摆在祂面前，这杯什至比尼布甲尼撒王的火炉可怕得多。耶稣现在从近处看着祂即将被扔进去的火炉，站着观看火炉熊熊的火焰。祂或许知道自己将要往何处，将要遭受什么苦难，又或许对先知那鸿的话感同身受：“祂發忿恨，誰能立得住呢？祂發烈怒，誰能當得起呢？祂的忿怒如火傾倒；磐石因祂崩裂。”当时的情况就是这样。

7. 耶稣坚决要为我们死

你听过《基督最后的试探》（The Last Temptation of Christ）这部电影吗？这部电影非常无稽，竟然认为抹大拉的馬利亞是基督最后的试探。其实，这里——在客西马尼园中——才是基督最后的试探，所有人都弃绝了耶稣，祂孑然一身。祂在十字架上牺牲，有两点实在令人震惊不已：首先，祂早已决定要来为我们死，但是祂从未真正体会我们是多么没信心；而现在祂纵使经历被朋友弃绝的痛苦，却仍然坚决要为我们死。

不仅如此，圣经学者还告诉我们，耶稣基督彻底感到震惊的原因是，神让祂预尝在十架上被弃绝的滋味。天父也将弃绝祂。祂在园子里初次体验那种滋味。神要是在祂死前一秒说：“现在你将看到这是怎么回事——我要把你扔进地狱里。我要弃绝你。”当神弃绝你，当神转脸不顾你的灵魂，你内心的煎熬比你被最亲密的朋友弃绝和攻击要痛苦千万倍。人的生命中最大的渴求莫过于亲密的关系。我们需要与人在一起，我们需要亲密的关系，我们需要与人结伴。可是，我们不断寻找的亲密关系，根本无法与我们真正需要的亲密关系相比，而这关系是单单来自神的。当神转身弃绝耶稣基督，祂被扔进地狱，那是何等可怕的折磨啊。如果耶稣在临死前一分钟才经历到那种折磨，那么祂一定受不了，或会说：“噢，我的天啊。”

可是你看，天父已经摆放那杯，并对耶稣说：“这就是这杯尝起来的味道，这就是这杯闻起来的气味，这就是你将要经历的事情。我要你知道，如果你不经历这痛苦，他们就会死；如果他们活下去，你就要经历这痛苦。”这痛苦是什么呢？你看，在黑暗之中，当没有人在看，当耶稣其实可以轻易摆脱困境，当祂不只经历被我们弃绝，还开始经历被神弃绝，祂说什么呢？爱德华兹在讲道中说，为什么耶稣不说：“究竟为什么我要离开我与天父共有的无限荣耀和爱呢？这些人不会报答我，而且会在我最需要的时刻弃绝我，究竟为什么我要为了这些人，让自己的灵魂遭受灼烧的痛苦呢？”不，耶稣并没有这样说。祂说：“因为我深爱他们，所以我为了他们忍受这痛苦。”

各位听众朋友，如果你们明白耶稣在黑暗中为你们所做的事，如果你们明白耶稣心甘情愿做的事，如果你们明白耶稣完全体察我们的本性，又完全知道神将对祂做的事，却仍然如此爱你们的话，那么，你们就能对其他人说：“我原谅你们。”如果你无法做到，就是误解耶稣了，你不明白祂所做的事。如果你不常抱着祂的颈项，如果你对祂为你所做的事不感到惊讶，你仍是不明白；你若对祂为你所做的事感到惊讶，生命中要付任何代价，也不会使你变成犹大。换言之，假如你没有对祂所做的事不停感到欢喜，你已经误解祂了、弃绝祂了。然而，祂却来靠近你。不管怎样，祂都甘愿为你而死。你若明白这一点，便能够原谅任何人，应付任何事。你会坚定不移，不会成为犹大；你会谦卑，不会成为彼得；你可以随心所欲了。

耶稣对你的爱恒久不变，而且这爱使祂能忍受神一切的考验；如果连地狱也无法把祂的双手从你的心上拿开，你认为你能做些什么可以毁灭祂的爱呢？如果连地狱也无法摧毁祂的爱，你可以做些什么来摧毁祂的爱呢？如果你理解这一点，你不仅能原谅你的敌人，无论在任何境况都能坚定不移、谦卑、不强辩、乐意悔改；你也会知道，不管怎样，耶稣都永远支持你。你将能够对付罪、应付批评、面对苦难、应对一切。如果你不明白这一点，代表你已弃绝了耶稣，对祂不忠诚。如果你不明白祂不管怎样也与你同在，你就会弃绝其他人，就像他们弃绝你一样。可是，如果你明白耶稣一直对你如此真诚，你就会真诚地回应祂和你身边每一个人。

让我们一起祷告：

亲爱的父神，感谢祢爱我们，差派祢的爱子耶稣基督来到这个世界上为我们而死。求主祢帮助我们去原谅我们的敌人，以谦卑的心继续走祢为我们预备的道路。祷告是奉主耶稣的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第三部分：君王

君王将死

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣”系列，今天讨论的题目是“君王将死”。

今天的信息所根据的经文是路加福音 23 章 26 至 43 节。

带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他号咷痛哭。耶稣转身对她们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。因为日子要到，人必说：‘不生育的，和未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了！’那时，人要向大山说：‘倒在我们身上！’向小山说：‘遮盖我们！’这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”又有两个犯人，和耶稣一同带来处死。到了一个地方，名叫髑髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人：一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服。百姓站在那里观看。官府也嗤笑他，说：“他救了别人；他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！”兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧！”在耶稣以上有一个牌子（有古卷在此有“用希利尼、罗马、希伯来的文字”）写着：“这是犹太人的王。”那同钉的两个犯人，有一个讥诮他，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”那一个就应声责备他，说：“你既是一样受刑的，还怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。”就说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”

这是神的话语。

我们现在探讨的是耶稣的生平。我们一直在探讨这个主题，直到现在，我们讨论过耶路撒冷的弥赛亚王耶稣降临、被出卖、被弃绝、被判刑；现在耶稣正走向被处死的时刻。我们会透过路加福音的记载，跟随耶稣的脚踪。耶稣沿途遇见很多人，祂仍与不同的人相遇。这段经文所记述的第一个人，是古利奈人西门。

在耶稣时代，把人钉十字架这样公开处死犯人，不仅为了除灭罪犯，也是为了杀一儆百，教训广大民众以打消他们犯罪的念头。根据惯例，十字架刑就是将犯人吊挂在两根交叉绑在一起的木柱上。一桩桩垂直木柱已经树立在加略山上，而十字架的另一根横梁则要犯人自己背上。横梁沉重得可以把犯人压垮；背着它在街上走，就是要让人看看不遵守法律的人会有甚么下场。因为耶稣已被鞭打得十分虚弱，所以祂背不起十字架的横梁。注意，因此经文说：“当他们带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。”

这引起一个很普遍的问题，你们也许是听了上一个节目后想到这个问题，也许是听了今天的节目后开始感到疑惑。你们所疑惑的就是：“我们怎样知道这些事情确实发生过呢？看看这

里所有细节，你怎样知道这些不只是传说呢？你为甚么这样认真看待这些事情呢？你怎知道这些事情确实发生了呢？”如果你有类似的疑问，我很高兴知道你们会这样思考和发问。让我再说一遍，探讨这些问题的最佳途径，就是参加讨论这类问题的信仰基础班，如“基督信仰的可信性”、“神学概述”等课程。

1. 经文提及古利奈人西门的原因

让我在这里先说明一件事：为甚么经文提到古利奈人西门这个人呢？如果你要杜撰一个传说，为甚么你会提到这样的人呢？这个问题的答案就是：在马可福音中，马可顺道提到一件事，而这事只记载于马可福音中。路加和马可叙述同一件事，路加说：“有一个古利奈人西门，从乡下来；他们就抓住他。”而马可则加上一个小注释，说：“他们就抓住古利奈人西门，就是亚力山大和鲁孚的父亲。”接着，经文继续叙述事情的经过，并没有对这一点作任何解释。经文说：“就是亚力山大和鲁孚的父亲。”经文提到的就只是这样而已。

凡是读过马可福音的解经家都说：“除非马可知道当时的读者认识亚力山大和鲁孚，否则他补充的注释就完全没有意义了。”我所看过的释经书都是这样说。马可的意思是：“你们知道的，古利奈人西门就是亚力山大和鲁孚的父亲。”除非读者知道亚力山大和鲁孚是谁，除非读者认识他们，否则马可补充的注释就完全没有意义了。这意味着马可和路加写福音书时，古利奈人西门的儿子大概仍然活着。大家都认识他们，他们是知名的基督徒，在教会里举足轻重。

虽然马可福音和路加福音在这些事发生四十年后才写成，但这里要表达的意思却非常明显。亚力山大和鲁孚是知名的基督徒，他们的父亲为耶稣背十字架，如果说他最终没有相信耶稣，那是绝对不可能的；说他在这件事发生之前已经信了耶稣，也是绝对不可能的。兵丁只是随便抓住某个人，说：“这样下去，要很久才可以处决啊！你来，背这家伙的十字架吧。”这个人大概不是信徒，因为当时跟随耶稣的人很少；圣经说他刚从乡下回来就被抓住了，所以他大概不是与耶稣同伙的。

这意味着甚么？这意味着古利奈人西门目击整件事发生的经过。他一路向前走，并不知道耶稣是谁。他听见耶稣对耶路撒冷的女子说话，他疑惑地说：“祂说的是甚么意思？”他看见耶稣被钉在十字架上，又听见耶稣说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”西门看见在十字架下的群众大声叫骂侮辱耶稣，又听见众人谈话的内容。西门就在那里。你可以想象吗？在往后的人生中，他一直告诉别人这个故事。

马可和路加写福音书时，仍可以接触到当时的目击证人或他们的儿女和朋友。我们知道这些事情确实曾发生过。如果亚力山大和鲁孚不是大家都认识的人，也不是替耶稣背十字架的人的儿子，马可就不会提到他们。这些事并非多年以前流传下来的传说。我们知道所发生的事，我们知道古利奈人西门看见甚么，甚么事情使他信主。他看见沿途发生的事，耶稣在途中遇见三羣人——就是耶路撒冷的女子、十字架旁的群众以及两个强盗（即与耶稣同钉十字架的那两个犯人）。

2. 耶稣在十架路上遇见三羣人

这三羣人的思想都被某些事支配着；耶稣向天父祷告，就清楚表明了这一点。耶稣祷告说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”当时在耶稣身边的人，全都在看发生甚么事。他们在看，却不明白，完全不知道发生甚么事情。他们不知道自己在做甚么、说甚

么、看甚么。因此，他们在属灵上都是无意识的、是死的，或至少在属灵上睡着了。只有一个人在属灵上是清醒的；各人环顾四周并不理解所发生的事，他却向神祷告，而那个祷告当天就在一个人身上蒙应允了。

我们看见一羣在属灵上昏睡的人，只有一个人在属灵上是清醒的。你属于哪一类呢？探讨完这些人之后，你便会知道自己在属灵上究竟是昏睡的，还是清醒的。耶稣当时或许泪眼满眶地呼喊耶路撒冷的女子，向她们大声哭嚎；祂向神祷告，就是希望我们所有人都清醒过来，看清楚发生甚么事情。祂希望我们理解整件事情。除非耶稣帮助我们，除非天父帮助我们，否则我们无法看见。在属灵上，我们所有人生来就是瞎眼的，各个不同羣体的人全都是瞎眼的。我们来看看这些羣体，便会发现他们都忽略了一些东西，只有一个人明白。

3. 耶稣遇见耶路撒冷的女子

首先是耶路撒冷的女子。这是一段非凡的经文，我们看耶稣所说的话之前，我必须先提几件事。路加十分敬重妇女。如果你读过路加福音，便会发现路加总是凸显妇女，喜欢叙述她们在故事中担当甚么角色。只有路加告诉我们，耶稣基督花三年时间到处传道，究竟是谁在期间供祂生活所需。路加福音 8 章 3 节告诉我们，一直有一羣妇女用自己的财物供给耶稣。路加记述了在西门房子内的妓女；他以优美的笔触刻画马利亚和马大，你们记得吗？告诉我们这些事的人就是路加。路加喜欢凸显妇女的角色。只有路加告诉我们：当所有人不是畏首畏尾远离耶稣，就是攻击耶稣，这羣妇女却站在耶稣身旁。只有她们与耶稣在一起，在祂身边哭泣，甚至号咷痛哭。她们看见耶稣承受极大的痛苦，心里非常难过，于是不断痛哭流泪。

有人说，你们不会在福音书里读到有任何妇女对耶稣怀有敌意；不只是路加福音没有这种记载，任何一卷福音书都没有。福音书提及很多妇女，但却没有一个对耶稣怀有敌意。

这羣妇女是唯一站在耶稣身旁的人，但耶稣却转身教训她们。可是，耶稣在言语间显示，祂并不是真的责备她们，反而其实很欣赏她们所做的事情。耶稣说：“耶路撒冷的女子啊！”这是尊敬的用语，甚至包含关爱的意思。祂没有说“妇人”，也没有说“听着”。耶稣曾直称祂的母亲为“妇人”，但在这里竟然转身对她们说：“耶路撒冷的女子。”耶稣显然很欣赏她们所做的一切，但祂说：“不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。因为日子要到，人必说：‘不生育的，和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了！’”

如果耶稣说了这句话就停下来，那么大部分解经家都会说：“这可能是指耶路撒冷将要被毁。”我认为他们说得很很有道理。在公元 70 年，罗马人来毁灭了耶路撒冷并摧毁圣殿。那是既痛苦又可怕的时期，而耶稣之前在路加福音第 21 章和马可福音第 13 章已谈到这件事；在这著名的“橄榄山讲论”中，耶稣看着圣殿说：“将来在这里没有一块石头留在石头上。”这实实在在就是后来在圣殿里发生的事情，耶稣早已预言这事。

耶稣在路加福音第 21 章和马可福音第 13 章中谈到圣殿被毁，在这里祂也预言了将来的事。耶稣突然转去引述何西阿书第 10 章，说：“他们必对大山说：‘遮盖我们！’对小山说：‘倒在我们身上！’”这段引自旧约先知何西阿的话，在旧约中是描述末日，即审判之日、主耶和華的日子。这就是为甚么以赛亚书 2 章 10 节这样描述审判之日：“你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和華的惊吓和他威严的荣光。到那日，眼目高傲的必降为卑；性情狂傲的都必屈膝；惟独耶和華被尊崇。”

在启示录中，使徒约翰把何西阿书第 10 章和以赛亚书第 2 章联系在一起，他说：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目。’”耶稣在这里其实就是谈论将来的灾难，祂说：“那是大审判日的回音，那只是大审判日的一个影像，在大审判日那一天，大山与小山会倒在那些罪人的身上！”

耶稣在做甚么呢？祂为甚么提起这一点呢？这是怎么一回事呢？一如既往，祂总是令我们感到惊讶。这事情是多么令人惊叹，祂说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭。”有一首诗歌这样说：“我主宝血流出，刚硬心肠渐被改变，不知不觉泪流满面。”我们真的不该哭泣吗？有很多人都曾因耶稣为我们所做的事情而哭泣。但这并不是耶稣的意思，祂其实是说：“你们不了解发生甚么事情。我在这里，你们为我哭泣，因为你们看我是一个正步向刑场的死囚、一个被判死刑的人、一个被定了死罪的人。因此，你们只看到我即将死亡，却不了解自己其实也面临同一遭遇。你们不了解自己其实也是步向刑场的死囚，不了解审判笼罩着自己，不了解将来有一天每个人都要站在宝座前。如果你们还未作好准备，在那一天大山和小山将会倒在你们的身上！”

我们在这里做甚么？耶稣谈论审判之日，祂看着她们说：“为我哭泣之前，先为自己哭泣吧。直到你们知道自己出了甚么问题，直到你们知道自己所面临的危险，直到你们了解自己已被判刑、已被定罪，并且人人都已被定罪，你才会了解真正的我，以及我正在做的事情。直到你们为自己哭泣，你们才能够以正确的态度为我哭泣。”

我们从这一点学到甚么呢？我们继续探讨下去之前，先问问自己：“我们要如何将这一点应用在自己身上呢？我们从这段话中学到甚么呢？”这可以从几点来看。我们现在身处大城市，在这里谈论审判日、神的忿怒、大山会倒在人们身上的事情，有些人一定会说，我也希望你们很多人都会这样说：“我们不是超越了这种事情吗？我们今天不是相信慈爱的神吗？谁想要相信那些事情呢？”

我要在这里提出一些建议。从这段话来看，首先你必须了解这一点：如果你愿意相信耶稣告诉你的任何事情，你就必须相信有审判之日。如果你不相信有审判之日，你也许可以摒弃祂所说的一切。因为耶稣比圣经中所有作者和所记载人物全部加起来，更多谈论审判之日、判刑、永恒的公义。耶稣在这里不是对法利赛人说话，而是对妇女说话。祂对爱祂、关心祂的妇女说话，祂也关心她们。耶稣极为恭敬地对她们说话。祂对她们说：“你们不了解自己所面临的危险，你们已被判刑了。”如果耶稣对她们这样说，也就是对着我们所有人说。如果耶稣的目的是要她们了解，祂也想我们所有人了解这句话的意思。

另一点就是，我们学到当耶稣说：“不要为我哭，当为你们自己哭”，祂的意思是：“直到你们为自己哭，并且视自己为失丧且已被判刑的罪人，你们才能真正了解我。你们不了解我究竟在做甚么，不了解我为甚么要一直走下去。你们把我的死看成一场毫无意义的悲剧，却不了解我的死并非单与我自己有关——它与你们有关，因此你们还是不了解我在做甚么。”

我的意思是，每天你打开报纸，看到很多可怕、无谓的悲剧。你很多时候会看到妇女在哀号，因为她的丈夫和儿子被某个种族或游击队射杀，且在她怀里断气。她大声哭泣，你看见那妇人，便为她哭泣；但你却不会为自己哭泣，因为这些事不会发生在你身上，你可以安然待在自己的小公寓里，喝着咖啡。你为那妇人哭泣，但不为自己哭泣。耶稣说：“我不是这样，我并非只是一场毫无意义、不公义的死亡。直到你了解这与你有关，直到你了解这相同

的审判——就是神要我承受的审判——也站在你面前。直到你了解这一点，你才会知道我真真正要做的是甚么。”

这是一个极大的讽刺。你知道生态系统是怎样维持的吗？有一次我和家人到国家公园游览，发现一件很有趣的东西——就是生态系统。当地的农夫和许多附近的居民都认为狼是有害的动物，是良好生态系统中可恶的掠食者，于是决定把狼赶尽杀绝。这样，狼就不会再吃掉他们的牛羣，而他们也不会再于荒野中遇到狼。

于是问题便出现了：很多在你看来可恶的动物全被除灭之后，那些看来很好的动物会怎样呢？你会发现，在生态系统中，狼本是压制某种特定动物的，但现在牠们四处疯狂乱跑，找不到足够食物充饥；于是牠们饿得要命，被逼要去捕猎另一种动物。就这样，整个生态系统便失衡了。这告诉我们，可恶的事物若被灭绝，美好的事物也会随之而消失。

福音中也有一个生态系统。你接触福音，听见：“耶稣爱你；神是满有恩典的神；神是满有怜悯的神。”你说：“噢，这一点让我感觉很好，我很喜欢。”然后你听到：“神创造你；祂拥有你；你的一切所有全属乎祂。”可是你想过自己的生活，就好像你是自己的创造主；你掌管自己的生活，把自己当作宇宙的中心；我们悖逆了神，于是互相践踏，彼此伤害。在最后的审判日，永恒的公义将要彰显。那时候，每个人都要面对坐宝座者的本相，为自己所做的一切受审。对于审判日，我们会说：“噢，那真是令人讨厌，我不喜欢这个说法。我只喜欢一个说神是慈爱的宗教信仰，我不喜欢一个说神是公义的宗教信仰。”

除掉所有掠食者吧。除掉令人讨厌的教义，好使你喜欢的教义不被拖垮。如果你试图把神变得比福音所说的神更慈爱，你反而会使祂变得更不慈爱，原因就在这里——为甚么耶稣要受死呢？耶稣说：“如果你不明白你为何要为自己哭泣，如果你看不到自己是失丧的且已被判刑，你就无法拥有真正的神，无法理解祂为何要来到世上，为了我们而将祂的儿子丢进地狱里。你也许说：“不，我不相信这样的神。”如果没有一位审判世人的神，就不会有一位为世人承受审判的神。如果没有一位审判世人的神，就不会有一位深深爱你、为你承受审判的神。

如果有人说：“我相信慈爱的神，而非公义的神。”那么，你的神爱你根本不需要付任何代价。你说：“噢，我相信神爱我，就是这样而已。祂不必承受那些事情。审判、受刑，当然不必。祂爱我，就是这样而已。”看看以下这两种人的区别：有一种人相信神对世人的爱是模糊、多变和抽象的，正如你所相信的一样；而另一种人则相信有一位公义且无比慈爱的神，因此祂甘愿承受审判。

你相信一位怎样的神呢？你相信一位爱人而不须付代价的神吗？你相信一位抽象的神吗？你相信一位要你以理性和道德来敬拜的神吗？若是这样，你就不会哭泣，绝对不会哭泣，永远都不会哭泣。因为你说：“神当然爱我，我相信神接受所有好人，神爱我们所有人。”而另一方面，我们知道，基督徒就是学会为自己哭泣的人。你必须为自己哭泣，明白自己已被判刑，才能明白耶稣真正为你所做的事情。

此外，经文也提到一件极为可怕的事情。如果你仍然对审判感到烦扰，这段经文给你一个非常重要的见解。经文说：在末日，他们必对大山说“倒在我们身上”，对小山说“遮盖我们！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目。”你注意到吗？对大山说“遮盖我们，倒在我们身上”的，并不是神；说“倒在他们身上”的，也不是神。神不像电影《星际大战》（Star Wars）中的黑武士要与天行者路克战斗，祂没有施展巨大、神奇的力量，将沉重的山岭连根

拔起，扔向世人。在审判之日，神不会说：“我要你们在哪里，你们就得在哪里。并且向大山说‘倒在你们身上’，向小山说‘遮盖他们’”。神不会这么说的。

圣经指出，你心中的罪告诉你，并且欺骗你一辈子，说：“除非你可以一直掌管自己的生命，一直独立自主，否则你不会快乐。”罪在你心里蒙闭你使你变得宗教教条化，只要你不承认自己是个罪人，全凭恩典得救。罪在你心里教你决定甚么是对甚么是错，从此就不再需要宗教信仰，你心中的罪会说：“我不能把自己完完全全交给神。”如果你离世时仍是抱着这种想法，当你见到神，你会宁愿叫大山倒在你身上，也不愿服事祂。这就是圣经所说的——你会咒骂自己，定自己的罪。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）有一部小说，结局描述一个自杀的男人。他自杀时点起一把火，当这把火向上燃烧，鲁益师这样描述：“他满心希望真理不存在，就算他现在即将被烧死，也不大可能令他醒悟过来。那一刻，他开始意识到自己一开始就错了，但仍拒绝接受这事实。灵魂和个人责任确实存在。他对此一知半解，但却完全恨恶这一点。身体被火焚烧的痛苦，比不上他对那个事实的憎恨。最后他用尽全力，把自己扔回幻觉中。永恒吞噬了拒绝醒悟的他，使他如同古老故事中的日出一样，永远成为一颗顽石。”

向大山说“倒下来”的不是神。如果你不愿意去明白耶稣基督在世时为你所做的事；如果你不愿意去明白神为你所付出的代价；如果你不愿意为自己哭泣，并以正确的态度为祂哭泣；如果你说：“神当然爱每个人”；那么可见你的心非常刚硬，并不完全为祂而活。你永远都不会将自己完全交给祂，不会彻底放下自己。你想要掌控一切，这样的话，你在末日时便会被永恒吞噬，而神只会在旁观看。神会看着这一切发生。神说：“让我向你显明真理、向你彰显我是谁；让我向你显明我的主权、大能和真理。”但你却宁愿让大山倒在自己身上，叫小山倒在自己身上，也不愿承认神的话。“耶路撒冷的女子”——这实在是个令人惊讶的称呼。

4. 耶稣遇见十字架下的人羣和两个强盗

耶稣遇见的第二羣人就是在十字架下的人。他们对耶稣说：“救你自己吧。”但耶稣并没有回应。第三羣人是强盗，其中一个强盗也同样说：“救你自己吧。”各位请听，在某意义上，这话非常合情合理，完全合乎逻辑。他们说：“救你自己吧，你是君王啊，这是属于你的首都城市。你的时候到了。为何现在还不施展你的大能呢？你一直告诉我们你是君王，是伟大的英雄、救主。好吧，你现在不施展你的大能，还要等到甚么时候呢？你的时候到了，如果你是君王，那就下来吧。”耶稣仍然没有响应。

换句话说，他们并不了解那位甘愿成为软弱的救主。他们并不明白。在某意义上，他们就像耶路撒冷的女子一样，不知道自己已被判刑；因此，他们不认为自己需要任何人为他们死。他们想要的，只是成为他们榜样的救主、成为他们助手的救主；他们只想要一个将军。他们不需要任何人为他们死，或为他们走这条软弱的道路，当然也不认为自己有这个需要。他们这样想，全因他们自以为是。

最有趣的是那个不知悔改的强盗，因为他说：“如果你是基督，如果你是弥赛亚王，就救你自己和我们吧。这样我便相信。”让我给你们一些建议。听众朋友当中，或许有很多人都曾这样祷告。无论你认为自己是否基督徒，可能也曾这样祷告。这几乎是无可避免的，不管你的宗教背景如何，人生中总会遭遇困境；当你遭遇困境时，你突然会说：“如果神存在的

话，那么救我脱离这个苦难吧，这样我就相信神存在。”就像这个强盗一样，每个人都曾这样祷告。“神啊，如果你存在……”假如你的亲人在医院里危在旦夕，即使你没有宗教信仰，也会在等候室里跪下，低头说：“如果有神，如果你存在，救救这个人吧”或说：“救我脱离这困境吧”。

你们有些人今天仍是怀疑主义者，你们有些人还不是信徒，因为你们曾这样祷告，而耶稣却没有响应你的祷告。祂从不回应这样的祷告。第 39 节说：“那同钉的两个犯人有一个讥诮祂，说：‘你不是基督吗？可以救自己和我们吧！’”耶稣绝不回应这样的祷告。在第 40 和 41 节中，耶稣甚么话都没说。祂甚么话都没说，也没有回应十字架下的群众。他们说：“救自己和我们吧！”

耶稣说：“父啊！赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”这就是原因了。他们不明白他们所拥有的唯一盼望，就是耶稣留在十字架上为他们死。他们不明白这点。有人祷告说：“假如我的人生可以按着我认为必要的方式迈进，我就相信你是神。”这样的祷告是错误的。以下就是这个祷告的三大前提：第一，我知道我的人生必须如何进展。第二，如果有神，祂一定也知道。第三，因此，如果祂不让我的人生事事顺利，那么祂要么就是不好的神，要么根本就不存在。

可是，这论点是错误的；而问题就是：你根本无法知道。你不必请教神学家，也能知道这论点是错误的；你不必成为神学家，也能知道这样的祷告是错误的。大家看过美国科幻电影系列《星际旅行》（Star Trek）吗？其中最精彩的一集，是由著名科幻小说家哈兰·艾里森（Harlan Ellison）所写的，名为《永恒边界之城》（The City on the Edge of Forever）。

在这部电影中，一个时光旅行家回到 1930 年代的美国，遇见一个美丽的女子。这女子是小城镇里一位仁慈的天使，她赠医施药，又帮助穷人。她美丽动人，心地善良，对于很多人来说，她是莫大的祝福。有一天，她过马路时，一辆汽车向她疾驶，时光旅行家看见了，立刻把她推到马路旁，救了她一命。如果这女子死了，那会是多么无理、可恨的悲剧。如果她死了，那会多悲凉、多荒谬、多无理。

由于她活下来了，因此身为和平活动分子的她，在政治方面组织了一个非常强而有力的游说团，使美国一直到最后关头才加入第二次世界大战。最终，法西斯主义者取得胜利，多个世纪的暴政专制和极权主义发起连连压迫，全人类都遭受迫害欺压。对于数以百万计的人民而言，他们永远都受压迫，除了数不尽的痛苦之外，甚么都没有。因此，两个时光旅行家必须在这件事发生之前回到过去。

当两个时光旅行家回到过去，他们竟爱上那个女子。她既善良又美丽，又那么非凡出众，他们根本无法不爱她。接着，这两个回到过去时光旅行家突然看见猛冲过来的车。他们记得那一刻，于是其中一个时光旅行家试图救那女子之际，突然被同伴抓住了。结果，那个女子死了。那个时光旅行家说：“我本来可以救她的。你知道你做了甚么好事吗？”另一位当然说他知道。

我想要告诉你们的是，你不能只看某一个情况，然后说：“这件事根本不会有好的一面，因为我根本无法从中看到任何好的一面。这件事怎么可能会有好的一面呢？”你根本不知道自己的人生应该怎么走下去。你现在完全不知道这一点。强盗说：“下来吧。”他向他在世上唯一的盼望祈求，他向我们每个人唯一的盼望祈求。他试图救那个女子，但后来发生的事情

却是道不清的苦难。他说：“我知道人生必须如何继续下去，而你这个笨蛋竟然留在十字架上，向这件事屈服，并且叫我们向这件事屈服！”

然而，另一个强盗却知道。他的言行显示他在属灵上觉醒了。首先，他仔细察看，然后说：“我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。”你们注意到吗？那个不知悔改的强盗虽然违反了律法，但他却想从十字架上下来？而那个诚心悔改的强盗却先是说：“这绝对是我应得的惩罚，我本该承受这个惩罚。”然后他接着说了十分震撼人心的话：“主耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”

请你们想一想这句话好吗？那个强盗相信耶稣有未来。那一刻，世上还有谁会像这个强盗一样相信呢？你了解他在说甚么吗？他说：“你得国降临的时候，求你记念我！”甚么国？甚么未来？他肯定不懂得回答，但是他确实理解这一点。在某程度上，他理解这是一扇进入神国的大门。他理解到大多数人都不理解的事情，而那就是福音。福音是甚么呢？福音并不是我们靠自己的行为，效法耶稣基督的榜样，然后祂就会祝福我们。福音是知道自己是被判刑的、是失丧的，除非这刑罚落在耶稣身上，否则刑罚判了就无法更改。耶稣只可以藉着“失败”来取得“胜利”，而我只可以藉着承认“我无法拯救自己”来拯救自己。因此，强盗转过身来说：“耶稣，我只知道我想与祢在一起。”他并不祈求进入乐园里，也不要求从十字架上下来。他只是说：“我并不知道，也不了解；我只想与祢在一起，求祢纪念我。”

5. 属灵上愚钝和属灵上觉醒的差别

在属灵上愚钝和在属灵上觉醒的差别就在这里，诚心悔改的强盗和不知悔改的强盗之所以不同，在于不知悔改的强盗说：“我要你拯救我的躯壳，而不是我的灵魂。”而诚心悔改的强盗却说：“我不在乎我的躯壳，拯救我吧。”我们大多数人都是这样，起初都是不知悔改的强盗，到最后，盼望我们都会变成诚心悔改的强盗。我们大多数人都会来到神面前说：“我面临一个问题，我一定要做些事情来解决这个问题。”但如果神的灵开你的眼睛，你就会说：“遭遇这个问题是我该当的。谁在乎我的问题呢？对于我的问题，祢想怎样就怎样吧。我真正需要的就只有祢。”

有很多次我看见人们走进又大又漂亮的教会去祈祷，我看得出他们不快乐。他们是甚么样的强盗呢？我一直很好奇想知道。他们有些人祷告说：“我不该遇到这个问题，如果你是神，救我脱离这个问题吧。”另有些人来到教会祷告说：“这一切都是我该当的，我不在乎这个问题，我只需要祢，我需要祢的怜悯。”第二个强盗，即那个诚心悔改的盗贼，并没有说：“让我不用承担违背国家法律的后果。”而是说：“我愿意承担这后果。”但“让我不用承担违背神的律法的后果吧，这才是最重要的事。”这就是两者之间的差别。

我们来实践这一点吧。这是甚么意思呢？首先，你们有些人可能认为自己非常差劲。路加福音了不起的地方，就是总是向我们提到罪犯，总是提到罪犯、魔鬼附身的人、妓女、税吏。这里又提到另一个罪犯。耶稣说：“他们就是被神拥抱的人。”事实上，你可能觉得自己是世上最差劲的人，但你的朋友会说：“噢，不，不是的。”你的心理医生会说：“噢，不，不是的。”如果你跟我一起坐下来倾谈，我大概也会说：“噢，不，不是的。”

说到这里，让我告诉你一件事。必定有人是世上最差劲的人、最坏的人、最失败的人。路加想说甚么呢？他说：“如果你就是这个人，那又如何？谁会在乎呢？这根本就无关紧要。”那个悔改的强盗就这样得救了，他没有去教会、没有洁净生活、没有仪式、没有顺服……甚

么都没有，只有耶稣。“我们两手空空，只能依靠基督十架。”你是谁、做过甚么，根本毫不重要。你可以来到耶稣面前，尤其是那些不确定自己可以到祂跟前来的人。

此外，这里还有另一个意义。各位基督徒朋友，你们必须饶恕那些伤害你的人。耶稣说：

“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”你知道祂在做甚么。我曾听过很多人说：“虽然我可以饶恕他们，但是我无法忘记。”你知道这是甚么意思吗？这意味着：“我不会主动替自己报仇，但是在心里，我会想着如何打击他们。表面上，我不会真的去伤害他们，但是在心里，我却希望他们受到伤害。我想他们受到伤害。”你想知道如何从忿怒和苦毒得释放吗？你想知道这个秘诀吗？如果你仍然希望那些曾伤害你的人受到伤害，那么忿怒和苦毒仍然控制着你。虽然你没有主动去找机会伤害他们，但你还没有除掉心中的忿怒和苦毒，因为你希望别人去伤害他们。

耶稣在十字架上不只赦免了他们，还希望他们得到光照，希望他们得到救赎，耶稣说：“主啊，他们根本不知道自己在做甚么。他们是有罪的，赦免他们吧。”祂并非说：“因为他们不知道自己在做甚么，所以他们没有罪。”而是说：“当然，他们是有罪的，但另一方面，他们也是瞎眼的。他们应该更明白这一点，但他们根本不明白。”耶稣希望他们得到光照。今天，为了你生命中的某些人，你需要这样做。

你会信靠耶稣吗？你会饶恕别人吗？无论境况如何，你会来到耶稣跟前吗？你了解我刚才所说的话吗？这是解决所有焦虑的答案，这是解决所有苦毒的答案，这是解决所有罪恶的答案。答案就在这里。你要做那强盗所做的事。他说：“我不可以做另一个强盗所做的事。我不可以这样。”那个强盗可能听到耶稣说：“父啊，赦免他们吧。”如果在十字架下有人听到这句话，因此把这句话记载在福音书里，那么在十字架上的人肯定也听到这句话了。我相信当时的情况就是这样。我相信强盗就是这样知道耶稣是谁。我相信这就是为甚么他转过身来，说：“祂是谁，竟然会为在十字架下的人死？”

英国著名布道家司布真（Charles Spurgeon）说：“耶稣基督低头往下看，看见自己即将受死而拯救的人。有些人在流泪哭泣，有些人在咆哮怒骂……他们所有人都不明白，因着世界上最伟大的力量和爱，耶稣留在十字架上。”当强盗看见这事，他知道答案就在那里。你要把耶稣所做的事记在心里，要把这情景记在心里，这是我们刚才所谈论的一切事情的解决之道。涂抹我们所有悲哀与痛苦的香膏就在这里。

让我们一起祷告。

亲爱的天父，求祢赐我们智慧去明白，帮助我们醒悟过来。主啊，祢的儿子耶稣基督祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”祢在强盗身上应允了这个祷告。我相信耶稣正在为我们所有人祷告，求祢应允。求祢让我们意识到这些人没有意识到的事；求祢向我们显明，我们已被判刑；求祢向我们显明，耶稣的死不是毫无意义的悲剧，祂所做的是最伟大的牺牲。求祢向我们显明，我们无法藉着刚强得救，而是藉着软弱得救；我们不是藉着好行为得救，而是藉着悔改得救。我们不应相信自己对事物的看法，而是相信祢对事物的看法。天父，求祢使这一切刻在我们的心版上，并永远改变我们的心。我们祷告乃奉耶稣的名，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第三部分：君王

君王已死

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣”这个主题，一起思想“君王已死”这个题目。

我们一直都在思想耶稣的一生，今天我们来读马太福音 27 章 45 至 54 节。我们不断编写耶稣的传记，现在来到祂一生中最后的时刻。

马太福音 27 章 45 至 54 节说：

从午正到申初，遍地都黑暗了。约在申初，耶稣大声喊着说：以利！以利！拉马撒巴各大尼？就是说：我的神！我的神！为什么离弃我？站在那里的人，有的听见就说：这个人呼叫以利亚呢！内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。其余的人说：且等着，看以利亚来救他不来。耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，盘石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：这真是神的儿子了！

这是神的话语。

福音书的四位作者记载了耶稣在十字架上所说的话，一共有七句话。你可以在马太、马可、路加和约翰福音中，分别找到其中的说话，如果你把它们一同列出来，就共有七句话。耶稣在十字架上所说的其中一句话，是以亚兰文记录下来，这也是他们原本所听见的。亚兰文是当时巴勒斯坦所用的语言，这句话翻译成中文就是：“我的神！我的神！为什么离弃我？”在耶稣的一切言论当中，这是最令人心神不宁、最令人费解和困惑的一句话。

多年以来，我作为牧师，经常都会被问及有关这节经文的问题，大家应该不会感到惊讶。有人曾经来问我一个很典型的问题。耶稣的呼喊实在令人非常困惑和不安。经文说：“他大声喊着说”，字面意思就是“用很大的声音叫喊”。换句话说，耶稣发出尖叫声。这句话令人如此心神不宁，是因为耶稣似乎已经失控了。祂仿佛在说：“我的神呀，祢在最后关头舍弃了我。”耶稣看来完全失控了。我作为牧师，跟医生一样，经常经历生离死别，看着人们离世。有一件事无论从前或现在都总是让我惊讶，就是即使是品格高尚、英勇无惧的人，有时他们在人生的最后一刻也会出现异常的行为。他们面对死亡并不冷静，他们面对死亡并不平安。他们真的十分惶恐，他们可能会说：“我不想死；我很怕死。神为什么这样对待我呢？这不可能发生啊！”

我的意思是：他们很惶恐。如果你曾经看过那种事情发生，你绝对不会无动于衷，绝对不会。你绝对不会看着他说：“这个人有什么不对劲吗？”因为你很想知道换了是你，你会怎么样。你承受得了吗？这真是非常可怕的事。可是，这是耶稣。如果祂是如此伟大的人物，如果祂是如此伟大的圣者，如果祂是如此伟大的英雄，究竟为什么祂不能面对这事情呢？为什么祂行为变得异常呢？为什么祂似乎在最后一刻失去对神的信心呢？祂失去了信心。

有趣的是，如果你读过一些释经书，会发现那些释经学者多年来对此记载也感到很尴尬，也常常感到非常困惑。可是，有一件事所有释经学者都会指出，他们说：“对基督徒来说，这段记载非常有意义，是最有力的论据，证明耶稣被钉十字架的叙述在历史上是准确无误的，绝非编写的传说。”你知道为什么吗？有一位释经学者这样说：“如果你要编写一个传说，如果你要创立一个宗教，何必教你那个垂死的英雄说出这些绝望的、无助的、令人困惑的话呢？你绝对不会这样做。”

我会告诉你另一件非常有趣的事。如果你要编写传说故事，你绝对不会加这个小插曲：耶稣从十字架上大声喊着说：“以罗伊！以罗伊！”（“Eloi, Eloi”）这是亚兰文，意思是“我的神！我的神！”。耶稣从十字架上如此呼喊时，站在地上的人以为祂在呼叫以利亚，因为当时的人也可以这样称呼以利亚：“以利、以利”。站在地上那些迷信的人知道耶稣曾施行神迹，于是他们立刻说：“嘿，我们来想想办法，看能否使祂获救，想想办法吧，看以利亚会否显现。”我的意思是，你也不会在那里说出那些话。然而，我要告诉你，他们那样说显明了一件非常有趣的事情，就是从一开始，耶稣所说的话、耶稣的呼喊都被人误解。当时的人并不了解其中的涵义，现今的人也不明白。

然而，我想指出，经文里所说的，并不是一个错乱。在我们的生活中，经常都会有错乱，我们很多时候都难免会跟别人说：“虽然我那样说，虽然我那样做，但那并不是真实的我，我并不想要成为那样的人；那只是个错乱而已，那不是真实的我，你们必须了解这一点，请原谅我吧。”可是，经文里所说的，并不是一个错乱，也不是一个失败。事实上，如果你能够理解这个问题的意义，你就能够得到最终极的、最深刻且最丰富的领悟，你会知道耶稣是谁，以及祂来到世上要做何事。这不是一个错乱，也不是一个失败。如果你了解这个问题，尤其是如果你知道答案，便会发现这确实是所有问题中最重要的，而这也是你听过最重要的答案。这就是耶稣的身份。

第一，耶稣真正在遭受的苦难——被天父离弃。

首先，让我们看看耶稣所问的问题说明什么，然后就能找出答案。“我的神，我的神，为什么离弃我？”这个问题告诉我们两件非常重要的事。这两件事向我们表明，这个问题、这个喊叫并不是一个一时的错乱。这并非说耶稣捉不住神。首先“我的神，我的神，为什么离弃我？”祂为什么离弃我？这句话告诉我们耶稣真正在遭受的苦难，让我们知道祂在十字架上受到无尽痛苦。如果你想要了解祂在遭受什么苦难，首先你必须理解祂没有在喊叫什么。祂没有说：“我的头、我的头。”也没有说：“我的手、我的手；我的脚、我的脚；我的朋友、我的朋友。”

到目前为止，耶稣基督经历了两种痛苦。祂在敌人手中经历肉体的痛苦，在朋友手中经历精神上、感情上的痛苦。祂在敌人手中被钉十字架，但祂总是一声不响，半句话也没说。这里强调一个事实，就是祂没有开口说话。祂没有哭泣，也毫无怨言。诚然，祂的朋友背叛了祂，有的背叛祂，有的不认祂，他们全都离弃祂；可是，祂从没有为此哭泣呼喊。

如果你觉得耶稣似乎在说：“我再也受不了”，那么你就大错特错了！你看，耶稣一直在承受那些痛苦。祂一直在承受肉体上的痛苦，也承受感情上的痛苦。祂一直在承受人们对祂的背叛，也饱受严刑的折磨。祂一直承受着如此难熬的苦难，却从不吭声，一言不发。人们路过看着祂、嘲笑祂，祂也默默不语；强盗讥诮祂，祂也毫无怨言；兵丁把祂打得遍体鳞伤，祂也完全没有诉苦，一句话都没说。可是，祂突然大声喊叫。这意味着有一件新的事情将要

发生，这并不意味着祂放弃了，也并不意味着祂失控了，更不是意味着祂到最后终于忍无可忍，已到了极限，走投无路了。有一件新的事情将要发生。祂将要面对新的痛苦，因为祂不是大声喊着说：“我的手，我的手；我的头，我的头；我的朋友，我的朋友”，而是大声喊着说：“我的神！”。这是怎么一回事呢？

耶稣在敌人手中所忍受的肉体之苦，以及朋友加诸于祂感情上的痛苦，与这痛苦相比，根本算不上什么。耶稣甚至从来没有提到那些痛苦，仿佛那些痛苦根本不存在，祂从没有谈论它们。与这痛苦相比，那些痛苦实在是微不足道。

即将发生的事就是，祂的天父将要离弃祂。祂正在天父手中经历灵性上的痛苦——祂被离弃了。“我的神不见了；不是我的手，不是我的头，不是我的心，不是我的朋友，而是我的神。”这里发生什么事呢？首先，这些话告诉我们，耶稣此刻到地狱去了。没错，祂到地狱去了。事实上，所有福音书作者都告诉我们，从午正到申初，遍地都黑暗了——你想象得到那个情景吗？那到底意味着什么呢？

第二，与神隔绝的境况。

圣经最常用什么来描述地狱呢？圣经，尤其是新约，最常用什么字词来描述地狱呢？最常用的不是“火”，而是“外面的黑暗”，因为神就是光，被驱逐离开神的同在，就是进入外面的黑暗。这可以解释为什么意大利著名诗人但丁（Dante）谈论地狱时，会认为地狱的最深处、地狱中最糟糕的地方，就是离神最远的地方。因此地狱下面没有火，只有冰。这当然都是隐喻，这里的重点是，我们所有人心中都有一种属灵的“无序状态”（entropy），称为罪。

我所说的属灵的“无序状态”是什么意思呢？如果你们看看物质的世界，当然会看到它是属灵世界的一面镜子，在这情况中尤其明显。“外面的黑暗”是一个比喻的形象，形容在耶稣灵魂里的黑暗。耶稣正被抛进深渊、被扔进外面的黑暗，并堕进地狱的底层。离开神的光、离开神的同在，就是下到地狱里，为什么呢？

物理学家会告诉你，这个世界里的一切都在衰败，一切都逐渐耗尽。这就是热力学的第二定律。一切都走向混乱的无秩序状态，一切都在衰败。所有事物都会渐渐冷却、渐渐分散、渐渐消逝。如果你从烤箱拿出一只烤鸡放在桌上，让它摆在那儿，你可以看到这个现象。接着会发生什么事呢？烤鸡不会维持热度，也不会变得更热，只会逐渐冷却、失去能量、最终会冰消瓦解。事实上，如果你把它放在那里时间够长的话，它不仅会变冷，还会开始发臭。然后，它开始分解，最终完全冰消瓦解。当然，如果你坐在桌子上，时间够长的话，这情况也会发生在你身上。

每一个人都处于相同的情况，我们的肉体都将衰残。一切都要耗损，一切都将冷却。圣经说，在你的心里有一种属灵的“无序状态”，称为罪。它将世上的“无序状态”，如镜子般准确反映出来。圣经说，神回来之前，这个世界服在虚空之下，服在毫无意义之下，服在败坏的枷锁之下，并且每况愈下，最终土崩瓦解，而你的灵魂也是如此。在你灵魂里面的就是罪！你的灵魂里面有一样东西，称为罪！这意味着你有一种强烈的倾向，倾向于自私，倾向于固执己见，倾向于自以为义，倾向于自我防卫。

所有这些东西都扼杀了你的人性，扼杀了你去爱人和付出爱的能力，扼杀了你感到喜乐与散播喜乐的能力。当你受到自私、自怜、固执己见的辖制，你就知道你无法散播喜乐或是感受喜乐；无法给予爱或接受爱。你看着每个人，说：“他们那样做是什么意思呢？他们想做什么呢？”为什么我们的人性没有完全变得冰冷呢？唯一的原因就是因为神仍然在我们所有人的身边。神就像太阳一样，从某种程度上来说，神使我们的心保持柔软和温暖，不让我们的人性完全变得冰冷。祂使我们远离外面的黑暗。

无论你是不是信徒，无论你试图接近神或试图逃避神，这都是千真万确的。试想像一个例子：有一群人出生后就一直在地底下的洞穴里生活和长大。他们从没见过太阳，他们可能并不认同、甚至不相信太阳的存在。他们或会说：“哦，我听过这个说法，可是我不相信。我从未感受过它的存在，也从未见过它。”然而，他们仍能在洞穴里活着，洞穴里的温度仍能维持在摄氏 18 至 20 度，而不是摄氏负 18 至 20 度。他们仍能活着的唯一原因，是因为有太阳。虽然他们不能直接感受到太阳，但太阳仍然保住他们的性命，使他们不至于冻僵。圣经说，那正是我们每个人所处的境况。各样美善和全备的恩赐，都从神而来。圣经说，耶稣基督是启导所有人的亮光。无论你是不是基督徒，当你拥抱别人，也会感受到他的温暖。在某意义上来说，你感觉到能量进到你里面，让你感受到人性。

当你听到美妙的音乐，你感到极大的喜悦，极其振奋，甚至领悟到人生的意义；正如神那张明亮的脸所发出的光芒——就是神的光辉，一样令人欢喜和振奋。可是，圣经说，我们将要面对最严厉、最公正的惩罚，就是：如果你想逃避神，如果你想离开神，如果你想摆脱神，你知道神会做什么吗？你知道对于那些试图要摆脱神的人，最公正的惩罚是什么吗？任凭你成功。神会任凭你成功。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）说，反对地狱论的人最后必须回答一个问题。你们要求神做什么呢？难道是不惜代价抹去我们的罪？给我们一个全新的开始，施行神迹以满足我们的自我吗？神已经这样做了，以赦免他们，但人们却依然得不到赦罪，因为他们坚持说：“容让我们离开神吧。”唉！我恐怕这正是神会做的事情。你看，神最终容让那些想要远离祂的人离开。当神确实离开的时候，当太阳远离的时候，你的人性便开始变得冰冷。你在外面的黑暗里、深渊中，你无法去爱、无法感到喜乐，什么都不晓得。这就是发生在耶稣身上的事。耶稣的太阳离开了。那时，神被遮盖了。耶稣基督不再感觉到有神，不再感觉到有一位爱祂的神。祂感觉不到，也意识不到。祂意识不到神爱祂，意识不到神会回到祂身边，意识不到神一直就在那里。神不在了，祂走了，耶稣的心开始变得冰冷。耶稣被丢进外面的黑暗里，耶稣基督到地狱里去。这就是耶稣那句话的意思：“我的神！我的神！为什么离弃我？”

圣经一次又一次说，最终的惩罚是什么呢？被驱逐离开神荣耀的同在，不得见到祂的光辉，不得尝到祂的爱。耶稣走了，被送到地狱去，进入永恒的折磨中。但你知道吗？那句话不止于此，那句话不仅表示在那一刻耶稣基督要进地狱，也不仅说明在那一刻耶稣基督背负了世人因犯罪而应得的惩罚。那句话含义深邃。

第三，耶稣进地狱的境况。

请听，“你离弃了我”这句话告诉我们很多关于基督遭受无尽痛苦的经历；可是，这句话的意思不止于此，还有更深层的含义。因为那位被遗弃的在说：“我的神！我的神！”这事从前没有发生过，此后也不会发生。好了，我知道我现在所讲的话听起来开始有点荒谬。耶稣

身处的情况比一个一般的地狱更糟糕。我怎么会这样说呢？但我必须这样说。这比一个一般的地狱更糟糕。

你还记得吗？在上个节目，我们说耶稣引述了何西阿书的经文，约翰也在其他几处地方引述同一段经文，经文说：在末日，人来到神的宝座前，那些悖逆神的人会向大山说：“倒在我们身上吧！”你还记得这段经文吗？他们会向小山说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目。”这个贯穿整本圣经的主题之所以如此耐人寻味，是因为那些不想与神在一起的人、那些在审判之日悖逆神的人，他们自己在末日向大山说“倒在我们身上吧”，而不是神说“倒在他们身上吧”。

从来没有一个人是不愿进地狱却要被逼进去，只有一位例外。英国著名诗人及思想家弥尔顿（Milton）在著作《失乐园》（Paradise Lost）中曾说，撒但是第一个在天堂的天使，他说：“宁在地狱为王，不在天堂为仆。”虽然这很讽刺，因为地狱里根本没有统治者，而天堂里也没有奴仆；但每个下地狱的人恰恰都有这种感受。然而，罪所做的事情就是，它说：“我的个性、我的独立自主、我的所有自由、我的所有喜乐，如果我必须全部放弃、全部交给神，那么我宁愿自己掌控我的人生。”他们使自己的心变得刚硬，以致他们向大山说：“倒在我们身上吧”。

进到地狱的人从来都不会说：“我的神！”每一个下地狱的人都说：“残忍的主人、邪恶的君主，你想把我摧毁吗？我宁愿远离你！”每一个进地狱的人都是这样，但圣经说只有一位是例外的，唯有耶稣向神呼求说：“我的神！”这是什么意思呢？“我的”是一个亲密的用词。我可以对多少人说“我的太太”、“我的儿子”呢？“我的”——就是说，这个用词只可以用来称呼极少数的人。

如果我这样称呼他们，你会知道他们是我在世上最亲的人。再说，我们在旧约中看到神在西奈山显现，与祂的子民立约，与他们进入个人的立约关系。神说：“你们要作我的子民，我要作你们的神。”耶稣要下地狱的时候，一直抓紧这个约。祂不仅说“我的神”，祂是说“我的神，我的神”。我们在这个系列的信息中，经常看到这个情况——重复呼喊。大卫不只是呼喊“押沙龙”，而是“押沙龙、押沙龙”；不只是呼喊“我儿啊”，而是“我儿啊、我儿啊”。耶稣不只是呼喊“马大”，而是“马大、马大”。你看，耶稣呼喊的不只是“神”，而是“我的神、我的神”。

耶稣从地狱里发出祷告。美国文学作品《白鲸记》（Moby Dick）中的亚哈船长说：“我从地狱深处刺向你！”而耶稣基督却说：“我从地狱深处爱祢！”耶稣深深爱那拒绝祂的神，祂向神祷告。大家请听，让我告诉你们一件事：那就是“更大的地狱”，被人背叛是一件可怕的事，被人离弃是一件可怕的事。

美国影星保罗·纽曼（Paul Newman）是个非常优秀的演员。在电影《大审判》（The Verdict）中，他演得十分精彩。他饰演一个事业无成、正值失意的中年律师。后来他终于接到一个重大的案子，而且有一位美丽、聪明的女律师决定来协助他处理这个案子。他终于感到人生充满希望，终于得到安慰，终于拥有一个爱他的人。然后，他发现这位女律师竟然是替被告律师工作、为对方打官司的，她原来是间谍。当他知道自己被出卖之后，便去找那位女律师并掌掴她。我告诉你他所做的事，你就会明白他为何会那样子。

你可以处理被出卖的唯一方法就是，将你的心转向出卖你的人，说：“你这个卑鄙的人渣、下流的贱人，竟然这样对我！”你真正能够处理被离弃的唯一方法就是，你去找对方的时候，已对他恨之入骨。虽然心里仍然非常痛苦，但至少你感觉好像：“这个离弃我的人下流的人渣，根本就不是我原来以为的那样子。”耶稣基督被天父离弃了，但祂并不憎恨天父。祂是唯一愿意忍受责难去地狱的人，祂是唯一敞开胸怀去地狱的人，祂是唯一毫无防卫去地狱的人。

第四，耶稣在地狱中坚持呼喊神。

没有人像耶稣那样忍受苦难，同时又呼喊“我的神”。你有没有注意到，每当耶稣向祂的门徒谈到“我的神”，都会说：“我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”当我们读到耶稣复活显现的时候，就会看到这个部分。有些编辑或会说：“省略这些不必要的词语吧。为什么耶稣不干脆说‘我们的神’呢？”这是因为耶稣与天父的关系是非常独特的，不像我和你与天父的关系；也就是说，从来没有像这样的地狱。

如果有位商店老板说：“你给我滚出去，我永远不想再见到你。”这会令你感到难受。每当走过这间商店，你总会有点畏缩，不得不走快点，希望这商店的老板没有往窗外看。这种情况令你感到难受。任何一种破碎的关系都比肉体的痛苦来得更难受，比任何其他事物来得更难受。如果我的孩子对我说出那样的话，又会怎么样呢？如果我的孩子说：“你给我滚出去，我永远不想再见到你。”这肯定更加难受，因为我与我孩子的关系亲密得多。如果我的太太对我说出那样的话，又会怎么样呢？你看，当圣经谈到耶稣和天父的关系，总会说儿子从亘古就在父的怀里。不管谁花尽生命的一切来给你最大的喜悦，不管谁最爱你，不管你最爱谁，你与那个人的爱，跟儿子与天父的爱相比，就像露珠与大西洋相比一样，或像橡皮筋与氢气弹相比一样。

要天父将儿子扔出去，要儿子甘愿接受被离弃的滋味，这意味着耶稣在那三个小时里所经历的地狱，比任何人在永恒里所经历的一切，都要来得更深刻。耶稣到了地狱去，祂去了一个比任何人所去更深的地狱。现在，我们要学习第二件事情。耶稣的呼喊不仅告诉我们基督承受无尽的痛苦，也教导我们祂得力的秘诀。祂是怎么办到的呢？当祂被离弃，那一切都倾倒在祂身上，当祂被扔进深渊，经历难以想象、无法度量的痛苦，祂仍然始终如一。祂一直在祷告，谨守所立的约。

你知道我为什么喜爱第 50 节的经文吗？你看第 50 节的经文，经文说什么呢？耶稣没有放弃，祂舍弃的是祂自己的灵。祂依然完全掌管一切。祂说“我的神，我的神”，祂维持与天父的亲密关系，继续抓紧天父，继续谨守所立的约，意思是说“我从地狱深处顺服祢”；不是说“我从地狱深处刺向祢”，而是说“我从地狱深处顺服祢。纵然祢在地狱深处杀掉我，我仍要从地狱深处赞美祢。”有一位作家说：实在没有什么可与这句话相比——“虽然祢咒骂我，我仍然赞美祢，我仍然要赞美祢。”

耶稣是怎样办到的呢？祂绝不放弃，绝不屈服。这是最令人震惊的例子。约拿书中记述约拿在海中，在大鱼的肚子里，他说：“大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”你知道吗？那是多么有信心啊！因为他在海底深处，仍然对神说：“我要赞美祢。”而耶稣身处的地方则比这个海底更深。以斯帖说：“我若死，就死吧”，她谈论的只是肉体的死亡。虽然她确实非常勇敢，但是耶稣所谈的事情，比以斯帖

和约拿所经历的更巨大。耶稣是怎样办到的呢？祂怎样能够始终如一，保持真诚呢？祂得力的秘诀是什么呢？

有些人会说：“嗯，耶稣拥有神性嘛。”让我用半分钟给大家解释一个基本的神学概念：耶稣到世上来，就是为了代表我们。祂到世上来，活出我们本该活出的生命，作我们的中保，替我们代罪受死。因此在圣经使徒行传第 10 章中，彼得说，耶稣行一切事都是凭圣灵而行。

换句话说，耶稣到世上来，是要活出我们本该活出的生命，而祂只有我们所拥有的资源。耶稣做每一件事情都仰赖神，祂仰赖神赐下力量，祂仰赖神施行神迹，祂在一切事上都仰赖神。现在神却离祂而去，那么该怎么办呢？祂是怎样面对的呢？让我告诉你祂是怎样面对的。这是我一再忘记的事情，我非常高兴能再次研读这部分。每当你读到“我的神！我的神！为什么离弃我？”这句话，你想到什么呢？你应该想到，耶稣在引述圣经。这就是诗篇 22 篇 1 节，不仅如此，诗篇 22 篇最后一节说：“这事是他所行的。”戴瑞克·柯德纳（Derek Kidner）是研究诗篇的著名释经学者，他指出诗篇 22 篇最后一节有另一个翻译版本，就是：“这事已经完成了。”

第五，耶稣紧紧抓住神的话语。

这告诉我们什么呢？耶稣基督在十字架上默想圣经。祂正在对着自己背诵诗篇第 22 篇，紧紧抓住神的话语。这就是这里所发生的事情。这就是得力秘诀所在，这就是整个重点所在，这就是耶稣基督所做的事情的核心。我们看到的是，当祂感觉不再有任何希望，当祂感觉一切都无足轻重，当祂感觉神不会再回来，当祂认为一切都已失去，祂紧紧握住一段与祂当时的感觉完全对立的经文，一段与祂当时的经历和意识完全矛盾的经文。你知道那篇诗篇的内容吗？如果耶稣引述了首句和尾句，那么整篇诗篇其实都在祂的心中。

这首诗篇第一部分的描述都是充满黑暗的，经文说：“我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？”请继续听：“我的神啊，我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。凡看见我的都嗤笑我；他们撇嘴摇头，说：他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如蜡融化。你将我安置在死地的尘土中。我的骨头，我都能数过，他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”

令人非常惊讶的是，所有释经学者读完诗篇第 22 篇后都总会说：这首诗歌所描述的不仅是一个残酷的困境，而是描述被处死刑的情景。这是大卫的诗篇，但是大卫从来没有被处死刑。事实上，谁人在被处死后还能写出诗篇呢？事实就是，大卫或者某个写那首诗篇的人（我猜应该是大卫吧），得到神的默示。诗篇最后一部分的描述完全改变了，被处死刑后突然产生了一种令人难以置信的结果。第 24 节说：“赞美主，因为他没有藐视憎恶受苦的人。”然后第 27 节说：“地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。”接着第 30 节说：“他必有后裔事奉他；主所行的事必传与后代。他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。”

等等，这是世上最荒谬的诗篇。这首诗篇说，有一个人将要被处死，人们想念这事，直到地极的人都会欢喜快乐地归顺神。在往后的日子、无数的世纪和所有的世代中，明白这个死刑的人也会归顺神，欢喜快乐赞美神。你们看到吗？这是一个确凿的事实，没有人可以否认这件事确实发生过。

有一个人被处死，人们想念这事，这个死刑不仅将直到地极的每一个民族、种族、人民和国家全都归顺神，也让在历史中出现的所有人归顺神。试问哪个神志清醒的人，哪位人类的君王曾经写过这样的话呢？就是说：“我即将被处死，而我被处死的事将要把直到地极以及直到末世的人，全都归顺神。”

你也许根本不相信基督信仰，但你一定要相信一件事，不可否认这事千真万确。这事曾经发生在耶稣身上，也唯独发生在祂身上。耶稣被处死已经使成千上万的人归顺神。地极和末后世代的人因为得到释放而赞美神。耶稣基督在十字架上的时候，祂紧紧抓住那篇诗篇。

为什么呢？因为耶稣经历被离弃，这意味着祂处于深渊之中。祂的经历和感觉说：“这一切都毫无意义，这一切都漫无目的，一切都完结了。”然而，耶稣的心紧紧握住圣经经文，说：“这不是毫无意义，这不是漫无目的，我知道这件事有何含义。”耶稣让经文胜过祂的经历，祂让经文胜过祂的意识，祂让经文胜过祂的思想、胜过祂的感觉，于是祂就凭着那段经文面对地狱。

第六，耶稣得力的秘诀。

最后，这里告诉我们什么呢？这表示耶稣得力秘诀所在，也显明祂所承受那无尽的痛苦。你可以从“我的神！我的神！为什么离弃我？”这句话看到这一点。

以下是这句话要告诉你的道理。首先，对于那些怀疑基督信仰的人，你若不相信圣经，就无法接受基督。为什么呢？因为如果你说：“嗯，我想要成为基督徒，但是要接受圣经里的一切，实在非常困难。在圣经里，有很多事情我认为是不对的。”你这么想，就代表你已经拒绝了耶稣基督生平的整个依据。难道你不晓得吗？耶稣每次被人背叛，每次受到诱惑、面对任何事情，祂总是借着圣经去面对。祂每次都是如此。

你还记得上个节目的信息吗？耶稣说：“耶路撒冷的女子”。耶稣正走在十架路在，祂快死了，正走向山上，看到耶路撒冷的女子。然后祂做什么呢？祂引用何西阿书 10 章 8 节的经文。

当你处于极限之中，当你面临生命中最严峻的考验，当事情变得极端，你根本没有机会镇静自己，没有机会去做你认为该做的事情。你当时的一切行为都出于本能、出于真心，都是真正的反应。耶稣完全被圣经的话语浸透。祂完全被神的话语浸透和充满，以致在面临最严峻的考验、一筹莫展时，只能作出反应，而流露出来的就是圣经的话语。圣经帮助祂的唯一方法，不是因为有些经文可以让祂说：“哦，这是圣经说的，我同意！”相反，那些你不同意的经文，却最能帮助你。当你觉得人生好像很糟糕，但很重要的一点是，圣经说：“你要怎么办呢？”在约翰一书，经文说：“我们的心若责备我们，神比我们的心大……”如果你可以选择圣经所说的话和圣经没有说的话，举例说，当你感到人生毫无价值，而圣经却说人生不是毫无价值的，那么你怎么听从圣经呢？当你感到人生毫无意义，而圣经却说人生不是毫无意义的，那么你怎么听从圣经呢？

你若不认同圣经权威超越你，又或者圣经可以督责你，你就不会知道耶稣得力的秘诀。不仅如此，你也无法接受基督，无法接受圣经所说的，无法完全相信它。你知道为什么吗？因为基本上那只是一个不合理的推论。你不能说：“我想要将我的生命交给基督，但不想听祂所说的重要事情，连一件也不要提吧。”

当你想认真对待耶稣，那就回来吧。我绝对不想冒犯任何人，我只想指出，我们其实生活在消费文化中。你说：“我只想耶稣帮助我，但我不想要这个包袱，就是圣经里所说的一切。”除非真正的耶稣进来，否则祂无法帮助你。没有圣经的话语，什至连耶稣也无法帮助自己。

你想要真正的神吗？你想要真正的耶稣吗？你想与神建立个人关系吗？你必须有一个可以反驳你的神。如果你娶了一个从来不反驳你的人，那么你与她并没有建立个人关系。如果你与某位“耶稣”或某位“神”建立关系，但祂们没有在圣经中告诉你一些你认为是不对的事，那么你得到的只是你自己塑造的神而已。

亲爱的弟兄姊妹，你对圣经的看法应该是这样的：如果耶稣基督没有读圣经和祷告，就不能度过祂的困境。在这里，祂所做的就是读圣经，紧紧握住圣经的话语，并向神祷告说：“我的神，我的神。”耶稣就是这样面对地狱。祂借着读圣经和祷告来面对那个深渊。读圣经和祷告就足够了，这就可以帮助祂度过困境。好了，这个星期你曾多少次这样做呢？我的意思是，如果没有读圣经和祷告，什至连耶稣基督也不能度过痛苦的时刻，那么，你凭什么认为你可以呢？再者，如果耶稣基督能够面对地狱，你当然也能够面对你要面对的事情。

我们有没有对此抱认真的态度？得力的方法其实不是什么秘密，也不是什么隐密的事情。耶稣说：“我紧紧抓住神的话语。”耶稣说：“我紧紧抓住神的约，一直坚持到底，始终如一。”

还有一点，也是最后一个重点。你觉得被离弃了吗？你觉得被弃绝了吗？你觉得神好像不存在吗？现在你需要明白一件事：耶稣基督并没有在十字架上离弃你。耶稣基督宁愿选择忍受地狱的痛苦，也不愿离弃你。耶稣基督如此深爱你，祂也不会离弃你。尽管神、全能的父、宇宙万物的神，将一切痛苦都加给祂，祂仍不离弃你。那么你凭什么认为祂离弃你呢？是因为你将某件事情扔了给祂？是因为你的失败？还是因为事情发展不如你所愿？你看看在十字架上的耶稣吧。祂对你如此真诚，现在你也要以真诚待祂。祂并没有离弃你。如果这一切也没有使祂离弃你，那么不会有任何事情能使祂离弃你了。

那么你要怎样做呢？你去做耶稣被离弃时所做的事情吧！我的意思是，当祂确实被离弃，神的话语带领祂度过难关。当你只是看似被离弃，神的话语必定能带领你度过这个难关，信靠祂吧。耶稣说：“我的神，我的神，为什么？为什么？”现在，你明白了这个问题的答案吗？

所有答案都在那里。一个敞开的圣殿，幔子从上而下裂为两半，你可以直接走进去。一个打开的坟墓，神什至亲自承受肉体的死亡，然后复活。一颗敞开的心，什至是罗马的百夫长、什至是鞭打耶稣的人、什至是罗马人、什至是压迫者、什至是外邦人，他们都看见这件事情。耶稣为什么被离弃呢？现在，请你在心里回答这个问题吧！“就是为了我。”当你听见耶稣说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”从现在起整个星期中，当你听到耶稣说：

“我的神，我的神，为什么离弃我？”请你在心里回答这个问题吧！“就是为了我，就是为我。”

我们一起祷告：

亲爱的天父，我们看见耶稣遭受何等大的痛苦，也看见祂得力的秘诀。这两件事使我们信服，使我们振作起来。主呀，求祢帮助我们，此刻求祢帮助我们思考这一点，好让我们明白：因为耶稣被离弃了，所以我们便永不被离弃；因为祂到地狱去，所以我们不必到地狱去；因为有大山扔在祂身上，所以不会有大山扔在我们身上，祢也不会叫它们倒在我们身上。

亲爱的天父，求祢帮助我们思想这一点，使我们得着圣经所预言、所表明的奇妙盼望和喜乐。祷告是奉主耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第三部分：君王

永活君王

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们会继续探讨“真正的耶稣”系列第三个部分——“君王”这个主题，讨论的题目是“永活君王”。今天会分享的经文是路加福音 24 章 1 到 12 节。请听我读出这段经文：

路加福音 24 章 1 至 12 节这样记载：

七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对她们说：为甚么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候怎样告诉你们，说：人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个使徒和其余的人。那告诉使徒的就是抹大拉的马利亚和约亚拿，并雅各的母亲马利亚，还有与她们在一处的妇女。她们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里希奇所成的事。

这是神的话语。

根据马太、马可、路加和约翰这四本福音书的记述，惟有路加福音告诉我们，当那些妇女来到坟墓前，有两个人，就是两位天使，衣服放光、耀眼夺目。他们问妇女：“你们为甚么在死人中找活人呢？”这其实是一个引导的问题；是一个运用修辞的反问句。这个问题目的并不在于得到数据，而在于催逼她们，好让她们察觉自己犯的错误，使她们发现自己原来不知道耶稣其实是谁，也不知道祂到世上来的真正目的。这个问题几乎是一个指责，但却是一个荣耀的指责，是喜悦的、慈爱的，且具有治疗效果，能够医治人。

这些妇女犯了一个错误，在某种意义上说，她们其实在三个不同的方面犯同一个错误，而我们也可能会在这三个方面犯下同样的错误。我来告诉你们是哪三个方面吧。其实，一切错误都在于“在死人中找活人”这个重点。换句话说，你可以用三种不同的方式对待耶稣基督，就好像：把祂看待成已死的人一般；即是你可以对待祂，就好像祂死了一般。她们犯的错就是否认耶稣复活这个神迹。除此之外，她们还否认耶稣复活的意義。在此之上，她们也否认耶稣复活这个属灵的实相。这些错误我们都有可能犯，可能会同时犯下三个错误，也可能只会犯下其中一个。

第一，不信耶稣从死里复活。

听着！首先，这些妇女第一方面犯的错就是，她们相信耶稣在坟墓里面。她们认为耶稣在坟墓里面。她们否认这个神迹，没有预计耶稣复活的神迹真的会发生。她们不知道这件事将会发生。好了，这立即向我们表明，她们相信耶稣基督在死人当中，并以为耶稣就像其他所有宗教的创始人一样。其他所有主要宗教的创始人死了！如果你想要去寻找认识他们，你就

必须阅读他们的作品，并且需要尽力遵守他们的指导，没有别的，就这样而已。基本上，天使们向这些妇女所说的话，以及他们向我们所说的话，其实是这样的：要是你对待耶稣就好像祂与其他的宗教创始人一样；要是你把耶稣看待成一位杰出的老师、一位优秀的老师，虽然祂的真理得以运行，但祂本身的能力便无从发挥；你若以为永远找不到祂，就不会找到祂。祂已经复活了。

所以，路加一开始就向我们表明坟墓是空的，耶稣的身体不见了，耶稣基督的的确确已经复活了。好了，在我们继续讨论下去之前，我要问一问你们：你们有多少人同样犯下那个错误呢？情况可能会这样发展——如果你说：“嗯，虽然我相信耶稣的教训是美善的，而事实上我也发现耶稣真的非常激励人心。我真的在许多方面都尽力去敬仰祂、尊重祂等等；但是我无法相信那个不科学的说法，就是祂就这样像奇迹一般，从坟墓里起死回生。我无法相信这件事；我是个现代人；我是个有思想的人。回到耶稣那个时代，当时的人可以轻易相信，因为他们思想单纯，很容易会相信这些事，可是我们现在无法相信这些事。从某个意义上来说，我相信属灵的复活，但是我实在无法相信耶稣真的奇迹般地从坟墓里复活并且走出来。我可是个现代人啊。”

这个错误最大的讽刺是：这个想法竟然可以鱼目混珠、蒙混过关，让人以为它真的是非常现代的想法。然而，事实上，大部分圣经注释者都明白这一点，就是：路加非常具体地处理这一个错误。今天的人似乎无法认清一件事，就是：人们一直以来都不可能相信耶稣从坟墓里复活。人们一直以来都不可能相信，总是很难相信这件事。今天，人们很难相信这件事的其中一个原因，是由于科学的思维方式。他们说：“嗯，我们不相信神迹。”回到耶稣的时代，人们不信的原因却与现代人完全不同。在古希腊或罗马世界，在当时的文化中，人们相信肉体是败坏的，他们相信身体是败坏的，所以对于身体复活的说法，他们认为是完全荒谬可笑的。

举个例子，如果你翻开使徒行传 17 章，你会读到保罗在讲道，积极努力地传扬福音，而在雅典亚略巴古的哲士都在听他讲道。保罗不断发表见解，他们一直在听着；但突然，他换了话题，说：“从死里复活，耶稣已经从死里复活了。”那次讲道就这样结束了。大家开始讥讽他，接着哄堂大笑，往后的情况都是这样，他甚至没有机会讲完他要讲的信息。身体复活的概念对于当时那个时代，以及对于今天的世代都是一样绝对荒谬。我们是现代人，因此我们不能相信当时有身体复活这回事，但事实是，并非只有我们不能接受身体复活的事。在当时的文化中，你可以说按着人们的信仰体系来看，当时社会可能有的架构绝对反对身体复活的概念。路加也指出了这一点。如果你认为只有现代人不相信复活，那么路加便与你持相反的看法。如果你认为只有现代人不相信神迹，路加也与你持相反的看法，他甚至为此提供证据。你们知道他提出甚么证据吗？他列举了一些人的名字。

让我花一点时间向你们说明我的意思。请看路加福音第 24 章第 10 节的经文，路加不只是概括地描述妇女和使徒，他还提到甚么呢？他提到了约亚拿；顺便提一下，约亚拿就是希律管家的妻子，你们可以在路加福音第 8 章第 3 节的经文中看得到。路加继续提到抹大拉的马利亚，她是一名改过自新的妓女；他还提及约瑟的母亲马利亚和雅各的母亲马利亚。好了，我的意思是：他列举了这些人的名字，就是为了要向你们表明这一点的重要性和影响力。请与我一起想象这件事吧：路加福音这卷书大约是在这些事件发生后 45 或 46 年写成的。路加大概就在这一切事情发生之后的 44 或 45 年间完成这卷福音书。假设我们回到 45 年前，就是 1968 年。如果有一本书在这一年出版，如果那本书在 1968 年出版，然后书中说：“你的父母如何如何……”请想象一下，在 1968 年那时候，你的父母在哪里呢？

请思想一下，当年你的父母在哪里生活呢？好了，如果这本书说：“你的父母在 1968 年住在他们自己的家乡，而在那一年，中国哲学家孔子就在他们的家乡出现。大家都知道孔子是古代的人，但他竟然在镇内出现，并且讲道理教训人。他不时在那个城镇出现，大概维持了 40 天，镇内的人都听他的话。人们将他的言论记录下来，他有时出现在几十个人面前，有时出现在某一个人面前，有时出现在三个人面前，有时出现在十二个人面前，有时出现在五百个人面前。因此，有成千上万、许许多多的人，在那 40 天期间，在那个城镇中确实亲眼见到他，然后他就消失了。好了，假如在 45 年前，即 1968 年，那本书出版了，并宣称有这样的事情发生，那会怎么样呢？嗯，你会说甚么呢？首先，人们会说“哦，我相信有那么一回事”吗？还是会说：“不，我不相信有那么一回事”？单单透过阅读那本新出版的书，人们当然不会相信。

每一个人都会马上起行，前往那个城镇。他们到了以后，第一件会做的事情就是，去询问当地的人，说：“嘿，你知道这本书吗？作者说在 1968 年，有好几百个人在这里见到孔子。”除非他们亲自与当时的人对话，否则不能就这样相信书中所记载的事迹。举个例子来说，如果你的父母已经去世了，然后有人来问你那件事，你可能会说：“我的父母从来没有告诉我关于遇见孔子的事；我想如果他俩曾经见过他，一定会告诉我。”那会怎么样呢？又或者，如果你去找所有当时在场，而至今仍然活着的人，问他们：“你们真的有见到孔子吗？”他们若回答：“没有，从来没有听说过他。”那会怎么样呢？那本书将会有甚么下场呢？我的意思是说，人们不会根据那本书来做决定，因为书中所宣称的实在令人难以置信。他们不会单凭阅读那本书就决定是否接受其中的内容。他们会去查证，他们不是傻瓜，不是白痴。如果在那个城镇中没有一个人听过那些事，那么那本书便毫不可信，毫无意义了。人们不可能不查证书中的内容就完全相信。如果那些事没有发生，而那本书却能在各地畅销，这也是不可能的。

每一年复活节，在媒体上和报纸上，都会有学者或有人说：“福音书都是在耶稣那些事件之后很多年才撰写的。我们不知道是否真的有一个空的坟墓，我们不知道是否真的有目击证人目睹耶稣复活。我们所知道的是，这些都是后来教会撰写的传说，目的是要巩固他们的地位。”但是，你们知道那个基础是甚么吗？那前提是甚么吗？他们所说的是，成千上万的人阅读这些公开的书卷——马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，还有哥林多前书也有同样的宣称。它们都是在 20 年、30 年、40 年之内成书的。哥林多前书 15 章就是在这些事件发生之后的 20 年撰写的。人们会阅读这些书卷，并根据它的基础来做决定。我的意思是，成千上万的人阅读这些书卷，阅读这些经文，然后他们说：“我愿意将我的生命奉献给这个真理，我愿意为这个真理而牺牲。”于是成千上万的人都这么做。难道你认为他们单单因为读过这些书卷就这么做？

大家请听，那个范围并不大，如果你们在小亚细亚听到这个消息，隔几天你就可以到耶路撒冷去查证一下。如果当时空穴来风，有人说当地有一个空的坟墓，而事实上根本就没有，那么 45 年之后，要是某人毅然写出空坟墓的故事，你们认为写故事的人能取信于人吗？45 年之后，人们若说：有好几百个人亲眼看见这个人的肉身——说这句话的人能取信于人吗？绝对不能。如果你们认为那些经文能在那些事件发生之后马上就被撰写出来，如果你们认为根本没有空坟墓，根本没有好几百个、几十个证人亲眼目睹耶稣基督，那么你就犯了“属世傲慢”之罪了。换句话说，你认为那个时代的人都是“愚蠢的傻瓜”，当然，我们都不是愚蠢的傻瓜！那是“属世的傲慢”。无可置疑，他们在科技上并不先进；无可置疑，他们并不了解抗生素，可是那并不代表他们的智商全部都是 50 啊。你们明白了吧？这是第一个重点，就这么简单。请看第 10 节经文：“使徒以为是胡言，就不相信。”

你知道吗？有很多小组织都声称他们的创始者是神。在耶稣之前与之后有无数个小组织，都相信他们的创始者是神，而神已经重生了。有许多组织，你们甚至连他们的名称也从来未曾听说过，你们知道为甚么吗？因为在每一种文化中，在任何一个世纪，任何时候都有人说：“我的创始者是神”。除非有无可置疑的证据，否则没有人会相信。然而，社会上总会有一小撮人在情感上有需要而选择相信。可是，如果你要使成千上万的人相信，便要使得广大民众都相信某一位就是神，而且已经从死里复活，也必须要像这样令人无可置疑、满有能力的证据，以压垮他们的偏见，突破他们的思想模式，打破他们的思维框架，直到他们俯伏在地，如同多疑的多马那样说：“我的主，我的神。”那就是唯一可能的解释。

如果你把耶稣看待成已死的人一般，那么你就是公然藐视路加在这里告诉你的话。你公然藐视证据。天使们在说，如果你们相信这只是一个传说，而耶稣只是一个好人，那么你将永远无法找到祂。你可能会成为一个很好的人，可能会成为一个守纪律的人，但你并不会是基督徒。基督信仰并不是使人透过符合某种理想标准而获得更新，基督信仰乃是要人透过与永活的主联系而得到转变。这就是你可能会犯的第一个错误。那些妇女犯的第一个错误就是，她们没有料想到神迹会发生，她们没有料想到耶稣会从死里复活。她们以为耶稣还在坟墓里。

第二，不理解复活的意义。

好了，你误会耶稣还在坟墓里，并且在死人中找活人，第二个原因可能就是，你不仅怀疑复活的神迹，更没有理解复活的意义。天使在这里说的话非常有趣，你们知道是甚么吗？天使遇见那几位妇女的时候，她们都目瞪口呆，天使说：“祂已经复活了，你们为甚么不相信祂已经复活了呢？你们为甚么没有料想到呢？”你们知道吗？天使没有说关于复活的任何话。他们说：你们不了解复活的意义，你们没有料想到复活的事会发生，原因就是你们不了解祂的死亡。她们马上彼此谈论所遇见的事，天使们说甚么呢？“你不了解耶稣必须死。”你们看到“必须”这两个字吗？天使们所陈述的“必须”这两个字，主导了这段话紧接着的内容。耶稣必须被交给别人，祂必须受害，祂必须受死，祂必须复活过来。

好了，现在让我简单为你们说明。这些妇女就像我们今天很多在教会里的人。坦白说，通常在复活节星期日的早上，教会中大多数人都确实相信复活的神迹，至少他们没有甚么理由不相信，但他们不了解的地方就在这里。那些妇女不了解的地方也就在这里，我们不了解的地方也就在这里。那些妇女知道耶稣已经死了，但她们不知道祂必须死。那些妇女知道耶稣已经死了，但她们不知道祂必须那样做。那就是天使所说的话。“你们不知道祂必须死。”这是甚么意思呢？在很表面的情况来说，她们知道耶稣为了她们而死，她们知道耶稣为了她们而遭受苦难，她们知道耶稣受苦且为她们树立了好榜样。耶稣持守正直，耶稣爱她们。正因为祂是如此伟大的人物，所以才被当时那些宗教领袖和政治领袖毁灭。妇人都知道这种种事情。在很表面的情况来说，她们知道耶稣爱她们，也知道耶稣为她们而死，但是她们不了解耶稣“必须”死。

你们知道为甚么吗？耶稣的死对于她们来说，只不过是“伟大的人物”再树立多一个好榜样而已。你们知道耶稣的死在那些妇人的生命造成怎样的冲击吗？这个冲击只让她们知道：我需要敬仰祂、缅怀祂，我们需要像祂一样活出为人牺牲的生命。可是她们都不了解耶稣必须死，因为坦白说，她们认为她们所需要的，只是要耶稣成为一个榜样，而不是祂的死。她们相信她们所需要的只是一个榜样而已，因为他们了解基督信仰是美善的，所以要像耶稣一样活着，并要为耶稣而活。“要像祂一样活着，而且要为祂而活”这就是你们对于基督信仰的理解吗？这就是那些妇女所理解的一切，她们了解耶稣为她们而死，但是她们不了解祂必须死。

经文说“祂必须死”是甚么意思呢？以下就是这句话的意思：这是一个非常侮辱的陈述：

“耶稣基督受死，不单单要成为一个榜样，祂必须死，更是为了作成祭牲。”这样说意味着不管你如何服事祂，都不够好。你想得太简单了，你的生命太迷失了，你的罪孽太深重了。祂必须死。好了，如果你不喜欢这个说法，你就像那些妇人一样，犯同样的错误。你可能会说：“我不相信耶稣实际上必须死。我所知道的是，我认为任何人若活得像耶稣，或为耶稣而活，他就是真正的好人，这当然已经非常足够了。”天使说：“不对，不是这样的。”

真正的原因是这样的，请看看当中不同的地方：天使指出他们是那么失丧，以致他们所有服事以及所有好行为，都永远无法拯救他们，因此耶稣必须为他们而死。就在天使说明这一切之前，就在他们明白天使所说的话之前，就在天使将这些神学概念讲述清楚之前，那些妇女在某种意义上其实一直自以为有能力过美好的生活，且能满足神。看看她们的信仰，是多么可悲啊！耶稣当然是一个好人，更是非常值得敬佩和纪念的人。她们只认识这些而已，因此她们不断慢慢地、慢慢地走向坟墓。

然而，她们接受福音、明白福音、看见福音后，她们记住神的话语后，请注意：她们便快跑回去。她们不是步履蹒跚、艰难地走回去，而是快跑回去。她们并非要做些甚么，而是不断传扬刚刚的经历；他们并非在努力去赢得救赎，而是在告诉别人一个完备的救赎。有很多人都很有可能像那些妇女一样，一直围绕在耶稣的身边，却没有得到救赎。天使并没有说：

“我亲爱的姊妹，你们需要新的知识，你们需要新的视野，让我告诉你们吧。”相反，他们说：“我亲爱的姊妹，你们的信仰之所以是一件苦差事，你们全部人之所以背负沉重的担子，是因为你们从不明白福音的真义。你们以为祂受死只为了要作榜样，于是你们尽力去效法祂。其实并不是这样，祂是代替你们而死。祂并非为了作你们的榜样而死，祂受死是为了作你们的救主。现在透过祂，你们便可完全得到救赎，而这就是人的生命得到巨大改变的原因。”

请注意，在我们继续讲下去之前，你们看到这是多么微妙吗？你们可能相信复活的神迹，但是却只视之为张艺谋大导演拍摄电影的特殊效果。那样的效果真是太棒了，不是吗？真是太神奇了，那不是很棒吗？这表明了神以某种方式存在。“不对！”你们知道耶稣必须为你们而死吗？或者你们是否觉得这种事情很侮辱人？你们是否觉得自己生活得很好，是否认为祂不必为你们而死？我知道有些人，我认识身边很多人是这样想的。让我给你们举出两个例子，看看那两个迹象是否也是你们的错误。你们活在自怜之中吗？你们感觉就像：“虽然我过着不错的生活，可我的生命却不顺遂，神怎么了？有甚么不对劲吗？发生了甚么事呢？生活是不公平的，神是不公平的。”

你们的生命真是苦啊！你知道为甚么吗？坦白说，你们认为自己应该得到那种生活，应该得到比现在更好的生活；你们认为自己应该得到比现在更好的生活。你们并没有活得好像耶稣必须为你们而死一样，你们真是罪大恶极，你们的罪孽实在太深重了。如果你们知道这一点的话，你们会说：“我不配得到任何东西，但是藉着耶稣基督，我被神的荣光环绕，且得着尊贵的冠冕。”就这样，人得以摆脱自怜，得以摆脱生命的苦楚，得以摆脱举步维艰的人生，并且得以展翅高飞。

另一方面，让我给你们另一个迹象——不是自怜，那种复杂的属灵优越感。你之所以拥有这种优越感，是因为你看不见自己得以活着、得以拥有这一切完全是因为基督的死亡，也看不见祂必须为你而死。第二个迹象自我憎厌、自暴自弃。当旁人说：“你以为自己是谁吗？”

当有人批评你，不断论断你并谈论相当狭隘的事，你将他们的话听成：“你看，我多么失败。”你们遭受一点小挫折，便觉得自己糟透了，总是不断责怪自己、鞭鞑自己。

你们知道发生甚么事吗？那是一种复杂的属灵自卑感，你之所以拥有这种自卑感，是因为你期望自己能够达到基督徒生活的标准，你期望自己能活像基督或为基督而活，但是你觉得自己无法达到标准。如果你是这样，那么你也不了解耶稣受死真正的意义。耶稣必须为你们而死。你们需要说：“看！我是如此罪大恶极，然而，我对于耶稣基督而言却是多么重要，以至于祂宁愿失去整个宇宙，也不愿意失去我。祂宁愿失去祂的天父，也不愿意失去我。祂宁愿被剪除，下到地狱去，也不愿意失去我。可见，除非你们明白基督死亡的核心意义，除非你们明白基督的死亡代表你们在神面前可以坦然无惧，除非你明白耶稣不只是模范，不只是榜样，而是你们的代罪羔羊、你们的救主，否则你们仍然在死人中找活人，否则你们仍然只是把祂看待成一位已去世的创始者，或某位给你指引的人。你们在知识和理智上可能会说：“我相信耶稣已经从死里复活，我相信祂死了，现在祂已经再次从死里复活了。”然而，你们对待祂却如同对待中国圣人孔子一样；孔子是一位伟大的人物，他发表伟大的言论，你以他为学习目标而生活。你们对待耶稣，仿佛对待孔子一样。不要在死人中找活人。

好了，现在我要说说第三类人。现在让我告诉你们：你们属于哪一类人。要我帮忙吗？我已经讨论过两类人，让我告诉你们，如果你们的状况不像头两类人的话，那么你们便属于第三类人。我来概述头两类人的要点：我在第一个要点里说，如果你们不相信复活的神迹，便可能真的犯下了这个错误——把耶稣看待成已死的人一般。如果你们认为耶稣复活是个传说，你们里或会反驳说：“我不属于那一类人，我相信神迹啊。”好的，你们说：“我不属于那一类人，我相信，我相信神迹。”这样很好，所以你们不属于第一类人。好的，我来概述第二类人的重点吧。我在第二个重点里说，如果你们靠自己的努力去赢取救恩，那么你们仍然把耶稣看待成已死的创始人。我的意思是，在教会里里外外，总会有很多属于第一类的人，正在挣扎想知道如何证明圣经是真实的呢？如何证明耶稣是神的儿子呢？他们很难接受基督信仰的基本教义。

然而，在第二类人中总会有些人相信基本的教义，但是对于福音本身却很挣扎。你们来到教会之前，或许认为基督信仰就是：你们保持良好正直的行为记录，并把它交给神，然后祂就亏欠你们；而在教会里你们听到的教导却是：基督信仰并不是说，神要透过耶稣基督设立甚么正直的行为记录或标准，并把它交付给你们，然后你们就亏欠祂。宗教和基督信仰是两码子的事。你们靠着神的恩典得救，却又因此而挣扎。很多人都是如此。这就是我所说的第二个错误。可是，如果你们说：“是的，我知道，我明白，我一直都有参与教会聚会，我清楚正确的答案。我知道我不是透过服事神而得救，或是透过神服事我们而得救。”圣经说：正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。然后你们说：“是的，这一点我也清楚明白。”如果你是这样子，那么你便属于第三类人了。好的，现在你们都知道自己属于哪一类人了。

第三，否认复活的属灵实相。

让我告诉你们第三类人如何把耶稣看待成已死的人。你们可能知道复活的神迹，甚至可能理解复活的意义，但你们仍然可以否认复活的属灵实相。因为说到底，你与祂实际的关系或者是：祂真是好像死了一样，你感觉不到祂，你察觉不到祂，你不认识祂，只是知道祂而已。可你们确实与祂有关系。好了，听着，我是在说信心稳固扎实的基督徒。在理智上你们都明白这一切，但却几乎与耶稣没有任何属灵上实际的关系。有没有任何已经去世的人对你而言是意义非凡的？是你钦佩的人吗？是你所爱的人吗？你去过他们的坟墓前吗？你如何表现你与他们的关系呢？你走到坟墓前，将鲜花放下，你思念那个人，也许流下了眼泪，对吗？这种经历能鼓舞人心，也令人非常感动；但是你并不是真实地跟那个人面对面相处，你不是在跟他们谈话，你不是真实地面对他们，你只是在思想一段回忆而已。

好了，这就是那些妇女试图去敬拜耶稣的方式。天使说：“祂不在这里，你们不能这样做。”这就是我想要向你们指出的一点。你们确定自己没有这样做吗？你们的祷告生活就好像站在坟墓边吗？还是你们察觉到祂的同在？请注意，当天使说：“你们来的地方错了。”意思其实是说，请你们现在去看。圣经充满了感官的语言。基督信仰总是以感官的语言来描述。诗篇 34 篇说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”

好了，美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）是我十分敬佩的英雄之一。我曾经读过他其中一篇讲道，他引述说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”他说：为甚么呢？难道诗篇的作者不知道诗篇读者都知道主是美善的？知道主是美善还不足够吗？他们当然知道主是美善的，但那当然还不足够。知道主是美善的，这样就足够了吗？不够，你们必须尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。知道祂已经复活不是已经足够了吗？相信祂已经复活不是已经足够了吗？甚至相信祂为甚么已经复活，这样也不足够吗？不够，你们必须看见祂已经复活，你们必须体会祂已经复活。

复活节催逼你们超越理智上认同；复活节催逼你们超越相信；复活节显明耶稣永活的真相。只是知道耶稣爱你们并不足够，你们必须体会耶稣的爱；仅仅知道耶稣是美善并不足够，你们必须尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善。成为基督徒意味着现在你心中有能力真实地“抓住”祂、“感觉”祂、“发现”祂。你不只是知道而已，也要认识祂是多么和善、荣耀和慈爱。我希望你们属于第三类的人在这一年内会有所改变，告诉自己：我知道我现在不是那样认识耶稣，我知道对我而言，耶稣并不是一位永活的主。虽然我常常在教会里大受感动，常常在祷告中感受到神，也常常感觉到事情并没有那么简单；但是说到底，我得花时间去改变。我从前不学习操练祷告，又做了一些违背良知的事情，因此我需要洁净我的良知，我需要对其他人的责任。今年我要认识耶稣是我永活的主。

这就是我鼓励你们去做的事情。你们愿意做吗？为甚么你们认为自己在偷窃呢？为甚么你们认为自己总是需要在身边的人身上偷取爱呢？为甚么认为自己需要在身边的人身上偷取认同呢？因为你们没有尝到耶稣的爱，你们没有看到祂的爱，你们只是知道罢了。为甚么你们认为自己需要在工作上偷取荣耀和意义，却又永远都无法满足呢？因为你们看不到耶稣的荣耀。你们发现不到祂的荣耀，明白了吧？祂是复活的主。

现在我要向你们提出挑战。你们记得吗？在青春年轻的时候，你们渴求爱情、渴求荣誉；你们认为如果能够把所有事情做好，便可得到想要的东西。当然，当你年纪越来越大，就会说：“年轻的时候，我曾疯狂地追求梦想，希望摘下天上的月亮，但现在我知道生活只能给

你这么多。”在复活的主面前，你们胆敢放弃这份的努力，放弃这样的梦想或轻视自己原来的人性？

复活节告诉你们，这一切都是有可能的；复活节告诉你们，成为新造的人是有可能的；复活节告诉你们，畅饮乐河的水、享受永恒的爱是有可能的。英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）这样解释，他说：“我们与宇宙某种东西之间的连结被切断了，一辈子都渴望重新与它连结，渴望得见大自然的荣耀。我们向来只能从外面往门内偷看，一直渴望能进去观看。那不是个神经质的幻想，也不是年少的朦胧梦幻，而是我们处境最真实的描述。穿过那扇门的途径就是复活节，穿过那扇门的途径就是打开的坟墓。进去吧！看看祂已经不见了，了解当中的意义，然后去寻找祂吧。”

让我们一起低头祷告：

天父我们感谢祢给我们复活节，求祢在节目最后的几分钟，容让我们向祢立志。我们有些人甚至不相信神迹，求主帮助我们看见满有大能的神迹证据。我们有些人不了解复活的意义，求主帮助我们明白，并不是我们为祢做了甚么，而是祢为我们所成就的一切。求主帮助我们明白祢必须为我们而死，而那就是我们的希望。我们有很多人甚至不认识这个属灵的实相，不认识这个为我们预备的救恩，就是：祢的儿子现在活着，要作我们永活的主。我们求祢临在，让我们体验到祢的真实。求祢向我们显明祢自己，好让我们可以像祢的儿子。祷告是奉主耶稣基督的名求。阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主

马利亚遇见耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第四部分——“主”这个主题，这次我们看的题目是“马利亚遇见耶稣”，教导的经文记载于约翰福音 20 章。我们来读约翰福音 20 章 10 至 18 节：

于是两个门徒回自己的住处去了。马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：妇人，你为甚么哭？他说：因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：妇人，为甚么哭？你找谁呢？马利亚以为是看园的，就对他说：先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。耶稣说：马利亚。马利亚就转过来，用希伯来话对他说：拉波尼！（拉波尼就是夫子的意思。）耶稣说：不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：我已经看见了主。他又将主对他说的这话告诉他们。

神的话语我们就读到这里。

我们要继续来探讨耶稣的传记。在某种意义上，我们要继续来探讨耶稣的一生，而从本节目开始，及至接下来的几个节目，我们会谈论耶稣从死里复活后，向人显现的经过。我们需要、也希望藉着分析耶稣从死里复活后所遇见的每一个人，来说明耶稣如何向人显现。

如果你曾阅读有关耶稣显现的经文，你会更加察觉到，这些有关耶稣显现的描述，比其他一般福音书的经文，更明显是目击者的描述。有一本研究耶稣生平的书叫《三部福音书》（Three Gospels）对我有很大帮助。这本书的作者是杜克大学英语教授雷诺·普莱斯（Reynolds Price），他也是一位小说家。他在书中提到：“叙述复活的经文令任何一位小说家都特别印象深刻。”他认为：“任何一位小说家读到复活的叙述时都会立刻明白——这并不是小说。”他列出一张清单说明有关经文与普通小说的特征有何不同，并说：“我们立刻发现，在叙述耶稣显现的经文中，包含了各种无关的细节，都是没必要的。如果你写小说，你不会将这些细节写进小说里面。”

例如，我们在约翰福音 21 章看到，当耶稣向门徒显现，门徒鱼获丰富，有 153 条鱼。有 153 条，那又怎样呢？根本没有任何理由要把这个细节记下来让人记得。雷诺·普莱斯教授指出，这段经文中包含很多无需推理说明的常识，即是有很多记述完全违反一般的写作习惯。小说家普遍都不会幻想这些事情，因为无论他们的想象力有多丰富，他们都必须根据过去的经验来写作，他们必须如此。

他们可以设计、扩展小说情节，但他们基本上必须根据过去的经验来写作。在某程度上，他们是受限制的。有些关于耶稣显现的叙述是从未有人见过或想过的，或根本是难以想象的。有趣的是，雷诺·普莱斯教授其实在书中引用了英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C.S. Lewis）所说的一段话。鲁益师说：“我一生都在阅读诗歌、传说、神话、浪漫经典、新文

学作品。我知道它们是甚么样子，也知道它们没有一种像福音书那样子。要解释福音书的现象，只有两个可能性：要么这是报告文学，内容非常接近事实，几乎就像传记作家记述的一样仔细；要么就是在第二世纪，某位不知名的作者突然预知到现代小说的现实叙述法，于是运用了创新的写作手法。读者若看不到这一点，便完全不知道如何阅读。”

好了，为甚么我一开始就里特别强调这一点呢？这是因为在每一个复活的叙述背后，都有目击者作证，提供第一手叙述的记忆，而且总会有人说马利亚在第 18 节里所说的话，就是：“我已经看见了主。”我已经看见了。那就是为甚么约翰一书 1 章 1 节说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”

福音书记载目击者说“我已经看见了主”，如果你看不见这些叙述是为了表明其真实性，那么你就是强行忽略作者的目的了。你们是有智慧的人，生活在大城市里，难道不想在拒绝这些作者之前，至少听听他们要说些甚么吗？我之所以特别强调这一点，是因为我认为一般在城市里生活的人若读了这些叙述，都会这么说：“我不想把这段经文当成历史，不想只从字面上去接受圣经。”我的意思是说，在城市里总会有人说：“虽然我会去教会做礼拜，但不会单从字面上去接受圣经，不会把这段经文当成历史来阅读，反而视之作为一种属灵的意义、一个包涵重要原则的属灵故事。例如，我把这些复活的叙述当成故事来阅读，这些故事告诉我们：在灾难之后总会有希望，在冬天之后总会有春天。”

现在，请恕我直言，我想要代表福音书的作者说——这是不公平的。福音书作者这么说：“我们知道我们叙述这些事件所要表达的是甚么，就是所有其他积极的宗教都不曾作出的宣称。我们也知道，对于阅读这些宣称的人而言，这些宣称绝对令人难以接受。我们说我们见到主了，我们见到主了；我们知道这实在令人难以接受，但你也得这样接受。”这就是他们所说的话。

他们在说：“要么你把我们丢弃，要么你就接受我们所说的话，当作是一扇进入全新生命的门。可是你千万不要把我们想要说的话断章取义、以偏盖全，然后贬低它。”你千万不可除去它，不可里剖开它，不可驾驭它。他们会这么说：“我们宁愿把这些故事写给某个会阅读但讨厌其内容的人，并让他去查证更多；也不愿意让你光坐在那里，说：“我不喜欢以字面意思去阅读它。”他们尖叫说：要么你接受经文字面上的意思，要么你就把它扔走；但你不可以只喜欢它而已，千万不可只喜欢它。我们见到主了，我们见到主了。”那就是他们在说的话。

你必须想想，写这故事的人是谁？马太、马可、路加和约翰，他们在说甚么呢？讨厌它或接受它，也许会改变你的生命，但不要只是喜欢而已。这些作者不会让你这样做，也不想你这样做。好了，这是第一个叙述——抹大拉的马利亚遇见耶稣。这是耶稣复活后第一次向人显现。马利亚是耶稣基督复活后第一个遇见的人。

抹大拉的马利亚是谁？首先，路加福音第 8 章告诉我们，抹大拉的马利亚是耶稣福音事工团队的一份子。抹大拉的马利亚和一羣别的妇女，与耶稣和其他门徒一同周游各城各乡宣讲福音，沿途拿出自己的财物来供应事工团队的需要。她们都是这个福音事工团队的一份子。

路加福音第 8 章还告诉我们，耶稣曾将七个鬼从抹大拉的马利亚身上赶出来。马利亚被称为抹大拉，也让我们知道她来自甚么地方。正如耶稣一样，因为祂来自拿撒勒，所以被称为拿撒勒人；而马利亚因为来自抹大拉，所以被称为抹大拉人。抹大拉是加利利西海岸的一个度假城市，就好像中国海南岛那种度假胜地。那地方相当奢华、腐败不堪，充斥着极不道德的

事情。有一个说法历史非常悠久，很早期已经开始流传，在西方基督教会中尤其显著，而在东方教会中也有出现；那就是说，抹大拉的马利亚是在抹大拉地区的妓女，此说法当然合情合理。其实，被称为抹大拉人并非光彩的事。

我们很确定知道一件事情，就是马利亚的背景破碎得令人难以置信，她的人生残破不堪。她从前是个破碎的人，而耶稣把她的生命重整了。现在，我们看到她在复活节的早上去坟墓那里；经文 20 章 1 节告诉我们：她看到坟墓打开了，也看到坟墓是空的，于是跑去告诉彼得和约翰。彼得和约翰就跑去看，他们看见坟墓是空的，马利亚也跟在后面。他们往坟墓里面看，就看见细麻布还放在那里。他们便开始思想，第 10 节告诉我们“于是两个门徒回自己的住处去了”，但马利亚却仍站在坟墓外面。

我们阅读这段经文，可以看见三件关于马利亚的伟大事情，也是三个主要的事实。马利亚看不见耶稣，然后听见耶稣，接着触摸耶稣。三件事情，你必须了解抹大拉的马利亚和耶稣之间的事情。我想如果你问有关这三个事实的问题，你会得着很多。马利亚看不见耶稣，但为甚么她看不见祂呢？马利亚听见耶稣，但她为甚么听见祂呢？马利亚触摸耶稣，但她为甚么触摸祂呢？而耶稣又为甚么说：“不要摸我”呢？我们若问这些问题，必会得知很多。

1. 马利亚看不见耶稣

我们现在来看看这三件事情，来学习三个重要的教训。首先，马利亚看不见耶稣。我们首先看到的是马利亚，虽然我们将要看的是最贬低人格的事情，但是我们必须去看，因为这一点非常重要。马利亚错过了所有线索，那几个极其重大的线索她全都忽略了。首先是空的坟墓和包裹尸体的细麻布。这是提示祂已经从死里复活的主要线索，但这些线索似乎没有使她困扰，她根本不理解所发生的事。

里当她弯腰往坟墓里看，她看见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着。一个在头，一个在尾。天使问她：“妇人，你为甚么哭？”她说：“因为有人把我主挪去了，我不知道放在哪里。”这两个天使或使者就是第二个表明耶稣已经从死里复活的线索，但是马利亚也错过了。

然后，她转过身来，看见耶稣站在那里，但却不知道那人就是耶稣。耶稣问她说：“妇人，为甚么哭？你找谁呢？”马利亚仍然不知道，以为那位是看守的园丁罢了。就这样，马利亚错过了三个线索，就好像车辆看不见停车的交通标志，还继续开车直驶过去一样。停下来吧！耶稣已经复活了，但马利亚却不理解。停下来吧！耶稣已经复活了，但马利亚三次都完全错过了。她坚信耶稣，她基本上是相信耶稣的，但却不相信这个最主要的信息，就是“耶稣死了并为你而复活了”。她不明白、不相信，只固执认为耶稣绝不可能复活，祂的尸体一定就在附近某地方。

让我们就这个事实来提出问题。马利亚错过了，她为甚么会错过呢？这告诉我们甚么呢？第一个教训就在这里：出于人的信心是绝对软弱的信心。那就是为甚么马利亚会错过所有线索。我们在这里学习到，信心若只是完全出自个人的观点和立场，便完全不可能稳固。试以马利亚作例证：马利亚拥有甚么呢？我们很快就能里看到更多。

首先，我们知道马利亚爱耶稣，那就是为甚么她仍在那里。虽然她所有希望都破灭了，所有信心都丧失了，但马利亚爱耶稣，无法停止想念祂。她对耶稣的感情极为强烈。第二，马利亚曾与耶稣一起生活和相处，见过耶稣叫死人复活，也见过耶稣平静风浪并在水面上行走，

甚至见过耶稣喂饱五千人。她和所有门徒都见过这些难以置信的神迹。最后一点，就是她从未见过耶稣说过的话曾落空，而她也曾听过耶稣表明过祂将从死里复活。好，我们怎么知道呢？

我们知道耶稣曾谈论祂将从死里复活，或至少在传道生涯快要完结时，肯定经常提到复活这事实里，而耶稣的仇敌也经常听见。仇敌为甚么在坟墓前设置哨兵、派驻警卫呢？因为耶稣曾预言祂将从死里复活，所以他们害怕门徒会偷走尸体，然后宣称祂已经从死里复活。如果祂曾说那么多关于复活的事，甚至祂的仇敌都曾经听过，那么你可以肯定祂的朋友和跟随祂一起传道的同伴，都曾一而再、再而三地听过这件事。现在，我们把所有重点组合起来，让我来告诉你为何马利亚里拥有信主的优势，是我们全部人都没有的。

马利亚爱耶稣，马利亚认识祂，马利亚曾亲眼目睹所有神迹。马利亚一而再、再而三听到耶稣说：“我将从死里复活。”在星期天清早，她跑去那里，看见一个打开的坟墓，又在坟墓里看见两个穿白衣的年轻人。马利亚说甚么呢？她说：“耶稣已经复活了”，是吗？不，她说：“他们把我主挪了去。”如果马利亚是这样子，那么彼得和约翰基本上都是一样。他们看到的是相同的事情，他们听到的也是相同的宣称。这使你感到震惊吗？你或会说：“如果我曾见过那些神迹，如果我曾听过耶稣表明祂的复活，那么当我看到空坟墓，一定不会到处跑，问『尸体在哪里』”如果你这样说，那么你其实不了解你自己。圣经说过无数次，人不都是有信心，你无法靠自己成为基督徒。如果你有信心，这是一个恩赐。

最近我一直研究使徒行传，搜集资料写论文。在使徒行传第 11 章中，彼得告诉犹太基督教的领袖：“外邦人、异教徒、哥尼流和他的家人已经成为基督徒了，他们已经相信福音了。”那些领袖说甚么呢？他们非常兴奋，使徒行传 11 章 18 节说，他们听到这事便赞美神。他们说：“外邦人悔改了”，是吗？不是，他们说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”何时有人悔改，何时就有信心。在一般事情上，马利亚并不需要任何帮助来得到信心，但在福音的事上却需要特别的信心，以致她能相信耶稣为她而死，为她复活，因为死人复活实在令人难以置信。如果有人相信耶稣从死里复活，那么他的信心就是神所赐的。你们来看“人们信主”的典范吧：并不是马利亚先呼喊“主啊”，然后耶稣回答“是的”；不是，不是这样。而是耶稣先呼唤“马利亚”，然后人响应说“是的”。

要成为基督徒是不可能的，你无法靠自己成为基督徒；耶稣必须给你信心的恩赐。可能有人会说：“这一点令我很烦恼。”如果你感到烦恼，那么你还是不明白。这是反传统的教导，意思很简单，就是：信心是一个恩赐，不管你是否努力去相信，不管你是否希望去相信，不管你是否真的相信，信心都是神所赐的。我们如果不相信，那么就愚蠢极了。我们心中塞满了属灵的迟钝，你在马利亚里面就看得到，其实我们所有人都是一样。信心不是我们给神的礼物，成为基督徒并非这个意思；信心是神给我们的恩赐。如果你不明白这点，那么你就会心神不宁。

例如，总是有很多人在思考、探索基督信仰，努力寻找成为基督徒的意义。你一找到当中的意义，便想知道如何成为基督徒。有一点很重要，就是你必须明白信心是神给我们的恩赐，而不是我们给神的礼物。如果你不明白这一点，就白费力气了。如果你阅读英国神学家、卫理宗的创始者约翰·卫斯理（John Wesley），以及英国伟大圣诗诗人、卫理宗的创始者查理·卫斯理（Charles Wesley）的传记，你会发现他们并不明白信心是神给我们的恩赐，因此当他们看到圣经说“你因信得救”，便说：“我的天哪，我的信心是多么不纯洁，竟然夹杂怀疑；我的天哪，还有更多的怀疑；我永远不会得救，我的信心是多么不纯洁。”

然而，圣经教导我们，信心不是我们要注视的东西。信心就像挡风玻璃，你不能一直注视它，否则你会撞车。你不要注视挡风玻璃上不干净的地方，否则你会撞车。你必须看透它、看穿它。我的意思是说，汽车的挡风玻璃需要多干净、多纯洁呢？其实只要干净得能让人看清前路就可以了。你的信心要多纯洁呢？其实只要纯洁得能让你明白福音就可以了。福音是甚么呢？福音是：无论你做任何事情，都不配得到神给你的东西，即使拥有充足的信心也不行。

你所要做的事情就是说：“主啊，我需要帮助，因为即使我有信心，也不配得到祢的救赎。因此我希望相信，帮助我撇除不信。”当你这样说，你所求的帮助便自动在你里面、在你四周，否则你就不会这样求问神。因此，如果你希望相信，你必须像马利亚那样做——在附近逗留不离开，即使事情令人感到困惑，仍要继续寻找，阅读福音书，然后说：“主啊，帮助我相信；主啊，请跟我说话；主啊，向我显示祢的美丽和荣耀。”

你们有些人或已东奔西跑了 25 年，甚至更多年，你们说：“我不知道耶稣在哪里。”别担心，耶稣知道你在哪里。你从来都无法给神信心，你这样只会永远白费力气，因为信心是神给我们的恩赐。求问祂，求祂帮助你。让我向各位信徒提出建议，如果你今天希望明白自己的情况，那么你需要看见马利亚心里的愚顽和不信。

看看马利亚，你知道她在做甚么吗？从这里你看见你自己吗？马利亚正站在神最伟大的爱之中，看见在世界历史上超然的大能和智慧，但她却以为是一场灾难。神在拯救她、拯救这个世界。神将一切放在一起，但她却把这一切看成是灾难。

现在，你看到自己在那里吗？你在做甚么？看看现在你的生活中发生甚么事情，你是不是也像马利亚一样到处乱跑，忘了神的应许呢？你是否不明白神在做甚么，于是到处乱跑？你将神当作敌人一样看待。马利亚遇见耶稣，竟以为祂是敌人。她环顾四周，看见一切都不对劲。亲爱的基督徒朋友，如果你弄不清为甚么你的生命看似支离破碎的残骸，而神好像已经遗弃你并使你一切都不如意，神好像不存在似的；里然而，这不是因为神不存在里，或是祂已经遗弃你，而是因为你看不到祂。

如果你忘了自己的不信，而总是心存不信来解读每一件事，那么你就会像马利亚一样到处乱跑。请你留意自己总是处于马利亚的境况中——当你到处奔跑，而一切都不见了，一切都崩溃瓦解了，你便认定神不在那里，你的身边除了敌人之外，甚么都没有。可是，你必须考虑一点，就是祂的使者在那里，只是你没有听见他们罢了；神在作工，只是你没有看见罢了。有一首诗歌这样说：“圣徒，勿惧，鼓勇前行！勿忧天上多云！云后深藏慈悲大爱，云开将见主恩。”

虽然马利亚错过了，但耶稣却唤醒她。虽然出于人的信心绝对不稳固，但神喜爱把信心赐给人。不论你是否基督徒，是否正寻求基督，是否在努力想要与祂一起生活，你都要看清自己的不相信，否则你会永远白费力气。

2. 马利亚听见耶稣

虽然马利亚看不见耶稣，但还有另一件美妙的事情，就是她听见耶稣，马利亚是耶稣复活后第一个听见祂声音的人。这真是令人难以置信：马利亚看着耶稣，并不知道祂是谁，以为祂是看守的园丁，还质问祂；但耶稣却唤醒她，说：“马利亚。”让我告诉你们，耶稣一定非

常爱马利亚。如果耶稣叫她“妇人”，马利亚大概认不出耶稣，为甚么？因为耶稣和马利亚曾一起度过很多年，耶稣曾对马利亚说话无数次，却从没有这样呼唤马利亚。马利亚认不出这个声音，因为耶稣肯定从没有呼唤她“妇人”，也从没有将马利亚视为不同等级或低下阶层的一份子。当耶稣一说“马利亚”，马利亚曾听过几千次耶稣这样呼喊她，于是她响应说“夫子”。

这就是为甚么英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）说这不是传说，你们看这个现实情况，看看里面的细节，这并不是人们撰写传说的方式。这是事实里。这个简单的事实就是：在全世界所有耶稣可能向他们显现的人当中，耶稣呼唤马利亚。耶稣寻找马利亚成为第一个听见祂的人，也是第一个看见祂的人。于是，她瞬间成为整个教会，因为她是唯一的福音传播者、唯一的传教士、唯一认识真理的人。她是唯一的人。她跑去传开这个信息。耶稣为甚么拣选马利亚呢？为甚么她是第一个呢？我认为有两个原因：首先来看看祂拣选谁，你认为这是一个意外吗？祂拣选女性，而非男性；祂拣选改过自新的妓女、精神患病的人，而非社会上的重要人物；祂拣选平凡的人，而非政府高官。你或许会问：“为甚么马利亚听见耶稣？”而答案正是我们要领受的第二个教训。第一个教训就是“出于人的信心是绝对软弱的信心”，第二个则是在神里面，一切以恩典为最优先。

马利亚总是被世界遗弃在外面。你看，她是妇女，不是男人；她是穷人，不是中产阶级；她精神错乱，理智失常，且做过不道德的事；所以她被遗弃在外面。然而，这就是福音。福音就是：神的救赎并不根据人的优点、家族、血统、种族、阶级、性别、长幼尊卑次序而来。那么福音是甚么呢？福音不是好人在里面，坏人在外面；福音是谦卑的人在里面，骄傲的人在外面。福音不是你给神完美的记录；相反，福音是神给你完美的记录。福音说的是：决定你与天父关系的因素并非你的过去，而是基督的过去与祂的记录。这就是耶稣要我们理解的内容。

耶稣拣选马利亚那一类人，以至不只马利亚那一类人会明白，而不是马利亚那一类的人也将明白一个信息。耶稣先拣选马利亚其实不仅为了向我们表明祂的救赎，更表明祂比较倾向于使用马利亚那一类人。耶稣传给马利亚一个信息，并使马利亚成为传扬福音的人。你可以在整本圣经中找到很多类似的事情。请反复仔细看，尤其是旧约部分。

神如何向世界传讲祂原本的信息、律法和话语呢？并非透过伟大的帝国，或好像埃及人、亚述人、罗马人等伟大的民族和资源，而是透过一个小民族中的一小羣犹太人。虽然他们从来都没有伟大的力量，但他们却是带着神伟大信息的人，就好像杀死巨人歌利亚的少年人大卫一样。神没有派很多人跟基甸一起去迎战，只允许一小撮人去推翻米甸人。你们记得叙利亚国的首相乃幔（Naaman）吗？拯救乃幔的人是一名作奴隶的小女孩。类似的事情不断重复发生，直到耶稣降生。祂出生于穷人的家，甚至睡在马槽里。祂出生，没有贵族的庆祝派对，只有牧羊人来庆贺。祂在传福音期间接触的人都是社会的渣滓，门徒总是说：“主啊，你甚么时候才会开始与有权有势的人建立关系？我知道你整个上午都与小孩子在一起，还有妓女、税吏、瞎眼的乞丐，你打算甚么时候才与有权有势的人建立关系？你甚么时候才能真正作王呢？”然后，耶稣故意离去，并接受刑罚和杀害。祂从死里复活后，就从之前中断的地方继续下去。祂拣选一位改过自新的妓女，拯救被判处死刑的罪犯，拯救改过自新的妓女。

有人说：“耶稣为甚么要这样做呢？”我会告诉你们原因。耶稣处事非常实际。我们再问得深入一点：马利亚为甚么在那里？为甚么她是唯一在那里的人？为甚么所有人都离开了？有趣的是，她的言行举止任何时候都很有趣，看她怎样不屑理睬天使，怎样跟那位她认为是园

丁的人说话。当你阅读圣经注释，会发现很多注释都说，马利亚之所以待在那里不回家，是因为她悲伤得歇斯底里，情绪非常激动；她泪盈满眶，因而无法看出那两位是天使；她心乱如麻，因此无法看出园丁其实就是耶稣。她真的是歇斯底里吗？我不相信这是事实。我越研究，就越觉得这论点并不正确，绝对不真实。

我在某报纸的娱乐版中，看到宗教作家古斯塔夫·尼伯（Gustav Nebor）写了一篇很有趣的文章。大概有人在文章中问他：“在电视连续剧或节目中所描绘的天使，与圣经的天使有何不同呢？”古斯塔夫尼伯说：“分别不是太大。”他说：“大多数人看到天使，都会倒在地上、惊慌失措。”在路加福音 24 章和马可福音 16 章中，当其他妇女看到那些衣服发光的天使，而马利亚也看见他们发光。经文记载说，他们穿着发光的衣服。我们怎么知道这一点呢？这个讯息的唯一来源就是马利亚。马利亚记得天使，但当其他妇女看见这些天使，圣经总是告诉我们说，她们跌倒在地上，惊慌失措，而天使通常会对她们说：“不要害怕。”马利亚却看着天使，天使问她一个问题，马利亚回答说：“我在找耶稣。”这绝对不是歇斯底里。当歇斯底里的人看见衣服发光的天使，他们会被吓坏。因此，她绝对不是歇斯底里。接着，她与耶稣说话，为甚么她认不出耶稣呢？因为她是歇斯底里吗？不是。当我们继续看有关复活显现的事迹，便会发现没有人在一开始的时候就认出耶稣。

耶稣复活本身意味着，祂虽然已被改变，但祂仍是祂自己。人们必须仔细察看，就好像你看着 25 年没见过面的人一样。“哦！原来是你啊。”马利亚认不出耶稣，而有趣的地方就在这里，她不是歇斯底里的。她推断如果这个人是个园丁，是监督园子的人，那么没有这个人帮助或同意，就没有人能抢走耶稣的尸体。那个人一定知道发生了甚么事——这是马利亚的推论。马利亚不是歇斯底里，她没有被激怒，反而冷静地说“先生”，马利亚不是说：“祂在甚么地方？”而是说：“先生，我必须亲自去找我主的尸体，就是那个已经发胀腐烂、臭气熏天的尸体。我必须去找它并取回来，我愿意这样做。”“祂在哪里呢？你知道祂在哪里吗？”这不是一位歇斯底里的妇人；这是一位坚韧不屈的铁娘子，她说“天使啊，我的主在哪里呢？园丁啊，现在我不在乎这件事在哪里发生或如何发生。”

我来告诉你们，耶稣说这是很简单的算术。耶稣基督在路加福音第 7 章说：“他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。”现在我要强调这项简单的算术。马利亚爱耶稣胜过任何人，所以她仍然待在那里。别人都已经离去了，但她还没有离开，原因就是马利亚爱耶稣胜过任何人。这是简单的算术。马利亚知道自己是个罪人、是破碎的，而且罪债甚大。这一切她都知道，但耶稣却说：“你可以成为神的儿女。”这就是马利亚那一类人获拣选、被重用的原因。只有那些自知是罪人的人、自知罪孽深重的人，才会拥有如此的爱。

让我告诉你如何应用这个教训。你们有些人没有任何喜悦或眼泪，没有像马利亚一样令人难以置信的信心，而且也没有哭泣。你的宗教信仰好像是一种责任，你在教会中成长，常去教会，一直都很虔诚。这不是歇斯底里，你千万不要这样理解。这其实是爱。这是坚韧，这是坚持，这是承诺。一切都来自于恩典。我告诉你为甚么你得不到马利亚的喜悦，不像马利亚一样被神使用且改变别人的生命，不像马利亚一样拥有伟大的心。对于现代的都市人来说，有一点听起来可能非常奇怪，就是：你不知道自己是个罪人，不了解你心灵里的破碎。可是，那些沉溺于性和内在恶魔的人，也就是那些属世界的马利亚们，他们通常都知道这一点。

你知道你是奴隶吗？你知道你是追求成就、身分、地位的奴隶吗？你知道你是追求道德优越感的奴隶吗？你知道你就像马利亚一样劫持自己的生命吗？虽然你以耶稣作榜样，但其实你在逃避祂作你的救主。除非你像马利亚一样看见自己有罪，否则神不会使用你。这不是很令

人惊奇吗？神所使用的人就是马利亚那一类人，没有其他人了。你可能会说：“但我不是妓女，也不是精神病患者。”我想说的是：只有马利亚那一类人，或者那些知道自己与马利亚那一类人没有分别的人，才会一直被神使用。

我们提到的第二点是在神里面，一切以恩典为最优先，但另外还有一件事最好藉此机会里来解解一下。耶稣首先拣选了马利亚，这意味着甚么呢？这指出基督徒应每天都努力将自己的势利行为抛开，扔在地上践踏，并想办法除掉它。有些城市人听到我以下要说的，可能会觉得这是可怕的事。圣经说，在过去、现在和未来，最不了解神的人，总是那些在管理层的人。如果你因为弟兄姊妹的成就、教育、社会地位都比不上你而瞧不起他们，那么你就不是真正在读圣经。抛开你的势利行为吧，每天都把它扔在地上践踏，并想一想马利亚。

3. 马利亚摸耶稣

我们现在来看最后一点，马利亚摸耶稣，耶稣说：“不要摸我”。这是最后一件事情，而且非常令人费解。首先，当耶稣说“不要摸我”，希腊文所用的词不是“不要摸我”。这里的翻译未必是最好的，它的意思其实是“不要抱得我这么紧”。这个词的意思大概是指“捏”。其实耶稣是说：“你在捏我。”我猜翻译的人不想这样记载，但我可以告诉你，耶稣的确在说：“不要捏我。”那一定意味马利亚在捏耶稣了。换句话说，在某人捏你之前，你无法知道他走近你身边的意图，也阻止不了他捏你。换句话说，马利亚一定在捏耶稣。耶稣说：“因我还没有升上去。”有些人曾说：“这一定意味耶稣就像西乃山一样圣洁，当神降临的时候，神说：‘不可摸山的边界、凡摸这山的、必要治死他。’”其实耶稣是说：“不要摸我，我是圣洁的。”首先，这不是原因，因为马利亚已经在摸耶稣了。

其次，在马太福音 28 章 9 节，耶稣复活后，妇女们遇见耶稣，经文说：“他们就上前抱住祂的脚拜祂。”她们抱住祂的脚拜祂，但耶稣一句话都没说。不仅如此，耶稣甚至叫多马摸祂，证明这不可能是魔术。对吗？有些人说：“这也许是耶稣最后的诱惑，祂也许在面对性的诱惑。在客西马尼园里面，所有人都睡着了，四周漆黑一片，父神设置了永恒公义的杯，而耶稣将必须喝这杯，神说：‘所有人都很安静，所有人都睡着了，祢仍然可以退出，祢准备好了吗？如果祢要拯救他们，就必须丧失；如果祢要得着他们，就必须扔掉祢自己；如果他们要进入天国，祢就必须进入地狱，祢准备好了吗？’”在那种压力之下，耶稣基督宁愿失去整个宇宙和祂自己，也不愿失去我们。如果祂没有屈服于那个诱惑，我认为马利亚就不会成为祂的问题。”

可是我要告诉你这一点，你认为耶稣为甚么要经历那一切，祂为甚么愿意那样做呢？祂为甚么要真实面对基督最后的诱惑呢？祂对我们是真诚的，因为祂拼命想要抱住我们，而且也希望我们抱住祂。问题就在这里，当马利亚摸耶稣的时候，她说“拉波尼”，就是“夫子”的意思。马利亚以为他们的关系可以回复到像以前一样，以为耶稣像拉撒路一样复活了。马利亚想告诉耶稣如何生活，想他们按着那方式生活，彼此建立这样的伙伴关系。但耶稣说：“我想你知道，有些事将会发生，你将透过新的方式来摸我。我将要升上去。马利亚，现在你还不了解，但将来你会了解，我为你而死，我将从死里复活升天，并坐在神宝座的右边。”为甚么耶稣说：“我的神、你的神、我的父、你的父呢？”因为祂实际是说：“祂是我的父，现在祂也是你的父；因为祂是我的神，现在也是你的神。”耶稣叫我们“要思想”。

保罗在歌罗西书 3 章 3 节说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。”这节经文的意思是说：当神在祂的右边看着耶稣，祂就看见你。当祂看着你，祂就看见耶稣。也就是说，祂对待你，就好像你跟耶稣一样好、一样圣洁、一样公义。神是你的父，唯一原因是因为祂是耶稣的父；祂是你的神，是因为祂是耶稣的神；你知道这是甚么意思吗？祂的意思是说：你是圣洁的，在祂的眼中没有过失、无可指责，所以祂就可以进到你里面。祂说：“马利亚，你将与我建立伙伴关系，你将依附我。这事情将超乎你所想的，而这是可能的。虽然你现在不了解，但这是可能的。”你看见了吗？你在摸祂吗？你在试图努力吗？你们有些人甚么都没有，只有像马利亚一样的信心。换句话说，你对祂有一个普通的信念，你相信祂是夫子，但是你不摸祂。你祷告的时候，感受到祂吗？你伸出手的时候，感受到祂的爱吗？你摸祂吗？祂抱着你吗？祂说：那是可以得到的。有人说：就是这样，你可以得到祂里。这就是第三个教训。

第一个教训是：出于人的信心是绝对软弱的信心，信心是恩赐。第二个教训是：在神里面，一切以恩典为最优先。第三个教训关于属天的可能性：人能与神建立亲密的关系，甚至超越马利亚所能想象的任何事情。那对你而言是有可能的。你会说：“可是你不了解，我做过很多坏事情。”耶稣基督叫马利亚去把这件事情告诉谁呢？是那些卑鄙可耻的逃兵吗？不，而是告诉我的弟兄们。你能相信吗？耶稣是真正的大哥。不管你做过甚么，耶稣都会说：“你是我的弟兄、我的姊妹；你是我的儿子、我的女儿；你是我的家人。”今天无论你需要甚么，不管你是否陷入疑惑中而需要信心，不管你是否陷入疏离的关系中而需要爱，不管关系是否连系，一切都在你复活的主手中。到祂面前去吧。

让我们一起祷告

亲爱的天父，我们现在求祢带领那些来到圣桌前的人，进去这同样的拥抱，就是耶稣基督对马利亚说的这个拥抱。马利亚，我已为你预备无数的东西，多得无法想象。我祈求我们现在就可以这样经历，为何不可呢？天父，求祢帮助我们认识祢，我们祷告是奉耶稣的名求，阿们！

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主

两个门徒遇见耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣系列的第四部分——“主”这个主题，今天我们会看“两个门徒遇见耶稣”这题目。

让我先读出路加福音 24 章 13 至 34 节。

正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：你们走路彼此谈论的是甚么事呢？他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个名叫革流巴的回答说：你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在那里所出的事吗？耶稣说：甚么事呢？他们说：就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前，说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他！不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他，说：时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧！耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了。他们彼此说：在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说：主果然复活，已经现给西门看了。

这是神的话语。

路加福音 24 章其中一件最令人惊奇的事情，就是当中记载了三个关于“耶稣复活后显现”的故事，描述耶稣复活后所发生的事。第 24 章提到有几个妇女来到耶稣的坟墓前，刚才所读的经文也提到这事。我们也知道有两个门徒在前往以马忤斯的路上，遇见从死里复活的基督。然后，我们在 24 章最后的部分见到耶稣在楼房上向十一个使徒显现，我们会在下次节目看这个部分。

这一章最令人惊奇并值得注意的，就是那些没有记载下来的事迹。使徒行传是由同一位作者路加所写的，而使徒行传第 1 章告诉我们，路加很清楚耶稣复活后实际上在世上有四十天之久，期间祂教导门徒，向人显现。当时的人与从死里复活的主相遇，这些戏剧性的经历大概有数十次。因此，路加所保留下来有关耶稣显现的事迹，一定是与别不同。如果路加只保留三件事迹，那么我们可以肯定他一定认为那三件事迹的细节和特征，比其他事迹更清楚表达复活的意义。换句话说，我们可以肯定地说：“路加将这三件事迹记录下来，不但因为这些事确实发生了，更是因为它们要给我们一些教训。”

路加从数十件事迹当中选出这三件，唯一可能的原因，就是因为他认为这些耶稣显现的事迹，这些人们与复活的基督相遇的奇妙经历，在各方面都给我们很多教训。因此，我们应当问：“这些事教导我们甚么呢？我们学到甚么呢？耶稣已经复活这个事实教导我们甚么呢？”我们会看那两个门徒在属灵上的瞎眼，也会学习如何与基督有个人的相遇、建立个人的关系，以及个人与基督的经历。

1. 属灵的瞎眼

首先，我们来看看，经文的第一部分记述那两个门徒当时的心情如何？他们的脸上带着愁容。我以前没有注意到一个很精彩的细节，直到最近，我读完这段经文后才注意到。经文说：“耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识祂。耶稣对他们说：‘你们走路彼此谈论的是甚么事呢？’他们就站住，脸上带着愁容。”我以前从没有注意到这一点。他们在走路，耶稣说：“你们彼此谈论的是甚么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。这一点告诉我们：他们正处于绝望之中。你知道他们为甚么感到绝望吗？他们感到绝望有两个基本的原因，一个是一般的原因，另一个是具体的原因。

首先，我们来思想一般的原因。第一个原因是，他们看着没有复活的生命。他们只是着眼于今生，他们着眼于耶稣的事工、自己的生命和耶稣的生命。他们只是着眼于今生；对他们而言，死亡就是一切的终结。死亡就是耶稣的结局，也将会是他们的结局。他们看着没有复活的生命。任何人看着、思考并讨论没有复活的生命，并且说：“只有今生，没有永恒，死后甚么也没有。”任何人若如此看生命，如此思考生命，也会陷入绝望之中。那些人只会停滞不前，一脸愁容。

我之前读过罗洛·梅（Rollo May）的著作，觉得很有意思。罗洛·梅绝非十分虔诚的人，他是一位非常著名的心理学家。他有很多著作，其中一本书名叫《我追求的美》（*My Quest for Beauty*）。书中记载了一个事实，虽然他不是特别虔诚，但他曾去过希腊的阿索斯山（Mount Athos），在某个夜晚，他无意中参加了希腊东正教的复活前夕守夜礼。他在仪式的尾声进去坐下来，说：“我要看看当地人在做甚么，我要研究一下当地的动植物和宗教，看看他们在做甚么。”在仪式的尾声，牧师站起来宣告：“主已经复活。”然后每个人都响应：“主确实复活了。”显然，罗洛·梅也这样做。当他说“主复活了”，不仅是“复活了”，而是“确实复活了”，他说：“在霎那之间，我整个人被属灵的真理楞住了。如果耶稣确实复活了，如果死亡不是一切的终结，对我们的世界而言，这意味着甚么呢？”

也许这并没有引起你的注意，因为大多数人都不会思想这个问题。这也是门徒感到绝望的原因，他们所思考的是没有复活的生命。任何一个像罗洛·梅那样思考生命的人都会说：“如果生命绝非仅止于此生，那么一切将会截然不同。”很多年前，在美国发生了一宗邪教信徒集体自杀事件，那教派称为“天堂之门”（Heaven's Gate），信徒都相信有外星人存在。事件发生后，各界议论纷纷。评论此事的社论确实令我有点反感，因为一般的社论都这样说：“那些‘天堂之门’的信徒试着要登上跟在某个彗星后的飞碟，他们真的疯了。”大多数人都认为那些人疯了，但所有宗教信仰基本上都带人走入未知的境界。

这评论非常直截了当。一般来说，写社论的人都没有宗教信仰，他们都是世俗的人。他们说：“你知道的，信奉宗教都是盲目的行为。所有宗教信仰都是盲目的行为。”不，不是这样的。关于基督信仰的事迹，都是证据确凿的。那两个门徒看见耶稣，以为祂是陌生人，但其实祂就是耶稣。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是甚么事呢？”他们在谈论甚么呢？他们在谈论那个空坟墓，谈论耶稣所行的伟大神迹，谈论祂那令人难以置信的宣称，谈

论所有声称见过耶稣的见证人，他们谈论的就是那些事情。他们说：“祂说话行事都有大能。”他们谈论的就是耶稣的伟大宣称、奇妙的神迹、那个空坟墓，还有见证耶稣复活的人等等。他们说：“如果你没有听说过这些事情，你一定不是住在这里的人。”这告诉你甚么呢？这告诉你：如果你在耶路撒冷一带，都应该知道这些事都是证据确凿的。这些根本就是街知巷闻的事，如果你在耶路撒冷一带，都会知道这些神迹，知道那个空坟墓。即使是敌挡基督的人，也无法否认这些事实。

使徒行传第 26 章记载，二十五年后，保罗在非斯都和亚基帕面前捍卫基督信仰。非斯都是外邦人的巡抚，亚基帕是犹太人的王。保罗提到相同的事迹。保罗说：“有一个人自称是神，到处行善。祂在众人面前行神迹，叫死人复活，在水面上行走，让五千人吃饱。祂死后，祂的坟墓是空的。没有人找到祂的尸体，而且有几十个人见过从死里复活的祂。”非斯都说甚么呢？非斯都说：“保罗，你疯了吧。你的学问太高深，反让你疯了！”非斯都说得很有道理：“你的学问太高深，五个博士学位反而让你疯了！这真是太荒谬。”

保罗怎么做呢？他胆敢向亚基帕分诉。非斯都是外邦人，并非来自耶路撒冷。保罗向亚基帕分诉。当时已是耶稣复活后二十五年，保罗说甚么呢？保罗转向非斯都，然后看着亚基帕。保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。”他转向亚基帕说：“王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做的。”

这太不可思议了，保罗在二十五年后，可以向住在耶路撒冷城中的亚基帕王分诉说：“你知道那些事情都是真实的。你知道有关空坟墓的事，你知道有关目击耶稣复活的事，你知道那些神迹，因此你无法否认。”如果你阅读经文，你就会明白，二十五年后，亚基帕已对那些事不感兴趣，因为他无法否认那些神迹，于是他开了一个玩笑来掩饰。

今天，反对基督信仰的人否认福音，否认这些事实的证据。他们或会说：“谁知道是否有神呢？谁知道耶稣是否曾经从死里复活呢？谁知道是否有空的坟墓呢？”可是，当时即使是敌挡基督的人也无法否认，因为当时每一个人都有目共睹那一切，根本无可辩驳。大家都知道那些事。他们会说：“你不知道这些事，难道你是外地人吗？”甚至连亚基帕也无法否认那些事，他唯有开玩笑来掩饰。这些事证据确凿，不容置疑，但让我告诉你甚么才是凭信心的行为。这就是认定生命没有复活，相信没有永恒的生命。

一般世俗的城市人都说：“人死了，就会腐化。我们只是会腐化的生物而已，我们只是进化的生物而已。人死了，就会腐化。没有永恒，没有复活。人类的起源是虚无的，毫无意义可言，一切都只是巧合而已。人类的命运是虚无的。我们只是尘土，将会腐化。”然而，当中的世俗城市人却说：“我们要把人视为很有价值的；我们要相信人权，要关心受压迫的人。”我们来谈论甚么是凭信心的行为。

请听，与这些世俗的城市人相比，基督徒是实事求是的怀疑论者和思考者。请听，如果你生命的起源是虚无的、是毫无意义的；如果你的命运也是虚无的、是毫无意义的，就要有胆量承认自己的生命和所有的生命都是毫无意义的。你谈论种族主义和压制，你抱怨世上有种族主义和压制；亲爱的朋友，如果真的没有永恒、没有复活；如果死亡就是一切的终结；如果一切都毫无意义，种族主义和压制就只是一个头脑观念而已，只是你加在那毫无意义、偶然形成物质世界上的一个头脑观念而已。那么你并没有权谈论任何事情。没有宗教信仰的生活，是极其盲目的行为。除非你不去思想生命的意义，你不相信永恒，你就无法好好生活，感到生命有意义。

你不要说：“那些‘天堂之门’的信徒，只凭着信任人成为宗教狂热。”看看我们所行的，其实我们往往都只是凭着信心往前行。让人活得有价值、有意义和有盼望的唯一方法，就是知道确实有复活的事，就是这么，没有中间立场。可是，正如罗洛·梅所说：“如果耶稣确实复活了，那又怎么样呢？”

那两个门徒陷入绝望之中，脸带愁容的第一个原因，是因为他们看着没有复活的生命。任何会思考的人那样看生命，都会感到绝望，脸带愁容。然而，还有一个更具体的原因，就是耶稣在那里与他们在一起，而他们却认不出耶稣。耶稣就在那里，为甚么他们认不出耶稣呢？你下回再来收听这个节目，我们将会讨论这一点。耶稣已经不一样了，祂已经改变了，马利亚认不出耶稣。在约翰福音 21 章中，门徒在船上捕鱼，他们也认不出耶稣。耶稣的身体已经改变了，这一点很有意思。在下个节目，我们将会探讨有关复活教义的另一方面，到时我们会讨论这一点。

但重要的是，请你仔细观察，路加在第 16 节说：“只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。”那表明了一种属灵的瞎眼。经文中有两个迹象显示属灵的瞎眼是甚么。他们为甚么认不出耶稣呢？我先从实际方面说，接着再从神学角度解释，然后我会继续讲下去。现在耶稣可能就在你的生命中，而你却认不出祂。换句话说，你跟他们一样，说：“神在哪里？看看一切都混乱不堪。”其实耶稣就在他们身边。他们说：“我的生命没有意义，神所有应许都落空。”你垂头丧气，脸带愁容的四处踱步，但耶稣其实就在你身边。我想，很多听众大概也处于同样的境况中。

2. 门徒认不出平凡的耶稣

你要如何才醒过来呢？为甚么那两个门徒看不见？为甚么我们看不见耶稣？有两个原因。首先，耶稣看来极其平凡无奇。其中一件必须反思的事情就是，如果你要编造一个关于基督复活的故事，不会只是描述耶稣苏醒过来而已。拉撒路从坟墓里出来，还有睚鲁的女儿以及圣经中记载所有其他复活的人，他们基本上都是苏醒过来。这些都是神迹，这些人真的死了。我不是指苏醒，他们显然已经死了，真的死了，但他们复活后只是回到在地上原本的状况，他们都必会再次死亡。

耶稣已经复活，成为全新的创造。如果你要编造一位复活的基督，你会怎样描绘耶稣的样子呢？你会让祂看来极为平凡无奇，走在路上也没有人注意到祂吗？不，你不会这样做。我会告诉你可以怎么做。你走进书店，会看到琳琅满目的书籍，说道“我们已将耶稣重新解释，我们有比福音书作者更多的知识。”如果你阅读那些书籍，便会发现它们通常都说：“还有其他古代的著作，如彼得福音和多马福音。”是的，没错，世上有很多关于复活和耶稣生平的著作，但早期的教会并不承认那些著作，它们都不是使徒的著作，没有权威，也没有根据。如今，二十一个世纪之后，人们搜罗那些书籍，然后说：“你看，这些书籍告诉我们有关于耶稣的伟大事迹，让我们也来读一读。”

你去读一读彼得福音中有关耶稣复活的事迹。彼得福音是早期教会所拒绝的伪经之一。彼得福音告诉我们：看守的兵丁站在墓前，两个衣服放光的人从天而降。由于光彩夺目，因而吸引了一批群众前来观看。然后，那两个衣服放光的人走进坟墓里。不久，石头爆开，有三个人走出来，耶稣站在他们二人中间。彼得福音这样描述：“那两个从天而降的人，头部直达天堂，但他们领出来的耶稣却穿越了天堂。”

读了彼得福音或其他伪经，然后说：“如果我要编造一个关于基督复活的故事，内容大概就是这样。如果我要编造一个关于基督复活的故事，耶稣的面貌绝对有别于福音书作者所描述的。”这样做并不困难。当然，这意味着福音书所描述和记载的很有可能是真的。你明白吗？为什么他们要这样描述事件呢？除非这些事真正发生过，否则没必要记载这样平凡的事情。这是门徒在以马忤斯路上确实看到的事情，平凡无奇的耶稣使他们非常困惑，他们以为：“如果有一位复活的耶稣，他不会貌似一个普通人吧。”

这一点令你踌躇不安，是吗？有一首风靡一时的摇滚歌曲，歌词这样写道：“如果神是我们其中一份子，跟我们一样是草包的凡人，或只是在公交车上的陌生人，那会怎么样呢？”那位歌手根本就不知道自己在唱甚么。我非常肯定她没有读过路加福音 24 章。经文说，在路上有个陌生人。试想像一下，当时那个情景就好像今天我们在公交车上。公交车上有个陌生人，而你就坐在祂旁边。那个人跟你说话，你根本意想不到复活的基督会是那么平凡。为甚么呢？因为我们的未来并不是怪异或神秘的，我们的未来是平凡的，我们的未来是物质的，我们的未来是无与伦比。我们会在下一个节目中讨论这一点。

我们刚才提到门徒认不出耶稣的第一个原因：他们意想不到耶稣是那么平凡。在我们继续讨论下去之前，让我指出一点。这是我们面对的一大问题：很多人在成为基督徒之前，都在等待来自天堂的一把声音。你在等待烟花绽放，你在等待戏剧化的事情发生。问题就是，每一百个基督徒中，大概只有一个确实有戏剧化的见证；很不幸，他们总是被邀请去向别人分享见证。你听到他们精彩绝伦、激动人心的见证，就正如彼得福音所描述的一样。这些见证仿佛烟花绽放或电影特技效果般让人兴奋，于是你说：“我猜如果我成为基督徒，也应该有这样的经历。”

让我告诉你，我们其余九十九个人是怎样的。情况一般是这样的：耶稣一直在你的生命中，但一直要到祂向你显现的时候，你才意识到耶稣其实就在你的生命中。现在，在你的生命中可能有一人或甚至有一件麻烦事，将你拉向神，那就是耶稣。耶稣在那两个门徒的生命中出现，祂在路上点燃他们心中的火苗。那两个门徒被耶稣深深吸引。耶稣即将离开，于是他们说：“请留下来，别离开，来告诉我们多一点。”他们甚至不知道为甚么他们对耶稣如此着迷，竟然要求祂留下来。你看，这是多么温和平缓。虽然耶稣采取主动，但是他们丝毫察觉不到耶稣正在他们的生命中作工。最终，他们恢复半清醒状态，才察觉那个人与众不同，于是请祂进来。耶稣在那里多留了一点时间，最后他们的眼睛明亮了。一般的情况就是这样。不要等待令人目炫的闪光。要及时向神委身，不要迟疑。耶稣就在你生命中，在平凡生活中带领你前行，扶持你前进。耶稣喜爱透过平凡的事物来作工，你千万不要害怕，也不要感到惊讶。这就是耶稣一般的行事方式，请你千万不要期待超乎寻常的事情。

3. 门徒意识不到需要被救赎

那两个门徒看不见耶稣，因为门徒没有想到耶稣看起来是如此的平凡，还有第二个原因，就是他们没有意识到自己多么需要被救赎，他们不明白自己多么需要耶稣的救赎。请你留意这段美妙的经文，奇妙之处就在第 20 和 21 节，门徒说：“祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他！”

等等，门徒说：“他们把祂钉在十字架上，但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他！”这就好像看《可伦坡》（Colombo）这出美国侦探剧集一样。观众其实已经洞悉真相，却看着戏中那些毫无头绪的人仍努力侦查案情，那就是《科伦坡》所采用的手法。我们已知道答

案，我们知道钉十字架就是耶稣救赎世人的方法。革流巴却说：“我们以为祂要赎以色列民，但祂却被钉十字架了。”

革流巴的问题是这样的。首先来谈谈“救赎”这个词。当你想到“救赎”这个词，你马上会用属灵的角度去思考。当革流巴使用“救赎”这个词，其实原本的意思是指从奴役中释放出来。“救赎”这个词是指从奴役中释放出来。事情是这样的：革流巴以为自己遇到的问题只有一个，他唯一需要脱离的，是政治上的奴役。耶稣基督是大卫的后裔，是弥赛亚王；革流巴相信且希望耶稣基督就像大卫一样。他们说：“我们真正需要的，是从罗马人的奴役中得到救赎。如果我们得到经济上的自由，如果我们得到政治上的自由，那么一切问题都迎刃而解。”换句话说，革流巴以为在他生命中所遭遇的唯一问题，就是当时所面对的境况。他以为只要能够改变当时所面对的政治形势和经济状况，一切问题都会迎刃而解。

但其实耶稣来到世上，是要释放我们，使我们脱离比那更深的捆绑。革流巴以为他所需要的唯一救赎，就是免受罗马的奴役；但圣经教导我们，耶稣基督来到世上，是因为我们所有人在灵性上、在内心深处都是奴隶。

我们所有人都是奴隶。革流巴不明白这一点，也不明白在灵性上的捆绑。他以为自己不需要别的救赎，只需要一位英雄来为他们解除困境，铲除奴役他们的人。好，我们停下来想一想。如果那是真的，你知道自己真是一个奴隶吗？你知道你需要救赎吗？你明白你需要耶稣所带来那种彻底的救赎吗？

4. 罪使人“上瘾”

我们来思想“上瘾”这个问题。举例说，我们思想一下酒精上瘾或毒品上瘾。“上瘾”一开始都是这样的：你感到心灵空虚，你很想超越本身的境况，你需要快感，于是你吸食毒品。虽然这样暂时可以帮助你，但是你知道接着会出现的就是所谓的“耐量效应”。“耐量效应”是指过了一段时间，曾经带给你快感、超越感和力量去应付心灵空虚的毒品剂量，已不能再带给你相同程度的快感了。你现在需要更大的快感，于是你必须吸食更高剂量的毒品来得到从前相同程度的快感。耐量效应使你开始吸食越来越多毒品，最终，那本是为了减轻压力的东西开始成为一种压力。你吸食毒品本是为了减轻压力，但毒品很快就成为一种压力。你喝酒本是为了减轻压力，但现在成为压力的就是喝酒。你用来减轻压力的东西成为你压力的源头，你被辖制，不断沉沦，甚至毁了自己。

你可能会说：“没错，上瘾真是太可怕了。”你不知道“救赎”这个词是甚么意思吗？你不明白吗？除非你明白救赎的真义，否则你会像革流巴一样犯同样错误。所有罪都会使人上瘾。我要慎重地跟你们说，如果耶稣基督不是你生命的主，如果你在基督以外有所加添，或以别的东西取代基督，才可得到快乐的人生，那么你已经对那些东西上瘾了。这就是你依靠这些东西得到“自我价值”的方法，这就是你超脱现实捆绑的方法。

那些使你上瘾的东西可能是你的孩子、你的工作，可能是性关系，也可能是婚姻。不管那些东西是甚么，它们也许是美好的事物。起初，你以那些东西得到“自我价值”和“超越感”。你以那些东西填补你的心灵空虚。你得到满足，然后沉溺下去，“耐量效应”便出现。你会发现那些东西无法再使你满足，你需要更多，最终你发现你必须拥有那些东西。如果你失去那些东西，或它们受到任何威胁，你会很痛苦，你已被那些东西紧紧抓住，成了奴隶。

之前我们曾讨论过那两位到耶稣坟墓前的马利亚，而抹大拉的马利亚就是第一个得知耶稣已复活的人。她们的生命充满喜乐和热情，她们显出不凡，神差遣她们出去，大大使用她们，因为她们像那些沉溺毒品、沉溺性爱的人一样，她们知道自己是奴隶。问题在于像革流巴那一类人，而那就是我们大多数人的写照。我们大多数人都在前往以马忤斯的路上，我们大多数人都不会像抹大拉的马利亚。革流巴那一类人不知道自己是奴隶，他们懵然不知。正因为他们不知道自己是奴隶，所以他们所追求灵性上的满足，只是世俗书籍中找到的灵性满足和宁静，正如在《心灵鸡汤》（Chicken soup for the soul）这类励志书籍中所找到的，那种神圣的感觉。如果你所追求的只是这种宁静，那么你得到的就只有这些。你不会得到抹大拉的马利亚所拥有的那份热情、那份喜乐，并她所展现的伟大不凡。革流巴那一类人得不到这一切，除非他们明白自己需要更深层次的救赎。

我们大多数人原本都是这样来到基督面前。我们一开始就像革流巴，以为自己所需要的只是改变处境。请听，你当初去教会的原因可能是你害怕在法学院考试不及格而要退学。于是你这样祈求：“耶稣啊，求你帮助我。我需要属灵上的帮助，使我可以顺利完成法学院课程。”也许你的事业正是那深深奴役你的东西。你有没有这种经历呢？没有，起初没有。你总是以一个需要帮助的受害者身分来到神面前，而不是以一个需要救赎的罪人身分来到神面前。你总是一来就对神说：“我希望现在的处境会改变，因为那就是我受奴役之所在。”

但问题是，你需要改变你的心，你内心深处被牢牢地捆绑。你到神面前说：“主啊，帮助我顺利完成法学院课程。”相反，你必须意识到：“对我而言，耶稣必需比法学院更重要，否则我的学业会扼杀我的生命，它会紧紧捆绑我。我沉溺于学业中，你已经上瘾，成了奴隶。”你是这样想的吗？你是否来到神面前说：“我是个罪人，我需要彻底的救赎。”抑或是你来到神面前说：“我是个受害者，我的处境很艰难，需要耶稣基督帮助我。”如果你这样想，你就跟革流巴一样犯了同样的错误。当你看见基督的软弱，当你看见基督被钉十字架，当你看见祂死去，你听见耶稣要你舍弃生命、认罪悔改、成为软弱并把生命交给祂，你会说：“我不明白这是甚么意思。”你看，革流巴说：“祂被钉十字架了，但我们以为祂会赎回我们。”

除非你看到你被奴役有多深，否则你也会说出同样的话。你会说：“耶稣那么软弱，如何帮助我呢？耶稣死了，如何帮助我呢？耶稣为甚么必须要死呢？祂为甚么不干脆帮助我过更好的生活呢？”你还是不明白吗？你的自由和力量，跟你有多愿意承认自己是奴隶和罪人，是息息相关的。你的喜乐、荣耀和伟大，跟你有多愿意明白自己需要彻底的救赎，是息息相关的。我们马上明白，为甚么马利亚是那个样子了。那就是为甚么耶稣首先向马利亚显现，而这两个门徒到后来才明白所发生的事。

5. 如何遇见耶稣？

最后，这两个门徒是如何得医治的呢？他们感到很沮丧，因为他们看着没有复活的生命。他们感到很灰心，因为他们认不出平凡的耶稣。他们感到很沮丧，因为他们不认为自己真的需要一位救赎主，他们以为自己只需要一位英雄、一位帮手而已。他们看不到自己需要救赎主。耶稣做甚么呢？我来简略说出原因。路加记述这个耶稣显现的事迹，因为此刻这事可能就发生在你身上。

当我们看其他耶稣复活后显现的事迹，很难察觉我们会有这些问题，但你有没有注意到耶稣做甚么呢？耶稣讲解圣经。事情是这样的：首先，路加要告诉我们，我们可以遇见复活的基

督。如果你愿意读圣经，你眼睛便会明亮起来，不再瞎眼。这是第一件事情——读圣经。那两个门徒彼此说：“我们的心岂不是火热的吗？当祂给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是在里面燃烧吗？”

第二，请注意秘诀就在这里。并不是单单读圣经就行了。路加不仅说门徒的心因他们打开圣经便燃烧起来。路加不仅说耶稣只是圣经而已。经文怎么说呢？经文说：“于是从摩西和众先知起，都给他们讲解明白了。”这只是经文的一部分，整句经文是怎么说的呢？经文说：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。”你知道这是甚么意思吗？这句经文更好的翻译是“圣经每一节经文，所有经文”，你们听见“所有”这个词吗？“所有经文都是关于耶稣的。”

读圣经有两种方式：一种是说教的方式，好像读伊索寓言的方式一样；另一种是以福音为中心、以基督为中心的方式。问题是这些人虽然认识圣经，虽然对圣经非常熟悉，但是他们读圣经时从没有去了解经文的真正含义，而这正是耶稣基督在那天给他们讲解圣经的秘诀。耶稣说的是：“你以为圣经所说的都是关于你，你大可以持这种态度去读圣经。”现在，我们来看看有关大卫的事迹，看看年幼的大卫。大卫出来迎战歌利亚，他用机弦甩石，歌利亚被打中，就倒下了，这故事背后的寓意是甚么呢？敌人身躯越高大，摔得越重。这就是故事的寓意：“如果你真的努力尝试，就可以克服一切困难。”起初，这样读圣经的确很激励人心，但如果你开始认真思考，你会发现这样读圣经会把你压得支离破碎。你不可以这样活着。如果圣经的内容是关于你，这会给你一时的激励，但过了一段时间，这会把你压得支离破碎。耶稣说：“圣经的内容都是关于我，每部分都是关于我。”

大卫是一个很好的例子。大卫说：“当然啊。”但是请听，你注意到吗？大卫很年幼，在所有兄弟当中，他是最弱小的一个。神拣选最弱小的人，藉此向我们表明救赎是透过软弱而来的。其次，大卫是代表他的军队上前作战，他以胜利者的姿态迎战歌利亚。如果大卫失败，他的军队便失败；但如果他获胜，荣誉就归于军队；大卫有智慧，军队就有智慧；大卫成功，军队就成功；大卫得荣耀，军队就得荣耀。大卫是指向耶稣。这全都与耶稣有关。比大卫更伟大的那位耶稣基督对抗巨人、对抗死亡、对抗魔鬼、对抗永恒的审判。虽然我们的大卫，也就是耶稣，死了，但是祂的牺牲大获全胜，而祂的胜利也归于我们。

请听，你有没有注意到，当我说“敌人身躯越高大，摔得越重”这句话，这会给你一点激励，让你发笑。但当我说：“大卫是指向耶稣；律法是指向耶稣，耶稣成全了律法；圣殿是指向耶稣，耶稣就是圣殿；每一位英雄都与耶稣有关，祂就是所有英雄背后的英雄，祂就是所有先知背后的先知，祂就是所有祭司背后的祭司，祂就是所有王背后的王，祂就是每一个故事的根本。其实，你甚至可以看看圣经以外的故事，每个感人的故事都是关于耶稣。”你认为电影《狮子王》（The Lion King）是关于甚么的呢？你认为电影《罗宾汉》（Robin Hood）是关于甚么的呢？你认为电影《魔戒》（The Lord of the Rings）是关于甚么的呢？

每个感人的故事都关于耶稣。你知道吗？当你明白这一点，你的心将会火热起来。唯有当你这样读圣经，唯有当你明白你便不再保留自己，唯有当你明白耶稣已经为你成就一切，你的心才会火热起来。耶稣说：“让我打开圣经，让我将我自己展现给你看，让我向你显明一切都是关于我。”这事发生的时候，门徒的心就火热起来，直到他们终于见到耶稣。这就是你与基督相遇的方式。

让我来总结一下吧。第一，这是甚么意思呢？第一，我们要来一起谈论。你有没有注意到？那两个门徒谈论的时候，耶稣便出现。他们虽是门徒，但他们所知道的并不多。他们聚在一

起，因为他们感到非常忧心、非常疑惑。他们好像未能彼此扶持和帮助。耶稣往往在我们聚在一起的时候显现。因此，千万不要独自思考这些事情，不要在罪疚感中挣扎，不要在对基督信仰的怀疑中挣扎。让我们与其他人一起谈论耶稣；参加小组聚会；到教会敬拜。耶稣会在擘饼的时候、在小组讨论中、在相交的聚会中、在团体中向我们显现。耶稣在圣经中向我们显现。这就是耶稣让人认识祂的地方，这就是祂让人可以认识祂的地方，这就是祂已经让人认识祂的地方。主已经复活了，祂确实复活了。

让我们一起祷告。

天父啊，感谢祢赐给我们这段经文，它比其他经文更清楚告诉我们：我们可以遇见复活的基督。当我们以为耶稣基督没有临在的时候，其实祂已经与我们同在，就在我们平凡的生活里，甚至在我们生活的烦恼中与我们同在。当我们聚集一起，研读祂的话语，学习释经的秘诀；当我们明白圣经不是关于我们，而是关于耶稣；当我们明白每一个故事都不是关于我们，而是关于耶稣，我们的心就火热起来，开始看见耶稣。我们便能了解苦难、了解生活中的烦恼。我们瞬间便得着复活的生命，得着灵里的复活，将来得着身体的复活。天父，求祢藉着圣灵，让我们更了解圣经中的真道，明白如何应用在我们的生命中。我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主 门徒遇见耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“真正的耶稣系列”的第四部分——“主”这个主题。我们来思想“门徒遇见耶稣”这个题目。让我们一起看路加福音 24 章 36 至 49 节。

路加福音 24 章 36 至 49 节这样记载：

正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：愿你们平安！他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且希奇；耶稣就说：你们这里有什么吃的没有？他们便给他一片烧鱼。（有古卷在此有：和一块蜜房。）他接过来，在他们面前吃了。耶稣对他们说：这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。

这是神的话语。

我们一直在查看福音书中描述耶稣基督从死里复活后显现的事迹，这些事迹称为“复活的叙述”。我们特别看到路加所记载三个耶稣显现的事迹。路加选择记述这三个显现的事迹，我们已经看过前两个，现在我们来看最后一个。我们在这段经文里看到耶稣基督教导门徒，他们都要复活；这也教导我们，我们都要复活，我们要耐心等待。有一个复活是我们需要等待的，而另一个是我们现在就可以经历的。复活有重要的意义。有一位早期教会的作家和领袖名叫特土良 (Tertullian)，他说：“殉道者的血是教会的种子”。特土良可以如此说，因为当时基督徒面对苦难和死亡的态度，促使基督信仰在罗马帝国迅速发展，并在几十年间占据主导地位。

几乎没有人像早期基督徒一样面临苦难、死亡和困境。当时有一个哲学学派称为斯多亚派，斯多亚主义者也是顽强不屈的人，但是早期基督徒不仅没有负面态度，他们既不哭泣，还欢笑！他们完全不逃避，而是怀着喜乐、正面的态度，歌唱迎向死亡。

在上个节目，我提到多年前美国发生了“天堂之门”事件。有三十九名“天堂之门”教派的信徒集体自杀，引起报纸头版刊载了许多关于宗教和神学反思的文章。很多评论都指出，信奉这教派的人厌恶物质世界，认为肉体是可恶的，他们极度渴望脱离世界。他们大部分男性教徒已经阉割，藉以脱离肉欲的诱惑和物质世界。他们与世隔绝，离开家庭，不与外界接触。他们在自杀前拍下录像片段，说：“世界已无可留恋，一切皆空”。

当然，大多数有宗教信仰的评论者都清楚指出这教派的观点：“天堂之门”的信徒对肉体 and 物质世界的看法令他们逃避现实。他们认为自己的身体只不过是个皮囊，这解释了他们为何会了结自己的生命。他们在逃避，想尽办法去逃避，要脱离现实世界！早期基督徒却绝不是这样的。反之，他们全心全意投入世界。在第二世纪，瘟疫席卷非洲北部一些大都会地区，人们纷纷逃离疫区，基督徒却心甘情愿进入疫区，扶助和照顾病人。面对世上的苦难，他们投入其中，患难与共。

早期基督徒既心存盼望，也面对现实。一方面，他们充满真正的喜乐。纵然世界压制他们，他们依然满心欢喜。另一方面，他们也能面对现实，面对世上的苦难，他们仍投入其中，绝对没有逃避的念头！难怪特土良说：“殉道者的血是教会的种子”。对旁观者而言，基督徒是如此引人注目，基督信仰是如此证据确凿、如此真实，旁观者都这样说：“看看这些基督徒的生活态度和面对破碎世界的态度。看看他们的态度！”

这种态度从何而来？它来自这两个复活。耶稣说：有一个未来的复活，是我们正等待着的；另一个是当下可以经历的复活。倘若基督徒理解这两个复活，便能活出他们应有的样式。我不得不这样说，今天的基督徒必定是迷失了方向，不理解这两个复活的意義，以致没有活出应有的样式！我们并不卓越非凡。你可能以为我们明白复活的意義，其实不然！

让我们来探讨这两个复活。我得提醒你们，以免你们感到惊诧，就是我会用本节目大部分的时间来思想第一个复活。我要提出两个重点：首先，耶稣说：有一个未来的复活，你若理解未来的复活，就能活出应有的样式。第二，有一个我们当下可以经历的复活，你若理解未来的复活，这理解就能在当下产生影响。耶稣说有一个未来的复活，这个概念是革命性的，彻底打破我们的思想模式，这个概念是独特的，完全粉碎人类的各种思想——这个概念绝对是革命性的！但这只是一个理智上的概念，只是对未来某种事物的认知。除非我们经历一个当下灵性的复活，否则对未来复活的认知在我们的生命中并没有作用。因此，让我们来了解这两个复活。首先，我会用大部分时间来思想未来的复活，然后在结束时简略地谈谈当下经历的复活，这样我们就可以明白它如何产生影响。

与圣经中其他有关复活的经文相比，耶稣基督在这段经文中更清楚教导我们复活的本质。如果我们相信耶稣，我们就有未来。如果我们相信耶稣，我们就会亲身经历耶稣所经历的真实，我们也会进入耶稣已进入的新创造。耶稣要教导我们明白这点！在这里，祂不仅教导我们复活的真实性，也教导我们复活的本质。我们来看三件事，就会明白复活的本质。这是一段很美妙的经文。

经文提到三件事：首先，第一件事：耶稣穿墙而入。经文说：“正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：‘愿你们平安！’”请注意这里精心的措辞，经文并没有说耶稣走进去；也没有说祂来到他们当中，经文说：“祂站在他们当中”。约翰福音 20 章记载了同一件事，那里经文提到门都关上了。约翰说门都关上了，这是相当合情合理的，因为整个基督信仰运动刚刚被整肃，他们的领袖刚刚被处决，所以他们将门关上是理所当然的。突然之间，耶稣亲自站在他们当中！你还记得吗？在往以马忤斯路上的两个门徒看见耶稣，一直到耶稣擘饼时，他们才认出祂来，然后耶稣就不见了，不知去向，无影无踪！现在耶稣又凭空出现。经文不是说：“祂进来”，而是说：“祂站着”——祂就在那里。耶稣穿过门，祂穿墙而入。那就是我们得知的第一件事。

第二件事就是，耶稣立即说：“我可以透过感官与这世界接触——我可以触摸、可以看见、可以听见、可以吃东西；我也可以被看见、被听见！”耶稣不是立即说：“我有事情要告诉你们。”祂没有宣讲其他的教训。祂首先是向门徒显示复活的本质。祂说：“摸我看看，感觉我看看，我不是魂，我不是鬼。”在中文圣经和合本，耶稣说：“魂无骨无肉，你们看，我是有的”。然后，我觉得最不可思议的，就是耶稣说：“你们这里有什么吃的没有？”他们就拿东西给祂吃，那是一片鱼，于是祂坐下来吃了。

小时候，父母总是叮嘱我，与客人坐在餐桌上的时候，不要盯着看他们吃东西。但我怀疑那天门徒不可能不盯着耶稣！我认为门徒都目瞪口呆地盯着耶稣！经文说：“祂在他们面前吃了。”你看，耶稣被触摸，祂有感觉，可以被感觉到，祂可以吃东西。虽然祂穿墙而入，但祂可以触摸、可以品尝、可以看见、可以用鼻子闻、可以吃，祂也可以被人看见、被听见、被触摸！最后，经文也告诉我们，耶稣仍然是耶稣——祂说：“实在是我。”祂说：“仍旧是我。”这不是个全新的身体，而是一个更新的身体。仍旧是我，我仍旧是认识你们的那一位。我们一起经历的过去就是我的过去，还有我们所有的回忆，我们曾经一起做过的事情。这仍旧是我！

耶稣在这里说什么呢？祂说：“这就是你们的未来；我是从死里首先复活的，我是在新造的人中首生的，这是为你们预备的。”耶稣在说什么呢？首先，我们学习到的第一道理就是，这个故事告诉我们，有更多证据显示耶稣复活的事确实发生了。有些人可能会说：“我们怎能相信这样的事呢？”当然，我无法详细陈述所有理由，但我要指出：要大多数人都相信耶稣已复活是很困难的，但也不可以轻易相信这完全是谎言，是使徒所杜撰并写下来的，然后他们因自己所杜撰的骗局而死！这种可能性微乎其微。因此在本世纪，大多数学者，尤其是主流的新教宗派学者都认为，我们可以这样理解复活的叙述，就是早期基督徒和门徒在属灵上曾经历过神。后来他们或他们的后人，却把这些属灵经历写成是某种肉身相遇，他们赋予这些属灵经历一种肉身或物质的形态。

抹大拉的马利亚在耶稣死后，亲身经历耶稣的爱。这个经历记载在约翰福音第20章，马利亚确实亲耳听见耶稣呼唤她的名字。你看，当时的情况就是这样！假设他们只是有一个属灵的经历。假设实际上耶稣并没有从死里复活，坟墓不是空的，祂的尸体仍然躺在坟墓里正在腐朽，但他们在属灵上经历耶稣，后来却把这些经历写成是肉身相遇。这个说法并不合情理。我很想知道：你怎么得到耶稣吃鱼和饼的属灵经历呢？这事背后有什么意义呢？你怎么得到耶稣坐下来吃“给我一片鱼”的属灵经历呢？这意味着什么？这代表着什么美妙的属灵经历呢？

这些经文要向我们表明，肉身的相遇发生在属灵经历之前，肉身的相遇发生在相信耶稣复活之前——在他们仍然感到害怕、仍然胆战心惊、仍旧缺乏信心之际，他们与实质的、肉身的基督相遇。耶稣就在那里对他们说：“看，我真的在这里”。这件事无从解释！它背后含义是什么呢？不对！不对！事情彻底地逆转。耶稣坐下，吃了一片鱼，祂穿过一道墙壁，但祂是血肉之躯！耶稣要教导我们一个重要道理：“察看你的内心，检视你的意念”。这打破了所有的范畴。没有任何哲学、宗教和人类思想范畴能够解释。

首先，我们认为，你要么是个灵魂，要么是个肉身。假如你是个灵魂，那你就可以穿越墙壁，但你无法吃鱼！假如你可以吃鱼，那你就必须面对人在肉身上所遇到的相同问题，就是你的行动受到限制。但圣经并不是如此记载发生在耶稣身上的事。保罗了解这一点，在哥林多前书15章，他写道：“死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身

体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”保罗所说的，既不是个灵，又不是个身体，而是个灵性的身体！耶稣基督进来，祂打破了所有的范畴，因为这里所呈现的，是绝对令人难以置信的、是独特的。这并不涉及人类的哲学。经文告诉我们，灵体渗透了肉体，但这并不是一个肉身躯壳里有一个灵体——不是的，不是的。我知道你的想法，我也是这么想！“完美的标准”变成事实。

没有其他宗教敢像圣经这么说：神的儿子有形有体在一个肉身内，而且永恒不变，那是真实的祂！耶稣不是说：“嘿，各位，我在这身体里面，不久就会丢弃这个身体。是我，就是我！”神的儿子永远拥有一个完美的肉身。因此，按基督信仰的看法，灵性和实体已结合在一起。因此，在神的国度里，肉身的和属灵的都同样真实、同样重要、同样活着、同样美妙、同样荣耀。肉身的和属灵的都同样真实。世上没有任何其他哲学或宗教理解这一点。

倘若你说：“我真的不明白这究竟是怎么回事。你要么是个灵魂，要么是个身体；你怎能是个属灵的身体呢？你可以是身体里的灵魂，但不可能是个属灵的身体。如何做到呢？”答案是：这就像基督信仰的其他真理一样，如“三位一体”、耶稣的神人二性、神的主权与人的自由意志，以及神如何介入历史等等。基督信仰总是将两件似乎不协调的事物结合起来，而这是其中一个例子。你得明白，与这个道理相对的其他说法是完全没有出路的。没错，要相信这个真理是很困难的，不相信也是不可能的。你只有这两个选择！我来说明一下：基本上有两个思想反对基督信仰对肉身的看法。你必须在基督信仰与那两个思想之间做一个抉择。你不是选择基督信仰，就是选择那两个思想中的一个。我来告诉你那两个思想是什么。

首先是世俗主义。世俗主义认为：肉身才是真正真实的。这是大城市的人一贯的看法。我们可以谈论属灵的事，但归根结底，只有肉身才是真实的。我们死后便会腐化。一切都是出于自然，没有所谓的灵，没有所谓的魂。没有超自然，没有永恒。没有天堂，也没有地狱。我们所拥有的只是肉身而已。

假如你认为肉身比属灵更真实，而肉身是唯一真正真实的东西，你知道会导致什么吗？你想知道这个观点的含义吗？如果你想了解个中的含义，就要读一读美国作家和记者汤姆·沃尔夫 (Tom Wolfe) 所撰写的一篇文章，《福布斯》(Forbes) 杂志在 1996 年 12 月 2 日刊登了这篇题为“对不起，你的灵魂刚刚死了”的文章，内容使人震惊！

汤姆·沃尔夫表示，神经科学告诉我们一些大多数人还没真正察觉到的事情、我们不想相信的事情，就是：如果你没有灵魂，只有肉身，你可能会感觉到有“爱”，你可能会认为你的选择是自由的，你可能会认为某些事情是邪恶的，如强暴和种族清洗。你可能会认为那些事情是错的，但其实不然。那些事情不可能是错的，因为爱的感觉、道德感，甚至相信自己在做自由的选择等，所有这些事都只是你大脑内的化学反应，是由基因密码决定的。你的基因密码是藉由自然选择，透过生物演化所带给你的，仅此而已！汤姆·沃尔夫指出一个事实：如果肉身就是我们所拥有的一切，那么，人类与一条虫或一块石并没有分别。你可能会觉得有分别，却没有任何依据，全都是幻想而已。当我们被这种思想占据，我们就会陷入绝望中。其实这情况已经发生了。

你可以说我们拥有的就只有肉身，肉身是最真实的，这最终会使你完全陷入困境。如果你不觉得自己陷入困境，那只是因为你不思考你的看法所导致的影响，你的立场所带来的影响。另一方面，有另一种思想，这种思想正在不断发展。今天，你去看看书店所摆放的书籍就知道，有形形色色的新宗教兴起，有新时代的宗教，甚至许多旧宗教复兴，为什么？如果你研究一下所有宗教，尤其是东方宗教，甚至西方宗教，除了基督信仰外，每一个宗教都认

为，属灵才是真实的，而非肉身！东方的宗教认为，肉身绝对是幻觉，你以为你有一个身体，其实那是幻觉，物质世界的存在也是幻觉。即使其他西方宗教也主张：肉身是暂时的，最终我们要脱离肉体，我们只是过客。最终我们将进入一个属灵的永恒里。

人们的观点总会摇摆不定，但如果你真的相信属灵才是真实的，你就像“天堂之门”的信徒一样。你真正的意思是：“为什么要尝试改变世界呢？就让我们逃避吧。为什么不了结自己的生命呢？”你知道为什么吗？因为我为什么要向自己展现出这种尊重呢？那不是真正的我。

历史已经证明，那些说属灵才是真实的宗教，一般对苦难采取消极和冷漠的态度。当你看到耶稣，你不会看到祂走进来，需要吃鱼，或是不想吃鱼，因为祂根本不需要吃鱼。祂已经复活了，祂可以穿墙而过，祂不再需要吃鱼，因为祂不受自然界所限制，因为自然界并不是唯一的现实境界；但另一方面，祂想吃鱼！耶稣没有说：“哦，肉身，多么低层次啊！。我迫不及待想要带你们远离这一切。”不是这样的！

还记得约翰福音第2章吗？耶稣基督行第一个神迹，这个神迹是一个记号，要向在场的众人展现耶稣的身分。耶稣所行的第一个神迹是什么？祂叫死人复活吗？祂做什么呢？祂喂饱五千人吗？赶出污鬼吗？祂做什么呢？还记得吗？祂在一个筵席中，变出上佳的美酒！耶稣说：“我要你们如此纪念我”的时候，祂做了什么呢？祂拿起杯来、拿起饼来，说：“我要你们如此纪念我！”耶稣基督不需要吃鱼，但是祂想吃鱼！因为耶稣说：“你的未来是一个肉身的未来。我创造了身体和灵魂，我要救赎身体和灵魂”。因此身体和灵魂在你而言是同样重要。请听，如果你不是这样相信基督信仰，或像大多数人一样，你可能相信基督信仰，却不思考复活教义的真正含意，你就会偏向世俗主义或属灵主义，最终你会感到绝望、沮丧，或者变得消极、冷漠。

基督信仰是独特的，是革命性的！这是什么意思呢？这意味着四件事：相信基督信仰使你变得不一样，你会像早期基督徒，因为复活的教义以一种独特的方式引领你去争战、使你得着安息、引领你去爱、让你无所畏惧。复活的教义引领你去争战、使你得着安息、引领你去爱、让你无所畏惧。

1. 基督徒的争战

首先，基督信仰会引领你去争战。“争战”是什么意思呢？基督信仰是一个争战的宗教，因为基督徒不会四周观看，说：“哦，看看那些快要死于瘟疫的人，嗯，没关系，我们只是过客而已，这世界是非常短暂的。”基督徒不会对世界的问题视若无睹，他们不会对不道德的事、不公义的事、饥饿、贫穷视而不见，说：“嗯，我们只是过客，这些人也只是过客而已。”不，耶稣基督甘愿在肉身受苦，祂不是帮助我们脱离肉身，而是把肉身修复过来。耶稣来到世上要做什么呢？耶稣不是来帮助我们脱离肉身，而是修复它、改变它。耶稣不是来帮助我们逃避现实，而是改变现实。基督徒啊！要跟随耶稣基督，就得修复世界！你不要逃避世界，远离尘嚣，而是要修复世界！那就是耶稣的工作。耶稣甘愿降世成就这工。正如英国著名学者、作家及神学家鲁益师(C S Lewis)说：“基督信仰一直都是争战的宗教。”

举例说，有一位传教士，名叫贝丝·阿门(Beth Armen)，她到了柬埔寨，她在那里做什么呢？她使用她的恩赐，不是建立教会，尽管这是很重要的，值得为此献身。她在那里做什么呢？她是一名眼科医生，在柬埔寨各地做眼科治疗工作，当地的医疗护理是非常落后的。她对那地方的认识仅限于书本，但她奉基督的名到那里进行眼科治疗工作。基督徒应该为这种工作

牺牲吗？基督徒应该为此献上生命吗？基督徒应该为此冒生命危险吗？如果你不这么认为，那你不了解复活的教义，因为眼睛是值得医治而得康复的！身体是值得关顾的！那些居住在危险小区的基督徒，应该冒性命使小区变成安居乐业的地方吗？你以为耶稣基督作了什么？祂不仅冒着肉身的危险，甚至亲身经历肉身的危险，以致祂可以修复世界。是肉身，你看，灵魂是无骨无肉的。因此，我们是个争战的宗教，这是第一件事！基督信仰使我们争战；我们不是冷漠的！

还有另一个很好的例子，现代科学不是来自东方宗教，也不是出于西方宗教，如希腊和罗马的宗教。现代科学来自基督信仰，因为基督信仰是第一个主张爱惜树木、身体的宗教，并为这一切欢欣，认真看待这一切。我们必需理解这一点，要清楚神的作为、创造的奇妙，我们在世上不是要逃避！

2. 基督徒的安息

首先，基督信仰引领我们去争战。我们并非消极地面对破碎的人生，而是投入其中！第二，与属灵主义相反，我们争战。但是与世俗主义相反，我们可以安息。我的意思是：你知道人们为什么要到大城市去？人们到大城市去，是为了追求物质享受，是为了致富，以获得物质的东西。人们到大城市去，是为了追求性爱、追求物质、追求美，他们想变得美丽，他们追求健美的身材、欣赏美丽的人、享受物质……你知道吗？这是疯狂的，因为他们非得到不可！几年前有一个啤酒广告这么说：“生命仅此一回，你得提起劲把握一切。”那就是人们在大城市中东奔西跑的原因！

他们说：“我非得到不可”。但你知道吗？有意思的是，你总无法得到所有，你只能短暂拥有，然后你就开始失去！基督徒啊，如果你明白复活的教义，你绝对会轻松自在，因为你的未来是一个有感官的未来，是一个肉身的未来。让我解释一下：我和太太很希望会跳舞。我们的身体状况从不适合跳舞，我们当然永远都不会适合跳舞。有机会的话，我们也许只能跳一阵子。我们很想跳舞，很想做一些运动。我们曾经有机会，但错失了那个机会，现在我们将永远不会跳舞了！永远不会吗？还记得美国基督徒作家琼妮·厄尔克森 (Joni Eareckson) 吗？她四肢瘫痪，一生几乎都坐在轮椅上，就连她都知道她将要跳舞！我们不会错失任何事情，因为我们将来不是走进阴曹地府！耶稣站在门徒中间，祂不是飘在他们中间，祂有脚，祂的脚接触着地面，这就是为什么琼妮·厄尔克森说：“我将要在神的国里跳舞”。你不会错失任何东西。

有些人从没有一段美好的婚姻，有些人从没有结婚，有些人很担心自己也许永远都不会结婚。有这样的想法是有原因的。有些人很认真谨慎，他们说：“我的结婚对象必需作我的道德和精神伙伴。”你无法结婚，这似乎不会发生，也许会，也许不会。有些人已经结婚，但那仿佛噩梦，而现在你说：“嗯，到我这个年龄，经历了这些以后，我永远不会拥有美满的婚姻。”永远不会吗？不是的！圣经说：如果你相信耶稣基督，将来会有一场婚宴等着你。那场婚宴上有真正的酒，有温暖的膀臂环抱你！我们都不明白那意味着什么，但我们知道这一点：耶稣说：“我一直在等待你参加羔羊的婚宴。世上最盛大的婚礼中最美丽的时刻，比起你将会藉着我去经历的，只是模糊回声而已。”永远不会吗？不要那么说！

美国著名神学家爱德华兹 (Jonathan Edwards) 写了一些关于天堂的文章，他写道：“假如新天新地是真实的，那就让我们去看耶稣复活的身体。所有的宗教都说，我们将会失去我们的个性，失去我们的肉体。基督信仰是唯一说我们会继续活着的宗教。我们现在有五种感官，但也许我们在未来会有千百种感官。”你知道那意味着什么？想象一个天生瞎眼的人，我们

突然发现有一种外科手术可以使他重获视力，在手术前他对你说：“告诉我，颜色是怎样的？光是怎样的？我一直都在黑暗中，什么也看不见。颜色是怎样的？光是怎样的？”你努力尝试去描述，但是当他在手术后的那一天，终于睁开眼睛，他哭起来，因为不管你多么努力尝试去描述，现实的荣耀实在伟大得无法形容。有一部分神所创造的世界，他以前从来不曾理解，他简直不敢相信。他说：“我从来没有看过这样的东西”。爱德华兹可能是对的，他说：“你们现在只有五种感官；与你们未来的样子相比，今天你们不过像西红柿一样！”未来将会是怎样？有千百种感官会是何等荣耀和喜悦呢？这意味着什么？你不会错失任何东西！

亲爱的朋友，要活得毫无遗憾。不要说：“我从没有爬过山”；“我从没有跳过舞”；“我从没有幸福的婚姻”；“我从没有这样的经历或那样的经历”；“哦，如果我有这样的经历或那样的经历就好了”。你为什么抱着遗憾来过活呢？只要你明白复活的教义，你可以活得像主一样。你可以说：“我要去做正确的事，我不在乎我会错失的东西，因为我不会错失任何东西”。但你不要像其他宗教一样，抱着“酸葡萄”的心态说：“是的，我错失了性爱、财富、成功。是的，我错失了这些东西，但是这些一点都不好，根本不重要。我们要超越这一切”。那是神学版本的伊索寓言《老狐狸和酸葡萄》的故事。基督徒说：“是的，我不曾经历过那种事情，我不会抄近路到达那里，我不会不择手段以达到目的，因为那些东西都不重要，我不会错过任何一样东西！”这让你得着安息。复活的教义引领你争战，也给你带来安息！想一想：这让你变得极其积极，却又完全平静。

3. 基督徒的爱

第三，爱。复活的教义教导你爱！复活的教义使你变得极其积极，却又绝对平静。让我告诉你为什么复活的教义会使你成为一个极之有爱心的人。世俗主义认为，人死如灯灭！最终，人与一条虫或一块石并没有分别，因为已经没有个性了，你个人的人格也没有了！因此最终一切都无关紧要。另一方面，属灵主义认为，你死后将会去到另一个世界，或到另一个境界。请听！基督信仰不是这样的，耶稣要带你回家！正如祂在约翰福音第14章所说：“在我父的家里有许多住处；有许多住处。”祂没有说：“我去原是为你们预备一个空间，我去原是为你们预备一个有意识的境界。”祂要带你回家！你不是在那里飘来飘去，你在那里跳舞；你不是在那里摇晃，你在那里吃喝，在那里学习，在那里爱，在那里拥抱与被拥抱。那意味着你仍然是你！

你知道这是什么意思？耶稣一直在说：“是我，是我”。于是门徒就看，他们总是在看耶稣。你知道怎么了？耶稣总是说：“是我，是我”因为祂已经改变了，但是当它们仔细一看，很震惊：“哦，我的天啊，原来是你！”这是我可以描绘的最接近情况。耶稣从未改变，祂仍然是祂。试想像一下，你曾照顾一个十岁大的小女孩，你真的很喜爱她。如果你已经十五年没见过她，她走到你面前，说：“嗨，你认得我吗？”当然不认得，你不会认得她。然后她说：“是我呀”，她告诉你她的名字，你看了一下，说：“我早就知道你会像这样子。原来是你；我早就知道你会长得很漂亮。”你知道有什么不同吗？你知道为什么你认不出她吗？因为她仍然是她，但是她现在长得亭亭玉立，没有孩童时的一脸稚气——人还是哪个人，种子栽在那儿，如今已长成灿烂的鲜花了！橡树种子栽在那儿，如今已长成巨大橡树了。依旧是那个孩子，如今如绽放的鲜花一般。

这告诉我们，我们在天堂是彼此认识的。不仅如此，这也意味着你在你朋友身上看到他们的潜力、美丽、伟大。努力投放在人身上吧！培养彼此的关系，向它施肥、浇灌吧。努力投放在人身上吧，因为人是恒久的，关系会持久的！这表示，当我们到天堂的时候，你们将会彼此看着对方，说：“你看，是我”，他们会看着你说：“我早就知道你会变成这个样子；在你的黄金岁月，我看过这一刻的闪烁光芒，但只有在你的黄金岁月，只有一刻的闪烁光芒，而现在看看你这个样子！”这就是我们在天堂的景象。耶稣说：“是我，你看！”这是什么意思呢？这显示个人的关系是无价的。没有任何其他的世界观，也没有任何其他的生命观说：你的关系将恒久不变！你现在投放在人身上的，将迸发出来。你到天堂的时候，你心灵的所有潜能都将要完全迸发出来。

难怪鲁益师在他的讲道《荣耀的价值》（The weight of Glory）的末尾，说出这样美妙的话。他说：“有一点非常重要，请记住，你所遇见最乏味、最无趣的人，可能有一天会成为一个荣耀的受造物，如果你现在看到他，你会禁不住想要敬拜他；要不然他就成为可怕、腐朽之物，正如你现在所遇见的一样，这样的事只有在噩梦中才会出现！在某程度上，我们时刻都在互相帮助，以达到其中一个结局。基于这莫大的潜能，我们应该怀着敬畏、谨慎的心，合适地对待彼此的交往、友谊、爱心、活动、政治理念，因为世上没有平凡人。你接触到的不只会是朽坏的东西。国家、文化、艺术、文明，这一切都会朽坏，它们的生命之于我们的生命，如同一只小昆虫的生命。”

你明白了吗？人是很有价值的。你身边的人将永远活着。你身边的人有某种潜能，他们要么将会衰残，要么将会活出精彩，你在他们生命中所参与的部分，在那一天将带来无穷的喜悅。你看看自己，你想要成为的样式，你知道在基督里该要成为的样式——别害怕，这将会发生。要怀着盼望！最糟糕的人成为基督徒后，就海阔天空了。努力投放在人身上吧，爱吧！关系就是一切！

4. 基督徒无所畏惧

最后一件事情就是：不要害怕！那是耶稣所说的：“不要害怕”。祂说：“我是鬼吗？不，我不是！”你看，人们很害怕死亡。复活背后的含意是，你知道耶稣回来了，你知道你的罪债已经偿还了，死亡什么也不能做，只会让你变得更好。耶稣基督复活对我们意义深远。如果祂像我们一样死了，只是偿还祂自己的债，那么祂就像我们一样永远消失。我们死了，偿还自己的债；耶稣死了，偿还自己的债；若是这样，祂就永远不会回来。但耶稣回来了，这表明祂是无罪的，祂替我们死，作了代罪羔羊。耶稣为我们死了。无论你理性上相信什么，你都害怕死亡，每一个人都害怕死亡，因为我们深深知道，在死亡的那一天，我们将会收到一张“到期付款”通知书，我们在世所过的生活，使我们无法偿还。但保罗说：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”保罗在嘲笑死亡，他怎么可以那样做呢？他在取笑死亡——“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”他说：“死的毒钩就是罪”。

如果你是基督徒，你看见耶稣基督走进来，你知道祂为你付了罪债，这意味着你应该什么都不怕，因为今天可能发生在你身上最坏的事，只会让你变得全然美丽——那就是死亡。如果你不再害怕死亡，你就不必害怕任何事，你带着主的样式四处走动。你相信复活的教义吗？你过着一种争战的生活吗？你过着一种平静的生活吗？你过着一种充满爱的生活，珍惜个人的关系吗？你过着一种无所畏惧的生活吗？如果没有，你现在就要遇见耶稣！你知道你现在如何遇见祂吗？就是看看祂的伤痕！你注意到祂怎么说：“是我，看看我的手和我的脚”。为什么祂的手和祂的脚会证明一切呢？唯有是祂的伤痕才能证明一切！很多人未遇见耶稣，

祂对你们而言只是一个无足轻重的人，只是一个概念而已，因为你只看祂的榜样，你只看祂的教训，你只是随便地去看耶稣，但你必须看看祂的伤痕！你必须看到祂为你而死；你必须看到祂已经为你而死。

你说：“我可以怎么做？”答案在路加福音 24 章。这三次显现每次都令这些人感到很困惑、非常愁烦！还记得那些妇女吗？坟墓是空的，她们很焦虑。还记得在以马忤斯路上那两个门徒吗？耶稣被钉十字架，他们感到非常忧愁。在这里，耶稣向门徒显现，说：“愿你们平安”，他们感到忧愁不安！事情是这样的，你就是这样遇见基督——耶稣基督进入你生命中，展开救赎工作，你却认为这对你不好，你认为这存着敌意！耶稣被钉十字架、留下空坟墓、复活后显现并说“愿你们平安”，耶稣总是这样来到人面前：祂开始介入你的生命，打扰你，使你感到不安，驱使你来到祂面前。

将来有一天，如果你找到耶稣，你会回头看，甚至耶稣基督也对祂的伤痕感到高兴，这令人感到惊讶。受伤是可怕的，但耶稣对这些伤痕感到高兴，因为神用这些伤痕来救赎世人！你最终也会对自己的伤痕感到高兴，每一个我所认识的基督徒也是这样。因为你会知道那些现在正令你感到烦恼的事，正在将你推向神，使你得到救赎！耶稣会接近你，透过你生命中的逆境，耶稣会把你拉向祂，你必须看看祂的伤痕。如何看呢？你去读圣经。每一次你都被引导到圣经面前。在路加福音第 24 章的第一部分，天使对妇女说：“你们还记得耶稣说过什么吗？”耶稣在以马忤斯路上说：“看看圣经”，耶稣对门徒说：“看看圣经”。你去看圣经，特别是福音书，读一读关于耶稣受死的经文，你将会遇见祂！然后你会成为一个争战的人、平静的人、有爱心的人、无所畏惧的人。这是可能的——到耶稣面前吧！

让我们一起祷告。

天父啊，感谢祢赐给我们这段经文。求祢让我们明白复活的真义，在当下经历属灵的复活，活出基督的样式，并怀着盼望等候未来的复活。我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主

约翰遇见耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨真正的耶稣系列第四部分——“主”这个主题，讨论题目是“约翰遇见耶稣”。今天教导的经文记载于约翰福音 20 章，我们来读约翰福音 20 章 1 至 10 节。

约翰福音 20 章 1 至 10 节

七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑的更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。

这是神的话语。

在最近几个节目中，我们谈到那些在耶稣复活后与祂相遇的人。我们一直在看路加福音和约翰福音所记载有关“复活的叙述”的事迹。我们已经看过路加福音的记载，现在一起来看约翰福音的记载吧。在我们进一步探讨之前，我想先提出两个问题：

第一：你为什么要相信这些记载，要相信他们告诉你所发生的事？

第二：你为什么要在乎他们所说的？

简而言之，你为什么要相信他们呢？

有一点你要牢记在心。我曾读过一位解经家的注释，他说：“约翰福音所记载的事件，是由一位自称身处现场的人所写的。那些事件都是由一位不断自称为‘耶稣所爱的门徒’所写的。”那人在这段经文中也如此自称；在约翰福音末段，他说：“我——耶稣所爱的约翰，写了这卷书。”有一位解经家说得对，他说：“有些学者确信那些事件只是传说，他们的评论实在很可笑。”如果那些事件只是传说、只是虚构故事，当中每个细节都一定有某个神学目的或叙事目的。除非那些细节可表达某些意思，否则你不会编造出来。有趣的是，在这段叙事中，有些活泼生动的细节完全没有半点神学或叙事的意思。举例说，彼得和约翰往坟墓那里去，约翰跑得比彼得快，先到了坟墓；然后彼得来到，以飞快的速度超越约翰，先进去坟墓....。好了，那又怎样呢？

或当你读到第 21 章，你看到门徒去打鱼，共捕获 153 条鱼；经文说共有 153 条鱼。有些学者确信这些事都只是传说而已。你读他们的评论，会感到非常荒谬可笑，因为他们要想法子解释为什么圣经这样记载。当中一定有原因。我的意思是，如果你写虚构故事或传说，选材一定有特别的原因。于是这些学者说：“为什么有 153 条鱼？或许这代表当时基督教会中的 153 位主教；或许这代表了耶稣如何如何.....”一般常识告诉我们：经文之所以说有 153 条鱼，就是因为当时真的有 153 条鱼。换句话说，即是有人记得这件事和鱼的数目，就是这么

简单。约翰先到达坟墓那里，然后彼得飞快超越约翰并先走进去，经文之所以这样记载，是因为有人记得这件事。就是这样而已。你相信事情确实就如字面所描述的那样发生吗？从经文中你可以看到这是以第一人称叙述的语态写成的，表示某人当时正在场。这人就是那位使徒，他告诉你：“我目击这一切！”

真正的问题是：“你为什么要在乎这些记载呢？”原因就在这里：如果你怀着开放的心去读福音书，不管你持什么神学立场、什么观点、什么信念，如果你怀着开放的心去读福音书，尝试了解耶稣，你就会被深深吸引。我们看到无可测度的美丽、伟大、温柔和智慧，你深深被吸引。我可以看见，我可以感觉到，有一种美丽的吸引力。你知道吗？在某程度上，阅读其他人物的故事并无什么不同。你阅读有关伟大英雄人物的著名文学作品，你从历史文献看到一些历史伟人，你会深深被吸引，并说：“我真的希望认识那个人。”至于耶稣，耶稣就是你读过的所有伟人中，一直想要认识、极度渴望认识的那一位。我的意思是，我们有屠龙的武士、改变野兽的美女、为军队牺牲的英勇士兵，还有很多故事。当你阅读那些故事，你真的希望认识那位主角；而耶稣就是勇者中的勇者，佳人中的佳人，英雄中的英雄，好兄弟中的好兄弟。你对耶稣万分敬仰。

这个星期我突然意识到路加和约翰想要对读者说什么。如果你阅读路加福音和约翰福音，特别是路加福音的前 23 章和约翰福音的前 19 章，你会说：“我真的很想亲身在场，我真的很想听到那声音、看到那张脸。”然后，你突然发现约翰说你永远无法认识复活前的耶稣。约翰说：“你永远无法认识我们所认识的耶稣，就是第 1 章至 19 章所描述的；但你可以像我们一样认识复活后的耶稣，就是第 20 至 21 章所描述的。你可以像我们一样认识复活的主，你可以同样认识祂并与祂相交。”耶稣仍在这里。然而，你必须相信。

现在问题是：信仰是什么？信心是什么？在整本圣经中，尤其在约翰福音，有一个关键，就是信心——相信的信心。这不只是任何一种信心，不只是普通的信心，不只是一般的信仰；如果你拥有这种信心，便能与复活的基督连结在一起。这种信心的本质是什么呢？这实际上就是第 20 和 21 章所谈论的内容，特别是今天所读的经文。关于这信心，其实圣经中已列举很多原则，这信心可让你与生命的主连结在一起。这信心是什么呢？你看看这段经文，大约每三节经文，就会看到一个有关这信心的原则。先读首三节经文，再读接下来的三节，然后一直读到最后。让我将它们列举出来，然后再仔细讨论。这段经文告诉我们“得救的信心”，这不是一般的信心，而是“得救的信心”。“得救的信心”是从无到有的、理性的、个人的、个别的、激进的。每三节经文，我们就看见一个有关信心的原则。现在就跟我一起来看看吧：

1. 信心是从无到有的

首先，第 1 至 3 节经文告诉我们，这种使我们与生命的主连结在一起的信心是从无到有的。至少对我们来说，这是不可能的，是我们无法做到的。我们在前三个节目略略提到这点，当时我们谈到马利亚，我们读到这段经文之后的几节。经文这样描述：在第 1 节，马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。她马上认定，耶稣的身体被人偷走了，于是她跑去告诉彼得和约翰。当时彼得和约翰都不在坟墓那里。

这件事告诉你什么呢？马利亚、彼得和约翰都曾与耶稣一起生活。路加福音告诉我们，马利亚像约翰一样，曾跟随耶稣四处传道。当时有一羣妇女跟随耶稣和门徒四处传道，马利亚是其中一位。他们认识耶稣；他们见过所有神迹：见过拉撒路复活，见过睚鲁的女儿复活，见过耶稣在水面上行走，见过耶稣喂饱五千人，他们都见过这些神迹。

我们也知道，耶稣一再说祂将从死里复活。耶稣经常这么说，就连仇敌也知道，因此他们才安排兵丁在坟墓边看守。如果连仇敌都知道的话，可想而知耶稣必定常常对门徒提到复活的事，而门徒也必定一再听过这事。事实上，耶稣不只说祂将从死里复活，还说祂要在第三日复活。我们看看马太福音 16 章 18 节，当时门徒彼此议论。耶稣说：“我要在第三日复活！”彼得说：“这是什么意思呢？”彼得确实听到耶稣说——第三日。

我很想知道：假如你曾与一个像耶稣这样的人一起生活，见过那些神迹，并且不断听到祂重复说“我将要在第三日从死里复活”；你怎么可能不在第三日早上跑到坟墓那里呢？我的意思是，难道你不会因好奇而来吗？虽然马利亚在坟墓那里，但她并不是因为对此事有所期待才来。因为如果马利亚心里还有一点相信耶稣将从死里复活，那么当她看见石头挪开了，至少也肯定会抓住那一点点信念，说：“这有可能吗？”如果她还有百分之一相信，她不会跑去说：“主不见了！”这意味着那信心是从无到有的。

在罗马书 3 章 11 节有另一个例证，经文说“没有寻求神的”。我们稍后会回来看这一点，但先让我这么解释：我们一读到“没有寻求神的”这节经文，立刻便会说：“那是不可能的！我看见我身边的人都在寻求神。”不，看看彼得、约翰和马利亚。他们都很爱耶稣，他们寻求耶稣，但他们并非寻求真正的耶稣。他们在心中塑造了一个耶稣。甚至在那天，马利亚找到耶稣，但耶稣向她显现，当面纠正她，因她仍旧寻找那个已死的耶稣。你看，我们总是在寻找，在属灵上不断寻求，因为我们内心有个属灵的空处。可是圣经说，我们从来没有寻求真正的神、没有寻求真正的耶稣，从来没有！耶稣总是要来纠正我们对祂的理解，并跟我们讲话。我们从来没有真正寻找耶稣，我们真的无能为力。我们把所有证据筛走，因此耶稣必须亲自来到世上。

我们来看看“石头挪开了”这个事实。为什么石头挪开了？有人说，这样耶稣才可以出来。不，我们在上次节目看过这点，稍后我们会谈到坟墓里的细麻布，并继续讨论下去。耶稣不必挪开石头也能走出来；那么，为什么石头挪开了？为了让耶稣出来吗？绝对不是，这是为了让我们进去。你看，耶稣一开始就在寻找我们。有这么多人相信耶稣，是因为耶稣寻找他们，不是因为他们寻找耶稣。我们都没有寻找耶稣，我们只是以为自己在寻找祂，我们以为自己在寻求神。其实我们从来都没有寻求真正的神、真正的耶稣——从来没有！

对居住在大城市的现代人来说，他们不断寻求“神”，但其实在寻求“某一种神”。他们想要一个亏欠了他们的神；他们想要一个能让他们操纵的神，因着他们所做的事，因着他们的为人，因着他们所过的生活，甚至他们所遭受的苦难，他们想要一个能让他们操纵的神。他们还想要一个会向他们解释一切的神。他们不想相信一个不能解释为什么不拯救世上所有人的神，他们不想要一个不愿意解释为什么世上有邪恶和苦难的神。他们说：“如果没有一位神可以解释这件事，我宁愿不相信；如果我找不到这样的神，我宁愿不相信。”换句话说，我们想要一位宇宙的总统，而不是王。总统是藉由我们的投票而选出来，他代表我们的利益；王却是藉由他自己的选择来统管我们的。尽管神无需向我们解释，但庆幸的是，祂的大爱已给我们许多解释，也让我们确信：在那些祂没有给我们解释的事背后，必定有祂慈爱和满有智能的心意。但你看，我们从来没有寻求那位真正的神、真正的耶稣。耶稣要来寻找我们。

我们必须明白这一点，如果你想寻找真正的耶稣，就必须了解耶稣从没有躲避你，只是你不断逃避祂；但真正的耶稣却又真的会让你感到焦虑不安。你一找到耶稣，便会发现祂是你一直要寻求的那一位；另一方面，也是你一直要远离、要逃避的。你必须明白：耶稣不断寻找你且要修正你对祂的理解，祂不仅帮助你了解祂是谁，更让你知道你需要真正的祂。你越早

明白这一切，就越早掌握到真理，也越早可以说：“主啊，帮助我相信！主啊，帮助我相信真正的祢！主啊，我意识到自己一直都想寻求祢，但却有所畏惧，使我一直都在躲避你。可是，主啊，现在求祢打开我的心、打开我的眼睛，请祢将真理显明给我看。”你越早了解这一点，就越早找到耶稣。让我们面对现实吧：在我们一些经历中，耶稣不断将很多石头挪开，祂不断拆毁；你以为祂在躲避你，但其实祂在寻找你。祂将石头挪开，不是让祂出来，而是让你进去。耶稣总是在寻找我们。

信心是从无到有的，但如果我们越早明白耶稣在寻找我们，便越早找到祂。

2. 信心是理性的

第二，我们从经文得知信心是理性的。我们来看下面几节经文，第 5 至 7 节：“低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。”这是指约翰。“西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。”这段经文中“看见”这个词非常有意思，说明彼得和约翰在思考一些事情。其实第 1 节也有“看见”这个词，经文说“马利亚看见石头从坟墓挪开了”，在第 1 节“看见”一词的原文是一个常见的希腊词“blepei”，意思是她看到、感受到，她的眼睛看见。可是，在第 6 节“看见”一词的原文是另一个希腊词“theoreo”。这个词的意思并不难理解，它的意思是：理性分析、细察、推论、衡量、沉思。他们所看到的事情是与理智矛盾的。他们强烈地相信。我们很快会看到，约翰实在经历了一次彻底的“信仰更新”。他们看到了，而且不仅看到，还在思考、理性分析。他们在看，而且极力以理性分析。

引起这一切的是什么呢？使约翰相信的是什么呢？答案就在第 5 至 7 节。答案一再重复，为了让你明白他们看见：细麻布还放在那里。那有什么奇怪呢？首先，“放在”一词的原文是一个有特定意思的希腊词，意思是整齐地放好。有人会说，也许那只是意味着细麻布全都折迭起来，而这事本身就很奇怪。可是这说法真的无法解释他们为何极力在看，脑袋如何极力思考，这事如何完全改变约翰？他们为什么回家谈论？什么事情令他们如此惊讶、如此激动？答案就是：那些细麻布不只是折迭好，而是整齐地放在那里。

如果你想知道被细麻布包裹起来是什么样子，可以看看一些木乃伊的照片。你看到什么呢？首先，木乃伊并非只穿白长袍，而是被包裹起来。他们是完全被包裹起来。他们一层一层被包裹着，还裹着一磅又一磅的香料。以耶稣的情况来说，祂的身体大概裹着上百磅的香料。连头也是包裹着只有脸是露出来。

彼得和约翰在这里看到什么呢？首先，他们意识到如果一个人要复活，唯一的方式就是撕裂所有细麻布。如果你读过约翰福音 11 章 44 节，拉撒路从坟墓里出来，你有没有留意耶稣说什么呢？祂说：“帮他解开裹着的布，叫他走！”除非你撕碎细麻布，否则无法走出来；而一般来说，除非你力大无穷，否则你大概不够力气撕开它。他们看见细麻布整齐地放在那里，因此非常肯定细麻布理应仍然包裹着尸体；否则，如果有人把细麻布撕开，细麻布根本不可能整齐地放在那里。此外，耶稣的裹头巾正好放在头部应在的地方，并不在其他细麻布上，这一点非常关键。耶稣的裹头巾没有被乱放，仍然卷着放在头部所在的位置，不与其他细麻布放在一起。以下是新约圣经学者迈克尔·格林（Michael Green）对此的看法：

“他们看见细麻布仍然放在那里，但里面却是空的；就好像身体直接穿过细麻布而离去，看起来就如蝴蝶破茧而去后剩下的蝶蛹。”

蝴蝶破茧而去了！没有其他合理原因可以解释为什么经文三次提到细麻布、为什么他们感到如此震惊、为什么约翰会跑到坟墓去？你知道令人惊讶的是什么呢？若不以超自然的理由去解释空坟墓，可能性就只有三个，但现在这些可能性都不成立。他们看见坟墓是空的，可能性只有三个：第一，也许耶稣醒过来了；但我们知道如果祂真的起来了，细麻布便不会折迭起来，也不会那样卷好。第二，也许仇敌偷走了尸体；如果仇敌偷走尸体，到底为什么他们要把包裹着耶稣的细麻布解开，带着渗漏腐烂的尸体走呢？第三，也许耶稣的朋友偷走了尸体；但同样地，为什么他们会解开所有细麻布，费力地搬走尸体呢？但更重要的是，谁会这样把尸体搬出来呢？答案是：没有人。

这事清楚教导我们：信心远远超越思考，但不仅如此而已。信心远远超越理性思考、分析证据、推论，但不仅如此而已。信心至少是思维的行为，否则就不是整个人的行为。信心始于理性，接着超越理性，而绝不止于此——我们要知道这是非常重要的。其实，“看见”（Theoreo）这个词虽然普通，但对我们却很有帮助，因为它告诉你基督徒如何从理性走向信心。“看见”（Theoreo）的意思是：“我如何解释所看到的事呢？”你看生命——如果没有神，你如何解释生命？你看人的心——如果没有神，你如何解释人的心？你看复活——如果没有基督，你如何解释复活？他们思考，然后来到紧接着的下一步。

3. 信心是个人的

信心是理性的，另一方面也涉及个人情感。因为经文第 8 节告诉我们，约翰不仅“看见”；但有趣的是，彼得却只是“看见”。约翰进坟墓去，看见了，于是他用理性分析（theoed）、极力地把眼前的事串联起来，然后他相信了。在约翰福音中，“相信”这个词非常有趣，其语法有点特别。

约翰福音常提到人们相信耶稣。第 12 章 11 节说：“因有好些犹太人为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。”第 14 章又引述耶稣的话：“你们信神，也当信我。”这个“信”字原文总是与一个希腊介词（eis）一起使用，意思不仅是相信，更是深入的相信、信靠。

我来告诉你为什么这一点那么重要，否则你不会明白真正的信心是什么。约翰这里的意思是：如果你纯粹只是“相信”耶稣，那么你其实还没相信；你必须“信靠”。纯粹的“相信”是抽象的、模糊的、笼统的。“信靠”——约翰“信靠”耶稣、“信靠”复活。这表示将自己全然摆上。

有一个古老故事最能说明什么是“信靠”。十九世纪末，有一个人名叫布朗汀（Blondin），藉表演走钢索而成名。有一次，他走钢索横越加拿大的尼加拉瓜瀑布，引来群众围观。他身上背负好几百磅各式各样的重担，来来回回走在钢索上。所有人都鼓掌欢呼，说：“他实在身手不凡、艺高胆大！”后来，他来到群众面前，对其中一个相当高大的人说：“你相信我可以背着你，安全地横越尼加拉瓜瀑布吗？”那人说：“当然相信，我看过你背负比我重两倍的東西，所以绝对安全！”布朗汀说：“你准备好爬到我的背上了吗？”那人说：“不，绝对不行！”为什么会这样呢？两种“相信”的分别就在于此：那人纯粹相信布朗汀，但并非信靠他。这故事是最好的例证。那人只是纯粹的相信，而非信靠。

想象一下，假设现在是第一次世界大战，你躲在一个散兵坑里。每个人都知道一站起来，就会没命，因此所有人都俯伏在一角。突然总部纷纷传来消息说：“敌军投降了！战争结束了。”大家都兴奋不已。你相信这消息吗？你说：“当然，我相信！”但你准备好要站起来吗？你相信这个消息，还是你真的信靠这个消息。好了，这一点非常简单。约翰在整卷福音

书中告诉我们：信心是理性的，没错。如果你了解这一点，你会对此坚信不移吗？“纯粹相信”耶稣是一回事，“信靠”祂又是另一回事。

除非耶稣是真实的，你会否做出令人惊惧的事？你会愿意在散兵坑中站起来吗？你会愿意在工作上坚持正直无私吗？你知道你可能会牺牲自己的名誉，甚至牺牲自己的工作，你是否仍愿意这样做呢？如果耶稣是真实的，这样就变得有可能，而这样做也是有益的。如果耶稣不是真实的，这样做就太愚蠢了。除非耶稣是真实的，否则你做的事真的使人惊惧？也许坚持正直无私会破坏你与别人的友好关系。这可以是很难的事，也可以是轻而易举的小事。对于那些喜欢讨好人的人来说，要拒绝别人的要求，实在难若登天；但对于那些不喜欢讨好人的人来说，却是轻而易举。但我要告诉你，这就是为了其他人而愿意在散兵坑中站起来。听着！你信靠耶稣吗？除非耶稣是真实的，否则你会做出让你害怕的事吗？你会靠耶稣踏出这一步吗？你会甘愿冒险吗？你会全然向祂委身吗？

这就是第一点：信靠表示我愿意倚靠、依赖、信任。接着，第二点是：信靠表示你需要耶稣、你想要得着祂。在约翰心中，相信耶稣只是表示：“我要相信，相信祂为我死，我要努力好好生活。”你相信耶稣的目的是什么呢？对大多数人而言，相信耶稣就是为了从神那里得到好处、得到别人尊重；但就福音而言，信靠并不是寻求从神那里得到好处，而是要得着神自己；不是寻求得着耶稣所赐的东西，而是单单得着耶稣，真正需要祂、想要紧紧抓住祂。

对我来说，其中一件最惊奇的事情，就是耶稣基督的坟墓不见了。你知道这表示什么吗？我知道当地的旅游局会告诉你什么。如果你仔细阅读旅游小册子，会发现他们其实根本不知道耶稣的坟墓在哪里。这事很不寻常，因为几乎所有历史上主要的宗教人物，都有所属的传统墓地。即使我们不肯定这些人物在历史上的真实性，也知道他们总是有传统的墓地。不仅基督信仰，犹太教、伊斯兰教，世界所有伟大的宗教都有主要的神迹圣地或与领袖生平有关的遗址。你知道为什么人们会去麦加和麦地那朝圣吗？为什么人们要这样做呢？因为人们重视那些曾发生伟大事件的地方，特别是伟大领袖的墓地。人们尊崇那些伟大宗教领袖，于是到他们的墓地朝拜，历世历代纪念他们。

然而，没有任何历史证据证明基督徒视耶稣基督的坟墓为特别的圣地。你看，这实在非常奇怪。他们为什么会这样？我也无法理解。事实上，这真的很有趣；我不得不请教一位母亲，看看她的见解。我说：“基督徒怎可能忽视那空坟墓呢？为什么我们找不到那空坟墓呢？为什么没有人去过那里？”她这样回答：“你知道吗？你可以把你孩子儿时穿过的小鞋保存在抽屉里作纪念，但只要孩子还在你身边，他的小鞋并没什么特别意义。唯有当你失去那个孩子，或当他长大成人，你才会把那对小鞋拿出来伤感地怀念。”当你的孩子还在身边，那双小鞋并没什么意义；但一旦你失去孩子，那双小鞋就意义重大了。那双小鞋可让你重拾回忆，让你回到与小孩在一起的回忆中。这就是人们去扫墓的原因。你去扫墓，因为你失去了那个人，于是你到墓前纪念他。你看，这激起你对他的回忆。

如果你的室友还在，那么房间就没意义了；但如果你的室友走了，那么房间或那位室友遗留下来的东西对于你就意义重大了。这是唯一可能的解释。早期基督徒一定曾真实地经历耶稣，并意识到祂的同在。他们一定曾感受到耶稣的真实，感受到自己拥抱着祂入怀，所以耶稣的坟墓并无任何意义。我们实在无法想象。我们会想那坟墓至少应该是个旅游景点，并说：“哇，这实在无与伦比，实在太伟大了！”绝对不是！这只表明我们大多数人没有经历过类似早期基督徒所经历的事情，但这种经历是可以得到的。这就是福音的重点所在。现在我

们可以像他们那样认识耶稣，这是有可能的，因为耶稣升天时，他们的情况跟我们一样。一定有方法，这方法是什么呢？很简单，就是将自己摆上——信靠耶稣！

首先，要愿意踏出第一步，认定耶稣是真实的，以此信念去过每一天的生活。第二，寻求并信靠耶稣。不住祈祷，直至见到祂的真实。你要祷告说：“主耶稣基督，我要怎么做呢？也许要花一两年的时间，或许花很长的时间；求主指示我需要付出什么代价。求祢向我显明你的真实，正如圣经所说般的真实。”显然，对于那些早期基督徒，耶稣是真实的；没有其他原因可以解释为什么没有人在乎那坟墓在哪里，也没有其他原因可以解释为什么基督信仰能席卷整个古代世界。

早期基督徒是一小羣被社会排斥的人。他们在自己的宗教羣体里被排斥、在自己的社会羣体里被排斥，他们被希腊和罗马社会排斥就更不用说了，但当时基督信仰却席卷整个世界。这怎么可能呢？因为耶稣是真实的！他们信靠耶稣，不仅相信，更是信靠。这就是为什么我们说信心是理性的，但也是个人的。信心是理性的，信心始于思考，但远远超越思考，并且走向信靠。我相信听众朋友当中有人只有理性的信心，你可能会说：“我一直都相信耶稣。”但也许这就是问题所在——你有没有信靠耶稣呢？

4. 信心是个别的

第四点，圣经也告诉我们：信心是个别的。我们刚刚讨论过信心是从无到有的，没有耶稣的帮助便不可能有信心；信心是理性的，需要很多理性思考；信心是个人的，需要个人的摆上和接受；此外，信心是个别的。我的意思并不是指信心是个人主义，也不是要你在脱离实际的情况下去相信。我想告诉你，我们要学习在羣体中建立信心。我很爱唱歌，虽然我唱得不好，但每次聚会的时候，总有一些唱歌高手坐在我后面，于是我的歌声变得前所未有的动听，因为他们的歌声已融入我的歌声，我的歌声也融入他们的歌声。

我说信心是个别的，当然不是想让你误以为你不能在羣体中建立信心。我真正的意思是，神特别为你设计通往信心的路径。没有耶稣的帮助，没有人能够有信心。耶稣就是医生，我们都在这位医生的手中。耶稣像所有好医生一样，不会只是针对疾病来开药方，而会针对病人个别的需要来开药方。虽然有治病的药物，但医生也必须了解病人的个别情况如体重、有没有过敏反应等等。我的意思是，医生不能只针对疾病来开药方，也要针对病人来开药方。

我们来看耶稣怎样处方治病。圣经说信心必定有客观理性和个人感性两方面，有理性分析和真实经验两方面；信心必定有思考和感觉两方面，两方面都要同时存在。我们一直讨论客观理性和个人感性这两方面。论到信心，客观理性和个人感性就像你的双脚。一只脚踏在另一只脚前面，如果相距太远的话，你便会摔倒或动弹不得；如果你的理性远远超越你的感性，或你的感性远远超越你的理性；如果你全被情感占据，或全被理性充斥，你会发现自己不再成长。这一点实在非常重要。那些起初接触基督信仰时心里大受触动的人，必须抱持理性的信心才能持续成长；而那些带着理性而来的人，则必须从经验中得到感性的信心，否则也不能持续成长。

然而，这只是治病的药物。另一方面，你要注意这并没有一套标准的法则。我们必需明白，耶稣并没有规定一套特定程序。我很喜欢的一点是：彼得和约翰经历这事的模式，与马利亚的完全不同。彼得和约翰看见证据，于是不断思考，然后回家去。他们回家去！为什么？他们不断思考这件事；彼得仍然不相信。约翰和彼得仍然谈论这件事，那是理智上的认知。他们不断思考并分析证据。可是马利亚却一点证据都看不到，她看不到那些细麻布。我们在三

个节目前探讨过约翰福音 20 章 10 至 18 节，你去读一读那段经文，马利亚根本看不到那些细麻布，她没有看到任何证据，她没有回家去。

我偶尔听到有人说这就是男性和女性的分别，却并不以为然。有人说男性比较理智，女性比较感性；但我不敢苟同。马利亚曾遭受苦难，被魔鬼附身；有古老的传说指，这位马利亚就是路加福音第 7 章所提到的那个女人。经文描述她是“城里的女人”，即是街上的妓女。马利亚解开自己的头发，用眼泪和香膏抹在耶稣脚上。她是心灵破碎、遭受苦难的人。有意思的是，耶稣根据他们的情况来医治他们，按他们本相看待他们。对约翰和彼得，耶稣采用一种方式；对马利亚，却采用另一种方式。我很喜爱苏格兰长老会山姆·罗德福牧师（Samuel Rutherford）多年前所说的一句话。他说：“父母通常都将最好的玩具给病得最重的孩子。”

马利亚与神相遇，首先是经历，后来才是理性；而彼得和约翰先却先是理性，后来才是经历。为什么？因为神在你需要的时候，根据你的需要来开药方。如果我们只看着自己所经历的方式，然后跟别人说：“你必须跟我一样行同一条路。”那就大错特错了。你看看神的慈爱和怜悯！神给予病得最重的儿女最好的玩具，这就表示神知道你哪里受伤、哪里破碎、哪里顽梗，因此每个人都有一条度身订造通往耶稣的道路：这一点极其重要！

5. 信心是激进的

现在来到最后一点。我们刚刚讨论过信心是从无到有的、是理性的、是个人的、是个别的，而最后一点就是：信心是激进的。经文第 9 节告诉我们，他们本来不相信，后来才渐渐相信，因为他们不明白耶稣曾说祂必要从死里复活。如果你有收听最近这几个节目，就会意识到这句话经常出现，实在令人惊奇。路加福音第 24 章记述那些妇女并没有预期复活的事。你还记得天使所说的话吗？天使说：“你们怎么了？难道你们不知道耶稣必须死，然后复活吗？祂必须死，然后复活！”接着在路加福音 24 章 16 节，耶稣在往以马忤斯的路上遇见两个门徒，然后说什么？祂说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。你们难道不知道弥赛亚已经死了，并且复活了？”约翰再一次说明这事，因为他们不知道耶稣必须死而复活。

问题就在这里：信心是激进的——我说“激进”，意思是在我们的心底里有个基本的信念。在你信念的深处，在你心底里，你不是筛走所有证据，就是睁开眼睛去看所有证据。除非你改变根本的问题，否则世上所有证据都无法帮助你。信心就是彻底改变你理解真实世界的模式。

[美国科学史](#)家、科学[哲学](#)家托马斯·库恩（Thomas Kuhn）在 60 年代写了一本书，名叫《科学革命的结构》（*The Structure of Scientific Revolutions*）。这是一本革命性的书，因为他说：“科学家其实并不是客观地分析数据。他们有一套理解真实世界的模式，他们就是透过那个模式去分析数据。在波兰天文学家哥白尼（Copernicus）之前的科学家都相信，他们抬头看到星星，看到天体移动，便说所有天体都是这样绕着地球转动。”库恩说，事实上天上有些物体并非真的根据那个模式运行，但人们却往往只透过那个模式来理解。我的意思是，太阳从东边升起，而不是西边，那么这也显示太阳绕着地球转动吗？他们以那个模式来推论一切数据。但库恩说，当有太多数据无法利用那个模式来分析，最终便引致科学革命。当那个模式无法分析那些数据，你就会尝试一个新的模式，你说：“也许有另一个模式，也许地球是绕着太阳转动。”当你开始尝试运用那个新模式，所有数据都变得有意义了。不仅如此，某些你以为自己已经了解的数据，原来一直都存在，能证明所有天体都绕着太阳转动，

只是这些数据都被你筛走了。人们之所以不了解福音，是因为一个根本的问题——就是他们不相信耶稣必须为他们死，且必须为他们从死里复活。

在新约里有两种使徒不相信耶稣将要死并且复活。保守派人士说：“世界只有好人和坏人；我们是好人，外面的是坏人，因此我们需要耶稣作我们的老师。”自由派人士说：“世界只有压迫者和被压迫者；我们都被压迫，所以是好人；问题都来自压迫者，因此我们需要耶稣作我们的革命者。”

你看到保守派人士想要一位道德老师，而自由派人士则想要一位革命者。可是，有一个根本的问题。保守派和自由派人士彼此为仇，今天仍然如此，他们互相仇恨。保守派人士说：“我们是好人，世界之所以混乱都是因为那些坏人。”自由派人士说：“我们是好人，世界之所以混乱都是因为那些压迫者。”耶稣说：“你不明白我的真正身分，因为你不认为我必须为你死。你还不明白自己是罪人、是奴隶；你不明白世界的问题并不在外面，而是在你里面。你看不见自己的罪有多深，看不见自己有多软弱；你必须明白这一点，不然，你不是持保守派的观点来看神，就是持自由派的观点来看神。”

然而，讽刺的是：福音给我们一个理解神的模式，就是神比保守派人士所想的更神圣，因为人不能只靠修修补补道德和行为去亲近神；神也比自由派人士所想的更慈爱，因为祂对众人的爱不只流于情感，祂为了爱我们，甚至牺牲祂儿子的性命。福音说：神的神圣远超出你的想象，神的慈爱远超出你的预计，因此耶稣必须死。你能够了解所有证据的唯一方法，就是你必须明白自己并不是好人；你必须明白自己是罪人、是属灵的奴隶，需要神的拯救。除非你相信这一点，否则你会筛走所有证据。你会透过保守派或自由派的模式去看神，而将所有证据筛走。除非你的生命彻底改变，否则你无法看到任何证据。

让我们一起祷告。

主啊，感谢祢亲自来到世上寻找我们，使我们可以认识真正的祢。求祢帮助我们不仅在理智上相信祢，更全然将生命交托给祢。

我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主

多马遇见耶稣

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“真正的耶稣系列”的第四部分——“主”这个主题。我们一起来思想“多马遇见耶稣”这个题目。

请翻到约翰福音 20 章，我们来读 24 至 31 节经文。请听神的话语。

约翰福音 20 章 24 至 31 节这样记载：

那十二个门徒中，有称为低土马的多马；耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他讲说：我们已经看见主了。多马却说：我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来，站在当中说：愿你们平安！就对多马说：伸过你的指头来，摸（原文是看）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。多马说：我的主！我的神！耶稣对他说：你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。

这是神的话语。

这是一段非常著名的经文。我发现有两个诠释性的问题对我明白这段经文有很大帮助。我曾读过一些研究这段经文的文章，注意到有两个对这段经文的提问，是我从来没有想过的。思考这两个问题给我很大帮助。

第一个问题是这样的。约翰所记载的事迹是经过精心挑选的。你注意到在第 30 节约翰说：“你知道吗？对于耶稣所行过的神迹，我还有更多的数据和记忆，只是没有记在这书上。”一些研究约翰福音的人指出，如果你想知道约翰的记载是何等精心细选，你去读一遍约翰福音，细心留意当中的时间，你会发现约翰只记载了耶稣一生中的二十一天。二十一天而已。也许是二十二天，因为有几处很难确定，但仅此而已。我的意思是，约翰福音并不是耶稣的传记，真的不是。约翰的记载是精心挑选的。但更重要的是，约翰不仅选择记载寥寥可数的事件和耶稣与人们相遇的情况，他还选择了多马的事迹作为整卷约翰福音的高潮。

我们在下个节目会看约翰福音第 21 章，有关彼得、约翰、耶稣和门徒相遇的事，那有点像故事的结束，有点像一个未交代清楚的情节。在故事的末尾、电影结局，总是有一个未交代清楚的情节。你还记得彼得曾三次不认耶稣，他们需要修复彼此之间的嫌隙，那是故事的结束。

几乎所有解经家都认为，多马的事迹就是整卷约翰福音的高潮。意思是，使徒约翰坐下来，思想他所听过耶稣的每一个教训、耶稣与各人的每一次相遇、在生活中他所知道的每一个事件、每个朋友和同伴，然后他选择了这件事作为整卷福音书的高潮。就是这样。为什么？这个问题很有意思。为什么？这件事有什么特别呢？为什么选择多马的事迹作为整卷书的高潮呢？

第二个我从没有想过的问题是这样的。有些人注意到一点并提出这个问题：“耶稣为什么要使多马处于左右两难的困境呢？”你知道什么是口是心非？如果你读过有关沟通的书籍，你就会知道那是什么意思。口是心非是指你的话虽这么说，行动却另有含义。你千万不可在婚姻中这样做。我给你举一个例子，情况就好像你对配偶说：“你知道我今晚想要外出，如果我外出把你留在家里，可以吗？抑或你宁愿我留在家里呢？”如果你的配偶说：“行，行，没关系，你外出吧。”“你真的要我留在家里吗？”“不，不，你想怎样都好。如果你想要出去，那就出去吧，没关系。我不会要求你留在家里的。”这就是所谓的“口是心非”，这使你左右两难，因为如果你留在家里，你的配偶会说：“我可没有叫你留在家里。你想要受罪，随便你。”如果你出去，你的配偶会说：“你可以看得出我是多么不悦。”不论哪一种方式，都是很差劲的沟通，不公平也不对，这就是所谓的“口是心非”。然而，耶稣使多马处于左右两难的困境。我从没有看出这一点。在这里耶稣说一套做一套，自相矛盾，言行不符。

首先，耶稣在这里以几个很清晰的方式说：“你不必看见我的肉身才相信。”首先耶稣明明的说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”耶稣的意思是：“不必真的看见基督复活的身体才能相信。”你并不需要这样。不仅如此，当耶稣第一次显现的时候，请注意，祂责备多马。耶稣说：“不要疑惑”。祂没有说多马处于疑惑状态并不要紧。耶稣没有说：“嗯，多马，我知道你在疑惑，但是这没有关系，因为我还未显现，但我就在这里了。”耶稣说：“不要疑惑”。这是指多马所处的状况，多马不听其他门徒所说的话。在第25节，门徒告诉多马：“耶稣活了”。多马不相信。多马说：“我非亲眼看见他，我总不信。”后来耶稣显现，并为此斥责多马。耶稣说：“你不应当这样，你不应当处于疑惑中，这并不对。你不需要看见证据，你不应该要求看见证据；人们都不需要这样。”然后耶稣让多马看并摸祂的钉痕。

一方面，耶稣坚持多马不需要任何证据，甚至斥责多马要求看到证据；另一方面，耶稣却满足多马一切要求，而耶稣刚刚才斥责多马不应该这样。这就是口是心非。你会问：“如果耶稣是完美的，祂大概不会评论了多马的不信态度，却又叫他不按信心行。”事实上，如果你想更进一步，说：“如果这卷福音书的作者约翰不是个傻瓜，大概不会给我们看到耶稣评论了多马的不信态度，却又叫他不按信心行。”换句话说，一旦你假设这是不可能的，并且说：“那为什么耶稣似乎言行相悖、自相矛盾呢？”你已经得着几个很有意思的概念了。以下就是我们所得着的概念。

多马的事迹能成为整卷福音书的高潮，不是因为多马是一位人所共知的的疑惑者，而是因为他是一位伟大的使徒和一位伟大的信徒。我的意思是，每当你读到有关多马的教导，标题总是“疑惑者多马”或“疑惑的多马”。那并不是他成为高潮的原因，而是因为他是一位伟大的使徒，他是一位伟大的信徒。让我给你解释。

一、多马需要看见基督复活的身体，才能够成为使徒。

首先，多马需要看见基督复活的身体，不是因为他需要这样才能够成为信徒。作为信徒，多马不需要亲眼看到基督复活的身体；但是作为使徒，他就需要了。即使没有看见耶稣从死里复活，多马仍然可以成为信徒，但却不能成为使徒。多马错过了一个星期前的一次会面，就是门徒说“我们已经看见主了”的那一次。经文说：“耶稣来的时候，多马没有和门徒同在。”你回去看看那件事，就会明白那次会面是何等重要。当时发生了什么事呢？门徒被任命为使徒。这次耶稣复活后的显现不是一次普通的显现，这并不是说耶稣显现是很平常的

事，但这次显现是要任命门徒为使徒。耶稣赐圣灵给门徒，嘱咐他们，赐他们权柄去向人宣讲如何罪得赦免。

耶稣差遣他们作使徒，多马却错过了。耶稣来，对身为信徒的多马说：作为信徒，他不应该提出那个要求；但是要成为使徒，他就必须有那个经历。为什么呢？因为使徒是耶稣复活的见证人。你去读使徒行传 1 章 22 节，那里记载因为犹大死了，众使徒要选出一位使徒代替犹大。他们说：“所选出的人必与我们同作耶稣复活的见证。”

保罗为了确定人们认识他是使徒，他在哥林多前书 15 章首先提到众使徒一一见证了复活的事，之后，在第 8 节，他说：“末了也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。”保罗指出了这一点：“除非我看见复活主的身体，否则我并不是使徒。”这到底有什么重要呢？

为什么多马的事迹会安排在高潮呢？为什么约翰要强调这一点呢？为什么约翰告诉我们这事呢？约翰不只是称多马为多马，他称多马为十二个门徒之一。原因很明显！除非这就是重点。

首先，约翰要我们明白，使徒受到尊贵的待遇，是没有其他人得到的。耶稣在复活后向他们显现四十天之久。当我说使徒受到尊贵的待遇，表示他们得到所有的证据。他们得到所有理性的证据以及亲身经历，无论你怎么界定，他们得到了一切证据。他们激动不已。为什么呢？因为在那一个星期，多马与其他使徒的关系，就像我们与使徒的关系一样。你看，在以弗所书 2 章 20 节，经文告诉我们，使徒是教会的根基，是我们信仰的根基。看见耶稣的是使徒，与耶稣相交的是使徒，听到耶稣说话的也是使徒。他们受到这种待遇，然后他们便出去传福音。他们去宣讲福音，当他们所有人都相继去世，使徒以及其同伴的教导、第一代基督徒所传讲的教义，都记载在这卷书里。

这就是约翰要读者明白的真理。事实上，约翰也在约翰一书开篇之处说到这一点。他自称使徒，并且说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”你明白吗？“我们手摸过的。这是生命之道，也就是我们所传扬的那一位，祂显现了，而我们见证所看见和所听见的。”

在这里，约翰说：“看看发生在多马身上的事，看看我们这些使徒所得到的待遇。”你怎能确定在一百年之后、五百年之后、二千年之后、甚至三千年之后，你在这里所读到的内容不会被扭曲了呢？你怎能确定它是真实的呢？你怎能确定它是有根据的呢？你怎能确定呢？约翰的意思是：看看我们所得到的待遇。

多马因为不相信使徒的见证而遭到斥责。我们又如何呢？你又如何呢？我又如何呢？我们相信吗？想一想，耶稣显现，祂斥责多马什么呢？耶稣说：“不要疑惑。”不要疑惑什么呢？不要疑惑使徒告诉你的事。

约翰说：“多马是使徒。看看我们所受到的待遇，信任我们吧，相信我们吧。不要害怕。我们就是根基。”这就是约翰在这里首先要读者了解的事情。但更重要的是：除非你是见证复活的人，否则你并不是使徒。为什么呢？这就是圣经向我们表明福音的本质的方式，这就是约翰所采用的方法。

关于耶稣的教导，多马已经知道很多了。如果多马的工作是要去告诉人耶稣的教训，那么他并不需要这次相遇。耶稣给门徒传讲了登山宝训；耶稣教训门徒若有人打你的右脸，连左脸

也反过来由他打；耶稣也嘱咐门徒要在世上过着爱、和平和公义的生活。如果福音书和使徒要传讲的主要信息，就是耶稣的教训；如果这就是重点，多马并不需要这次相遇，使徒也不需要这次相遇。但关键是，使徒必须是耶稣复活这个历史事实的见证人。这表示约翰仿佛在预期现代人的思维模式。约翰要表明的是：“真正重要的并不是耶稣所说的话，而是祂所做

的事；不是祂的教训和哲理，而是在历史上确实发生的事。”

我说约翰仿佛在预期现代人的思维模式，我并不认为他真的能预期到，但藉着神的帮助，他确实办到了。看看现代人的思维模式。现代人极度渴望反其道而行，他们说：“我对于耶稣受死复活、神迹奇事、基督宝血、我们必须敬拜基督的概念，感到很不安。我认为这会把人们分化。我也认为很多现代人都不会相信这些事情，这些都只是堆砌出来神迹和传说故事中的情节。”几乎每个人都认为，重要的是耶稣的教训，有关爱、平安、公义的教训，以及我们应该如何彼此对待。这就是重要的事，这就是信仰的核心。约翰在这里的答案是：“绝对不是。”

教训和福音有所区别。教训是关于你应该如何生活，但福音是关于耶稣所成就的事。哲理的教训是关于你，但福音是关于耶稣。教训说：“如果我们彼此相爱，如果我们顺服神并且服侍祂，如果我们效法耶稣，我们便能认识神。”但福音说：“在世界的墙上打开了一道裂缝，神已经进来了。”这使一切都改变。

福音是截然不同的。事实上，我几乎可以证明给你看。约翰试图向现代人说：“如果你排除复活的事，你不仅将基督信仰现代化，也将它的本质全然掏空。”因为基督信仰的核心被掏了出来。如果你把耶稣死而复活的观念掏空，如果你说教训才是最重要，因为教训是关于你，教训便完全改变了福音。教训说：“基本上这个信息就是，竭尽所能效法耶稣。福音说：“耶稣代替你死并复活了。”福音说：“不要竭尽所能，你根本无法竭尽所能，你要信靠耶稣。”两者是截然不同的宗教信仰。

我刚才说过，我几乎可以证明一件事。今天你走进书局，会看到很多关于耶稣的书籍。作者最迫切想要做的，就是避谈约翰在这里告诉我们的真理。今天，人们极力想要相信一件事，尤其是教育水平较高的人，他们相信：起初耶稣只是个教师，但后来传说纷至沓来，教会将耶稣说成是复活的神。起初耶稣仅仅教导我们行事公义，彼此相爱，那就是起初的教导，也就是最重要的事。几乎所有那些书籍都这样说。那些书又大又厚，书中有各式各样的脚注、深入的学术研究。每个作者都批评其他作者，说：“耶稣并不是个愤世嫉俗的圣人，他不是.....，他是一位革命者。”他们似乎意见不一，但寻根究底，他们基本上都想指出：“耶稣早期的信息是一种道德教诲、一种生活模式，并不是什么神迹、受死、复活、赎罪、道成肉身、童女怀孕生子。那些事只是后期加上的。”约翰说：“不，使徒的职责就是见证那些事。”

你知道我如何证明吗？我会这样证明。当一些中产阶级人士听到一篇讲道说道：“只要我们彼此相爱，彼此伸出援手，世界将会更美好。”这些生活安稳的中产人士听完这篇讲道之后会说：“那是一场很精彩的讲道。”但你可以想象使徒所做

这些并不是原本接受福音的人。如果那些接受福音的人听到这样的信息，这正是那些书籍中所谓基督信仰的原本信息，你知道他们会做什么吗？我会告诉你他们不会做什么。他们不会说：“彼此相爱吧、把另一边脸给人打吧。是的，福音改变了我的生命。我终于得到一些帮助来面对我痛苦绝望的生命。我终于对未来有盼望。我终于得到了一个全新的身份。我终于得到释放。”不，他们不会这样说。但如果那些人宣告耶稣已经复活了，如果从一开始就传扬复活的信息，那么，复活会改变一切。哲理的教训并不会改变任何事。

复活说：“这意味着你的过去已经改变，因为耶稣已经复活，显明耶稣基督在十字架上为罪牺牲已蒙接纳。既然耶稣已经复活，不仅你的过去改变了，你的现在也改变了，因为你不仅有一个榜样，一个你尝试机械性地去仿效的教师，而且你还有复活主与你同在。你已找到那一位，你可以跟祂倾谈，你可以与祂相处，祂可以进到你的生命中改变你。不仅如此，既然祂已经复活，不单单你的过去改变了，你的现在改变了，而且你的未来也改变了。因为这就是你的未来。

你将要永远活在一个更新的身体中，活在一个更新的地上，有一个更新的新天新地。这就是为什么穷人能掌握复活的真理。这就是为什么穷人说：“如果那是真实的，我就拥有新的身份、新的尊严、新的盼望、新的未来。我得到释放，我成为一个截然不同的人”。你明白吗？我几乎可以证明，撰写那些书的人都是中上层人士。他们说：“听到这样的信息，难道不会令人感动吗？”不，对于最初听到福音的人，他们一点都没有被感动。

现今的一个极大讽刺就是，我们常常看到很多社会上最优秀、最时尚、最开明的精英份子，都十分关心穷人，然而他们总是说：“我们真正需要的宗教，是一个不会造成分化和没有神迹元素的宗教，是一个只鼓吹人与人之间爱与和平的宗教。”有趣的是，穷人一直反对那种宗教。那种宗教对他们来说没有任何意义，对他们丝毫没有帮助。许多受过良好教育的精英份子看着穷人，看到他们唯一接受的宗教就是这样的宗教。你看看自己拥有的是何等表面的宗教。他们并不是说：“只要我们彼此相爱，世界将会更美好。”他们不是那么说，他们说：“耶稣复活了”。那意味着你的过去、现在和未来全都改变了。这完全是一个超自然的宗教。

可惜，很多受过良好教育的人说：“是的，我知道他们相信那个古老的超自然宗教，相信耶稣死了，复活升天，然后会再来。这些可怜的人啊，他们不懂事，他们没有受过教育。”其实他们更明白事理。是的，他们更明白事理。

使徒是见证复活的人，不是传讲教训的人。他们并不是传讲耶稣的教训，而是传扬耶稣所成就的事。教训是关于你，耶稣所成就的事是关于耶稣；而这就是为什么它能改变世界。多马并不需要那次相遇，除非他要见证耶稣所作的事。

我们从这段经文学到的第二件事就是，多马不仅被拣选为使徒，我们提到约翰以此为高潮的原因，就是表明你可以信任这卷书中的见证人，并且向你表明福音的本质。福音是一种改变的大能，告诉你一件在历史上已成就的事。你要相信这个信息，方能成为基督徒。如果你只是想要效法耶稣的道德典范，你就不是基督徒，因为那不是门徒要传递的信息，不是福音的本质。

二、多马是伟大的信徒。

多马是一位伟大的信徒。一方面，耶稣来找他，好让他明白一切。耶稣把祂的手和肋旁给多马看，好让他成为使徒。另一方面，多马受到斥责，他却以最大的认信来回应。圣经中再找不到比这更大的认信。

有一点很不公平。当你想到多马的时候，你马上会想到什么呢？当你想到使徒多马的时候，你马上想到“疑惑的多马”。这不是不公平吗？圣经中再找不到任何人有更伟大的宣认，对耶稣基督的身分有更好的描述。事实上，你读完整卷约翰福音便会明白这就是约翰一直要传达的信息。

在整卷约翰福音中，耶稣一直极力告诉人们祂是谁。约翰福音 8 章 45 和 46 节说耶稣是没有罪的。在约翰福音 8 章 19 节，耶稣说：“若是认识我，也就认识我的父。”在约翰福音第 12 章，祂说：“你若看见我，就是看见那差我来的父。”在约翰福音第 8 章，祂说：“还没有亚伯拉罕就有了我。”耶稣并不是说：“我活在亚伯拉罕之前。”祂所用的是神的名。你知道，当神在燃烧的荆棘中向摩西说话，祂宣称自己的名字是“耶威”，就是“自有永有”。“自有永有”的意思是：非受造的、无前因的、自我存在的、无始无终的，是万物的根源。耶稣所用的就是神的名。

耶稣一直都在人们之间挑起争端。祂说出不可思议的话。人们想要用石头打祂，想要把祂扔出去。在约翰福音第 6 章，耶稣说：“你必须吃我的肉，喝我的血。”然后经文说什么呢？经文说，大多数的门徒都说：“算了吧”，然后就退去了。门徒一直都在角力、挣扎。究竟发生了什么事？因为这就是福音书的主题。

你还记得吗？耶稣基督骑驴进耶路撒冷城，被拥戴为王。耶稣精心安排这件事。耶稣催逼祂的仇敌下决定。仇敌要么就杀掉祂，要么就接受祂为弥赛亚。我们说这就是福音书的主题。这就是在福音书中耶稣一直想要做的事情。耶稣说：“承认我是你的王，不然就杀死我，但并没有中间立场。视我为全能的造物主，不然就把我当作一个颠倒是非的恶人般扔出去，但并没有中间立场。看看我的宣称，我不是一个好人，不是一位了不起的老师，也不是一个好榜样。我说我是神。因此，你要么就接受我成为你生命中的最终权力、你生命中的最高权威，不然就把我扔到外面。”

在整卷福音书中，耶稣不断催逼，祂不断催逼，多马终于站出来宣告。多马说了什么呢？他说：“我的主，我的神”。那正是成为基督徒的意思。直到你宣告耶稣是主、耶稣是神，你才是基督徒。

一方面，这是一个命题的陈述。耶稣是宇宙的主，祂就是神。换句话说，信仰是有内涵的。多马看见一个教义，并相信了。信仰不是含糊不清的，不只是一种感觉。它是一个命题，多马相信了。另一方面，信仰是个人的。多马不只说：“主呀，神呀”，他说：“我的主，我的神”，他将自己的生命交托。在这里我们有一个完美的榜样。没有比这更伟大的认信，没有比这更强烈的信仰表达。这就是约翰一直要让我们了解的。事实上，这就是所有四卷福音书的高潮。

你要视耶稣为主、为神。耶稣不只是一个好人而已，甚至不只是一位帮助你度过生命中艰难时刻的救主。你不可只是在宗教节日才去敬拜祂，也不可只是遭遇困难时才向祂祷告。祂必须是主宰你生命的主，你要向祂俯伏下拜。多马代表我们所有人说出来了。

好了，问题就在这里。你如何达到那个地步呢？你如何到达那里呢？你去仔细看看，会发现多马的事迹给我们非常实用的方法，让我们可以成为像多马一样伟大的信徒。

我肯定你们有些人很想知道自己到底是不是基督徒。也许有些人知道自己不是基督徒，或者有些人不确定自己是否基督徒，是否已经相信。这段经文给我们很多教导。但对于其他人而言，你们知道为什么有些人会为金钱忧虑呢？虽然你是基督徒，但此刻你为金钱而担心得要命，或此刻你正在对某人怀恨在心，你真的很气愤。又或者，你们有些人整个星期每晚都辗转反侧，因为你感到自己被人忽略、冷落、排挤、忽视。你知道为什么吗？你们之所以担心、感到沮丧、感到气愤，是因为你们并不是真的相信耶稣，你们并不相信耶稣就是祂所宣称的那一位。

我们要如何相信基督呢？我们要如何坚固在基督里的信心？像多马一样呢？看看几个简单的秘诀。我来给你们五个方法。我会简略地介绍五个得着信心和坚固信心的实际方法。

三、使信心坚固的方法

1. 听使徒所说的话。

首先，要听使徒所说的话。在第 25 节，门徒告诉多马。第 25 节说：“那些门徒就对他讲”。这句话用的是现在进行式。经文说：他们是不断的告诉他。后来耶稣显现，斥责多马不听门徒的话。

无论你是否基督徒，或者你不知道自己是否基督徒，如果你渴望找到耶稣，如果你渴望耶稣在你生命中变得真实，常常听道是很有益处的。我很高兴你收听这个节目，希望你会继续收听。此外，与其他基督徒分享经历是很好的，能帮助你建立信心。阅读基督信仰的书籍、听听讨论、参加查经班也是很好的。

然而，最重要的是，去认真阅读使徒的记叙，在福音书中查看耶稣如何与人交谈、与人触摸、与人联系、帮助人。你必须这样看耶稣。如果你最近没有这么做，难怪耶稣只变成一个人物、一件抽象的东西。你首先必须要做的，就是听使徒的话。这当然就是约翰将这些事记载在福音书上的原因。请听，你去阅读使徒的话，这些话永远立定。不管你在理智上对基督信仰有什么疑惑，你去阅读这些记载，耶稣将会在你生命中变得真实。

2. 明白耶稣一直宽容待你。

你看看耶稣如何一直宽容待你。第 27 节似乎把一切疑虑都除去了。在第 27 节，耶稣来到那里，之后我们看到多马所有的恐惧都消散了。耶稣说了什么呢？耶稣说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”

我认为多马感到非常惊讶是有原因的。耶稣如何知道多马对门徒所说的话呢？莫非耶稣在那天曾多次显现，然后门徒告诉耶稣：“你知道多马说了你什么话吗？”“哦，真的！”不是这样。多马了解到耶稣一直在聆听。多马了解到耶稣一直在那里。耶稣看到多马的所有疑惑，看到他所有愚蠢的疑虑，看到他所有恐惧。耶稣一直都在那里，然而祂此刻在那里显现。

多马了解到耶稣自始至终一直都在听他说话，看到这个情况，让我不禁想起美国电影《奇幻城市》(Fisher King)中的一段情节。在电影中，罗宾·威廉斯(Robin Williams)饰演一名流浪汉，他有好几个星期一直注意一个很笨拙的少女，他有一点爱上她。他看着那个少女，知道她总是被人忽略，知道她很笨拙的，连一个朋友都没有。罗宾·威廉斯的朋友帮助他梳洗得干干净净，因为他是个流浪汉。他的朋友帮他盛装打扮，这样他就可以与那个少女约会。他们外出约会，情节相当诙谐有趣。当罗宾·威廉斯送那个少女回家时，那个少女说：“嗯，我玩得很开心，但是我肯定你不会想再次跟我约会。即使你想再次跟我约会，我也不想再跟你约会，因为如果你了解我，你就不会喜欢我。”

罗宾·威廉斯说：“你不了解，我一直都在注意你，一直都在聆听你，我知道你没有朋友，我知道你笨手笨脚，我知道你很古怪，我知道这一切。但你知道吗？我真的很爱你，我真的很需要你。我绝对不会离开你。”这少女看着他，说：“这是真的吗？”于是这少女改变了。你知道吗？如果罗宾·威廉斯也能这样做，耶稣会做什么呢？

一个人不可能知道你的一切，他这么说，意思只是：“我真的一直在那里，看到你的缺点，而我仍然爱你。”他并不知道你所有的缺点。除此之外，一个人说：“我绝对不会离开你。”对于这一点，我们实在无法确定。可是，耶稣在这里显现。你知道吗？耶稣知道你曾说过一切愚蠢的话，祂都听到了。祂知道你所做过一切愚蠢的事。祂知道你对自己和对神所有无法兑现的承诺，也知道你所有违背的承诺。祂知道你所有的缺点，祂显现并说：“我在你心底里一直看着你，我爱你，我绝对不会离开你。”

你必须明白，尽管耶稣知道你所有的缺点，祂自始至终都一直与你同在，一直以宽容和满有智慧的心去爱你。这就是第二件事情，这一点融化了多马的心。首先，你要读使徒的话，其次，你要看到耶稣对你的宽容。

3. 看看耶稣的伤痕。

第三，你要看看耶稣的伤痕。耶稣的伤痕真正改变了多马。耶稣说：“看看我的伤痕。”我来告诉你为什么这是你生命得改变的唯一方法。如果耶稣只是以神的身分显现，说：“相信我，服从吧。”我告诉你将会发生什么事。在小时候，有时我见到自己的房间乱七八糟，我终于会说：“我受不了，我要去把房间清理干净。”当我正要去清理房间的时候，我妈妈说：“你看过自己的房间吗？你到底什么时候才会清理房间呢？你现在就给我进去，把房间清理干净。”我会转头就走开，对她说：“当我准备好的时候。”你知道的，我会走开，然后说：“我要为我自己清理房间。如果不是为我自己清理房间，我才不要为妈妈清理房间。”换句话说，当然这房间一片混乱，你正要去的时候，你妈妈出现，并且说：“去清理你的房间”，于是你扭头就走，因为人的心就是这样。

当你妈妈出现，并且说：“去清理你的房间”，如果你不会照样做，那么，如果神出现，并且说：“去整理你的生命”，那就更不用说了。一般常识告诉我们，神不会笨到只给我们一位好老师。我们从不听老师的话。有人说：“但是耶稣是最好的老师。”你要告诉我，如果小孩子没有能力做小学的基础课程作业，他们可以做高阶的课程作业吗？

你认为神这么笨，不是给你另一位伟大的道德老师，而是给你一位更好的老师，就是神自己，祂亲自来了。祂显现，行了很多神迹，做了很多善事，祂说：“我就在这里，现在服从我吧。”这也不足够，我知道这也不足够。你知道自己的心吗？你会立刻转头走开。

实际上，只有一个景象能突破这个深层的矛盾，这是我们面对神的矛盾情绪。我们渴望神，却又痛恨祂。这是圣经所说的。圣经说，一方面我们渴望神同在。在我们的恋爱关系中，我们寻求耶稣。我们真的寻求祂。在我们的事业中，我们真的寻求祂。当聆听音乐的时候，我觉得我们真的正在寻求祂。我们真的在寻求神。我们真的渴望祂，但是我们的心却说：“我不会放弃我的独立自主。这样会扼杀我，会毁掉我。”

这种深层的矛盾存在着，因此，如果神只差派一个人来，这样是没有用的。如果神只是以神的身分，从天降下来，并且说：“我就在这里。”这样也是没有用的。祂是一位受伤的神，唯有是一位受伤的神。这个景象就是，神成为仆人，听候你的吩咐。祂是一位被刺伤的神，一位身体被刺穿的神。唯有这样的神能除去多马所有的恐惧，除去你所有的恐惧。

不管你是否基督徒，今天你担忧或感到气愤，是因为你没有看到那些伤痕。你不是真的相信耶稣就是为你成就一切的神。你需要靠着圣灵，使这一切在你生命中变得真实，使你弃绝恐惧。你说：“我愿意降服。”

拥戴我主为王的歌词写道：“看祂双手肋旁，浑身创痕仍然明见，却是无比荣光。”你看，那就是多马做的事情。“救主无比尊荣，为我竟舍己命。”你看，“赞祂是你无比君王，千秋万世。”

你得明白这一点。无怪乎有一位诗人说：“其他的神是策骑上到王座前，我们的主却在受伤后登上宝座。我们的伤痕，只有你的伤痕可以述说，除了你，没有一位神有伤痕。”

没有一位神，也没有其他宗教，敢说有一位有伤痕的神。除非你有一位浑身伤痕的神，不只是一位有伤痕的老师，不只是一位没有伤痕的神，不只是一位神，也不只是一个人，而是拥有神人二性的基督。除非你明白这个教义，否认这永不会彻底改变一切。我不只是在谈论教义，而是个人身心灵去降服。这彻底改变一切。你明白了吗？

4. 舍弃一切条件。

最后。舍弃你一切的条件。你注意到吗？多马并没有摸耶稣。几乎所有解经家都认为，我们要这样读这个记叙，就是耶稣显现并且说：“看看我的手和肋旁，感觉我，触摸我。”多马并没有照着耶稣的话去做。多马只是说：“我的主，我的神。”他并没有一边摸一边说：“好吧，我的主，我的神。”他只是说：“我的主，我的神。”你知道为什么吗？因为多马了解到，作为信徒，他曾经要求一些条件。

几乎每一个人最初都是这样来到基督面前。人们说：“主啊，如果你帮我顺利从研究院毕业，我就相信祢。”“主啊，如果我可以嫁给他，我就相信祢。”“如果我的生活顺遂，如果我的事业顺利，我就相信祢。”如果我怎样怎样的话....，我就相信祢。”

请听！如果你曾列出条件，你了解你做了什么吗？如果你曾说：“如果怎样怎样的话，我就会顺服祢。这些条件就是你真正的救主。这些条件就是你真正的主、真正的神。这些条件就是你真正追求的东西。我可以告诉你，这些东西永不会为你而死；事实上，它会要求你为它而死。你可能坐在教会里，但你并不是基督徒。你要舍弃你的条件，你要无条件地说：“主啊，祢是我的主，我的神，你居首位。我无条件的顺服祢；因为祢为时所成就的救恩，我顺服祢。这样，你就是基督徒了，你准备好了吗？

让我们到主面前祷告：

亲爱的天父，求祢帮助我们拥戴耶稣为王，正如多马看见耶稣的手和肋旁时所作的一样。求祢帮助我们作同样的事，藉着圣灵看见耶稣的手和肋旁。我们需要看到一位受伤的神，我们需要一位受伤的神。感谢天父，祢不只是给我们一位老师而已。感谢祢，祢并不只是给我们一位神。祢不是以祢原本的身分来到世上彰显祢无限的荣美，而是道成肉身，成为人的样式来到世上，成为一位受伤的神。我们今天了解到，我们当中有些人从未见过这位受伤的神，只要我们相信祢，就可以得着新生命；只要我们相信祢，就可以面对现在所面临的任何挑战。天父，求祢帮助我们藉着圣灵作这一切。

我们祷告是奉耶稣的名求。阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主 彼得遇见耶稣

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨“真正的耶稣系列”的第四部分——“主”这个主题。今天我们分享的题目是“彼得遇见耶稣”。让我们一起看约翰福音第 21 章 1 至 17 节。

约翰福音第 21 章 1 至 17 节：

这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。他怎样显现记在下面：有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船，那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子！你们有吃的没有？”他们回答说：“没有！”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去，把网拉到岸上。那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”

这是神的话语。

我们来到耶稣复活后最后一次显现的记载。我们一直在探讨路加福音和约翰福音中，耶稣基督在不同时间向门徒显现的事迹，而这是最后一次显现。每次我们总会问自己：“福音书为什么记载这件事？记载这件事的目的是什么？为什么这件事会记载在福音书中？常见的答案通常有两个。

虽然我们在每次节目中都提到第一个答案，但有必要在此再提一次。福音书之所以记载这件事，是因为这件事确实发生过。我最近正在阅读一本书，名叫《三卷福音书》（The Three Gospels），作者是美国杜克大学教授雷诺兹·普赖斯（Reynolds Price）。他特别喜爱这段经文，他说：“这段经文完美地印证了这个记载显然不是传说……因为这段经文记录了非常多的细节，除非这些细节确实确实是某个人所记得的经历，否则福音书没有必要提到这些细节。”他表示，第 7 节提到彼得跳进海里之前束上外衣；经文为什么提到这点呢？第 8 节提到他们离岸约有二百肘；经文为什么提到这点呢？鱼的数量共有 153 条；经文为什么提到这点呢？雷诺兹·普赖斯问了这些问题。你有机会可以读一读古希腊史诗《奥德赛》

(Odyssey) 的续篇《伊利亚德》(Iliad)。《伊利亚德》说了什么？“阿基利斯(Achille)吃了八条鱼，然后在炉火旁搔他的耳朵。”不，传说故事不会这样描述。你不会在故事中看到希腊英雄阿基利斯在炉火旁搔他的耳朵，除非这情节有特别意义，对故事发展非常重要。雷诺兹·普赖斯要说的是，经文中的记载是一段记忆。这一点很有意思。有人记得这件事，所以把它写下来。如果你有类似的经历，你记得那些细节，你也会把它们写下来，因为它们很珍贵，因为这件事本身就很宝贵。由此可见，圣经记载这件事，因为这件事确实确实发生过。这是第一个原因。

其次，圣经记载这件事，因为这件事给我们一些教训。约翰可以记述的事件多不胜数，他也是这么说的。他在经文中有好几处说道：“我大可以告诉你们好几百个故事。”但约翰为什么选择记载那些事呢？因为当中有他想要我们学习的教训。这是约翰所记载的最后一件事，当中包含许多信息。事实上我也不知道该从哪里开始说起。

当我和太太去度假之前，我们总是满心期待。其中总是令我很惊奇的一点，就是在我们离开前一晚的最后两个小时，我太太会坐在计算机前，发送好几百封信息给很多人。她把这些信息发给许多人，告诉他们我们的行程、安排谁来给植物浇水、谁来照顾小猫；如果我们的孩子留在家，谁来住在我们家里，他要做甚么。很多信息要发送出去，因为在离开之前，你必须交代很多事情。同样，约翰福音第 21 章这段经文包含很多信息，也包含很多教训，教导我们在主耶稣再来之前该如何在世上生活。当中所包含的信息和教训实在多不胜数！因此，我只会选择讨论其中几个教训，我希望能自我克制，不会巨细无遗地把经文中的每个教训都说过不停。

这段经文特别提到有关福音的四件美事。这四件事是有关耶稣的身分、耶稣到世上所成就的事，以及我们应当如何与耶稣建立关系这些中心信息。这段经文为我们刻画出：第一，福音所带来的合一；第二，福音所带来的冲劲、进取态度（我会向你说明我的意思）；第三，福音所带来的医治；最后，福音所带来的亲密关系——合一、进取、医治、亲密关系。我希望这不会太多，好吧，让我们试试看！

1. 福音所带来的合一

首先，我们在这段经文中看见的第一点，往往也是被我们忽略的一点。这一点就是福音建立了一个令人惊奇的群体。在我看来，人们经常忽略这种合一。当我准备讲解这段经文时，我一遍又一遍地阅读这段经文，看看有否遗漏了什么。我发现自己长久以来都没有留意第 2 节本身就是一个完整的句子。第 2 节说：“有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。”话说到这里之后，就是句号。为什么？因为这是一句独立的完整句子。这句话并不是：“他们都在一处，然后……”或“他们都在一处，因此……”或“他们都在一处，以及……”这句话只说：“他们都在一处。”为什么这句话这么重要？

首先，这句话很重要，我们来看看原因。为什么他们都在一处呢？他们的主人被杀了、被处死了，他们聚在一起是很危险的，但却有一些东西把他们联结在一起。把他们联结在一起的，是他们拥有生命的中心，他们有一位复活的救主。这就是我要向大家强调的第一点。当我默想这一点，就会开始感到罪疚。如果你到教会聚会已有一段日子，即便你到教会聚会还不是很久，如果你是基督徒，你们当中有多少人拥有基督徒朋友？而这些朋友对你很重要，你总是对他们说：“我们来聚一聚吧”，但你们却从没有聚在一起。你说：“我们来聚在一起

吧，我们要聚在一起。改天我们必定要聚一聚。”但这却从未实现。经文说：“门徒都在一处。”请注意：他们努力实现这件事。

我很喜欢接下来的这一句，经文告诉我们，西门彼得说：“我打鱼去”。他们所有人都说：“我们也和你同去。”很简单的一句话！你看，彼得并不是说：“噢！我今天很想去打鱼”。其他人也不是说：“这么巧！我也想要去打鱼。”“让我们大家一起去打鱼吧。我们五个人正巧都想去打鱼，很棒，不是吗？”不是这样的，事实是彼得想去打鱼，他们就与他一起去打鱼。他们的重点不是去打鱼，而是大家聚在一起，这就是合一。如果你想与其他基督徒聚在一起，你就必须做一些你宁愿不会做的事。也许你必须付出一些代价，但是我们必须聚在一起，我们必须努力让我们聚在一起。

有一点我觉得很有趣，就是这份名单。约翰仿佛在回顾整份名单，向我们说明耶稣已经见过的所有不同的人。他们经历基督的方式都是一致的，但却又各有不同，正是这一点使他们聚在一起。在某程度上，我认为约翰在这里指到的是他们所有人；事实上，我认为也包括马利亚，我也会以马利亚为例。我猜马利亚也在那里。如果你见过复活的基督，如果你是其中一个见过复活的基督的人，这些经历都是一致的。举例说，我们在这段经文中也看见这一点，他们起初都认不出耶稣。我们看到在每个耶稣复活后显现的事迹中，耶稣的外表已经改变了，因此人们都没有马上认出祂。这一点是一致的。马利亚、多马、约翰和彼得都见过主；当你遇见那些曾见过主的人，你也会渴望跟他们在一起。

事实上，我必须问一个问题：复活的基督对你来说有多真实？因为如果祂是真实的，如果你在某意义上确实凭着信心看见祂——还记得我们在上次节目说过，耶稣对多马说“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”换句话说，我们也可以凭着信心看见复活的基督。虽然我们看见耶稣的方式与他们看见耶稣的方式并不一样，但我们却确实见过耶稣。如果你确实见过复活的主，并遇见那些曾见过复活的主的人，但你却不想与他们在一起，对他们一点也不感兴趣，那你真的见过耶稣吗？想一想吧！经文说，他们都见过同一位主，他们有相同的经历，正是他们一致的经历使他们聚在一起。然而，他们不同的经历实际上也是合一的基础。

有一点很奇怪：马利亚触摸耶稣，耶稣说：“不要摸我”。但后来当耶稣向多马显现的时候，耶稣却说：“摸我”。即使耶稣说“不要摸我”，马利亚还是摸祂。即使耶稣说“摸我”，多马却没有摸祂。耶稣给马利亚“实存的经验”，给约翰“理性的证据”，至于多马，耶稣给他“经验的证据”。耶稣提到“感官的经验”，叫多马摸祂、看祂、感觉祂。马利亚是存在主义者，她得到了她所需要的证据。约翰是理性主义者，他得到了他需要的东西。马利亚是特别的存在主义者，约翰是理性主义者，多马是经验主义者，我认为这些不同的性格类型也反映不同的哲学派别。耶稣以不同的方式临到他们，这一点也是合一的基础。我来解释原因：相交是一体两面的，除非你认识其他基督徒，否则你就无法认识耶稣；除非你认识耶稣，否则你就无法认识其他基督徒。

以下是说明这个事实的最佳例子，我时常喜欢引用这个例子，让我为你读出来。英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C S Lewis）写了一本书，名叫《四种爱》（The Four Loves）。他在书中说道：“在我每一位朋友身上都有一些东西，只有另一位朋友才可以完全将它呈现出来。我靠自己不足以让一个人展示全貌。如今查理已经去世，我永远再也看不到罗讷德对他的笑话的反应。查理已经不在，我不但没有更多地拥有罗讷德，反而更少地拥有罗讷德。由此可见，友谊展现出一种与天堂相似的荣耀。在天堂里，众多蒙福的人使各

人从神所得的赏赐加增。每个灵魂都以各自的方式看见神，因此得以将这独特的异象传达给其他人。”你听见吗？鲁益师说：“在天堂里，每个灵魂都以各自的方式领受神的异象，因此得以将这独特的异象传达给其他人。”这就是为什么在以赛亚的天国异象中，撒拉弗彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！”我们彼此分享的天粮越多，我们分享自己所拥有的一切就越多。除非多马认识马利亚，否则多马永远无法认识耶稣的另一面，而那一面只有马利亚才能呈现出来。事实上，我们无法认识耶稣的那一面，因为我们很多人一点都不像马利亚。我是理性主义者，不是存在主义者，但我为马利亚赞美神，因为马利亚所呈现耶稣的那一面，是我无法呈现出来的。由于我认识马利亚，尽管只是透过读圣经来认识她，我能以一种全新的方式来认识耶稣。

除非马利亚认识约翰，否则马利亚永远无法认识耶稣的另一面，而那一面只有耶稣与约翰交往时呈现出来。你看，相交的关系是多么奇妙，相交的关系是多面向的！一方面，要不是认识耶稣，我们就无法以某种方式来认识其他基督徒。另一方面，要不是认识其他基督徒，我们就无法以某种方式来认识耶稣。噢！福音！谁会想到这一点呢？没有人。在耶稣基督里的经历建立群体，在群体里的经历带我们回到耶稣基督那里。

这就是福音所带来的合一。经文说：“他们都在一处。”不管你需要付出什么代价，你要去找一些人，那些你总是对他们说“我们来聚一聚吧，我们来聚一聚吧”的人。然后，为了彼此的益处，聚在一起。因为除非你认识其他基督徒，而且真的了解他们，否则你不会知道救主每一方面的荣美。其实要把这一点告诉住在大城市里的人，不是一件容易的事，因为大城市里的人都是个人主义者。大城市里的人四处奔波，满足自己的需要。在他们看来，他们与神之间是“我与神”的关系。这就是为什么很多大城市里的基督徒从不到教会聚会。他们说：“我不需要到教会去，我为什么要这么做呢？这只是我与神之间的事。”直到你认识在你身边的弟兄姊妹，你才会认识神；直到你认识神，你才会认识在你身边的弟兄姊妹。事情就是这样。你明白福音所带来的合一吗？

2. 福音所带来的进取态度

第二，福音所带来的进取态度。这是什么意思呢？我称它为福音所带来的“冲劲”。我很欣赏彼得的冲劲。让我花一点时间告诉你，我所谓的进取是什么意思。假如你来自小乡镇，你去到大城市时，一定会觉得很可怕，因为那里的人都很进取。我知道在一些小乡镇，农民遭遇危机，将要失去他们的农场时，他们只想到自杀，有些人后来确实自杀了。他们的朋友会说：“我们完全不知道他的情况原本那么糟。我们完全不知道他的情绪那么低落。我们完全不知道他们在财务上遇到危机。”这是因为小乡镇的人不想打扰其他人。他们说：“坚持下去、自己承担，负起责任、别打扰人、不要那么进取、不要对别人说起这一切麻烦事，免得打扰别人。”但是当你去到大城市，一切截然不同！在大城市里，你的朋友会说：“我发现你现在比我有钱，给我一些钱好吗？”我想说的是，他们是非常进取的。他们不会在没有告诉你他们有麻烦的情况下而自杀，他们都很进取。

我们应当敬畏主耶稣，但是福音告诉我们一件事，我们在敬畏主耶稣的同时，也给我们带来一种惊人的进取态度。约翰福音第 21 章中的彼得和路加福音第 5 章中的彼得判若两人，没有什么比这更令人吃惊。在路加福音第 5 章和约翰福音第 21 章，我们看见几乎完全相同的情况。在这两个情况中，门徒都在船上。在路加福音第 5 章，他们在船上；在约翰福音第 21 章，他们也在船上。在路加福音第 5 章，他们整夜打鱼，并没有打着什么；在约翰福音第 21 章，他们一直都待在外面，也打不到任何鱼。在路加福音第 5 章，耶稣说：“再撒一

次网吧。”在约翰福音第 21 章，耶稣也说：“你们再撒一次网。”在路加福音第 5 章，他们突然发现他们打到的鱼数量多得不得了；在约翰福音第 21 章，他们发现打到的鱼数量也多得不得了。你发现了么，同样的问题、同样的情况、同样的干预、同样的结果。后来发生了什么事？

在路加福音第 5 章，彼得看见当时所发生的事，就看着耶稣基督，说：“主啊，离开我，我是个罪人！”“离开我，祢让我觉得自己很卑微，祢让我觉得自己很渺小，祢让我觉得自己很软弱，祢让我觉得自己很脆弱，离开我吧！离开我吧！”在约翰福音第 21 章，彼得却束上一件外衣、奔跑、极力地游、涉水而行、与水搏斗，像个疯子一样奔向耶稣，想要尽他所能亲近耶稣基督。你怎么解释呢？同样的情况、同样的问题、同样的干预、同样的结果。在一个情况下，彼得想要尽可能远离神；在另一个情况下，他却想要尽他所能亲近耶稣。这就是福音所带来的“冲劲”、福音所带来的进取态度。在彼得身上发生了一些事情，他想要尽可能亲近耶稣。怎么回事？因为彼得了解福音。

我们在这里学到两件事。首先，如果你了解真正的耶稣基督，你的反应会很极端。你应该已经注意到，有一件事在那两个情况中都没有发生。在那两个情况中，彼得都没有说：“哇，看看这所有的鱼，这不是很棒吗？”他没有这么做。彼得也没有说：“这真是太棒了，祢是怎么办到的？”你从没有对耶稣有“某种兴趣”，你从不会说：“嗯，我想更了解这个人。这太有趣了，我很想知道祢是怎么办到的。”如果你亲近真正的耶稣，你就会有一种极端的反应，总是这样的。圣经告诉我们，你有那种路加福音第 5 章所描述的消极极端反应，是因为我们想要某一种神，想要一个模糊不清的神，但我们却不想要真正的神。

如果你想知道为什么会这样，让我来给你举个很好的例子，这是我很喜欢的例子：如果你假扮警察……我猜，假扮警察一定很好玩。我的意思是，你可以四处走来走去，你可以做很多事情，人们会让你做任何事情，除非有另一位警察出现。你看，如果你在假扮警察，你一定谁都不怕，只怕真正的警察。因为真正的警察是唯一可以揭露你真面目的人。真正的警察是唯一可以证明你在冒充的人。我们都想成为自己的神，我们都想成为自己的救主。我们怎样知道呢？当你亲近假神时，你觉得好像看到一张精美的心意卡，你觉得很受感动、感觉良好。

但是当你亲近真神，每当你看到圣经所描述的真神，真神会让你感到害怕。彼得说：“离开我吧！”为什么？因为神让我感到自己在欺骗，因为神让我觉得自己很渺小，因为神让我觉得自己卑鄙无耻。当你亲近真正的耶稣基督时，总会有极端的反应。我们学到的另一件事就是：彼得能够突然奔向耶稣基督，是因为彼得第一次了解到福音。

福音是什么呢？福音就是：我与天父能够建立关系，决定因素不是我的过去而是基督的过去，不是我的记录而是基督的记录。建立自我形象有两种完全不同的方式。如果你认为自己是个人很好的人，比大多数人还要好，并以此建立自我形象，以此建立自己的身份、自己的生命，那么只要一有任何事情提醒你的罪和失败，都必定会让你情绪崩溃。我要告诉你，如果你认为自己是个人很好的人，比大多数人还要好，并以此建立自我形象、建立自己的生命，那么只要一有任何事情显示你的软弱、缺点和失败，你就会对神、对其他人，甚至对自己说：“离开我吧！”

如果你真的了解福音，你会知道耶稣基督来不是为了成为榜样，而是为了成为救主。耶稣不只是颁布律法，告诉你应当如何生活。祂来是为了活出你该活出的生命，成为你的代罪者、

中保与保证人。你看见所发生的事情，彼得并没有畏缩地说：“离开我吧！”相反，他站起身来。有一首诗歌的歌词这样写道：“兴起，我灵兴起，筛脱自疚惧怕，祭坛流出血般，为我罪被献上，在宝座前坦然站立，在他圣手我名刻记。”彼得站起身来奔跑，为什么呢？因为当你根据福音来建立自我形象，当你明白：“虽然我是个罪人，但我已蒙拯救、得平安；虽然我是个罪人，但神爱我，祂宁愿失去天地也不愿意失去我”，并以此概念来建立自我形象，那么认识自己的罪就会使你深感看见神很甜美而不苦涩。更深认识自己的罪，会使你更渴慕耶稣的怀抱。透过这点，你就可以辨别自己到底只是信奉宗教的人还是基督徒。

当信奉宗教的人看见自己是个失败者，就会对神说：“离开我吧！”你会弃绝自己、弃绝神、弃绝所有人，什么事都不想做。当你对自己感到失望时，你就会停止去教会。除非你了解福音，你才会尽你所能快跑到耶稣身边。这就是福音所带来的冲劲，你明白了吗？这就是福音所带来的进取态度。彼得想要靠近耶稣，他说：“耶稣，我没有多少钱，祢比我所拥有的多得多，我可以向祢要一些钱吗？我是不公义的，祢是公义的，但是因祢所成就的事，我可以穿上祢的公义。”这是福音所带来的进取态度，你不会自杀，你明白了吧。因为你不想向任何人承认自己失败。你明白吗？这是福音所带来的进取态度。

3. 福音所带来的医治

第三，福音可以为任何人做到像动手术般的精准治疗。现在让我们来看看第三点。顺带一提，第四点非常简短，所以不用担心。对一些人而言，第三点也许是他们能从这段经文中学到的最重要教训。约翰教导我们，不论你做过什么，不论你如何摧毁了自己的生命，不论你做过什么事情搞砸了自己或别人的生命，无论你做过什么，你都可以重新开始。你可以有一个全新的开始，你可以被擦得干干净净。我们可以切除肿瘤，恢复健康。我的意思是，我们当中一些人必须了解这一点。你可以重新被接纳，重新受任命。你的生活不必永远都是按照后备计划而行。关于彼得，有一点很讽刺，就是在这一切发生之前，彼得是非常骄傲的，但他对自己做了什么呢？

在《四季之人》(Man for all Seasons)这出戏中，主角托马斯·摩尔是一位大法官，他的女儿要求他公开宣布放弃自己的信仰，好让他不被处以火刑。他向他女儿说：“梅格，一个人起誓时，就是握住自己，把自己握在手中，如果你打开你的手，你就会失去自己。你永远无法再找回自己。”他说：“梅格，当你起誓的时候，就像用手捧着水一样将自己紧握在手里，如果你打开你的手像水流走，你就永远无法再把自己找回来。”他说得对，你许下承诺，你许下一个重要的承诺，然后你违背承诺，你到底是谁？你甚至不知道自己是谁。你丧失了！

在音乐剧《耶稣基督万世巨星》(Jesus Christ Superstar)中，有一个情节很令人心酸。我的意思是，这出音乐剧中有很多奇怪的情节，但是有一个情节非常令人心酸——彼得三次起誓不认耶稣。起誓！他最后一次发誓说他不知道耶稣是谁。但在这之前，彼得却发誓说他绝对不会离开耶稣基督。马利亚看着彼得说：“彼得，你知道自己在说什么吗？你丧失了，你不认耶稣。”彼得转过身来说：“我不得不这么做，你没看见吗？假如我不这么做，他们不会放过我。”这正正是耶稣说我们会做的事。我很想知道耶稣是怎么知道的？彼得已经迷失了自己，他已经打开了自己的手。这是最重要的誓言，还有什么比这更糟的事呢？还有什么会比这件事带来更深的心灵伤害？谁会再听彼得说话呢？谁还跟从彼得呢？很讽刺的一点是：彼得认为自己将会是基督教会中最伟大的领袖，因为他认为自己表现得比任何人都好，但实际上他却表现得最差。

然而，信息是这样的：福音可以为任何人做到像动手术般的精准治疗，将任何人的过去擦拭干干净净。没有其他宗教能做到。耶稣来找彼得，用外科手术工具来使他回转。你知道那个外科手术工具是什么吗？它可以医治任何人，它可以让人重新开始，它可以把你放在跟彼得回转后同样的位置。彼得回转后不只是个平民，也不只是个小兵，而是担任将军。耶稣说：“喂养我的小羊，喂养我的羊。我把你放回领袖的位置，因为如果最终你愿意悔改，你就比以前更有资格作领袖。”耶稣说：“彼得，我可以使你变得伟大，这不是因为你有最佳的表现，而是因为你愿意作出最真诚的悔改，在我国里这才是最伟大的。”

如果你仔细看，就会看到耶稣所做的事。首先，这一点有两个部分。耶稣做的第一件事，就是使彼得承担责任。这实在令人惨不忍睹，不是吗？彼得在哪里不认耶稣呢？在炭火旁。因此，耶稣引导彼得到炭火旁，提示他。彼得多少次不认耶稣呢？三次。因此，耶稣说了三次：“你爱我吗？”不但如此，耶稣甚至愿意说：“你爱我比这些更深吗？”因为彼得在马可福音 14 章说：“即使所有人……就算所有人离弃你，我永远也不会离弃你。”你知道令人惊奇的是什么吗？首先，耶稣让彼得承担责任。耶稣要彼得面对这一点，这是一种温柔的暴力。耶稣问：“你有没有做过呢？”这正是悔改的第一步。不可以推卸责任！不可以推卸责任！要承担责任。每一次彼得都说“是的”，他没有说：“我到底要回答几次呢？”。他一次都没有这么说！你知道吗？彼得也没有抱怨。经文说他很忧愁，但他还是说：“我真的爱你”。每一次他说“我爱你”，就是在同意承担责任。耶稣将这点显明给彼得看。

此外，耶稣从不提起彼得所犯的事，而是针对最深层的罪，这就是医治人的关键。你注意到吗？耶稣没有说：“彼得，你会再撒谎吗？”祂并没有这样做。耶稣没有说：“彼得，你会再次不认我吗？”祂并没有这样做。耶稣说：“彼得，你终于明白自己实际上并不爱我吗？”亲爱的听众朋友，请听，如果你曾撒谎，举例说，假如你没有诚实申报你的所得税，你撒谎，现在当局要把你关进监狱。你会怎么办呢？你会这么说吗？“哦，多么可怕的事呀，我是基督徒，我绝对不应该这么做。我为什么竟然这么做呢？我为什么竟然这么做呢？”你这算是悔改吗？你大概不是在悔改，你只是为了自己而感到难受。自怜并不是悔改。你只是因那后果而感到难受。后果令你很难受并不是悔改。耶稣会对你说什么呢？祂会说：“你为什么撒谎呢？你为什么欺骗呢？你为什么否认呢？你为什么做这些事呢？让我告诉你为什么，因为你心里有另一个耶稣，那耶稣不是我。金钱就是你的基督，或者关系就是你的基督。”你看，彼得还没有成为基督徒。

彼得一直利用基督信仰来使自己感觉良好。他说：“我可以升上高位。”彼得很狂妄自大，他说：“我绝对不会离弃你，我绝对不会离弃你。”他爱的是道德，他爱的是宗教，他不爱耶稣。耶稣回来，并且说：“你感到害怕，你感到胆怯，你充满怨恨，无论你的问题是什么，你要知道问题的唯一原因，就要看看最深层的罪。最深层的罪就是：你在跟随另一个耶稣，这个耶稣不会宽恕你。你心里有另一个基督。换句话说，你并不爱我。我并不是居首位。你知道我爱你吗？你爱我吗？这就是你所有问题的根源。”当彼得不再说“我当然更爱你”，而只是说“我爱你”，就意味着他第一次倚靠神的恩典。

4. 福音所带来的亲密关系

你想与耶稣一起吃饭吗？你想与耶稣一起吃早餐吗？你想与耶稣有亲密的关系吗？我曾告诉你，最后一点只有一句话。你必须在群体中与人相交，你必须拥有福音所带来的进取态度，你必须真诚悔改。如果你愿意立刻悔改，当你看到自己的过犯，你不会说：“离开我吧！”

或叫别人远离你；反之，你会奔向耶稣的怀里。你必须为自己最深层的罪悔改，你必须愿意在群体中生活，与人聚在一起；耶稣说：“你不可只是跟随我，还要与我建立亲密关系。”神拣选摩西，摩西拙口笨舌，神却使他成为伟大的先知；耶稣拣选多马，多马满心怀疑，耶稣却使他成为伟大的认信者；耶稣拣选彼得，彼得行事冲动，耶稣却使他成为盘石。谁知道耶稣会如何在你身上动工呢？谁知道祂会如何改变你呢？

让我们一起祷告。

亲爱的天父，感谢祢让我们透过福音得着这一切美事。求祢将我们今天所需要的赐给我们。我们有些人需要知道，虽然他们令耶稣失望，令自己和其他人失望，但他们可以重新被接纳，重新受任命。祢不只是出于宽容而重新接纳他们，祢也使他们有良善的心，成为伟大的领袖，成为伟大的人。我们有些人需要明白，我们不太认识耶稣，因为我们不太认识其他基督徒。我们不认识其他人，我们没有委身于主的肢体，我们没有委身于家庭，我们没有委身于其他弟兄姊妹。我们只想与神有一对一的关系，但实际上我们不能这么做。主啊，祢教导我们祷告说“我们在天上的父”，而不是“我在天上的父”。亲爱的天父，我们确实需要了解耶稣基督给我们留下的真理和信息。求祢借着圣灵将这些真理和信息放进我们的心。

我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：主

耶稣升天

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“真正的耶稣系列”的第四部分——“主”这个主题。我们要来思考的题目是“耶稣升天”。与此事迹相关的经文记载在使徒行传 1 章 1 至 12 节。

我们来读使徒行传 1 章 1 至 12 节：

提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他藉着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。他们聚集的时候，问耶稣说：主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去。

这是神的话语。

使徒行传的作者路加，在路加福音的末尾记载了耶稣基督升天的事迹，他在使徒行传第 1 章的开端也记述了耶稣基督升天。

在基督的一生中，有三件众所周知的事迹，就是祂的降生、受死和复活。有很多国家都会纪念圣诞节、受难节和复活节，并定为假期。假如你走进当地的书店，你会找到纪念耶稣基督这三件事迹的心意卡，却很难找到纪念耶稣升天的心意卡。事实上，有一些教会也会纪念耶稣升天，这通常是在复活节之后的四十天举行，但我却一直找不到一张纪念耶稣升天的心意卡。然而，基督升天是非常重要的，我来解释原因。

建造一栋漂亮的房子却没有居住，是何等荒谬的事；精心准备美饌佳肴却没有品尝，也同样荒谬。制造一颗威力强大的炸弹爆破一座山来建造道路，是何等荒谬的事；制造一颗没有雷管的炸弹，也同样荒谬。如果耶稣基督没有升天，那么耶稣基督的降生、受死和复活就毫无价值，因为耶稣基督升天让祂所作的一切都引发出来。耶稣升天把祂在世上的身份与作为，并且将其医治的大能，都释放到宇宙和你我的生命中。

今天，我们来思考耶稣升天的大能、本质和意义；耶稣升天带来甚么影响。就是这三点：升天的大能、本质和意义。我们会讨论升天有何重要、升天是甚么以及升天有甚么意义。

一、耶稣升天的大能

首先，简单地谈谈耶稣升天的大能。在耶稣升天之后的瞬间，天使看见使徒站着，在第 11 节天使说：“你们为甚么站着望天呢？”天使为甚么那么说呢？天使温和地责备使徒。为甚么呢？使徒所理解的耶稣升天，就是基督离开世上了，他们失去祂的领导、与祂的亲密关系以及祂的保护。使徒以为情况就是如此，所以他们悲痛地站在那里，顿时如同丧失了至亲一样。事实上，天使要说的是：“如果你们的内心没有充满荣耀的盼望和信心，如果你们只是站着，停滞不前，死气沉沉，你们并不明白耶稣升天的意义；除非你们的内心充满荣耀的喜悦，否则你们并不了解耶稣升天的意义，你们还未领悟这真理。”换句话说，天使责备使徒，是因为升天的教义还未引发出来。

将路加福音和使徒行传一并研读，实际上是很有意思的。在使徒行传这段经文里，你看到经文说：“他们回耶路撒冷去”，但是在路加福音最后一节，路加提到使徒回去时的情况。路加福音 24 章 52 节说：“他们就拜他”。你明白了吧？使徒终于恍然大悟。经文继续说：“大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。”看到了吧？他们如疾风迅雷般回到世界里去。如果今天我们不是疾风迅雷般欢天喜地的回到世界里去，那么我们还不了解耶稣升天的涵义。耶稣升天把祂一切的作为都引发出来，不仅在现实世界中，在精神和属灵上也是如此。事实上，耶稣升天的意义不仅与使徒所想的相反。耶稣升天并不是指基督从此离去，而是指基督将更频密地、更亲密地与他们同在。耶稣升天并不表示使徒从此失去耶稣的领导、与耶稣的亲密关系以及耶稣的保护，相反，这一切更是大大彰显。耶稣升天实际上把耶稣一切的作为都引发出来，并且临到信徒身上，不仅如此，在属灵上这也是同样真实的。你必须了解升天的意义，你必须凭信心看见耶稣基督升天并坐在高天至大者的右边；否则你无法活着，你只会站着定睛望天。天使说：这样是完全不恰当的。你明白吗？

美国作家及广播节目主持盖瑞森凯勒（Garrison Keillor）说：“生活至少每天令你伤心一次，否则，就表示你根本没有想象力。”这是千真万确的。那你要做甚么呢？只有两件事情可以做：要么你麻醉自己的心，扼杀所有想象力，停止思考；要么你得着荣耀喜乐的源头，它不会使你的心麻木或使你无视破碎的世界，而是让你振奋起来。现在你要做甚么呢？你需要明白耶稣升天的意义，你必须紧紧掌握，明白升天的大能，这是第一点。

二、耶稣升天的本质

你看天使说甚么呢？天使说：“你们为甚么站着望天呢？如果你们了解升天的意义，你们就会疾风迅雷般回去。”第二，耶稣升天的本质是甚么呢？当我们说耶稣升天，我们是指甚么呢？我们可以马上明白“升”这个字具有双重意义。显然在地上某一个地方真的有一个王位，举例说，英国王位。不是吗？在某个地方不是有一张椅子让国王或女王坐在上面加冕吗？在某个地方有一个英国王位，我相信即使是游客也不能走上去，但理论上你可以走上台阶，登上王位。“升”这个字有甚么意思呢？它是指在空间上走上台阶。你知道的，你可以登上英国王位，任何人都可以，只要你能通过看守的警卫，便可以登上英国王位。另一方面，你知道的，在空间上坐在那椅子上是成不了事的，因为“升”这个用来描述空间的字词有更深含意。登上英国王位的意思是，你改变了你与所有英国国民的关系；你改变了你与所有英国城邦的关系。

登上王位意味着那个“空间位置”其实仅仅是个图像而已。让我们来了解基督升天的本质是甚么？一方面，升天不是航天旅行。我来告诉你，基督升天不是航天旅行。你还记得尤里·加加林（Yuri Gagarin）吗？他是第一位上太空的航天员。他进入太空真是一件了不起的大

事。他是第一位航天员，回到地球时，他说：“我察看并没有发现天堂或神存在的证据。”当然，根据圣经我们知道神不住在诸天，因为在圣经中“诸天”这个词的意思是指天空。这不仅是指大气层或平流层，而是指宇宙本身。

按照圣经来说，神与我们的关系不像住在顶楼的人与住在一楼的人的关系。然而，神与我们的关系，就好像美国剧作家温蒂瓦瑟斯坦（Wendy Wasserstein）与她剧中的角色的关系。她创造了一个领域，唯有当她将她自己写进那出剧里，剧中的角色才可以知道她的一切。她活在另一个领域中，她身处另一个领域中。她创造了一个领域，剧中的角色只能在那个领域中知道她想向他们揭露甚么。剧中的角色即使在舞台跑来跑去或走到后台也无法找到她。

你和我知道关于神的事，是因为祂已将祂自己写进故事中。作者已将祂自己写进故事中，祂就是耶稣基督。可是，当耶稣基督升天，这并不意味着祂走到舞台的另一处，也不表示祂走进另一个空间或宇宙的另一处。相反，经文没有说祂被带到诸天去。经文说甚么呢？在路加福音 24 章的末尾说甚么呢？经文说：“他被带到天上去”，这并不是指祂去活在宇宙的其他空间里，而是指现在祂与宇宙有一个新的关系。

耶稣基督取了人的样式，祂成为人，因此祂理解成为人类是怎么一回事。祂替我们活出完全的生命，满足了神在律法上对世人的所有要求。祂死了，又从死里复活，这表明如今祂已经战胜死亡。耶稣不再活在时间和空间里。如果祂仍活在时间和空间里，那祂一次只可以存在于空间里的某一处，存在于时间里的某一刻；否则，祂得超越时间和空间。耶稣没有被带到宇宙其他的空间去，祂乃是被带到天上去，是超越世上时间和空间的。圣经描述耶稣如今坐在宝座上，这让我们明白耶稣现在所拥有的地位，藉此地位祂可以掌握祂的一切所有与祂的一切作为。耶稣是我们的牧者，祂是我们的代罪者，祂是我们的中保，祂为我们牺牲。现在祂与我们有一种新的关系，祂可以将祂的一切作为所带来的益处和荣耀临到各处的人。你明白了吧。

请跟我来思考这一点。你还记得吗？当抹大拉的马利亚看见耶稣时，便紧紧抓住祂，耶稣说了甚么呢？让我告诉你，在字面上耶稣说了甚么。耶稣说：“马利亚，不要摸我，我要升上去见我的父。”当你第一次读到那段经文的时候，你以为耶稣说的是：“马利亚，不要摸我，万万不可，你知道的，你会融化或遭遇甚么不测，因为我还没去见我的父。”当你第一次读到那段经文的时候，它似乎有点像骗人的把戏。因为有一件关于耶稣的事，就是：你不能摸祂，祂还没有升上去见祂的父。

我们知道事情不是这样的，因为你在路加福音 24 章看到，也在马太福音 28 章看到，妇女们抓住耶稣，耶稣却甚么话都没有说，祂一切都很好。事实上，耶稣对多马说：“过来摸我”，所以摸祂根本就不是问题。那问题是甚么呢？耶稣要说的是：“马利亚，你不了解，你很害怕让我离开——放手吧，让我升上去吧。如果你让我升上天去，你永远都不会再失去我。马利亚，如果我留在这里，我只能一次出现在一个地点，一刻出现在一处。但是马利亚你听着，如果我升上去，人们永远都不能把我从你身边带走。人们可以用链条把你锁起来，可以把你锁进最深的地牢，可以把大门加上门栓，但我将会比以往更接近你。马利亚，如果我升上去，我的能力便得释放，排山倒海地涌进世界。马利亚，如果我升上去，如果你让我离开，你就永远不会失去我。”因此，升天的意思并不是指耶稣去了诸天的一个不同的地方。耶稣升天的意思是指祂进到天堂，因此祂过去和现在的所是，大能地充满着全世界。

首先，我们看到耶稣升天的大能；第二，我们思考了耶稣升天的本质；现在耶稣在神的宝座上。可是，你会说：“噢，这实在令人兴奋，满有大能，但是耶稣升天到底有甚么意义呢？”好吧，我必需给你解释清楚。

三、耶稣升天的意义

第三点，也是最后一点，耶稣升天有甚么意义呢？我来解释耶稣升天的意义。在第 11 节，天使解释了升天的意义，他们说：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”为甚么呢？耶稣并不是蒸发了，因为不论祂在哪里，祂都是一样的。英国著名圣诗诗人约翰·牛顿（John Newton）写了一首圣诗，其中的歌词说道：“耶稣是我良友善牧，先知祭司君王”。就圣经所言，在传统上我们认为耶稣具有先知、祭司和君王三重职分，我们如此理解耶稣所作的一切。我们说耶稣是伟大的老师、伟大的先知，祂带来使我们得自由的真理。耶稣是伟大的祭司，因为当人们靠近祂的时候，他们就遇见神，祂开启了通往神的道路。耶稣是尊贵的君王，因为祂是使我们得自由的领袖。你看，当耶稣升天的时候，祂作为先知、祭司和君王的身份，都变得浩瀚无边，让每一个人都可以领受到，在每一处都适用。在某意义上来说，天使的意思是，耶稣仍然是先知，是同一位耶稣，祂仍然是祭司，祂仍然是君王，但现在这三重职分已经改变了，其能力已经释放、引发并彰显出来了。

让我告诉你，这对我们来说有甚么意义。首先，使徒行传，特别是这段经文向我们显明，耶稣升天对于祂作为先知这一事实有甚么意义。希伯来书向我们显明，耶稣升天对于祂作为祭司这一事实有甚么意义。以弗所书向我们显明，耶稣升天对于祂作为君王这一事实有甚么意义。要看的內容实在很多，但是我只想每方面给你稍微领略一下，告诉你它的实际意义，尤其是第一点。

首先，耶稣离开了，我们的老师走了，这实在很可怕。耶稣是一位了不起的老师。从来没有人说话像耶稣如此有智慧，从来没有人说话像耶稣如此有权柄。他们都在说一位有权柄的老师，但最重要的是，从来没有人像耶稣说出使人得释放的真理。在约翰福音第 8 章，耶稣说：“你们若常常遵守我的道，遵守我的真理，我终极的真理、美善的真理、满有权柄的真理，充满智慧的真理，必叫你们得以自由。”耶稣的话语是威严的言辞。当人们放弃自决权的时候，他们就服在耶稣的话语之下，得以自由。他们经历释放，正如火车在水中无法自由驰骋，惟有当它行走在为它而建造的轨道上才得自由；正如鱼儿在轨道上无法自由畅泳，惟有当它在水中才得自由，因为鱼儿的构造是为了在水中生活的。因此，当你顺服于基督的教训与话语的大能之下，你就经历到如古老的公祷书所说的：“祂的服事是完全的自由”。你开始经历英国诗人约翰·邓恩（John Donne）所说：“我无法得自由，除非我深深的迷恋着你。”这就是得释放。这是完全的释放；但是耶稣已经离去了，说再见了，祂走了。

那么，耶稣的教导事工如何继续下去呢？有些人会说：“嗯，我们有圣经啊！”是的。我希望没有人想听到我说：那是不够的，但那恰恰是神做事的方式。耶稣基督的教导事工要继续下去。你可以看到这一点。首先，请查看第 1 节，路加向提阿非罗提到，他即将要写另一卷书，就是使徒行传。路加给提阿非罗写了路加福音，现在他将要写使徒行传。路加在使徒行传中说甚么呢？他是否说：“我已告诉你耶稣一切所行所教训的，如今在这本书我要告诉你教会一切所行所教训的。”？不是。路加说了甚么呢？他说：“我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”那必定意味着路加在说：“在使徒行传中，我将要透过教会向你表明耶稣基督继续要做和教导的事。”

我要告诉你，圣经教训的力量是何等强大，在某些地方翻译者甚至没有让你看见，因为他们认为，如果你看到，它会让你感到很惊讶、很困惑。举例说，在以弗所书 4 章 20 至 21 节，保罗说：“你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理”。保罗指出一个事实，就是：他向住在小亚细亚的以弗所信徒说话，提醒他们是如何归信基督。保罗说：“你们听过基督耶稣的道，领了他的教，学了他的真理”。保罗所指的事实就是，曾经有人传讲耶稣的真道，因此他们听见耶稣的道，而归信耶稣基督。在希腊原文里并没有说：“你们听说过祂”。希腊原文是说：v 你们听见祂”、“你们听见祂”。在以弗所书 2 章 17 节，保罗写信给同一群人，他说：“祂亲自来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。”

请留心听我说明。耶稣基督从没有去过以弗所，从没有住在小亚细亚。保罗到底怎么说：“耶稣基督来传福音给你们呢？”他怎么可以在以弗所书第 4 章说：“你们听见他。”你看，有些翻译者在那里加上一个小小的字，他们说：“你们听过祂。”因为他们认为人们读到此处经文会感到很困惑！圣经并不闪烁其词。如果你是基督徒，你告诉别人关于耶稣基督的事，关于圣经中所描述的耶稣基督，他们便透过你的声音听见基督，那么你就是老师。我们是老师。我们拥有同样使人得自由的能力。

请注意使徒在第 6 节说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”但是在第 8 节，耶稣说甚么呢？祂说：“你们要作我的见证。”路加在第 6 节记述，使徒问：“你将复兴以色列国吗？”耶稣说：“不，不，不——你们”他们问：“你甚么时候复兴以色列国呢？”耶稣说：“不，不，不。你们就是我的代表，你们就是我的见证人，你们就是老师。”有人或许会说：“这怎么可能呢？”我再强调一点。你知道耶稣基督曾说：“施洗约翰是世上最伟大的先知，从来没有一位比施洗约翰更伟大的先知。”然后祂说：“然而天国里最小的比他还大。”对我们来说，这节经文可以意味着很多事情，但是它至少表示这一点——你是基督徒吗？你说：“嗯，我是个相当软弱的基督徒。”没关系，耶稣说：“在神国中最小的”。

世上总有最软弱的基督徒，在某时某地出现。我的意思是，总有人是最软弱的基督徒。总有人是最软弱的、最愚蠢的基督徒。总有人是神国中最小的基督徒。这很合乎道理。总有人是最软弱的基督徒。耶稣说：“没关系。你是一位比施洗约翰更大的先知。”为甚么呢？我来告诉你为甚么。当耶稣基督显现时，当我们思考基督复活的事迹时，我们就看到这一点。阅读路加福音第 24 章的时候，我们就看到耶稣不断向门徒显明一点，你知道那是甚么吗？那就是福音。耶稣不断带领他们思想圣经，祂打开圣经，说：“这里全都是关于我的”。当耶稣在往以马忤斯的路上与两个门徒交谈时，经文说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”路加福音第 24 章的末尾记载，耶稣在楼房上与门徒见面，经文说：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。”耶稣花了四十天向他们显示施洗约翰所不知道的事情、没有人知道的事情，直至坐在神右边的耶稣基督所带来的先知职事撼动你为止。若不是耶稣基督来找门徒，他们仍旧以为圣经是关于他们的。

他们读到戴维的故事，便说：“大卫杀死了歌利亚——我要效法大卫。”对于每一个故事，他们都是这样说：“看看摩西，我要效法摩西。看看那位先知，看看那位祭司，看看那位君王——我要效法他，必需学效他的榜样。”读圣经有两种方式：你认为圣经中的一切都是关于你，并以此态度来读圣经。你认为圣经的每一个部分都是关于你，关于你该如何生活，关于如果神应允你的祷告、垂听你的祈求，你要怎样做。或者，耶稣基督显现，对你说：“不，不，你必须了解我才是真正的大卫；我才是真正先知；我才是真正的祭司；我才是真正的君王。圣经中的一切都是关于我，我才是真正的主角。”

福音并不是说：你竭尽所能按圣经的话语去生活，神便会恩待你。福音是说：耶稣基督来到世上，活出你本该活出的生命，承受你本该受的死刑，并且开通了到神面前的道路。当你信靠耶稣，便完全蒙天父接纳。一旦你了解这一点，你立时发现整本圣经并不是关于你，而是关于耶稣基督。当你察觉自己知道施洗约翰所不知道的事情，那一切都会改变。一切都焕然一新。当你明白福音，不仅是圣经，你生命的一切都全然改观。当这些改变发生，你不仅接受了耶稣基督的先知职事，祂照亮你的心灵得以明白福音，你转而将这福音传给他人，使他们能得以自由。因此，耶稣说：“你们都是我的见证，你们都是我的代表。”这是第一点。

耶稣基督的先知职事透过我们继续进行。这有甚么含义呢？含义极其丰富。我会简略地讨论几点。虽然我会提到祭司和君王，但不会花太多时间讨论这两点。我只会展示其中一点，就是耶稣基督升天的其中一个重要含义。首先，既然耶稣基督已升天，现在我们就得了先知职事。既然耶稣基督透过我们作这工，我们就是祂的见证。耶稣仍然对人们说话。当我们告诉别人福音的好消息，他们就听见耶稣的声音。这正是圣经再三强调的事实。我们有了先知职事，比施洗约翰的更大。但这并不表示你和我比施洗约翰更好，比施洗约翰更有勇气、更令人信服。绝对不是！没有人比施洗约翰更令人信服。没有任何人！我们都还差得很远呢！但这并不代表，你的先知职事比不上施洗约翰的——你的先知职事比施洗约翰的更大。

这有甚么含义呢？第一，我们要存心谦卑。你明白作代表的意思吗？这工作会使你全然谦卑下来。耶稣基督并不只是说：“彼此相爱”，祂是一位伟大的先知，因为祂体现了彼此相爱。你和我表现得如何呢？门徒来问耶稣：“你将复兴以色列国吗？”耶稣说：“不，不，不。你会吗？你会作我的代表、作我的见证人吗？”你的同事会这样评价你吗？他们会否说：“嗯，那个人说她是基督徒，但是你知道吗？每当有事情出错的时候，她会极力使其他人相信犯错的是她的同事，她的同事该受责备。当她要解雇人，她并不会认真坐下来谈谈或聆听他们，她当天会不上班，你只会在收件盘收到一张通知。当她销售货品时，总是转弯抹角，不会将一切都告诉客户。”她就像我们一样。他们是这样评论的吗？你看，这使我们全然谦卑下来。门徒问耶稣：“你甚么时候复兴以色列国？”耶稣说：“不，不，不。我升天了，你们现在要为我作工。”如果你道德败坏，你就是在告诉世人，耶稣是道德败坏的，因为耶稣升天的意义是：我们就是耶稣接触世人的途径。先知职事使我们谦卑下来。

第二，先知职事使我们振奋起来。因为我们有权柄，拥有能改变任何人和任何事的真理。当我和太太还是年轻基督徒时，就像典型的年轻基督徒知识分子一样，对很多事物都自以为是。其中一件事就是对比利·葛培理(Billy Graham)的看法。我们本来以为比利·葛培理是个土里土气的乡巴佬。很多年前，我和太太就读同一间学校，比利·葛培理来我们的学校演讲，我们很惊讶他所拥有的权柄。说话时，从他身上流露出的权柄，我们都为之折服。乔治·怀特菲(George Whitefield)是我心目中的英雄。他是十八世纪的伟大布道家。有一次，乔治·怀特菲在讲道的时候，发觉会众的注意力开始有点不集中。事实上，他注意到有一个人睡着了。他看着那人时，突然抬起脚，用力地踩着脚走下讲台。这是我最喜欢的一个故事。那个人醒来了，乔治·怀特菲说：“我是故意这样做的！我是故意的！”他说：“如果我是以我自己的名义，带着我自己的信息来到这里，你可以轻松自在，偶尔睁开一只眼睛，说：『这个笨蛋要说甚么呢？』但我不是带着自己的信息而来，我不是以自己的名义而来，我是以万军之耶和華的名来到这里，我的道必须被听见，我的信息将要被听见。”那是满有权柄的。为甚么只是他有权柄？为甚么乔治·怀特菲有权柄呢？为甚么比利·葛培理有权柄呢？你和我又如何呢？嗯，我们没有口才，不会雄辩滔滔。传讲信息不需要雄辩，口才并不重要。

当耶稣说我们比施洗约翰更大，这并不意味着我们更有口才，而是指我们有耶稣的真理。我们拥有使人得自由的真理，因此我们拥有权柄，可以毫不畏惧地传讲主的道。然而，我们也应当谦卑下来，因为我们知道我们必须实践这真理。我们有极大的权柄，同时也极其谦卑。如果你仅有其一而缺其二，你还是不了解耶稣升天的意义。你不了解耶稣基督所留下并委派给我们的权柄，是祂赋予我们的特权。你不了解这权柄的大能，也不明白它所带来的挑战。这不是很奇妙吗？当然，这实在很奇妙！

我来告诉你耶稣升天的另一个含义。有一件事令我感到非常困扰，也许也令你感到非常困扰。关于过基督徒生活，令人最困扰的一件事，就是其他基督徒或那些自称基督徒的人的愚蠢行为。每星期你都会在报纸上看到某个自称基督徒的人发表言论，而这些言论会令你想放弃——放弃信仰，离开教会；我不想跟那些事扯上任何关系。你知道吗？我了解到一件事。

著名神学家奥古斯汀(Augustine)有一句名言，他说：“群众前仆后继，神的殿将在世界各地建造起来，然而这些青蛙却坐在它们的沼泽中呱呱叫——我们是唯一的真正基督徒。”奥古斯汀的意思是，有一个危险可能会出现，就是有些人看到教会里其他的信徒，其他自称是基督徒的人，看到他们的愚蠢行为、前后矛盾的行为，并说：“我们不像他们，我们不是他们，哦，不，不，不——只有我们，我们才是真正的基督徒。也许在整个世界中，只有我们几个人才是真正的基督徒。你知道的，我们不说愚蠢的话，我们不是这样，不是那样。我们不是自由派人士，也不是保守派人士，我们不是这个，不是那个。我讨厌所有那些事。”

请听，没有人像耶稣基督一样甘愿名声受损，没有人为了自己的跟随者而受更多苦待，然而耶稣基督离去，并且说：“你们是我的代表。”耶稣并不害怕说：“我要你们宣扬我的名。”既然耶稣不害怕认定我们，我们就不应该害怕认定祂，我们要像祂一样宽容。看到其他基督徒的愚蠢行为，我们要愿意说：“是的，他们是我的弟兄，他们是我的姊妹，因为耶稣也是这么做。”我的意思是，看看第6节，耶稣花了四十天之久教导门徒，祂即将离去，门徒问耶稣：“你即将建立以色列国吗？”首先，这个问题显示门徒相信那将是一个政治王国，将是一个犹太王国。耶稣基督在第8节纠正他们：“我谈论的是犹太全地、撒玛利亚和地极。我谈论的不是一个拥有王国的社会团体，而是在各地的万民。”

请注意第6节，耶稣与门徒同在四十天之久，可是他们仍然犯了一些很大的错误。耶稣做了甚么呢？难道祂说：“我必须留下来自己做”吗？耶稣没有这么说。请听，如果耶稣基督将祂的道交托给不完全的人去传扬，如果祂愿意认定他们，那么我们就必须传扬祂的道、认定祂。我们必须这么做！我们必须彼此互相宽容，愿意坦诚相待。有人或许会说：“耶稣为甚么会那么做呢？”

英国作家、文学评论者以及神学家贾斯特顿(G. K. Chesterton)提出了一个很伟大的论点。他说：“基督徒的生命是反对基督信仰真理的主要证据。基督徒的生命！毫无疑问，反对神的最有力证据，反对基督信仰的最有力证据，反对耶稣基督的最有力证据，就是我们的生命。”你说：“没错，很正确。耶稣为甚么这么做呢？”你可以那样说。我很喜爱贾斯特顿，但是在某意义上，他是错的。因为保罗说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”这节经文的意思是：教会已经向前迈进，教会比以往发展得更茁壮。如今教会是世上最大的机构，在某程度上，教会正迅速扩展至全球许多地区，教会比以往更强大，然而基督徒却都是笨蛋。我们都是笨蛋！你没看见基督徒的愚蠢行为吗？当然有证据证明基督信仰不是真实的，但是即便如此，由于耶稣确实已升到天上，所以即使我们有愚蠢的行为，地狱的洪门也未能得胜。因为耶稣已经升天了，所以我们才有先知职事，你了解这个意义吗？

好了，节目时间差不多了，我说过我只会讨论这一点。如果耶稣基督的先知职事是属于我们的，那么我们在文化上要非常敏锐。我们要到犹太全地、撒玛利亚、直到地极，作见证。我们应当对其他基督徒有耐心；我们应当完全谦卑下来；我们应当省察自己的生命。然而，我们也必须意识到我们所拥有的大能和权柄。那不是很奇妙吗？

让我提出两点来作总结。你可以找个时间读一读希伯来书，了解一下对于耶稣作为祭司的身分，升天的含义是甚么。因为希伯来书告诉我们，尤其是希伯来书第9章说道耶稣所做的事，祂去到神面前，为我们代求。耶稣基督是祭司，但是祂到了天堂，哦，天哪！在使徒行传第7章，当司提反即将被处死的时候，你知道的，那是人格的终极考验啊！司提反怎能如此豁达从容地面对死亡呢？他怎能坦然无惧地面对死亡呢？你知道他是如何接受死亡的吗？

司提反定睛望天，突然看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。他瞥见升天的耶稣，因而非常兴奋地说：“我看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。”然后他被处死了，当他被处死的时候，他说：v主啊，不要将这罪归于他们！”他又跪下来说：“求主耶稣接收我的灵魂！”他就死了。司提反从哪里得着这大能呢？他从哪里得着这份平安呢？他从哪里得着这宽恕的心呢？

我来告诉你。在理智上，司提反可能已经以某种方式知道耶稣是救主，但是他凭信心看见已升天的耶稣基督，已升天的祭司，他的中保站在天父面前。天父现在看见的是耶稣的美，而我们都在耶稣里面。纵使世人对司提反说：“你很丑陋”，但是司提反心里很清楚明白，因为耶稣基督是他的中保，在神的眼中他是美丽的。纵使世人说：“你被定罪了”，但是司提反心里很明白，他知道在天堂那里，他是完全无罪的，是蒙接纳的，在天父眼中他是美丽的。好了，我来问问你，我实实在在的问你：“此刻，你感觉自己很丑陋吗？你觉得自己是个失败者吗？你感到被定罪吗？你是基督徒吗？你相信耶稣升天吗？”只要你了解天堂上的审判，了解天堂上的景况；只要你知道耶稣基督是你的中保，祂站在天父面前，因此你在祂里面是完全的，只要你了解这一点，地上的审判就变得无关紧要了，人们的观点就变得无足轻重了，别人的言论也变得无关痛痒了。

人们不能使你恨他们，人们不能把你击溃。只要你明白升天的先知耶稣基督，便得着令人充满盼望的大能。只要你明白升天的祭司，便得着内在的平静。司提反说：“是的，我即将被处死，我知道我即将被杀。哦，好吧。”我的意思是，司提反感到兴奋莫名，因为在某意义上他经历了福音，他将被处死的事实就变得无关紧要了。我并不是说我们所有人都会看到同样的景象，但在某程度上，你现在必须要看到那景象，否则你将无法如疾风迅雷般进入世界，你的心每天都伤心破碎。

最后，耶稣基督当然就是升天的君王。坐在神的右边，就是升天的含义。在议院中，首相坐的位置就是在右边；首相是真正的最高执行长官、真正统治者。在这里我们知道，耶稣基督是人，祂仍然是一个人，祂就是在天堂上的同一位耶稣。耶稣升天表示有一个人在统治宇宙。不要问我这一点的所有含义，但是我们知道，耶稣认识你，祂爱你，祂知道你的感受。以弗所书第1章告诉我们，当耶稣坐在天父的右边，祂正在为你统管万有。为了你！祂为我统管万有，因为我的祭司和我的先知也是我的君王，祂正统管万有，因为祂升天了。那意味着一切事情都是为了我而发生。当然，我们并不明白这一点。

你们很多人会说：“就我看来，事情似乎不是那样，很多事情似乎都出了错。”神大可以将一切事情都解释给你听，但这有点像把大西洋的海水倒入一个杯子里一样。神可以告诉你，你却无法理解。你应当做的事情，就是了解罗马书 8 章 28 节所说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”赞美升天的耶稣。如果耶稣没有升天，那一节经文就毫无意义。它的真正意思是：看看创世记第 37 章，在多坍，约瑟被丢在坑里，他将被卖去做奴隶，他祷告说：“主呀，救我”。神甚么也没有做，约瑟被卖去做奴隶了。接着，看看列王记下第 6 章，多坍这个城镇被围困，以色列人将要被亚述人毁灭，以利沙祷告，神就打发火车火马到那里去，行神迹奇事摧毁了亚述人。我搞不懂！两个祷告、同一个地点、同一个基本的问题，怎么回事呢？在其中一个情况，神派遣了火车火马；在另一个情况，神甚么也没有做。你去看看创世记 50 章 20 节，便会看到约瑟从奴隶的身份提升到埃及的宰相，之后，他对他的兄弟说：“你们的意思是要害我，但神的意思原好的。”如果约瑟理解这一点，那我们岂不应该更清楚吗？既然知道统管宇宙的那位主是为我们统管万有，你岂不应该更能面对生命吗？

你明白耶稣升天的含义吗？你看到升天的基督吗？除去你在一些主日学课本中看到那个沉默软弱的耶稣基督的图片。把它们抛开吧！使徒保罗是个残暴的人，伟大的主教居普良是个术士，伟大的神学家奥古斯汀是个沉溺性欲的人，著名圣诗诗人约翰牛顿是个贩卖奴隶的人——那又如何？耶稣基督举起祂的令牌，所有墙垣都倒塌，所有刚硬的心都融化。我们的基督是升天的基督。你明白吗？请好好思想这一点吧，直到喜乐洋溢你的内心。

让我们一起祷告：

主啊，求祢帮助我们看到异象，就好像使徒行传第 7 章中的异象、司提反所看到的异象一样。求祢向我们显明，看见祢在天父的右边的真正意义。求祢帮助我们谦卑下来，帮助我们得着权柄，帮助我们有耐心、有喜乐、有内在的平静、有信心、有平安，能面对今生和历史任何事情，看见祢的儿子坐在高天至大者的右边。祷告是奉靠主耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第四部分：新的城市

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨真正的耶稣系列的第四部分——“主”这个主题，今天我们会看“新的城市”这题目。

今天教导的经文记载于使徒行传 2 章 1 至 12 节。由于我会提及这段经文之后的几节，因此我会一直读到第 18 节。

使徒行传 2 章 1 至 12 节：

五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就什纳闷，都惊讶希奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在美索不达米亚、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，革哩底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”

让我继续读下去：

彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了？其实不是醉了，因为时候刚到巳初。这正是先知约珥所说的：‘神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。’”

这是神的话语。

我们一直在探讨耶稣的生平，在某意义上，我们按着教会年历，从圣诞节、耶稣受难日、复活节、到基督升天，来看耶稣的一生。除非我们也看看五旬节，不然我们就无法看见耶稣完整的一生。

五旬节究竟是怎么回事？每年来到五旬节的时候，我都感到精疲力尽，我总会想起美国电视喜剧演员提姆·艾伦（Tim Allan）多年前的一个访谈。他说，有一年他拍了一部最精彩的电影、一个最成功的电视节目，写了一本最出色的书，但那却是他最空虚的一年。当他处于空前成功的高峰时，却感到彻底精疲力尽、极度空虚、完全绝望。在我听来，这就是大城市生活的写照。虽然你空前地成功，但却精疲力尽。我不知道提姆·艾伦怎么解决这个问题，也不知道他有否尝试去解决，但五旬节却是神为了解决这个问题所做的事。因为五旬节是关于“充满”，不是让你充满绝望，而是让你祝福满溢。因此，凡是心态正确的人都要至少看看五旬节究竟是怎么回事。五旬节与充满有关，而这个日子总是在我需要的时候来临。

五旬节是怎么回事？在我们回答这个问题之前，我们必须注意经常被忽略的一点。我们刚才读了第1节，经文说：“五旬节到了。”请注意，经文并不是说：“后来称为五旬节的那个日子到了。”而是说：“五旬节到了。”换句话说，在这事发生之前，五旬节已经是一个节期。在当天那件大事发生之前，五旬节已经是当守的节期。五旬节到底是指什么呢？如果我们不理解这一点，就不会明白五旬节对我们今天而言有什么意义。

我来解释五旬节的意义。五旬节是逾越节后的第五十天。当时以色列是个农业社会，最初五旬节只是一个收割节，收初熟果子的节日。收割季节开始时，人们得到第一批初熟的谷物，等待着庆祝。逾越节后的第五十天，庆典就来临了。当然，逾越节是以色列人纪念出埃及进入应许之地之前的逾越节晚餐。之后，五旬节，即收割节，正是神在西奈山上透过摩西向以色列人显现的那一天。神在西奈山上显现，发生在第一个逾越节后大约第50天。到了耶稣时期和早期教会时期，五旬节是以色列人纪念神降临西奈山的日子，当时神透过摩西赐下律法，新的子民由此诞生。这就是事情发生的经过！

那里有一座山。你去阅读有关第一个五旬节的经文，你会发现它很有意思，令人深感敬畏。你可以在出埃及记第18至20章，读到有关五旬节的内容。首先，你看到以色列民来到西奈山，神在风中和火中降临在山上，遍山大大的震动。神要将十诫的信息赐给以色列人，祂开始说话。你去阅读出埃及记第20章，会发现很有意思的一点，经文说：“众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。’”

神降临在山上，要见以色列民，以色列民却远离那座山。他们承受不住那风和火，他们说：“虽然我们想知道神要说什么，但与神靠得那么近，我们承受不住，我们承受不了神的同在。所以摩西啊，你到山上去，勇敢地面对烈火，并将信息带回来给我们。”于是摩西就独自上山，单独会见神。摩西独自上山，领受了信息并带到山下，那就是十诫。以色列民领受十诫之后，他们不再是四处流离的游牧民族，而是成为新的民族、新的子民。那里有一座山！神透过摩西带来律法的职事，以色列民成为新的民族。这就是第一个五旬节。这是我们在这里所看到五旬节的意义。那一天，太阳照样升起，但当天太阳西下时，就有了全新的意义。五旬节意味着更伟大的事，超乎这一切，因为五旬节意味着有一座新的山、新的职事、新的民族，神使这一切诞生。有一座新的山、新的职事、新的民族。

我来解释其意思。首先，我们来看这座新的山，这记载在第1至4节，我们刚才已读过。你看：“五旬节到了，忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满。”你和我读到这件事却没有昏倒，唯一原因是我们不像古时的犹太人那样，相信神有至高无上的权威。今天有些人仍然持这种看法，他们大都是正统的犹太人，他们都知道这段经文所说的惊人之处。他们都知道，而我们大多数人却不知道，所以要稍微下点工夫去了解。每当神降临，祂都在火中降临。神是火柱；祂在燃烧的荆棘中显现；祂在火柱中带领以色列民；祂在火中降临西奈山。为什么？因为火让我们知道神是谁。

首先，火表示能力，它告诉我们神的大能。第二，火表示纯洁，它能洁净、炼净并彰显神的圣洁。第三，火表示美丽，它向我们彰显神那令人心满意足的美、那令人欢喜快乐的荣耀。最重要的是，火表示接近神其实并不安全。火表示难以接近，因为当某样东西着火时，你不能摸它；你可以靠近，却不可以摸它。火表示难以接近。因此，神用火来说明：“我是满有大能、圣洁和荣耀的，是你一直所寻找的。”同时也说明：“我们之间有阻隔。问题在于我们需要

火，却又不能太接近火。我们靠近火，让我们感到温暖，不致冻死；但假如火烧在我们膝上，就会烧死我们。火的洁净功效太强，连你的骨头也能洁净。我们会溶化；我们太脆弱，无法承受。

神要说的是：“你很软弱，不能靠近我。”这么说并没有夸张，也并不神秘怪异。首先，研究报告和一般常识告诉我们，大多数人都有宗教信仰——多少都有一点。美国有调查显示大多数美国人都相信神，也有读圣经和祷告。世上大部分人都有宗教信仰，却并不虔诚。因为人一旦靠神太近，就会开始思想自己是否欠了神什么，开始感到失去自主权。我不必提出艰深的哲学或神学理论来解释这点，大多数人都想靠近神，但又不想太近。神之火正好告诉我们这个道理。我们渴慕神的美丽和大能。我们一直渴慕神，但一旦我们开始靠得太近，就感到受威胁，因为我们知道自己会失去自主权。我们承受不了公义的火，但却渴慕那美丽的火，我们因此陷入僵局。

就在那日，神之火降临山上，他们至少能接近神。你能靠得那么近，不是很奇妙吗？神的公义意味着你不能完全进去接近祂，但神的美却在那里。以色列民说：“摩西，我们渴望听见、渴望知道，但我们承受不了。”这是第一个五旬节。

在第二个五旬节，神再次降临。同样有风和火，可是山在哪里呢？令人惊讶的是：山在哪里呢？神降临在哪里呢？神降临在跟随祂的人身上。祂降临在我们身上，我们成为那座山。同样有风和火，在楼房里的每一个人都成为荆棘火焰。你看到吗？那火分开落下。我从没有注意到在头几节经文中，“分开”这个微不足道的词。火降下来，但这次它是分开落在每个信徒头上。每个相信耶稣基督的人，生命顿时成为一座与神相遇的山、一个与神相遇的地方。他们的生命成为神荣耀的会幕、荣耀的殿，充满神临在的荣光。在某意义上，西奈山有这方面的暗示。因为在出埃及之前许多年，神就是在西奈山下，从荆棘火焰中向摩西显现。你还记得吗？摩西第一次与神面对面相遇，虽然荆棘被火烧着，但却没有烧毁，在某意义上，这是指荆棘并没有改变，它没有变成美丽的棕树或硕大的橡树，它仍然是荆棘。神的大能、圣洁和美丽，临到这荆棘中，并透过荆棘彰显出来。神临在荆棘中，荆棘却没有被火烧毁。这里有一个奇妙的暗示：神的本性无可测度，可以临到任何东西，却不会把它烧毁，熊熊地燃烧，发出光芒。

一、 信徒是神的山

这是什么意思呢？首先，如果你是信徒，你就是神的山，你就是神降临的地方。旧约提到，神的火落在圣殿上，祭司甚至不能进去，不能站立供职，因为神的荣光充满了殿。如今，这也临到你的生命。就是这个意思！世上没有任何宗教敢说彼得后书1章4节所说的话：“我们就得与神的性情有分。”“有分”是指神的生命、神的灵、神的心、神的荣耀、属性、圣洁和美丽进入你生命。这一切透过你发出光芒，虽然你仍然是荆棘，仍然很脆弱，但有东西持续燃烧着，你无法解释。这是三个重点中的第一点。

我们就是山。希伯来书12章说：“你们原不是来到那能摸的山。”这山是指西奈山。“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑。”在那里神儿女的灵得以成为公义、完全。实在令人震撼！

在讨论下一点之前，让我说明如何实践这一点。弟兄姊妹，这是什么意思呢？假如摩西在这里，正阅读这段经文，他会来到我面前问道：“你知道所赐给你的是什么吗？你明白吗？我必须躲避在盘石穴中而不能观看的、祭司不能靠近的、人们不能接近的，现在已进入你生命。”神的美丽和大能所带来的火焰，甚至祂的圣洁也可以进入你生命。摩西会问：“你有否因这荣耀临到你里面而深被感动呢？你的心有否因这属灵的领悟而融化呢？如果你已达到这地步，你便拥有能力去效法神。”摩西会对你说：“你知道自己是谁吗？你明白自己所得到的是什么

吗？你是否活在这神圣意识中呢？你的心是否因这属灵的领悟而融化呢？你明白吗？那荆棘仍旧是荆棘，但当神之火从那荆棘燃烧出来时，它就成为世上最美丽、最茁壮的荆棘。没有人可以摸它，没有任何寄生物可以附在那荆棘上。你平安稳妥，得蒙保守，有神住在你里面了。

有些人正在探索基督信仰，我很高兴你收听本节目。你正在探索基督信仰，你不确定自己相信的是什么，所思考的是什么。让我给你说明吧。如果你从小就认识某一种宗教信仰，当你渐渐长大，可能会提出这个问题。你听过那些宗教故事、道德方面的教导等等，你不时会问：“对我来说，这一切何时才会变得真实呢？我何时才会领悟呢？我何时才会有所感动呢？”你们的牧师、拉比或主日学老师通常会怎么回答？他们说：“听着，不要为自己的感觉担心，只要相信就好，只要做正确的事就可以了。”我绝不是说不管你的感觉如何，或是不必做正确的事；我并不反对他们的说法。但我想说的是：当神的灵同在，神的灵是风和火，你会有一些感觉。如果神的灵在你生命里，你一定会被感动。

神的灵就是风和火。如果你在外面，你完全没有一点感觉，连一根草都不动，那根本就没有风。圣灵就是神之风，如果你在里面没有感动，如果你过着这样的生活，如果你说：“我一直都相信，我常常从神那里得到一点启发……”那么，我可以告诉你，你根本没有神的灵。神的灵是会使你感动的。即便有人跟我说：“我想认识神，我想经历神的真实，我感到内心深处好像死了一样，我感到自己不认识神。”没错，会有悲痛、泪水、愁烦，但也有圣灵在你里面。除非你渴慕去经历神的真实，否则你并没有圣灵同在。除非你了解这一点，否则不要停下来。你要不住追求圣灵的感动和启示，直到你认识圣灵，不要停下来。

二、 新的职事

第二点，五旬节不仅让我们知道我们是山，神临到我们身上。我们就是那座山。其次，五旬节也告诉我们，不仅有一座新的山，还有新的职事。第一个和第二个五旬节之间的对比，实在令人惊讶。在第一个五旬节，只有一个人上山，其余的人都在山下。只有一个人经历神，只有一个人得到信息。他把信息带到山下，这信息就是律法。律法是什么？律法就是“这么做”——要诚实、要慷慨、要有爱心、要忠诚。做这些正确的事。由此可见，律法全是与你的善行有关。但这里所发生的事却截然不同。首先，在第二个五旬节，注意第4节说：“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”最后我会谈到这点。

人们因“说方言”的神迹而感到兴奋和稀奇。门徒说起别国的话来；当你读这段经文的时候，你看到这个神迹，当时有二十多个说不同语言的族群在那里，各人听见门徒用众人的乡谈说话。这是一个神迹！然而，我们读到这段经文，对“他们说起别国的话来”这句话感到很兴奋；但事实上他们所有人都说起别国的话来，我们却没有因此而感到兴奋。这不单单是指使徒，你回去看看第1章，你看到在楼房里有一百二十名信徒。他们所有人都说起别国的话来，是每一个人，他们说什么呢？你要继续看下去。他们带来不同的信息，或者我们应该说那是一个更完整的信息。

经文提到当时众人都来聚集，说：“我们住在弗吕家、旁非利亚、埃及的人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”神的大作为是指神的伟大工作。他们说：“我们听到他们赞美、歌唱、惊叹、讲说神的大作为。这是什么意思呢？”我们看到，彼得起来说：“让我告诉你们，这正是先知约珥所预言的——在末后的日子，将不再有先知，不会有以利亚、以利沙或摩西。不会再有。”先知约珥说：“你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。”他在说什么呢？

彼得要说的是，首先，有别于第一个五旬节，我们所有人都到了山上。是我们所有人。我们超越了摩西所做的。摩西面对烈火，而我们却是领受烈火。现在我们每个人不仅说话，而且当我们下来时，我们都带着不同的信息，因为从前第一个信息是：你们的大作为。你们必须做很多善行，要诚实、要爱人、不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可忌妒……这些都是你们的大作为。这些人离开这座山后，讲述的是神的大作为。这是什么意思呢？

世上只有两种宗教信仰。宗教说：迎见神的本质就是遵行祂的教训；最重要是神的美好教训，即我们必须去做的事情。但福音临到，说：“不！迎见神并不是透过遵行祂的美好教训。他们并非下来谈论神的美好教训，而是谈论神的美好作为。”他们经历神并且说：“不，不，好消息并不是指你必须做什么，而是神已成就了什么；不是指神的教训，而是神的作为。”这是两种截然不同的宗教信仰。从历史观点上说，我几乎可以向你们证明他们所传讲的福音。早期基督徒将好消息带给穷人和奴隶，如果你把这些如“彼此相爱”的信息带给穷人和奴隶，这并不会改变他们。他们不会说：“哦，我们应该彼此相爱，我应该遵守这不变法则，我应该……实在太好了，这改变了我的生命。”他们并没有这么说；一般常识告诉我们他们不会这么说。

早期基督徒不是带着神的美好教训而来，他们来谈论神的美好作为。他们不是来谈论我们必须做什么，而是神已成就了什么。早期基督徒在地中海一带对贫穷和困苦的人说：“神已经进到世界。”这就是神的奇妙行为。耶稣基督走上十架，担当并除去你的罪。祂何等爱你，愿意担当你的罪，付上自己生命作代价。神何等爱你，你可以藉着耶稣得儿子的名分，进入神的家，将来在新天新地一同作王。”这样的信息才能改变人，使穷人和奴隶得着盼望。

他们不像摩西，不像世上所有其他宗教和哲学，来谈论我们的美好作为。他们下来是谈论神的美好作为。在之前的节目中，我们多次提到耶稣基督曾说：“你们看到施洗约翰，他是世上最伟大的先知；然而神国里最小的比他还大。”这正是彼得所说的话。彼得的意思是：众先知渴望知道现在每一个信徒都完全知道的事。众先知的信息只是局部的，现在每一个基督徒都被圣灵充满，他们走进世界，向人们展示这个能改变和医治人的信息。这就是福音：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。”不是谈论神的教训，而是神的作为；不是我们必须做什么，而是神已成就了什么；仅此而已。

在讨论下一点之前，让我说明如何实践。这是什么意思呢？这一点有几个含意。首先，圣灵的工作使你像天使一样对福音抱同样的态度。这实在很奇妙。在彼得前书1章的开端，我们读到彼得向读者说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事。”经文说：天使也详细察看这些事。

天使十分聪明，比我们任何人都聪明。天使有智慧、有洞见；伟大的天使总不会厌倦考察福音。他们总不会厌倦察看福音的含义、福音的奇妙和丰盛。你也是这样吗？如果你被圣灵充满，你就会像天使一样抱同样的态度。因此，被圣灵充满的人都歌颂福音，无法停止谈论福音。这就是被圣灵充满的意思。

神使那无罪的，替我们成为罪。耶稣担当了我们的罪，好叫我们在祂里面可以站在神面前，成为神的义。如果你说：“那又怎样？”，这意味着你没有被圣灵充满。如果你说：“是的，我知道。大家都知道耶稣死了，赦免我们的罪，不是吗？”，这也意味着你没有被圣灵充满。因为正是圣灵带出众先知所渴望听到的信息，连施洗约翰也不明白这信息。现在我们明白了福

音，得着福音医治的能力，使我们这在神国里最小的，比施洗约翰还大。现在我们的内心充满福音的信息。当我们详细察看的时候，我们看到其无限的丰盛和含意，我们会不住详细察看。天使渴望详细察看.....每天起来都察看福音，这就是圣经所说的。他们总不会停下来。这是圣灵的工作。这是让你知道圣灵是否在你里面工作的方法之一。这信息要充满你。你去察看，所有奇妙的信息都在里面。这也告诉我们，如果你被圣灵充满，你会渴望向其他人分享福音。你总不会停下来。

对于我们所有为别人主持婚礼的人来说，有一件很令人喜乐的事情就是：你正在准备主持婚礼，期间有人对你说：“请你帮我一个忙，主持婚礼时候，请你在过程中分享福音。”主持婚礼的人说：“呃.....好是好，但你知道的，这是婚礼，婚礼的重点是.....”那人说：“是的，我知道。但在座很多人、我的朋友和家人都不认识福音。请你谈谈福音。”这表示什么？这表示这些人都被圣灵充满。这是圣灵所做的工作。这是圣灵的工作。

有些人确实抱着以下的想法，从某角度来看，这种想法是理性的。这种想法是这样的，他们说：“关于基督信仰，我最讨厌的一点就是，成为基督徒并拥有美好的属灵经历是一回事，但当你试图领其他人归信基督却是个问题。”当你试图领其他人归信基督，你向他们显出自己的优越感。你不该这么做。请你想一想：假设有人以为自己快要死，他吃了药以后，竟然痊愈了。于是他跑到街上，设法向别人说：“这药治好了我的病。”他试图找出别的病人，向他们说：“这药治好了我的病。”这是优越感吗？我们无法控制自己。这就是圣灵要对我们做的事。我希望你能了解这一点。

我很喜欢用以下的例子来说明这一点。这个感人的故事发生在1866年。当时韩国对外封闭，禁止外国人前往，违例者一律处死。有一艘美国商船企图沿着大同江航行到平壤。船上的都是美国人，几乎每一个都渴望当他们到达平壤时，当地人都会与他们做买卖。其实他们这么做是极度危险的。虽然他们冒着生命危险，但如果他们得到韩国的货物，把它们带回西方，船上的每个人都会成为亿万富翁，一辈子衣食无忧。因此他们全都冒着生命危险，希望发财，只有一个人例外。

这个人为了另一目标而冒生命危险。他是威尔斯传教士汤马斯（R J Thomas）。当时情况不妙，因为韩国人在大同江的两岸列阵，不让这艘船登岸，船就在河中央的急流中搁浅并着火。船上的人意识到他们必须登岸，因此除了一人之外，所有人都拿起他们的枪和刀上岸。他们试图杀出一条血路，一上岸就开枪射杀，但他们全都被人用棍痛打致死。有一个人上前来，他身上并没有带枪或刀，他双手抱满了书，这人就是汤马斯。当时他双手抱满书，费力地涉水来到岸边，当他们用棍打他，要杀死他，他一直不断将他的书放入他们的手中，而那些书就是圣经。

如果你觉得自己比别人优越，你会这么做吗？你不会为那些你自觉比他们优越的人而死。你不会让他们控制你，你会试图控制他们。汤马斯为什么要这么做呢？保罗说：“原来基督的爱激励我们；叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”圣灵使我们这么做。听众朋友，如果你看到基督徒试图领人归信基督而感到反感.....虽然我们没有任何理由强制其他人归信；没有理由以不得体的方式领人归信；没有理由在不适当的时间领人归信；也没有理由怀着优越感去领人归信，但我们却必须领人归信基督。如果你被圣灵充满，你会很迫切想领人归信基督。

三、 信徒都是先知

最后，第一个五旬节给我们一座新的山，然后给我们一个新的职事，我们全都是先知。我要告诉你这一点，当彼得说：“你们的儿女要说预言”，亲爱的弟兄姊妹，想一想吧。我在一周当中能与许多人交谈，我感到非常高兴；我向听众传讲信息，我感到非常欢喜。但从某意义来说，人们不应说：“你知道的，我真的需要有人把神的话语和神的灵带来给我，来承担我的问题，我真的需要这个人。”为什么呢？他就是先知，他就是摩西，他就是传讲信息的人。但你看，五旬节告诉我们，不再只是一个人上山，把信息带下来，而其他的人只是坐在神脚前等着听这信息。你们的儿女要说预言。每一个基督徒都在山上。

你身边有很多基督徒，他们都得到那信息、那医治的良药，他们可以将信息带给你们，以及彼此分享。教权主义不复存在。当然我们需要按立牧师；我们需要有严格要求，确保主日讲道带来美好信息；我们不可以不管讲员的演说能力或神学背景如何，随便就找一个人上讲台。我不是说我反对按立牧师或某些人担任教会职任；我并不反对。但我要告诉你，教权主义不复存在——你们的儿女要说预言，这并不是说他们每晚都真的做异梦、见异象；我是意思是，你已经从神那里得到超自然的启示，不必等待专家来把这启示彼此讲说。

最后，这奇妙的事使一个新的民族得以诞生。在第一个五旬节，神赐下律法，以色列人成为一国。但这次，所赐下的是福音；不是神的教训，而是神的作为；不是我们必须做什么，而是神成就了什么。这是更伟大、更重要的事，因为这并非回头指向西奈山，而是指向另一座山、另一件事。你去读创世记第10章，会看到一个列国表，看起来就像这里9至11节中所列的不同国籍一样。然后在创世记第11章，你会看到，当时世人聚集在一起，说：“我们要建造一座塔，塔顶通天，我们要建造一座伟大的城，我们要建造一座通天塔。让我们聚在一起，建造一座城，为要传扬我们的名。”我们到大城市去吧，使它变得更大，让我们所有人为自己的荣耀住在那里。你知道在巴别塔那里所发生的事，虽然他们有一样的言语，却无法彼此了解。这种残酷竞争，彼此痛恨，根本就是人类城市的写照。你为什么搬到大城市呢？坦白说，很多人都是为了自己的名、为了自己的履历才到大城市去，为要传扬自己的名，大城市中每个人都这样做。巴别塔正是世上大城市的写照，人们为了传扬自己的名而来，彼此痛恨、阶级斗争、种族对抗、人与人彼此敌对、残酷无情地竞争。

这告诉我们，如果我们团结起来，为的是要传扬自己的名，即便我们说同样的语言，也无法合一。这也告诉我们，如果我们团结起来，不是为了传扬自己的名，仍是奉神的名聚集，即使我们说千百种不同语言，我们之间也可以合一。圣经告诉我们，福音确实能医治不同种族和文化之间的仇恨，所有说不同语言的人都一同了解同一个信息。福音打破一切阻隔，这就是“说方言”的神迹，福音打破这一切，扭转了巴别塔的咒诅。这是什么意思？我来说明吧。

首先，你知道众人为何如此惊讶那些人都是加利利人呢？因为加利利人在文化上是很狭隘的。第7节说：“这不都是加利利人吗？”众人为什么对此事感到如此震惊呢？加利利人在文化上是很狭隘的，他们对于其他地方的事并不感兴趣，对于其他文化也不感兴趣。当神的灵临到你身上，首先福音会彻底改变你，因为圣经说，你不是藉着自己的行为得救，而是藉着神的作为；不是因着自己的美善得救，而是因着神的美善；不是藉着你的过去得救，而是藉着神的过去。你完全平安稳妥，因为你不再需要证明自己，现在可以放下防卫，敞开心怀接受其他文化，接受其他人。

你不必自觉优越，你不必自觉比别人优越，藉着福音你已经谦卑俯伏。因此，福音使人在文化上变得敏锐。如果你被圣灵充满，在文化上就不再狭隘，不再感到优越，这一切都终结。如果我们被圣灵充满，我们在教会里会发现人们从前在教会以外绝不能与人融洽相处，但巴别塔的诅咒逆转了，这是被圣灵充满的象征。首先，我们不仅都是那座新的山，我们都经历神。其次，我们不仅都是神的用人，我们喜爱福音，无法停止谈论福音。最后，还有第三点，这意味着我们相信福音的人可以彼此和睦相处，福音也能改变你对非基督徒的态度，纵使他们跟你完全不同的。

我们都被圣灵充满吗？请注意最后一点的另一个实践，就是耶稣基督藉着祂的灵，医治世上的城市，不是将世上的城市变成不再是城市，而是建立一个新城市。希伯来书12章所说的，全是关于这两个五旬节。希伯来书12章的末尾说：“你们原不是来到那能摸的山。你们乃是来到锡安山，永生神的城邑。”神不是要建造一个农场，不是要在新天新地中建造一个郊区乡镇，也不是要建造一个村庄，祂要建造一个城市，原因就在这里。除了在城市，你能在哪里找到各种不同语言、文化的人呢？除了在城市，你能在哪里看到说方言的神迹呢？除了在城市，你能在哪里看到福音大力如此得着彰显呢？世人能在别的地方看见吗？

亲爱的弟兄姊妹，我们要住在这里，向世人显明，在福音以外他们无法理解的。不认识福音和基督信仰的人，不了解得救是本乎恩。这就是他们在福音以外的原因。他们无法了解我们得救是出于神的恩典，他们以为我们得救是因着我们的善行。当他们听到基督徒这么说：“我并非只是试着认识神，而是真的认识神；我并非只是努力要进天堂，而是已经得儿子的名分。”他们只会认为我们傲慢自大，他们只能这样！我们必须谅解他们，他们只会认为我们傲慢自大，因此他们认为基督徒看不起其他人、其他种族、宗教、文化和习俗，他们认为基督徒必定是这样。他们无法理解福音的相互关系，福音使基督徒比世上任何人更舍己、更谦卑。因此，告诉人们我们要成为好市民，是没有用的。告诉人们基督信仰让我们以全新的方式去爱人、尊重其他文化并向他们学习，也是没有用的。我们必需坐言起行，除了在城市，你无法在别的地方做到。神要创造一个新的城市，祂降临你心里，透过福音的职事去建造一个新的城市。

这一切怎么可能呢？我来告诉你原因。在早期的第一个五旬节，人们如何得到他们所拥有那些零零碎碎的东西？他们得到信息，但并不是整个信息。他们有神的同在，但却不是完全同在。他们只能得到这些东西，因为他们说：“摩西，你到山上去，你代我们上山，为我们面对烈火。”这就是原因。因为摩西是那个在山上的人，为他们面对烈火，因此他们只能得到他们所得到的东西。但在这里，有一位比摩西更大，我们在山上有一人，祂对祂的门徒说：“我来要把火丢在地上。我所受的洗，你们能受么？我所喝的杯，你们能喝么？”祂在说什么呢？耶稣基督就是我们在山上的人，祂是我们的中保，我们的中间人。人们到摩西面前，说：“我们承受不住神的临在，你当我们的中间人吧。我们透过你与神建立关系。”但最先上到山上的摩西，神把他放在盘石穴中，说：“我来告诉你我是谁。我是耶和華，有怜悯和慈爱；我赦免罪孽、过犯和罪恶，但万不以有罪的为无罪。”最先上到山上的摩西说：“等一等，祢刚才说祢赦免罪孽和过犯，但祢绝不会让罪孽、罪恶和过犯免受惩罚，这并不合理呀。”

要么祢是完全圣洁，却不是完全慈爱；要么祢是完全慈爱，却不是完全圣洁；祢不可能既圣洁又慈爱。但我们在山上的那位耶稣基督被钉十字架，就在那一刻，你终于不必在爱与律法之间作出选择，因为耶稣基督在十字架上担当了我们应受的惩罚。当神倾倒公义之火，耶稣不仅面对烈火，也受烈火的洗，喝烈火的杯，为我们被杀并献上为祭。耶稣不仅面对烈火，烈火把祂烧毁了。耶稣基督面对那烈火，祂成为我们在山上的人，那是什么意思？意思是祂受了公义之火，我们因此能拥有美丽之火。这意味着律法与爱不再互不兼容，而是一同成就。因此我们可以高声欢唱：“我们心被恩感，恩典与公义连合，表明丰盛慈爱。藉着恩典，信靠基督；公义微

笑，不再要求。”耶稣就是我们在山上的人，因此我们才可以接受神之火——这火洁净、保守、赐下能力。

请听，为什么早期教会如此兴旺呢？你知道为什么吗？因为他们明白这一点，他们看见也意识到这一点，他们认定这是真实的，并以此信念去过每一天的生活。你看见吗？你意识到吗？你会认定这是真实的，以此信念去过每一天的生活吗？

让我们一起祷告！

主耶稣，求祢将祢的火赐给我们，以祢的灵充满我们，让我们明白五旬节的大能。感谢祢让我们拥有如此美好的应许。求祢宽恕我们，因我们读到这经文时并没有昏倒，也没有感到稀奇。求祢帮助我们经历圣灵的临在，亲身经历祢，并明白福音，好让我们呼喊说：“哦！愿我有千万舌头，前来赞美救主；述说祂恩典何等深厚，荣耀何等丰富。”求祢帮助我们如此行，活出这样的生命。我们奉耶稣之名祷告。阿们

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 创世以前的爱（1）

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们会开始探讨一个新的系列，就是“从外到内的救恩（神的作为）”，今天我们看“创世以前的爱”第一部份这题目。

今天我们会看以弗所书 1 章 1 至 14 节。以弗所书这第一部分最耐人寻味之处，就是虽然这段经文，包括我们今天所读的经文，在中文译本中是分成好几个句子，但在希腊原文中，1 章 3 至 14 节原是一个很长的句子。我会告诉你个中原因；但即使在希腊文中，这么长的句子，也不是好的语法。虽然这不是好的形式或风格，但保罗却乐于采用。我们来看看这段经文。以弗所书 1 章 1 至 14 节说：

奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人：愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！

现在，请仔细思量每个字：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业（注：“得”或作“成”），这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（注：原文作“质”），直等到神之民（注：“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。

以弗所书是一卷引人入胜的书。有时候，你必须退一步看，才能看清楚书中的一些教导。

以弗所书第 4 至 6 章充满既实际又详尽的教导，它告诉我们应当如何生活、如何与人沟通、调和彼此分歧、改变顽劣的习惯。经文也谈到群体、教会、属灵争战、良心、婚姻、工作和家庭等实际问题，我们会看到基督徒生活的详细教导和实际应用。

然而，第 4 章其实是以“因此”一词作开始的。在《中文圣经新译本》，4 章 1 节译作：“因此，我这为主被囚禁的……”《中文和合本圣经》则译作：“我为主被囚的劝你们……”没有“因此”一词。事实上，在希腊原文中，保罗是以“因此”作开始。第 4 至 6 章的实际应用，完全以第 1 至 3 章为基础。

你读第 1 至 3 章时，会体验到一种截然不同的氛围。我刚才读 1 章 1 至 14 节时，你已感觉到，对吧？而第 4 至 6 章则充满实际应用。当你读第 1 章，马上会激动不已，感觉窒息、缺氧一般，因为经文带你登高望远，从神的角度去看事情。在某程度上，这是深奥难懂的。

第4至6章是以第1至3章为基础，因此让我们想一想，经文的教导就是：除非你知道自己相信什么，否则你无法在生活中实践出来。换句话说，第1至3章所教导的是“教义”。我们在之前的节目中曾探讨过教义，今天我要再次使用“教义”一词。没有什么比以下这句话更危险：“只要你行为端正、有爱心、诚实，你的信仰、教义以及你相信什么根本就不重要。”

美国第三任总统托马斯·杰佛逊（Thomas Jefferson）将这句话总结为一项教条，他说：

“重要的是你的行为，而不是你的信条。你相信什么并不重要，只要你行为端正，谁在乎你信的是什么。”他曾写信给一位女士，这信非常著名。他在信中写道：“我从不试图说服别人相信我所相信的神，因为我相信什么并不重要。我的生命有果效，不在于我相信什么，乃在于我的生活和行为。”他的说法与整卷以弗所书完全相反。

哥林多前书第15章整章也反对这个概念。保罗写信给哥林多人说道：“你们中间有人说没有死人复活的事……若基督没有复活……若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”保罗说的是，你的信仰能在生活中完全实践出来。保罗又说：“若没有死后的生命、没有天堂或地狱，那我为什么要善待他人而牺牲自己？谁判断什么是有道德与正直呢？”保罗的说法完全合理，而托马斯·杰佛逊的话却不合理。但我知道在大城市的人听来，托马斯·杰佛逊的话比保罗的话似乎更真确。因此，我们必须紧记，作为基督徒，我们要确保自己对现实的认知不被世界影响。保罗说：“除非你有信心、信仰与教义作基础，否则你无法活出行为端正、满有爱心的生命。”

让我告诉你，托马斯·杰佛逊的话为什么不合理。如果有人对你说：“只要你行为端正、有爱心，你相信什么根本就不重要。”但问题是：这已经是一种信仰。谁判断行为端正、有爱心很重要呢？为什么？是科学家告诉你行为端正、有爱心很重要吗？人们说：“只要你行为端正、有爱心，你相信什么根本不重要。”然而，这么说本身就是一种信仰。你不允许我做的事，自己却刚刚却在做。这根本就已经是一种信仰。

此外，你可以反过来说：“我来问你，为什么你认为行为端正、有爱心很重要？”举例说，我是一个房东，我认为金钱比房东的福利重要。我要向他们诈取金钱，什么也不管。有人说：“这是不对的。”我问：“为什么不对？”对方一回答你，他就是主张一种信念。例如，他必须假定人比钱重要。我会问：“为什么呢？钱更持久、更有用，也不会跟你顶嘴。”你可以透过种种方式来问“什么让你认为人比钱重要？”

对方必须假定人性、人的价值，而这就是信念，就是教义。假如你没有定下教义，你根本不能说：“教义并不重要。”如果你没有界定什么是道德与正直，你根本不能说道德与正直很重要。科学也无法告诉你，这本身就是一种信念。保罗要说的是：“作为基督徒，我们要确保自己不被那些不合理、玷污人的有害概念影响，它们不仅不合理，最终也自相矛盾，不攻自破。”

若没有宗教，道德就没有基础。你并没有基础去谈论道德与正直，除非你先谈论神的本性、人的本性、对错的本质，以及那些你无法尝到、触摸、听见、看见和闻到的超物质。保罗说：“不要被这些荒谬的概念影响。我们要清楚知道，除非你了解神的本性、救恩、救赎、罪的本质；除非你了解耶稣背负我们的罪、我们已得儿子的名分、得蒙赦免等真理，否则你无法如以弗所书第5章所说，在婚姻中尽上本分；无法如第6章所说，持守自己的良心和甘心乐意地工作；也无法像第4章所说，调解彼此的分歧并彼此沟通。”

第1至3章中的教义意义深远，也是我们首先要考虑的。坦白说，过基督徒生活就是明白教义，然后活出来。没有真理，就绝对没有生命。生命是以真理为基础的。托马斯·杰佛逊的话是错的。我们很多人虽然说自己基督徒，但却像托马斯·杰佛逊所说的那样生活。读到第1至3章时，你会说：“我不想知道这一切。”好吧，这就是我们将要探讨的内容。事实上，我们会在接下来多次节目中详细探讨，向你展示第1章和第2章其实非常有意思。

在第1章，我们实际上会看到神眼中的救恩；在第2章，我们会看到我们眼中的救恩。在第1章，我们看到神所成就的事。你读1章3至15节，就看到这奇妙的真理，一些神学家称之为救恩的秩序。经文说，神拣选我们，以祂的血救赎我们，我们得赦免并得儿子的名分，祂永远保守我们，领我们进入荣耀之中。14节所说的并不是终结。你读到第15节，会看见这一部分谈到超越天堂的荣耀，这才是一切历史的终结。神要将更大的荣耀赐给我们。

这是深奥难懂的教义。如果你认为“这些教义并不实用”，我只能说你根本不了解基督信仰。这些教义其实非常实用，我来跟你解释吧。第2章所说的实际上是人眼中的救恩。第2章一开始说的不是神拣选我们、赦免我们并用血救赎我们，而是先谈到人犯罪，死在过失与罪中，后来重新得生命。接着，经文谈到信心如何建立我们，改变我们，使我们有能力作某些事，而这些行为唯有靠圣灵加力才可以行出来。然后，经文提到基督徒与神的关系。由此可见，第2章是关乎心理方面的。从你的心、你的观点去看救恩，经文说：“我从前是死的，如今我又活过来了。”这一切正在发生。但在第1章，我们看到的是神眼中的救恩、祂为我们所成就的事，以及祂使许多美好的事在我们里面发生。

今天，我们要从第一步开始。这很有意思，因为第一步会让你惊呼：“什么？你看到吗？”第3节说：“我们得到各样属灵的福气。”然后第4节以“就如”作开始。第3节说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”这是一个陈述。如果你想靠自己的理性与感性去了解这一点，一定会被压垮，其重量是你的理性与感性无法承受的。你明白这节经文说什么吗？它说：“在基督里，基督徒确实能拥有你想象不到的喜乐、尊荣、各样属灵的福气、满足、美善和伟大的事。”想一想：如果你是信徒，那么你想象不到的，甚至超乎你想象的一切，都可能发生在你身上。在基督里有各样属灵的福气。

然而第4节的意思是：“这解释为什么你作为基督徒能领受这些极大的祝福、益处和资源。”第4节说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”第一步就是神拣选了我们。让我们从这一点开始。我会先说明圣经的教导，然后再讨论反对的意见。

首先，我要说：“这教义带来极大安慰。”你要来体会一下。从我们的认知方式看来，我们大多数人的问题就是一听见这个教义，还没有体会它的含义，就马上说：“但那个问题呢？你怎么解释这教义所造成的问题呢？”拣选论和预定论贯穿以弗所书第1章，甚至整本圣经。坦白说，如果你因不了解或不喜欢这两个教义，而试图逃避它们，你就像在下雨天试图避开泥泞水坑。不出一阵子，你就会放弃，因为你已开始湿透。你只能说：“唉，没办法。”这两个教义也是如此，你根本避无可避，因为它们不断出现。

如果你体会这个教义，你会发现它带给你极大安慰。别坐着苦苦思考这个教义在知识层面上的意思。试把它当成一颗硬糖。第一次咬下去时，牙齿会很疼，什么味道也尝不到。事实上，你觉得这颗硬糖会使你的牙齿断掉。但只要你用力把它咬破，就会发现里面很甜。从表面看，这颗糖看来会使你的下颚脱臼，但实际上里面却很甜。如果这只是关乎个人的不同看法，我不会提出这点，因为我会慎重选择，如果这不是对基督徒生命至关紧要，我根本不会

提出来。稍后，我会告诉你这点在我的生命中有何重要。

我来说明这教义吧。基本上，保罗说的是：“为什么有些人拥有这些属灵的福气？”为什么这些伟大的事会发生在一些人身上？保罗的答案如下。如果我问你：“你为什么成为基督徒？”你立刻说：“因为我选择了神。”这么说是对的，但是从人的角度而言。以弗所书第 1 章则从另一个角度来看，就是从神的角度。这里的答案告诉我们，保罗说最大的原因就是：“你选择相信神，因为神先拣选你。”保罗的意思是：“为什么一些人拥有这些祝福？为什么你今天能经历这一点？”答案是：因为神拣选了你。

有人会说：“我不喜欢这种说法。坦白说，我认为真正的原因是我接受了基督。”根据第 1 章所说，这只是次要的原因，不是最大的原因。如果你坚持最大的原因是你选择了神，我来告诉你这种想法马上会造成什么问题。

如果我问你：“是神拣选你还是你选择神？哪一个才是最主要的原因？哪一个是次要的原因？是谁的选择使另一方也能选择？”以下就是答案。曾经有人问我：“你为什么成为基督徒？为什么你有第 3 节所说的属灵福气？为什么你拥有这一切，而别人却没有？”

第一个答案往往是从人的角度出发的：“因为我接受了基督。”问题来了：“好，为什么你接受基督，而别人却没有呢？”“因为我承认自己的罪。”“好，为什么你承认自己的罪，而别人却没有呢？”“因为我谦卑自己，而他们没有。”下一个问题来了：“好，为什么你谦卑自己，而别人却没有呢？”你发现问题所在吗？只要你认为自己今天能成为基督徒，最大的原因在于你选择了神，而别人却没有这么做。那么你真正的意思就是因为你比别人好，再没有其他解释。你比别人好、比别人聪明，比别人更敞开心灵或比别人谦卑，无论怎么说，你就是比别人好。你或许会说：“我不是比别人好，只是愿意接受神。”“那么，你比别人更愿意接受神。”

这与圣经的教导完全相反。保罗在哥林多前书 15 章说：“我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的。然而，我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”这就是拣选论。让我这么解释吧。你无法使自己成为基督徒，使你成为基督徒的不是你自己。这是基督信仰与其他所有宗教不同之处。佛教的教导是：如果你想成为佛教徒，你就必须使自己成为佛教徒，这是你必须做的事。伊斯兰教的教导是：如果你想成为伊斯兰教徒，你就必须使自己成为伊斯兰教徒，这是你必须做的事。

基督信仰却截然不同。如果你想成为基督徒.....除非神敞开你的心，否则你甚至不会想成为基督徒。你无法使自己成为基督徒，没有人能使自己成为基督徒。因此，你绝对无法骄傲或感到优越，因为你今日成了何等人，是单单靠神的恩典。如果你认为神拣选了你使你成为基督徒的最大原因，而你选择神只是次要的原因，你所说的话才是发自内心。如果你认为自己选择了神是使你成为基督徒的最大原因，那么你说“我今日成了何等人，是单单蒙神的恩才成的”就不是完全发自内心了。你的意思是：“我今日成了何等人，几乎完全是蒙神的恩，但也是因为我和其他人有点不同。”保罗说：“不，你没有过人的资历，绝对没有。”这不是理所当然。如果你认为自己的选择是使你成为基督徒的最大原因，若有人问你：“你是基督徒吗？”你会说：“我当然是基督徒，因为我接受了基督。”但如果你认为神拣选了你才是使你成为基督徒的最大原因，而你选择神不过是次要的原因，若有人问你：“你是基督徒吗？”你会说：“是的，这太令人吃惊、太奇妙了！这就像一个笑话！我何德何能？但神却拣选了我。”

你相信全能的神拣选了你，而这才是使你成为基督徒的最大原因，你成为基督徒完全是出于神的恩典；你相信这些教义，意味着你会开自己的玩笑。因为这实际上就是个笑话：“我何

德何能？我不知道，我完全没有任何优点。”正是这个教义。在约翰福音 6 章 44 节，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”这个教义是指神拣选我们进入永恒，这是我们成为基督徒的最大原因。因此，有了神的拣选，我们才能作出选择。神的拣选是最大原因，而我们的选择只是次要。

第二，因此你可以说：“我今日成了何等人，完全是单单出于神的恩典。”你无法使自己成为基督徒。其他所有宗教都说你可以使自己成为那个宗教的教徒，只有基督信仰说：“不，你无法使自己成为基督徒，唯有神才能在你身上动工。”圣经说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”神必须先赐你能力，敞开你的心，赐你渴慕的心，让你看见通往神国的路。约翰福音 3 章说：“人若不重生，就不能见神的国。”除非神敞开你的心，不然你甚至无法看见或渴慕神的国。因着这个事实，你总会觉得自己能成为基督徒是很奇妙的事，你绝不会因此而骄傲或感到优越；你会为自己今天所相信的奇妙事实感到惊叹与希奇。

最后，有人会说：“罗马书 8 章 29 至 30 节不是说：‘因为他预先所知道的人，就预先定下……。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀’吗？”经文说：“他预先所知道的人，就预先定下……”这些人认为这表示神能看见未来，从一开始就看见终结，祂俯瞰时间长廊，看见一些人会选择祂，由于祂预先知道他们，因此祂就预定他们。

这么说有点多余，问题在于：既然这个人最终会相信，神为什么还要预定他们？为什么要预定已经预定的事呢？不仅如此，你仔细看这两节经文，经文不是说：“因为他预先知道某些人，就预先定下他们，又称某些人为义。”在圣经中，“知道”一词不是认知层面上的意思。当耶稣对一个人说“我从不认识你”，祂的意思不是“我不认识你，从未见过你”、“你到底是谁？”或“你不在人类的名单上。”不是这个意思。当耶稣说“我从不认识你”，意思是“你从没有与我建立关系。”

在圣经中，知道一个人是人称动词。“神预先知道”的意思不是神知道并看到未来，这不是认知层面上的用词。“预先知道一个人”意思是预先爱这个人。这表示神把爱赐给你。神俯瞰时间长廊，把爱赐给你，因此今天你得以称义。由于神在创世以前就已经爱你，因此今天你可以说：“我相信！”

圣经有这样教导吗？是的，圣经常常教导这一点，我无法花很多时间来解释。圣经中有一处提到，耶稣称自己为粮。祂说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。”有诗歌歌词写道：“凡愿意的，都可以吃……”这确实很奇妙。可是，当时的宗教领袖法利赛人，却说些刻薄的话，耶稣马上转身说：“你知道自己为什么不相信我。”在约翰福音 6 章 35 节，耶稣说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。”在 36 至 37 节中，祂说：“你们还是不信，因为凡父所赐给我的人，必到我这里来；……叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。”耶稣的意思是：“你不信，是因为你没有蒙拣选。”

这么说的不仅是约翰、耶稣或保罗，还有很多人。在使徒行传 13 章 48 节，路加也这么说。不仅是约翰、彼得、保罗，路加也是这么说。路加提到保罗传道时，众人都很欢喜并都信了。路加说：“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道；凡预定得永生的人都信了。”“预定”一词是“被指定”的意思。经文不是说“凡信的人都预定得永生”，而是说“凡预定得永生的人都信了”。你愈多读圣经，就会读到更多这些教义。如果你试图避开水坑，不出一会儿你就会知道，你根本避无可避。你已经湿透，水坑无处不在。

人为什么要逃避这教义呢？首先，很多人说：“这意味着人没有自由意志。”不，这教导的意思并非如此。什么是自由意志？自由意志代表我可以选择自己想做的事。圣经没有说人不能选择神，而是人不想选择神。不是你无法选择，而是你不想。罗马书3章说：“没有寻求神的。”罗马书8章也说，除非神临在并运行其中，否则“体贴肉体的，就是与神为仇”。

很多人说：“不！这是不对的！你在说什么？我明明看见有人时刻都努力顺服神。”他们顺服神。是的，他们在教会长大，他们遵行十诫。但只要仔细观察，你会发现，即便你在教会长大，学过基督信仰的道德教导，但你仍有不顺服的时候。在何处不顺服？一旦顺服意味着你必须舍弃一些东西时，你就会不顺服。一旦神要你舍弃自己生命的主权时，你就会不顺服。他们说：“对于十诫，我已顺服了百分之九十。”即便如此，你还有百分之十不顺服，你要察看自己在何处不顺服。一旦神要你舍弃自己生命的主权，你知道顺服意味着“我会失去对我来说很重要的东西”，你就会不顺服。为什么？只有百分之九十的顺服不算顺服，因为这意味着你还是自己生命的主人。你还没有真正的顺服，就是将生命交托给这位君王。神要你做的不只是遵守祂的律例，祂要的是你。祂要你说：“祢是王，因此我顺服祢。”

因此圣经说，除非神敞开心，不然就算你给人一千次机会，他还是不会选择到神面前。以下是最佳例子：你在一只狮子的右边放一碗热腾腾的燕麦片，在左边放一块生肉，让它选择它的早餐。就算你给这只狮子一千次机会，每个人、每个动物学家都会告诉你，虽然狮子能吃掉热腾腾的燕麦片，但它绝不会这么做。为什么？这是否意味着这只狮子没有自由意志？不是，因为它是肉食动物。它的本性使它不想要燕麦片，只想要肉。圣经说：“若不是父吸引你，你就不能来到祂面前。”这并不表示你没有自由意志，绝对不是。这表示你不想要神。若不是神开你的眼睛，你无法渴望祂。

以下的例子最能说明拣选论：有二十个人正往前走，他们的眼睛都被蒙住。你看见他们一个接一个走下斜坡，如果继续往前走，就会掉进一个火炉里烧死。于是，你走上前对他们说：“别再往前走，不然你就会掉进火炉里烧死。”他们不相信你的话，说：“胡说八道！我们才不会死。我们正前往沙滩，我们感到愈来愈温暖。我们迫不及待要享受那里的阳光。”

圣经告诉我们，神的拣选才是最大原因。神必先临到你，解开你被蒙住的双眼，你才会说：“我到底怎么了？为什么会走向一个火炉？往沙滩的路在哪里？”你认为这样是控制人的自由意志吗？绝对不是。你只是把一个人的思考能力恢复过来；你只是除掉蒙蔽他眼睛的障碍物而已。这教义绝对没有否定自由意志。

有人说：“这不公平。”现在，我们越来越清楚问题所在，但还没有进到问题的关键，我会告诉你问题所在。你觉得不公平，是因为你看见了整个问题。许多基督徒坐着说：“如果你觉得这个教义说不通，你大概还没有重生。因为每个拥有永生的人内心深处都知道，救恩并不是因为你选择了神，而是因为神临到你，开你的眼睛。”你一定明白这一点。

永生是礼物，这意味着你得到永生并不是出于你的决定。成为基督徒并不是你决定要忠于那些信条，朝着那目标迈进并实践那些道德价值；也并不像你决定要读一个课程，然后报名参加。真正拥有永生的人都感到自己能成为基督徒，是因为那位感动人心的从外面进入你的生命，把你抓住，在你内心深处动工。你深受震撼，你的造物主正在更新你。你感到祂在你生命中动工。你知道这一点。

真正的问题是认知层面上的问题，也就是“不公平”这个问题。为什么神拣选一些人，却不拣选另一些人？这不公平。可以这么说：“除非每个人都配得神的拣选，否则这就不算是不公平。”举例说，你有五个朋友，他们对你说：“你知道我们打算做什么吗？经济不景令我

们生活很困难。我们付不起房租了，所以我们要打抢银行。”你对他们说：“荒唐！你们不能这么做，你们该知道如果被逮捕会有什么后果吧？决不能这么做。”你和他们多翻争论，但他们却盲目了，不听你的话。他们都疯了。最后他们说：“你滚开！别拦着我们！”他们要出去了，你怎么做？你追着他们，用棍打晕了最后两个人，把他们拖回屋里，绑着他们直到他们清醒过来。其余三人则真的去了打枪银行并杀了一名保安，最后被判死刑。接下来呢？你去牢里看他们，他们对你说：“这不公平。既然你救了我们当中两个人，就应该救我们全部人。事实上，我们现在落得如此下场，都是你的错。”你对他们说：“太荒谬了！没有被关起来的那两个人要感谢的就只有我，而你们三个人该怪责的就只有你们自己。你们所有人本该关在这里，因此只救了你们其中两个人并不是我对你们不公平。我根本没有义务救你们任何人。”由此可见，你根本无从选择。你不能说：“神把信息赐给每个人，但祂只选择开一些人的眼睛，这太不公平了。”

接下来是第三个反对意见。我们来到真正的问题。第三个反对意见是：“如果事实如此，我们岂不是什么都不用做？一切已安排好了、都预定了。我什么都不用做了。我不必向人传福音。如果他们是神所拣选的，就必定会得救。我自己也什么都不用做，因为如果我是神所拣选的，就必定会得救。事情就是这么简单。”

如果你从神的角度而非自己的角度去思考，这一点就不言自明。举例说，我和家人来到一间小木屋，那地方很冷却很美。我们得在那里过些简朴生活，于是我对大儿子说：“我们要到外面去砍柴，不然我们无法生火就会冻僵。因此我们必须出去砍柴。虽然你从未砍过柴，但我要你和我一起砍柴。我要你出去砍柴。我会看着你，也会和你一起砍柴。”我们到了外面去，我坐下，大儿子却什么都不做。我对他说：“我要忙些其他事情，但当我回来时，我要你把柴砍好。”结果我回去时却发现他什么也没做。我对他说：“亲爱的，你为什么不砍柴？”他回答说：“爸爸，我知道就算我不砍柴，你也会做。因为我知道你不会让我们冻僵，所以我没有动力砍柴。”

看吧，这真的很愚蠢。我对他说：“我来给你一些动力。”我对他说：“你做我所吩咐的事，不应该是出于害怕，害怕如果你不做就会冻死。你的父亲至少具备技能、能力和爱，就算你不做，也不会让你冻死、搞砸你的生活或使你的家人因此死掉；你说得对。然而，我希望你与我同工，像我一样成长，也希望你为了讨我喜悦而这样做。事实上，知道就算你做得不好，也没有人会因此冻死，这个事实让你不再有压力。你遵照我的吩咐去做，如果动力不是出于你对我的爱，你唯一的动力必定是出于害怕。”当你说以下这句话时，情况也是如此：“如果一切都安排好了，我就什么都不必做了。因为我知道就算我什么也不做，也不会搞砸自己的生活，因此我失去了动力。”

亲爱的听众朋友，能成为基督徒并相信这个真理，是何等美好。你知道自己平安稳妥，不会搞砸自己的生命，也知道神爱你。既然神爱你，就会与你同工，祂吩咐你做事，而你应该做祂所吩咐的，是为了要讨祂喜悦，并感谢祂。如果你说：“既然一切都已安排好了，我就失去了动力”，这意味着你从前的动力是出于害怕，而不是爱。

现在，真正的问题可以归结为：为什么神不拯救每个人？是的，神是这么说的：“我不愿有一人沉沦。”那么神能拯救每个人，对吧？是的，祂是全能神。那为什么神不拯救每个人？你知道答案吗？我们不知道。但你别埋怨。如果你说：“我不相信拣选和预定的教义；我是基督徒，我不相信这些教义。”那你也有相同的问题。

你相信神想每个人得救吗？你说：“是的，我相信。”你相信神有能力拯救每个人吗？你说：“我猜祂有能力，但祂不想违背任何人的自由意志。”自由意志有什么大不了？让我的

自由意志暂停一下，拯救我使我得永生吧。自由意志有什么好？你得告诉我你知道为什么神不拯救每个人。你说：“是的，我知道。因为祂不愿违背任何人的自由意志。”这太荒谬了。如果这是神把人丢在地狱的原因，那未免太愚蠢了。神不拯救每个人是有原因的，但你我都不知道到底是什么原因。神只拣选一些人是有原因的，但你我都不知道原因何在，我们只知道不在于我们，不是因为我们比别人好。

让我这样总结吧。最初遇见我妻子时，我们都已是基督徒。我知道有人相信这教义，但我以为只有那些奇怪的宗教狂热分子才会相信。最初遇见我妻子时，我跟她聊天，发现她也相信这教义。她相信神的拣选，是我们成为基督徒的最大原因，而神对我们的拣选使我们能选择祂。我问她：“你为什么相信这教义呢？”她说：“若没有这个教义，我就无法面对生命。”她的话让我震惊，我也渐渐发现这是真确的。

没有什么比这个真理更奇妙、更令人谦卑。没有什么比这个真理让你更平安稳妥。这就是你所渴望的爱。为什么神爱你？人们说：“因为我很谦卑，我做了这些、那些。”当你太太问你“亲爱的，你为什么爱我”，你怎么回答？你不会说：“我爱你，因为你比其他女孩谦卑、你是更好的网球搭档、你比别人漂亮。”没有人想要这种爱，因为你知道这种爱终有一天会不再。

你所渴望的爱是基于爱本身，没有别的原因，只因爱。堕入爱河时，你会说出许多浓情蜜意的话。多年前，一首美国流行曲这样写道：“在海里还没有鱼儿之前，在天空还没有鸟儿飞过之前，在天际还没有星星之前，我已经深爱着你。”你会说出这样的话，因为你相信在某处必定有这种爱存在。这种爱只是基于爱，就是说：“我爱你，只是因为我爱你。”唯有基督徒才知道这样的爱确实存在。确实有人说：“在天际还没有星星之前，我已经深爱着你。”在创立世界以前，神在爱里拣选了我们。明白这一点的基督徒会说：“众星也许会从天上坠落，但神对我的爱却坚定不移，因为祂的爱在未有众星以前就已存在，即便众星不在，祂的爱依然还在。”这一点使人得着释放。

有些人想到有关自尊心的问题，你们应当知道神拣选人，而唯有这种爱才能真正建立人的自尊心。举例说，我有一位朋友在韩国宣教，他努力领一些年轻妓女信主。有一次，他按照惯例对她们作出呼召，她们却说：“你不明白，神绝不会接受我们。无论我们做什么，我们都是那么糟糕。”她们的自尊心竟低到如此地步。

最后，那位宣教士向她们解释拣选和预定的教义，说：“你知道为什么有些人会相信基督吗？因为神出于祂的怜悯拣选了这些人，所以这些人能相信基督，正如我一样。这完全不是因为配得，也与我的优点无关。这完全是出于神的爱和恩典。”她们说：“你一定是开玩笑。我们怎知道自己是不是神所拣选的？怎知道自己是否蒙拣选？”这一点很简单。宣教士说：“你想得救恩吗？”她们说：“想。”宣教士说：“这意味着神已经在你心里动工，因为圣经告诉我们，除非神在你心里动工，否则你不会渴慕神。别将功劳归给自己。”拣选的教义确实让我们无法将功劳归给自己。如果你说：“我想得救恩。”那意味着神在你生命中动工，否则你根本不会想得救恩。如果你说：“我想得救恩，但我怎知道神会接纳我？”宣教士对她们说什么？他说：“如果你想得救恩，这就意味着神已经接纳了你。来吧！”

这教义是关乎恩典中的恩典，不仅是恩典而已；是比爱更大的爱，不仅是爱而已。因此，哥林多前书 1 章中有一段经文对我生命影响深远，经文说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”

看完这段经文，你发现神拣选一些人，而不拣选另一些人，是因为神喜欢开玩笑。祂喜欢寻找软弱、愚拙的人，好叫骄傲的人知道神才是神。因此，骄傲的人才知道救恩是单单出于恩典。除非我了解这一点，否则我无法敬拜神。除非我明白这一点，否则我无法平静安稳。除非我明白救恩不是我赚取的，我才真正明白我不会失去救恩。

有些人觉得自己比别人好，认为自己很成功、很世故、地位举足轻重。亲爱的朋友，生命最终会让你知道事实并非如此。接受这个教义，让耶稣教导你吧。耶稣是更好、更温柔的老师。一切只是出于神的恩典，你现在所拥有的，也是出于耶稣基督的恩典和怜悯。你应当在这恩典中得安息。

如果你是基督徒，你必须明白神爱你，因为祂爱你，所以你应当为此敬拜祂。如果你不是基督徒，也许我所说的话让你感到有点疑惑，但我还是要告诉你：如果你不喜欢神是君王这个概念，那么让我告诉你，你需要一位君王。你需要的不是宇宙的总统，而是君王！你需要一位爱你的君王，在祂的主权和大能中爱你的君王。我明白现今的文化反对顺服有绝对主权的君王这个概念，但这确实是圣经所说的。如果你的心正急速跳动，并且说：“我想认识这位君王，我想拥有这样的爱。”这份爱就已经在你生命中动工。神已临在，奔向祂吧。神已为你成就一切。

我们一起祷告：

天父，求祢帮助我们思想这极大的恩典，明白我们能选择你的最大原因，是因为祢先拣选我们。感谢祢，祢这样爱我们，祢对我们的爱在未有众星以前已经存在，在众星不在以后，祢的爱依然还在。天父啊，求祢帮助我们为此欢呼喜乐；帮助我们不用担忧认知层面上的问题，而是要用力咬破这颗糖，尝尝里面的甜蜜。祷告是奉耶稣的名求，阿们！

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 创世以前的爱（2）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们会继续探讨“从外到内的救恩（神的作为）”这个系列。今天我们看“创世以前的爱”第二部份这题目。让我们一起看以弗所书 1 章 3 至 14 节：

以弗所书 1 章 3 至 14 节说：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得（“得”或作“成”）了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作“质”），直等到神之民（“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。

这是神的话语。

你还记得吗？开始探讨第 1 章时，我们说过以弗所书第 1 至 3 章的主题是救恩。在上个节目中，我们谈到如果你在大城市里提到“得救”这个概念，或者问人他们是否已经“得救”，一般在大城市的人都会因这种措辞而觉得毛骨悚然。这是因为他们认为谈论“得救”的人，都是狭隘又肤浅的人。然而，圣经却告诉我们，“得救”并不是狭隘又肤浅的概念，而是人类思维能想到的最深刻、最丰富、最广阔、最意味深长的概念。保罗在第 1 和第 2 章中谈到救恩的概念，我们经常都会听到这个名字与这个词语。以弗所书第 1 和第 2 章阐明救恩的方式，就好比一束白光射向三菱镜，那白光折射出彩虹的彩色。当你把一束白光射向三菱镜，白光会折射出不同的色彩，让你看见里面的丰盛荣耀，那是多么美丽夺目。

这就是保罗在以弗所书第 1 和第 2 章中所做的事，尤其是在第 1 章。保罗要从神的角度来向我们说明救恩。我们曾说，大学教育的其中一个好处，就是一般大学教育工作者都反对民族优越感的观念。他们知道人类都倾向于认为自己的民族最优秀。这意味着我们往往会认为自己的民族就是宇宙的中心，将其他所有民族视为较低劣，并抱着这种心态去看一切事物。我们认为自己做事的方式与思考方式必定是正确的。今天，大学教育的好处在于它粉碎了这种观念。大学教育告诉我们，我们不应该认为自己的文化是一切文化的中心，而其他文化都围绕着我们转。你不应该这么想，我们要除去民族优越感的思维。

基督徒必定会同意这一点。基督徒还多走一步，圣经还多走一步，就是我们不仅要除去民族优越感的思维，我们还要摆脱“人类中心主义”的思维，我们要摆脱以人类为中心的观念。我们很容易就会从人的角度出发，认为我们对事物的观点就是一切的中心。你看，你阅读圣经，就会发现神使一切环绕公平、真理、公义与圣洁的轨道运行。一切都环绕着公平、真

理、公义与圣洁的轨道运行。一切都环绕着这些观念运行。现在，让我们看看自己吧。一切都环绕着我们自己的快乐、安舒与喜乐运行。那么公义、真理、公平与圣洁呢？甚么？我们得考虑这些吗？你看，一切都环绕着我们的生命运行。我们的生命环绕着我们的快乐运行。公平、公义、圣洁根本不在我们考虑的范围之内。如果可以的话，我们也会尝试活出公平、公义、圣洁。如果我们活出公平与公义也确实不错，但快乐才是最重要的。你看见了吗？以人类为中心的思想比民族优越感更糟糕。这就是以人类为中心的观念，但神的角度才是唯一实际可行的角度。

还记得几年前有一次我开着车，那辆车不是我的，只是借来的。我希望在某个特定时间回到家里。路途遥远，我看着汽油表指针越来越低。坐在我车上的乘客对我说：“你的汽油表指针已经贴到最底了。”我看了看，对他说：“才不是呢，还有八分之一满。”他说：“不，指针已经贴到最底了。”我说：“不，明明还有八分之一。”当我们还在争论的时候，车子在一秒之内晃动了一下，然后就不动了。于是我向后弯下身，因为我身高 193 公分，而我的乘客身高 157 公分，所以我弯下身，以 157 公分身高的角度去看汽油表。果然，汽油表显示油箱已没有汽油了。我从一个角度来看汽油表，而我的乘客则从另一个角度来看汽油表。重点是：这是两个不同的视角、两个不同的角度。这两个角度不可能都是对的，但我不知道哪一个才是对的。我认为汽油表的设计，是要从我的角度去看才是对的，但我的乘客却说：“当然不对，从我的角度去看才是对的。”这当然是因为我的乘客总是从他那个角度去看事物，而我则是从我这个角度去看事物！只有一个角度是对的。

圣经说，你的生命与这世上的生命就好像汽油表，它的设计是唯有从神的角度去看，才能真正了解生命的意义。这实在很难啊！这就好像要中国人不从中国人的角度去看一切事物、不以自己为中心那么难。

你认为做到这一点很难吗？它其实比你想象中更难，因为如果你想停止从人的角度去看事物，就需要神的话语与圣灵的帮助。从人的角度来看，许多事情皆不合理。我们看见约瑟被丢进坑里。他的哥哥们嫉妒他，在坑前面脱了他的彩衣，并决定把他卖去作奴隶。约瑟向神祷告说：“主啊，求祢救我。”神如何应允他的祷告呢？约瑟被卖了去作奴隶。从此以后，他多年来的生活都苦不堪言。约瑟不只被买为奴隶，后来还被他主人的妻子陷害，被下在监里，随时都会被处死。神在做甚么呢？你看，约瑟就好像从低处去看汽油表，另一个人可以从另一个角度去看汽油表，但唯有神才能从正确的角度来看一切。后来在创世记 50 章 20 节中，约瑟对把他卖为奴隶的哥哥们说，他如今终于了解这一切背后的目的，因为随着时间过去，他开始从神的角度去看事情。约瑟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”

此刻，你该省察自己的生命，你可以决定自己是否愿意坚决相信创世记 50 章 20 节所说的话。翻开创世记 50 章 20 节看看，经文说：“从前人们的意思是要害我。”这个人伤害了你，那个人伤害了你，但神的意思原是好的。看看罗马书 8 章 28 节，经文说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”看看以弗所书我们所读的这段经文，神拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵。神预定了你，祂保守你，给你凭据。第 10 至 11 节说，神使一切都按照祂的旨意成就，让你最终成为伟大、满有荣耀的人。

现在，你可以决定自己是否要从以弗所书 1 章 11 节、以弗所书 1 章 8 节、罗马书 8 章 28 节、创世记 50 章 20 节的角度去看你自己的人生。你有权决定怎么做。如果你继续从人的角度去看自己的人生，你就只会哀叹：“我不明白，我不明白。”唯有从一种角度去看人生，你才能了解生命的意义，这就是圣经的角度，也就是神的角度。

我们谈到圣经以神的角度来说明救赎，在以弗所书 1 章 3 至 5 节，我们实际上看到天父在我们的救恩中所担当的角色。经文告诉我们天父在我们的救恩中做了甚么。经文说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”经文提到的是父神。经文继续说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵……预定我们……得儿子的名分。”这里的重点是“拣选”。“拣选”与“预定”这两个词在希腊文中意味着神已经安排好了，已经预定我们。这是指神给你和我保证，我们这些相信基督的人在祂面前成为圣洁、无有瑕疵，也保证我们能在荣耀中与祂同坐。神给我们保证。这就是天父所做的事。

问题就立刻出现了：“这怎么可能呢？”从第 7 节开始可以找到答案。对于天父如何成就祂的旨意，答案就是：因为子已经成就了祂的旨意。当你读到第 7 节的时候，会发现一个转变：经文从谈论父转到谈论子。当你读到第 13 与 14 节的时候，经文从谈论子转到谈论圣灵。因为神是三位一体的神——就是圣父、圣子、圣灵。

第 3 至 6 节论到父，这几节与第 7 节之间以“我们藉这爱子”这几个字作为连结。我无论如何都不想这么说，因为我知道这么说会被人拿来开玩笑。然而，我知道自己在本节目结束之前，都很难忽视这几个字。我要告诉你，重点不在于这几个字本身，而是这几个字所包含的信息，这信息使教会历史上成千上万的人变得充满生命力。只要你愿意，你今天也可以让这个信息使你变得充满生命力。

问题来了：神到底怎么确保我们会成为圣洁呢？神比审判官更圣洁，祂怎么确保我们会成为圣洁呢？祂如何确保我们这些悖逆的人、这些软弱又愚拙的悖逆者成为完全、圣洁与仁慈呢？

有一段经文是以弗所书 1 章的平行经文，就是哥林多前书 1 章。在哥林多前书 1 章中，你可以看到相同的观点。我曾在上个节目中引用哥林多前书 1 章，这段经文可以说是圣经中对我而言最重要的经文。就像以弗所书一样，这段经文一开始就提到父所做的事。哥林多前书 1 章 26 至 29 节说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”现在，让我们仔细看看这段经文。这是改变我生命的经文，经文说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”

我经常说这是改变我生命的经文。过去很多年来，当我以这段经文作为讲道主题时，往往会说我在这段经文中看见自己。讲道结束后，很多人来对我说，这一点并不合理。他们表示：“你怎可以说自己是软弱又愚拙的人呢？你看来很成功呀。”这世上竟然有人会认为牧者对社会有贡献，这一点在那一瞬间让我感觉非常良好。就我的事业而言，我很高兴他们这么说；但这只会令人高兴一刹那而已，因为如果有人说：“你怎能说自己既软弱又愚拙呢？”这意味着他们根本不了解福音。如果你了解福音，福音会彻底改变你原本的思维模式。

一般的思想方式只有三种。第一，因为我刚强，所以神拣选我；第二，因为我软弱，所以神拒绝我；第三，因为我软弱，所以神拣选我。这三种思想模式当中，哪一种最合理呢？请听，因为我刚强，所以神拣选我；因为我软弱，所以神拒绝我；因为我软弱，所以神拣选我。这三种思想模式当中，哪一种最合理呢？前两种完全合理。当然啦，你当然会拣选刚强的人，而拒绝软弱的人。有哪个笨蛋会说因为我很软弱，所以神拣选我呢？有，那就是保罗，保罗就是那个笨蛋。圣经是这么说的。这怎么可能呢？如果你不了解福音，要么你会认

为自己很刚强，因此神才会拣选你；要么你会认为自己很软弱，因此神拒绝你。保罗竟然说：“不是的，救恩完完全全、彻彻底底是出于神的恩典，因此幽默的神为了显明没有人配得，没有人能使自己成为基督徒，而喜悦得着那些软弱、一塌糊涂、愚拙的人。如此一来，神就能向全世界显明，他们的智慧毫无价值，他们的力量也毫无价值。”

问题来了：这怎么可能呢？神怎么可以既是公平的神，又这么做呢？祂怎么可能拣选软弱的人呢？祂怎么可能拣选悖逆的人呢？祂怎么可能如此拣选呢？神不是伟大的审判者吗？换句话说，如果神不是完全公义的审判者，如果祂不会惩罚一切恶人，世人就没有盼望了。但如果神是完全公义的审判者，如果祂会惩罚一切恶人，我们就没有盼望了。我们似乎无法摆脱这个两难的处境。要么神惩罚一切恶人，我们就全都灭亡；要么神不惩罚恶人，祂只会对着恶人眨一眨眼，说：“你知道的，男孩毕竟是男孩，女孩毕竟是女孩，小孩子不懂事，就让一切顺其自然好了。我是个宽容的神，不会惩罚任何人的。”若真是这样，未来一样没有盼望。我们怎能得救呢？神怎么可能拣选软弱的人呢？答案就是“在基督耶稣里”。哥林多前书 1 章继续说道——为甚么神拣选软弱的人？祂怎么可能拣选软弱的人？祂怎么可能拣选愚拙的人？祂怎么可能拣选卑贱与被人厌恶的人？哥林多前书 1 章继续说道：“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”你明白吗？

在哥林多前书 1 章，保罗说神不拣选刚强的人，也不会拒绝软弱的人，而是拣选软弱的人。神是怎么做到的？因为“在基督耶稣里”，你就能成为有智慧的、公义的、圣洁的、蒙救赎的。耶稣的公义成为你的公义。“在基督耶稣里”，“在基督耶稣里”。“在基督耶稣里”你成为这一切；而离了耶稣，你就一无所有、毫无价值。“在基督耶稣里”，你是公义的、有智慧的、圣洁的、蒙救赎的。“在基督耶稣里”这句话就是你的生命。正是因为“在基督耶稣里”，我们不再需要苦苦思索，究竟是“因为我刚强，所以神拣选我”；还是“因为我软弱，所以神拒绝我”。如果你不明白“在基督耶稣里”，如果你不明白“在基督耶稣里”我们得救赎，如果你不明白这几个看来微不足道的字，你永远只能苦苦思索：究竟是因为我刚强，所以神拣选我？还是因为我软弱，所以祂拒绝我？”你只会在两者之间苦苦思索，永远得不到答案，因为世上有刚强的软弱者，也有软弱的软弱者。各位朋友，你只会在两者之间苦苦思索。

圣经告诉我们“拣选”是甚么意思。圣经告诉我们，我们得救完全是出于恩典，以及因为我们蒙神拣选。神爱我们，不是因为我们配得，而是因为祂爱我们。神爱我们，并不是因为任何理由，而是因为祂就是爱。这份爱不会因为你的过犯而减少，而只会减少你的过犯。神爱你，不是因为你可爱；祂爱你，是为了使你变得可爱。如果你不明白“在基督耶稣里”，以及一切都是因为“在基督耶稣里”，你就不明白圣经所说的“拣选”是甚么意思。“在基督耶稣里”也意味着耶稣基督降临，并不是为了告诉我们如何做个好人。耶稣来到世上并不是为了教导我们成为好人的方法；祂来是为了成为我们的赎罪祭，并为我们成就大事。然而，很多教会都相信耶稣来到世上，是为了教导我们做个好人。他们会告诉你：“嗯，你知道的，我们都是现代人呀。”

曾修读“新约研究入门”课程的人，也许曾读过二十世纪早期德国学者与神学家所提出将圣经“非神话化”的理论。你听过这个理论吗？他们提出将圣经中的神话元素除去。这是甚么意思？这是指圣经中含有不少的神话元素。请留心听，这一点十分重要。在西方国家的大城市中，许多教会都在这样做。他们说：“我们来看看圣经，圣经记载了许多伟大事迹和道理，但圣经中也有很多现代人无法相信的神话元素。我们必须除去那些超自然的事、神迹奇事与所有古代传说。我们要看的是当中的教导，那些基督信仰的基本原则，因为这一切才能够改变我们的生命，告诉我们应当如何生活、如何改变我们的世界以及如何做个好人。”

那么我们该除去哪些神话元素呢？“童女生子”这个概念，我们要除去。“耶稣在创世以前已存在，祂是神的儿子，降世为人”这个概念，我们要除去。“耶稣基督死在十架上，止息了神的忿怒，为我们的罪付上代价”这个概念，我们也要除去，因为我们无法相信神是一位忿怒的神以及一切相关的概念，这些都是希腊人的概念。

在希腊神话中，希腊军队统帅阿伽门农，从特洛伊回来的途中，船剧烈摇晃，无法前进，强劲的西风呼呼地吹着。阿伽门农做了甚么？由于神明很不高兴，因此阿伽门农将他其中一个女儿献为血祭。他杀了自己的女儿，神明的怒气立刻全消。这是甚么？这是其中一个既可怕又污秽的异教古老神话。当时的人对自然界感到害怕，因此他们虚构这些故事，作为一种面对自然界的方法。他们不懂科学，他们只拥有科学发展前的概念，因此他们虚构这些故事，从而帮助自己面对自然界的许多未知的事物。可悲的是，这些神话元素偷偷潜进了圣经里。哦！不！我们无法相信耶稣止息了神的忿怒这个概念。我们再也无法相信肉身复活的事；我们无法相信，你若身在坟墓前，手上拿着即影即有相机，你真的会看见石头滚开，耶稣从坟墓里走出来。我们无法相信这一切。然而，我们可以学习个中的原则。我们可以学习其中的教导——这才是最重要的。如果你不了解“在基督耶稣里”，你就不会知道你的救赎是成就在“在基督耶稣里”。

让我说一句话，你可以说这是我说的：“耶稣是个失败的老师。”你第一次听到这句话——失败的老师。请听，假如你是一位音乐家，有人聘请你教小孩弹钢琴，于是你教那小孩弹钢琴。假设你给那名钢琴二级的学生上第二堂课。上课时，你弹奏了一首波兰著名钢琴家肖邦的曲子。然后你对你的学生说：“现在你来弹，弹吧，你来。”你就是个失败的老师。你应当先上“心理学入门”课程。你应当按部就班，你不能在上第二堂课时就弹奏这首优美动听的曲子，然后对你的学生说：“好的，你试试。”这么做只会使这孩子泄气。这么做事实上只会令这孩子觉得自己不行。你是个糟糕的老师。

假如你是一位健身教练，有人来找你，对你说：“我希望你训练我，我想拥有健美的身材。”你说：“好的。”在第一次训练，你带他到健身房，对他说：“让我给你示范举起136公斤的重量，跟着再做三百次仰卧起坐，你留心看吧。”然后你站起来，对他说：“现在你照样做吧！”你就是个失败的教练。这个人会因此死掉，你很快就会上报纸。你是个很出色的运动员，但却是个彻底失败的教练。

耶稣基督来到，说：“让我告诉你，你应当活出的圣洁、正直、敬虔、纯洁和爱是怎样的。”耶稣在讲解登山宝训时解释摩西的律法，祂给我们一个我们不可能达到的标准，这个标准比我们所理解旧约的十诫更难做到。看看旧约的十诫，看看它多么美好，而又多难遵守。耶稣却说：“诫命你是晓得的：‘不可杀人。’你晓得‘不可杀人’的真正意思，它意味着你不可仇视人，不可心怀怨，不可冷漠待人，不可不接待人，不可不爱人。”你说：“哦！”耶稣说：“现在就如此行吧。”换句话说，耶稣定了很高的标准，这个标准完全不可能达到。耶稣说：“你们要完全，因为我是完全的。”亲爱的听众朋友，如果耶稣来到世上是要成为老师，那祂就是完全失败的老师。耶稣比那个教授钢琴二级课程第二堂课的老师更失败。那个老师说：“这就是萧邦的奏鸣曲，现在你来试试吧。”如果你是小孩的家长，你会对那个老师说：“不好意思，请给我退回学费，你不是好老师。”

如果耶稣来到世上是要成为老师，那祂就是个失败的老师。假如你将圣经中一切所谓的神话元素除去，那你就完全失败，你再也找不到最基本的原则。你无法解释到底为甚么使徒遇见耶稣之后彻底被改变。你无法说明使徒遇见耶稣之后为甚么会完全改变，甚至可以给世界带来翻天覆地的改变。你认为登山宝训可以改变任何人吗？如果有人来对你说：“看哪！这就

是你应当有的样式，多令人难以置信啊。”即便只是听到这句话，也足以令你感到窒息。耶稣接着说：“开始这么行吧。”这样的话能使人动力十足吗？这么说有可能改变他们吗？

英国剑桥大学的新约教授莫勒博士（C F D Moule）说：“若然新约圣经所证实的基督信仰叫人无法否认，其出现又给历史打开一个大破口的，就是复活的教义。世上的历史学家该怎么堵住这个大破口呢？如果没有耶稣复活这个历史缘由，在历史上的一切实际影响就变得无法理解了。”我要说的不只是复活，而是耶稣整体的救赎工作。莫勒博士的意思是甚么？他的意思是，耶稣的教导并不会把人压垮。耶稣说：“这就是圣洁，这就是你应当活出的生命。”假如耶稣只是一位老师，祂的教导便只会压垮人。

相反，那些人却完全被改变。怎么会这样呢？因为他们知道他们的圣洁是“在基督耶稣里”。他们知道耶稣为他们死。当耶稣为他们死，他们就“在基督耶稣里”死了，他们就还清了罪债，因为耶稣受死时已还清了。他们看见耶稣已从死里复活，他们也“在基督耶稣里”从死里复活，因而得以在神面前成为美好，仿佛他们像耶稣一样曾经从死里复活，与耶稣成为圣洁、完全，并活出美好的生命。我们的救赎是“在基督耶稣里”。

德国宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）和英国著名神学家约翰·卫斯理（John Wesley）等人都是明白了自己“在基督耶稣里”得救赎之后，才能“在基督耶稣里”得救。我们不能藉着听从耶稣的教导来拯救自己，也无法使我们自己成为基督徒，唯有“在基督耶稣里”，我们才能得救。那些人明白到这点之后，才得着改变，并且充满生命力。单凭耶稣基督的教导不可能带来在历史上一切的影响。

此外，我们还可以看到有关“在基督耶稣里”的另一面。让我们以“在基督耶稣里”这概念来做测试。让我这么说吧，我来问你：“你知道自己是基督徒吗？”身为牧师，我经常与人坐下来谈论这个问题：“你认为自己是基督徒吗？”“你是基督徒吗？”很多时候，人们会说：“我希望我是。”“我很努力成为基督徒。”或“我认为是吧。”他们回答的时候，并没有立刻提到耶稣，这显示他们实际上并不了解“在基督耶稣里”的意思。他们不了解救赎是“在基督耶稣里”。

换句话说，我来问你：“‘在基督耶稣里’这句话有没有让你的生命充满活力？”我曾经问一些人：“你相信神会接纳你进入天堂吗？”我不知道你有否看过有关布道的书籍或受过布道训练。向人传福音的时候，为了确定对方的属灵状况，我们会问他们一个问题：“假如你今晚突然离开世界，去到神面前，神问你：‘为甚么我要让你进入天堂？’你会怎么回答？”就是这个问题。你听过这个问题吗？这是一个不错的问题，有助确定对方的真实状况。

你也可以换另一个方式来问这个问题：“假如你知道今晚就是你人生中的最后一夜，你有盼望吗？你认为神会接纳你吗？你的盼望是建基于甚么呢？”现在让我告诉你我通常会得到甚么答案。其中一个答案是：“我认为神是赦免人的神。我知道自己是个罪人，但我相信神的怜悯。”这个答案对吗？“我相信神会接纳我进入天堂，因为神是怜悯人、赦免人的神。”有一位法国怀疑主义者，他并不是基督徒，他过着放荡的生活。在临死之前，有人问他：“你相信神会接纳你吗？”他临终的最后一句话是这样的：“神会赦免我，因为这是祂的工作。”换言之，神是赦免人的神。

你认为神是位宽容的神吗？你认为祂只有怜悯，对罪视若无睹吗？你认为这种观点能改变任何人吗？让我给你说明。当我的孩子调皮捣蛋的时候，我也许会因为懦弱或懒惰而一直没有管教他们。假如我连续五次都是这样对他们说：“如果你再来一次，我就会这么做，我就会

把那个东西拿走。”换句话说，如果我所做的，只是一次又一次对他们的过犯视若无睹，我的孩子会改变吗？这只会使他们变得更顽皮。他们不仅不会改变，还会变本加厉。

神的怜悯并不是神让你进入天堂的理由。有人说：“我真的为了自己的罪而感到非常抱歉。”好，你确实为自己的罪感到非常抱歉，但你认为这样就能换取救恩吗？又有人说：“我真的已经非常努力，我已经竭尽所能了。”这是另一种答案。还有另一种答案，就是：“我过很严紧的生活。我相信神会让我进天堂，因为我的生活很严紧，我吃了很多苦。我确实曾犯错，但神会考虑到我的处境而从轻发落。”如果你这么说，你根本就不了解成为基督徒是甚么意思，因为真正的基督徒会这样说：“‘在基督耶稣里’，我已得拯救。‘在基督耶稣里’，我的罪已被洗净。‘在基督耶稣里’，我已蒙神接纳。离了耶稣，我一无是处。”

如果你明白神接纳你，单单是因为基督的缘故，你就了解甚么是福音。唯有“在基督耶稣里”，你才能得救赎。如果你充满罪疚感，你就并不了解“在基督耶稣里”你是完全的。如果你骄傲自大，觉得自己比其他人好；如果你认为神会带你进入天堂，因为你比其他人好，你还是不了解甚么是“在基督耶稣里”。如果你生活放荡，你却说：“神是赦免人的神，我知道自己所做的不对，但我觉得神会赦免我，让我上天堂。”如果你这么说，你还是不了解唯有“在基督耶稣里”你才能得救赎。神救赎你，让你得以过圣洁与公义的生活。

看哪，这是有关教义的实际测试。这个测试将真正的基督徒与律法主义者区别开来，它将相信正统基督信仰的人与其他人区别开来。有些人说：“耶稣并不是通往神的唯一道路，通往神的道路还有许多。良善的佛教徒与回教徒也正走向神那里。这意味着你并非单单靠恩典，只要有好行为，也能上天堂。”如果你认为耶稣不是通往神的唯一道路，你实际上就是在说：“人可以靠自己，不一定要靠恩典。”但如果你相信耶稣，你知道我们得救是单单靠着恩典。如果你相信唯有“在基督耶稣里”，你就不会再感到内疚，不会再看不起自己。另一方面，如果你“在基督耶稣里”，你就不会再骄傲自大、不会再自我膨胀——“在基督耶稣里”、“在祂里面”。神拣选你，因为祂早已为你成就一切。

最后，你“在基督耶稣里”拥有甚么呢？你的罪已得赦免，因为耶稣的宝血洗净了你的罪。我们稍后会再回来讨论这一点。我曾经在一篇很久以前的讲道中读到一句话，最近几年这句话仍深深刻在我心里。这句话说：“停下来，想一想，你的罪已得赦免是甚么意思。”停下来，想一想吧。你会发现圣经告诉我们，我们离了耶稣基督，就永远被驱逐。从某种意义上说，你会永远被下在监里，永远无法脱离。即使你被神驱逐一万年，也无法还清你的罪债。你的罪债就是这么庞大。耶稣基督在十架上被折磨多个小时，受尽无限的痛苦，因为祂失去了无限的爱与无限的关系，因此祂完全还清了我们的罪债。

难道你看不见要还清所有罪债是多么艰辛吗？你们想要为自己赎罪的人，难道不知道这是不可能的吗？在你的人生中，有些事情是你努力要达到、努力去做，但却永远无法达到、永远无法做到的。你们有些人因着各样事情而感到内疚，因此才会到教会去。这并不是理由。因为如果你为着各样事情而感到内疚，你就会错过这最重要的关系。难道你还不知道吗？即使你对神说，你愿意在地狱里待一万年来赎罪，来赎你一生中所犯的罪，一万年也是不够的。你还看不见吗？靠着自己是完全不可行的。然而，在基督耶稣里”，你的罪已完全得赦免——彻底得赦免。

可怜英国国王亨利五世，在一场重大的战役之前祷告说：“主啊，求祢赦免我，我已竭尽所能去做我该做的事。你知道我以自己的财富，每天赈济五百个乞丐，给他们食物。我又兴建大教堂，请来六千名牧师向你祷告。我做了这一切的事。主啊，求祢赦免我。”可怜的亨

利啊。你知道我很喜欢他，他当时其实并不是很年长，如果他有机会碰上马丁·路德多好。马丁·路德必定会把以弗所书 1 章 7 节指给他看：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”在接下来的一周，努力活出“在基督耶稣里”这句话吧。你可能需要一点时间，你会开始从神的角度去看事物，遇到逆境时也不会沮丧。在接下来的一周，试试每天活出“在基督耶稣里”这句话，看看会发生甚么事情。我给你这个挑战。因为我爱你，所以给你这个挑战——“在基督耶稣里”。

我们一起祷告。

亲爱的父神，求祢帮助我们活出“在基督耶稣里”这句话，帮助我们看见我们在祢里面所拥有的一切。主耶稣基督啊，求祢帮助我们看见我们在哪方面忘记了“在基督耶稣里”这句话。求祢帮助我们看见我们在哪方面仍然充满内疚、骄傲、放荡、不顺服，以及在哪方面看不到在祢里面我们是完全的。求祢向我们显明这一切，帮助我们得着能力行出来。我们这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿们！

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 我们的赎价（1）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们会继续探讨“从外到内的救恩”（神的作为）这个系列。今天我们看“我们的赎价”第一部份这个主题。

我会再次从以弗所书第1章开始读起。我们会详细说明，并花多一点时间去思考这个题目。在上个节目中，我们开始读以弗所书第1章。我们提到以弗所书1章3到14节，在希腊原文中其实是一句颇长的句子，所以它的含义极其丰富。保罗以这段陈述向我们阐明神拯救我们的全盘计划。虽然我们今天只会讨论第3至5节，但我会读出第3至14节。

以弗所书1章3至14节，保罗说：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

这是神的话语。

我们刚刚开始看以弗所书开头的章节。让我提醒你，这段经文是关于“得救”这个主题的。“你得救了吗？”这个问题可以显示你住在大城市里有多久。你在大城市生活越久，对这个问题就越感到不耐烦。在大城市中，有些事令人很烦躁，谈论“得救”这个话题就是其一。至少在一些西方社会里，谈论“得救”这个话题，或者问“你得救了吗？”，又或者说“我得救了”，都被视为非常肤浅、思想狭隘、毫无深度。但圣经告诉我们，实际上“得救”这个概念，是人类思维能想到的最丰富、最深、最广的现实。我刚刚读出的整句经文，所说的就是那叫我们得救的福音。在第13节，保罗说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音……。”这就是保罗在第3至14节向我们说明的信息。然而，保罗是以一种特别的方式向我们说明，就是从神的角度来说明。

有一次，我花了四、五天参加一个会议，与会者全是教会植堂的同工。其中很多都在异地的文化中植堂，进行跨文化宣教工作。很多与会者都表示，最能彻底改变人、对生命产生革命性改变的，莫过于在一个非土生土长的文化中生活。住在大城市的人对这一点或许有所认知，但大多数的人确实不太清楚。在一次聚餐中，有几个在非洲生活了十年，在那里植堂的美国人说：“最能彻底改变人的，莫过于在另一个文化中生活，因为你从未意识到，原来自己有如此强烈的民族优越感。”民族优越感是怎么回事呢？那是指你与你的族群共同拥有的整套价值观。

我们有各式各样的多年累积下来的行为标准，例如甚么是灵活、甚么是呆板；甚么是粗鲁、甚么是斯文；甚么是恭敬、甚么是轻慢；甚么是得体、甚么是失礼，诸如此类。最能彻底改变人的，莫过于在另一个文化中生活，而那里没有任何人与你有共同的行为标准。这意味着你每天都面对挑战，你要检讨你一向认为是理所当然的事。你认为你族群的观点，在每个范畴里都必定是正确的，你一向都认为这是理所当然的事。那些与会者指出，直到你面对跨文化生活的时候，你才开始用脑筋去思想。对于那些没有经历过跨文化生活的人来说，这是令人惊讶的事，但他们言之有理。因此，除非你到另一个地方，在那里你所有的假设都受到排斥和挑战，否则你真的不明白成为一个深切反省、深思熟虑的人是怎么回事。

在他们每天所面临的挑战当中，有些是挺有趣的生活琐事。美国基督徒作家伊莉沙伯·艾略特（Elisabeth Elliot）曾在南美洲厄瓜多尔的森林地带宣教。她所描述的一件琐事，完全可以说明这种情况。她观察到与她一起工作的奥卡印第安人患上感冒时所做的事情，令她感到很有趣。那些印第安人擤鼻涕的时候，是怎样处理的呢？他们会把两根手指，放在鼻孔下，把鼻涕擤到手指上，然后他们就走进树丛去弄干净。当时，伊莉沙伯·艾略特与一些印第安人谈到这件事情。她向他们解释说，他们把鼻涕擤到皮肤、手指或手上的做法，对于她这个来自异地的人来说，真的令她大吃一惊。他们说：“你们会怎样处理呢？”她说：“我们不会用手指接触鼻涕。”他们很好奇地说：“啊，这可能是文明的重大突破吧。告诉我们怎么处理吧。”于是她便把一件现代文明产物展示给他们看，那就是一条手帕。她拿出一条手帕，说：“你把鼻涕擤到手帕上面。总之，鼻涕不会碰到你的手指。”他们说：“那好！你接下来会怎样处理你的手帕呢？”她说：“你就把手帕放回皮包或口袋里。”他们说：“你的意思是，你不会用手指接触鼻涕，然而你却把它保存起来吗？”“噢，厉害！那真是有文化。那很棒啊！然后你怎样处理它呢？”她踌躇地说：“嗯……”你知道的，她从来没有想过这一点。

进行跨文化接触，意味着你要成为一个会深切反省的人。你思考每一件事。你必需思考每一件事。你开始明白：“我对事情有很多假设，它们都是愚不可及的。”你在另一个文化中生活，后来回到自己的文化里，你会发现你真的不属于那两个文化中的任何一个。为什么？因为你已经变得深思熟虑，不会再不加思索的作出本能反应。以弗所书的信息让我们不再继续从人的角度去思考生命，不再从人的角度去思考在我们身上所发生的事。以弗所书并不是要处理民族优越感的问题，但你可以说，它处理终极的民族优越感，就是人类中心主义。换句话说，它处理我们一直以来都坚持从人的角度去看事物这个事实。我们总是从人的角度去理解每一件事。我们有各式各样的假设，令自己成为宇宙的中心。你们很多人在挣扎，因为你们总是仅仅以自我为中心，令一切事都围绕自己转。

举例说，如果神不以你认为合理的方式去处理事情，如果祂没有赐给你一些你觉得自己真正需要的东西，如果祂不按照你的计划行事；如果以人的标准来看，以你的标准来看，神好像残忍地对待你；如果以人的标准来看，以你的标准来看，神好像不公平，那么，你就会说：“神根本不知道自己在做甚么！”以弗所书不会让我们以这个角度去看事情。以弗所书并不是以你的角度去看事情。相反，以弗所书不断在说：“从神的角度去看才是真正的角度。”经文不断挑战你们以“人”为中心的思想，挑战你们以“人类中心主义”的概念去判断事情。

首先，我们在上个节目已讨论过，以弗所书如何显示这一点。以弗所书 1 章 3 节指出：“如果你是基督徒，那么你在基督里已经领受了各样属灵的福气。”每一个人都会说：“好，很奇妙。我是基督徒，我已经领受了这些福气。”为什么你已经领受了这些福气呢？原因是甚么？第 4 节说，“因为”——你在基督里领受了这些福气，是因为神拣选了你。经文说：

“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁。”要记得“圣洁”这个词的意思是：“分别出来”。从神的角度来看，不是你将自己分别出来，然后神拣选你，并且爱你。不是！而是神爱你，祂拣选你，然后你才把自己分别出来。这一点显而易见。

对我们来说，事情并非如此。从我们的角度来看，在我们记忆中的基督信仰，就是我们很难才得以相信。我们认为自己必需尽很大的努力，研读圣经、不断思考、不断挣扎，我们还知道要付出很大代价；但我们仍努力寻求神、寻找祂、竭力亲近祂，并选择祂。可是，从神的角度来看，纵使你不断挣扎和努力寻求，却并不是你在寻求祂，而是祂来寻找你。唯有神来寻找你，你才会去寻求祂。只因为神寻找你，所以你才寻求祂。只因为神寻找你，赋予你力量，使你能寻求祂。你觉得这是一种侮辱吗？你明白吗？你之所以成为基督徒，确实单单因着恩典，不是因为你做了甚么，不是因为你很努力，也不是因为你洁净了自己的心灵，一切都完全是因为神拣选你、神寻找你。如果这么说使你感到厌烦和不安，我恐怕你需要一次跨文化的体验。

你们总是把每一件事都看为全人类的假设。全人类都有这些与生俱来、不假思索的假设。他们没有深切反省，甚至从没有想过。圣经却强调你要去思想。以弗所书不断强调你要从神的角度去判断事物。因此，在某意义上，以弗所书把你带到高处，让你俯视。你知道的，你可以住在一个城镇里，一辈子住在一个地区，而且很熟悉那个地方；可是，如果你从没有试过从空中俯视那个地方，在某意义上，你总无法完全了解那个地方。你可能已经住在那里很多年，但若有人把你带上直升机，领你到山顶去，往下俯视，这将会是你平生第一次看到那里的一切是如何拼凑起来的。你会以一个崭新的方式去认识那地方。不但如此，那里的全貌令你赞叹不已。这就是为什么你从来不曾看保罗所写的其他书信或圣经的其他书卷中，看到作者如此不时停顿记述中的文章，不住发出赞美的原因。

保罗在他的论述中，突然说出这样的话：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他……曾赐给我们……”。你要知道，这是一封信，是写给各教会互相传阅的信，但保罗实在不能自己。你知道为什么吗？因为那恰恰是你站在山顶时的感觉。你总是满怀激动地写出所看到的景物——你十分惊奇，惊讶万分！那地方的全貌令你赞叹不已！如果你愿意攀上山顶，这意味着你愿意听从神的话，将人的观点置诸高阁，放下抱怨，因为从人的角度来看，似乎一切都并不合理，也不公平。可是，如果你希望获得跨文化生活的体验，如果你希望可以从神的角度去看事物，你就要读以弗所书。你必需听从书中的训诲，顺服并且等候，直到你看见将会发生的事；等候直到你看见它怎样改变你；等候直到你看见它怎样领你离开民族优越感的思维。

首先，圣经告诉我们这一点，向我们说明神如何看我们的救赎。在上个节目中，我们称它为“拣选的教义”。以弗所书 1 章 3 节说：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”接下来，保罗为了确保我们明白经文的重点，他说：“又因爱我们……预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”保罗为了让你更清楚明白经文的重点，在第 11 节，他又说：“我们也在祂里面得了基业；这原是那位随己意行、做万事的，照着他旨意所预定的。”

让我们把拣选的教义分为四个命题。接下来，如果有时间的话，我们会看看如何实际应用，分析这个教义如何影响我们每天的生活模式。以下是这个教义四个命题：

一、 你无法使你自已成为基督徒

首先，我们在上个节目已提到，经文清楚说明，从神的角度来看，也就是从正确的角度来看，你无法使自己成为基督徒，乃是神使你成为基督徒。没有任何人可以使自己成为基督徒。如果你是基督徒，你之所以能成为基督徒，完全单单是因着神的恩典，你绝对无法骄傲或感到优越。

在歌罗西书 1 章 6 节，保罗说：“这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果，增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。”请听，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子，福音就在你们中间结果、增长。成为基督徒意味着甚么呢？我想你们很多人都会这样承认，并且说：“我这一生都认为自己是基督徒，我认为成为基督徒的意思，就是做一个良善的人。”嗯，真的是这样吗？举例说，有一位弟兄分享见证时说：“我对基督信仰以及自己的生命感到疑惑，因为我认为耶稣只会接纳良善的人，祂只想得着良善的人。”我们很多人从小就接受这样的教导：我们认为成为基督徒的意思，就是要成为良善的人。保罗说：“直到你们知道一切都是出于神的恩典，福音才会在你们中间结果子。”一切都完全是“出于恩典”。你知道基督徒是甚么人吗？对基督徒而言，“恩典”不再只是空谈而已。保罗说：“自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子，福音就在你们中间结果。”当你说：“一切都出于恩典”，就从那一天开始，你便明白神丰富的恩典。

当保罗说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”他的意思是，“因为神拣选了我，所以我今天能相信祂。这与我里面所有的内涵无关。神拣选了我，并不是因为我比别人好，或因为在我里面有更优越之处。神敞开我的眼，使我能看见。”在约翰福音第 6 章，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”这就是第一个命题。我们在上个节目已谈过这一点，在此不再详细讨论。“拣选的教义”的第一个命题就是：你无法使你自已成为基督徒。

二、 神先改变你的心

我们来看第二个命题。经文教导我们，因为你无法渴望神，所以神要先拣选你。你无法渴望神。圣经没有一处说道：“人类无法选择神。”在你里面有一个“小小的选择装置”，它并没有甚么不妥。我不肯定你那个“小小的选择装置”是怎样的。圣经称它为“意志”。有些人称它为“自主能力”。你的“选择装置”并没有甚么不妥，它完全运作正常。事实上，每一天你都在选择你最想要的东西。曾经有一位老师告诉我，当人作出选择的时候，只会选择当时最想要的东西。

有人会说：“不对！这说法完全不对！我并不想跟我的女儿去公园，我真的只希望留在家看报纸。但女儿想我一起去，所以我就去了。你看，我做了一件我不想做的事，我选择了一件我不想做的事。”但事实并非如此。你希望讨好你的女儿，过于想留在家看报纸，否则你不会跟她一起去公园。换句话说，你希望避免惹怒你女儿所引起的不安，过于想得到看报纸所带来的畅快。事实上，人只会选择当时最想要的东西。有人会说：“可是，有人用枪指着我的头说‘你要做这一件坏事，否则我会杀了你。’所以我就做了。我不想做的，但那人强迫我去做。我没有选择我想做的事情，却选择了我最恨恶的事情。”不对！你不是没有选择的余地。你正是选择了你最想要的东西。你想活着，过于你不想做那件坏事。在每一个情况中，你的选择装置都没有不妥。你总是选择你最想要的东西。

因此圣经教导我们，除非神改变你的心，否则你永远不会顺服神的权威。在上个节目中，我尝试说明这一点，现在让我详细解释一下吧。圣经中并没有一处说：“人没有自由意志。”有人会说：“噢！你不相信自由意志吗？你不相信任何人都可以在良善与邪恶之间作出选择、在顺服神与叛逆神之间作出选择吗？”曾经有人对我说：“你相信没有人真正拥有自由意志，而神只是预先拣选一些人。但我却相信自由意志啊。”不对！不对！你并不明白。我也相信自由意志。圣经教导我们，人有选择权。你的“选择装置”完全运作正常，只是你的欲望有所偏差。你可以选择神，但你无法渴望神。因此，你总不会选择神，除非神改变你的欲望。

在上个节目，我以狮子作为例子来说明这一点。如果你让狮子在燕麦片和肉之间作出选择的话，即使你给狮子选择一千次，牠都会选择肉，因为牠是肉食动物。我曾引用一个令人恶心的例子作说明：如果我的右边放了一块汁多味美的牛排，左边放了一个外面包着动物粪便的油炸猴子脑，你有能力把那两个东西都吃下，但你大概不会选择猴子脑。为什么不会呢？因为你觉得恶心。即使给你选择一千次，你都会选择牛排。罗马书第8章说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服。”除非神改变你的心、除非耶稣改变你的心，否则你永远都会厌恶神的律法。

我听过很多人说：“我不是基督徒，但我相信十诫啊。我并不厌恶神的律法。”我这样回答：“你不介意那些原则，但请你注意，也看看自己。你会诚实待人，但到了一个地步，一旦你发觉这样做会令你失去生活的自主权，当你无法再掌管自己的生活时，你就会开始逃避十诫。基本上你很喜欢十诫，但圣经告诉我们，你真的无法走到神面前说：‘我会无条件遵守十诫。无论在任何景况，我总会遵守，即使要了我的命、即使丢了工作、即使一切关系都破裂，我也必定遵守十诫。我必定不会说谎、不会做出污秽的事。我必定不会做出这样的事。’”你是这样喜欢十诫吗？人们没有这样做，对吗？你知道为什么吗？如果基督没有改变他们的心，他们根本无法这样做，因为这不仅是把十诫当作道德原则。实际上，这表示愿意服在律法之下，把掌管自己生命的主权拿走，交在律法颁布者的手中。可是你根本无法办到。因为你无法办到，你便无法去到耶稣基督面前，除非神敞开你的心灵。

使徒行传 16 章 14 节给我们一个很好的例子来说明这一点。经文描述保罗遇到一个女人名叫吕底亚，并向她传道。使徒行传说了甚么？经文说：“主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。”神开导吕底亚的心，叫她留心听保罗所讲的话。先“开导”，然后才“留心”。你看见吗？先“吸引”，后“来到”。耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”耶稣并没有说：先“来到”，然后才“吸引”。“吸引”是“来到”的基本条件，而不是“吸引”出于“来到”。

现在你知道问题是甚么吗？当我对人们这样说：“对于你来说，这是很奇妙、很甘甜的事。”最使人困惑的是，他们总会想到其他人。神藉着恩典拯救你，但你却无法为这事实而欢喜快乐，因为你只是环顾四周说：“知道了、我知道了。我知道我能成为基督徒，是因为神吸引我。我完全明白这个概念。我知道因为神的恩典，我才能成为基督徒。但那些不相信的人又怎么样呢？难道神没有吸引他们吗？那好像不太公平。”

对于这个问题，圣经怎么响应？对于这个问题，你知道圣经总是怎么响应呢？圣经的答案非常幽默，那就是：“少管闲事！”请注意，在约翰福音 21 章中，那真是一个幽默的情景。在约翰福音的结尾，耶稣到彼得那里，对他说：“彼得，让我告诉你。你将会殉道。因为你承认我的名，因为你成为传道者，因为你作我的使者，因此有一天，人们将会来把你带走，把你杀死。你将会被处死。”这里的描述真的很滑稽。你知道彼得对耶稣的话有甚么反应

吗？彼得看见约翰在那里，便问耶稣：“约翰将来如何？”这实在很好笑的！耶稣说：“彼得，你将会被处死，你将会被杀。”彼得却说：“嗯，约翰将来如何？他将来如何？”换句话说，彼得的意思是：“在我评估这是否公平之前，耶稣啊，我希望知道你会怎样对待每一个人。”耶稣说了甚么？耶稣对彼得说：“与你何干？”圣经用了一个婉转的方式说：“少管闲事！”

你听过《纳尼亚王国传奇》（Narnia Chronicles）这本书吗？故事中的狮子——亚斯蓝（Aslan）象征耶稣基督。书中多处讲述故事中的小孩子问亚斯蓝：“那么，她会怎样？他又会怎样？”亚斯蓝回答说：“亲爱的，我只告诉你有关你自己的事。我为什么要把每一个人的事都告诉你呢？相信我吧。我满有爱心和怜悯，我处事公正，也充满智慧。你知道的，我比你更有爱心、更怜悯、更公正、更有智慧。我不会告诉你有关其他人的事。”所以，如果我对你说：请听！基督信仰和其他每一个宗教的分别在于：佛教徒只要遵从佛教的法则，就能成为佛教徒。这只是在守法的问题。伊斯兰教徒只要遵从伊斯兰教的法则，就可以成为伊斯兰教徒。儒家的信徒只要遵从儒家思想的法则，就能成为儒家的信徒。人本主义的信徒只要遵从人本主义思想的法则，就能成为人本主义的信徒。但基督信仰却截然不同。基督信仰与那些宗教是两码子的事，两者之间存在根本的差异。你能成为基督徒，是因为神临到你那里，开你的眼，使你意识到自己是个罪人，并且让你知道耶稣为你死在十字架上，让你明白耶稣已经为你成就了一切。耶稣已经成全了神的律法。耶稣已经背负了你的惩罚。祂已经满足了一切要求，成就了一切。耶稣开了你的眼，说：“你不需要做任何事。我已经为你成就了一切。你不能使自己成为基督徒，是我收养你到我的家里。我拣选了你，使你得儿子的名分。”

可见基督信仰是何等与众不同啊！如果你坐在那里，你无法为此欣喜雀跃，你无法为此欢喜快乐，你就不会说：“真的难以置信！太奇妙了！”相反，你只会说：“那个人会怎样呀？这个人又会怎样呀？”但耶稣说甚么？耶稣说：“亲爱的，我不会告诉你其他人的事。”你们很多人无法享受恩典的甘甜，是因为你们是爱管闲事的人。我完全明白这是怎样一回事，因为这也是我心里的第一反应。每一个人都是这样。你明白神恩典的甘甜吗？

三、 神的爱总是居先的

这是第三个真理。神恩典的甘甜在于神的爱总是居先的，因此神的爱是无条件的。还记得浪子的比喻吗？浪子回家要向父亲认错。圣经怎样描绘那位父亲呢？还记得那个浪子吗？那个浪子无所不为，在他回家途中，圣经这样描述他的父亲：“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。”这时候，浪子还没来得及开口说话。经文说：“相距还远”，这正好刻画拣选的教义。神等不及了……那位父亲不会只呆在门廊说：“只要儿子愿意卑躬屈膝向我认错，我会很乐意与他亲嘴。我会乐意接纳他，也会乐意向他展示爱。”相反，在儿子认错之前，父亲已经拥抱他，让他容易去认错。你要知道，向一个高高在上、板着脸的人认错是多么困难啊。那位父亲怎样做呢？他不是对儿子说：“你先认错，然后来到父亲的怀抱。”不是这样！是父亲先把儿子拥进怀里，然后让儿子认错。你看，父神爱你，好让你悔改。父神临到你那里，拥抱你，亲吻你，为的是向你表示：“我已经准备好听你要说的话。”神让你悔改，你便能悔改。父神的爱永远是居先的，父神的爱是进取的，父神的爱是坚定不移的。父神的爱犹如突袭一样，祂以爱抓住你，突然向你猛扑过来。

我们来到这个真理的第四点。首先，你无法使自己成为基督徒；第二，因为没有人能到神面前来，所以神要先改变你的心；第三，神的爱是居先的。这份爱是进取的，这份爱是坚定不

移的、甘甜的。你必须体验那份甘甜，不要失去那份甘甜，不要因为你在疑惑：“神到底怎样对待每一个人？”而失去那份甘甜。

四、 你是蒙神拣选的

第四，你是神所预定的，你是蒙神拣选成为圣洁的。这意味着，如果你真的已经接受了基督为救主，祂就不会离弃你。但这并不表示，一旦你意识到神已经赦免你的罪，你便可以故态复萌，胡作非为。因为如果有人说：“我已经失去了我的积极性……因为我去教会，听见牧师这样说：因为神的爱是白白的、是神赐给我们的恩典。既然一开始我们就无法赚取父神的爱，那么之后我们也无法失掉祂的爱。既然一开始我们就不配得到父神的爱，那么之后我们也不会不配得到祂的爱。因此，当一个人得救，神说：‘我的羊认得我的声音。’耶稣说：‘他们也跟着我……他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去……谁也不能从我父手里把他们夺去。’我听牧师讲道的时候，听到这一点，当我一知道我不会失去我的救恩时，我便失去过美善生活的积极性了。”任何人说出这样的言论，就表示唯一驱使他行事的动力只是胁迫，只是害怕被击打。

如果你说：“你看，我已经没有任何动力去过美善生活了。因为我以前认为，如果我做出越轨行为，父神就会击打我，祂会惩罚我，祂会离弃我。现在，我已经再没有任何动力了。”你根本从一开始就没有作基督徒的动力。你并不认识恩典。在爱的关系中，我们的动力不该是因为害怕对方会打你；如果你所建立的关系是这样的话，那就是所谓的虐待关系。很多人都是因为这种关系而接受辅导。女方会说：“唉，你要知道，我嫁给这个男人，在这段关系中并没有任何爱，我所作的一切事，都是出于害怕。如果我不照着丈夫的要求去做，他就会打我。”这并不是婚姻关系，只是虐待关系。我们发现，如果那位丈夫的双手被铐起来，无法再打妻子的话，那位妻子便不再有动力去做任何事了。这正是你所说的情况。当你说：“现在我发现我不会失去我的救恩，我再没有动力去听从神、服从诫命、成为圣洁的人了”，情况也是一样。身为基督徒，你唯一必须有的动力就是你要说：“看看神为我所成就的事，我可以为祂做甚么呢？”

有些人说：“没错，圣经是这样说：‘我的羊认得我的声音，……他们也跟着我……我又赐给他们永生，谁也不能从我手里把他们夺去。’但你看，我们仍然有自由意志，所以我们仍然可以离开耶稣啊。我的意思是，没有人能把耶稣夺去，但如果你真的背弃耶稣，如果你真的悖逆耶稣，你仍然会失去你的救恩。”你要明白，牧羊人的工作是要保护羊群，不仅防止野狼、盗贼的侵袭，还有防止羊群做愚蠢的事。我的意思是，如果牧羊人回家，而监工说：“喂，我当初给你一百只羊，你只带回九十七只。”牧羊人回答说：“对呀，我失去了三只羊。”监工说：“你甚么意思呀？你失去了三只羊？你的工作是要保护羊群。”牧羊人说：“我保护羊群免受野狼和盗贼的侵袭，但那三只羊，是牠们自己走掉的。牠们蠢，你也不能怪我。”

监工会说：“我当然可以怪你。那就是为什么我们需要牧羊人呀，笨蛋！你必需保护羊群安全无恙！我把羊群交在你的手里，甚么也不能把牠们夺去。”既然耶稣是你的牧羊人，无论你怎样摇摆不定，祂仍继续保守看顾，使你的心紧靠着祂。你要明白，这个教义并不是说：“你得救了，便可以胡作非为。”这个教义是说：“你若真的尝过主恩的滋味，无论你经历多少次意志消沉的时刻，你也总会回转。你总会竭尽所能，追求成为圣洁、无有瑕疵，因为神拣选你成为圣洁、无有瑕疵。”

没有甚么比“拣选的教义”更能解决以下这三个问题。首先，“拣选的教义”完全除去人的自怨自艾。你是否过于自卑？你在晚上辗转反侧，无法安睡，因为你害怕自己不配吗？你看看神为你所成就的一切吧。这一份爱不在于任何原因；神爱你，只单单因为祂爱你。因为祂爱你，你不会失去这份爱。即使你做任何事也无法毁灭这份爱。这份爱确实可靠。神在众星被造之前已深爱着你。来把你的固执，把你的自怨自艾，把一切都带到这爱里，并且说：“众星可以从天上坠落，但神的爱却永远长存。神得胜的恩典使我成为圣洁。这事必然成就。我的所有问题、所有的罪、所有坏习惯，以及我心里所恨恶的一切，在神得胜的恩典之下，最终都会化为乌有。因为神的恩典确实可靠，祂对我的爱是无条件的，是建基于祂自己的完全，因此，祂会塑造我成为伟大良善的人。”

“拣选的教义”不仅除去人的自怨自艾，也除去人的自我膨胀。你之所以成为基督徒，不是因为你的学位，不是因为你的家世，不是因为你的决心，也不是因为你愿意降服。不是这些原因，完全单单是因为神乐意拣选人。圣经特别提到：“神却拣选了世上愚拙的... 世上软弱的... 拣选了世上卑贱的。”你还记得吗？哥林多前书第1章告诉我们，神好像特别喜爱拣选愚拙人，唯一的原因是，祂喜爱愚拙人。圣经说：“神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧”。

最后，“拣选的教义”也除去人的自怜。“拣选的教义”不仅除去人的自我怨恨、人的自我膨胀，也除去人的自怜。圣经记载有一个人愿意变卖一切所有的，为了买一块地。你还记得吗？那是因为在那块地里有一颗很贵重的珠子，那块地藏有珍宝，是吗？那人愿意变卖一切所有的，是因为他知道那块地的价值远远超过他所付出的代价。一个人若知道自己是个罪人，但却完全藉着恩典得救，他便不会再为自己感到可怜。你不会为自己感到可悲，因为无论你经历甚么苦难，无论你面对甚么问题和困难，比起将来要成就的一切，都算不了甚么。将来必然成就的事，全然超越神所吩咐你去承受的一切代价。如果你明白你得救是单单靠着恩典，你便能体会以下这首诗歌的歌词：

“并非我选择了祢，主啊，因为那不可能；
若祢没有拣选我，这颗心仍然拒绝祢。
在祢面前，我心无一物，唯独渴望祢丰富恩典；
我晓得我若爱你，必是因为祢先爱我。”

让我们一同祷告。

亲爱的天父，当我们来到祢面前，将心身灵献上给祢，求祢使我们从心底里向祢献上赞美，颂赞祢荣耀的恩典。奉主耶稣圣名祈求，阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 我们的赎价（2）

亲爱的听众朋友，您好；弟兄姊妹，主内平安，今天我们会继续探讨“从外到内的救恩”（神的作为）”这个系列。今天我们会讨论“我们的赎罪”第二部分这个主题。

我们来看以弗所书 1 章 7 节，我会读出这一节经文。我们在这个节目和接下来的两个节目中，都会查考这一节经文，以确保我们清楚明白这节经文的属灵含义。

以弗所书 1 章 7 节这样记载：

我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。

你知道这是一节既丰富又美妙的经文。这节经文实在太丰富、太美妙，以致我们无法一次就完全理解它的含义。

“救赎”是什么？

在上两个节目中，我们讨论过这节经文开首的几个字——“我们藉这爱子”。我们看到在基督信仰中，一切赎罪、一切拯救都是藉着基督耶稣，而不是靠我们自己。今天，我将会花一点时间去探讨“救赎”这个词。经文说：“我们藉这爱子得蒙救赎”。“救赎”是一个相当普通的词语，然而，它是基督徒能够认知和拥有的一个最宝贵的词语。救赎是“蒙拯救，罪得赦免”的意思。

在之前的节目中，我稍微提到《奇幻城市》（*The Fisher King*）这部美国电影。《奇幻城市》是关于一个电台清谈节目主持人的故事。故事讲述有一个情绪不稳定的人打电话到那个清谈节目中，因为节目主持人的言论刺激了那个人，于是那个人挂了电话后便带着枪，到一家饭店里射杀了很多人。这个故事描述那个节目主持人如何处理他的罪疚。

这部电影挺有趣，非常好看。戏中的节目主持人是由美国著名演员杰夫·布里奇（*Jeff Bridges*）饰演的，他在戏中说道：“我真的希望可以交罚款，然后回家去。”可是，他得不到宽恕，也无法赎罪。整部电影讲述他在这个过程中遇到一个男人；那个男人因为妻子被杀，一生就此被毁掉了。那个男人的妻子被杀，正是因为那个节目主持人的轻率言论所引致的。那个节目主持人设法帮助那个男人重整生命。在这个过程中，他拯救了另一个人的生命。最终故事结局圆满，皆大欢喜，因为那个节目主持人得到救赎了。他付了自己的赎价，除去自己的罪疚。他已经为自己赎罪，这一点显而易见，因为电影结局圆满，皆大欢喜。这就是美国好莱坞电影中所描述的救赎。我们可以靠着运气而为自己赎罪——或许有一天我们正好遇到一个无家可归的人，又或者碰巧闯入一个人的家里，无意地发现一个人正企图自杀，于是救了他一命。这样，我就得到救赎了。这是好莱坞式的救赎。

至于文学作品方面，我猜想因为作家不用担心票房问题，所以他们可以写实一点，像英国大文豪莎士比亚（*Shakespeare*）一样。莎士比亚有一出著名的戏剧，名叫《麦克白》

（*Macbeth*）。剧中有一段很精彩的情节，描述麦克白夫人因为协助丈夫杀人而充满罪疚。那罪疚感使她精神崩溃了。她看着自己双手的时候，总是看到手上血迹斑斑。她说：“走！

可恶的污迹！……所有阿拉伯香料也无法使这双小手散发香气。”麦克白看着他的妻子，然后跟医生说了以下这段精彩的台词：

“唉，难道你不能从她记忆中拔去内心深处的忧伤，用一些能使人忘记一切又甘甜芳香的灵丹妙药来洁净她的内心，挪去一直重压她心头的危险东西吗？”

如果我放胆这样做的话，这篇讲道的题目应该叫做《使人忘记一切的灵丹妙药》。那正是麦克白想要的东西。我们可以做什么使自己得到赦免呢？医生转身对麦克白说：“没有什么灵丹妙药可以医治这种病。还是要病人设法自救。”

你们经常会在文学作品中看到这样的描述。美国著名小说家福克纳（Faulkner）有一部小说名叫《修女安魂曲》（Requiem for a Nun）。小说中有一名出身低微的黑人保姆，名叫南茜，她多年前曾在美国南部一个显赫家庭当保姆。在小说的结尾，故事情节出现了令人意想不到的大逆转。这个黑人妇女因她所犯的罪而被定罪——她被判谋杀罪。虽然她犯谋杀罪而被判死刑，且即将处决，但她与耶稣和好了。故事提到另一个住在美国南部的女人，名叫谭波儿，她虽然没有被定罪，但心里却充满自我怨恨。她厌恶自己的婚姻，也厌恶自己的生命。她厌恶她自己。最后，这位既自由又富有的女人谭波儿来到那位贫穷、被定罪的女人南希面前，问她说：“你怎能如此安然？为什么你能拥有这份平安？”南茜回答说：“你不得信，我已经与耶稣和好了。”南茜被带出去的时候，谭波儿转过身来，说：“如果没有人赦免我，我就注定要下地狱了。”

在文学作品中，我们再三看到，人无法除去自己的罪疚。你不可能用什么“使人忘记一切的灵丹妙药”去除掉自己的罪疚。你也不可能无意中碰见一个无家可归的人，并发现如果你救了他的命，你就会得到救赎。

“救赎”的意思是“付上赎价”。

圣经说：“我们藉这爱子得蒙救赎。”我请大家思考一下“救赎”这个词。“救赎”是什么意思呢？大体上说，“救赎”的意思是以一种普遍的方式去挽救、拯救。可是，“救赎”这个词在希腊文里的意思是“付上赎价，将被囚禁的人释放出来”。所有希腊文词典解释这个希腊文 *lutron* 的意思时都是指“赎价”。

你看，“救赎”的意思就是“赎价”，而“赎价”这个词有两方面的意思。一方面，它指到有人被囚禁、被辖制、被奴役。另一方面，它指到我们可以透过交换，将那个人从奴役中拯救出来，这需要付上代价。

以往，在一些低成本制作的商业电影和电视剧中，总有以下这个老旧的情节：就是一个英雄和一个恶棍对决，那个恶棍力图打败那个英雄，于是掳去英雄的爱人，然后让人捎信，说：“你若不投降、归附我的权势，阿哈！这个人就遭殃了。”剧中的情节总是英雄自己出面，向恶棍投降，让爱人得到释放。在这种情况下，这个英雄就成为“救赎者”，成为“付上赎价的人”。因此，“救赎”这个词有两方面的意思：一方面，有人被囚禁、被奴役；另一方面，有人透过交换，成为替代，付上代价。

明白“救赎”这个词的基督徒都知道，在耶稣基督所有的名号中，没有比“救赎主”这个名号更宝贵。如果你明白“救赎”这个词的真义，便知道它告诉我们两个道理；现代人都不太愿意相信这两个道理。我在这个节目中讲述第一点，第二点则留待下一次再谈。

我们是被囚禁的，需要一位救赎主。

现代人都不太愿意相信这两个道理。今天，我们来看第一点。很多人经常到教会聚会；不知何故，他们总是继续到教会去，总是继续到同一家教会聚会。他们到教会聚会，听了一些道理，并且继续回到那家教会去，然后说：“这很有意思！基督信仰很有意思；也许我需要基督信仰，也许我需要基督。”然而，你看自己是受害者，因此需要一位帮助者，这是一回事；而你看自己是被辖制、被捆绑、被囚禁、被定罪的罪人，因此需要一位救主，却是另一回事。

多年来，我曾辅导过许多人。在辅导的过程中，我总是听到受辅导的人这样说：“因为我受很多苦，所以我成为一个罪人。”可是，圣经说：“因为你是个罪人，所以你受苦。”到底是哪一个在先呢？我的意思是，首先，你需要救赎，需要有人付上赎价，这样你的罪才能得到赦免。你需要的不仅是一点小小的帮助而已。你已经被囚禁，你需要的不仅是一点小小的帮助，而是需要一位为你付上赎价的人。你需要一位救赎主。

我猜想在听众朋友当中有很多人会这样说：“你所说的许多道理我都蛮喜欢，可是，你往往说得太吓人、太严重了！你说得好像我们随时都会掉进地狱里。有人曾经对我说：“根据你的定义，我真的不知道自己到底是否基督徒。”他们说：“根据你的定义，我不知道自己是否重生得救，也不知道自己是否基督徒。可是，我愿意承认我有缺点，我愿意承认有时我也会犯罪；但坦白说，我不觉得自己被捆绑，不觉得自己像个奴隶，不觉得自己被囚禁，也不觉得自己是个被定罪的罪人。”尽管你不觉得自己是那样，圣经却说你确实如此；让我来告诉你为什么。如果你深入地检视自己的经历，就会看到圣经所说的话千真万确。

人们不想听到有关基督信仰的第二件事就是：“你的罪孽是如此深重，除了耶稣基督为你死之外，就没有别的方法可以使你得救。”人们不想听到：“你是个被囚禁的人”这类的话；他们也不想听到：“耶稣必需流血以止息神的忿怒”这样的教义。

在重生之前，我们都在律法之下。

在这个节目中，我会讲论第一个问题，就是“救赎主”这个词的双重含义。圣经说，在重生之前，你是在律法之下。你是在律法之下，在律法的咒诅之下，是律法的奴隶。你被捆锁、被囚禁。无论你是否在教会长大，无论你是否笃信宗教，你都是律法的奴隶；你在律法之下，在律法的咒诅之下。

律法是什么？已制定的律法若没有注明惩罚，就不是律法了。如果一个政府制定了一条法例，规定企业不可污染环境，这条法例必须附加条款。例如，罚款是多少？是5元吗？还是500万元？如果不附加这项条款，这条法例就毫无意义了。同样，律法必须加上咒诅，否则就算不上是律法。你听见了吗？如果律法没有加上咒诅，就不是律法了。今天，政府不会称那些条款为咒诅。当政府通过一条法例，它不会说：“企业犯了这条法例必要受咒诅，要罚款500万元。愿此咒诅临到你。”然而，他们所作的正是如此。律法总是带着咒诅，否则就不是律法。圣经说，在重生之前，人人都在律法的咒诅之下。在某意义上，法律就是说：这个人违反了法律，法律向他要求赔偿。从客观上来说，你是在律法之下；从主观上来说，你也是在律法之下。

让我来解释一下。从客观上来说，在律法的咒诅之下意味着触犯了神的律法。圣经中有十诫，也有两条最大的诫命，就是“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”你触犯了这些诫命，就是在神律法的咒诅之下。有人会说：“且慢，我一直想问

这个问题，现在你提出来，那太好了。我很想知道，为什么神教导我们，别人得罪我们的时候，我们应该饶恕他；然而，我们得罪了神，神却要我们承受永远的咒诅。这真的很不公平啊。你知道的，你看看圣经的教训，不管别人得罪你多少次，你都要饶恕他七十个七次。圣经又说，如果你只是违反律法一次，就只是一次，你就在律法的咒诅之下。这不公平啊！为什么神不能做到祂吩咐我们做的事呢？”过去我也常常思考这个问题，直到我意识到自己忽略了一个重要的神学观点，就是：我们不是神。

你看，别人可以用各种的方法对你个人造成伤害，比如他可以辱骂你，或者令你在朋友面前难堪。假如一个人拿着刀和枪向你冲过来，朝你的肩膀开了一枪，试图一刀捅死你，却不成功。你受伤被送进医院，然后你知道警员已经逮捕了那个人，把他关进监狱。如果你说：“可是，我已经原谅那个人了。我是基督徒，我已经原谅他了，所以你们不能逮捕他。”我不太清楚政府会根据哪条法例起诉那个人，但是我想要说明的是：那个人不仅对你个人造成伤害。他不仅对你个人作出冒犯，也违反了社会公义。

社会必需靠法律来约束公民，以防人们任意互相厮杀。社会必需有法纪，而法律是不可或缺的。你看，那个人不但攻击你，也攻击了整个社会实体。即使对你个人而言，你可以原谅他对你所造成的伤害，但是对社会而言，那是万恶不赦的行为，社会决不能姑息纵容违法行为。为什么呢？因为如果一个社会总是不断地宽恕杀人犯的话，那么这个社会就会变得无法无天。针对公众和社会实体的违法行为是难以得到宽恕的。这不是千真万确吗？你可以随自己的意愿宽恕人，但是最终你必须维护法纪。

倘若你不遵守神的律法，不遵守十诫，不遵守最大的诫命，你知道你在做什么吗？神圣的律法是宇宙中的终极标准。你得承认，如果没有神圣的律法，如果没有绝对的标准，如果没有神圣律法的赐予者，如果没有神圣的审判者，谁能确保宇宙中的一切能按着公义而行呢？如果没有律法，如果没有神，如果没有审判者，那么，暴力、种族主义、压制也只是一些观念而已。任何事情都是相对的。

如果真的没有神，如果真的没有神圣的律法，人死了就腐化，那意味着无论你是残暴不仁，抑或是慈悲良善的人都毫无分别，并且一切对与错、暴力、压迫、不公义的行为最终都只是主观看法而已。这意味着最终任何行为根本上都毫无分别。没有任何人能这样过活，谁也不能——即使有人确信人类无法知道到底是否有神存在，人死了便一了百了，并没有神圣的律法存在——谁也不能这样过活。举例说，有人走过来对你说：“哦，我知道你相信一切事情都是相对的。你可能不太喜欢我将要做的事情——我要抢劫你的财物，但你却不可以说我这么做是不道德的。”没有任何人能这样过活。

如果没有神圣的律法，宇宙就不会存在了。如果每个人都认定世上有绝对原则可依从，并以此信念去过每一天的生活，这样当你得罪神、违犯神的律法、违反神的道德律例，你所冒犯的不仅是祂个人，而是得罪了全宇宙中最为人认识的神。你不仅冒犯了社会实体，更冒犯了整个宇宙实体。社会难以宽恕违反地上法律的人，甚至可以说几乎并不可能，因为违反地上法律的人若得到宽恕，便意味着整个社会实体都会崩溃。那么我们要得神的宽恕，就更是不可能了。

你明白了吗？针对宽恕而言，且让我存着敬畏的心来说这一句话：“要神宽恕我们，即使这不是祂所面对的最大问题，也必然是其中一个大难题。”神可以说“要有光”，于是就有了光；神可以说“要有水”，就有了水；神可以说“要有各样牲畜走兽”，就有各样牲畜走兽；神也可以说“要有男人和女人”，就有男人和女人。可是，神不能说“要有宽恕”。我

们不能宽恕任何杀人犯，因为这样会使整个社会实体崩溃。同样，你不能宽恕违反神律法的人，因为他触犯的是神宇宙的律法。

你看到问题所在吗？如果你对这问题毫无洞察；如果你完全不明白对神而言，宽恕是极其困难的问题，以致祂必需花数千年去安排救赎计划，差祂的儿子来到世上，为世人死，付上罪债。如果你不理解这个真理，你总不会因福音而改变，也不会因基督信仰的信息而改变。

有人会问：“既然神是满有慈爱的神，为什么祂不直截了当的赦免我们？这是因为神也是圣洁的神。如果祂不是圣洁的神，对宇宙、对你来说，还有什么盼望可言呢？然而，另一方面，如果祂是圣洁的神，对我们这些罪人来说，又有什么盼望可言呢？因此，你必须觉悟到，对神来说，宽恕是一个极大的难题；你也必须理解神有能力得胜地成就此事，这是何等荣耀和满有智慧的事；不然，当你看着十字架，你只会说：“这到底是什么回事？”这样，你总不会得着改变，也总不会得到宽恕。不仅如此，你也难以宽恕别人。当你看到神如此费尽心思为要成就这事，甚至不惜将自己的儿子毫无保留地赐给我们，并且你看到耶稣如何甘愿受苦、受折磨、受死，便晓得这一切全都因为宽恕对神来说是一个极大的问题。且让我这样说吧！如果你明白神为了解决这个问题，为了使我们得着宽恕，而甘愿承受这一切，那就让我们领受祂的宽恕吧。我们彼此之间的宽恕根本没有这么困难。

请听！要我宽恕别人，是一件很难的事；要你宽恕别人，也是一件很难的事。然而，比起神对我们的宽恕，其难度真是不可以相提并论。你看看神为了宽恕我们所做的一切！你看看神如何费尽心思为要成就这事！比起你宽恕你的弟兄姐妹或邻舍，那完全是天渊之别啊。但是你必须宽恕他们。你看看神为你所做的一切！你必须宽恕他人。这很难做到吗？要付出很多吗？你必须宽恕他人。

我们来看最后一点。在你信靠耶稣之前，从客观上来说，你是在律法之下。因为你违反了社会公义，所以你在律法之下，也就是在律法的咒诅之下。任何一种罪都违犯了宇宙之主的律法，都是企图把神从宝座上拉下来。从客观上来说，你是在律法的咒诅之下；不仅如此，从主观上来说，你也是在律法的咒诅之下。你知道吗？你不是打从心底里知道你该要完全的吗？是的，很多人都研究过这种情况：如果孩子年幼时出了问题，那么长大后他可能会变成极端的完美主义者、成瘾者或工作狂。

我们知道，如果父母离异，孩子会认为：“一定是我的错，一定是我有什么不好。”如果父母一方过世，孩子也会认为：“一定是我的错，一定是我有什么不好。”如果父母与孩子疏离，冷漠对待孩子，孩子立即会认为：“一定是我有什么不好！”我们知道这个情况，但是研究结果从来没有告诉我们，为什么孩子会草率地下这个愚蠢的结论呢？除非我们晓得圣经的话语是千真万确，就是在人的内心深处，在一切事物的背后，我们都亏欠了神，并没有完全顺从祂。我们清楚知道自己亏欠了神，我们应当尽心、尽性、尽意、尽力爱神，因为我们的的心思意念、我们的能力、我们的灵性全是神所赐的。这完全合情合理。

我们知道，我们应当遵守圣经中的金科玉律——你们要爱人如己，并且你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。任何人只要想一想这两条基本诫命，就心知肚明，我们根本做不到。我们之所以如此轻易憎恨他人，如此容易变成完美主义者，是因为在我们的内心深处，我们都知道自己应该要完全。圣经说：“你们都知道！”罗马书 1 至 2 章说道：“你们知道你们应该要完全。”人们去找心理医生，设法说服自己不承认这个事实，但你仍然知道，你应该要完全。

对我们一些人来说，这个意念深深潜藏在心灵的深处，我们妥善地把它潜藏起来；但对另一些人来说，这个意念却常常显露出来，如同无法愈合的伤口。然而，你们那些似乎较为从容自若的人，可别嘲笑那些总是要得到赞许而无法自拔的人，因为我们其实并没有两样。缺乏爱心的父母并不能使孩子变成完美主义者，只是使情况加剧而已。缺乏爱心的父母并不能做成这种情况，只是揭露真相罢了！在这种景况下，人完全陷入绝境。我们清楚知道自己应该完全顺从神。有时候，在某些情况下，这个认知潜藏在心灵的极深处；但在某些情况下，这个认知却被唤醒过来。

当我们思想圣经中的金科玉律，我们会发现自己从来没有做过一件圣洁的事，也从来没有任何圣洁的思想；我们彻头彻尾亏欠了神，完全没有向神献上什么。然而，一旦这个意念唤醒你，你知道你首先会做什么吗？这种做法实在愚不可及。首先，你变得很虔诚，你寻找你自己的宗教信仰，竭尽所能找一家有最多规条的教会，你竭尽所能找一家最权威、最鼓吹律法主义的教会，并且积极参与其中，藉此来远离神，好让你可以自我防卫。你的良心深知自己应该完全，但却又做不到，所以你需要一位救赎主。因此，你尽力变得虔诚，为要将救赎主拒诸门外。

耶稣已付清罪债，我们乃在恩典之下。

也许你们有些人来自极力主张律法主义与权威的教会背景，也有些人来自较自由开放的教会背景，但无论如何，我希望你们明白，除非你们意识到耶稣已经为你们付清了罪债，否则你们仍在律法之下。在《魔戒》这部小说里，故事描述其中一个人物经历许多苦难，每当我读到这个情节，我都会想到耶稣，而我内心的完美主义就得到满足。故事中的人物说：“我想起食物的味道、想起喝水的感觉、想起风声、记不起花草树木的样子。我赤身露体、孤单一人在黑暗中，在我与那忿怒的烈焰之间没有任何遮掩。”当我明白耶稣为我所承受的一切，在我内心最深处的完美主义也得承认，那是我该承担的罪债，耶稣却为我还清了。一切罪都已经除去了，一切过犯都已经涂抹了。这就是为什么圣经说，你已经不在律法之下，而是在恩典之下了。

你知道吗？我是一个拘泥律法条文的完美主义者，或许你们当中有些人也是这样。我所经历最美的事情就是，直到我明白福音，我才意识到我根本没有能力遵守律法。我根本没有能力遵守律法。因为律法告诉我们，我们不但要有好行为，而且我们的好行为必需是从心底里为爱神而作的。对吧？是不是这样呢？但直到我看到我无法借着遵守律法来满足神的心意，我才意识到我的一切好行为都是为了自己而作，不是为神而作。从前，我所做的每一件事，都是为了使自已感觉好一点，都是为了使自己在神面前蒙恩惠。我从来没有做过任何事去满足神的心意。我总是设法掩藏、设法对付我需要成为完全的那种感觉。我总是设法对付那种感觉。我每次遵守律法都是为了我自己。我也意识到，我不可能满足律法的要求。直到我接受基督为救主，我的好行为才是为神而作的。

除非你明白你不能透过好行为来救赎自己，不然，你不能为耶稣基督做任何事。然而，当你知道自己已经得救，当你知道自己已经蒙神接纳，当你知道自己已经在神的爱里蒙接纳，那么你的好行为就是为神而作，单单为祂而作，因为你的好行为是出于感恩的回应。除非我明白我自己根本没有能力遵守律法，不然，我就无法遵守律法。当我明白自己没有能力遵守律法，我人生第一次因为爱而去满足律法的要求，凭爱心行事。

不要试图用你自己的血汗去救赎自己。不要试图凭你自己的努力去救赎自己。要谦卑下来，起初是很困难的。要说出以下的话也并不容易：“你知道的，我曾经历过一段不敬虔的日子，到处犯罪；然后我充满罪疚感，于是有一段时期我变得很虔诚，我尽力去隐藏自己需要

一位救赎主这种意识、隐藏自己无法做到完全这个感觉。但现在，我终于明白我必须接受基督作救主。我一直以为自己已经接受了基督作救主，其实原本我从来没有这样做。我只不过是再找多一个方法，将救赎主拒诸门外而已。我曾为耶稣奉献自己，且不断地奉献自己，却从来没有真正接受祂作救主。那只不过是另一次充满罪疚的经历罢了！如今我清楚明白我必需做什么了。”

那就去做吧！

让我们来把自己献给耶稣基督，并说：“救赎是在耶稣基督里，不是靠我自己。我们借着祂的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照着祂丰富的恩典。”

让我们一起祷告。

亲爱的天父，我们赞美祢的圣名。求祢帮助我们享受祢所赐的救赎，也享受祢赐给我们的自由；我们所拥有的自由，不是去违反律法，而是因着祢所赐的救恩，如今我们有无比自由去遵守律法。主啊，我们感谢祢，祢向我们显明悔改的真义，也向我们显明祢赦罪的恩典，我们为此献上感恩。求主帮助我们，使我们因祢的恩典而欢喜快乐，靠着祢的恩典过每一天的生活，并在祢的恩典中得安息。我们这样祷告是奉耶稣的名祈求，阿们！

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

我们的赎价（3）用血来救赎

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们继续探讨“从外到内的救恩”（神的作为）这个系列。今天我们看“我们的赎价”第三部分——用血来救赎——这个题目。

我们来看以弗所书 1 章 4 至 8 节。请注意第 7 节，这是我们最后一次看这节经文，当读到第 7 节的时候，我会读得慢一点。

就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；

让我们最后一次看第 7 节。经文说，“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”让我们最后一次思想“赦免”和“救赎”这两个词。在上一个节目，我讲述了“救赎”的第一方面。在这个节目里，我们来看“救赎”的第二方面。在希腊文里，“救赎”（“apolutron”）一词的意思是赎价。

“赎价”包含两方面的意思。首先，被赎的一方是被辖制、被囚禁的。只有当一个人被奴役或被辖制，你才需要付上赎金去把那个人赎回。其次，“赎价”这个词也意味着透过交换，把那个人从奴役中拯救出来。你付上赎金，透过交换或替代，让被奴役的人获得自由。

因此，当圣经说耶稣救赎你、救赎我们，意思是指我们处于可怕的窘境中。我们境况堪虞；我们被辖制、被奴役；我们在咒诅之下。我们在死亡的威胁下，或者已经死了。其次，耶稣救赎我们，表明祂已经付上沉重的代价。那是一种代替、一种交换，祂以珍贵无比的东西换取我们的自由、赎回我们的生命。

现在，我们上一次思考“救赎”这个词的意思。到底“救赎”一词有甚么含意？说“我们被辖制”，指的是甚么？“赦免”一词又是甚么意思？既然我们得救赎，我们的罪得赦免，这就表明赎价已经付了，因为我们是被罪所捆绑。罪是一个很大的问题。耶稣受死，在十字架上流血，所要对付的首要问题，就是罪的问题。我把罪的问题称为“五大难题”之一。所谓“五大难题”，我的意思是，如果你不是基督徒，你无法知道这些问题的答案。如果你不是基督徒，你无法解决人生的“五大难题”。这“五大难题”就是：人生的意义、罪、死亡、知识和苦难。但今天我们不会逐一讨论这些问题。

我刚才提到“人生的意义”这个问题。如果没有神，如果我们不知道是否有神存在，那么一切都没有意义。除非耶稣就是祂所宣称的那一位，否则我们无法解决“人生的意义”这个问题。你看看这“五大难题”。今天我能够成为基督徒，是因为我多年来不断思考这些问题。每一个有思想的人都会在这些问题上不断挣扎。这五个问题就是：第一，人生的意义到底是甚么？第二，我如何面对死亡？第三，我如何理解自己和他人的苦难？第四，我如何知道自己懂甚么呢？人们如何认知事物呢？怎会有真理呢？最后，也是今天我们要讨论的问题，就是：我如何解决自己罪的问题？

还记得我在上一次节目中引用了莎士比亚名剧《麦克白》中的一段话吗？麦克白见到他的夫人因罪疚感而精神崩溃，于是他问医生：“唉，难道你不能从她记忆中拔去内心深处的忧伤，用一些能使人忘记一切又甘甜芳香的灵丹妙药来洁净她的内心，挪去一直重压她心头的危险东西吗？”“重压她心头的危险东西”就是指罪疚感。麦克白问医生：“难道你不能用一些能使人忘记一切又甘甜芳香的灵丹妙药来洁净她的罪疚感吗？”医生回答说：“还是要病人设法自救了。”那位医生的洞察力比我们今天很多人还要强。他的意思是，没有任何人能使另一个得赦免。

我不知道你有否参加过这样的小组：在那些小组里，每一个组员与你都有同样问题，也做过同样的事。你参加那些小组，大家坐在一起，说：“哎！降低你的标准吧。不要有罪疚感。我们也做过同样的事。”请听！因为有人与你同病相怜，所以你便感觉好一点。因为你发现自己的情况其实并非特殊，所以你便感觉好一点。但最终这样能解决罪的问题吗？

《麦克白》中的医生说得对，没有人能够使另一个人得赦免。这就是为甚么当耶稣走遍各处传道，赦免人的罪并说“你的罪得赦免了”的时候，那些宗教领袖感到烦扰的原因！为甚么他们怒气填胸？为甚么他们不说：“哦，那是一种新疗法，你有执照吗？”他们没有这样说。他们立刻想用石头打耶稣，把耶稣处死。他们认为耶稣犯了亵渎罪。那些宗教领袖比我们更有智慧，他们知道如果耶稣说祂赦免人，使人的罪得赦免，祂就是自称为神。

那些宗教领袖知道没有任何人能使人得赦免。没有任何疗法、任何组织、任何东西能使你的罪得赦免。他们可以帮助你明白自己为甚么感到罪疚，让你认识罪的根源。他们可以帮助你明白很多事情，但他们无法除去你的罪。这是问题的症结。这是一个大难题，我们无法使罪得赦免。我们来看看原因。

我们在之前的节目中，曾提到保罗在加拉太书第6章所说的话：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”。在那个节目中，我们讲到赦罪之所以是一大难题，因为罪就是债。有人问我：“为甚么在祷告文中，经文说‘免我们的债’，而不是‘赦免我们的过犯’呢？为甚么说债而不是过犯呢？”你知道吗？在某意义上，这两个词都是指同一样东西，用哪一个词也无关紧要。但是我喜欢用“债”这个字，因为“债”表达了“过犯”所没能表达的意思，因为罪总是叫人付上一些代价，罪总是造成欠债。

举例说，我约了你中午在一家饭店吃饭，但是由于我粗心而忘记了。我没有提醒自己，也没有好好安排自己的时间表，于是我忘记了。事后我感到很抱歉，对你说：“你肯原谅我吗？”你回答说：“没关系，忘了它吧！我当然原谅你。”因为我的过失、我的罪，让你浪费了两个小时的。因为我的过失、我的罪，让人付上代价。我的罪成为一笔债，我欠你两个小时。你浪费了两个小时的，你损失了一些东西。

再举例说，你把外衣借给我，我说：“谢谢你，今天晚上真冷”。可是，我却把你那件外衣丢掉了，你便损失了买一件外衣所花的金钱。如果我诽谤你，事情就变得严重了，因为这无法用金钱衡量。如果我诽谤你，我把有关你的事情告诉他人，纵然那些都是事实，却使你给人留下负面印象。或者我说了一些夸张、不实的事情，你的损失就更大。如果你能衡量的话，这会给你的名誉造成一定的损害。

每一样罪都是一笔欠债。这意味着当你原谅别人的时候，你只能藉着承担损失而原谅别人。原谅一个人，然后罪便“嗖”一声消失得无影无踪，那是没有可能的。任何罪被赦免的同时，赦罪的人总要付上代价。如果你对我说：“你丢了我的外衣，没关系，忘了它吧。”那就是说，如果你原谅我，至少你会损失买一件新外衣所花费的金钱。所以，当你原谅我的时

候，债并不是“嗖”一声便消失得无影无踪。发生了甚么事？你付了这笔钱。你说“我原谅你”，你的意思就是“我来付这笔钱，我来承担损失。”

那笔债并没有消失得无影无踪。当你想到一些不能用金钱来衡量的东西时，情况就变得更困难了。举例说，如果你知道某人诽谤你，使你名誉受损，你去跟那个人对话，他说：“你是对的，我非常抱歉。”假如你回答说：“我原谅你。”这是甚么意思呢？也许你是言不由衷，但让我来告诉你，这句话有甚么含义。很多人说“我原谅你”，其实他们的意思是“我不会主动伤害你”。你看，当他们说“我原谅你，但我不会忘记”，那是他们真正的意思。这到底是甚么意思呢？这句话的意思是：“我不会主动伤害你，但是在被动的情况下，我会这样做。”就是这个意思。

我来告诉你，原谅一个人意味着甚么。举例说，一星期之后，你有机会向别人提到那个人对你的所作所为，你有机会这样做，但你却克制自己。你在干甚么呢？你在付代价，你在承担损失。几天后，你看到那个人，其实你不想见到他，你想走开，想绕道避开他。但你却热情地走过去，说：“喂，你好吗？最近怎么样啊？”你表现得很热情，其实那并不是你的本意。你本想抱怨几句，但是你勒住了舌头。你本可以奚落他几句，但是你讲了一些很中听的话。你在干甚么呢？这样做令你很难受。这么做很难，一点也不容易啊。你所做的就是你在付清那笔债。你明白了吗？你在承担那代价。

任何罪被赦免的同时，赦罪的人总要付上代价。你看，当大多数人说：“我原谅你对我所做的一切”，他们的真正意思是：“我不会主动诋毁你、攻击你。但是我会远离你、对你冷淡。我会让其他人知道你对我的所作所为。”这样，你还未真正原谅对方。

每一个罪都是一笔债，这意味着有人遭受损失。罪的背后都有代价。因此，没有人能不付任何代价便原谅别人，否则那并不是真正的原谅。如果你说“我原谅你”，但却仍然向对方怀怨，并避开他，你这样做就是仍想向他追究责任，要他付代价。也许只是要他逐渐偿还，并不是要揍他一顿，没甚么大不了的，可是，你仍是要他付代价。你还没有原谅对方。

好的，请你想一想。你见过这样的事发生吗？想象一下，假如你的汽车失控，撞到别人的房子，造成巨大的损坏，你就是倾家荡产也赔不起。你会怎么做？我们凭直觉知道，我们所犯的罪，以及别人所犯的罪，比我们的资产庞大得多。我们知道我们想偿付也偿付不起。即使我们想赔也无能为力。圣经说，人所犯的罪涉及两方面：不仅得罪人，也得罪神。认识这一点非常重要。如果生命是有意义的话，那就说明有神圣的律法存在。如果你说世上没有神、没有是非对错，这就意味着一切都没有意义。任何范畴的讨论，例如怜悯与暴力压制，都只是相对的主观概念而已，并没有任何意义。没有人能如此生活。

我们都深深感受到，对与错是泾渭分明的。为甚么？因为我们知道，圣经说有一位神存在。无论你所相信的是甚么，只要你相信有是非对错之分，你基本上就是相信有超乎自然的法则存在，相信在自然界以外有神圣的律法存在。我们都知道这是千真万确的。当我们读到圣经中的金科玉律：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”的时候，我们知道当中其实包含两条律例。

耶稣论到一切律法的总纲时，说有两条最大的诫命：“要爱人如己，并且要尽心、尽性、尽意、尽力爱你的神。”两条都是金科玉律。你们都知道这两条诫命，它们完全合情合理。既然神创造了你，你的一切所有全属乎祂，那么你的一切所有就全属乎祂。你希望你的邻舍怎么待你，你也要以同样的方式待他。不需要别人教你这个道理，每个人凭直觉也知道这一点，它存于每个人的良知里。这是神圣的律法。我们对神有应尽的责任，当我们违反了律

法，触犯了十诫，没有尽心、尽性、尽意、尽力爱神，也没有爱人如己的时候，我们不仅亏欠了邻舍，也亏欠了神。

神怎能只是简单说一句“没关系，忘了它吧”便赦免我们呢？在这事上，神能做的并不比你多。如果有人得罪了你，你说“没关系，忘了它吧”，你就是在赎罪。如果你不想揭露那人的所作所为，也不想向他追讨责任，你自己就要付代价了。同样，如果人与人之间的饶恕必须付代价，何况神对人的赦免，岂不更需要付代价？神不能只是简单说“要有赦免”，不能仅仅说“没关系，忘了它吧”，就让罪消失得无影无踪。必须付上代价，必须付上代价。神必须亲自承担代价。

在我们进一步讨论之前，你要明白这一点。让我存着敬畏的心来说这句话：“要神赦免我和我的罪，是一个大难题。”我知道我这样谈论神，如履薄冰，必须小心谨慎。神是全能的，我只是竭力忠于圣经的启示来说明。赦免我和我的罪，是神面对的最大难题。对神来说，罪怎会是一个难题呢？是因为祂既圣洁又慈爱。神是完全的，祂既全然慈爱，又全然圣洁，而且神拥有这两种属性但却不能互相抵触、互相矛盾。这就构成一个难题。

在创世记中，神只要说“要有光”，就有了光。神说“要有水”，就有了水。神说“要有各种牲畜走兽”，就有了各种牲畜走兽。但为甚么神不能说“要有赦免”呢？为甚么圣经告诉我们，神要花数千年去成就救赎呢？及至时候满足，当时候到了，按照神周详的计划，祂儿子来到世上，为我们的罪而死。这证明祂是慈爱的神，也是圣洁的神。一方面，如果神不是一位圣洁、完全的审判者，那么世界就没有盼望了，因为祂对世上的邪恶束手无策。另一方面，如果神是一位圣洁、完全的审判者，那么我们就没有盼望了，除非祂付上代价。在十字架上，神的圣洁与慈爱完美地结合起来。两者完全地结合起来，并发出光芒。

你知道要神赦免你是一个难题吗？你明白为甚么神不能简单地说“要有赦免”吗？除非你明白这一点，否则你仍未真正明白基督信仰。事实上，我可以向你们一些人证明，你们确实不明白基督信仰。举例说，你们有些人认为耶稣基督很了不起，基督信仰也很有道理；然而，有很多信奉其他宗教的人，他们也很正直、有爱心、仁慈、谦卑，他们求神赦免他们的罪，神也赦免他们。不是吗？你不是这么相信吗？人们说：“只有相信耶稣的基督徒才可以进入天堂。”你认为这个想法太狭隘，这就证明你还不明白赦免是多么难的事。

如果还有其他拯救的方法，神为甚么要让祂儿子来作赎价呢？当你说：“一个信奉其他宗教的人，即使他不相信基督、不靠基督的血，但藉着善行也可以进入天堂”，你的意思是，耶稣所做的一切根本就没有必要。根本是多此一举！我在思考如何诠释这个原则。我从神学院老师尼科尔博士（Dr. Nichol）那里得到了答案。他曾说：“假如我和朋友同坐一条船，船在湍急的河中航行，朋友对我说：‘你不知道我多么爱你。我知道该怎样做，我要跳进河里溺死，你就知道我多么爱你了。’如果那个人跳进河里，你会感动吗？你会说：‘这人真的很爱我’，还是说‘我希望能及时抓住他，把他送去治疗’呢？那个人明显是疯了。”

为甚么说他疯了？因为你并不是生命危在旦夕。如果他根本不必死，而他却主动要死，那就不是爱的行动，而是疯狂的行动。你明白吗？如果他不必死，那么他的死就很荒谬。他的死根本就毫无意义，也不合情理。他的死只是轻率、毫无价值的反常行为。但另一方面，假如船正在下沉，而我又不懂游泳，他为了救我而溺死，而且这是使我获救的唯一方法，那么我就知道他爱我。他为我舍命，因为我处于危急存亡的关头。如果不是他舍身救我，我就没命了。你明白吗？

如果你说：“即使不信基督的人，神也会赦免”，你对基督信仰所言“罪就是债”的概念还不理解。你不知道赦免对神来说有多难。你彻底地藐视，也完全抹煞了耶稣基督受死背后的道理。你夺去了耶稣基督受死所带来的荣耀。你不能两者兼得。要么耶稣基督的牺牲是唯一通往神的道路，要么耶稣基督之死完全是荒谬的，你选哪一个？你告诉我。

我要给你们证明，你们很多人没有真正明白，神在十字架上的作为所带来的荣耀。如果你认为人不必信靠基督也可以到神那里去，你是不明白基督在十字架上的作为。你是不明白基督在十字架上的作为何等重要。十字架是至关重要的。

我们来看另一个例子。很多人说：“我是基督徒，也相信耶稣在十字架上为我死。”但老实说，你们的生命并没有改变。这正是经文有意思的地方。这一节之前的经文说：“又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。”第7节说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”你知道经文的意思吗？这里说的是，人得了救赎，生命得以改变，就能大大彰显神的荣耀。换句话说，神让你得儿子的名分，祂救赎你，使祂荣耀的恩典得着称赞。也就是说，在世上，你是神荣耀的最大证据。圣经中不止一处提到这一点。

以弗所书3章10节说，我们展现了神的荣耀和恩典；天使渴望藉着教会得知神百般的智慧。让我告诉你一点个人的体会：我看着教会的会众，想到一个问题，就是当教会不断增长，我便负起更大责任，去牧养那些喂养羊群的教牧同工。因此，我不能再像过往一样，常与那些初信的弟兄姊妹交谈。在主日，当我坐下，看着那些已经认识了两三年的会众，我便会说：“他们就像一面奖牌，彰显神的恩典。”

我作为牧师，对很多会众的过去相当知情。我知道一些人的生命经历了彻底的改变。当我看着他们的时候，我开始意识到他们就像一面奖牌，彰显神的恩典。圣经说：得救赎的人生命有了改变，他们站在教会里，把神在宇宙中的荣耀彰显出来。天使也愿意详细察看这事，天使知道你的过去，也知道你现今的改变，就都惊讶神在你身上的作为，惊讶在你身上所发生的事。

我们的生命应当有重大改变，以致外面不信的人看到我们的时候，也会说：“他们的神该是多么荣耀啊！”这是经文所说的。你真的已经得救赎，已经得了儿子的名份吗？如果你真的得到了，那么，当人们看到神在你生命中的作为，你就是使神的荣耀得着称赞。发生在你身上的一切，都使神荣耀的恩典得着称赞，也彰显祂荣耀的恩典。在宇宙中，你是神荣耀的最伟大彰显。得着救赎的人实在无与伦比。

天使也不知道这一点，他们渴望详细察看这事。他们甚至仍未能明白我们所经历神的荣耀。他们好像隔着玻璃看我们。你见过玻璃底的船吗？你从普通的船上望向水面的时候，看到很多倒影。我不知道那是怎么回事，水面让你无法看透水底的情景，但玻璃底的船却让你一路看到水底，饱览海底世界的奇观。我们就是玻璃底的船，浮在神的心上。宇宙中执政的、掌权的，都渴望看到那个景象。

你已经改变了吗？你已经全然更新了吗？你们很多人自称是基督徒，其实并没有改变。你们很多人背诵信经，一直以来都宣称自己是基督徒，但你们心知肚明，自己并没有彰显神的恩典。你们心里很明白，当天使看见你们的时候，看不到你们已经改变，也看不到甚么特别之处。你知道为甚么吗？因为很多人仍不明白十字架的教义。

保罗说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”《现代中文圣经译本》译作：“至于我，我不夸耀别的。”你该明白没有十字架，赦免是绝对不可能的；你和我得到赦免是世界历史上，乃至宇宙中最困难的事。赦免是这么困难，甚至连全能的神也不能在弹指之间便带来赦免，而必须花数千年去成就。除了耶稣基督在十字架上流血牺牲之外，别无其他方法使你得赦免。如果你相信耶稣是通往神的唯一道路，就表示你必须把自己全然献给耶稣。如果你相信这一点，当你看到耶稣在十字架上的作为，你便会改变，并以十字架夸口。

“以某些东西夸口”，这句话是甚么意思呢？意思是：当我感到软弱，妄自菲薄的时候，我会转向这东西。你所夸的是甚么？你感到引以为荣的是甚么？对基督徒而言，就是十字架，就是耶稣的血。有一位作家曾这样写道：“要讨神喜悦，真真正正使祂欢喜，蒙祂所爱；不要只是蒙祂怜悯，要蒙祂喜悦，就如父母喜爱子女一样。我们的思想实在难以体会这荣耀的具体显现，但事实确实如此。”

这一节经文让你知道，你是罪人，已被定了死罪，唯有基督流血牺牲才可以拯救你。除非你愿意接受这教义，否则十字架总不会打动你。这教义使人苦恼之处，在于它完全不合潮流、完全落伍过时。你懂我的意思吗？举个例子吧！有些人不喜欢“耶稣基督必须流血牺牲才能赦罪”的观念。你知道那是甚么意思吗？这意味着你所犯的是死罪，而赎价并不是金钱。正如彼得前书 1 章 18 至 19 节说：“不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”

这是甚么意思呢？就是说，我们犯了死罪，该受死刑。唯有耶稣倒空祂的生命，遭强暴的手段致死，才能拯救我们。耶稣的血所代表的意义就在此。这意味着我们犯了死罪。我们因所犯的每一个罪都该受死、受咒诅。或许有人会说：“慢着！我没听错吧？今天竟然还有受过教育的人发出这样的言论？你真的相信这样的道理吗？”我告诉你，是的，我真的相信。请听！我不求你相信，我只能告诉你，除非你真的相信这道理，否则十字架对你来说并不是满有荣耀的；十字架不会触动你，也不会改变你。你总是无法彰显神的恩典，也看不到自己生命得以改变。

你明白吗？首先你必须彻底降卑，你才能以十字架夸口，让十字架使你升高。使你升高的唯一途径，就是藉着降卑，并且承认：“没错！我罪该万死。是啊！赦罪对圣洁的神来说是如此困难。我实在罪大恶极、全然丧失，神不得不赐下祂儿子作挽回祭，为我代罪受死。”

有人可能不相信自己所犯的是死罪。其实你并不了解自己。一粒橡树种子可以繁衍成为一片丛林，遍满大地。假如世上没有橡树，那只需要一粒橡树种子，就可以长出橡树来。也许要经过一段相当长的时间，但最终从那一粒种子便可以长出一株橡树，橡树结果实，再长出茂盛的橡树林。如此，整个世界，满山遍野的树林都是从一粒种子而来。圣经告诉我们，你心里的一点怨恨如同一粒种子，你知道这种子里含着甚么吗？里面含着谋杀的念头。在适当的条件下，种子会长成铺天盖地的树林。同样，在适当的条件下，你内心的邪情私欲就发动：每一个淫念都想行奸淫；每一个憎恨的念头都想动杀机；每一个疑惑都想使你不信神。每一个罪都是背叛神的王权；当我们一有机会下手，当神甘愿来到世上成为软弱的人，我们就把祂杀掉。

你明白吗？你一切的罪、你渴望掌管自己的生命、一切的憎恨、污秽、诡诈都伪装起来。这一切看来像小小的种子，但里面却充满各种暴戾的思想、各样的罪。你该受死刑。唯一使你脱离罪的方法，就是相信耶稣基督为你流血，洗净你的罪。如果你如此相信，当你看到十字架的时候，你会说：“真的是为了我吗？”

苏格兰一位人称“杜肯拉比”的神学院教授及长老会牧师，有关他的一个名闻遐迩的故事说道，他在课堂上讲述基督之死的教义时极其投入，甚至有一次连嗓子也哑了。他突然问：“你知道髑髅地是甚么意思吗？你知道那是甚么？就是咒诅。耶稣因爱为我们承受一切咒诅。”

你必须明白这是咒诅。你必须明白这些今天人人都憎恶的教义。你必须明白罪的后果就是死，你要为自己的罪受咒诅，因为你所犯的是死罪。你也要明白圣洁的神万不以有罪的为无罪，因此祂差爱子耶稣基督来到世上，为我们的罪作挽回祭。你大可以不相信！但如果你不相信，你便无法明白十字架的大能，也无法明白十字架如何使人的生命经历翻天覆地的改变。十字架是基督徒生命的动力。我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。我若以别的东西夸口——任何让我引以自豪的东西、任何给我希望的东西、我生命所依靠的东西，这一切只会叫我精疲力竭。唯有夸主耶稣基督的十字架，才使我得着能力。我说：“我只在乎唯一重要的那一位，只在乎祂的眼目；因为耶稣在十字架上舍命，神视我为祂美丽的儿女。耶稣已经为我承受一切咒诅。”

基督徒仰望耶稣基督的十字架。每当你仰望十字架，你的心便融化。当你这样仰望十字架的时候，你的罪仿佛被烧掉，就像在火炉中烧矿石，炼净渣滓一样。你要仰望十字架，并说：“看看耶稣所成就的救赎！我怎能不宽恕他人呢？看看耶稣所成就的救赎！我怎能不把神当得的荣耀归给祂呢？看看耶稣所成就的救赎！我怎能为自己难过呢？看看耶稣所成就的救赎！我怎能感到沮丧呢？看看耶稣所成就的救赎！看看祂的作为！”除非你明白对神来说赦免是一件很难的事，除非你看到十字架的重要，否则你别指望能改变，你也总不能彰显神的恩典。你真的相信十字架的教义吗？天使也愿意察看你的生命吗？

我们来到最后一点：如果你不明白赦罪是多么困难的事，你就不明白为甚么对基督信仰来说，耶稣才是通往神的唯一道路。如果你不明白赦罪是多么困难的事，你就不明白十字架的荣耀，更不会因十字架而改变。如果你不明白赦免是多么困难的事，你也不会宽恕你的兄弟姐妹、宽恕他人。我们若明白这一点，时刻不断宽恕，我们的教会将与众不同，天使也愿意来察看。

很多人知道我喜欢引用德国神学家马丁·路德（Martin Luther）宗教改革《九十五条论纲》的第一条：“信徒应该毕生致力于悔改”。我希望他还加上另一点：“信徒应该毕生致力于宽恕”。我们是一群不会长久怀恨的人吗？我们相信全能的神动一动指头就能成就任何事，但赦免对祂来说却是一件难事吗？赦免对神来说是一件代价极大的事。无疑，要宽恕那些得罪你的弟兄姊妹、家人或朋友，是需要付出很大代价的。可是，看看耶稣所成就的事吧！是甚么东西拦阻你呢？

除非你明白赦免是何等困难，否则你无法宽恕他人。我作为牧师，经常都会告诉人要宽恕。他们回答说：“很难”。当然很难！如果你觉得很难，你还不理解神为赦免你所付出的代价。你相信十字架是何等重要吗？你以十字架夸口吗？这是一个决定性的测试，分辨你究竟是真正的基督徒，还是挂名的基督徒。真正的基督徒不仅相信十字架，还以十字架夸口。

当你听圣诗《奇妙十架》的时候，你就知道真正的基督徒与挂名基督徒的区别。挂名的基督徒说：“我相信十字架”，但真正的基督徒却会“思量”十字架。对于“荣耀之主在上悬挂”、“荆棘反成荣耀冠冕”这两句歌词，一个真正的基督徒会为这看似矛盾的永恒真理而欢喜！圣洁与慈爱互相交织、水乳交融、一同得胜。圣洁与慈爱看似矛盾，但在十字架上却融合在一起。当你深知“昔日所夸今觉鄙下”的时候，你终于得自由了。不但要相信十字

架，还要“思量”十字架。不要只是表面的相信，也要明白“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典，使他荣耀的恩典得着称赞。”

我们一起祷告。

亲爱的天父，求祢帮助我们除去一切怨恨和苦毒，因为我们看不到赦罪对祢来说是多么艰难。从前我们没有想到这一点，求祢赐给我们宽恕他人的能力。父啊，我们当中有些人需要将生命交给祢，因为他们还未知道信靠祢是甚么意思，求祢帮助他们看到十字架的荣耀，并以十字架夸口。父啊，倘若我们当中有人以为这段经文的教训与现代思维模式互不兼容，因而有所挣扎，求祢帮助他们看见祢的真理是和谐一致，也明白自己需要竭力追求真理。主啊，求祢使用我们，使祢荣耀的恩典得着称赞。祷告是奉耶稣的名，阿们！

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

在祂面前

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，讨论题目是“在祂面前”。今天教导的经文记载于以弗所书第1章4至8节。以弗所书第1章3至14节，在原文其实是一句很长的句子。保罗最初写的版本是用希腊文写的，3至14节是一整句很长的句子，我们大概要用几个节目来探讨这句话。因为这句话就好像电话线一样，总是紧密地缠绕在一起；你不确定它实际有多长，有时或需把它拉直，让它不再重迭卷成一团。如果我们要知道它真正的长度和形状，便需慢慢把它解开。因此，今天我会集中探讨其中一部分，并让你认识保罗透过这句伟大的句子要给我们的各种教导。如果你不认识圣经，只懂得第3至14节这句话，那么让我告诉你这句话有多美好，并如何成为你生命所依靠的支柱。事实上，如果我们讨论得太快，不仔细吸取圣经每字每句的甘甜和智慧，这也有一种可能是一种罪过——我不确定！

我们来看以弗所书第1章，请听我读出第4到8节：

就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；

一、 在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。

现在，让我们记住“得救”这个词指的是什么，我们要探讨的全都围绕“得救”的意思。我和太太还记得我们在20多岁时信主，那时候总是很害怕别人怎样看我们，我们常说：“我是基督徒，可是并不是那些热心传福音、到处说‘人人都得救’的人。”我太太以前会这样介绍自己：“我是基督徒，但不像美国著名福音布道家葛培理（Billy Graham）那一类火热的基督徒。”随着时间过去，我们开始明白：其实我们也属于那一类基督徒。我们花了很长时间才能理解“得救”这个词，还有“你得救了吗？”这个问题。虽然很多人觉得这个词很冒犯，也有很多人将这个词与肤浅狭隘的信仰等同，但我们在每个节目中仍然指出“得救”并不肤浅狭隘，相反，圣经向我们展示了世上最丰富、最广阔、最深奥的概念。我们现在其实在拆解“得救”这个词的意思——“得救”是什么意思？这就是整段经文要说明的事情。你可能会说，我们在几个节目前已经讨论过得救的原因——我们之所以得救是因为祂拣选我们、祂爱我们、祂把爱倾倒在我们身上。

其次，我们看到我们“如何”得救。“为何”和“如何”——“为何”是因为祂的恩典和无条件的爱，祂拣选我们；我们一会儿会再仔细讨论。然后就是“如何”，祂以自己的血救赎我们，意思是说耶稣作了一场交易。“救赎”这个词意思其实就是“赎金”。祂支付了赎金，使我们得以脱离罪、脱离诅咒、脱离罪债。因此，“为什么”——说明了祂从创世开始一直无条件地爱我们；“如何”——说明了我们得救乃藉着祂的血。

可是现在的问题是“为了什么？”不是为了过去，也不是为了现在，更不是为了将来——那么这是为了什么呢？祂拣选我们、救赎我们，到底为了什么？如果你注意到，第4和第5节

其实说了两遍，充分解释了我们得救是为了什么。第4节说：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”然后第5节说：“因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”这两件事是多么美妙动人。祂拣选我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；然后，还要得着儿子的名分。我想利用这次和下次的节目时间来探讨这两点。

这些就是你得救的目的。有些人坐着说：“我得救了。”然后有人问他这是什么意思，他说：“我不知道，但我知道我得救了，并得到宽恕。我被救赎了，但为了什么？”答案就是：“在祂面前成为圣洁，无可指摘，且得着儿子的名分。”

二、 因为你蒙拣选，所以成为圣洁

首先，我们先来看看这一点：“在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”这是什么意思？我们学到的第一件事情，就是信心和成长必有联系。你蒙拣选成为圣洁，大家请留心听，如果你明白自己蒙拣选成为圣洁，你便会更清楚了解自我形象及真正的信仰是什么——也会发现你真正的信仰是什么。这告诉我们神的恩典、蒙拣选，总会使人生命改变、使人成为圣洁。信心和成长往往必有联系。

任何人坐在那里，拿着自己的“重生”证书，说：“在1963年，我知道我得救了，我得救了。虽然我还没成长，也没有改变，但我知道我得救了。”你试问自己：“我真的得救吗？”因为恩典和成长之间必有联系，所有有生命的东西都会成长。你蒙拣选成为圣洁——这实在是令人惊叹的句子。这句话证明这福音是恩典的福音。你成为圣洁是因为你蒙拣选，你蒙拣选不是因为你很圣洁；换句话说，你被爱不是因为你很好；因为你被爱，所以变得很好。

我想告诉你，只有两种方法可以建立信仰：你要么说“因为我很好，所以我被爱”，要么说“因为我被爱，所以变得很好”；你要么说“因为我很圣洁，所以我蒙拣选”，要么说“因为我蒙拣选，所以成为圣洁”。哪一个是对的呢？答案只有一个，而且非常明显，就是：因为你蒙拣选，所以成为圣洁。你蒙拣选，就是为了成为圣洁。你不是因圣洁而蒙拣选。

我不知道说过多少次了，但我还要再说一遍：圣经告诉我们，救恩是白白的恩典。看看罗马书第5章，它说：“我们还作仇敌的时候，基督已为我们死了。”很多人喜欢把自己看作溺水的人，恳求有人来拯救。我们中间有些人认为信仰是这样的：“我们在水中遇溺，恳求耶稣来拯救我们、保护我们。”这就像神圣的救生员跳进水里救人一样。然而，实际的情况是：耶稣站在那里，我们指责祂使我们掉进水里遇溺，甚至要起来教训祂一顿。我们说：“我之所以遇溺，全因为你。”

圣经说，我们天生都以自我为中心；叛逆的我们根本没有祈求神来拯救我们，只是不断要求神来满足我们的欲望。我们心里总是期盼更美好的生活，因为“其他人大部分都不够我们好。”我们大多数人心里都认为神欠我们更美好的生活，而没有求神来拯救我们。我们大多数人都要求神给我们所应得的。我们自觉已经非常努力，却感觉别人似乎生活得比我们好。换句话说，圣经告诉我们，我们的心实际上并没有祈求神来拯救我们；相反，我们是与神为敌的。罗马书5章说：“我们作仇敌的时候……”当我们不断要求，当我们试图把自己视为一切事物的中心，当我们还作仇敌，基督已为我们死了。

罗马书第4章有更令人惊讶的话，你们有时间可以去看看。那里说：“神称罪人为义。”当我还作罪人的时候，祂已赦免我，到我这里来并让我与祂一起。事实并不是因为你已改变自

己的生活，所以祂赦免你；也不是因为你已成为祂的朋友，所以祂为你而死。事实是：祂在你还作仇敌的时候已为你而死，在你还作仇敌的时候已称你为义。祂到你那里来，开启你的心，给你智慧明白真理。祂拣选你、祂到你那里来、祂开启你的心、祂给你智慧明白真理——这全是白白的恩典。你并非因为圣洁才蒙拣选；而是因为蒙拣选，所以成为圣洁。对吗？

然而，圣经也说，即使我们的救恩完全是恩典，完全没有任何条件——不是靠着好行为，也不是因为你是一个好人，而是单单因为祂的宽恕、怜悯和恩典——但是，圣经说，当你经历神的恩典，你便自动成为圣洁。每一个蒙拣选的人都会成为圣洁；每一个明白神恩典的人都会开始改变，学像基督的样式——正直、慈爱、尊贵和智慧。如果你明白你得救并非藉着好行为，那么你便会开始做好行为。如果你明白你得救并非因为你很好，那么你便会开始变得越来越像基督。可是，有很多人仍然一点也不明白。

三、得救是本乎恩

过去几年，基督恩典的教义，即相信“得救是本乎恩，并非靠着好行为”，一直被指责为导致道德放纵的原因。也许你们当中有些人会说：“如果因为圣洁而不被拯救、不蒙拣选是真的；如果因为蒙拣选而成为圣洁是真的；如果神甚至在你还作仇敌的时候，已无条件地到你那里来打开你的心，都是真的；如果你得救是本乎祂的恩而非好行为，那么为何我们还需要追求正直的生活和神圣的生命？”保罗在罗马书第6章述说完福音后，这样说：“我们可以在罪中，叫恩典显多吗？”

保罗教导完福音后，转身说：“那么，我们应否继续犯罪，好让神一直把恩典赐给我们？”为什么保罗这样问呢？我来告诉你：那个指责福音导致道德放纵的指控是错误的，但却是绝对自然的事。这是错误的，但却绝对自然。如果你曾经真正听过福音，你很自然会问这个问题。事实上，如果有任何人在这节目里听见我说恩典的教义，听见我说：“你得救不是你很好，没有人能做任何好事令自己得救。神白白给你恩典，打开你的心，倾进祂的爱并洁净你。”或者有听众听完后会马上说：“这样太奇怪了！这样太奇怪了！为什么那些相信的人还需要过正直的生活？”如果你之前从来没有这样问过，这是因为你从来没有听过福音。无论福音的内容如何被演绎出来，当中基本的特点总会引起这个问题。这是一个错误的指控，但却是自然而生出的问题。

如果你在某教会里从来没有听过有人问这问题，如果你在某教会里感到很内疚而从不会问：“如果上帝这么美善、这么慈爱、这么亲切，为什么我还要过正直的生活？”如果你从来没有问过这问题，那么你的教会根本没有给你基督信仰的信息。

现在，我想跟大家一起探讨一件非常自相矛盾的事情：外面的人说，当你最终掌握得到福音，当你最终看见你并不能藉着任何好行为得救，当你最终凭信心和悔改得神接纳，而永不失去祂对你的接纳和爱，你便第一次开始有能力改变……你无法变得美好，直至你看见自己的不好，且明白你并不能靠着好行为得救。这是自相矛盾的事情。事实上，你们很多人都正在这样经历，却仍无法真正了解这事如何发生。

我在这里其中最大的快乐，就是你们有很多人在真正认识基督信仰之前，尝试过认识其他信仰。我的意思是，这看似某教会会友的经历——他在某一类教会中长大，但后来不再回去，因为他在那里感觉自己越来越糟糕，不管他怎样努力尝试改变、尝试有好行为、祈祷、去教会，但事情却似乎越来越糟糕。你越尝试改变，事情就这样越糟糕。于是，你放弃了，然后尝试其他事情。

有些情况，你尝试那些所谓的“人性自尊系统”；那些方法鼓励人与自己接触，找出人生真正想要的东西，并订立目标去追求。当然，若你的标准不是太低的话，通常你只可以达到一半的理想，而且事情常常就是这样发生。有些人或会走到一个地步，我称之为极权的异端做法，而同样的事情又再次发生。每一次当你去到一个地方，说：“如果你真的深入钻研，探索理解，竭尽所能达到生活的标准”……每一次当你发现你越努力行善，就越难去行。你有几次成功过，但整体而言，你发现你越努力行善，感觉便越糟糕。你越努力去做好，便越发现自己不好。你越努力达到标准，便越难达到那些生活标准。

有很多时候，讽刺和矛盾的事情就是：当你认识基督信仰，你会发现福音说，成为基督徒就是说，你这个人真的比想象的更罪孽深重、更失败。你不仅违犯了几条律法而已，而在你心底里甚至渴望成为自己的神。这是圣经说的。你想成为自己的主人。你看，“罪孽”跟“罪项”不同——“罪孽”不只是违犯这条律法或那条规定。“罪孽”是渴望做自己的主人、成为自己的王、作自己的神。因此，你的罪孽实在非常深重。

然而，你听见福音说：“耶稣来了，成为你的代表，作你的中保。祂站在你的位置，为你而活。因此，如果你接待祂，那么祂的正直就会临到你。”接着，你开始发现，其他所有宗教信仰基本上都是：“你若为了神行事正直，祂便会拯救你。”但基督信仰说，神把正直公义赐给你，并且拯救你。

奇怪的是，只要你意识到自己不能靠自己行善，又意识到神爱你——当你将你的生命向祂打开，接受祂的赦免，并意识到自己并不好；那么，你便会第一次发现自己竟能打破某些总是箝制你的习惯，开始迈向你一直想要前往的方向，并经历一种前所未有的自由。你说：“这很奇怪。因为这大概是我第一次听说，不用行善也可以得到神的爱，而现在的我也是第一次真的渴望成为，也真的正在成为更好的人。我拥有更美好的品格，更能自我控制；我变得更正直、更纯洁，且更能原谅别人等等。”

这怎么可能呢？我会告诉你为什么：你知不知道，除非你渴望，否则你其实没有能力为神做什么好事。请听，“戒酒无名会”其中一个伟大的贡献，就是关于“推动者”的概念。让我很快介绍一下这个组织吧。“嗜酒者互戒协会”多年前已发现，当某个家庭成员决定戒酒，改过自新，不再浑浑噩噩地生活，那个家庭并不会特别快乐，而他们的家庭生活也不会因此复原正常；相反，很多家庭甚至因而分裂。研究证实，在一些家庭里有些成员必须由其他有酗酒或病态的成员需要他们特别的照顾。

这是大城市的问题。你有没有听说过这样的问题：在家庭里的主导者，看起来总是试图解决混乱的人，但正因为主导者需要拯救其他人，他实际上是在拯救他自己。你看到吗？换句话说，试想一个妻子经常酗酒，她丈夫总是家里负责解决问题的强者；丈夫总是把妻子从昏醉中拉出来，总是保护她，总是耐心地守护她，从来没有离开她。可是，现在，妻子的生活恢复正常，丈夫却无法面对。他心烦意乱，认为妻子不再爱他了。这有什么问题吗？

互相依赖的理论看来很适用于这里的情况，说明了这个丈夫需要有人需要他。现在他感觉不到妻子需要他，因此他们有问题的关系必须重新建立。这理论看来很适用；而圣经则这样解释：“他拯救妻子的时候，其实是在拯救自己。”虽然他看起来好像在帮助妻子，但其实在帮助自己；虽然他看起来像在拯救妻子，但其实在拯救自己。

好了，我们先停一停，看看那些非常讲究体面和道德的人。他们心底里其实非常焦虑，他们说：“我不知道自己够不够好。我给饥饿的人食物；我给赤裸的人衣服；我探访生病的人；我帮助穷人。因为圣经说我应该如此行，这是我确保自己死后能进天堂的方法。我认为神想

我这样做。”于是你非常努力工作，尽力做各样好行为。在大城市里，我们很容易分辨得出谁是慈善家，谁为了别人完全奉献自己。他们经常去教会，但骨子里却一直焦虑不已。如果你问他们：“你是基督徒吗？”他们会说：“我很努力，我很努力做到最好。我希望我是。”

圣经告诉我们：除非你看得见自己无法救自己，否则当你给饥饿的人食物，其实是为了感觉自己是个好人，为了感觉自己可被神悦纳；当你满足饥饿的人，其实是在满足自己；当你遮盖赤裸的人，其实是在遮盖自己；当你探访生病的人，其实是在探访自己。你的信仰说到底其实只有恐惧和利益，这就是为什么当你第一次听见福音，会说：“如果我得救是本乎恩，如果我得救并不藉着好行为，那么我为了什么去行善？”

我来问你：试想像有一位女教师获任命为大学讲师，在大学里任教。她是一个很好的老师，经常花很多时间与学生相处并准备教材。任何学生想面见她，她都会花很多时间给他们讲解。每个人都认为她是大学里极优秀的老师，最后她获得终身教学的荣誉。她得到这个荣誉后会怎样呢？你认为一切会否彻底改变？如果你突然发现她不再准备教材，不再花时间面见学生，显然不再勤于工作，甚至一点也不像好老师。现在的她佩得这个终身教学荣誉吗？你会怎样解释她以前的勤奋？你大概会认为，她根本不是那么喜爱她所教的科目，根本不是那么关心学生，对教育根本没有真正的热诚；因为安全感会使人懒散不再勤劳，这显示她以前的勤奋其实是为了自身的利益。她努力工作，只是为了得到名誉地位。

四、 出于感恩

圣经说，如果你真的不知道全靠恩典的福音会否破坏你原本行善的动机，那表明你唯一有过的动机就是为了得到某些回报。你行善的唯一动机，就是惧怕神会惩罚人。当你成为基督徒，明白恩典的福音，你便得着唯一能真正建立美好品格的动机，就是出于感恩的动机。

试想想你要结婚，但婚约却不含任何意思。当然有很多人都是这样，因为有很多文化习俗根本没有婚书这东西，很多人结婚也没有婚书。让我告诉你发生什么事情：如果你知道你的配偶随时都可以离开，你会怎么样？你会没有安全感。这份惧怕会怎样影响你们的关系？如果你觉得除非我听话守规矩，除非我控制自己的脾气，除非我表现良好，否则对方便会离开我；那么，这种关系其实一直被恐惧主导。你还会发现当中没有自由、没有快乐，这段关系最终只会变得无药可救。唯有当“感恩”来了，才能真正驱动包含恩典和爱的关系并建立美满的婚姻，“感恩”是唯一的引擎，可开动真正自由的关系。

同样，一个人若知道自己蒙拣选并非因为自己很圣洁，且知道自己因蒙拣选而成为圣洁，那么他对蒙拣选和得恩典的理解和感恩，便会自动、自然地使他成为圣洁.....这就是为什么提多书里会出现如此优美的诗句，书中说：“神救众人的恩典已经显明出来.....教训我们除去不敬虔的心、和世俗的情欲、在今世自守、公义、敬虔度日。”你听见了吗？为什么你要向“不敬虔”说“不”？为什么你要持守道德而生活？就是因为恩典，而非因为恐惧。

五、 必须成长，必须改变

这就是我想应用的重点，现在我们继续讲最后一个重点。如果有任何基督徒在这里说：“我听过这一切关于宽恕的事情，我知道神会原谅我，我知道耶稣为我死在十字架上。因此，这使我很难抗拒引诱。我现在所做的一些事情，是我明知不应该做的，但我却一直说：神会原谅我的。”如果你是基督徒，如果你说你明白自己蒙神拣选，如果你说你明白恩典，但你却

没有成长，没有一步步学习基督的样式；那么，我告诉你：你所想的救恩实在很不设实际，你以为救恩就好像计算机键盘上的“清除”按钮除去你的罪。当你察觉你蒙拣选、得救赎的原因，你会慢慢成为圣洁。这就是原因。

看，你每次犯罪，其实都在自我侵害自己的本性。圣经告诉我们，你受造就是要按照十诫生活。你每次说谎；你每次陷入婚外情问题，违背终身的盟约；你每次怀怒在心，不肯饶恕；你每次自私地生活、花费，自私地虚耗生命和时间；你每次违犯神的诫命；你都会自我残害。这就好像鱼离开了水便会死一样，因为鱼受造就是要在水中生存；这也好像火车离开轨道，行驶在高速公路上，便会毁坏一样，因为火车被造就是要在路轨上行驶。同样，罪不仅冒犯神的律法，也总会残害你自己。耶稣低头，说：“这是因为你正在侵害自己，以为自己是自由的，但其实你正走进更深、更深的束缚。我想为你解除这些捆绑。”

因此，祂做了什么呢？祂给你恩典，祂受死，并说：“因为我已代你付上罪价，你不用再害怕神会拒绝你。那些在基督耶稣里的人，无需再面对任何谴责。因为你知道，你现在拥有一个活泼、感恩的心，源源不绝的感谢让你终于能够第一次为神去做事，而不是为自己。我受死的目的是为了给你源源不绝的感恩之心，可是你得启动那感恩的心，否则你会忘记我为你所做的事情。”例如，彼得后书有一处很有趣，它说：“有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”他的意思就是说你必须成长，必须改变，必须培养更美好的基督徒品格。彼得又说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。”

听着，如果你不成长；如果你不能告诉我你比去年更纯洁，比去年明白更多，比去年更能自我控制，比你去年更仁慈；如果你不能告诉我，你是否需要被鞭打催促？是否需要自责？是否要说，我若做不到，神就要来惩罚我？彼得说这是什么原因？彼得说你的问题是什么？“你忘了自己已得洁净。”其实，他是说：“你就是近视了，看不见神的恩典。”

成为圣洁的动力就是“蒙拣选”——理解自己是蒙拣选的，并感谢神的恩典。如果你说：“我知道我是基督徒，我知道自己已经得救，但因为神会原谅我，所以我觉得很难脱离那些一直做错的事。”那么，你就是近视了，你瞎了眼睛，忘记了祂的恩典；又或者，你从来没有真正了解祂的恩典。

你看，如果一个人太顽固而不成长，毫无感动而不改变；或者经常去教会，得到情绪上的满足，但实际上并没有什么改变，别人无法看到他性格上慢慢改变；那么他很有可能不是真正的基督徒。因为每个经历过神恩典的人，都会成为圣洁，蒙拣选成为圣洁，你明白吗？

请听，我希望鼓励你，因为如果你是基督徒，如果你将自己给他，那么不管你的生命如何混乱不堪，不管你有什么问题，你也必然会成为神圣，因为祂必这样成就，祂已经奉自己全能的名付上自己的性命。因此，你绝对不能放弃自己。长老会有一位牧师名叫塞缪尔·卢瑟福（Samuel Rutherford），他曾在监狱里，有人写信给他，说：“我不配；我没有成长；我要放弃自己了。”牧师回信给他，说：“你应该对所有人仁慈，而最重要的就是慈爱的耶稣特别是对于祂在你里面创造的全新的你。那个全新的你并不是属于你的，所以你不能诋毁祂的工作。你诋毁祂在你里面的工作，即是诋毁祂。耶稣基督是伟大的中保，祂一直为你祈祷，祂就在你身边。因此，待在中保的身边，不要反抗。”

你明白他在说什么吗？对自己失去希望，即是诋毁你的中保；放弃自己，并说：“我永远无法改变。”如果你是基督徒，这样做其实就是诋毁你的中保。祂就在你的身边，你待在祂的

身边吧。祂曾经应许会使每个蒙拣选的人成为圣洁，所以不要放弃自己。另一方面，你要了解一件事：如果你忘记祂的恩典，如果你对于成长和改变依然很顽固执着，如果你知道在你生命中有某部分没有交给祂，那么让我给你一个忠告：祂太深爱你了。祂不是那个要你到有问题才自觉有价值的人。祂不希望你一直生病，你明白吗？你有很多朋友也许恨不得看见你继续生病，但祂并不一样，因为祂正努力使你成为圣洁、变得更好。如果你偏离正路，如果你拒绝改变，如果你容让自己叛逆不服从，祂会把你挽回。祂会寻找你，祂会伸手介入，祂会使你恢复健康，祂不会放弃你，因为祂拣选你成为圣洁。

希伯来书第 12 章说：“主所爱的祂必管教。”不要逼祂这样做！不要逼祂与你敌对！你知道吗？因为祂一直希望使你健康，不希望让你继续生病，所以祂不会让你呆在那里。因此，不要逼祂严厉对待你，不要放弃自己。另一方面，如果你已经放弃自己，那么祂拯救你的计划也必即将展开，你必须准备好迎接可能会发生的事情。祂太深爱你，绝对不会把你丢在那里。

六、 走在神面前

第一，神的恩典和圣洁之间有绝对必要的关联。第二，也是最后一点，圣经说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”这是中文的翻译本，保罗在字面上的意思就是：“他拣选了你在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”你有没有留意这一句之后，指出神“因爱我们”而为我们“预定”了某些东西。我在和合本圣经读到：“又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”保罗当时以希腊文叙述，没有标点符号、没有分行分段，因此我们有时很难知道哪个字修饰哪个字。他说的究竟是“他拣选你在祂面前、在祂‘爱’中成为圣洁，无有瑕疵”？还是说“他拣选了你在他面前成为圣洁，无有瑕疵”然后再说“因爱我们而预定”？“爱”这个字应该放在哪里呢？这其实不太重要，但我认为这里的翻译并不恰当。“他拣选你在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”其中，“在祂面前”的意思是“祂的同在”，意指神拣选了你们，使你们全然成圣；但除了性格改变，还有另外一个目标。

基督徒——如果你真的是基督徒，你就会明白这一点。并不是透过别人教导或解说，我们靠着本能和直觉就知晓。你得到救赎，却不能因而轻易说：“我的罪被赦免了。”我们刚刚说：“你得赦罪是为了要成为圣洁。”不过，你的直觉也知道你得救，并非单单要成为更好的人，或成为圣洁，或变得更好。你也知道这一点。你被赦免的最终目的：第一，就是在品格上成为圣洁；第二，你可以到祂面前来。

基督教的精髓在于个人的关系。基督信仰之所以成为“基督信仰”，并非纯粹因为人从神那里得到宽恕，也不仅是神给人力量成为伟大的人；最终，如果“基督信仰”只是那样子，那么“基督信仰”便会成为大城市里所有书店货架上摆放的自我勉励故事。那些书教导你如何发挥自己的潜能，教导你如何变成你一直想成为的人。然而，基督信仰并没有就此止步，反而继续说：“你被赦免，好让你得以成圣；你被建立成圣，好让你得以到他面前来。”这就是基督信仰所讲的东西。

在旧约圣经中，神向亚伯拉罕显现，为他行割礼，并和他立约。我们现在当然不会有这样的经历。可是，这些事情的目的是什么？神说：“亚伯拉罕，我是全能的神。你走在我面前吧。”走在神面前是什么意思？“在祂的同在中行走。”与某人同行是什么意思？这意味着互相交谈、互相了解、互相交流，这意味着建立或表现某种关系。保罗说：“基督信仰的最终目的，就是让你到神面前来，活在祂的爱中。”这句话之所以如此惊人，是因为大家在旧约和新约圣经中都会发现，常在神面前的人，都感觉不到爱。

哈巴谷、约伯、摩西、亚伯拉罕、以赛亚、彼得，任何曾经走近神的人都感觉不到爱，反而很想离开。感到无比颤惊，你知道为什么吗？假设有一位同性别的人跟你一起走进房间，而他的样子看起来比你好看至少一百倍，你会有什么感觉？美丽动人、英俊潇洒，比你好看几百倍。你第一个反应是什么？又假设你非常重视你的工作，而在你的部门，在你理想的工作环境中，来了一个比你能干十倍的人，你会有何反应？在那比你无限卓越的人面前，你会有何反应？他使你看起来又渺小又污秽，而且满是缺陷。你对此有何回应？你还会深受他吸引吗？你会不会说：“这真是伟大，我感觉自己深深被吸引，就像飞蛾扑火一样。我一直想要变成那样子，而现在我就跟那样子的人在一起。我一直很想变成那样能干，而现在我就在那样能干的人身边。我真的很享受跟这个人同在。”不。你知道为什么吗？因为“罪”，罪使你想成为中心。跟那么伟大的人在一起，让你看见自己只在旁边一角。你讨厌待在一旁的感觉，你讨厌有缺陷的感觉。

有人跟我说：“我喜欢留在湖上。这让我感觉更接近神，这让我很平静。”根据圣经教导没有其他道理比这个说法更远离真理。这个神是你自己造出来的，跟圣诞老人差不多，是对任何人都点头应允的慈祥老伯。然而，真正的神，就是圣经所说完全圣洁的神并不是这样。当你接近祂，开始看见并发现祂到底是谁，你便开始察觉到自己的罪，于是想躲避祂。有些极端的事情早就发生了，就是为了使你能在祂面前、在祂的爱中。当你谦卑自己，认罪悔改，并看见耶稣基督已满足你所有需要，那些极端的事情便会发生。祂过你本应要过的生活，祂承受你本应承受的死亡。当你摆上信心，你里面感恩的心便会慢慢滋长，并将你向祂推进；而你当然希望发挥你的潜能，但你最渴望的就是与祂同在。

真基督徒的标记就是：你和耶稣之间会有个人的交往。你不只是念读祷文，而是真的在祷告。你不只是相信十字架，而是让十字架成为你真实的生命。想一想这段个人的关系，是一段持续的个人交往。你整个人全情投入，在关系中与你互相交流；你打开你的心，感受神向你说话，并感受神的爱。你向祂立志，开始成长；祂也给你应许，让你依靠。

这情况有否在你身上发生？我胆敢直接提问，我不在乎你现在深信的是什么，不在乎你去哪一间教会，也不在乎你现在的的生活过得有多好，我想知道的是，你认为自己有亲自去认识祂吗？你跟祂有没有个人的交往？你是否在祂面前，在祂的爱中？你祷告的时候，感觉到祂在听吗？你读经的时候，圣灵是否真的在帮助你，好使你所读的真理成为你真实的生命？圣灵是否在燃烧你、激励你、支持你？你是否依靠祂生活呢？你明白吗？

抑或，你的基督徒生活只是没完没了的责任和规定呢？我告诉你，你即将面对一个绝对严峻的考验，测试你是不是真正的基督徒。第一个测试是：你明白自己是罪人，但藉着恩典而得救吗？抑或你认为基督信仰只是尝试做好行为罢了？第二个测试是：你看到你生命中有性格方面的真正改变吗？你能否说你有真正的成长，说“我正在逐渐更新”吗？在行为方面、在与人相处方面、在自己评价方面、在我与世界交往方面、在勇气方面、在和平方面，都有更新吗？还有，第三个测试是：你的基督信仰是否只是有名无实的信仰或是没完没了的规定，抑或有个人的交往？

我这样解释吧：你们几乎所有人都认为问题就是这样，但其实都搞错了。圣经总是说：“你最大的问题是，你没有透过应有的方式去认识神，你没有个人亲自去认识祂。这是你根本的问题，而其他问题大都比较表面。”你们当中有些人是基督徒，你也许就是这个样子：你知道这一切都是真实的，但你也承认——我希望现在你真的愿意承认——你与神的个人关系却停滞不前。请想一想：我刚刚提过的塞缪尔·卢瑟福牧师（Samuel Rutherford）在狱中写信给一个朋友，他说：“昨晚我祈祷，主是多么真实，祂让我把头靠在祂的肩膀上，叫我不

再担心。”他说什么呢？我知道他在说什么，如果你是基督徒，你也会知道他在说什么。你很清楚这些事情从很久以前已经出现。为什么？如果你不去维系、建立，任何关系都会结束。你得跟祂待在一起，你得花时间与祂相处，你得安排时间。

让我们一起祷告。

天父啊，感谢祢赐给我们这段经文。求祢帮助我们真正明白祢的恩典，并来到祢面前，与祢建立个人关系，活在祢的爱中。

我们祷告是奉耶稣的名求，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

得儿子的名分（1）

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，讨论题目是“得儿子的名分”。今天教导的经文记载于以弗所书第1章4至8节。最近这几次节目，我们都在探讨同一个重点，今天是时候从那个教导主题跳到另一个主题了，来看看主的筵席吧。大家都知道如果有人请你到家里作客，设宴让你坐席，那么他们就是把你当作一家人。我们现在就来看看我们如何藉着基督得儿子的名分。请听我读出经文以弗所书第1章4至8节：

就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；

这是神的话语。

一、 天父是完美的父亲

我们现在看到的是，祂命定我们要得儿子的名分。我曾经在《纽约时报》上看到一位宗教作家彼得·史坦菲（Peter Steinfelds）有一个很有趣的说法。他说，现今的家庭价值观都混乱不清，人们似乎不知道真正的问题并不在于——为甚么有那么多单身母亲；真正的问题其实是——为甚么有那么多缺席的父亲。他说，我们要问的问题是：“在1960年，每二十个新生儿就有一个家里只有母亲，没有父亲；而今天，则是每四个便有一个这样的情况。”他说，那是一个“文化大地震”，是一场大灾难，是一个巨变。为甚么我们不谈论它？为甚么我们不能撇除政治观点来谈论它？这是一个很好的问题，但不是这次节目的重点，因此我现在不会花时间回答。

我举这个例子只是想证明，孩子得到慈祥的父亲悉心抚育成人——这种情况实在越来越罕见。我不想谈论太多地上的父亲，原因是我也是一个地上的父亲，也知道自己有多不完美。我们都拥有地上的父亲，也知道他们有多不完美。即使我们有些人拥有很棒的爸爸，也知道他们并不完美，因为他们会老去，然后离开世界。这就是世上最好的爸爸不完美的地方，且是最糟糕的事情。但他们必这样逝去。

看，不管你的父亲有多棒，他也是不完美的，他不能永远陪着你。但那些不完美的人却太多时间与我们在一起，今天我们要思考的重点是：在父亲节的日子我们要思考基督教一个可谓激进的教义，它像炸弹一样对我们的文化产生极大的冲激。没有其他信仰曾有这样的声称，我们在上一个节目里稍为提过。基督信仰说，借着基督，你的创造主可以成为你的父亲；借着基督，你的创造主可以成为你的父亲。

单单因为祂是你的创造主，并不表示祂是你的父亲。我们说美国汽车工程师与企业家亨利·福特（Henry Ford）是全世界第一部汽车 T 型车的父亲，但这并不表示他每晚都跟汽车们同桌吃饭，或是替它们盖被子睡觉，或是半夜起来拿水给它们喝。作为你的创

造主是一回事，成为你的父亲又是另一回事。其他所有宗教都说：“你可以认识创造主，你可以做他的仆人、学生、人民或跟随者；可是唯独基督信仰大胆无惧地说，借着基督，你的创造主可以成为你的父亲。祂是完美的父亲，完美的父亲。祂是不会死的父亲，以完全的智慧、绝对坚定及无条件的爱和怜悯永远爱你。”

二、浪子的故事

我们在上一个节目里提过，“得儿子的名分”说明我们本来不是神的儿女。我们若要“得儿子的名分”，父亲便必须在法律上有所行动。如果我们说每个人一出生本来就是神的孩子，那就跟圣经里所教导的完全背道而驰了。你们还记得那个关于浪子的故事吗？那个精彩的寓言让我们知道，我们唯一能够真正得到天父接纳的途径，就是藉着基督的牺牲。

你们记得那个浪子吗？我经常提到他，你们一定记得他那段独特的经历；让我告诉你们，他的故事与我们今天讨论的题目有甚么关联吧。浪子的父亲有两个儿子，他有两个孩子。浪子在父亲还没离世的时候，就要求分他的家业。他得到属于自己的那部分家业后，便离开家里到外面去挥霍。这表示父亲所剩下的家业将来全都属于大儿子，对不对？因此，当浪子挥霍完回来，便说：“我身无分文，我是笨蛋，我真愚蠢！请把我当作一个雇工吧，我会替你工作以换取住宿和食物。”父亲说：“不，我非常欢迎你回家！我要让你坐席，跟我一起享受筵席。我要让你回到家里，让你回到我的爱中，让你回到我的产业里。我这个儿子是死而复活，失而又得的。”

可是，你们看，大儿子得知这件事，便对父亲说：“等等，你绝对不能欢迎这个不能自控的人回来，你绝对不能欢迎这个笨蛋回来，你绝对不能牺牲我而让这个回来你的人到你的家中，因为你现在所拥有的都是属于我的。当你把袍子拿给他穿，把指环戴在他指头上，又把肥牛犊宰了……”大儿子这样说：“父亲啊，你可知道每一件袍子都是属于我的，每一个指环都是属于我的，每一只肥牛犊都是属于我的，你不能牺牲我而让他回来。”

这就是比喻中大儿子所说的话。难道你不明白天父告诉你：“我能使你得儿子的名分，我能将你的罪隐藏，我能代你偿还所有罪债。我希望让你与我一同坐席。”同样道理，能让你蒙神悦纳，能让你进入父的怀中，能让你进入父家的产业，能让你与父一同坐席，唯一的途径就是藉着耶稣基督的牺牲，就是藉着神的大儿子耶稣基督。然而，耶稣基督不像故事中那位虚妄的大儿子，祂是我们真诚的兄弟，祂说：“欢迎你，我的小弟兄；欢迎你，我的小姊妹。你们来一同坐席吧，我已经付上代价，我很乐意为你们牺牲一切。我为你们死，我的身体为你们被擘开。你们现在于父的桌上坐席，所享受的一切都是藉着我付上的代价而换来的。可是，没关系，我为了你们牺牲自己，希望你们留在这里。”祂是我们的长兄；天父之所以成为我们的父亲，是因为祂的儿子是我们的兄弟。耶稣死在十字架上，倾尽祂的所有。祂即使被宰杀也仍然默然无声，就是为了要使你们成为祂的弟兄。祂要使你们成为祂的弟兄，好让神能成为你们的父亲。

三、“得儿子的名分”的意思

“得儿子的名分”绝非理所当然的事情，“得儿子的名分”包含选择，包含法律行动，而这也就是基督信仰不可思议的地方——藉着基督，藉着基督所付的代价，第7节说藉着祂的血，你们便得蒙救赎，过犯得以赦免，且得儿子的名分。你之所以可以成为神家里的一分子，乃是藉着祂舍身流血救赎。

今天，我想告诉你们的是，首先，我想说说关于“得儿子名分”一般的原理；然后会简略谈谈下次节目会讨论的重点。我不仅想让你们知道成为神的儿女是甚么意思，也希望让你们明白如何活得像神的儿女，如何活得像神国里的儿子或女儿一样。我不仅想告诉你们当中的意思，更希望告诉你们如何实践。好吧，现在就让我解释“得儿子的名分”是甚么意思吧，接着我们会开始讨论如何实践，而下个节目也会继续讨论并总结这个部分。今天我不会讨论太久或太深入，我只想让你们明白，你们今天就可以拥抱这位完美的父亲，并与祂一同坐席。单单藉着信，你便得享这些东西。

看，保罗所说的“得儿子的名分”，原文希腊文是一个组合而成的字。那个字可分开前后两个部分来看，一部分是指“成为”，另一部分是指“儿子”，整个字的意思就是让你成为儿子。在希伯来人的文化中，并没有收养儿子这个惯例；但保罗是罗马公民，他知道在罗马社会里，收养儿子是非常非常特别的法律程序。他们的做法一般来说跟我们现在的做法并不一样。我们收养孤儿，通常都认为孩子的年纪越小越好；可是在罗马社会里，人们收养的孩子通常都是成年人。

当时的人收养孩子都有这样的惯例。如果某庄园的园主没有继承人，那么他为了不想自己的产业因无人接管而荒废，便会物色合适的人选来继承他的产业。他通常会找一些他看重且欣赏的年轻人，跟他说：“我会让你做我的儿子，我希望收养你，这样我拥有的一切财产都会归给你。”你可以这样说，当那位财主收养那个年轻人作他的继承人，有几件事情会接着马上发生。

在法律上，第一，这位新的儿子一切旧有的责任全都被取消，所有债项都一笔勾销，所有法律义务都已经作废。他不再拖欠任何人任何东西，只欠他那位新的父亲而已。第二，这位儿子变得跟他的父亲一样富有。他马上得到新父亲的姓氏，并马上成为新父亲一切财产的继承人。第三，那位父亲必须为新儿子所做的事情承担法律责任。假如儿子做了些愚蠢的事情，父亲必须付出代价；假如儿子做了些荒谬的事情，父亲必须替他善后。最后，这位儿子现在当然须要背起那儿子名分的责任，并有责任使那家族名声得荣耀。你们理解吗？“得儿子的名分”根本不是本质的改变，而是身份的改变。这是法律上的转变，大概是最高层次的转变。当保罗说神让你们得儿子的名分，其实是说神在基督里给你们很多东西，而这儿子的名分就是最高层次的东西。你要视之为最高层次的东西。没有，绝对没有其他东西比它更高。

你们看，有些人明白耶稣死在十字架上，是为了确保我们的罪可得赦免。明白这一点很好，这说得准没错。然而，有一件东西比它更高。你们有些人应该听过圣经说因信称义，耶稣死在十字架上，不仅除去并饶恕我们的罪，祂甚至将祂的义归到我们身上，好让我们不仅不须要再承担自己的罪，更能像义人一样站立。我们之前曾经讨论过，在神的眼中，你们是无可指摘的；在神的眼中，你们是英雄。耶稣所有的正直圣洁，你们都已经得到。这些我们都讨论过了，实在令人惊讶不已，可是有一件东西甚至比此更高。你们理解为甚么吗？这个情况就像一个长官饶恕一个罪犯，说：“你不用被判处死刑了。”长官要给那个罪犯一面勋章，并让他担任高级职位，甚至让他成为家庭成员，使他得儿子的名分。你理解吗？那位长官把自己的姓氏都给那个罪犯，让他成为他所有产业的继承人。长官邀请罪犯进到屋里一同坐席，带他到自己的居所。你们看见了吗？神所做的事情远远超越任何收养孩子的人会做的。

四、 神爱我们如同爱耶稣一样

好了，在讨论实际的应用之前，让我来分享一下我从这一点观察到的道理。首先，我们必须了解圣经不断说，我们得儿子的名分，跟神有父子关系，犹如耶稣跟神的父子关系，但同时又不尽相同。有些相似，又有些不相似。各位请留心听，我只会简略解释一下。首先，我来

说说相似的原因。你们或许有人被收养，或见过别人收养孩子，都明白收养孩子就是要把孩子当作自己亲生的孩子一样对待。我们当收养父母的总是无法做到一百分，有时候也会挣扎迷惘。可是，收养孩子就是要把他们带进家里，跟他们建立亲密的关系，疼爱他们、支持他们，把他们视如己出。有些收养父母做得很好，有些却马马虎虎；而神显然是一位完美的养父，这就是说天父爱我们，绝不少于爱祂的儿子——祂的独生子、祂的亲生子。

你们大概也听过我这样说，这是其中一个例子。我说的时候，感觉自己好像被关在一个塞着木塞的瓶子里，无法逃离到我想去的地方。我尝试叫喊，却仍然没用。我不知道怎么办，我不知道该怎么处理。耶稣在约翰福音第 17 章里说：“父啊，你爱他们如同爱我一样。”当耶稣基督这样说，当你看到“得儿子的名分”这几个字，便会知道收养的意思就是把孩子带进家里，爱他如同爱自己亲生的孩子。这也表示，神深爱每一位在收音机旁的听众，就是真心接纳耶稣为救主的人。祂爱我们如同爱祂的独生子一样，祂爱我们如同爱祂的亲生子一样，以同样的能力和喜乐，同样不变地爱我们。没有人相信，我知道你们也无法相信，但至少要好好思考。试想像耶稣受苦，死在十字架上，完成伟大的工作，然后复活升天并回到父那里去；天父怎样欢迎祂回家呢？试想像天父如何欢迎祂回来，试想像天父的膀臂张得有多宽，试想像丰富的能力和澎湃的爱如何从天父的心中涌到子的灵里。试想想看。好了，为甚么我要你们这样想象呢？因为祂给你儿子的名分，表示祂对你的爱不比祂对祂独生子的少。耶稣基督的儿子名分和祂所拥有的爱，一点不比天父对你的爱少。神的爱就是这样。

你真正的信仰是甚么？你知道你真正的信仰是甚么吗？真正的信仰是在危急关头时，你会转向的地方；真正的信仰是问题出现时，你会转向的地方；真正的信仰是事情看起来无望时，你会转向的地方。那些就是你所崇拜的东西。那是甚么？是神吗？当你感到绝望，当事情看起来毫无出路，神是你所转向的地方吗？如果不是，那么你真的不明白你在这里其实已经得到宝贝了。你为甚么转向你手所做的手？你为甚么转向你的野心？你为甚么转向性欲？你为甚么转向坏习惯？你为甚么转向空想可能发生的事情？幻想很多“如果我……”、“如果你……”、“如果他……”的事情。这不是幻想，这是真实的事情：试想像父亲对儿子的爱；“如同”——试想想这两个字，父爱子“如同”父爱你，“如同”父爱我一样。

五、 我们的儿子名分跟耶稣的不同

然而，另一方面，耶稣的儿子名分又有点不一样——耶稣说过很多遍：“我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”你们留意得到吗？耶稣在福音书里很小心，故意不说“我们的父”。除了在教导我们祷告的主祷文中，祂在其他地方都不曾这样提及。祂不是说我们的父，而是说“我的父，也是你们的父；我的神，也是你们的神。”祂尝试告诉你们需要特别注意的事情：我们得儿子的名分，可以进入神的家，但这并不表示我们已进入神的位格，也不表示我们与神融合为一并成为神了。可是，有些宗教确实这样误导人们。

顺便说一下，关于神迹那一门课谈到儿子的名分，让我感到颇困扰。它谈到成为神的儿子，这意味着与神的位格融合。我听过某位作家也有同样的看法，她说：“你是神！创造你自己的现实吧。”你看，说“我得儿子的名分，得以进入神的家”跟说“我实际上已经与神融合为一并成为神”很不一样。

儿子服从父亲，遵从父亲的命令；但如果我们说与神融合为一并成为神，那么意义便完全不同了。那些书、那些新时代的书总是谈论如何成为神，总是说甚么“创造自己的现实”之类的东西，但实际上其实完全相反。这就是人类在伊甸园里第一次犯的罪，这是蛇怂恿亚当和夏娃去做的事情。蛇对亚当和夏娃说：“不要服从神，你要作你自己的神。您应该像神一

样，创造自己的现实。”因此，我们得儿子的名分并不表示我们实际上得到神的位格，或表示我们可与神融合为一并成为神；而是神的属性进入我们的生命中，塑造我们成为本来应有的形象。儿子和女儿反映父的形像，就好像你有时候会在儿子脸上看到他父亲的脸。你们都知道，孩子跟父母的样子长得很像，是因为基因遗传和染色体的缘故。神肯定把祂的本性放在我们里面，就是祂的圣灵，但我们并没有与祂融合为一。因此，我们的儿子名分像基督的一样；而在另一方面，却不尽相同。我们并没有与神融为一体，但我们确实成为祂的儿子，如同基督一样得神疼爱。

我还观察到一点：不论男女，保罗都以“儿子”一词来称呼，很多人都对此有点质疑，或者有点焦虑、有点紧张。有些人说：“等一等，这并不公平，为甚么他老是谈论我们的儿子名分、我们的儿子名分？”好了，各位请听，保罗这样做其实在颠覆传统。在罗马社会里，妇女受压迫，不得成为遗产继承人。只有男人才有权继承产业，他们更有权把产业传给其他人。儿子的名分意味着能力、权力、产业。由此可知，保罗的做法其实是非常激进的：在罗马社会里，保罗选用那个在法律上具特别深层意义的字词，在所有基督徒身上，不论男女都使用同样的称呼。他这样做其实在颠覆传统。他的意思是说，当神论到祂赐予人的能力和产业，祂并不划分男女性别。

因此，当神称所有人为儿子，又或者当祂称我们所有人为祂的新娘，女基督徒不应感到难过。我的意思是，称男人为新娘不是也很奇怪吗？你们看，这里的重点并不在于比喻本身，而是在于比喻背后的真理。当论到“他是丈夫，我们是新娘”，我们所有人在某种意义上，对神来说都属于女性。现在，“他是父亲，我们是儿子”我们先不要因为这个比喻而感到困惑，要看清楚它背后荣美的真相，并在此里面颠覆传统的事情。

我还想多分享一个关于“得儿子的名分”的观点：罗马书第 8 章有一处这样说：“所有受造之物——大自然、树木、峡谷、海洋，仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”然后保罗说，“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。我们也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”在罗马书第 8 章里说：“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”然后保罗说：“我们同样心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”圣经谈论一些事实，总是时而好像已经发生，时而好像还没实现。保罗在我们今天讨论的经文中说：“我们已经得儿子的名分了。”但他在罗马书 8 章却说：“我们还没得儿子的名分。”他在说甚么呢？就是这样：当我收养一个孩子，我可以把一切全都给这个孩子，但我却不能给他实际的染色体，我不能给他我的基因。

然而，圣经告诉我们，我们的天父却能这样做。那一天将要到来，那时我们将会得到属祂孩子的荣耀，祂的产业将会降临在我们身上。我们也许现在不知道这是甚么意思，但祂的荣耀也将降下，祂的能力将降下，祂的神性将降下，我们的缺陷最终会全部被抹去，我们最终会成为完全像祂样式的人，拥有祂的正直、祂的尊贵、祂的智慧、祂的能力、祂的爱，以及祂的伟大。显然，在末日之时，将有极大的荣光照下，临到我们这些拥有儿子名分的人身上，同时将会转化整个宇宙。宇宙在等候我们得享神儿女自由的荣耀，也就是说降临在我们身上的荣光极大无比，甚至将所有的受造之物归在里面并得荣耀。

所有败坏将会消逝，所有缺陷将不复存在。这是令人惊讶不已的说法。这里意味着，没有甚么比得以进入神的家更为尊贵、更为重要。我们不知道将来的产业是甚么，我们不知道当产业降临在我们作为儿子的人身上，实际上会得到甚么；但我们知道，当那些东西真的临到，我们将会拥有如此的影响力、如此的能力、如此的荣耀，并将改变整个宇宙。罗马书 8 章 19 节说，大山和小山、海洋和树木，所有受造之物都踮起脚尖，切望等候神的众子、王荣

耀的儿女显现出来。我也不知道这里真正意味的是甚么，但这是极为美好的事情。我无法想象当中所有意思，但这就是我们活着理应追求的东西。

六、 奴仆和儿子的分别

好吧，我现在只想告诉你们，作王的儿女真正的意思是甚么。在加拉太书第 4 章和罗马书第 8 章，说：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：阿爸！父！”圣经加拉太书第 4 章和罗马书第 8 章说，圣灵的工作就是要告诉我们——我们是神的孩子，圣灵要除去我们的恐惧。我想我们可以在这里找到作为基督徒生活的秘诀。如果你现在有任何恐惧，如果你有任何忧虑，这是因为你没有听圣灵说，你是祂的孩子。

试想想这个比喻：加拉太书第 4 章说，在某个家族里有两种人，就是仆人或奴隶，以及儿子。你们想象一下，你们要记住，那些大家族中有很多、很多成员。里面有各类的管家，有各类的工人，有各类的当家。他们当中有些人是奴隶，有些人是仆人，有些人是约聘的仆人，有些人是雇工。你可以想象到他们的庄园有多大，要忙的工作有多少；可是家里只有一个儿子，以及众仆人。现在，如果你拿着摄像机走进这个家，观察众仆人和众子工作，你将很难分辨二者。非常困难，为甚么呢？因为他们都很努力作工。至于儿子，按着他们的年纪，有可能要负责一些非常次要的工作；而有很多仆人做的任务也有可能比儿子所作的更重要、更有价值。然而，保罗在加拉太书第 4 章说：“你不是神的奴仆，乃是神的儿子；既是儿子，就靠着神为后嗣。”

在这屋里，每个人都很忙碌。奴仆知道如果他们做得不好，可能会被赶出去，或可能遭降职。因此，他们在强迫之下工作。他们也知道自己在这屋里没有权力。然而，儿子却知道父亲疼爱他，知道自己绝对安全，知道这屋子是属于他的。因此，在同一所屋子里，你发现有些人是屋主的奴隶，有些人是屋主的儿子。你是哪一类人呢？圣经说，保罗坚持认为在这屋里，你们中间有很多人与神的关系是视祂为封建地主、雇主或老板；也有很多人是神的孩子，而他们是特别特别的。孩子拥有自由，享受生命的自由，经验掌握权力的感觉，感受这是我父的世界。我们感觉被接纳，无可指责，天父因为耶稣所做的事情很爱我们。奴仆则满心挂虑，满心惶恐，总是担惊受怕，怕被赶出家门。他们作工总不是出于爱，而是因为被强迫才去作。他们也没有任何自由，只是奴隶而已。当你只拿着摄像机走进屋内随便逛逛，有时候很难去分辨他们，因为他们都在忙碌工作，但他们心里却拥有两种完全不同的动机和动力。

现在，我来告诉你们这是甚么意思吧。你们现在都在这里收听这个讲道节目，都在聆听教导，周日或会去教堂参加崇拜，可是你们是奴隶，还是儿子呢？你只能二选一。你是奴隶还是儿子，也不要紧。奴隶的情绪起伏不定，为甚么？因为他们表现良好时，便觉得自己有价值；但当他们表现不佳，便会自觉是失败者。然而，儿子的情绪却很稳定。你知道为甚么吗？因为儿子知道他得到接纳，并非由于他做了甚么好事。他会因为把事情做得好而感到高兴，也会因为能讨父亲喜悦而感到快乐；但这并不是他得以进入这屋的原因。他能够在这屋里，是因为他的哥哥为他付的代价。因此，即使他工作表现良好，也不可能就此沾沾自喜。

而且，即使他工作表现不太好，也不怕会被赶走；因为他知道他能够在这屋里是因为他的哥哥为他付的代价，也因为父亲收养了他，而他与父亲有着稳固的关系。父亲不会解雇儿子，父亲只会解雇奴仆，只会把奴仆赶出去。你看，你是哪一类人呢？你是否觉得自己的情绪会因着你生活有没有达到标准而起伏不定？抑或你的生活是否安躺于稳妥的小船上？你有否发现，即使你把事情处理得很好，也不能就此沾沾自喜？你有否发现，即使事情变得很糟糕或

你表现不佳，你也不必过于沮丧或气馁。奴隶的情绪会因为自己的表现而起伏不定；儿子则安躺于稳妥的小船上。

让我举一个例子。奴仆都是爱挑剔、爱论断和爱传流言蜚语的人。你知道为甚么吗？因为除非他们感觉比别人优越，否则他们感受不到爱。说长道短让他们感觉比别人优越，这就是为甚么那么多人爱这样做。如果你觉得说三道四让你感觉很好，如果你不能抗拒听八卦事情，无法拒绝将谣言传递下去，这是因为你相信你比起那个谣言中的主角更优越。如果你爱挑剔、爱论断，如果你很容易责骂人，如果你经常控制别人或控制环境，那么这是因为你不想任何事情出错，然后有损于你。这是因为你拥有奴仆的心态。奴仆的心态就是：如果有甚么差错，如果我做错了甚么，别人便不会爱我。可是，儿子呢？儿子拥有非常坚定肯定别人的信念，是很好的倾听者，并不会说长道短。儿子的心是坚定的常常肯定别人，善于给予别人需要的东西，让别人感觉好一些。因为儿子知道，他得到爱并不是因为他的表现，而是因为他的哥哥为他付出了代价。

我再举一个例子。我刚刚说，奴仆的情绪因着他自己的表现而起伏不定，于是他们爱挑剔、爱论断、爱传流言蜚语、爱控制。此外，奴仆无法接受批评，也不愿悔改。他们认为悔改是消极的，悔改是可怕的，因为悔改即是承认自己没有达到标准。如果你没有达到标准，你存在便没有意义了，你会被赶出去。然而，儿子却不会这样防范别人，他根本不会这样做。儿子平易近人，容易沟通。当你批评他，他不会立即以不同的借口反驳。儿子会喜乐地悔改。你是哪一类人呢？

七、 圣灵的工作

看，圣经说，圣灵的工作是除去你的恐惧，告诉你如果你接受基督为救主，如果你真的让基督成为你的哥哥，那么你便不用害怕。圣灵的工作是要告诉你——你是儿子，好让你的恐惧消失。如果你的情绪起伏不定，如果你习惯批评别人，如果你总是论断别人，如果你经常自我防卫，如果你常常控制别人，如果你不能接受批评，你知道为甚么吗？因为你忘了自己是谁，你没有听圣灵的声音，你再次陷入奴役之中。加拉太书和罗马书都说：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心。”

在现实生活中，孩子虽然已被收养，但他的亲生母亲或父亲有时或会回来，试图把孩子抢回，或刻意破坏孩子和养父母之间的关系。这样的情况并不常见，但有时候的确会发生。我想让你们知道，如果你是天父的儿子，这样的事情会发生在你身上。你有一个旧家庭，你已被带离这个旧家庭，但黑暗的势力必定会不断回来找你，告诉你：“你真是神的儿子吗？”当天父没有按照你的意思在你生命中工作，你便会听到有声音说：“这是甚么样的父亲，竟然让这种事情发生？”你的旧家庭就是这样以诡计离间你和你的养父——就是你在天上的父。

或者，在你失败的时候，你会听到有声音说：“你自称为基督徒，却做出这样糟糕的事情，天父怎么可能会爱这样的你？”这是黑暗的势力，那个旧家庭试图挑拨离间。亲爱的朋友，你现在是否不断陷入焦虑之中？你是否极度害怕自己做得不够好？你是否极度忧虑自己对异性没有吸引力？你是否因为在工作上表现不够好而极度难过？你是否感到绝望？你是否失去信心？如果你是基督徒且正在这些处境之中，如果你没有坚定的信心，如果你是基督徒却常常自觉不配，如果你是基督徒却常常被别人的批评打击，如果你是基督徒却常常论断人，如果你是基督徒却常常控制别人；这是因为旧的家庭又出现，要使你忘记你真正的父亲是谁。神千方百计、舍弃一切，为要成为你的父亲。视祂为你的父亲，作祂的儿子吧。在祂里面有极大的保障，你能够平静安稳，无需自我防卫，也不再自觉不配。

我只想告诉大家，我们要去承认自己的罪。我有一件事情想告诉那些此刻要来与父一同坐席的人。如果你明白，你得救并不是因为你是好人或有好行为，而单单是因为你的哥哥已为你付了代价并把你带到父家中，叫你的父亲现在可以接纳你。如果你明白这一点，如果你接受基督为救主并生命的主，那么你便可以与父一同坐席了。

然而，我知道你们大部分人都经常为此而挣扎，还没真正成为祂的孩子并为祂而活。如果你的天父拥有全宇宙，你又有甚么好担心的呢？如果你的天父说：“我毫无保留地爱你。”你又有甚么好防卫的呢？视祂为你的父亲，紧紧抓住祂就像抓住父亲一样。拿起圣餐的饼，拿起圣餐的杯，说：“主啊，我想作祢的儿子；我想作祢的女儿。我希望得到所有儿子的权柄。今天你要来享受父的筵席，你要承认自己以前一直都是奴仆，而不是儿子。

我们一起祷告。

我们的天父，现在我们来到你的跟前，只渴望祢会让我们拿起杯和饼，这意味着我们已蒙接纳，得以进入祢的同在。我们感谢祢跟我们建立亲密的关系。我们可以与你保持亲密的父子关系；我们可以向你坦然承认心中的恐惧；我们可以说：“圣灵啊，来提醒我们，我们是祢的孩子，我们是天父的孩子，直至所有恐惧消除。”天父啊，我要为收听这个节目的弟兄姊妹祷告，他们拿起杯和饼的时候，求祢除去他们的恐惧，让他们知道自己已得儿子的名分。奉耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 得儿子的名分（2）

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，讨论题目是“得儿子的名分”。这是我们第三次讨论同一段经文。这次讲道的主题会根据以弗所书第1章第4节的经文。我们今天会阅读第1章，我会朗读4至8节。在这几次节目中，我们一直探讨同一个主题，今天是我们最后一次去讨论。这主题是多么重要，多么关键。上一个节目完结后，有很多听众都讨论保罗在这里所指的儿子名分，他们认为那篇讲道很能改变人的生命，而且清楚说明了我们生活的基础，让人看清自己的生命状况。今天我们要再一次探讨这个主题。让我为大家朗读1章4到8节，然后继续讨论“得儿子名分”的教义。请听：

就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；

这里的重点是，祂命定我们要成为祂的儿子。过去两次节目，我们一直在讨论这个题目。我们谈过这个教义有多重要，影响力有多大。我们谈到在神永恒的计划里，祂所有计划都命定我们要得儿子的名分。祂所安排的一切都为了要成就这一点。祂计划的高峰、在历史上的巅峰事件，就是耶稣死在十字架上。祂的救赎，还有我们在这几次节目中一直探讨的所有事情，就是那个高峰，就是所有事情发生的目的。这是最巅峰的事件，竟然有一位神愿意给所有跟随者儿子的名分，让他们成为祂的儿子。

我们看到，这种情况得以发生是藉着耶稣的死和祂的救赎。浪子比喻的深层意思，其实非常巧妙动人。我认为故事的结构非常微妙，但读者很容易会忽略一点——浪子犯罪并叛逆父亲后，唯一能让他回来并再次获得父亲接纳的方法，就是藉着长兄的牺牲。父亲无法不付任何代价而把小儿子，就是那个浪子接回来。他这样做不能不付代价，因为你所看到父亲现在给浪子的一切都是属于长兄的。你还记得吗？浪子把分得的家业都花光了。他现在一无所有，如果父亲要把他带回家并还他儿子的名分，那么唯一的方法就是牺牲祂的大儿子。在浪子的比喻中，长兄很生气，他说：“每一个指环都是我的，每一件长袍都是我的，每一只肥牛犊都是我的。正因如此，父亲，你给他的这些东西，都要我付上代价。”

大家在这里看到一个脾气暴躁的哥哥，但圣经说：“欢乐吧！你们真正拥有的长兄并非这样。耶稣就是你们真正的长兄，祂绝对不会不愿意为你们牺牲。”希伯来书第2章告诉我们，祂称我们为弟兄也不以为耻。祂降世为人，在各方面跟我们都一样，这样祂就可以在许多弟兄中作长子。我们所探讨的事情，说明了耶稣基督甘心情愿放弃自己所拥有的一切，甘心情愿付上代价，甘心情愿明白——唯有藉着祂的牺牲，我们才可以进入神的家。祂为此高兴地歌唱，欢喜快乐。现在我们来看看祂的牺牲吧。

我们上一个节目开始探讨成为神儿女的特权和特质，并讨论谁知道自己是神的孩子，谁是神的孩子并且知道自己已得儿子的名分；这次节目会完成上一次还没说完的。神的儿女有甚么特质？我们在上一个节目讨论到一半，今天我会直接继续说下去，因为我们今天要完成整个

讨论。神儿女的特质是甚么？知道自己是神儿女的人有甚么标记？谁会在生活中显明这些标记呢？

一、 神的儿女大胆无惧

首先，第一点我们上一个节目讨论过，但现在我想再谈谈。我们要谈的第一点，就是自由或无畏。记得我们读过罗马书第 8 章吗？经文告诉我们：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：阿爸！父！因为我们不再是奴隶，而是儿子；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”你们听见吗？你们不是奴隶，而是儿子。如果你是奴隶，便会充满恐惧；而圣灵的工作就是在生活中向基督徒表明他们是神的儿女，好让他们摆脱恐惧。因此，重点就在这里。如果你生活在恐惧之中，这表示你不知道自己是神的孩子，或者你并不是神的孩子。导致你恐惧的原因，就只有这两个可能性。如果你生活在恐惧之中，你不知道你是神的孩子，或者你并不是神的孩子。这就是你恐惧的原因。这一点我们在上一个节目中已经谈论过了，现在只是重申一遍。请大家记住。

在大部分的大房子里，在大部分的大家庭里，在大部分的大村落里，都会有一个崇高的主人或有一个贵族管理整幢房子，屋子里面住着很多人。他们大多是仆人，他们大多是奴隶，但当中也有几个孩子。你看，孩子从屋主那里领受命令，奴隶也从屋主那里领受命令；即使他们领受相同的命令，也同样遵从命令，但他们却有不同的心机。

奴隶始终要谨记，如果他不服从主人，他可能会被驱逐出去，或者被降职。换句话说，奴隶活在压迫和恐惧之中，害怕被驱逐。然而，儿子却有完全不同的心态。儿子说：“这是我的房子，我不会被逐出。这是我的父亲，我们的关系稳固不变。”因此，奴隶和儿子虽服从相同的人，但却抱着完全不同的心机。奴隶服从是出于恐惧，因为那位主人不是他们的父亲；但儿子知道父亲接纳他，并不是因为他的表现。

这样便使人缺乏无畏的心。让我说得更加具体：奴隶总是狂躁不安，儿子则心平气静。为甚么？因为奴隶的心态总是：“当我已经做得很好，当我表现出色，当我生活合乎标准，我便会觉得自已很不错；但当我遇到失败，当我在绝望中，当我很郁闷，我的情绪便起伏不定、时上时落。”你是这样子吗？可是儿子却是神的孩子，跟父亲有独特的关系。当你这一星期表现良好，生活符合标准，你也不会因此沾沾自喜。你说：“嘿，我有好的表现并不是我可以进入父家的原因。真正的原因是因为耶稣付了代价。”当你遇到失败，你不会绝望，反而会说：“我之所以在父亲的屋子里，并不是因为我的表现，而是因为耶稣为我所做的。”你看见当中的平静安稳吗？你看见不焦虑、不狂躁的原因吗？狂躁焦虑的人情绪会随着自己的表现而起伏不定，这就是奴隶的心态，并非儿子的心态。

让我举另一个例子，我们试从另一个角度来分析恐惧的问题。奴隶爱挑剔、爱论断，因为除非他们感觉自己在道德上高人一等，否则便会认为自己不能得神悦纳。除非他们感觉自己在道德上高人一等，否则便感受不到被爱；因此，他们要去找别人的过失。他们要听流言蜚语且要把它传开，谣言让你自觉优胜，谣言让你自觉可爱。这就是听取谣言、说长道短吸引有趣的原因，因为这样做会让你自觉高人一等。奴隶需要感觉自己比别人优胜，才能获得被爱的感觉。你一定要挑剔别人，一定要在别人身上找缺憾。平心而论，奴隶这样对待其他人，其实也同样这样对待自己。你对别人挑剔刻薄，其实对自己也是一样；结果，你看，你成为爱挑剔、爱论断的人。然而，儿子在灵里拥有肯定的稳妥。儿子有很好的聆听技巧。儿子知道自己获得接纳和爱，并不在于他的表现如何；因此，儿子无论在哪里，无论在做甚么，他们都有能力肯定别人。奴隶总是狂躁不安，儿子却是心平气静。在灵里，奴隶总是爱挑剔、爱论断，儿子却总有肯定的稳妥。

我再给你们另一个例子：奴隶总是提防别人，总是控制别人。出于同样的原因，奴隶的心这样说：“我必须让人看见我很好，除非我样貌、行为、举止看上去很好，否则不能讨人欢喜。”因此，你不能安然接受别人的批评。当有人谈论关于你的事情，你会非常小心提防别人；这也是你在不同的处境中想要控制别人的原因。你在人面前必须大方得体。然而，儿子却愿意悔改，不会提防别人，不会控制别人。你喜欢悔改，原因就是：真正的基督徒是神的孩子，他们之所以喜欢悔改，是因为悔改其实就是让他们重新得到一种差不多是觉得像重新得救的感受。当有人指出你的缺点，你察觉后便说：“我真是软弱，我是有缺点的人；但我的罪债越沉重，我越看见自己的缺点，也越惊讶天父的爱和恩典是多么奇妙。”你看到吗？悔改对基督徒来说实在是一件美事，因此他们常常迫切祷告悔改。儿子、孩子，就是抱持孩子心态的人，拥有儿子名分和心态的人，他们都迫切悔改，为甚么呢？因为这样可以让他们重新得救。当然，这是痛苦的，就像用力扯开伤疤一样，但其实伤口真的在底下愈合。你把它撕开，你当然会痛、会受伤，但在伤疤下面其实有一层像婴儿的皮肤一样漂亮的新生皮肤。我们多么希望全身皮肤看起来都是那样子。同样，悔改就像扯开伤疤一样，你会疼痛，但下面却藏着重新得救的你。

基督徒总是欢喜快乐地悔改。悔改并不是要把他们压制在地上，悔改并不是迫不得已的决定，悔改并不是我们用尽一切方法去逃避。你的身份是甚么呢？你明白我的意思吗？你得到的并非奴仆胆怯的心。如果你的人生因着别人的批评而充满恐惧，因着别人的意见而常常惧怕，因着害怕让别人发现你的缺点而不敢接触人；如果你经常感到害羞不安；如果你深入地自省，不断反省，发现自己的人生充斥着这些恐惧，那么即使你可能已是重生的基督徒，可能已是神的孩子，但你行出来却一点不像神的孩子

你知道在大城市里，基督徒真正独特之处是甚么吗？根据大城市的标准，基督徒在本质上都有一个道德框架，是属于中世纪的价值观。基督徒相信有种东西称为罪，而大多数人却只把罪视为理所当然。他们吃喝自己的罪、呼吸自己的罪。你们看，他们把罪当成空气一样呼吸，把罪当成水一样喝下去。如果你认识住在大城市里的基督徒，你会发现他们有一种道德意识，且有一种谨慎认真的意思，大多数人都望而生畏。然而，有儿子名分的基督徒却能面对强烈反对自己的人，并能处理那些严重分歧的意见和完全不同的解决方法。他们甚至能温和亲切地对待那些反对他们的人，而没有任何防备之心，并不感觉自己受威胁。基督徒绝对令人惊讶不已。如果你做不到那样子，那么你已经忘记自己是儿子了。第一个标志儿子名分的记号，就是无惧的心。

二、 神的儿女与父有连系

第二个标志儿子名分的记号是：与天父的亲近，就是祈祷的心态。罗马书第8章，我们之前读过，它说你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：阿爸！父！“阿爸父”（Abba Father）——很多人都认识或听过“阿爸”（Abba）这两个字，这其实是非常重要的词。“阿爸父”是阿拉姆语，是一个非常亲密的称呼，意思就是“爸爸”。我必须这样说，在所有宗教中，唯独基督信仰大胆无惧地给予我们那无止境的亲密关系，没有其他宗教够胆给我们那样的关系。事实上，我认为这样说实在最适合不过，其他宗教大多都感到非常震惊，甚至非常恼怒且憎恶。事实上，有些其他宗教的信徒跟我说，我们假设我们与天上的父之间的亲密关系，其实是一种褻渎。

好了，大胆无惧。没错，我其实想用这个词——不顾颜面。在路加福音第11章中，有一个比喻讲述在半夜寻求帮助的朋友。耶稣讲了一个故事，说有一个朋友半夜前来请求帮忙。祂说：“那人因朋友情词迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。”“直求”这个词原文是希腊文，翻译成中文就成为“直求”，但我认为更好的翻译应该是“不顾面子、不顾颜

面！”我想说的是：这是一个放肆的请求，是一种冒失的行为。做这件事情的人若是小孩子，那当然是平常的事；但做这件事情的人若是邻舍或朋友，那却是非常傲慢的事。

有些事情若是朋友或邻居做，那会是傲慢、无礼、厚颜无耻的行为；但换了由小孩子做，却会变得非常自然。听着，孩子对父亲的心态跟其他任何人完全不同。假设你的父亲是总统，假设你的父亲是国王，又假设有一个人在凌晨4点来向你父亲请求一点水喝，那是厚颜无耻，那是放肆无礼。这样的要求实在太荒谬，要求这样亲密的关系也实在太可笑。他要求国王为他这样付出，实在非常不敬；可是，如果国王是你的爸爸，他必会为你起来。他对于其他人来说，可能是国王，但对于你，他是父亲。他对于其他人来说，可能是绞刑的判官，但对于你，他是父亲。好了，你对待神有没有像那朋友的心态？如果有，那么你便成为属灵大傻瓜。

孩子会不顾面子祈祷，孩子会絮絮不休地祈祷，孩子会肆无忌惮地祈祷，孩子会为所有事情祈祷。这是孩子会做的事情，这是孩子会做的事情！看，你不会看到一个五岁的孩子说：“好吧，爸爸，我不想打扰你，我知道你非常忙碌。”你见过五岁的孩子这样说吗？你有没有见过一个六岁的孩子来跟爸爸说：“爸爸，我想向你求一些东西，但你是伟大又重要的人物，我知道我不应这样打扰你。”而当你看着神，你说：“因着我以前做过的事情，祂永远不会应允我现在这个祷告。因为这个祷告太微不足道了，祂一定不会应允。”这些话像奴隶说的话一样，而非孩子所说的。

你知道他对你来说是谁吗？你看，你可能是会祈祷的大傻瓜。有一个非常重要的途径，可以让你了解自己仍然有奴隶的心态，还是抱着儿子的心态——就是你祷告的方式，你会怎样想起祂呢？你会否呼喊“阿爸父”？

有一位宣教士告诉我一个故事。她自己生了四个孩子，第五个孩子是收养回来的。那是一个女孩，一个10岁的女孩。即使她是合法收养的，她也花了好几个月的时间，才习惯称她的父母——就是养父母，为爸爸、妈妈。在此之前，她一直都只是直呼其名。换句话说，养父母把孩子合法地收养回来，但仍没有建立真实的关系。后来有一天，她在院子里跌倒了，伤得很严重，哭着喊叫：“爸爸！”于是养父便马上跑过去。你们看，我希望你们看得见，你们很多人都是这样子。你是神合法收养的孩子，我保证你的身份是不容置疑的，你已经得到神儿女的名分。你已经把自己给他，却没有向祂呼喊，没有不顾颜面地向祂祈祷，没有絮絮不休地向祂祈祷，没有肆无忌惮地向祂祈祷，没有为所有事情向祂祈祷。这也是你的境况。你是神的孩子吗？你知道你是神的孩子吗？你有这样祈祷吗？

英国在上个世纪有个拳击手叫做比利·布雷（Billy Bray），他总是以一种特别的方式说话。每当事情不对劲，他便会说：“我要跟我父亲说。”他有这样的心态。

三、 神的儿女自觉富足

首先，无畏；第二，亲近关系、祈祷的心态；第三，第三个标志神儿女名分的记号是，富足的感觉。这是富足的感觉。在罗马书第8章中，有一段美妙的经文是我们一直在引用的。让我读给你们听，罗马书第8章说：“受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”

这是一段令人费解的经文，因为它说：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，急不及待要看见我们得着儿子的名分。”然后，保罗说：“我们等候得着儿子的名分，得享神儿女自由的荣耀。”保罗怎么能在这里说：“我们已经得着儿子的名分。”然后不久又在罗马书第8章里说：“我们正等候得着儿子的名分。”因为当你成为基督徒，你便是神合法收养的孩子。收养孩子最伟大的地方就是，你想把这个孩子视如己出，你想把一切你会给亲生儿女的东西都给这个孩子。不过，有一种东西就算是亲儿女都不能给的，那就是你的基因。

很多时候，我们不希望她有我的鼻子，不希望她有我的耳朵.....在人类的真实环境中，我们想这样做，却不能这样做。然而，福音书告诉我们的是，我们不仅要成为神合法收养的儿女，更要得到神给我们的基因。祂在我们里面摆放祂的特质、属性，以及神的灵，我们已经拥有圣灵初结的果子。总有一天，我们会绝对像祂，我们最终会得到属于神家的形象。祂的特质在我们里面渐渐增长，总有一天会变得丰硕茂盛。保罗把那天形容得非常荣美。

耶稣，当你看耶稣，你会看到拥有神基因的人的模样，你会看见在道德上的荣耀。希伯来书1章3节说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。”他是神本体的光辉，而那光辉和相似的形象将会在我们身上出现。到了末后那一天，那光辉将会落在你们身上，那光辉将会降临在你们身上。这就是奇妙的地方，保罗说，我们真正进入儿子名分的丰富那天，一切受造之物也会同时改变形象。怎么可能？为甚么大自然会等待我们？这意味着将来落在我们身上的荣耀会极为强大，我们改变的时候，连所有受造之物也随着我们而改变。

原因就在这里：我们受造成为园丁、成为管家，负责管理所有受造之物，照顾大自然环境。可是环保学者会告诉我们，我们手所作的到底有多不堪。当我们陷入罪中，在某程度上，我们也把其他受造之物带到罪中；而当我们进入荣耀，在某程度上，我们也会把它们带到荣耀中。保罗在这种情况下、在这段经文中，谈论这光荣的自由，他说：“我们得救是在乎盼望；我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”

他说“我们得救是在乎盼望”是甚么意思呢？听着，这是最实用的教导，你现在就能理解。我们希望得到儿子的名分，我们希望得到荣耀，我们在思想神的家业。我们想象着荣耀降临，那会是多么不可思议。当荣耀降临在我们身上，当荣耀降临在地面上，一切受造之物都会变得完美无暇，从此不再受败坏的辖制。那时候将会有新天新地出现，而我们会负责管理那个新世界。每一片草叶都如此美丽，大自然的美将深深打动你的心，使你不得不跪下尊崇造物主的荣美。这一切都会降临，保罗说：“我对此的盼望拯救了我。”这里拯救的意思并不是使我的罪得赦，他的意思是那份盼望净化了他的心。“我的盼望；我的产业；我的财富；我的荣耀、那必定得到的荣耀、那即将降临的荣耀.....”他说：“这就是我面对痛苦的秘诀，我数算我的盼望，我仔细思考我的盼望。”保罗说：“除非你盼望得到家业，除非你知道自己很富有，除非你知道自己将会继承家业，否则你一生不可能过得平静安稳。”

我有一些朋友，像我们大多数人一样，每年都入不敷支；你们大概也认识这样的朋友吧。不过，这些朋友知道，他们总有一天会发达。现在，他们不确定是甚么时候，但他们的盼望并不会很远。因此，他们并没有像我们一样常常忧虑。他们这样思想可以救自己，可以解决很多事情；于是经常想想自己的未来，想想自己的孩子。他们没有我们的忧虑，因为他们知道自己总有一天会发达。他们心里平静安稳，拥有支配一切的安舒。他们知道自己将会很富有，即使所盼望的现在还没实现。他们知道自己很富有。他们的心态跟我们截然不同。保罗说：“除非你拥有这份盼望，除非你数算你的盼望，除非你记住你的盼望，除非你即使所盼望的现在还没实现，也能生活得像富翁一样，否则你将无法处理生活中各样的问题，你将无法面对它们，你将无法摆脱它们。你就像在摇篮里新生的国王，你现在焦虑不安，因为有人抢走了你的玩具；但等到你看到真正属于你的东西，你便得平安。”

如果有一个婴孩当了国王，他其实并不知道荣耀正等待他。他烦躁只因为没有人拿玩具给他，他心烦只因为没有人喂他吃东西。噢，他只会因为这样的事情而烦躁不安。你是否感同身受？我很认同这一点。为甚么我这么烦躁？因为这星期诸事不顺？有人拿了我的玩具，那又怎样？我们得救是在乎盼望，我仔细思量后认为现在的痛苦，现在被人拿走的玩具，比起我将来要继承的家业，实在微不足道。我将会变得很富有，富有！这就是国王的儿子会说的话。

苏格兰老传教士塞缪尔·拉瑟福德（Samuel Rudderford）说：“你是否觉得自己的人生糟透了？你是否为了失去的东西而痛心疾首？把这些事情记下来吧。”他说：“继续前进吧，好好记录列表。到了最后一天，走到天父面前把清单交给祂，看看祂会怎样以霎那的荣耀来补偿你所失去的一切。那时候的荣耀将会远远超过你所有累积的清单。”你很富有。好吧，儿子是自由的，儿子和父亲是有亲切的关系，在生活上也与父亲有亲密的连系。儿子知道自己很富有，生活得像富翁一样安舒。儿子认识将来所得的家业，使他得着智慧好面对生活中各种困难。对了，他的心知道。

四、 神的儿女视困苦为磨练

第四，儿子视困苦为磨练。这就是第四个标志儿子名分的记号。儿子能够以感恩的心克服困难。希伯来书第 12 章说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”我们有生我们的父亲管教我们，希伯来书作者说，但神管教我们原是为我们好，好让我们可以分享祂的义。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。

现在，你时刻都意识到你是神的孩子。你对于人生的痛苦和苦难，有完全不同的态度。神的孩子面对痛苦，并不会说：“我被惩罚了！”你不会这样说，因为神不是地方法官。你们看，神的孩子说：“神不是地方法官；祂不是民事裁判官；祂不是警察；祂不是审判我的法官。他不会因为我犯罪而惩罚我，不会因我的罪孽而报应我，因为我的哥哥已经为我承担了惩罚，他支付了所有刑罚。因此，如果我在生活上遇到困难，这是天父的管教。我的天父并非要揭露我隐藏的罪，并非要因我的罪报应我。不！因为我是神的孩子，我现在能够以截然不同的态度去看待苦难，天父使我谦卑，天父让我看清我内心是怎样的，天父让我看见甚么是真正重要的事情。天父要塑造我有耶稣的形象。”

听着，你会如何对待并处理生活中的苦难？像小孩子，抑或像奴隶一样？首先，你知道像孩子一样去面对苦难是甚么意思吗？所有孩子都知道自己是小孩子。你们中间有些人说：“我不能相信上帝，因为这样的事竟然发生在我生命中。”然后我对你说：“但是，你为甚么不能相信神呢？”“因为神没有向我解释为甚么这种事情会发生。”换句话说，你的意思是：“我不想自己的行为思想像个孩子，我不想只做小孩子。我想神来解释为甚么会发生这种事情，不然我不会相信祂。”这样其实是拒绝做神的孩子。

请听着，父母常常对孩子说：“亲爱的，你现在无法理解，待你长大后便会明白。”你尝试向孩子解释，但他们却走开了。他们不明白。他们不停抱怨，因为他们不明白。你说：“亲爱的，你不能这样做；亲爱的，你不能去那边；亲爱的，你不能那样做；亲爱的，你不能。你要进来，我们要收拾行李离开了。你要离开所有朋友，我们现在离开，比起你跟那些无益的朋友在一起重要得多。离开他们并不是世界末日啊。”然后，孩子说：“我不明白，我不明白。”于是，你试着以最显浅的角度尝试为他们解释，但还是解释不了。即使他们抱怨，他们知道还是有另一层道理是他们无法理解的。他们知道自己是孩子。他们基本上是明白的，像大多数孩子一样，但不是所有孩子都能理解。当你面对生活中的苦难，让天父做你的

父亲，让自己做祂的孩子；这意味着你得愿意说：“天父啊，祢不需要向我解释那一切，我才相信你。”除非你愿意这样说，否则你其实在拒绝儿子的名分。

你其实在拒绝当神的孩子，除非你说：“天父，祢不需要向我解释那一切，我才相信你，因为毕竟我只是一个小孩子。”像孩子一样面对苦难，意味着你这样说：“我看见且意识到，神并非要我受苦。祂不是要来抓我，祂不是要来伤害我。祂只是以某种方式来改变我、建立我，祂知道甚么东西最适合我。”你能够理解这一点吗？你能够像孩子一样面对你的苦难吗？除非你昼夜思想神伟大的智慧，并谨记祂其实是你的父亲，而你就是祂的孩子，否则你的一生就只有苦味了。你们中间有些人正是这个样子。这是因为你看不见自己是神的儿女，或者你拒绝把自己献给基督，拒绝成为神的孩子。因此，你的辛酸苦楚，最终便落在你的肩膀上。

关于这一点，还有一件事情。圣经说：“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。”我一直注意到的事情是，除非你是神的孩子，渴望得到天父的圣洁，否则你永远也无法面对苦难。你看，如果你坐下来跟神的孩子说：“这真的很辛苦。”但如果你无论如何都选择顺服祂、信任祂，那么神会使你更像祂。你会在恩典中成长，变得越来越像耶稣，越来越圣洁。这样，神的孩子便会明白，说：“好的，我明白了。成为圣洁对于我，比任何事情都更重要，我要更像天父。”

然而，如果你认识道德学者，你会发现他们不是基督徒。他们虔诚事主只是为了从神那里得益处，他们相信基督信仰并非为了事奉神，而是希望神为他们服务。他们表面上非常敬虔，但心里却说：“因为我很敬虔，所以神理应给我美好的生活。”他们并不向往圣洁，不渴望自己更像天父；他们基本上想要一个只给甜头的爸爸。这其实与作父亲并不一样。你跟那些人谈：“没错，我们不知道神为甚么让这种事情发生在你身上，但有一点是肯定的，如果你相信祂，祂会使你成为圣洁。”他们说：“那又怎样？”你看，如果你不向往圣洁胜于一切，那么你便永远无法面对苦难。永远不能。因为你不会感到安舒快乐，圣经说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”那些管教一点也不能让你安舒。

五、 神的儿女对神的爱有完全的把握

好吧，最后，我们看见——成为儿子、知道自己是神的孩子，将带你进入自由；知道自己是神的孩子，将带你进入与神紧密的连系，让你透过祷告依靠祂。知道自己是神的孩子，会令你感到富有，会给你安稳的感觉，会给你能力去面对你本来无法面对的人生。知道自己是神的孩子，意味着你以完全不同的眼光去看待你生命中的苦难。最后，知道自己是神的孩子，意味着你对祂的爱有完全的把握。我知道在某些方面，这一点可以贯穿一切道理，但就让我们们的讨论停在这里吧。

圣经说：“耶稣称他们为弟兄也不以为耻。”天父称我们为祂的孩子也不以为耻，这意味着在你生命中基本上应该有安全的保证。你知道不管怎样，神也爱你。我知道你们很多人没有这份保证，但这份保证就在这里。我是地上的父亲，是个非常不完美的父亲，但我希望我的孩子幸福快乐。这个愿望是极为强烈的。虽然我有很多缺点，也很自私，但我也绝对希望我的孩子过得好。如果你也是别人的父母，你应该很明白从孩子出生的那一刻开始，你将永远无法再感到快乐。你知道为甚么吗？你将在几天内发现，你的心完完全全与孩子的快乐结连起来了。除非你的孩子绝对快乐，否则你将永远无法感到完全的快乐。如果你的孩子过得快乐，那么便没有人会比你更快乐了。

看我这例子，当我的孩子长大了，他们要去别的地方生活。你知道我要花多大的力气才能控制自己，不让自己完全干涉他们的生活吗？我是多么渴望仍能控制他们的生活，确保他们生活得快乐。你知道为甚么吗？因为除非他们快乐，否则我也不会快乐。即使在我们这些堕落的人类身上，即使在我们这些自私的人类心中，我也能看见天父的爱那完美的模样。父母的爱是持续不懈的，他们对子女的支持是顽强的。你曾多少次听见有人说：“终究她仍然是我的女儿。”这意味着不管你做过怎样糟糕的事情，你的母亲还是会说：“她仍然是我的女儿。”不管你做过怎样糟糕的事情，他们还是会说：“这仍是我的儿子，这仍是我的女儿。”这份爱就在我们里面——在不完美的人里面。

我和太太有时只能为我们孩子的缺失而伤心流泪，我们总是说：“现在的情况不是太坏，但我只是担心万一他们无法解决那个问题，如果他们 10 年后还是无法克服，想想看那个麻烦。”我们希望我们的孩子是完美的，我们希望我们的孩子会非常快乐，但我们总是无能为力。现在，如果根据逻辑来说，我知道天上的父必定更希望我们更完美、更幸福快乐，比起我对我孩子的期盼更深刻。明白吗？根据逻辑来说，比起我对自己的期盼，我知道天父对我们的幸福和快乐必定有更大、更深、更热切的期望。然而，我知道我自己的期望也是无比的强烈、非常的热切，所以祂对你的爱一定不只是简单一个词“难以置信”能够形容的。难道你不知道吗？祂是全能的父。如果我也拥有那无限的权能，我会为我的孩子做甚么？任何事情。

你们的天父爱你们比我爱我的孩子更深、更多，而他还拥有无尽的权能。因此祂对你的爱是绝对不会改变的，反而会使你拥有更完美的形象、更满足的喜乐。祂将要这样成就。你们要知道，平静安稳是我所告诉你的所有事情的基础。如果你知道——因为你是神的孩子，所以祂以绝对且无可匹敌的爱去爱你，那么祂的爱便得胜了，而祂想你成为圣洁、成为完美的期望也得胜了。如果你明白这一切，那么所有事情都会运作如常。然后，你便不再恐惧，也不再论断。你不会再害怕祈祷，你不会再害怕贫穷，你不会再无法面对苦难。

你是神的孩子吗？你有没有听过耶稣基督已经为你死了，好让你现在可以安然休息？你是否明白因为你的哥哥已为你付清所有罪价，你才能进入神的家中？另一方面，你们有多少人知道自己在神的家中，却没有活出应有的样式？你生活得到自由，还是仍然时刻防备，一直被压迫？你是否紧张不安，不断控制别人、论断别人？你活在祈祷中，还是在忧虑、无力和焦虑之中？你活在属于你的家业和财富之中，还是在烦厌、自怜和无望之中？如果你正遇到苦难，你活在勇气之中，还是在绝望之中？还是，你正在压抑之中？你活在神的平安之中，还是在焦虑不安之中？自卑感是否让你无法跨越困难？

看哪！你们看天父赐给我们是何等的慈爱。看哪！这是一个命令。看哪！看着它，拿着它，抓住它。看哪！你之所以不能活在我们刚刚描述的平安之中，是因为你不仰望。仰望神吧！看哪，天父赐给我们是何等的慈爱，竟然使我们成为神的儿女。

让我们一起祈祷吧。

天父啊，我们为这个最基本的真理感谢你。这是你对我们基本的期望，因此也是我们基本的生活难题，就是我们最常面对的生活难题。

天父啊，我要为两件事情祈祷：首先，我为了今天收听这个讲道节目的人祷告，求主透过圣灵给他们启示，告诉他们——他们的恐惧、贫乏和厌倦；他们的冷嘲热讽和论断人的思想；他们对人的防备和控制人的本性；他们没有祷告；他们感到自卑；一切全都因为他们不听祢的圣灵，听不见祢就是我们的父亲。天父啊，求祢让所有听众朋友都能看见天父赐给我们是何等的慈爱，让我们知道我们要做你的孩子。

我也为所有教会祈祷，希望今天的教导可以影响并祝福教会。求主使每一位弟兄姊妹都能明白今天的教导，一起讨论、分享并将之传扬出去。求主使我们因着今天的讲道变得大胆无惧，同时又谦卑顺服，透过我们吸引人来认识祢。天父啊，我们祷告是奉耶稣的名字。阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

神的计划（1）

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们继续探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，讨论题目是“神的计划”的第一部分。

最近几个节目我们都在探讨以弗所书，我想再一次看看一句非常重要的句子，就是以弗所书 1 章 3 到 14 节。在今天的节目里，我要告诉你这段经文包含的另一个主题。让我向大家概述一下吧。我们最近这几个节目一直在讨论这句经文的前半部分，探讨甚么是成为神的孩子、成为祂的儿子，我们花了几个节目的时间来认识甚么是得儿子的名分。我想告诉你，我不知道我能否帮助你，但我坐在宁静的海边预备这些讲稿的时候，我自己的生命得到改变。我们之前只思想这句话的前半部分，但今天要从第 9 节开始看看后半部分。让我把整个句子读给大家听。以弗所书 1 章 3 到 14 节：

这个中文译本为了让读者容易理解，把原文分成了几句；但其实在希腊原文里，这是一句完整的句子：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

这是神的话语。

这是一句很长、很令人费解的句子，若要真正理解当中的意思，你就得查看它的原文，看看句子的结构。你会发现句子的动词——主要动词，标示着句子的主旨。这句话的第一个主要动词是“拣选我们、预定我们得儿子的名分，使我们成为圣洁，无有瑕疵”；但随后在第 9 节又说“叫我们知道”，这便引入了新的主题——这是全新、令人惊讶的特权。今天我们会探讨这个新的主题。

第 3 到 14 节整句话讲的都是关于救恩。在大城市里，如果有人谈论“得救”，如果有人问你是否“得救”，如果有人谈论基督“拯救我们”，那种信仰大概会被人看不起或会被视为肤浅狭隘。然而，我们现在尝试去探讨，去让你们知道：保罗其实在揭示“救恩”、“得救”并不是肤浅狭隘的东西，而是最伟大、最深奥、最丰富的东西。而且，藉着这一句妙极的引言，他要打破人们对于“救恩”的一切误解。我们去了解神的作为，当你接受基督为救主，神在你身上做了甚么；而我们看到祂所做的，就是使我们成为圣洁。祂进入我们的生命之中，给我们儿子的名分，让我们看见那些美好的事物。可是，第 9 到 12 节引入了一个新的想法，就是叫我们知道祂计划的奥秘，而祂那计划从亘古就已经有了。

一、从微观和宏观的角度看神的旨意

句子的重点前后不同的地方在于：如果你前往国立艺术博物馆，去欣赏一个关于精致的玻璃窗艺术展览，去看高贵的、染色的、彩色的玻璃窗展览；而你知道欣赏这类艺术玻璃窗一般有两种方式：以微观的角度来欣赏它的灿烂，还有以宏观的角度来看它壮丽的另一面。如果你真的走近去看，你大概要把近视眼镜摘下来仔细观察。无论如何，微观角度就是要靠近去看，细心查看每一小块玻璃。看着那精巧的艺术、剔透的颜色、鲜艳的色彩和纯净的纹理，你会感到兴奋陶醉且惊讶不已。你可以走近细看在别的地方看不到的东西，仔细欣赏别的地方看不到的灿烂；可是除非你退后几步看看整幅大图画，否则你无法知道这一小块精致美丽的蓝色玻璃，其实是在森林中一只鹿的眼珠。除非你退后一点以宏观的角度看，否则你无法看见那块美丽的蓝色小玻璃真正的含义是甚么。

我一直在思考宏观和微观的角度有何不同。事实上，这两种观察的角度你都要去看，才看得见艺术家赋予作品那完整的美丽和光辉。对吗？光是近距离观看是不够的。当我退后看，才能发现那块美丽的小玻璃其实是甚么东西——泪珠形状的小玻璃，原来是在这个美丽的森林里一只鹿的眼睛。我对于那块小玻璃有了全新的体会。

现在的个人主义是前所未有的强烈，你和我都住在这样的文化中，然而谁知道我们的文化会持续多久？我们完全沉溺在个人的需要之中，沉浸在我们的伤害、我们的目标、我们的成就或缺乏之中。我们都被这些东西吸引着。在每一个文化中，你总是藉着在不同的团体中建立关系来找到人生的意义，在家里、在教会、在国家、在社会等等都是如此。你一出生就有一定的身份，且要在那些身份上尽忠，才能找到人生的意义。你看，你是公民，你是别人的儿子或女儿，你是别人的丈夫或妻子，你是男人或是女人。那些身份在不同的团体中总有指定的地方、角色、岗位和功能。在世界上任何地方，这真的就是你得到满足的途径。

然而，我们生活在一个鼓吹个人主义的社会里，完全专注于自己身上。除非我们可以自由地追求能满足我们的东西，否则我们生活便没有意义了。换句话说，城市人——特别是年轻的城市人，总是以完全微观的角度来看自己。在几乎所有文化里，藉着融入大局之中、融入你的家庭之中、融入你的家族之中、融入你的族群之中、融入你的邻舍之中，你会找到人生的意义。如果你的父母不是本地人或来自另一个国家，而你则在本地的文化中成长，你会知道当中的难处，对吗？你知道生活在两种文化之间的冲突和难处。你藉着成为整个文化大图画中的一部分，找到自己的意义；而在这种文化中，你应该在自己身上找到自己的意义。

现在，因为我们生活在这样吸引的微观文化中，当我们谈到基督教，便立即沉迷于神能为我做甚么。当我们想到基督教，人们似乎不会追问这信仰是否真实的。他们只想知道，信耶稣会否让他们快乐。他们并不关心这信仰是否真实的，只关心它有没有效用！这个文化心态实在非常独特，非常令人惊讶，但我们竟然有这样的想法！让我们承认这一点吧。让我们承认，在我们愿意相信基督信仰的那一刻，我们首先关注的仍是自己。当你相信基督信仰，你真的在改变，但仍然倾向沉醉于自我，沉醉于自己的伤害、自己的需要。当然，我们只着重谈论神会为我们做甚么，我们喜欢阅读、学习的教义都只是关于神会在我们个人身上做些甚么。祂使我们重生；祂以爱充满我们的心；祂给我们儿子的名分；祂再次成为我们的父亲；祂建立我们。我们喜欢这些东西，而经文这句话的前半部分便正正谈论这些东西。经文说：“祂拣选我们，使我们成为圣洁，无有瑕疵，洗净我们。祂因为爱我们，给我们儿子的名分。在主里，我们得救赎。”我们所有的罪和罪疚感都得以消除。罪得赦免，一切都变得很美好。

然而，在第 9 节，保罗说，好了，你一直都走得很近去看那块玻璃，你一直在欣赏神为你做的美丽事情。现在，你该退后一步，看看你如何融入大图画里，否则你不能真正明白基督信仰！你甚至不能真正了解自己。他说：“他照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

这是一个复杂的句子，让我分开几个部分来为你仔细解释吧。

二、 神揭示祂对这个宇宙有一个计划

保罗说：“现在，你可以看到神已经启示的东西。祂对这个宇宙有一个计划。”这是照祂自己所预定的美意，是祂旨意的奥秘。这个“旨意”指的是“计划”。神对这个宇宙有一个计划，祂现在正在揭示这个计划。这是一个奥秘，从前一直隐藏，但现在已经被揭示出来。这就是在基督里，祂将要重新连结所有支离破碎的东西。祂要恢复所有腐朽的、碎裂的。祂要以基督为首把一切人和事物都合而为一，祂要命令你们所有人以称赞祂的荣耀而活，藉以抚平所有不和谐的事情。

神其实最终会对所有人说，如果你是基督徒，你应该也知道这一点。如果你还不是基督徒，也许这是你认识的机会。有时候，神说：“长大吧！”你的信仰最讽刺的是，你的本性最讽刺的是，如果你只关注自己的小王国，你将永远得不到真正的快乐；如果你只在乎神有没有帮助你达成目标，你将永远得不到真正的快乐。直至你在神国的光辉中迷失，直至你的心被迷住，直至你愿意降服，直至你开始为神国的荣耀、为扩展神的国而活，否则你将永远找不到你想要的快乐。“长大吧！”

我已经在你的身上成就了一切美好的事情。我给你快乐，还打算把更大的快乐赐给你。为甚么？这样，你便会使我的荣耀得着称赞。这是我去复原、去医治宇宙所有伤痛的方法。听着！听着——现在，神要你退后一步，看看大图画的样子。我们当中有很多人或许不愿意，但今天我希望邀请你来。

每年假期我都会到郊外渡假，我去的那个地方有三座大山：尖顶山、平顶山和听风山。关于这几座山，有一件很讽刺的事情：多年以来，人们一直以为尖顶山是当地最高的山。尖顶山的山峰非常尖锐，看起来比其他山高很多。当地有一块著名的纪念碑，就是采用了尖顶山上的花岗岩而制成的，上面还有一些花纹装饰呢。纪念碑上还写着：这石碑是从本地最高的山而来的。可是事实并非如此，平顶山其实比尖顶山更高。问题就在于，当你在尖顶上，平顶山看似比较矮小；但当你爬上平顶山，你便会发现它才是真正最高的山。你在平顶山上可以更清楚地看到整个山派的形状。这其实是一个视觉上的错觉。在山下看，尖顶山看似比较高；当你爬到山顶，可能会觉得它更高；但直至你爬上平顶山，你才会发现那里才是唯一能让你看清该山脉整个面目的地方。这里也是一样。

除非你理解祂旨意的奥秘，除非你理解这个计划是怎样一回事，否则你的生活只会按着个人主义、利己主义而过。你只会认为神存在就是要让我快乐，神存在就是要除去我的罪疚感；这些事情，祂当然都有做。我的意思是，祂当然有除去你的罪疚感，神存在是为了让你快乐，帮助你克服孤独感；所有这些事情，祂当然都有做。我们一直都在讨论、细说神所做的这些事情。这些事情都包含在头几节经文里，但我们不应光看这个部分，然后便沉醉其中。

除非你明白 9 到 12 节经文所说的真理，否则你无法真正理解神所做的事情。你无法真正明白神，无法真正明白自己，也无法知道自己的位置。你将无法看到真实的东西，直至你爬到山顶上，爬到第 9 到 12 节的高峰上，并从山顶的角度去看生命。

保罗在这里说了三件事情。第一，是神揭示祂的计划；第二，是祂述说那是甚么计划；第三，是祂向我们展示祂如何藉着自己的权柄，成就祂的计划。神告诉我们，祂自己是计划的揭示者；第二，神告诉我们计划是甚么，祂揭示祂自己的计划，告诉我们那是甚么计划；第三，神在第 11 和 12 节告诉我们，神有能力完成祂的计划，因为祂是完全掌管历史的主，而且祂按着预定的美意成就一切计划。因此，你正面对一个非常深奥、惊人的课题，实在不那么容易理解。这段经文的前半部分比后半部分容易理解得多，而且更为有趣；但后半部分的确非常深奥。当你爬到这部分的顶部，你大概会开始流鼻血，因为你意识到自己身处的地方真的很高。这的确很艰深，是很高深的教训。我们一起看看吧。

三、 神叫我们知道祂旨意的奥秘

第一件事情就是，神叫我们知道祂旨意的奥秘。今天，我们不够时间去深入探讨，只能简略提一提。神使人明白奥秘。你们身处的文化认为任何关于宗教的事情都无法确定。只要别人一知道你是基督徒，而你尝试跟他们分享一点点经验，在这样的大城市里，你首先得到的响应大概会是：“你以为自己是谁？你跟神有甚么联系吗？你是多么傲慢，你似乎认为自己很明白神的旨意，很清楚神的想法。你怎么知道？”这是现代文化的一个规则，就是你无法确定任何有关神的事情。你无法肯定。这里产生的问题是，这实际上是前后不一、自相矛盾的思维方式。我们之前已经谈论过这一点了。如果坚持说知道关于神的事情是傲慢的行为，那么坚持说无法明白神的旨意也必定是傲慢的行为。

你看，今天的人都认为我们必须对所有关于宗教的事情抱怀疑的态度，但对于宗教怀疑的态度本身却不应存质疑。我们对任何事情也不能抱强硬肯定的态度，却必须肯定那怀疑的态度，这是为甚么？你不能肯定任何事情，可是你看，这是自相矛盾。根据你的定义，你这样说就是抱着肯定的态度啊。每个人都告诉你，如果有神，祂不会向人揭示任何事情。每个人都告诉你，如果有神，祂不会说话。如果有神，祂不会揭示任何奥秘。如果有神，祂所说的话是我们无法理解的。如果有神，祂会拥有难以理解的神秘力量。你可以经验祂，但无法向别人解释祂教过甚么或说过甚么。

然而，耶稣基督说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”这是甚么意思？祂说，这是神的话语。相比之下，羣山都是微不足道的。羣山都是暂时存在的事物，但神的话语却是永久的。神的话语是多么实在，天与地也算不上甚么。这是耶稣说的。你会怎么办？基督信仰说的是：“神叫我们知道祂的旨意。”神揭示奥秘，神给我们真理，神向我们说话。

让我告诉你一件事情：假设你的父亲从不跟你说话，从不写信给你，总是说一些你无法理解的话语；这样的话，他根本不是你的父亲。他在名义上可能是你的父亲，但父亲绝对不是这样子的。基督信仰的精髓就是：藉着基督，神成为你的父亲；但如果祂无法跟你说话，如果祂无法藉着圣经跟你说话，如果祂无法向你揭示奥秘，如果你无法知道祂所揭示的，如果你无法理解、阅读、思考、讨论或吸收祂所揭示的，如果祂没有教导你真理，那么祂并不是你的父亲。这位神叫人知道祂旨意的奥秘。明白吗？我们拥有这样慈爱的神，要为此欢喜快乐。

不断有人对我说：“你的学历那么高，你真的相信圣经吗？圣经不是充满矛盾吗？你怎么能明白圣经呢？你怎么能知道关于神的事情？”然后，他们总是说：“我认为你的看法太死板、太偏执了！”我跟他们说：“这真的非常有趣，你告诉我神并没有说甚么真理，你告诉我圣经前后矛盾；你也告诉我偏执是不对的。你从哪里得知不偏执是好的？你从哪里得出这个结论？你其实是在把你的主张强加诸我身上。根据你的定义，你也做不到。你告诉我真理自相矛盾，然后又告诉我，不偏执是好的，偏执并不可取。然而，你凭甚么说我是错的？凭甚么说我不道德？如果真理自相矛盾，如果我们不知道有没有神，如果神并不说话，那么你又从哪里得出这些想法？”

好了，我必须说，“你无法知道任何事情”这个想法才是自相矛盾。你无法知道任何有关神的事情——这句话其实是自打嘴巴、自相矛盾。我们有一个更连贯一致的看法，是从耶稣而来的。“天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”

好了，这就是我们在这段经文中学到的第一点——祂叫人知道祂的计划。可是，那是甚么计划呢？计划是这样的：“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”

四、 神使一切在基督里同归于一

有一件事一直困扰我，就是在大多数的译本中，这句话都翻译得不太准确。这里的翻译也是一样。事实上，“连结”这个词一直存在，一直存在于句子之中。在希腊原文，这个词其实有一个小小的前缀，包含“重新”的意思。因此，整个词的意思就是重新连结、再次连结。我不知道为甚么那么多现代译本都不带出这一点，但我认为这一点极为重要，这是一个关键，能帮助读者理解保罗在这里说的话。他说：“神有一个计划，要使一切所有的都在基督里面同归于一。”这是一节非常重要的经文。如果你最近都有收听这个节目，那么你大概也听过我说，这节经文对我有很大影响。我讲解很多其他题目、教导很多其他范畴时，总会提及这节经文。

这节经文的教导是：第一，“重新连结”意味着宇宙最初是连结于一的，但后来却分裂了。只有在基督里，一切才能重新连结起来。这幅图画就好像：在一个系统中，所有零件都互相帮助协调，而非互相阻碍毁坏。系统从来不会因意外而出现，从来都不会。系统从来不会因意外而出现，都是精心设计的。一个大系统总是包含很多小系统。时钟是一个系统。你试打开你的腕表，看看里面的系统；打开你的车盖，观察引擎的系统。系统包含许多零件，它们互相交融、互相影响、彼此提升，而非互相阻碍毁坏。然而，要摧毁一个系统其实并不困难——如果其中一个零件位置不对，如果其中一个零件丢掉了，不在原本设计的地方，那么系统便无法正常运作了。

你知道吗？你肺部的运作系统是世上最美妙的系统之一。你吸入氧气，呼出二氧化碳。此外，还有一种美妙的系统——就是无数的绿色小叶子在四周进行相反的动作。它们吸入二氧化碳，排出氧气，运作得非常完美，不是吗？如果你坐宇宙飞船去火星，如果你不戴呼吸仪器便打开舱门，然后深深呼吸一下那美妙的火星大气，那么你的肺部会立即感到异样。你的肺部并不适应那里的大气系统，你的肺部并不是为那系统而设计的。那里的氮气跟你的肺部并不协调，这样下去你会丧命，因为你并不属于那里的系统。你的呼吸系统并不是为火星大气系统而设计的，你的肺部并不是为火星大气系统而设计的。你的肺部并非为那地方而创造，因此不能在那里运作，否则会引起异样和耗损，呼吸系统将停止运作。只要你还活着，你的身体就是一个系统；当你的生命一结束，你的身体便开始分解、腐朽、崩坏，最后分解成各种基本的化学元素。这就是分裂。

我曾遇到一个关于小型货车的麻烦：小型货车很受欢迎，你们家里有吗？你们的朋友有吗？他们没有正常大小的备用轮胎，因为他们没有位置存放正常尺寸的备用轮胎。你能存放的只有在货车底下的超级微型备用轮胎。你们有见过吗？真的非常细小。当你的轮胎爆了，你可以换那个微型备用轮胎上去，然后开车到附近的油站整修。我记得我第一次遇到这样的情况，犯了一个非常无知的错误。我知道车子不能这样一直开下去，但我并没有意识到车子不能开得太快。这样的轮胎负荷不了时速 60 英里，每小时只能走 40 英里。可是，我却没有理会那些零件能不能配合，如果我的驾驶速度维持在每小时 45 英里以下，那个微型备用轮胎就能跟整个汽车系统配合得很好。我下次要阅读一下说明书！驾驶手册有详细说明，而其实轮胎上也有说明，但我没有理会，把它装上去便如常开车了。没多久，小轮胎便开始出现异样了。当轮胎出现异样，我的车子也开始有异样，然后我也发现麻烦大了。整个体系都停止运作了。

当我们说，神的计划是让一切所有的都在基督里重新同归于一，祂含蓄地说的事情却在罗马书第 8 章里显明了。那就是说：起初的世界原本只有一个元首，就是基督。一切所有的都在祂的统治主权下，无论是你的生活，无论是你的友谊，无论是小区，无论是企业，无论是国家，元首都是基督。换句话说，任何系统包括政治、社会、经济、家庭、家族或心理的系统，基督都是元首。在生物领域中，神创造的每一个系统都是为了与终极的组件合作，同归于主权元首基督。当基督的主权地位在人的生命中、在国家中、在友谊中，甚至在身体上、在肉身上被窃夺——分裂，各种异样和问题便会随之产生。

我们在创世记第 3 章可以看到，你们有很多人也曾听我说过。罗马书第 8 章说：“所有受造之物都被败坏和崩坏所辖制，为甚么？原因就在创世记第 3 章里：起初，神设立的所有系统都运作得非常完美和谐，没有死亡、没有战争、没有贫穷、没有疾病。这些东西是甚么？这些都是瓦解系统、毁坏系统的东西。那时候没有家庭纠纷，没有这些东西，因为一切都在基督的主权下。神与亚当和夏娃走在花园里；可是亚当和夏娃决定要做自己的主人，把自己拉出和谐的系统之外，这样做其实并不需要很大力气。你知道为甚么轮胎必须要保持平衡对齐吗？为甚么？如果其中一个轮胎移了位或对不整齐，那么轮胎很快便会损毁，甚至爆裂，接着你的车子便会抛锚了。亚当和夏娃把自己拉出和谐的系统之外。他们说：“我们要成为自己的主人。”圣经告诉我们，任何系统若有那样的事情发生，当中多少也会出现各种分裂、破碎和败坏。所有事情都分裂不和。

首先，如果你为自己而活，而不是降服于基督的带领和主权，这代表你在属灵上与神分裂了。你与神隔绝了。当你重生、当你接受基督，你便不再与神隔绝。祂爱你，把你的罪隐藏在背后。可是，我想让你知道，我在自己身上也发现这一点：你整个人生直到最后，都会不断面对内心深处的事实——我们因着罪将不断恼怒神，不断要祂满足我们的要求。现在，那种分裂仍然在侵蚀我们、依附我们。因为我们犯罪，所以我们从来无法经历那种我们原本可以经历的爱情，无法体验那种我们原本可以体验的喜乐，无法经历那种我们原本可以经历的团契关系。这是属灵上的分裂。然而，并不是只有这种罪会引致心灵上的疏离。

你知道吗？著名精神分析学家弗洛伊德的学说谈论一个事实，就是你拥有一个“本我”，称为性冲动（libido），意思是指满足本能冲动的渴望。然后，你也有一个“超我”，这是你的道德观，说：“你不能沉迷满足自己所有欲望。”接着，你还有你的“自我”，可怜的自我常常都在战场上争战。这让我想起婚姻辅导员，我以前读过有关弗洛伊德谈论的“自我”，这就好像一位婚姻辅导员。这位是“本我”，那位是“超我”，而“自我”则要透过各种方式让他们好好相处，防止他们互相残杀。如果其中一方变得太强，你会变得神经敏

感，或甚至演变成精神病。听着，我没有被弗洛伊德所说的冲昏头脑，但弗洛伊德承认，我们在心理上也有分裂不和，在我们里面并不完整合一。我们里面一直发生战争和冲突。

圣经的答案是，因为：如果你不认识神，如果你在属灵上与神隔绝，你的心理也会受影响。你不会知道自己是谁，你不会知道自己有多宝贵，你不会知道自己被疼爱，你不会知道方向在哪，你不会了解自己的良心，你永远不会满足那个“超我”。属灵的隔绝和败坏导致精神分裂，也会导致社会分裂。为甚么人们会互相压迫，为甚么会有战争，为甚么会有压迫，为甚么会有不正义，为甚么会出现破碎的家庭，为甚么人会犯罪，为甚么会有阶级斗争，为甚么会有管理层与劳工之间的斗争？我们里面的心理分裂了，我们经历很多不愉快，我们假定有人暗中作祟陷害我们；于是，这样便令社会分裂了。这就是为甚么我们的政治和社会制度都无法正常运作。

但最后，如果你回去看创世记第 3 章，当亚当和夏娃决定吃树上的果子，当他们打算做自己的主人，你知道发生甚么事吗？首先他们感到与神隔绝，是属灵上的分裂；然后他们感到焦虑和恐惧，这就是精神上的分裂；接着他们不得不远离对方，他们无法赤裸地面对对方，只好各自躲起来，这就是社会的分裂。于是，神宣称，在最根本的范畴来说，自然世界已无法正常运作。

看，你就像移了位的零件；你就像时钟装置里的一个齿轮，应该要往上转，却像亚当和夏娃一样把自己扔下去。当你拿走一个齿轮，乱扔在别的地方，整个装置便开始嘎嘎作响、互相消耗、互相磨碎。神说，这个自然世界将无法正常运作，你将承受自然灾害和疾病，甚至死亡。

然而，后来在罗马书第 8 章，神在这里许下诺言，说：“有一天，我会回来。我要找一种方式来救赎你们。尽管你有罪，尽管你确实永远与我隔绝，而事实上我也必定是公义正直的神，我也有方法处理你的罪，我要重新掌握宇宙中每一个系统的主权——我的主权。直到最后那日期满了，一切都将得到医治。身体不需再承受任何疾病、死亡或自然灾害的煎熬；而一切在自然界的受造之物，你能看到的都会是美丽无比。当神的国度完全扩张，当耶稣成为万有之主，那时候的世界将会是无与伦比的美丽。因为当耶稣是主，祂会使世界兴盛繁荣，祂会满足一切受造之物。耶稣将要成为所有社会系统制度的主，那时候不会再有战争，不会再有罪恶，也不会再有阶级斗争，不会再有种族压迫。至于心理上，你的心理系统最终会运作正常，不会再有分裂不和。各零件不会再互相消磨，不会再互相毁坏；他们会彼此协调帮助，因为属灵上的分裂将会消失，一切都会同归于一。

如果你看这个圣经译本，大概会觉得那日子很久以后才会来到；但在圣经原文说，祂有计划，祂知道那日期何时会满。圣经指出，那等候满足的日期就在基督第一次和第二次降临之间。这意味着神现在正为祂的国积极作工。

神的计划是甚么？只是为了拯救你的小心灵？为了帮助你摆脱那小小的罪疚感？为了给你一点点自尊？这只是开始，也就是重点所在。你看，当你把自己交给祂，你们有些人已经开始见到生命中某些系统开始正常运作了。你看，某些心理和属灵上的分裂都除去了。不过，你还是要到教会跟弟兄姊妹一同敬拜，寻找并顺服神，藉着神的话语、神的灵和圣灵的恩赐，耶稣要透过你除去更多罪所带来的恶果，治愈人生命中的每一个范畴。这就是为甚么基督徒真正明白神的旨意时，会那么兴奋雀跃。我们在这里开始，分享福音，使人脱离死亡，得到永生。他们因信称义，得儿子的名分，而在某程度上，他们在生命中、关系中、家庭中的某些领域也恢复正常运作，并开始得到医治。

五、教会的工作

然而，你知道教会的工作是甚么吗？你有没有发现教会的工作是甚么？就是让耶稣基督在神国的权能，覆盖人生命中各个领域。我们可以把我们的小区、把我们的政治制度、把我们的社会制度、把媒体、把教育、把我们的家庭、把我们的友谊、把我们的业务、把我们的城市、把我们的国家，全都带到基督的主权下，让祂在生命中、在所有关系上，或在实际生活上作主。这样，一切都正在同归于一。每当祂为首，所有以祂为首的地方，一切都正在同归于一，所有分裂都正在愈合。世界要同归于一直到最后，直到那日期满足才会结束。现在，这愈合已经开始了。这就是为甚么第3章会有这么惊人的说法。

在3章10节，保罗说：“现在，神计划让每个人都有权知道祂旨意的奥秘。”这句话跟我们在讨论的经文其实是一样的，在原文希腊文里的用字是相同的。神计划让每个人都有权知道祂旨意的奥秘。这是一个设计蓝图，说明了：“基督揭示了这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘。祂指的是现在，藉着教会来成就。现在！要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”所有人都应该能够藉着教会看得见这个奥秘。在教会里，我们要让人看见，当人归到耶稣基督的主权之下，友谊、关系、经济、种族关系、心理健康等是如何得着医治的。

你们有没有看过《悲惨世界》这部音乐剧？剧终那一幕是这样唱的：“你会加入神圣的抗战吗？你会跟我一起坚强地作战到底吗？你看栅栏的彼方，看见你期待已久的世界了吗？”这样高歌的人都拥有闪烁的生命，他们都是疯狂的理想主义者，有远见的、好梦想的人。他们认为革命会带给他们美好的世界、带给他们乌托邦。他们之所以能说：“你会加入神圣的抗战吗？你会跟我一起坚强地作战到底吗？你看栅栏的彼方，看见你期待已久的世界了吗？看见你憧憬的未来吗？看见你想要创建的世界吗？看见那能使一切朝气蓬勃、闪烁发亮的世界吗？”是因为他们看见这幅大图画，你看见了便不会再单单为每一天的生活而营营役役，你不会再说：“我如何能结束这样的生活？或许，我来年能负担更好的房子。”如果这就是你的生命，那么你最终会一无所有。

如果你认为基督信仰只是关于神如何让你快乐一点，那么到最后你只会错过那副大图画。退后一点，看看神要做甚么吧。祂要使天地万物都同归于一，祂要在我们生命的每一个范畴中除去罪所带来的一切恶果。就在此刻，神要藉着教会医治我们，祂确实拥有粉碎罪恶的能力。耶稣说：“你会加入神圣的抗战吗？你会跟我一起坚强地作战到底吗？你看栅栏的彼方，看见你期待已久的世界了吗？这是我的世界，你愿意服从我，为我的国作工，成为我的同工吗？这是永远不会终结的冒险，才刚刚开始而已，但我们必会得到最后的胜利，我必会带来胜利。”祂说：“这胜利即将发生。你现在或许会遭遇挫折，但最终，最终，一切都会成真。”你们看，那些死在栅栏处的人试图发起革命，希望带来更好的生活。他们死了，并不知道他们所渴望的最终会不会实现。

可是，基督徒知道他们所期待的世界必然会出现。不要再为了你自己的王国而活，不要再只是为了自己和自己的快乐而活。你要开口说：“主啊，告诉我为祢的国作工、为祢的国而活的真正意思吧，请祢告诉我个中的真理吧。祢已经赐下能力，让我彻底改变我身边所有分裂的关系。请祢告诉我该做些甚么，帮助我明白祢的旨意。”

我知道，我只是向大家介绍了这段经文非常初步的信息，以及最基本的想法。我没有提到很多细节，但最重要的事实是教会从来不只是——且永远不可能纯粹是一个让人来学习如何过更成功生活的地方。你来这个地方，不能仅仅为了让自己心理素质提升一点；你来这个地方，必须重新建立自己，效法基督的形象，因为你已将你的整个生命交在祂的主权下。这

样，你将成为神的代理人，传扬祂的帮助、祂的能力，直到世界各地、整个宇宙且直到永远，阿们。

我们一起祈祷吧。

天父，求祢帮助我们看见，我们活着真是为了赞美祢的荣耀，而祢活着并非为了让我们快乐。我们存在是为了讨你喜悦；而讽刺的是，为了讨你喜悦而工作，为了使祢得荣耀而工作，为了祢的国而工作，才能带给我们真正的满足，且是别处找不着的满足。天父啊，帮助我们放开自己，好让我们能寻回自己。主啊，帮助我们明白何谓基督的身体、何谓教会，我们也许需要好几年时间才能真正明白，求祢帮助我们，让祢国度的权柄降临在我们的地方。这是甚么意思？这里的意思相比单是个人灵魂得救实在深很多，这意味着为整个社会带来救恩。求祢告诉我们这是甚么意思，帮助我们看见这是一场伟大的冒险，使每个地方都归入神国的主权之下。天父啊，现在我们求祢激励我们，但同时让我们向祢认罪、谦卑自己。奉耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

神的计划（2）

在今天的节目中，我们会再次探讨以弗所书第 1 章。我想请大家再翻开我们上次讨论的经文以弗所书 1 章 3 到 14 节，我们今天同样会集中讨论第 9 到 12 节。这是同一句话，但分开几个重点。让我来朗读第 3 到 14 节，而我们一会儿将集中探讨第 9 到 12 节。

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

这是神的话语。

一、 神是父亲，也是王

我每个星期读完这段经文，总觉得好像吃太多一样，多得无法消化。保罗对于“得救”是什么，描述得既简洁又全面。“得救”。在某种意义上，福音告诉我们两方面的事情。在基督里，神是我们的父亲，也是我们的王。这两方面我们都需要注意。

我们前阵子讨论过这段经文的前半部分，花了很多时间探讨“得儿子的名分”这个主题。赞美神——我们主耶稣基督的父！因为祂拣选了我们成为祂的儿子，给我们儿子的名分。这个福音一方面说：神已经在基督里成为我们的父亲。事实上，其中一种对基督信仰的看法是：藉着基督，造物主、创天造地的神得以成为你的父亲。我们探讨过这个题目了，但我知道那还是不够，因为如果你们真的让神在生命中作父亲，你们会有所转变。如果我真的让神在生命中作父亲，我必定会有所转变。

有一次，我和太太把我们三个孩子送到郊区一个营地宿营，那是一个美丽的地方。然后，我们俩回家，把他们留在营地。那天晚上，家里一个孩子都没有，这情况很少会发生。我们睡觉的时候，感到非常难熬。难熬不是因为不用担心最小的孩子会来吵醒我们，不是因为不用担心他每逢深夜 1 时左右就要喝水。你们应该不难想象，我星期日早上叫他们起床的时后，要花多大的力气；即使他们是牧师的儿子，还是会说：“噢，不，我们要参与多少个崇拜呢？每个星期日都要参加 8 个吗？”不用照顾孩子，实在很轻松自在；可是在父母的心中，却总是矛盾不安。除非你绝对肯定你的孩子是安全的、是快乐的，否则你晚上必定难以入睡。

你怎么知道他们有没有扭伤脚踝？你怎么知道他们是不是凄凉地躲在房间里？你怎么知道他们是不是哭着入睡？你怎么知道？你怎么知道？你看看父母的心肠，哪怕是不好的父母，他们从来没有要求过，却天生都拥有一种控制孩子的欲望，总希望透过控制他们，好让他们生活得快乐。你希望确保他们幸福快乐。我刚刚说好的与不好的父母，不好的父母指的是你无法放手，无法不控制你的孩子。不管他们几岁，不管你年纪多大，你都肯定自己知道什么会让孩子们快乐，而他们也不断告诉你什么会使他们快乐。看，这就是病态的一面。

再说，好的父母意思当然是，你愿意为孩子牺牲，担心他们并为他们祈祷。然而，无论你是谁，不管你是好的或是不好的父母，你都有永无止境的在乎。除非你的孩子安然入睡，否则你也无法停下来。除非你的孩子快乐，否则你也高兴不起来。这就像被鬼附一样，就像有人用钩子勾着你；你永远不会再快乐起来，因为你的孩子永远不会绝对快乐。有时候，当你躺在床上，却想着：“我不能确实知道我的孩子是否安全，是否真的快乐，我不知道。”这样子真的很难熬，辗转反侧，难以入梦。

我发现，我刚刚提到的难熬不安，原来真的会失控；我发现，当孩子渐渐长大，我们便更难以处理那种难熬不安。然而，那天晚上，在我终于睡着的时候，我领悟到一件事情：“如果我——这么多瑕疵缺点、这么软弱无能的父亲、多么不完美的父亲——也不能停止思念我的孩子，担心他们是否安全、是否快乐，那么神——我们最完美的父亲——对我们的爱会是怎样的呢？”看，我是一个人，我是一个父亲，对我孩子的幸福那么在乎，却总是爱莫能助。可是，你天上的父亲却能够。你无法测度祂对你的爱有多深，你无法想象祂对你的应许，祂藉着至高无上的权能，应许使你一生都圣洁、快乐。

你说：“如果祂真的应许给我喜乐，那么为什么我现在这样难过？”你看，孩子们经常都对父母这样说。他们常常说：“如果你真的想让我快乐，为什么总是要我这样做，为什么不让我那样做，为什么要送我到这里，你为什么还要这样做？”孩子们总是这样说。明白神是父亲意味着你明白自己是孩子，因此你不能完全理解祂在做什么；但你知道祂不能、也不会休息。祂拥有荣耀和全能，直至你成为极其快乐的人。你知道吗？你是这样生活的吗？如果你知道这一点，你怎么会在这个世界上花一整天去自怜呢？你怎么会因周遭的人如此愤怒呢？你怎么会认为自己这么不可爱呢？

听着，我们花了几个节目的时间去探讨这段经文的前半部分，就是这句长句子的前半部分，认识到神是你的父亲。你最让神伤心的行为，基督徒最侮辱祂的行为，莫过于你的生活过得好像祂不爱你一样。你的生活是否过得好像祂不爱你一样？好了，这就是前半部分的重点；而另一部分就是说神是王，神是元首，神是掌权的，神是主宰，你在第9到12节看到的就是这一点。在我的生命中，很难找到一个人能够对神的爱充满信心，坚信神就是父亲，同时也尊祂为王，完全降服于祂。你看，除非这两方面同时存在，互相配合；除非你看见神是父亲，也看见神是王；除非你明白这两方面是同出一辙，否则这两方面的教义——神是父亲、神是王——便没有一方能站立得稳。这就是我想告诉大家的重点。

如果你看到神只是在天堂里慈爱温柔的爸爸，忘了祂是王、祂是元首这个事实，忘了你必须顺服祂；那么，“神是父亲”这个想法，最终只会流于感性，而无法改变你。另一方面，如果你只想到神是王，只想到神是元首，忘了祂是你的父亲；那么，祂拥有王权身份、要求你顺服，对你来说便是一种压迫，你会因而受挫折打击，觉得自己永远都不够好。

现在，你是哪一类人？你有“神是父亲”的意识吗？你是否总听到神是爱，必会接受你所做的任何事情？却没有经常意识到自己是罪人这个事实？也没有发现你对神的顺服远远不及祂的要求？抑或，你是那些总是被压在“顺服祂”这思想下的人？你真的不能接受祂那父亲的

身份，这对你来说很不真实。你是哪一类人？几乎所有人都不能同时拥有这两方面的意识，无法拥有他们应有的思维。我知道我也不能。这就是为什么保罗在这句经文中，同时提及这两方面的意识。在经文的前半部分，祂是父亲，给你儿子的名分；在经文的后半部分，祂是王，祂有一个计划，并照祂自己所预定的美意成就一切。我们不喜欢听到这个部分，但这就是我想和大家在这次节目中一同探讨的部分。

二、 神有一个计划

看这段经文，其实整本以弗所书跟歌罗西书都非常类似。事实上，有许多学者认为，歌罗西书和以弗所书的内容非常相似，有可能是保罗写给各教会的范本信函。因此，并非只有以弗所教会才收到这封信，也非只有歌罗西教会才收到那封信。有些人认为以弗所书是一封范本信函，而歌罗西书则是经修改的版本，是配合当地受众的背景和情况而改编的。可是，以弗所书和歌罗西书的相似之处却很出人意料。我从前也指出过，但你看这里——第10节，我刚刚读过：“照他自己所预定的美意……照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”歌罗西书说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。他在万有之先；万有也靠他而立。他也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有——无论是地上的、天上的一都与自己和好了。”

歌罗西书告诉我们，因为耶稣是王，神有一个计划，要叫万有归回基督的主权下。在以弗所书中，那个伟大的计划就是，祂要叫一切所有重新连结于基督的主权下。这是什么意思？

三、 人心里渴望有一个王

第一，你需要一个王。没有王的生活是支离破碎的。现在，在继续讨论第二点之前，让我再解释一下这一点。在人类的统治历史上，从古至今都记载了很多传奇的伟大君王。各个地方都经历过许多伟大君王的传奇统治，每一位君王都有一段辉煌的统治时期。可是，讽刺的是，对于君王统治的实际记载其实极度糟糕。实际的记载都是关于君王的暴政和奴役制度；多年以来百姓都是要求民生而推翻王权统治。

你们知道吗？基督徒一直以来都跟非基督徒一样支持民主，大部分王权被推翻的原因都是因为基督徒与非基督徒都认为国王必须被废去。你知道为什么吗？早在文艺复兴和启蒙运动，有很多人放弃基督信仰，以及圣经对人性的看法。很多人说：“人类是多么良善，多么美好，每一个人都是如此美丽、良善。因此，国家不应只由一个人来治理，所有人都应该参与统治。”例如，法国著名思想家鲁索（Rousseau）曾说：“正因为人性本善，我们得给每个人权利去治理自己。”

今天的基督徒相信民主，但我们却抱着完全不同的原因，我们相信的原因是完全相反的。我们认为，正因为人类是如此邪恶、如此骄傲、如此罪孽深重，你不相信一个人或一小羣人在社会中掌握所有权力而不会引起任何问题。你看，鲁索说：“我们要推举民主，因为没有人适合当别人的奴隶。”基督徒说：“这是对的，但我们要民主的真正原因，是因为没有人适合当掌权的王。”因此，民主国家一个一个成立，差不多所有国家基本上都已经没有国王了。然而，在人们的心中却有着强烈的渴望，希望有一个王。

不过，还有少数国家仍然维持君主制度，其人民都非常推崇王室制度，沉醉于那种贵族的光荣和高尚的气派。人们总会将出色的人封为王；如果有篮球运动员成绩出众，我们会称呼他做什么什么王子，如果有人成就非凡，例如富翁、名人、运动员，甚至歹徒，我们对他们总

会望而生畏。为什么？因为在人的内心深处，都希望推崇某人作王。为什么？圣经说，这是一个记忆的追溯。在我们的内心深处，我们知道我们是为了一个王而受造的，但那人是谁？在基督信仰的教义里，民主并不是食物，而是药物。食物和药物之间有什么不同？药物不是能维持你日常生活的东西，而只是你生病时会吃的东西。基督徒一直都支持民主，为什么？不是因为我们认为民主有多伟大，而只是认为由于人类的罪，所以唯一能控制情况的方法，就是将政府的权力分给最多的人。权力使人腐化，绝对的权力必会引致腐败等事情。这绝对是基督徒的个人观点。

最终，我们知道我们真正需要的是什么，我们受造的真正目的是什么——就是被管理。没有人有能力统治，没有人可以满足在我们里面需要被君王统治的渴望。你心里这样渴望，每个人心里都这样渴望，我们渴望推崇某人作王。为什么？因为在我们心里有一个记忆的追溯，我们知道我们是为了一个王而受造的。我们深深知道，很久以前有一位王，而我们就是因为祂而受造的。祂以智慧治理我们、以能力治理我们、以怜悯治理我们。祂的能力、祂的美丽、祂的智慧，就像太阳一般灿烂辉煌地闪耀。当我们在祂面前跪拜，当我们降服于祂，一切都是金色的。

为什么我们会有那些传奇传说，为什么我们会有那些感受？因为那些都是真实的，因为我们从前是被安放在伊甸园里的，我们是为了一个王而受造的。这里，耶稣是谁？那个伟大的计划是什么？那个计划就是要叫我们归回那个王的统治下。如果我们不让自己归顺那个王，所有事情都会混乱不堪，你的生命也会支离破碎。圣经究竟多少次这样说，耶稣多少次这样说：“作门徒的意思就是成为一颗种子。”耶稣也说：“除非种子落在地面上死了，否则它永远无法结出果子。”你明白祂在说什么吗？仔细想想一颗种子——如果一直被捧在手心，如果一直不落地，如果你把一颗种子放在窗台上，而没有种植它，那么它最终会腐朽、最终会腐烂。虽然有些种子要过很久才会腐化，有些种子可以长时间保存生命力，但我们知道最终它还是会分解腐化。不过，如果你把种子放在土壤里，放手让它离开你，把它埋在地底下，那么它所有隐藏的潜力便会一并而发。耶稣说，这就是神国度的图画。

如果你愿意放手，把你的生活埋在我的主权下；如果你愿意，在某种意义上像种子一样受死，叫你的自主意识受死，不再当自己的老板，不再当自己的主人，不再认为你能为自己判断是非。噢！在这样的大城市里，这是什么话啊？这样不就是死了一样吗？这样就好像理智上的自杀一样，实际上不是，但看上去很像。耶稣说，虽然这不是真的自杀，但你必须如此行，你必须这样向自己死。你必须受死，以寻着你真正的模样。除非你降服于我的王权之下，否则你永远不知道我造你的旨意。你必须进前来降服。种子受造不是为了躺在窗台上，而是为了进入我的主权之下。若你真的如此行，你会发现你生命中所有失败破碎的东西将重新愈合。在领导者管理之下，一切都同归于一。这就是为什么以弗所书说：“那个伟大的计划就是叫一切所有在基督里，重新连结，同归于一。”你进入基督的主权之下、基督的王权之下，接着你生命中的各部分便开始聚在一起。一切都开始合而为一。那个计划就是，最终叫整个世界和世界上所有的分裂，例如政治、社会和经济，甚至肉体上、灵魂上和心理上的分裂，一切所有的都在耶稣基督的主权下同归于一。

试想像一个站在迈阿密海滩上的雪人、一位在金星上慢跑的运动员、一条躺在撒哈拉沙漠上的鱼，还有走在亚马孙河边的慈禧太后，这些事情有什么共同之处呢？对，他们并不属于那些地方，因此无法适应并开始出现毛病、开始分裂受损。如果你的生命也在分裂受损，那是因为你本应是属于耶稣的主权下的。除非你像种子一样藏在祂的王权之下，否则你的生命将无法合一，无法恢复完整。这就是祂的计划。这就是为什么在这个救恩信息的前半部分，保

罗如此描述神成为我们的父亲有多美好；至于在后半部分，他则指出神的计划就是要使一切所有的都在耶稣的主权下同归于一。

四、 神使一切所有的都在基督里面同归于一

歌罗西书说，天父的计划就是藉着基督，使你的生命变得合一完整，好让基督在一切所有之上掌权。基督在一切所有之上掌权。一切所有，这是什么意思？意思就是作为基督徒，你应当明白神的计划就是要建立神的国；也就是说你要有神国的意识。可是，问题是当你成为基督徒，你还是会有倾向个人主义的思想。我们总是跟耶稣说：“我遇到问题；我满心愧疚；我需要宽恕；我有自尊的问题；我有家庭的问题。”事实上，很多人来找基督最终都是因为他们没有任何问题，但却仍然心灵空虚。

其中一个你可能会遇到的严重问题，就是你没有任何问题却仍然不快乐。这不是很糟糕吗？你左看右看，也看不见任何问题；你生活得非常顺心如意——入读你想进的学校，找到自己想做的工作，得到一定程度的身份地位，在某程度上达到你所期望的成功，拥有你想要的人际关系。你们大部分人应该都很羡慕这种生活吧。你身边总会有这些人，虽然不多，但总有一些会在你身边出现。可是，让我告诉你他们发生什么事情吧。我跟他们倾谈过，他们发现最大的问题，就是没有遭遇任何困难却仍然觉得不满足。然后，他们会问：“我到底出了什么问题？”其实他们有的问题，跟其他人的问题并没有不同。除非你进入基督的主权之下，像种子一样受死，否则你根本无法知道自己存在的意义，无法了解自己的潜能，只是静静坐在窗台上而已。

因此，我们大多数人第一次来到主面前的时候，第一次接触基督信仰，刚开始认识的时候，我们不断问自己，神怎样满足我的需求？而当你听见牧师教导关于神是父亲，当你听见神给我们儿子的名分，你会觉得一切听起来很不错。可是，你得记住这段经文还有后半部分，说明了神的计划就是要在这个世界上建立祂的国。这里的意思是，在你身边所见的一切分裂，不管是社会上的、不管是身体上的、不管是心灵上的或是经济上的，都是抵挡神的恶果。我想对你们再说一遍，好让你们真的明白：如果你把你的心，如果你把你的生命，如果你把任何关系，如果你把婚姻，如果你把心灵的任何一部分，如果你把小区，如果你把邻舍，如果你把城市，如果你把文化，如果你把世界，统统都带到基督的主权之下，那么一切所有的都会同归于一。你们看，在祂的主权之下，一切都重新连结、同归于一。

当你接触流浪的人，你坐下来跟他说：“这是耶稣对于我的意义，也是你融入社会的方法，是你找到工作的秘诀，是你学习阅读和写字的途径。这就是耶稣对于我的意义。”你开始拥有神国的意识，因为你说：“我尝试带着耶稣的能力走到外面的世界，帮助其他人解决所有因罪而来的恶果。”神国的意识——第一个意思是我们从前对于基督信仰只有狭隘的认识，但现在对于神的国却有了全面的理解。神说：“我要连结万物，好叫基督能在一切所有之上为首。”当你成为基督徒多年后，你开始感到很难消化、很难接受，尤其当你听见耶稣说：“我是你生命中每一个部分的王。你爱情生活的王是谁？你的性生活呢？你公司的业务呢？你在工作上的道德标准呢？你的思想生活呢？你的知识生活呢？你在心灵、社会、教育、人生观等方面，是否不再流于肤浅？你曾否以神的话语、王的吩咐作滤镜，去检视你所有思想和观念？你有没有献上你的智慧？有没有把对于性的欲望交给我？有没有奉上你的职业？有没有将你生命中每一个范畴都交到我的王权之下？”

我们大部分人都没有发现，那就是我们被要求去做的事情；我们大部分人都没有发现，那就是我们必须做的事情。这是因为我们的思想太狭隘、太个人主义，但神的国度却复杂、全面得多。我们大多数人成为基督徒后，想到的第一件事，就是基督信仰等于上教会、敬拜神，

得着鼓励并走出去成为更成功的人。因此，神跟我们说：“听着，我给了你我的话，我给了你圣灵，我给了你圣灵的恩赐。这些就是王的能力。如果你开始运用你的恩赐，如果你开始服侍人们，如果你开始爱人们，如果你开始向人谈论并非分享福音，那么你会看见我将能够扩展我的国度到每一个地方。”成为基督徒的意思是，我们关注这城市的文化、这城市的经济、这城市的社会问题、这城市中人们的智慧。我们关注生命中每一个部分。思想神的国，意思是想得全面且广阔一点。这样的思维需要花时间培养，并非一朝一夕的事。

五、 我们要有神国的意识

第二，神国的意识，意味着你对于改变不再抱持悲观的态度。有些人经常愤世嫉俗，有些人说自己无法改变，有些人认为自己的生命有些不好的地方，但永远改不了。有些人屡劝不改，有些社羣、有些邻舍被视为失败的人，我们认为他们根本无法改变、永远不会改变。如果你有这样的思想，那么你也沒有神国的意识。基督能在一切所有之上为首，这是神的计划。祂要使一切所有的都在基督里面同归于一。

你这样悲观，思想这样狭隘，目光这样短浅，全都是因为你不明白神不仅是你的父亲，更是你的王。祂在你身边不只是在夜里为你盖被子而已，祂还要征召你加入祂的军队，扩展祂的国度直到那日。我很喜欢马太福音第 13 章说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”马太福音 13 章 43 节说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”那时候，一切所有的都要同归于一。那位王是我的父亲，那位父亲是我的王。

最后一件事情，当有人问：“那么，把神尊为王而不仅把祂尊为父亲，是什么意思？”我至少会响应四个重点，你们可能曾经听过我说，但我已经很久没说了，现在重看也是不错的主意。把神尊为王是什么意思？

首先，那意思就是要顺服他，要顺服他。那意思是说，只是请求祂来帮助你是不够的，我们一直讨论的就是，你必须到祂面前，说：“主啊，我会在生命中每一个范畴都顺服你。”除非你能说：“不管祂的旨意如何，不管我同不同意祂的做法，不管我喜不喜欢祂的决定，不管怎样我也会顺服祂。”除非你能这样说，否则你并非基督徒，你没有神国的意识，你没有把神尊为王。因此，你显然要顺服祂。

第二，把神尊为王的意思是，你必须顺服祂的旨意。这一点比较难捉摸，但却非常重要，正正就记在今天的经文中。你看，我们阅读以弗所书 1 章 10 节，祂要使一切所有的都在基督里面并在祂的主权下同归于一。祂这样做，“原是那位随己意行、作万事的，照着祂旨意所预定的。”

六、 我们要献上感谢

好了，你们有听过从前的“导航会 2-7 系列”吗？导航会（Navigators）是一个基督教组织，开办了很多门徒训练系列。很多年前，我也参加过他们的课程。“2-7”的名称源于歌罗西书 2 章 7 节，课程中有一本书谈论神的主权，真的让我得到很大的反思。书中有一章要我生命中所有范畴都尽可能列举出来——至少 20 项，于是我便列出 20 项。然后，我要检视每一个范畴，并问自己两条问题。

第一，在这个范畴里，不管神叫我做什么，我是否愿意遵从？第二，在这个范畴里，我是否愿意为祂所给我的任何事情感恩？你看到当中的分别吗？当你想起神的主权，第一条问题是

你会马上想到的。没错，如果祂告诉我要这样做而不能那样做，例如“我不能说谎”，我不能这样做；那么好吧，我会遵从。在工作上不说谎真的很困难，因为这是我赚钱的方式，可是从现在开始我会讲真话。这是第一条问题的答案。在这个范畴里，不管神叫你做什么，你是否愿意遵从？

然而，第二条问题，在这个范畴里，你是否愿意为祂所给你的任何事情感恩？现在，你必须很小心，不要流于感性，这是经文所引起绝对重要、极为重要的问题。你看见吗？神的王权意思是，祂对于历史拥有绝对的主权。这得出一个绝对的结论，就是神随己意行，照着祂旨意所预定的作万事。我们生命中发生的所有事情，没有一件不是祂的计划。

有人说：“这里的意思是说，我们只是扯线木偶。”我们稍后再讨论这个说法。现在，我想说它的意思是，在你身上发生的每一件事，都是祂计划的一部分。每一件事。如果祂是我们的父亲，也必定会是我们的王。

让我这样总结吧——我不是好父亲是因为我不是王，没有能力按我的心意改变孩子的生活，也没有能力说服他们，更没有权力向他们展示什么东西；我只能盼望和祈祷。我没有能力安排他们的生活，以致他们最终真的知道自己那样做有多愚笨。为他们安排一切其实无补于事。如果我能安排，我会尝试。当他们年纪还小，你仍然可以多多少少为他们安排事情。如果你看见孩子一次又一次不爬木梯，就这样从上铺的床跳下来，你会说：“好吧，这一次我就不追他、不抓他，就让他继续跳。”当他们年纪还小，有时候你还能多少安排一些事情让他经历，然后当他们跌断腿了，你就可以说：“你看，现在懂了吧？”我想让他知道不听父亲的话有多愚笨；但有些时候我太保护他们，以致他们无法成长；又有些时候我太放松，结果他们真的受伤了。但愿我不仅是他们的父亲，还是他们的王；但愿我能治理他们的生活，好让发生在他们身上的一切都能告诉他们、教导他们、建立他们，并使他们谦卑。然而，我并不是王。不过，你的天父却是。

发生在你身上的一切，都是他祂计划的一部分。如果你属于祂，罗马书 8 章 28 节说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”然后，你会像小孩子一样尖叫着反抗，认为你的父亲不知道祂在做什么，为什么要让那些不好的东西走进你的生命中。但回到门徒训练课程的那条问题，我是否愿意感谢祂？我是否愿意降服于祂的王权下？我是否愿意说：“我的智慧似乎告诉我神不能给我什么好处；但祂是我的父亲，也是我的王，我愿意尊祂为王且降服于祂，并知道祂是我的父亲。我尊祂为父亲，于是信任祂。因着祂是父亲，也是王——这个事实，我要高兴快乐。”你看见了吗？你能这样顺服祂吗？

我不知道有多少人跟我说过：“如果我真的把我的生命交给耶稣，祂可能会命令我做一些我不想做的事情，或者把我不想要的东西加到我的生命中。”祂当然会这样做。为什么要让祂作王？让祂作王就是为了要让祂吩咐你，去做那些你没有王的时候不会做的事情。你看，摩西根本不想去见法老，亚伯拉罕根本不想献以撒，连耶稣其实也不想钉十字架。可是，他们每一位都选择顺服。结果，他们便为着神把那些事情加到他们的生命中而感恩，一直到永恒。

我想说的是：尊祂为王的意思，是不要只说你会在每一个范畴内顺服祂，更要说你会感谢祂，并接受祂加到你生命中的一切。你是否愿意不只是服从祂，更愿意把自己献上给祂？我要大家小心，是希望大家不要流于感性。导航会设计那些问题时，真的非常小心仔细。圣经从来没有说神喜欢苦难，圣经说：“你们在一切苦难中，祂也同受苦难。”所有父亲都是这样。圣经说：“祂不愿有一人沉沦，祂不愿有一人受伤。”耶利米哀歌说：“祂并不甘心使人受苦，使人忧愁；祂并不想看见人受苦。”这就像父亲把孩子关在房间里静思己过，或容

让孩子经历不好的事情；父亲看着孩子被关进房间里，总是心如刀割。可是，虽然我们说神绝对不是恶毒的，不是要害我们，但祂仍然允许那些不好的事情在你的生命中发生，而且那完全是祂的计划。这里说的是，你要感谢祂在你生命中安排的一切。这不是说：“噢，我的手臂因意外而切断了，赞美主；我要感谢祂，我要说谢谢，我显然不需要那只右手，因为我平常都不太擅长写字。”

我的意思是，这样思想太流于感性、太愚蠢了。有些基督徒却真心认为，这就是面对苦难的方法；因为如果你贴近天父的心肠，那么你会发现天父看着这世界所受的苦难，心里其实痛苦极了。最后，一切痛苦都会逝去。为什么今天不逝去？为什么明天不逝去？为什么祂一直耽搁？祂说，每一滴眼泪最后都要被抹去。为什么祂一直耽搁？为什么今天不结束那一切？为什么祂允许那些事情发生？答案就是，祂是父亲，祂知道的比我们多。我们只是像小孩子一样难过，但我们要相信祂，知道祂在掌管。祂在掌管，所有罪恶苦难都在祂的掌权之下。因为祂是父亲，也是我们的王；因为祂是王，也是我们的父亲。

你有没有顺服祂？你有没有感谢祂？你有没有尊祂为王？你有没有神国的意识？

让我们一起祷告。

我们的天父，关于祢父亲的身份，不仅讲道的人感觉轻松，听道的人也容易接受。思想祢的爱真的非常容易，思想祢的宽容接纳真的容易得多。可是，当我们思想你的王权；思想什么是受伤时还要顺服；思想什么是即使神的命令不合我们的逻辑，也要顺服跟从；思想什么是献上忠诚；思想什么是尽我们的责任；思想什么是跟从王的律例；当我们想到这些事情，我们都不想听。为什么我们会这样？一部分原因是，因为我们是罪人，因为我们是孩子；而大部分原因是，因为我们是在大城市里居住的现代人，我们从不喜欢听到有人要求我们将我们生命的主权交给任何人。

天父，我恳求祢——

让每一位听众都看得见那些他们还没顺服祢的地方、那些还没让祢作王的地方。我想几乎所有人都能够想到一些我们还没降服的地方、一些我们还不相信的地方，还有一些我们自以为聪明的地方。天父啊，就算是现在，我们还是很疑惑，因为我们不知道如何抉择。求祢帮助我们颂扬祢的王权，单单相信祢、选择顺服祢、知道祢会保守那些事情，而祢也绝对不会让我们毁掉自己的生命。我们若发现——掌管所有历史事件的主宰，同时也是一位慈爱的父亲，那么我们便可得着安稳的保障。天父会给我们保障，给我们完备的安稳，让我们知道有一天我们将会在天父的国度里如太阳一般闪耀。我们这样祷告是奉耶稣的名，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

神的计划（3）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“神的计划”第三部分。今天教导的经文同样记载于以弗所书第1章，我会读出第9至12节。以弗所书1章9至12节：

都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得著称赞。

这是神的话语。

有人说，以弗所书1章是我们在基督里所拥有的一切财产。你们认识美国迪士尼经典动画中的史高治叔叔（**Scrooge McDuck**）吗？他是唐老鸭的叔叔。这套卡通片确实有点过时，年轻一辈可能没有看过，也许不太清楚史高治叔叔的故事。史高治叔叔是迪士尼动画里一个非常富有的角色；他有一个钱箱，他经常爬进去数钱数不停。他总是戴着游泳帽，穿着运动裤，走到跳水板上，扑通一声跳进钱海里，在钱币中畅泳。他不断数钱，不断擦亮那些钱币，在钱财中狂欢作乐。他说：“我很富有，我很富有，我爱这一切。”你们有听过这个卡通角色吗？大家可以上网去查查看。

现在，最重要的是要去明白这就是保罗在这章经文中所要教导的事情。他在数算你们在基督里所拥有的一切，并在其中欢喜快乐。保罗从哪里得到如此的坚忍？他从哪里得到如此的忍耐？他从哪里得到如此的韧力？他从哪里得到如此远大的眼光？

保罗借着在基督里所拥有的一切得到坚忍和力量。他整个人跳进去，沉浸在其中，不断数算并欢喜快乐。他说：“我很富有，我很富有，我爱这一切。”他就是这样看待基督信仰，这正正是他得力的秘诀，是他伟大的秘密，是他如此坚韧的诀窍。好了，我们在之前的节目中谈过这一章的第一部分——第3到第8节，保罗在此主要提及的是我们在基督里所拥有的东西。我们有神作父亲，有儿子的名分，并且得以进入神的家。我们在之前几个节目中已经谈论过这些事情，而今天我们会探讨最后几节经文。第9至12节告诉我们，成为基督徒不只是让神成为我们的父亲，更是让祂作我们的王。祂是王，祂有一个计划；第10、11和12节分别告诉我们关于那计划的细节。

一、 神有一个计划

经文说：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”这里，保罗说神向我们揭示祂旨意的奥秘。神有一个计划，在日期满足的时候要照所安排的全部成就，也就是说这是一个要成就历史的计划。最后，日期满足的时候，当历史到达高峰，我们会发现一切都要照着祂所计划的全部成就。那个计划会在历史最后一天完成，这是因为历史中的一切都是为了成就那计划。

圣经告诉我们神有这个计划，因此我们作为基督徒，应该知道一切事情都并非随机发生的。每件事情发生都有其目的，所有历史事件发生都有其意义，或最终必有意义。我们知道一切都有一个方向。

第 11 节告诉我们那个计划是怎么样的。你们记得我们讨论过，那计划首先说的是叫一切所有的都同归于一。经文说“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一”，希腊原文的意思是使一切再次凝聚、再次连结。神知道你所知道的。你有去过小孩子的丧礼吗？你有参加过婴儿的葬礼吗？那个小小的棺材看起来像野餐用的冷藏箱一样。你有遇过破碎的婚姻吗？你有没有在战场上经历过战争？有没有见过人们自相残杀？如果你有，那么你的直觉会告诉你——世上一切事物都在分裂，一切所有都是支离破碎的。当你见到有人丧生，当你见到婚姻破裂，当你见到人类互相残杀，当你见到一切都在分裂，你说：“我知道这世界被造并不是为了这样；我知道这不是最初的设计，绝对不可能。”

每一件事物都在分离，每一件事物都在分解，每一件事物都成为碎片，每一件事物都在分裂。这绝对不正确，神是知道的，而圣经在这里告诉我们，祂将使一切重新同归于一，即是除去所有的败坏和腐朽。换句话说，神说：“我计划要摧毁所有败坏，我计划要消灭所有死亡，我计划要粉碎所有崩坏。我要使一切重新凝聚，所有事物都要合而为一。我要治愈这个宇宙。”祂将如何成就？经文的最后一部分说，祂要借着在基督里使一切所有的都同归于一。这是非常惊人的说法，我们之前也曾讨论过。这句话之所以惊人，是因为祂所说的意味着，所有事物分裂、不合一的原因是由于基督不是它们的王，基督不是那个制度或那段关系的主。希伯来书 1 章 3 节说：“耶稣常用祂权能的命令托住万有。”

保罗在此所说的也是一样——当基督扩展祂的权能，当整个群体、整个人、人的心、心灵甚至肉身慢慢降服于基督的主权下，一切所有的都会连结合一。除非在耶稣的主权下，除非让耶稣作主，否则任何事物都会分裂、崩坏。若一切都慢慢降服，耶稣最终会成为所有事物的主，再没有任何反抗。任何反抗的心、丝毫反抗的意欲都会被除去。一切都会同归于一，再也没有分裂。

我最近跟一个七十多岁的长者聊天，他已经退休很多年了，从前在一家著名企业里担任很高的职位。祂告诉我一些非常有趣的事，也是令他苦恼的事。他说，他的职责就是要经常面对他所谓的重大亏空。我说：“什么是亏空？”他说：“这是指一些雇员偷取公司七万元或以上的公款。”他们有些真的是偷盗，有些则是仓务文员的诈骗行为。他们记录公司收到货品，但其实从来没有收过，然后把钱直接存到自己的银行账户里。当有人盗取或佯装高层人员，不诚实地挪用公司七万元或以上，他便会介入处理、上法庭等等。我说：“这样的事情会经常发生吗？”他说：“在过去 10 年，平均每个月有三宗这样的案件，一年就有 36 宗；而这数字只包括了被揭发出来的事件。”

这些案件都涉及数百万元，他说：“我刚在这家公司工作的时候，这样的事情并不多，但当我工作得越久，当时间慢慢过去，类似的事件便越来越多了。”这位长辈的信念和思维模式跟我的并不相同，他这样跟我和分享：“我不明白的是，时间慢慢过去，我认识越来越多同事，但他们也越来越多人被我起诉。”他说：“我不知道什么促使他们这样以身试法。一般来说，他们都不是非常贫穷的人，不是你们想象的那类人。然而，时间越久，便越多这样的事情发生。每年惯常都有几百、几千万元被公司员工挪用或盗取，而这损失数字只包括被揭发的案件而已。”他还说：“这情况越来越严重，是什么东西令人们这样做呢？为什么情况会越来越严重？”他指出：“我们不能经营企业了，你无法理解这一切不诚实的行为和缺乏廉正的心，会令情况有多糟糕。你无法理解现在的公司和企业究竟发生什么事。最终，一切都会分裂破碎，我们无法这样维持运作。我不知道该怎么办。”

然后，我跟他分享我最近看过的文章。我最近在看美国“大觉醒”运动（Great Awakenings）的历史，我告诉他这几个世纪以来，英国大概每 50 年便会发生一次大觉醒运动。“大觉醒”运动即是人们突然对宗教和福音感到莫大的兴趣，并积极追求认识，而这类复兴更传遍不同的地区。这运动曾在 1800 年代初发生，后来再于 1850 年代末兴起，接着于 1900 年代初再次出现。我记得我之前曾经提及过。例如，北爱尔兰在 1857 至 1859 年间有 30 万人口，当中有 10 万人改信基督信仰并参加教会。最有趣的是，每当大规模的复兴出现，很多人都归信基督，教会也挤满了人。他说，所有采矿公司、工厂和制造业公司总要重新兴建更多货仓或仓库，因为他们的员工开始交回他们多年来盗取的工具和用具。

例如，英国韦尔斯有一个采矿小镇，当地一家采矿公司拥有一座规模相当大的仓库，用来存放工具和仪器。当地经历大复兴后，镇上一半人归信基督，开始到教会参加聚会。最后，那家采矿公司兴建了 3 座仓库以存放员工交回来的东西。

我向那位前辈数算这些改变，例如社会阶层如何转变，雇主和雇员如何不再针锋相对，反而一起研读圣经。我又向他叙述另一本书；书的作者并不是福音信奉者，而是一位历史学家。他简明地说，法国阶级斗争在 18 世纪末演变成流血事件，穷人起来斩了很多人的头，而英国在差不多一样的情况下发生的阶级斗争，却能迈向更坚定的民主决心；这是因为在 18 世纪初期，英国有大批人民在大觉醒运动中归向基督。

我把这所有事情告诉那位老人家，之前也曾跟他谈过基督信仰，我们对很多事情的看法都不一致，可是这一次却吸引了他的注意。他说：“这些都是有历史根据的事实吗？”我说：“是的。”然后他说：“这实在令我难以置信。究竟是什么让人这样做？是什么？”我说：“那，是对于社会的医治。”社会的架构组织会受自私、骄傲、憎恨、苦毒、争竞、腐化、贪污、不正直所影响，从而引致分裂。所有经济关系、种族关系和阶层关系都在瓦解分裂。我说：“当福音像闪电一样划过那些城市，社会便得到医治，带来种族和谐、阶层和解及经济复苏。那些城市总是繁荣昌盛。社会学家还在研究这个现象，并称之为基督教伦理。有很多很多例子证明，当城镇一半人归信基督，那个地方便会开始繁荣起来，经济也在复苏。”他听完我讲，便说“这是在太神奇了。”好了，看，这正正就是经文第 10 节所说的事情。

神说，如果一切都顺服在基督的主权下，便能重新连接、同归于一，并得到医治。他们合二为一。不管在心理，政治及社会的层面这都千真万确。在灵性层面，都是真的。最后，基督的国一点一点扩展到全世界，直至历史完结。所有针对祂统治的反抗都会消失；祂会成为万有的一切；所有事物都会同归于一。痛苦、眼泪、所有分裂和所有破碎都会被除去。那是神所计划的，那就是你成为基督徒时神所给你的应许。你成为祂国度里的一员，你成为祂的中介人，你成为祂军队的士兵，为要扩展祂的国度并成就祂的计划。因此，我们说这章经文的第一部分所谈论的，是神为你成就的大事；第二部分则告诉你祂的计划，并让你知道你已经获征召入伍。

二、 神是历史的主

最后，神在这一小段美妙的经文——第 9、10 和 11 节中，表明了祂的能力，就是祂要使计划成就的能力。我写了几个重点，打算就这样念给你们听。这是非常重要的课题，而且读者很容易误解或讨论得太偏颇。你需要全面的理解。第 11 节说，神能成就一切。祂正在逐步成就历史，祂在掌管历史中每一个事件、每一个情况、每一个时刻，祂正按着自己的旨意成就历史中的一切。这告诉我们为什么神能够实现祂伟大的国度，并医治整个宇宙。因为祂正

按着自己的旨意成就历史中的一切。看看第 11 节怎么说，我们很多人都扭曲了其中深层的推论。

我想告诉大家这节经文的含义，像所有伟大的真理一样奇妙，又一样令人震惊。“我们在他里面得了基业，这是照着他旨意所预定的。”看，这就是祂的计划，“祂随己意行、作万事。”我们怎么知道神将要使一切所有的同归于一，并要在基督的主权下治愈一切？因为神是历史的主。祂不仅是你生命的王，不仅是你心里的王，更是历史和每个事件的主。“祂随己意行、作万事。”这句话实在非常坦白、直率而绝对，且包含了一切——所有的事情。每一件事情发生，都是按着祂的旨意。圣经新译本说，神“凭着自己旨意所计划而行万事”。

历史总是跟神的计划连结在一起，没有一件事情不在神的计划里。神“凭着自己旨意所计划而行万事”，这是什么意思？这句话的含义是什么？当中的含义真的很多，也非常实用，而我也写了一些，好让自己能谨慎地向你们讲解，使你们理解得更平衡、更全面。

三、 定事由耶和華

首先，圣经这样教导——神的计划是任何事物、所有事情的起因。有人问：“任何事物、所有事情即是什么？”圣经说：“祂成就万事。”万事万物出现并非偶然或巧合。出埃及记 21 章 13 节有一句很令人震惊的话，是关于有人在无意间杀了人。在旧约里，神设立了“逃城”；如果你不小心杀了人，你可以逃到那里以躲避被杀之人的亲人来寻仇。你可以逃到那些“逃城”，找安全的地方躲避，直到审判的日子来到。这个方法是为了确保以色列的审判可正常进行，真是妙绝了。可是这并非我要告诉大家的重点。我想引述的经文——出埃及记 21 章 13 节说：“人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。”你们听见吗？

经文说“人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中”，为什么圣经不说“人若不是埋伏着杀人，乃是一个意外，那么他可以往逃城躲避，在那里安然等候审判的日子”？经文并不是这样说，而是说“人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中”，也就是说如果你意外杀了人，其实这也是神计划的一部分。

箴言 16 章 33 节说：“签放在怀里，定事由耶和華。”“签”是什么？这就像抛掷钱币一样，把钱币抛起以决定某些事情。可是，箴言 16 章 33 节说“定事由耶和華”，因此世界上没有意外、没有侥幸这回事。你把钱币抛起，向上的是头像——这也是神计划的一部分。

“定事由耶和華”指的是不管大事或小事都在祂的计划中。万事都按着祂的旨意成就，不只是重大的事情，不只是这星期里发生的三、四件事情，而是每一件事情都按着祂的旨意成就。没有一件事不在祂的计划里。你们明白吗？

四、 神的计划包括善与恶

第二个含义。我先说一个意思比较强烈的重点，或许会让你感到不安。第二个含义是——神的计划，是万事万物唯一且最终的起源；而神的计划包括良善的行为和事件，也包括罪恶。神的计划包括良善的行为和事件，也包括罪恶。这就是说万事发生，甚至包括最坏的事情，都是神按照自己的计划而成就的。罗马书 8 章 28 节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”经文不是说有些事，而是“万事”。

让我再多读几句令人惊讶的经文给你们听。这里的意思是说，神绝对不会让罪恶无端发生。圣经不是说神讨厌看见人受苦吗？圣经不是说因为我们的一切苦难中，祂也同受苦难吗？那么，为什么罪恶会存在？为什么罪恶会出现在神的计划里？为什么说罪恶不会自己无端出现，而是神计划的一部分？因为神也掌控着罪恶。圣经说，祂叫万事成全，甚至包括罪恶，祂的手在掌管罪恶。祂不会让罪恶有任何作为，除了成就祂的旨意，罪恶不可能有其他作为。有些经文有力地证明了这一点，例如阿摩司书 3 章 6 节说：“城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？”

还有马太福音 10 章 29 节。现在，很多人都喜欢引用这节经文，使它好像又甜蜜又能安慰人的金句一样，但其实不然。马太福音 10 章 29 节说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”你们有没有听过一首诗歌叫做《祂既看顾麻雀》？那是多么触动人心的诗歌，内容描述神“既看顾小麻雀，深知我必蒙眷顾。”然而，那节经文的意思并非如此，真正的意思其实是说那只小麻雀从巢上掉下来，头部着地跌死了，但这是神计划的一部分。试问这有多安慰人心？为什么我们会那样唱呢？经文不是说“祂既看顾麻雀”，而是说“若是你们的父不许，一个麻雀也不能掉在地上”。

以赛亚书 45 章说：“除了我以外再没有神。我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我——耶和华。”有人说：“但我认为神爱我们，所以祂只希望给我们最好的。”当然，不要忘了我们之前说过什么。我们在上一个节目里提过，这个王也是一个父亲。父亲在孩子的生命中不断容让那些孩子认为是痛苦的事情发生，甚至亲手加插那些孩子认为是荒谬、无理的事件。

这节经文说，神憎恨罪恶，神讨厌苦难，而且祂所设计的世界并不是这样的。以弗所书 1 章 10 节说，祂所设计的世界是完整合一的，没有任何分裂或缺陷。然而，现在的分裂并没有改变祂原本的旨意。因此，所有破碎也是在祂掌管之下，祂在管理、祂在控制。有两节经文提及这一点，创世纪 50 章 20 节：约瑟被他的兄弟卖为奴隶，他的兄弟想除去他。他们试图毁灭约瑟、试图杀死约瑟——他们把约瑟卖到埃及作奴隶，但约瑟却晋升成为当地的宰相。在约瑟的生命快要结束时，他召集所有兄弟在一起，说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”他们的罪恶在神掌管之下。

看了创世纪 50 章 20 节，你也许会说：“好吧，现在我知道为什么上帝允许那糟糕、可怕的灾难发生，我会说，神啊，若是这样的话，好吧；但真正的问题是，那可怕、糟糕的灾难真的发生在我身上啊。因为我不知道最终会怎么样，因为我看不见那终点，所以我有权发泄不满和愤怒，并有权拒绝相信这些事情有任何意义。”圣经继续说：不，祂叫万事按照祂的旨意成就，并会使一切所有的都在基督里同归于一。祂掌管所有罪恶，而这一切都是祂计划的一部分。神从不把在你生命中出现的罪恶视为随意发生的事，从不会说：“噢，现在我该怎么办呢？”

关于这个题目，这里还有一句很伟大的经文，诗篇 76 篇 10 节：“人的忿怒要成全你的荣美；人的余怒，你要禁止。”这句经文是圣经里其中一句很离奇的经文。“人的忿怒要成全你的荣美；人的余怒，你要禁止。”对于人的狂怒、愤怒、邪恶、暴戾、灾难，神怎么做？祂将一切编入祂的计划里。祂并非设计罪恶的那位，圣经说神并不编造罪恶，但神容许这样的灾难发生。“引起罪恶”跟“容许罪恶”并不一样。破碎、罪行、邪恶、暴戾——这一切都在神掌管之下，都是祂计划的一部分。没有事情是无端发生的。祂最终会胜过罪恶，而祂现在也借着掌管所有邪恶、借着把它们编进祂的计划里而取得胜利。你们明白吗？

五、 人拥有选择的权利和责任

好了，我刚刚说了两个重点，现在继续讨论第三个。首先，神的计划或旨意是所有事情发生的唯一且最终的原因。第二，神的计划包括邪恶的行为，包含所有邪恶及良善的行为。第三，神的计划从不损害你选择的权利和责任。有人说：“好吧，如果一切都已经安排妥当，那么我做什么也没关系。”这问题真的非常实在。例如，你相信你在世的日子早有定期吗？也许我今天就会死，也许我今天就要离开世界；若是这样，我为什么还要吃东西呢？我不知道应不应该吃东西。这想法当然很愚蠢，因为虽然圣经告诉我们，神总会成就祂对我们的命定和计划，可是祂并非不管我们的选择而这样行，而是借着我们的选择去成就祂的旨意。我们的选择一直都真实存在，我们的责任一直都真实存在，但神同时也在这样的境况下作工。因此，一切都按着祂的旨意成就。祂是怎么做到的呢？这是因为祂是良善的神。

再仔细想想，你自己也可以试试看。你有没有试过说服别人，希望他不要放弃某个方法？你跟他们倾谈，向他们解释，说服他们，于是他们说：“你说得对。”便继续尝试那个方法。这样，你影响了那个人，更影响了将会发生的事，但结果仍然由那人全力承担。你没有操控他们，没有强逼他们，他们有自由去选择。可是，你在某程度上却真的影响了他，同时给他们完全的自由去选择。这是一个有限度、比较表面的举例，说明人的层面如何影响别人，神也必然知道怎么办，也必会如此行。这就是基督信仰教义美妙的原因，我会在节目结束之前再讨论一下。这美妙的教义说明所有事情都是为善而生，于是你便更有动力去承担责任、去努力、去作恰当的决定。让我给你们一些例子，说明这些事情如何成就吧。

使徒行传 27 章发生了一件非常伟大的事情，保罗说他坐船的时候遇到风暴。保罗当时是个囚犯，正乘船被押到罗马，同船还有很多士兵。正在风暴来临前，他预言自己在船上的时候，将会有风暴来到；那是非常巨大的暴风雨，所有人都必害怕会丧命，但最后全部人都必安然无恙。保罗在 27 章 22 节说：“现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。”这是一个预言，我想你们看圣经时，必会发现如果任何预言没有兑现，即是说那预言并非从神而来的。这里，保罗说的预言实现了，且必要实现。然而，在风暴期间，船正要下沉的时候，所有人都说：“我们到救生小船上吧。”保罗在 31 节说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”

好了，你们有些人或会说：“这说不通啊，如果保罗已经肯定所有人都必获救，那么为什么保罗会说『你们要等在船上』？为什么不『不管你们做什么，全部人都必获救；为什么你们不试试去游泳呢？没关系，因为神已经告诉我，船上的每个人都要获救，所以你们做什么其实并不重要，继续不负责任吧，继续愚笨无知吧。没关系，你们必会安然无恙。』”保罗没有这样做，反而说：“如果你们不负责任，如果你们不待在一起，如果你不停止惊惶，你将会丧命。”他怎么能这样说？因为基督信仰对神与历史之间关系的理解是非常独特的。其他所有宗教都采取宿命论或决定论的看法，无论你做什么，所发生的一切都是早有预定的。另一方面，又有人说神不是真的掌管一切，其实也按着你的意愿，历史如何发展取决于你如何选择。基督信仰说，历史是完全、绝对在神的掌管之下，但你的选择仍然有意义，你的选择与命运密不可分。神透过你的选择编写你的历史，并非不管你的选择，而是透过奇妙、不可思议的方式，借着你所选择的成就祂的旨意。

总的来说，这是什么意思？让我告诉你这意味着什么。如果你是个认真思考的人，那很好。因为我想你知道，这次讲道对于你的精神健全、对于你的精神健康非常重要。如果你停下来仔细想想，如果神真的掌管万事，而不理会我们的选择。那么，你必会变得被动沮丧、愤世

嫉俗。没关系，你看，一切都安排妥当了。如果要发生的必会发生，那么他们跳不跳到救生小船上也没关系，二者根本没有任何分别。

另一方面，如果你不相信神的主权，如果你不相信神完全掌权并管理历史，又如果你是个认真思考的人，那么你会疯掉。明白吗？我来问你们一个问题，如果你今天听到这个节目，然后说：“他讲道真的非常极端。他说一切都是神的计划，神统管万有，连最微小的事情、连一块树叶是否落下，都在神的计划里；连抛掷钱币的结果，都在神的计划里……这样实在太极端了。我不相信这些说法。”好吧，你不相信，那没关系，你有权选择信不信；但你真的不焦虑吗？你头脑真的如此清醒吗？你真的只当一个快乐无忧的人，就能面对生活的风浪吗？也许，你并不是这样；也许，你很认真思考；也许，你很坚持自己的想法；也许，你真的非常愤怒。你认为你的历史真的建基于你的智慧上吗？你这样真的可以过得好吗？

我常常提及一件事，这件事对我来说非常凑效。当你想到 10 年后的自己，回想自己做过的抉择，你会发现自己有多愚笨，你会发现自己是绝对的笨蛋——你竟然如此盲目去做那些事情。你回想，然后说：“这真的难以置信，我竟然把自己的生命弄得一塌糊涂，糟糕得不能再糟糕。”事实是，今天的你对于 10 年后的你来说，将会是一个大笨蛋；正如今天的你回看 10 年前的你一样。你必须意识到，你今天是一个笨蛋。你必须意识到，你 10 年后再回头看，必会说：“我无法相信，我竟然把自己的生命弄得如此混乱不堪。”

如果你真的认为神不在掌管，那么真不应该有什么实际行动，你应该被吓到目瞪口呆。理解到神是掌管一切，所以我不会把自己的生命弄得一团糟，但我的决定却非常重要，每一个决定都有后果，我需要承担。我所做的事情真的跟我的命运密不可分。我希望在神面前忠心尽责。这个对于神和历史之间关系的独特观点，是唯一无可匹敌的，能给你动力去工作并祈祷，同时又给你休息、放松的能力。这是独一无二的。

六、 人渴望成为神

我希望你会仔细想想最后一个重点。我想告诉你，在我个人的经历中，就是这教义让我知道自己有多讨厌神。即使我已经是基督徒，也有这样的想法。圣经罗马书 5 章和 8 章都说，我们归信基督之前，都是憎恨神的。我们讨厌祂操纵我们的生命。圣经创世纪 3 章说，最原始的罪就是试图成为神。你记不记得蛇走到亚当和夏娃面前说：“你会变得像神一样。”而这就是他们所渴望的，他们渴望自己能掌控一切。你知道“渴望成为神”和“希望神离开你的生活”是什么意思吗？这意味着你希望自己编制历史的蓝图，你希望自己编制历史的蓝图，你不想依靠神的智慧。

让我给你们一个颇普遍的例子：你计划在 24 岁前结婚，在 30 岁成为公司合伙人，在 35 岁前要清楚自己想做的职业。你定下这么多目标，而现在也许已经 24 岁了，也许已经 30 岁了，也许已经 35 岁了，但那些目标还未达成，你的蓝图无法实现。你知道你为什么如此沮丧吗？因为你需要依靠神的计划，而非你自己的，但你讨厌神的计划。你不想祂做你的神，你不想祂做你的王，你只想祂当一个总统，如果祂征收重税，你可以投票要祂下台。直至我从前的牧师跟我说——在他信主之后，有一天他看书的时候，看到神要完全掌权的教导，于是他很讨厌那本书，突然大喊：“祂以为自己是谁？”接着，他突然又说，他觉得自己听到一把很亮、很清楚的声音说：“我是神，你以为你是谁？”

如果你讨厌这个教义，试深入想一想，你便会发现你之所以讨厌这个说法，是因为我们想做自己的神，不想依靠祂的智慧。我们要依靠自己的聪明。在你的生命中，谁才是真正的神？我们很多人认为我们遵从谁，谁就是我们的神。神说：“不要犯奸淫。”你说：“我想犯奸淫，但我不会，因为神说不行；因此，我让祂做我的神。”看，遵从命令是一方面，但还有

另一方面——就是降服，顺服祂为你安排的经历。当你大吵大闹，喊叫说：“我看不见神在这件事情上要成就什么美事。”你这样说的意思其实是说：“我拒绝依靠祂的智慧，我要依靠自己的。”

“祂以为自己是誰？” “我是神，你以为自己是誰？”

你生气背后其实假定了自己的思想和看法没有被扭曲，你生气背后其实假定了你是配得掌管自己的生命的，你生气背后其实假定了你认为自己的想法是可行的。拿走这些极为沉重的担子吧，这样子下去会使你的生命崩溃、使你尝尽苦楚。让祂做你的神吧，放心，祂必叫万事按照祂的旨意成全。

我们一起祷告吧。

亲爱的天父，

我们来到你面前，希望将自己交在祢的手中。我们从前不喜欢依靠祢得赦罪，一直试着做自己的救主；我们从前不喜欢依靠祢的智慧，一直试着做自己历史的主。主啊，我们希望让祢做我们历史的主；天父啊，叫我们知道唯有这样我们才能安心放松。主啊，我们希望让祢做我们的救主，天父啊，叫我们知道唯有这样我们才能得释放。我们所依靠的，不是我们的表现或能力，不是我们的智慧，而是你的能力和智慧。主耶稣，这是祢的智慧。主耶稣，帮助我们去依靠祢。奉主耶稣的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

接受丰盛（1）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“接受丰盛”。今天查看的经文依然是以弗所书第1章。这次节目其实是一个承上启下的过渡，我们将要探讨的主要是这一章的第三和结尾部分。在今天的节目里，除了这章经文的开首部分，我们还会看看其中的概要和主题，再讨论这新的章节跟其他两个部分有何关联。好吧，我现在来朗读以弗所书1章12到23节。请听：

叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

最近几个节目，我教导这章经文的进度可能有点慢。我不知道是否还有很多其他教导的方式。当你读到这段经文，你是否觉得经文中的每一个字、每一个短语都带着深厚的含义，多得让你吃不消？这就好像咬了几口太甜的甜点，太多、太腻了；咬一口便马上受不了，你的味觉完全受不了。这里也是一样，保罗只是一点一点逐步说明那些真理，而那些真理竟是如此令人惊讶、如此荣耀美好。我想你知道这样说真的一点不夸张，如果我们能明白十分之一的意思，如果我们能从真理中得到十分之一的能力，你便会得到足够的力量战胜一切，以后不会再犯罪了。可是，我们无法完全明白，我们无法完全得力；因此当我们细心查看这类经文，仍会经常遇到危机。你可以说你在仔细思考、感受圣经真理每个方面、每词每句的甜味；但我们总会遇到真实的问题和危机。最主要的问题就是——你理解文学作品时，忽略了相关的参照点，也忽略了上下文的意思，还忽略了主要的论题。你只是集中观察那些美妙的细节，而忽略了事情的大图画。这就是我所指的危机。

一、 叫你们得救的福音

我不肯定你还能做什么，但我今天想告诉你们这一章经文最基本、最主要的论题是什么。我们先停一下，看看那些背景资料和基本论题，好预备接下来几个节目去探讨这段经文最后的部分。不要忘记这一章经文的重点，就在第13节中那个小小的词语。在整个章节中，唯一提及“得救”这个词的地方就在第13节中。保罗说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。”“叫你们得救的福音”就是完全改变他们的真理。尽管“得救”这个词只在这小小的地方出现，但我们也能清楚看见保罗在这章经文里所做的事情。他在详细解释什么是“叫我们得救的福音”，他在解说什么是“叫我们得救的福音”。他将一则诗篇分开几个重点部分，概说其中精彩绚丽的信息，使我们赞叹不已。还记得我们在上一个节目开了个玩笑吗？我们说保罗好像史高治叔叔（Scrooge McDuck），即是唐老鸭的叔叔。这位卡通人物常常跳进他的钱币池塘里，记得吗？他总是跳进钱币里游来游去，沐浴在

钱币中，感受到自己的财富就在五指之间。他说：“我很富有，我很富有，我很喜欢这样子。”这正是保罗在做的事情，一样极致、一样光荣、一样美好。这就是叫我们得救的福音。

我想，保罗真的在告诉我们，经文里包括三件主要的事情——他主要会讲述三个荣耀的大方面，从而为我们分析并讲解那美好的救恩。我们花了几个节目的时间去探讨第一部分，即第4到8节。保罗说：我们得以进入新的家，并得到儿子的名分。然后，在第9到12节，他说我们有一个新的国度，而我们也得以进入这个新国度。因为我们的父亲，也是一位王。因此，我们得儿子的名分进入神的家，也得允许进入神的国；而最后，从第12节开始，尤其是第13节，一直到本章结尾，保罗告诉我们第三大方面，就是我们将得到“基业”。看，耶稣基督是我们的过去、现在和将来。祂为我们解决罪的问题，让我们进入神的家；祂现在得以升高，统管万有、管治我们，并给我们祂国度的权柄。你看，耶稣参与我们的过去和现在，而将来祂甚至为我们预备永不腐朽、难以形容、不可思议的基业。这应许的基业正等着我们。

二、 属天基业的比喻

你知道未到期领取信托基金是怎样一回事吗？假设有人在信托基金里留下一笔巨款给你，而你年纪还小，或许还在念书；假设信托基金说，本基金受托人每年将获发一笔定额款项作为生活费，即是说受托人每年提取的款项不得多于指定金额，直至他年满18岁、21岁、25岁或30岁，甚至是40岁，直至受托人到达指定的成熟年龄，才能正式领取或运用那笔资金。那笔款项属于他们，同时也不属于他们。他们只是初尝了其中的甜头，定期领取生活费，直到后来他们才能完全拥有这份财富。圣经说，神应许必有一份永不腐朽的基业等着你，我们等一下也会详细探讨相关的章节。在某程度上，你已经很富有；但在另一边厢，你却只能领取限额的生活费。你只能等到既定的日子来到，才能真正完全拥有整份基业。除非时候到了，除非你去跟主同在或主回来跟我们同在，否则你无法完全得到那份基业。那是一份多么鼓舞人心、多么让人欣喜、多么令人高兴的基业。除非你真正了解那基业，否则你无法触碰它。这就像信托基金一样，你暂时无法完全拥有，但它却能支持你、激励你并塑造你的生命。

圣灵在我们身上就是凭证，使我们可以先享用一小部分。在某程度上，我们已经很富有了，这就是为什么第3节会那样说，这是我们常常忽略的一点——願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。各样的福气，你能想象的任何欣喜、任何快乐、任何满足、任何称心，已经在基督里赐给你了。你会说什么？“我是基督徒，我能想象的每一个祝福都是属于我的。”这非常有趣，如果我真的拥有各樣屬靈的福氣，那为什么我这星期会如此沮丧？为什么我会如此孤单？为什么我会如此焦虑？这一章经文，尤其是最后的部分，解释了这个美妙的讽刺，还有当基督徒的矛盾。那一切福氣都在信托基金里，全部都在那里，而且正迎面走向你。现在，你能提取一点福气，你能提取一点荣耀，你能提取你生活上一切所需的。再说，你认识这个应许，知道自己已拥有一切的福气，可以让你生活有力，有力量面对任何事情。这就是关于最后那部分的教导。

三、 回顾之前的讲道重点

好了，我们来重温一下讨论过的重点，然后才继续探讨经文最后的信息。在过去几个节目中，我们首先探讨了耶稣藉着救恩给我们儿子的名分，然后又讨论了神给我们一个国度。现在，我们要来讨论这难以置信、永不腐朽的基业。那是永恒的基业。这三个重点都互相联系、息息相关，因此我要再说一遍，好让你们记得当中的意义。在第4和第5节中，我们看

见“得儿子的名分”意思是——你在祂眼中是圣洁、无有瑕疵的，就像浪子虽不配在家中有地位，却绝不会被赶走一样。如果你是基督徒，那么你便因着耶稣所作的事得以进入神的家。你属于祂，祂爱你、接纳你。你绝对不会失去祂的爱，绝对不会被赶走。这是藉着耶稣流出宝血而成就的，这是为什么我们虽然因罪与神隔绝，但现在却于基督里得称为义。我们一会儿将详细探讨这一点。这全是因为神丰盛的恩典。

好吧，我们来看看神的国。我们在过去两次节目中讨论过第 10 和 11 节，说的是那位随己意行、作万事的神，要照着祂旨意所预定的，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。所有发生的事情都在祂掌管之下，祂是历史的王。没有任何事情不在祂的计划里。亲爱的朋友，即使这是你现在所拥有的部分财富，即使这是你能领取的部分头款，但你知道没有事情是无故发生的，你知道完全爱你的父亲也是历史的王——因此，所有事情都按照祂的计划发生。

我知道有很多人因此感到有点惊愕，两个星期前我也是这样；但我只想总结一下，并确保你找到平衡。在一方面，很多哲学和宗教都主张宿命论、主张听天由命。东方宗教都主张宿命论。在我们这些东方国家，我们都相信命运和天命，总是认为有一股非个人的力量早已命定一切。不管你的选择如何，你的命运都已注定了。因此，你对生活的态度是消极被动的，你对于将来也没有什么可以做。你知道谁是希腊神伊迪帕斯（Oedipus）吗？在这个神话故事中，他注定要杀父娶母。就算他千方百计要避免这件事情发生，最后也逃不过命运的安排。他杀死自己的父亲，再娶了自己的母亲。看，这就是命运，是天命。不管你做什么，不管你的选择如何，也改变不了你的命运。

一方面，这是宿命论；另一方面，你也许说这是因果论。哲学或宗教基本上都说，你的命运会按你的选择而改变。换句话说，你的命运并非由任何人或事来决定。一切事情都尚未落实，而你就是命运的主人。如果你走这一步，便会得到这样的结果；如果你往另一个方向走，便会得到那样的结果。从某种意义上来说，命运和历史是未曾落实的，总是不断变化。当然，这看法造就了很多精彩绝伦的科幻小说——我很喜欢《回到未来》三部曲。你明白“因果论”的整个概念吗？那段历史总是不断在变化，总是很不稳定。也许，某人做了某些决定，便会完全改写历史；某人做了某些事情，便会改变一切。那些都是奇妙有趣的科幻故事，但只是对宇宙冷漠抽离的认识，都是基于宇宙是冷漠抽离，没有一点人性的基础上——就像宿命论一样。

在这两种情况下，你的生命都没有一个有人性的神，没有爱你的天父为你安排且管理一切。历史对于你来说，有点像撞球游戏，因为一切都只是一系列的连锁反应。有人说我们真的不能掌控任何事情，不知道那个球怎样被撞，不知道它怎样撞到其他球，一切都出于连锁反应；而当然，也有人说连锁反应中的事件都是前面事件的结果。宿命论和因果论之间，唯一不同的是——宿命论说，你没有什么可以做；因果论说，你做什么都是关键。然而，在这两种情况下，你对于宇宙的看法都是冷漠抽离的。一方认为，不管你的选择如何，你的命运都已注定了；另一方却认为，你的选择绝对会改变你的命运。

可是，圣经的看法却非常奇特古怪，同时又美丽和谐，而且非常微妙细致——神掌管万有，一切都是出于祂的旨意。祂的确掌管历史，但却完全不预定你的选择。那么，你要为自己做过的事情负责。换句话说，你的命运如何——并非跟你的选择无关，也非取决于你的选择，而是藉着你的选择成就你的命运。这意味着神总是将你的命运和选择连在一起，而祂也正在为你成就一切。你需要为你做过的事情负责，这是多么安稳、多么让人满足、多么和谐稳妥，实在没有什么可以与此相比。

四、一切都依照神的旨意而成就

留心听，这是雅各和以扫的故事。记得吗？雅各说谎，想要骗取长子的权利和祝福。他伪装成以扫的样子，欺骗父亲以撒给他长子的权利和祝福。因此，以扫非常恼怒雅各，而雅各确实做了极为荒谬、极为奸诈的事情，也为这个家族引起纷争和分裂。以扫愤怒极了，准备杀死雅各，于是雅各无法继续住在父家中，无法继续与族人同住，也无法得到他的产业。他被逼逃亡，离乡别井 14 年，为舅舅工作服侍他。后来，他遇到一生的挚爱——拉结，并娶她为妻。他们结合，延续后代，而耶稣——弥赛亚就是他们的后裔。

请听，这事情实在难以置信。雅各是否为自己做过的事情负责？是的。他的罪是否带来恶果？是的。他的生命是否因此而破碎、潦倒？是的。他的生命是否改成次等计划了？神是否坐在天上看，然后说：“噢！我无法相信雅各竟然会这样做！现在，我要怎么办呢？好吧，我想我不得不为他想办法善后。”这就像有个人在电视机后面修理一样，这条电路断了，也许我可以试试在别处重新接线。因此，神把雅各带到另一个地方。是这样吗？不！你认为拉结——雅各一生的挚爱是次等计划吗？你认为从拉结和雅各而生的弥赛亚是次等计划吗？抑或，你认为神真的特地计划把罪编入雅各的生命中，好让一切都依照神的旨意而成就？是的。但这是否意味着，罪是没问题的呢？绝对不是！你看：

有什么能比这事情更令人惊讶？一方面，事情发生并非被动的。你记得阿尼西母吗？保罗看着这个当奴仆的，说：“如果你能取得自由，就去吧！”他不是说：“阿尼西母，也许你就是命中注定要做奴仆。”圣经不是这样说。保罗说，如果你能靠自己取得自由，就去吧！没有事情是被动且无端发生的。你跟雅各说，你跟以扫说：“你要听命，行正直的事，跟随神。你若不遵从，便要自己承担恶果。”不负责任的行为、愚蠢不智的抉择，都会带来恶果。你若违反神的律例，便必遭受恶果，你的生命必会破碎。我的意思是，你在这里可以找到激励，可以找到动力去遵从、去与祂同工，并承担所有责任。同时，你也知道即使你一次又一次失败，即使你犯了最严重的错误，神也会将一切编入祂最初为你设计最完美的计划中；即使你犯了最严重的错误，祂也会藉此使你谦卑，给你力量、医治你、改变你。

告诉我有什么比这更安稳可靠呢？并非宿命论，也非因果论。一方面，事情不是早已预定，绝不更改的；另一方面，这也不是人文主义。那么，这是怎么一回事呢？这是圣经说的，看，一切都是照着祂旨意所预定的。然而，这不会使我们变得不能自主，只作出纯机械反应，因为你拥有的不是冷漠疏离的宇宙，而是最亲切又最亲密——你拥有天上的父亲。而且，你的天父统管万有，祂是王。

你须要知道的是这是将要承受基业前所预支的小部分；你要知道你将在里面，面对身边混乱不堪的事情，不要消极放弃；面对生命，不要意志消沉。你试回想你的人生，如果你是基督徒，可以这样说：“我这方面、那方面、还有那方面统统都失败了，我正承受生命的冲击，面对很多岔路口。可是，我的天父完全掌权，绝对不会将我改为二等或三等的计划，也绝对不会不给我基督徒丰盛的生命。我仍然在最初最好的计划里，神仍然藉此在我生命中作工。祂会将我做过的所有事情变得荣耀壮丽，祂会将我做过的所有事情变为祂的荣耀和我的好处。祂使人的忿怒成全祂的荣美，记得吗？神能使人的忿怒成全祂的荣美，祂挪去我的忿怒，使我赞美祂。”这实在让人惊讶不已。如果你发现这就是我们拥有的基业的一部分，你会感到很震惊。

现在，我们终于可以开始讨论新的题目了，刚刚提及的都是承上启下的过渡部分。让我来总结一下吧。“救恩”包括我们的过去——得儿子的名分；我们的现在——得以进入神的国。我们的天父是王，而且每一步都与我们同行，每一步都指引我们。尽管我们失败跌倒，也无

法打乱神在我们生命中安排的美好计划；因为统管宇宙的王、管理我们生命中每个事件的那位，是我们的父亲。

五、 明白将来必得基业

我们讨论了过去，也讨论了现在。最后，我们来看看未来吧。这里，谈及未来的经文说：

“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

现在，这一章剩下要告诉我们的还有几个重点，我们今天只会探讨开首的部分。首先，经文告诉我们，你已经从基业中支取开支，正如有牧师总是说：“没错，虽然好像是在天空划饼一样，但你现在却可以开始分尝，享受这小小的前菜。”我的意思是，这是你现在就可以分尝的基业，现在就可以享受。这就是经文的意思，即使有一笔巨额遗产放在这里，我们其实也只能暂时分到头款而已。我们一会儿将讨论，这笔头款不仅是承诺或押金，更是我们将会拥有的基业的一部分。你已经拥有属天的生命存于你的心里，这叫做圣灵的印记。然后，经文还告诉我们要怎么领取这头款。接着，我们会继续看第 15 到大概第 20 节，里面谈及基督徒生活几个十分重要的秘诀——基督徒生活的秘诀。要过得胜的基督徒生活没有快捷方式，也不能一步登天，如果你真的掌握了当中的秘密并付诸行动，那么要过得胜的基督徒生活绝对是轻而易举的事。得胜的基督徒生活最主要的秘诀，就是要有超自然的光照使我们明白那份基业。

第 15 到第 20 节是保罗为以弗所教会祈祷的内容。保罗为他们祈祷，希望他们知道神的恩召有何等指望，知道神的能力是何等浩大，并知道他们得的基业是何等丰盛。其中一个作基督徒的秘诀是知道你的未来将会如何，并将你的眼光放在未来。这样才真正有意义。让我分享某个朋友的故事：他非常热爱足球，尤其喜爱达拉斯牛仔队（Dallas Cowboys）。然而，他无法到现场看他喜爱的球队比赛，他不敢，因为他太害怕。如果他们落败或对手领先，他会疯掉。他会感到非常沮丧、非常急躁，因为他的情感已经跟那球队紧紧相连了。你们有些人应该能感同身受。这是否很尴尬？你是否觉得自己像小孩一样？当你的球队领先，你便兴奋到不得了；但当他们开始落后，你便郁闷整个星期。有些人常常因为球队的成绩而影响心情，但总是不愿意承认。除了你自己，你身边其实还有很多隐藏自己的人都是这个样子。

他从前就是这样，经常因为看球赛而感到很沮丧。后来，他有一段时间去了日本宣教，心情却能经常保持轻松愉快。这是因为他在当地看球赛转播，情绪不再像从前在现场那么激烈了。即使某球员失手，即使他们的成绩远远落后，他也不再担忧赛果。他看球赛转播看得非常愉快，因为他早已透过电台得知赛果了。他隔天看转播的时候，早就知道结果是怎样。这样看来，若要解除他对于球赛的焦虑，唯一的方法就是他需要知道结果会怎样。他早就知道他们已经赢了，即使看到他们失球，即使看到他们失分，也能处理那种失望的情绪。他能处理自己失望的情绪，是因为他知道将来会如何，他知道将要发生什么事情。那么，成为基督徒意味着什么呢？我无法从字面上向你解释，也无法告诉你这看法有多重要。保罗说，你将藉着圣灵得到属灵的悟性，使你能认识你的未来和未来的荣耀。那时候，你将能够面对生命中任何挫折和失败。

有些人或因着眼前的事而彻底崩溃，因为他们不清楚自己的未来。这只是一个理论而已。因此，明白将来会发生什么事，是作为基督徒的秘诀。你知道真正的困难是什么吗？我会在这里以牧师的身份告诉你——我在教会里服侍不同年龄层、不同背景的信徒；我也经常到医院探访，紧握临终病人的手。我现在当然也会到医院服侍，但以前比较多。我经常遇到一个问题，我常常跟那些遭遇患难的人倾谈，发现他们都承受不了突如其来的冲击。

他们有些人突然发现自己的伴侣患上绝症，本来看着自己所爱的人精神奕奕、容光焕发，但忽然有一天，伴侣的脸上却突然露出死亡的征兆。然后，他们总是来看我，说：“我快要死了。我是基督徒，我知道我是基督徒，我知道我该相信的所有事情，但那些信念似乎变得很虚无缥缈。你是怎样做得到的？你怎么会有那些信念？是什么一直支撑着你？”

一般来说，情绪快要崩溃的人总是会跟我说：“当这个人的丈夫去世，我看到她怎样、怎样；当那个人面对癌症，我看到他怎样、怎样……他们是多么坚定的基督徒啊！他们竟然拥有如此的喜乐和光彩，竟然能够面对这样的悲剧，竟然在这些事上如此清楚地向人表明神和他们的关系。”他们看着我，说：“我无法这样子面对。我如何才能像他们一样去面对呢？”当然，我几乎从来都不告诉他们真正的答案。因为那实在是一个打击人心的答案。

六、 必须建立属灵的操练

事实上，真正的答案是：你太迟了。你现在才建立这样渴慕神的心，现在才建立这样认真的祈祷生活实在太迟了；你现在才建立反省和默想的操练，现在才认真思想神在基业中给你的真理，你现在才让圣灵光照你的心、融化你的心，实在太迟了。这一切都需要操练，需要不断祈祷，需要花时间研读神的话语。这些心态都需要培养，并需要赐人智慧和启示奥秘的灵。这灵就是保罗在这里描述的圣灵。

保罗祈祷说：“我不断为你们祈求，没有比此更迫切的了。我求神的灵照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，知道祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，也知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”这一切都需要花时间付出努力，是一种操练。你不能只靠阅读，还要透过祈祷生活、默想操练，真的与神结连，真的与祂沟通，并真的知道祂是你的父亲，思想祂为你预备的基业。有很多经文和著名的书籍都指出：这是一种操练，需要花时间，需要认真思考。那些来找我倾谈的人说，我怎样才能像这个弟兄或那个姊妹一样，喜乐地面对这个困境？事实上，真正的答案是：你不能像他们一样。你不能在三天内突然一步登天，成为成熟的基督徒，但你终有一天会做得到。你的生活那么忙碌，懒于属灵方面的操练，不曾好好思想保罗在这里的教训，又怎能一时三刻突然感受到神是真实活着的主呢？你不常研读神的话语，也不常操练自己的心，又没有训练自律、服从及如何当门徒；现在真的太迟了。这样的操练并非两三天的事。因此，坦白说，你面对困境时不会像那些弟兄姊妹一样，拥有那样的能力、那样的平静和那样深厚的属灵安稳。

不过，事实上，我从来没有把这些话告诉那些在困境中的人，我也很高兴我没有。不仅从牧养的层面来说，从事实看来也有很多情况并非这样，而且都与事实不符。因为患难给你的影响实在大得惊人，而神磨练、造就你的能力也浩大得让人惊讶不已。藉着苦难和伤痛，你成长的速度必会快得令人难以置信，使你不得不相信天父真的是王，不得不相信一切都是祂的计划，也不得不相信祂在教导你。你又怎能不相信你应当事奉祂，而祂真的没有欠你什么呢？你真的明白这些道理吗？

换句话说，如果你降服于某人，如果你降服于天父并甘愿承受痛苦，那么你或许真的可以成长得很快。然而，一般来说，我从没有见过这样的情况。真实的情况是，苦难把你压垮了，巨大的属灵争战把你压垮了，因为你还没有预备好。这个情况有点像：你每天慢跑 10 英里；然后有一天你去野营，途中有人遇到严重的意外，你需要在限时内跑约 20 英里去求救。假如你一直有锻炼跑步，状态十足，那么你绝对能够做得到，绝对能够扭转大局。可是，假如你不在状态，却突然要在那样的情况下跑步，你的身体将承受不了，甚或心脏病发作而暴毙，而你要拯救的那个人也将失救而死。太迟了，对吗？你不可能说：好吧，我必须

在限时内跑 20 英里，我实时就可以进入状态。不好意思，你不能这样子。你需要花时间来培养和建立对基业的那份爱慕及理解。

好了，其实这里还教导我们另一件事情：我希望在今天的节目中先完成教导属灵的操练，好让我们下一次可以直接讨论什么是圣灵的印记。下一次节目开始，我想马上跟你们直接讨论“圣灵是我们所有基业的保证”。我们在天堂拥有美好的基业，而圣灵就是我们现在就能品尝的第一份产业。

七、 必须相信真理的道

最后一件事，我希望你知道你已收到第一部分的基业。你已收到这信托基金的头款。经文说，只要你相信真理的道，只要你相信叫你得救的福音，便可以得到这份产业。现在我想花点时间提醒你这一点，就是：作基督徒是什么意思？拥有那信托基金是什么意思？作基督徒并获得那信托基金意味着什么？得到那基业的保证、得到那荣耀的基业又是什么意思？这意味着必须相信真理的道；这意味着有一个真理，你一定要相信，才能成为基督徒。

基督信仰不仅是相信教义上的真理而已；也是体验和经历，没错；也是生活模式，没错。基督信仰其实不止这些。我们身处的文化彻底否定一个想法，那个想法就是：你得绝对相信宗教的真理，才能成为良善正直的人。最近，有一件事使我苦恼极了。有一批内容非常精彩的信件被公开了，全都是战时的士兵写给家人的信。其实，过去几年一直都有类似的信件被公开或出版成书。很多人走到博物馆，去看那些伟大的信件——就是士兵写给家人的信。信中描述了他们的所见所闻、所思所想和感受，还记载了他们在战争中做过的事情。

有一件事情使我苦恼极了，就是：有阅读书评指出，其中一位作者承认，大多数士兵写的信原本都引述了很多有关基督信仰教义和神学知识，因为所有士兵都是基督徒，他们都是相信圣经的基督徒。他们拥有很多经验，拥有很多知识，行事为人也绝对按照圣经。他们写信的内容全都建基于教义和理论上。他们相信基础的原则和真理。可是，这本书将要出版时，某位编辑决定把这一切都删掉，他差不多把所有关于宗教的引述都剔除了。他解释说，因为现代人对宗教或真理都很疑惑、很迷惘。这是对的，现代人不肯相信绝对的教义和真理就是我们生活的模式和经验的基础。其实，重点在于你如何生活、如何选择，而不是你认为这个或那个宗教是什么。这实在是偏见，是很差劲的史料编纂，是很差劲的人种志，真的很差劲。如果你想理解某人，你应当让他说出所有他想说的话。因此，这令我很恼怒。我想说的是，你和我都是现代文化的一部分，而这个现代文化就是不愿意相信这一点。我们认为基督信仰是一种经验，或习惯，或态度，或生活模式。保罗说，除非你真的相信真理的道——叫你们得救的福音，否则圣灵不在你里面。要成为基督徒，你必须相信不能删减的基本教义和原则。

基督信仰当然远远超过纯粹相信某些教义，或一系列的理论 and 原则，但总有些教义是必须持守及坚持。如果你不喜欢这个想法，然后说：“随便吧。”那么，你其实在拒绝基督信仰所相信的。你不能按自己的意思修改基督信仰所相信的。好了，不能删减的基本教义是什么？保罗所说美好的事情是：叫你们得救的福音从没有被加工或修改。当他谈论叫我们得救的福音，你不会见到他加插任何修饰的大纲或语句——不！保罗不断给你不能删减的基本教义。如果你去看他描述的福音，你总会发现整个福音是多么简洁、多么精妙。他描述的福音基本上都相同，但总会有不同的观点。

舉例說，哥林多后書 5 章 19 到 21 节簡單述说了我们的福音：“這就是神在基督裏，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。”在接着

的兩節經文，他說：“我們替基督求你們與神和好。神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為神的義。”這裏還有另一節經文，帖撒羅尼迦前書 1 章 9 到 10 節，他談論的是福音如何臨到你們。他說：“你們是怎樣離棄偶像，歸向神，要服事那又真又活的神，等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活的——那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。”

你知道真理的道是什麼嗎？你看見真理貫穿所有經文嗎？首先，你可能會認為罪只是道德標準之類的東西，或者罪只是道德淪陷的表現。經文說，罪是崇拜偶像，每個人都崇拜神以外的東西，每個人都扮演神，每個人都拒絕神。因此，每個人都當受神的忿怒。如果你認為這聽起來太極端，那麼你們並不相信真理的道——不能刪減的教義。如果你認為罪只意味道德標準下降，那麼你就不明白事情的真相了。

罪，是崇拜的對象錯了；罪，是千方百計拒絕讓神成為你真正的救主。如果你從小到大都在聽基督信仰的教義，如果你從小到大都上教會，但某天你真正得救轉向基督，你知道發生什麼事情嗎？你或許發現自己因善於教導而得意自滿，或者因純正的教義而自覺非凡，或者因自己的道德生活而驕傲自大；但這一切都只是自以為正直。你憑着自己的行為準則和清晰的教義，一直拒絕讓神成為你的救主。你以自己為傲，實際上是在崇拜偶像，實際上是該受神的憤怒。你不是基督徒。除非你相信真理的道，否則你從來不曾明白真理。

八、 耶穌基督為我們代罪受罰

再說，耶穌基督不僅是我們的朋友，不僅是我們的榜樣，更是替我們代罪的。神使無罪的耶穌，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為神的義。

有一次，我和太太在神學院里報讀了一個舊約課程；儘管我們已做了基督徒至少十幾年，但其實那是我們第一次真正了解什麼是代罪。舊約教授說：“舊約中有很多盟約。每當你立約，你說，如果你守約，便會得著祝福，祝福將是你的……你若服從我，我必將這一切祝福賜給你；但你若違背這約，咒詛便臨到你，我會在各方面給你咒詛。你看，神與我們——祂的百姓——立約，但我們背約了，因此應當承受咒詛。”舊約教授說：“因此，你必須知道發生什麼事。耶穌來到世上，似乎也在努力遵守那約，我們也在努力遵守那約。可是，我們一早已背約了，因此我們當受刑罰、當受咒詛；但在耶穌生命結束時，祂完全遵守那約。祂尽心、盡性、盡意、盡力愛主耶和華；也愛人如己，祂配得勝利的花環和冠冕。然而，最後祂沒有踏上勝利的台階，也沒有摘取勝利的冠冕，反而在我們面前犧牲自己。祂走進我們的生命，代替我們的位置，承擔我們的刑罰和咒詛。神使無罪的耶穌替我們成為罪，然後為我們留下什麼？冠冕。

祂不僅是我們的朋友，祂不僅鼓舞我們的心；祂甚至死在十字架上，以獨特的方式赦免我們的罪。因此，現在我們的罪得到赦免，我們還能得到丰盛的生命。祂是替我們代罪的。祂在我們面前被殺，代替我們受刑罰。祂是替我們代罪的。這意味著當我們相信祂，便可得著祂的冠冕，祂的義也歸給我們，我們在他裏面成為神的義。在父神眼中，耶穌做了那一切正直的事，就好像我們也做了一樣。祂的能力是何等好大。這就是代罪。除非你看見自己崇拜偶像的罪，除非你看見自己當受神的憤怒，除非你看見耶穌成為贖罪祭，並為你成就的所有事情，否則你並不相信真理的道——就是叫你們得救的福音。當神成為你的一切，當你相信真理的道，聖靈——永不腐朽的第一份基業——才會臨到你。你明白這是不能刪減的基本教義和原則嗎？“神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為神的義。”

我希望你知道：這一切都令人驚訝不已。只需一個非常非常簡單的行動，你便能經歷。聖經里有真理的道，你相信嗎？你願意擺上盼望嗎？你願意信靠它嗎？你願意依靠它嗎？接着，

神会马上为你的产业预备天上各样属灵的福气；祂会立刻把第一份产业放在你心里，就是圣灵，就是重生，然后祂会说：“你要耐心等候，直到看见我在天上为你预备的基业。我為愛我的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。”

我们一起祷告吧。

我们的天父，求祢帮助我们明白接下来几个节目的讲道，让我们知道天上的基业是何等丰盛、神的恩召有何等指望、神给我们的能力是何等浩大。求祢帮助我们、预备我们，好让这些真理进入我们的心。天父啊，求祢为我们预备，使我们接受这些真理；求祢在我们里面栽种这些真理，使它们在我们生命中结出果子，好让我们更像祢的儿子。奉耶稣基督的名祷告，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

接受丰盛（2）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“接受丰盛（2）”。我们今天要查看的经文是以弗所书第1章，让我来朗读以弗所书1章13和14两节经文：

你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

一、得救的福音

我们在上一个节目中讨论了以弗所书1章3到14节，今天我们要继续探讨同一章经文。这一章经文所讲述的全都关于你得救的福音。在第13节中，有一个很特别的词语，它说：

“你们既在基督里，既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”这里的重点在于“得救的福音”，“福音”这个词的意思是好消息。这一章经文记载了所有美好的福分，当你成为基督徒，便可全部得到。

这有点像买房子，你会到处查看清楚房子的实况；这也像买车子，你会尝试驾驶一下，看看车子实际的性能怎么样。你买东西的时候会仔细观察那究竟是什么东西。因此，我们一直在探讨这一章经文，在第4到第8节看见了神告诉我们的第一个重点，就是我们在基督里得着儿子的名分。我们得以进入神的家中，祂不再是我们的老板、主管或工头，而是我们的父亲。

然后，第二个重点在第9到12节，我们看见我们不仅得着儿子的名分，还得着神的国；我们得着掌管我们生命、统管历史的神；祂是至高无上的统治者。这些题目我们都探讨过了。

二、活在基业的盼望中

现在，我们讨论的就是第三个重点。我们已经花了几个节目的时间去探讨从第12或第13节开始的那个重点。我们看见我们得着的不仅是儿子的名分和神的国，还有神所赐的基业。圣经说，你相信就能得着，这圣灵是我们得基业的凭据。

在过去20年，人们有一个前所未有的说法，就是“健康联系身心”。如果你是健康的人，你便能与自己的心灵和谐一致。你知道自己是谁，身、心、灵、都是和谐一致。这说法并没有错，但基督徒却有更深层次的思想。基督徒并非只了解自己是谁，更清楚自己在基督里是谁，而且知道自己将来在基督里会怎么样。

这段经文告诉我们，基督徒总是活在基业的盼望所散发出来的光中。我之前举过几个类似的例子。我认识一个家庭，他们现在虽然不是很富有，他们也不知道自己什么时候会变得富有，但他们相信自己将来总有一天会变成亿万富翁。因此，他们不会为孩子的学费或生活费忧虑太多，也不会为很多事情忧虑。他们知道将来必得着难以置信的基业，而那基业必会彻底改变他们现有的生活。

让我用一个神学的术语来简单说明一下，那是一个很棒的词语。基督徒的生活本于末世论（eschatology）。“末世”（eschaton）这个词原本是希腊文，指的是最后的东西或最终的状态。基督徒的生活本于末世论，属于将来式。另一种说法是，基督徒生活的重心在于未来。就像我认识的那一家人一样，因为他们知道自己将来必继承那丰富的基业，所以今天要活在那基业的盼望中。事实上，他们确能过着无忧无虑的生活。他们计划很多事情，深信总有一天会实现。他们对此非常肯定，正因如此，他们现在会为将来的事作好准备。他们所做事情，是我做不到的，也是你们做不到的。他们生活的基础在于未来。我和你们中间大多数人都认为这完全不符合经济学，所以我们根本无法做得到。我们都为了现在而活，你总是说：“我现在虽然有工作，但不知道明年还有没有。”你无法像他们一样把生活的眼光放于未来。

现在，先停下来想一想，你会看到这正是保罗告诉我们——信徒所要做的事情。你已经得到基业，你现在的责任就是让自己的生命，全然活在那份基业的盼望所散发出来的光中。圣经接着告诉我们，那份基业是荣耀的基业。“荣耀”这个词指的是坚固、实在，也意味着丰富、贵重，而且持久不变、永无止息。这说明了整本圣经的假设前提——就是历史并非循环性的，而是直线性的。

有很多人、很多文化、很多哲学、西方异教哲学，以及东方宗教和哲学都认为——历史是循环性的。这意味着历史不会有终点，不会到达任何终结，只会一圈又一圈不断绕来绕去。他们认为历史不会依照任何特定的方式或方向前进，所有历史事件都毫无意义、漫无目的，而且没有高潮起伏。历史只会不断循环、永无终结。最终，地球或许不知怎的燃烧起来，然后就死了；接着，时间还是会继续运行、循环不息。他们认为历史并无方向、无目的地。如果你相信这个说法，那么世上并不会有什么“荣耀”，因为“荣耀”这个词指的是持久不变、永无止息、至关重要。“至关重要”当然就是说这是坚固和实在的，对吗？是丰富、贵重的，明白吗？

好了，你能否意识到如果历史是循环性的，如果一切都是相对的，如果没有什么会持续不变，如果你今天生活的方式最终不会影响你的将来，那么一切都将燃烧净尽，一切都将逝去，这意味着一切都无关重要。假设我跟你讲：“我爱你，我关心你。”或者，假设我举起手枪射穿你的头；而如果你抱着循环性的历史观，那么你必会知道这两个行为最终没有什么不同。因为一切都无关重要，任何行为都不会影响最终的结果。真的是这样吗？没有什么东西会持久不变，没有什么东西会改变未来。

基督信仰对历史的看法却截然不同——基督信仰认为历史是直线性的。历史正朝着某方向或目的地前进，最后会到达一个终点。在那终点，有些东西会永远长存——爱会永远长存，不再有恨；和睦会永远长存，不再有敌意；美善会永远长存，不再有丑恶；智慧会永远长存，不再有愚妄。你从基督信仰的角度看，美善、爱和智慧——这些东西在圣经里都是荣耀的。这是什么意思？这些东西将永远长存，这是真确的事实，这就是我们最终会享有的生活。这就是为什么当你尝尽苦楚，当你经历仇恨、愚昧、自私和丑恶，你也好像毫不介意。或许，你当时会感到生命毫无意义；然而，当你品尝到和睦、智慧、美善和爱，你的生命似乎又找到意义了。

你看，循环性的自然观无法解释历史。循环性的历史观认为，世上没有荣耀，也没有将来。历史上没有高潮起伏，我们没有向着什么目的地前进。最终，没什么是有意义的。圣经对于历史的理解，解释了为什么你尽管在理智上不认同，但在本能的直觉上也不能否认，有些事情确实攸关重要。任何拒绝接受“历史是直线性”这个想法的人，都偏离了圣经的教导；而事实上，几乎只有犹太教、基督教和回教认同这个想法。唯独圣经引导你从这个角度去看历

史，告诉你历史正在推向一个高潮，而那高潮就是神将大获全胜，祂的神性和存在将胜过一切。良善将战胜邪恶，智慧将压倒愚昧，美善将击退丑恶，爱将胜过仇恨等等。这就是为什么你心里总会知道有些事情荣耀无比，有些事情却毫无价值。有些东西丰富、贵重，而且永远长存。我们若努力为那些东西而活，实在非常值得；但也有另一些东西完全不值得我们花任何心力。

本于末世论的生活是什么意思？这意味着要认清真相。如果你是基督徒，你会知道那些事情全部都必然得胜。因此，你可以安心依赖那些事情。让我说得简单实际一点吧，真理最终总会胜过谎言。然而，你今天如果说实话，可能会被解雇；说谎反而能保障你的职位。这样，你会如何选择呢？你会选择活在当下的困境，还是活在未来的基业上？你会选择本于末世论而活，还是选择苟且偷安呢？你会选择永远的荣耀，还是一天的安逸呢？你会如何选择？

基督徒生活和工作都本于末世论，这是因为基督徒有这样的思想。当你成为基督徒，你便可以首先体验到那将来使你生命改变的荣耀。我们现在花一点时间来探讨这个题目吧。现在，我们要开始探讨这主题新的部分了，接下来的几个节目也会继续讨论相同的主题，所以我们不必在今天的讲道中覆盖所有部分。基督徒尝过属神基业的滋味。我认识一位老师，他常说：“没错，基督信仰确实应许将来必把属天的基业赐给信徒，而那基业其实是我们现在就可以品尝的。”神总是为你预备一份属天的基业，是今天就可以品尝的。

基督徒明白这一点，他们都知道这一点；因此，他们把自己生命的方向定于未来、定于未来的荣耀。后来，当他们遇见试探，在谎言、嫉妒、仇恨、恼怒面前妥协让步，放弃正直、放弃纯洁、放弃顺服等等；他们其实是在把自己摆放在灭亡的境地。这些东西都没有荣耀，而且并不长久，将来必被除灭。在末日那天，一切违背神的意念、神性和存在的东西都会被除灭。这就是我们的盼望，是我们唯一的盼望。你相信吗？

我希望你能在两个选择中选其一：你要么相信基督信仰的直线性历史观，要么承认世上没有什么事情能影响结果。最后，一切事情都无关重要。一切都会燃烧净尽。一切都是相对的。你没有根据或标准可区分美善或丑恶。谁能说什么是美善，什么是丑恶？谁能说什么是正确，什么是错误？没有人能够，除非在历史的终结有属于神荣耀的基业。这就是保罗所说的。看到吗？他说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

因为今天时间不多，所以我只会谈论两个重点。首先，让我告诉你如何得到那份荣耀的头款——就是那荣耀初熟的果子；接着，第二，我们今天会开始初步探讨那份荣耀的本质是什么。现在，首先看看我们如何接受它吧。我刚刚告诉你，那份荣耀的基业正在历史的终结等着你。所有基督徒都应该知道，因为他们此刻正在享受那部分的基业。他们如何得着那部分的基业？看，经文在这里说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”好了，我们花点时间来探讨这一节经文的意思吧。

三、 听真理的道并且相信它

首先，这节经文告诉我们要做的两件事情——你要听真理的道，然后相信它。你有没有留意到保罗在此区分了在基督里的人和不在基督里的人？我想你仔细看看这一节经文。除非你听见真理的道并且相信它，否则你不在基督里。关于这一点，我们在几个节目前也提及过，是现代人不愿意听到的。我在很多娱乐场所的墙上看到很多可爱的字句，总是写说：“你相

信什么并不重要，重要的是你如何生活。”“你怎样看这事或那事并不重要，你拥有怎样的信仰和哲学也无关痛痒；真正重要的是你要做一个好人。”这说法与保罗在这里说的完全相反。他想要说真理是至关重要的。真理——就是丰富、有分量的事情，是至关重要的，而且将永远长存。他还说，这是绝对不可删减的真理。如果你想分尝属天的福气，那么你必须明白这个真理。如果你想接受这头款、这基业，那么你必须明白这真理。什么是真理的道？保罗在这里没有解释，但整章经文要说明的就是真理的道。

我受洗的时候，读了一节经文——帖撒罗尼迦前书 1 章 9 节。这完美的例子说明了保罗喜欢用单一的句子，去解说福音和真理的道。他总是这样述说：“你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的——那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。”这就是真理的道。你相信有一位真神吗？第二，你相信耶稣是祂的儿子吗？第三，你相信祂从死里复活，救你脱离将来的忿怒——就是你因犯罪而当受的神的忿怒吗？接着，第四，你有没有看见你生命中真正的问题其实是你崇拜的对象错了？这才是你生活困苦的真正原因。每个人都会崇拜某些事物，所以我们全都在崇拜某些偶像。你有没有回转，并说：“我知道祢是真神，我看见耶稣为我的罪受死，拯救我脱离将来当受的忿怒。现在我要回转，不再敬拜别神，我要降服于祢。”你们曾否这样说呢？看，这就是真理的道，这道只有一节经文。我们有整本圣经，也有成千上万本神学书籍，但保罗总能以一句话清楚说明真理的道，就是我们得救的福音。这就是最基本的真理。有很多方法可以解说这真理，你必须仔细聆听。

然后，第二，你一定要相信它。听见是一回事，真正相信是另一回事。在圣经中“相信”这个词意味着安歇和信任。如果你翻开圣经，你会看到第 12 节说：“叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。”看，对保罗而言，盼望某事情跟相信某事情其实轱出一辙。相信不单单是理性上的行为；相信是摆上盼望。“相信”这个词其实很奇妙伟大，意思是把你所有的盼望和梦想放在某人身上。你所有的盼望和梦想。成为基督徒的意思是“我过去、现在和未来唯一的希望都是耶稣。我过去唯一的盼望在乎耶稣——祂涂抹我的过犯；我现在唯一的盼望在乎耶稣——祂引领我；我未来唯一的盼望在乎耶稣——祂必会把我带回家。”

四、 进入基督里

因此，只听见真理的道是不够的，你必须相信，并在里面安歇。当你这样做，圣经说，那么你便在基督里了。“在基督里”这个词也很奇妙伟大，而且告诉我很多事情，我想在此与你分享。成为基督徒是什么意思呢？这意味着要进入基督里。你一决志相信，便得以进入基督里，你被带领进基督里。

如果你收养一个孩子，你会把你的姓氏加到他的名字上，让他进入家中并成为家中的一分子。那孩子得到新的身份地位，并得以分享你的生活、情感和财富。假设你收养了一个孩子，并为他举办庆祝派对；派对中有三个孩子参加，包括你的孩子和另外两个小朋友。如果他们三个都不守规则，明目张胆地放肆捣乱，你大概会说：“派对结束了。”然后你会怎么做？你不会把他们三个全部送走，你会吗？你只会送走两个孩子，为什么？因为剩下的那一个是你的孩子。尽管他怎么顽皮，他仍然拥有新的身份地位——他已进入你的家中。

现在，你明白为什么我总是重复谈论这一点吗？我还要继续重复，直到所有到教会的人都知道成为基督徒是什么意思。当我问别人：“你是基督徒吗？”他们说：“我正努力去当一个基督徒。”然后，我马上就知道，他们并不明白成为基督徒的意思是什么。成为基督徒并非靠自己的努力换取的成果，而是白白得到的身份地位；并非一个过程，而是一个确定的身份

位置。只有获收养的孩子才能进入家中；没有尝试成为养子的孩子，不能进入别人的家中。外面有很多婴儿被遗弃，每一个都需要得到收养。除非有父母愿意收养他们，否则他们不能进入别人的家中。这象征了儿子的身份，象征了儿子的法律地位。

除非你相信基督，否则你的罪不能得到赦免。这就是为什么这节经文如此重要。成为基督徒，意思就是认识自己在基督里是谁，告诉自己在基督里你是谁，并且每天这样提醒自己。如果你发现自己时常忧虑，如果你发现自己常常害怕，如果你发现自己充满仇恨，基督徒会如何面对？基督徒会说：“我不应该生气，不应该憎恨，不应该担心。如果我还记得自己是谁，我不会那样子。如果我还记得将要发生的事，如果我还记得神对我说过什么，如果我还记得祂是我的谁，我是祂的谁，如果我察觉这一切事情，我不会那样子。”这样跟那些总是在挣扎的宗教主义的信徒绝对不一样，他们总是说：“我不应该忧虑，不应该心存苦毒，不应该做这些或那些不对的事，否则神会离弃我。”

有一种人不断挣扎，努力成为自己应有的模样；另一种人也不断挣扎，却努力成为自己不必有的模样。着重道德的人会说：“我在尝试成为基督徒，而且非常用心努力。”而真正的基督徒却说：“我知道在基督里我是谁，我已经进入基督里面。”基督徒是一个确定的身份地位；成为基督徒就是越过阻隔，在你相信的那一刻从死入生。这不是提升道德标准的改革进程，这并非一个过程。明白吗？两者差异甚远。我在教会里遇过两位努力追求道德、虔诚侍主、遵循礼仪的信徒。其中一位认为他靠着自己的努力能进入基督里，另一位则知道他们得以进入乃藉着相信基督，并单单认知自己在基督里是谁。因此，他们一个努力成为自己不必有的模样，另一个则努力成为自己应有的模样；而后者就是基督徒应有的生活态度。

如果你读过罗马书，会看到保罗总是说：“我们若是与基督一同向罪死了，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”他在说什么呢？保罗总是这样解释：“如果你在生活中遇到问题，那么这不是你应有的模样；如果你在生活中遇到麻烦，那么你没有意识到自己是谁。你要成为你应有的模样。”他说，纵使同样是挣扎，这与努力成为自己不必有的模样，是截然不同的心态。

你们有些人或许认为，成为基督徒就是努力变得更好，努力提升自己的道德标准。这样，你其实是在挣扎成为你不必有的模样。真正的基督徒只会努力挣扎成为他们应有的模样。当你一有这样的盼望，并相信真理的道，你便在基督里了。当你成为基督徒，圣经告诉我们：“你们既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

请留意关于圣灵的两个重点。首先，祂是一个印记，圣灵是一个印记。其次，圣经说祂是我们得基业的凭据。让我先解说第一个重点吧，下一次节目会继续探讨第二个重点。

五、 圣灵是一个印记

首先圣灵是一个印记。什么是印记？假设我是国王，生活在一千多年前。在我的戒指上，有一个印记。当国王要写信并把信寄出去，他如何让收信人肯定这封信不是假冒的？任何人都可以随意写信。如果我是国王，我会非常担心有人会仿效我的笔迹，冒充我写信颁布法令，说：“国王如此下令……”在某城镇里颁下假的命令，使城里的人以为真的要遵循。国王寄信时，如何让收信人肯定这封信不是假冒的，而是真正的命令？如何让百姓肯定这真是他所写的话？在他的戒指上，其实有一个印记，即是某种形式的徽章。当他把信写好，要封口的时候，会在信上滴一些融化了的蜡，然后在蜡上印下戒指上的徽章。人们很难伪造那个徽章，实际上几乎无法伪造。当人收到这封信并看到印记，便能立即肯定这就是国王写的信。

好了，你怎么知道你是基督徒？你怎么知道你所感觉的、所相信的，还有在你的生命中所发生的，都从神而来？你怎么知道一切都是从王而来？你环顾四周，会看到很多虚空的躯壳。所有能深切反省的人、所有正直的人都不得不承认，他们灵魂的核心实在无比空虚。所有能敏锐自己、深切反省，而且诚实正直的人，都不得不承认他们内心的空虚。因此，每个人的生活都要找某些东西寄托，每个人都必须进入属于自己的地方。当你走进圣经，有什么事情发生呢？你会得到基督信仰最基本的信心，你会发现各种各样伟大的事情正在发生。你祈祷的时候，会有绝妙的感觉。你相信圣经里所说的事情，因此你的生命得到改变。另一方面，有些人藉着这特别的膜拜，使心灵变得澄明清澈；有些人藉着唱诗歌、诵读主祷文，找到生命的意义。因此，真正的问题是，你怎么知道你的感觉、你的信念真是从神而来？你怎么知道那一切都从王而来？

六、 圣灵会重塑你的性情

保罗指的是圣灵——圣灵。那么，圣灵会做什么呢？祂会做很多事情，让我们先讨论三件事吧。首先，圣灵会重塑你的性情。圣灵是一个印记，证明你是真正的基督徒，也藉着重塑你的性情证明你与王的结连关系。这些事情并非一夜之间发生。可是，得救确据最重要的部分、最重要的方式是你无法想象的，那是一个艰辛、快速、永恒的过程。你真的不再那么紧张，也真的变得不那么自私；你真的找到更多快乐，也真的发现自己能爱那些你从前无法爱的人；你真的找到原谅别人的力量，也真的发现自己对人更有耐心。

你知道为什么吗？你越来越像耶稣，不是真的在外貌上相似，而是你的内心。你看，你在基督里，即是神的灵把耶稣的属性加到你的心里。看看祂，看祂的勇气，看祂在圣殿里推翻兑换钱币的人的桌子；看祂的温柔，看祂如何对待心灵破碎的人，看祂如何对待妓女，看祂如何对待小孩子。你希望变成祂那样子吗？如果你是基督徒，你会变得像祂。你会开始看见自己的生命一点点的成长。亲爱的朋友，如果你过了一段很长的时间也看不见自己在改变，那么你们有些人大概会感到很沮丧，一部分是因为你们之前听我说过，随着时间流逝你必须看到自己的改变。

如果你站在时钟前看时针转动，你不会看到它移动。你有没有发现这一点？当我还是小孩子，我常常试着这样做。我说：“每次我进房间，那根时针的位置都不同了，太神奇了。因此，它一定在动，但我看不见它在动。”这事情让小时候的我感到很惊讶，原来任何事物都在移动和改变，只是它们移动得非常缓慢，以致我无法看见它们在动。然而，我却能推论出它一定在动。这是因为我能拍照记录它的位置；我能走出房间，然后再进去；它显然在移动，但当我真的站着看它，却看不见它在动。这让我惊讶不已。

事实上，你的心就是这样子。你会慢慢改变。如果你检视自己的心，然后说：“为什么我没有比上周的我进步？”那么你会感到失望。然而，事实是神的灵在重塑你的性情。除非你真的看见自己的生命在改变，除非你藉着持续读经和祷告、藉着在团契中与其他基督徒相交、藉着寻求祂的帮助、藉着相信祂、藉着我们讨论过基督徒所有要做的事情，除非你藉着这些事情看见自己真的在改变；否则你不会知道自己是不是基督徒，你无法肯定自己是不是基督徒。为什么？因为这些改变其实是圣灵的工作。圣灵改变你的性情，让你透过推论得到肯定。

七、 凭直觉肯定自己的身份

第二，圣灵是一个印记。祂改变你的性情，让你透过推论肯定自己是基督徒；祂也让你感受到神的存在，因而凭直觉肯定自己的身份。当你认真思考神是你的父亲，而且深爱着你这事实，当你明白这些道理，你必定十分欢喜快乐。这些事实和真理真的会改变你。这就是神的灵所做的事情。

我称之为凭直觉肯定，是因为直觉是你现在就能经历的事情。重塑性情可透过客观事物推论而得到肯定，你看到改变便可推论出一些事情。实际上，你不能亲眼看见时针移动，但你知道它在动。你的性情虽然改变得很缓慢，但仍然持续进行，你的朋友看得见，你也看得见。这就是圣灵是印记的其中一个意思，王在此说：“你确实确实是属于我的。”

除了从客观事物推论而来的肯定，我们还有凭直觉而得到的肯定。神的灵总是在我们心中动工，让我们感觉到祂的同在。记得罗马书 8 章这样说过吗？“圣灵与我们的内心同证我们是神的儿女；圣灵帮助我们呼叫：阿爸！父！”你们记得吗？这意味着当你说：“主耶稣是华是我的父亲，尽管我经常犯错，尽管我多么幼稚，祂也爱我、接受我。”这真理会融化你的心，神给你的肯定会让你欣喜不已。你看到了吗？

现在你们看，凭直觉的肯定和客观事物推论出来的肯定其实是相辅相成的。听着，实话实说，你们中间已经结婚的人，怎么知道自己结婚了？有时候，你只能靠推论，是不是？有时候，你知道自己已经结婚，是因为你有结婚证书和结婚照片。可是，你们的关系却不那么紧密。你知道自己已经结婚，但你不觉得已经结婚。也有另一些时候，你可以凭直觉肯定自己已经结婚。你很享受婚姻关系，你们互相触碰并连结在一起。因此，无论凭直觉或是靠推论，你也非常肯定自己已经结婚。两者必须同时存在。

你必须同时从内在和外在外肯定自己是基督徒，既是凭直觉，也是靠推论。从某种意义上说，你要仔细查看，也要留心观察。因此，重点就是说圣灵的工作有很多，其中一个就是把印记印在你的身上。你的改变和成长绝对是关键，而你的祷告也绝对重要。如果你不曾在祷告中感觉到祂的存在，如果你看不见自己在成长，那么你不会知道自己是基督徒；因为这是神给你肯定的途径。

我跟一些朋友倾谈过，发现他们大多数都意识不到这一点有多重要。让我在总结的时候说得更清楚——没有其他宗教会给你这样的肯定。事实上，基督信仰没有其他分支派系会给你这样的肯定。即使是东正教或罗马天主教也没有那么奇妙的肯定。为什么？因为其他宗教说：“认识神就是——你必须有良好的品行，必须牺牲自己，必须按这些规则生活；你必须经常到圣殿跪拜，必须遵守所有节庆。”因此，你不断努力尝试，但永远不知道、永远无法肯定自己够不够好。对吗？

只有基督教说：“只有圣灵在这里，你便可以肯定。”你知道你的动力是什么吗？就是要知道祂爱你、知道我们得基业是有凭据的。你怎么知道呢？这些都是持续发生、不断增长的事情。你得到的肯定有不同程度之分。如果你想拥有那样的肯定，如果你是基督徒，如果你想让你的肯定一直在你的生命中燃烧发亮，你得花时间祷告，同时也要对自己有要求，好让神的灵可以给你凭直觉而得的肯定。另外，你还得顺服遵循，并根据神的旨意落实去改变自己的生命。因此，你会看见圣灵在改变你、建立你，以致你可以说：“我知道我属于我的王。”你的王看着你，说：“我想让你知道，你是属于我的。我想让你知道，你拥有正统的身份。我想让你知道，你拥有真实的身份。”你是否这样子呢？

八、 你是属于神的

好了，亲爱的朋友，请听，这一切都归结到这一点——你是属于神的。这里的经文是这样说的，而这就是我们下一次节目会讨论的重点。经文说：“直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”下次的节目会解说“属于神”这个词意味着什么，就是“富足”。当神看着你，祂感觉十分富足。我也尝过看着自己的孩子在床上安睡那滋味，那种感觉真的很满足。“我不敢相信神也这样看待我们。”父母都是这样看待自己的孩子。好了，听着，当神看着你，祂感觉十分富足。

神希望你会知道祂对你的爱，这实在难以置信！很久以前，我曾经探讨过什么是自尊和自我价值，这也是基督信仰的一部分。你是神珍爱的财宝，你是祂独特的宝物。当祂看着你，祂心中便欢喜不已，而且感到十分富足。祂怎么会那么重视你？祂怎么会那么爱你？这是一个非常奇妙的奥秘，这就是基督信仰所述说的一切。因着祂看着你的那份喜悦，祂想让你知道你完全属于祂，祂想你同得那份喜悦；而给你那份喜悦就是圣灵。

如果你从未拥有那份肯定和喜悦，那是因为你从来没有相信真理的道，或者你不追求成长，也不让圣灵有机会帮助你凭直觉或透过推论来证明那份肯定。请到圣灵面前，跟祂说：“如果这是祢的工作，我需要与你合作，好让你在生命中完成祢要作的工。我需要祢给的动力，我需要祢给的力量。”圣灵恨不得立即看见你这样回转归向祂。

我们现就来归向圣灵吧。天父啊，我们求祢帮助我们学习生活在未来，学会看见将来必会得到的荣耀，学习抱着祢在这段经文里给我们的盼望而生活。主啊，求祢帮助我们每一个藉着真理的道，明白祢已将祢的圣灵赐给我们，并知道我们是祢珍爱的财宝、独特的宝物。我们祷告是奉耶稣的名字，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

接受丰盛（3）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“接受丰盛（三）”。我们今天要查看的经文是以弗所书 1 章 13 到 14 节。这两节经文实在令人惊叹不已，将会帮助你迎接任何改变，并让你找到隐蔽处以及安舒的家。让我来朗读以弗所书 1 章 13 到 14 节：

你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

这是神的话语。

一、 人们都被时间捆住

本周初，我有机会跟一羣上班族聊天，讨论现代男女时常感到困惑的问题，了解他们面对的真实情况。最近有一项调查研究人们对时间、日程安排和时间管理的态度；在问卷中，他们要从一个名词列表中选出一个词语来描述时间，结果显示很多人都选了“我的敌人”。

有一位女首席执行官读了很多关于时间管理的书，而且每一本都很贵，她说：“我读过一些关于时间管理的书籍，发现管理时间近年有革命性的新方法。”一般谈论时间管理的书基本上都这样说：列一个清单、安排你的优先次序、先做最重要的事情。但那些书籍却有创新的建议：安排你的优先次序、列一个清单、先做最重要的事情。那位女首席执行官说：“我遇到一个问题——我列了必须完成的事项列表，就是绝对重要、紧急、迫切的事情，但我只能完成三分之一，现在我该怎么办呢？”

因此，在市场上出现了一些很有趣的产品。我见过有一辆健身单车，手柄上架着一块木桌；还有一台电视机，可以让你一边写账单、信件，一边看球赛。我们有麻烦了！

圣经在这里说，如果你是基督徒，你拥有逃脱时间牢笼的钥匙。这里说：“既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

二、 圣灵是一个印记

这告诉我们两件关于圣灵的美妙事情，我们在上一次节目看了其中一件，现在要来看第二件。首先，圣灵是一个印记。让我花一点时间提醒大家，也解释一下什么是印记。圣经说圣灵是一个印记。当你成为基督徒，你便有着圣灵的印记。印记是清晰可见的，是我们见得到的东西。我们在上一次节目中谈过，国王的戒指上有一个印记；当他写信或者想让人知道这真是他的命令，真是皇家法令而非伪造的文件，他会利用戒指上的印记，印在被火软化的蜡上，藉此把文件或信件封好。当人看见这封有印记的信，便知道这真是从国王而来的命令。这就是国王要证明“这信是真实可靠”的方式。

圣经说圣灵进入你的生命，好让你知道你是属于王的，你拥有真实的身份，而非假冒的。因此，圣灵并非抽象的东西，祂必影响你的生命，否则你并不是基督徒。我们在上一次节目中谈过，让我再说一遍，圣经说明了圣灵会做的三件事情，就像印记一样。

三、 圣灵的工作

第一，圣灵的工作就是要让你知道天父爱你。罗马书第 8 章，记得吗？我们之前花了很长的时间去探讨这一章经文，罗马书第 8 章说：“你们所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：阿爸！父！”

圣灵的工作就是让你知道神不仅是你的老板或者上司，祂不仅是你的王，不仅是掌权的那一位，祂确实确实是你的父亲，是深爱你的那一位。第二，我们讨论过圣灵的工作也是给你基督的眼光。在约翰福音 16 章，耶稣说：“我会赐下圣灵，他要荣耀我，因为他要把我所要说的告诉你们。”我们说，圣灵的工作是显明耶稣的事工，就如泛光灯将房屋照明一样，为你解开一切困惑；并且把一切焦点都集中于那件实物上，而你却看不见这盏明灯。好了，这就是圣灵的工作。如果你害怕被拒绝，如果你害怕被伤害，如果你害怕失败，那么圣灵会怎么做？如果你害怕失败，圣灵会告诉你——你是基督徒，耶稣是你得胜的冠冕。如果你是基督徒，你不用惧怕失败。如果你是基督徒而被人拒绝，耶稣会为你伸张公义。如果你是基督徒而害怕面对伤害或死亡，耶稣会使你复活、给你生命。

让我告诉你，这是否连一点安慰也无法给你？这好像只是一个抽象的概念？当你面对肉体的死亡，你是否觉得“耶稣是我复活的盼望、是我的生命”这些说话，对于你根本没有用，根本不能安慰你，你仍然十分惧怕死亡；当你被拒绝，“耶稣是我的冠冕，耶稣是我的得胜”这些说话都不能安慰你？这意味着圣灵可能不在你的生命中。圣灵的工作就是要让你对耶稣有清晰的概念及认识，圣灵的工作就是要让你认知神是父亲，而非只是老板。祂爱你，因为耶稣已为你成就大事。

这就是将要发生的事情。这里的意思是，圣灵的工作是要让你只凭信心接受因信称义的教义，相信一个事实——神已给你儿子的名分。这就是圣经中一切伟大真理所谈论的重点，圣灵让你看清一切真确的事实。有很多基督徒来告诉我：“我想被圣灵充满，我该怎么办？这一切都好像很不可思议。我需要像这样张开手吗？我需要坐在这里等候吗？我需要倒空自己的思想吗？我需要降服吗？我该怎么办？我需要承认一切已知的罪过吗？”这些做法都没有错，或者都不是坏事。然而，请听着，如果你想与某人享受一个美好的晚上，你会去了解他喜欢的东西或范畴；如果你想与某人享受一个美好的晚上，你会去认识他热爱的东西和他擅长的技能。这样，你们必会有一个愉快的晚上。

同样地，你想被圣灵充满吗？你知道祂喜欢什么东西吗？你知道令祂着迷的东西、话题和真理是什么吗？你要去了解、思考祂热爱的东西，并且跟朋友一起谈论——天父的爱、耶稣为你成就的大事。你要对圣灵说，求祂使这一切变得真实可见，让我看见这些事情，开启我的心，使这一切都变得真实可见——这就是圣灵的工作。这就是被圣灵充满的方法，并非什么抽象的事情。你要去细察让圣灵着迷、热爱的东西，神在这里要使人子的圣灵进入你心中，并呼叫“阿爸！父！”神在这里要给你儿子的异象，使你荣耀祂。祂如此行，因为你愿意向人讲述祂的一切。如果你想与神的灵对话，那么你必须去了解那些让圣灵着迷且热爱的东西。当圣灵一切的工作发生，当圣灵在你的生命中如此作工，我们说祂会像印记一样做三件事——祂让你知道天父的爱；祂给你基督的异象；第三，祂改变你的性情，使你更像基督。

你可以看见，圣灵越是告诉你天父有多爱你，圣灵越是告诉你基督是你的冠冕、你的公义、你的复活和你的生命，也是你的大祭司、你灵魂的主，更是你的道路、真理和生命；圣灵让你认识基督越多，你的性情便会改变越大。你身边的人也会看见你的改变，他们必要看见。这事必然成就，因为圣灵是一个印记。这是极其明了的——你必会有明显的改变，你也能告诉我神爱你。可是，如果你身边的人或朋友看不见你不再像从前那样防御别人，看不见你变得有同情心、有耐性，看不见你不再那么焦虑，看不见你变得更有智慧，

看不见你变得平静安稳；如果你的朋友看不见你的改变，那么你或许会跟我说，圣灵告诉我天父爱我，可是祂实际上好像并不爱我。这也许是因为你没有在听，或者你根本不关心祂的事情。

你该如何被圣灵充满？你怎样才能拥有圣灵的印记？方法就是操练基督徒的生活——祈祷、读经、参与团契聚会、跟其他基督徒相交，并在恐惧战抖中如此操练。你要对自己的属灵生命负责任，跟其他基督徒一起立志改变、实践真理。你要学习操练安静默想神、赞美神，并向神认罪悔改、恳切祷告、诚心祈求。这条路没有快捷方式。圣灵将充满你，接着成为你身上的印记。

四、 圣灵是得基业的凭据

第二，圣灵不仅是印记，祂也是凭据。祂是凭据。我认为这个词实在很巧妙。这样精彩的描述实在让人惊叹不已。我来解释给你们听吧。有人把这个词翻译做“押金”，什么是“押金”？这是你将来会取回的东西，对吗？租房子需要付押金；退租的时候，如果屋子状况良好，你可以取回押金。然而，这个翻译版本并不能完全表达这个词原本的意思。“凭据”这个词的希腊原文包含了“头款”、“预支”的意思，是应许所得基业得以先尝试及拥有那部分。这是神所应许的实质部分，是基业特有的部分；即是什么意思呢？这是你基业的凭据。你的基业是什么？就是救赎——完备的救恩、属于神子民的完备救恩。

好了，这是什么意思呢？这里意味着几件事情，我会逐一讨论。首先，这里说你要放弃追求微小的目标。你所拥有的只是一小部分，但仍是真正属于你的部分；这只是头款，但是真正的头款。这正好让你初尝将来在天上的生活、物质、能力和荣耀，就是将来荣耀的、属神的国度。如果你是基督徒，这一切就在这里——在你里面。这是怎么一回事？这就像超人克拉克·肯特（Clark Kent）小时候，他的父母跟他说：“克拉克，亲爱的，你不知道你里面藏着什么，你不清楚你真正的能力和底蕴，你从未发挥你真正的潜能。你不知道正在发生什么事。我们要把你的身世告诉你，我们要告诉你——你里面藏着什么非凡的能力。”这就是保罗在这里说的事情。他说：“你有一个凭据，圣灵就是凭据。你不知道在你里面的是什麼，你不清楚你的潜能。放弃你微小的目标吧，丢弃所有过低的期望。神要透过你成就的事情和祂放在你里面的能力是无可限量的，远远超过你所想所求。”这实在令人惊叹不已。圣灵是天上的凭据，是头款。

他接着说明圣灵实际上是什么。首先，他说——这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎。“神之民”这个词包含什么意思？有些比较旧的翻译或其他翻译本圣经，可能会这样翻译：“你是神的产业。”你知道什么是“产业”吗？“产业”就是属于你的财富。看，你在家中长大，将来会根据你在家中的排行而获得一部分家族财富——就是你的分。好了，你要记住，在圣经时代，社会阶级地位向上流动的机会并不多，不能靠自己增加自己的产业。你不能随便离开家乡，然后移居耶路撒冷；你会努力取得硕士学位，然后说我要做的就只是建立自己的事业，为自己积存财富。可是，这种靠自己的做法对于古代的人根本没用。你的产业是什么？你的产业将影响你生命的地位，并决定你的影响力有多大。这就是你所有的财富，将决定你的一生。因此，你的分从某种意义上来说，就是你曾经或曾经打算成为的一切。我知道我们不能单照字面意思去理解神，但事实是这是神的话语——是神所默示的。这意味着祂亲自拣选这个词——这个极为大胆的词。祂看着我们说：“你是我的产业，你是我的财富。”

神使用这个词，你必须想象这是什么一回事。假设有一位年轻人从父亲那里得到他的产业；他的父亲也许快要死了，怀里抱着一笔钱，就是他所有的财产，也许还有契据等等。父亲怀里的东西都将归给他的儿子，这些大概就是父亲一生所拥有的全部财产了。儿子会如何看待这笔财产？他看着这笔钱说：“这是我的财产。”当他看着这笔钱，他知道这就是他的将来。这让我们知道神是多么让人惊叹，他其实在对我们说：“当我看着你，我感

觉很富有、很满足。你是我的宝贝，是我特别珍贵的宝贝。”旧约圣经有一处表明了神的心声：“全地都属我，你是我的分。除了你，我再也找不到其他有价值的东西。”我真的不明白这是什么意思，也不知道是什么让神这样说。不过，其实他这样说：“你是我宝贵的产业。”并不是什么惊天动地、前所未有的话。

圣经里很多地方都这样表明，申命记 32 章 9 节说：“耶和華的分本是他的百姓。”另外，在出埃及记 19 章 5 节，神说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。”很久以前，还未有人谈到自我价值的时候，这正是基督信仰的一部分。当你觉得自己不好，其他人会对你说什么？当你感到沮丧，当你自觉没价值，其他人多数会给你什么建议？订立一些目标，然后努力达成——例如减肥；花些时间跟欣赏你的人相处；想想自己的才华；做你真正喜欢做的事情。

基督信仰跟这些观念有何不同？除非你抛弃这些建议和想法，否则你会用尽一生去寻找机遇，你会用尽一生去寻找会对你说你是我珍爱宝贝的人。有谁不想自己变得有价值呢？你可以说：“是的，我需要减肥；是的，我需要花些时间跟喜欢我的人相处；我需要订立一些目标；我需要使自我感觉良好一点。”基督信仰跟这些观念有何不同？基督信仰说：宇宙万物的王看着你，祂的心和眼睛都满足不已。祂说：“当我看着你，我感觉很富有、很满足。当我看着你，我觉得你是我特别珍贵的宝贝，我觉得你比我所拥有的任何东西更宝贵。我承诺你，我承诺花尽一切来珍惜你、爱护你。”

好吧，看，我知道，你们有许多人甚至不能尝试去了解这一点；但你不希望自己变得有价值吗？有谁、有什么宗教、有什么哲学、有什么东西能告诉你，这样的自我欣赏是合适且合理的？有没有其他更棒的方法可以让你了解自己？当然没有。你也许会拒绝基督信仰，因为你认为基督信仰太高尚、太崇高，甚至精彩美好得很不切实际。诗篇 139 篇说：“这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。”我不介意你因为这个原因而拒绝基督教，但往往不是这个原因不接受基督教。人们拒绝基督信仰，因为他们认为基督信仰太狭窄、太多限制，使你觉得自己太糟糕。但事实上，你不知道自己在说什么。祂说：“你是我特别珍贵的宝贝。全地都属我，你是我的分。”是的，在我们开始谈论自尊、自我价值等类似的东西之前，神早已这样表明了。然而，除了这些，我们还有属于我们的产业——就是将要赐下给我们的产业，并且我们已拥有部分的权能——那是什么呢？就是救赎。现在，我们要来讨论这一点，但我还想先简略谈谈另一点。

五、 救赎是一个多元的概念

当人们看圣经，其中一个总使人困惑的问题，就是圣经中好像有很多矛盾的地方。例如，第 7 节说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎。”“得蒙救赎”——已完成了；救赎已经完成了。可是，这里却说我们将来的产业就是“救赎”。第 7 节说，我们已得救赎；但第 14 节却说，我们将要得救赎。如果这两节经文分散在圣经中两个不同的部分，那么大概有人会来问我：“嗯，你看——矛盾。”现在，这里是相同的一句话，出于同一位作者，同一卷书，同一章，更是同一句句子。那么，怎么会这样呢？这很简单，因为救赎是一个多层次的概念。

试想像一下，你有一个朋友被关在某个可怕的地牢或监狱中，长期被困在卑劣不堪、残暴不仁的极权之中。多年来，他一直被关在那里。然后，你亲自去付赎金拯救他出来，带他回家。他已经得到救赎了，对吗？是的，他从被囚中得释放，所以他已经被救赎。这是“救赎”一词的意思，他从被囚中得释放，在法律上得到自由。可是，他在道德精神上并不自由。噢！他仍然是一个破碎的人，仍然在夜间醒来，在噩梦中尖叫。他仍然不相信任何人，仍然说谎、偷窃，因为这是生存的方式，他不得不这样做。他在许多方面，仍然是一个破碎的人。你需要花上几年的时间来安慰他、鼓励他，教导他如何重新做人。他已得

救赎，但也即将得救赎、快要得救赎。同样，圣经说，“救赎”一词意味着“已经脱离一切罪的影响，完全得到解放。”

当你成为基督徒，你的罪便得赦免。这意味着你的罪不再归到你身上，你已脱离囚牢，你已得自由了——是的，却不是。这有点像火，虽被扑灭了，但墙壁却仍然完全熏黑、烧焦。你得把它清理干净，你得修复它、修补它，而这正是神所做的事情。终有一天，我们要得到完全的修补。终有一天，我们生命的每一面、每一处都要得着荣耀。这意味着我们将要变得更加坚固，这意味着我们将永远被充满，并成为我们应有的模样。“得着荣耀”是什么意思？你大概要去研究不同的经文；但这里，我们至少知道——我们的产业意味着，有一天我们要进入这种荣耀的状态。

六、 身体将要得着荣耀

首先，我们的身体将要得着荣耀。罗马书 8 章 23 节说：“我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”我们已经有圣灵，但有一天，我们的身体将得救赎。我想让你知道，救赎还未完成；就算你死了、进天堂，救赎也没完成。因为当你死了、进天堂，你仍然只是一个灵魂。你还没有新的身体，直到最后一天、直到复活临到。

希腊人对于身体有一个观念，深深影响基督信仰，以致今天仍然有多个基督信仰的大宗派深受影响，尤其是天主教会、福音派教会和基要派教会。那个观念是这样的：身体是坏的，灵魂却是好的。你看，圣经里没有这样说。神创造你的灵魂和你的身体，祂将救赎你的灵魂和你的身体。唯有你的身体和灵魂都完整健全，你才是祂原本造你的形象。我们倾向认为身体是坏的，这就是为什么许多福音派教会都说，身体的罪——就是那些与身体有关的罪如淫乱，比其他罪如骄傲、说是道非和种族歧视都更可恶。可是，它们其实并没有不同。我们不单看身体或单看灵魂，没有一方比另一方更好或更坏。你的身体被罪玷污，因此不断腐朽；你的灵魂也被罪玷污，因此也不断腐朽。神要同时医治二者，祂要同时救赎二者，祂要给我们同样完美的身体和灵魂。

那些身体会变成怎么样？有几个方面：你将拥有的身体会继续跟你现在的一样，就像种子继续开一样的花。花朵所拥有的一切都在种子里。种子和花朵的外貌不太一样，对吗？但它们的生命却一直延续下去。它们并非两种不同种类的东西。它们互相孕育，不断交替。同样，你仍然是你自己。你是一颗种子，这就是你。你并不拥有很多，所以要感谢神将给你荣美的形象。可是，你仍然是你，我们也能认出彼此。身体不仅会继续存在，还会无止境地增长。我们在天堂里将一直学习到永远，因为我们永远无法变得跟神一模一样，即是说我们要花尽一生去学像神，用尽一生并所有才干去为主工作。你看，我们的工作将使全人类雀跃不已，就是探索宇宙所有隐藏的广阔知识和无限潜力。

当你修剪草丛，当你描绘美丽的画作，当你创作或演奏乐曲，你其实在创造——但也不完全是创造——因为你并非从无变有，只有神能够这样做。你只是在第二个层面上创作及培养，使事物发扬光大，你只是去修饰、美化而已。我们知道，我们在天堂里也要这样。我们的身体将无止境地增长，我们将拥有无限的能力、无限的才干、无限的知识——不断增长，生生不息。

现在你只有五种感官，你将来会有多少种感官？也许 500 种——什么？对比将来的你，你现在就像一颗蔬菜，或者像一朵蒲公英。蔬菜、植物——西红柿、蒲公英——都有感官，因为它们都是生物，它们都是活物；但当然与你拥有的五种感官相比，它们只有一种感官——就是触觉，就这一个而已。它们不知道能够看见是怎样的，也不知道能够听见又是怎样的。现在，对比将来的你，你就像蔬菜植物一样。我们的身体将会得着荣耀，大自然和宇宙将会得着荣耀。我们不知道那是什么意思，但我们知道那将会是极为美丽、极为辉煌的地方——高山、海洋、峡谷、地球，没有什么可与将来的世界相比。神却将要宣

告：“你是我的分，即使整个世界都属我，你仍然是我的分。”意思是将来你会跟整个世界一样美丽辉煌，没有什么能与将来的新天新地相比，也没有什么能与将来的你相比。神要以祂拥有的一切荣耀和美丽作为你的冠冕；你是神创造的顶峰、你是神创造最美好的部分；而最重要的是我们的眼目将得荣耀，我们将得见祂。圣经不断告诉我们，那是荣耀光明的一天，是美好的愿景，是神眼中的美景。

七、 渴望见神的面

哥林多前书 13 章 12 节说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。”约翰一书 3 章 2 节说：“我们知道，主若显现，我们必要像祂、因为必得见祂的真体。”这实在是令人难以置信的经验，第 3 节说：“凡向祂有这指望的（指望能与神面对面），就洁净自己，像祂洁净一样。”全心渴望，全心向往。你今天向往吗？你现在向往吗？我有何证据说明？我知道我这样说大概很荒谬，这实在难以言喻；但这样的事情，任何人都会有幸经历。我只想说：这是你被建立的原因，这是你在这里的原因。你想见祂的面吗？渴望见祂的面，将改变你的生命，使你更纯洁、更像祂。

诗篇 17 章 15 节说：“我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”

诗篇 16 章 11 节说：“在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。”

要与神见面，是我们现在无法做到的事情。摩西试图见神的面，但神说，我不能让你见我的面。没有人见过神的面，因为我们的身体和灵魂还没得着荣耀，因为我们见了神的面便不能存活。但我们也知道——还记得乔布说什么吗？——在韩德尔的名曲《弥赛亚》里，歌词这样唱：“我知道救赎主永活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”有一位老作家这样说：“我们的智慧无法明白更多，我们的意志也无法坚持再多。所有情感、喜乐和爱，在神眼中的都显得完全且恰到好处。因为所有好处都来自最好的事情——『得见神的面』，就像世上所有河流一样，都是来自海洋，并且处于其中。在其他各样的发现和享乐中，是什么令我们的智慧、意志和情感烦躁不安、得不到满足？那就是世上有限、不完美的东西。这就好像把一艘轮船开到狭窄的河道，令她无法航行，最终搁浅；但若将她开往大海宽阔的深水处，她便能乘风破浪，勇往直前。这就是个中的道理。所有在世上使你欢乐的东西，永远无法满足你，唯有神能够。神是一切所有。你在世上得到的安慰只是激发你更大需求的水滴，绝不能满足你灵魂的渴求。然而，在那一天，当你得见神的面，羔羊会领你到活水的泉源。”

这是什么意思？你不再被时间限制。我太太很喜欢跟我说一件事情，她说，荣耀之所以那么美好，作基督徒之所以那么美好，是因为你不必拍任何照片。你明白她的意思吗？你不会有遗憾。你不会说：“天哪，我从来没有去过外国；天哪，我从来没有去过瑞士；天哪，我没有拍过这样或那样的照片。”没有遗憾。你有看过小说《纳尼亚传奇》

（Narnia）吗？在故事的结局中，所有孩子都在火车事故中丧生了；但对于基督徒来说，这是一个大团圆结局。他们在火车相撞的意外中死亡，然后到了天堂，看见自己在地上喜爱的一切人和事物无拘无束地飘动。他们说：“噢，我的天啊，这是我们喜爱的房子；这是我们喜欢的，那是我们喜欢的。”这就是为什么圣奥古斯丁（St. Augustine）会这样说：“当我说爱你，其实我爱的是什么呢？是否一个拥抱？是否芬芳的气味？是否可口的味道？是否悦耳的旋律？是否华丽的外表？是的，那是某种外表、某种音乐、某种拥抱、某种味道。那是在我灵魂深处的一个拥抱、一种味道、一个旋律。”那就是神眼中的美景，那就是我们的基业。

宇宙的神在看你，祂热泪盈眶地说：“你是我特别珍爱的宝贝。”明白这一点会使你欢喜快乐，更会使你的灵魂爆发所有潜力；然后你的生命会变得更丰盛、更有价值，正如祂所期望看到的你一样。你知道什么是圣灵吗？为什么它是凭据？如果你让基督成为你的主和

救主，在祷告生活中顺服祂，并在生活上与他同行，那么你便会知道为什么。现在你不能直接用肉眼看见祂，只能凭信心看见祂。可是，你们有些人一定知道，一定感受到祂的爱浇灌你们的心。这些都是圣灵的工作。当你唱诗赞美祂，当你祈祷，当你认罪悔改，并思想祂有多爱你，你便会尝到祂那份无与伦比的爱的美味。你觉得自己有价值，并变得更有价值。英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）曾说：“神的荣耀犹如江河，如果初尝下游的水已经如此醉人，那么直接从源泉领受会是什么滋味呢？”

你不用拍照，你不必抱着遗憾，你不需担忧如何解决你的困难，对吗？你怎样解决你的困难？“相比将要在我们身上彰显的荣耀，我把现在的苦难视为无足挂齿的小事。”这是你要面对困难的方法。

如果你不知道是否有神，你不确定世上日子结束时会不会与神在一起，那么你就是被困在地上 70、80 或 90 年。你所有财产、所有快乐和所有旋律都在地上；因此，如果你失去听力，你便完蛋了；你所有财富都在这里，如果你失去那些钱，你便完蛋了；你所有快乐都在这里，如果你失去那些快乐，你便会崩溃。然而，如果你知道有一份基业将要赐给你，你不会那样子。你不用拍任何照片，你不必惧怕任何事情。你将享受平凡里的光辉。这就像冬去春来的翠绿，又像初生的婴孩；一切喜乐、你看见的一切事物都在描绘荣耀的形象，将来必尽情显露出来。你可以替婴孩换尿布，你可以给草坪割草，你可以把家里打扫干净；你也知道你并非只是打扫家居而已，因为你有自由的思想意志管理自己的生活。你只是出于尘土，但却有神的形象。你受造的时候拥有神的形象，有能力使凌乱的东西变得井井有条；因此，你要花尽一生不断再创造、发扬光大，与基督同工，一起管理这个宇宙。这就是为什么你把房子打扫干净后，会感到满足快乐。你享受平凡里的光辉，你不用拍任何照片。你能面对任何事情，因为你是祂特别珍爱的宝贝，你有荣耀的凭据，你有印记——在你心上有着属于王的印记。

我们一起祷告。

我们的天父，我们来到祢跟前，求祢提醒我们，祢让我们跟祢一起坐席，所以我们此刻需要圣灵提醒我们——祢是我们的父亲，祢深爱我们。天父啊，我们还要求祢一件事。我知道听众之中还有很多人被时间所限制，他们不知道自己拥有基业，不知道基业是否存在，他们被困了。因此，他们不停拍照，他们要看见他们的欢乐将被时间腐蚀，并永远消逝。求祢告诉他们何谓相信你救赎的福音，使他们能接受圣灵——就是你荣耀和恩惠的印记和凭据。我们祷告是奉耶稣基督的圣名，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

丰盛和能力（1）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“盼望、丰盛和能力”第一部分。

我们今天要查看的经文是以弗所书第1章，这是一段很长的经文。在过去多个节目中，我们一直在看以弗所书第1章。我们提到，这一章说明了当你成为基督徒，你在基督里所得到的宝贵应许。以弗所书1章3节说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”在某意义上，这意味着当你成为基督徒，你好像获得一笔巨额的信托基金，这是有史以来最巨大的信托基金，要由你自己去找出里面到底有什么，使你可以从中支取款项，好好运用。

在这一章的前几节经文中，我们看到神赐给我们伟大的应许。首先，祂赐给我们一个新的家。我们得到儿子的名分，神成为我们的父亲。这一点我们已经谈过。

其次，神赐给我们一个新的国度；我们成为神国的公民。这一点我们也讨论过了。

接着，第三点，神赐给我们荣耀的基业。我们谈到基督徒在地上生活也可以知道自己是充满荣耀，我们也谈到这对我们在地上的生活有什么影响。

最后，在这一章的最后一段经文中，保罗作了一个祷告。保罗已经告诉我们，我们在基督里得到儿子的名分，在基督里我们拥有神的国，在基督里我们也有荣耀的基业；最后，保罗作了一个祷告。

保罗突然作了一个祷告。我们来看看这个祈祷的内容，我们会看到保罗在这一章给我们最后的一个教训。他说基督徒需要向神祈求属灵的知识，藉此知道自己确实已经拥有什么。

让我给你们读出以弗所书1章15至23节。你看到整段经文基本上是一个祷告。请听以弗所书1章15至23节：

因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

这个祷告到底祈求什么呢？是祈求知识。保罗一次又一次说：“求神使你们知道，求神使你们知道。”我曾经看过一本研读版圣经，作者给这段经文一个标题：“保罗为得着知识和能力祷告。”这标题实在误导读者。当你使用研读版圣经时，务要小心！请谨记，那些圣经中的注释并不是神所默示的，标题也不是神所默示的；即使经文章节的划分也不是神所默示的。那个标题实在误导读者，因为保罗并不是为了得着知识和能力祷告。保罗是求神使我们知道我们已经得着能力。他求神使我们知道神的恩召有何等指望。保罗已经把我们在基督里

的各样福气告诉我们，现在他求神使我们有属灵的知识，叫我们知道这一切。保罗说：“你们唯一缺少的，就是对这一切有属灵的知识。”

在某程度上，保罗的意思是，我们好像小孩在真理这浩瀚无边的海洋中最浅的岸边划船。基督徒要意识到这正是我们的景况，以免我们以为自己已经得着了，就变得自高自大。此外，我们还要意识到一点，就是当我们看到自己的生命，看到自己在生活中所面对的一切，看到那些困难，我们要意识到，神已经告诉我们那关乎我们生命的一切，神已经赐给我们所需的一切，但我们还没有开始从这浩瀚的海洋中支取东西。我们还没有开始。这个奇妙的祷告不是为了得着能力，而是为了得着属灵的知识。保罗说：“求神照明你们心中的眼睛。”这节经文的意思是：“我祈求你们的心对神的光照有敏锐的触觉，知道神为你所成就的一切。”要有敏锐的触觉！

保罗不是为了那能力而祈求，不是为了那基业而祈求，不是为了那荣耀而祈求，也不是为了得儿子的名分而祈求。保罗并不是为了这些东西而祈求——因为你们已经拥有这一切——他祈求你们知道这一切。你看，保罗说：“我不住的求我们主耶稣基督的神，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。我也祈求祂照明你们心中的眼睛，使你们知道那指望、丰盛的荣耀和浩大的能力。”

在圣经中，“知识”这个词的含意相当丰富，比中文的“知识”一词丰富得多。阅读圣经其中一个有趣之处，就是一开始阅读创世记，其用词就已经使人感到困惑——人们读圣经通常都从创世记开始，当你读到某几处经文，你会感到很费解，特别当一个小男孩读到：“亚当知道夏娃，夏娃就生了一个儿子。该隐知道他妻子，他妻子就给他生了一个儿子。以实玛利知道他妻子，他妻子就生了一个儿子。”请注意，在中文和合本圣经中，原文“知道”一词译作“同房”。当一个小孩子看了这些经文，他会坐在那里，心里想：“什么？这是什么意思！他知道他的妻子，然后他妻子就怀孕了？这里一定有些东西我父母还没有告诉我。”你看，希伯来文中“知识”一词含意丰富，它的意思不仅是知道一些信息，也意味着人与人之间在情感上的相交。

这是个题外话，但确实是一个非常有趣的题目，值得预备一篇讲道，在日后宣讲。你们有些人也略略听过这一点，就是在圣经中“知道”一词，可以用来表示性关系。你明白吗，与一个你不认识、没有付托终身、也没有深入了解的人发生性关系，是多么荒谬的事。当然，对于已婚的人而言，圣经说，你拥有一段美妙的爱情关系。显然，你对配偶不仅有信息层面上的认识，也有情感上的认识。如果你与一个人在情感上相交，你也希望知道有关对方的信息；你得到有关对方的信息，然后进入情感上的相交。然而，在希伯来文中，“知道”一词包含了这两方面的含意。因此，当保罗说，“我祈求你们知道。”他指的是知道什么呢？保罗的意思是：“我祈求你们知道，你们蒙神呼召。我祈求你们知道，你们有荣耀的基业在等待你们。我祈求你们知道，你们拥有能力。”这些人都是基督教徒，他们该已经知道了，可是其实他们并不确切真实知道。

今天，你能够这么说吗？你说：“我之所以面对问题，主要是由于我并不是真的知道，但我却以为自己知道。我认为自己知道，意思是指我相信，但其实我并不是真的知道。我知道，但我并不是真的在心里知道，也没有在情感上的认识；我需要这种深入的认识，在我生命中产生影响，使我的生命改变。”你愿意承认这一点吗？你愿意承认这一点，而不是恼怒神吗？你说：“神啊，祢给我的并不足够。”如果你是基督徒，却不知道自己在基督里的身分，当然你的情况就有所不同了。我要对那些知道自己是基督徒的人说话：“如果你是基督徒，今天却仍在抱怨，埋怨神没有给你一些东西，你就要看看这段经文。”经文说：你真正的抱怨、真正的问题，其实就是你不知道神已赐给你什么。

我们来看看亚伯拉罕。在罗马书第4章，保罗提到亚伯拉罕。神向亚伯拉罕显现，对他说话。当时，亚伯拉罕和他妻子已经年纪老迈，将近百岁，他们无法四处走动，只能留在那里等候撒拉怀孕生子。他们已经年纪老迈，但神却吩咐亚伯拉罕把一生的指望放在一个似乎不可能成就的应许上。在罗马书第4章，保罗说亚伯拉罕做了什么呢？经文说：“他满心相信神所应许的必能做成，就将荣耀归给神，总没有因不信心里起疑惑。”经文说：“他满心相信神所应许的必能做成，就将荣耀归给神，总没有因不信心里起疑惑。”我很喜欢这段经文。

首先，经文说明亚伯拉罕是从信息层面上的认识开始，他知道神满有能力。你知道的，你可以运用逻辑思维作理性分析。一方面，也许神并不存在，那么，你根本就不用为任何事情感到生气，因为一切都是出于偶然，一切都毫无意义，也没有对与错。另一方面，如果有神存在，那么，他必定是一位拥有无穷力量的神。如果有神，而且他拥有能力，这意味着在信息层面上，你知道神必定有能力，所以你不用担心任何事情。亚伯拉罕从知识层面上开始，这是信息层面上的认识，然后他开始付诸行动。亚伯拉罕做了什么呢？经文说：“他将荣耀归给神。”这意味着，他认真、庄重地对待神；他把神视为最重要，而神也确实如此。亚伯拉罕有了知识，就开始付诸行动，并且相信神的应许，心里没有起疑惑。亚伯拉罕心里没有起疑惑。他领受那应许，没有感到不知所措。亚伯拉罕说：“我要好好思考。我要认真反思。”

我有一位朋友，名叫克艾蒙（Edmund Clowney），他曾经写过一本关于基督教默想的书。他写作这本书的时候，超觉冥想很受欢迎，我还记得当时坊间有很多关于超觉冥想的课程和书籍。克艾蒙写了一本书，名叫《基督徒的默想》（Christian Meditation）。他在书中写道：“如果你阅读和研究超觉冥想，你会发现这些东方的冥想方法是完全被动的。超觉冥想背后的整体概念，就是倒空内心的思绪，并且停止挣扎。然而，基督教的默想背后的整体概念，却是让你的内心被充满，并且开始争战，让内心充满真理。这与超觉冥想刚刚相反。”

超觉冥想这种东方的冥想方法是被动的，而基督教的默想却是主动的。超觉冥想认为倒空内心的思绪是最好的。基督教的默想却认为这并不好，倒空内心的思绪反而是一个问题；你需要让内心充满真理。你看，亚伯拉罕做了什么——你可以看到，这贯穿了默想和角力竞赛。这就是基督教的默想。亚伯拉罕将荣耀归给神，他付诸行动。他领受那应许，并且认真思考，心里没有起疑惑。他说：“我要敞开自己的心，让它变得广阔，可以承受那应许。我要认真反省和思考，品尝那应许的甘甜。亚伯拉罕这样做了。他这样做，直到他心里火热，直到他的心对神的光照有敏锐的触觉，知道神所赐给他的一切。”

保罗说：“我祈求神照明你们心中的眼睛，使你们知道那些你们以为自己已知道的事情。”这是保罗所说的。这就是他所祈求的。你意识到这一点吗？在某意义上，如果你相信这一点，一方面你的问题会迎刃而解。你会说：“我在这里一直抱怨，因为神没有给我足够的力量，去处理生活所面对的问题；但实际上，我看到真正的问题是我自己不知道神已赐给我一切所需的。”我没有让基督掌管我的生命，我没有基督的心。愿基督的心、基督的真理掌管我。愿基督进入我的生命，让我将荣耀归给基督。你要向神祷告，说：“主啊！求祢将那赐人知识的灵赏给我。主啊！求祢将那赐人智慧和启示的灵赏给我，使我看到这一切如何在我身上成就。”这样，你就真的开始不再在生命中寻找别的成就。

话虽如此，在祷告之先，保罗指出了一点，我也必须向各位听众朋友指出这一点。保罗说：“我将要告诉你一个奇妙的宣告。我要告诉你，只要你明白你的呼召，你就有充足的盼望；只要你明白你要承受的基业，你就有充足的财宝；只要你明白那复活的大能已经在你身上运行，只要你能够看出这一点，你就有充足的力量去处理任何事情。”因此，你必须承认：

“当我违背了承诺，但我却看不到，我知道我心中的眼睛仍闭着，但神可以打开我心中的眼睛。只要我能够常常看到这一切，我就看到神能给我伟大无比的生命。”这是一个奇妙的宣告。

然而，保罗一开始就说明，这个应许不是任何人都可以得着的，你必须先成为基督徒才可以得着。这解释了为什么保罗一开始就说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神……”保罗一开始就说：“我既听见你们……。”保罗正写信给一家教会，他从没有到过那家教会，所以他本身并不认识那里的人。那么，保罗怎知道他们是基督徒呢？他说：“我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒。”

在本节目余下的时间，让我给你们阐明这节经文的含意。这是一个测试。这其实是一个测试。保罗说：“我凭这一点就可以知道你是不是基督徒，并且知道这应许是不是给你的。”我会简单地阐述基督徒应有的生活态度，但是我也必须对那些还未认识耶稣的人说：“你必须注意，你不可一时心血来潮，便说：‘太好了，只要我向神祈求这一切，就可以得着了。’”不是这样的，你必须先成为基督徒。

你怎知道自己是不是基督徒呢？看看这两个测试。首先我们会看一般的测试，然后再看具体的测试，最后我会作总结。这是很好的测试，其中一个测试是关乎教义，而另一个是关乎实际生活。一个是你所信的教义，另一个是你的实际生活态度。

在大城市中，尤其是在西方文化中，这两个概念彼此对立。很多人说：“只要你是一个充满爱心和同情心的人，其实你相信什么也并不重要。”然而，我到过一些地方，人们的想法却刚刚相反。许多教会都犯了一个错误，它们说：“最要紧的是，你必须跟我们所相信的一样。我们的教义共有七十五条，你必须认同每一条，才可以加入我们的教会。是的，我们的行为有点古怪，我们常常争辩、常常吵架、常常说长道短，当然我们也常有权力斗争，但最重要的是，我们都相信这些教义。”

你看，这两个概念不能彼此对立。神不会说：“是的，教义可以证明你是基督徒。”神也不会说：“是的，充满爱心的生命可以证明你是基督徒。”世上有很多非常仁慈和满有怜悯的人，但他们不是基督徒，因为他们不相信耶稣。世上也有一些精通神学和圣经的人，他们清楚明白基督信仰的教义，但他们不是基督徒，因为神不是在乎他们的心肠或所过的生活。

现在，我们来看看这两个测试。首先，经文说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，就为你们祷告。”这是第一个测试，是关乎教义的测试。为什么？这是一个很好的测试，因为保罗概括了整个信仰，他说：“你们相信耶稣。”他不是说：“你们相信耶稣，还有加上……”“耶稣；就只有耶稣。”这就是基督信仰与其他宗教的分别。在腓立比书，保罗面对一群人，他们这样说：“如果你希望与神和好，就必须相信耶稣，还有必须受割礼。”保罗说：“如果你在耶稣以外加添别的条件，就是从耶稣身上有所删减。”

若你在耶稣以外加上任何东西，就已经弱化了耶稣是救主。祂已经成就了一切。耶稣就是你的一切。一旦你说：“在耶稣以外还要加上别的条件”，你就完全否定了耶稣。因为你这句话的真正意思是：“一个得救的人与一个未得救的人之所以有分别，不是因为相信耶稣，而是因为那些我所加添的附带条件。”保罗说：“不是这样的。不是这样的。”成为基督徒的真正意思，就是要明白基督是你的一切。如果有教会说：“你要相信耶稣，另外，还要接受我们的洗礼，才能得救。”这种说法完全否定了正统基督信仰。他们说：“你要相信耶稣，

还要来我们的教会聚会，参与这一切仪式，并且顺从我们的领导。”他们说：“你需要耶稣，也需要我们。”人们以各式各样的方法，在耶稣以外加添别的条件。

我初信的时候，正值美国的“反主流文化运动”以及“耶稣运动”时期，我有一位好朋友，刚刚大学毕业，回到家乡去。当时，他刚刚归信耶稣，到了家乡附近一个小镇，走进当地一家小教会。我不会告诉你那是什么宗派的教会。他走进那家教会，有一位男士到门前接待他，对他说：“小子，你先去理发，然后才可以在这里敬拜。”那是1970年代，那家教会并不是什么邪教。他们没有说：“你必须受洗三次，要在某特定地点，在特定的洗礼池受洗，还要从头到脚彻底浸入水中，才可以得救。”我的意思是，这样说的教会必定是邪教，但我朋友走进的那家教会其实也相去不远。在耶稣以外加添任何东西，都是异端邪说。耶稣就是你一切所有。可是，请注意，经文并不只是说“主耶稣”，新约圣经说“耶稣是主。”“耶稣是主。”这实在很奇妙。

新约圣经是用希腊文写成，每当经文说“耶稣是主”或说“主耶稣”，都是使用一个特定的希腊字——“主”（Kurios）。耶稣是主（Kurios）。这是一个强而有力的用词。它的真正意思是“配受崇拜的主”。当罗马凯撒大帝开始自称为神，建立自己的庙宇和敬拜礼仪，下令人民敬拜他的时候，他的信条就写上“主凯撒大帝”（Kaiser Kurios）。当旧约圣经翻译成希腊文的时候，每当旧约希伯来文圣经出现“耶和华”的名字，都翻译成希腊文的“主”这个字。耶稣称自己为主，保罗也称耶稣为主，他的意思是：“祂是神。祂配受崇拜。”

这一切都表明你必须相信耶稣，但你不能单单以你所喜欢的旧有方式来相信。你必须相信耶稣是那位亲自向世人显现，三位一体神的第二位格，是神的儿子，是道成肉身的神。在这段美妙的经文中，你看到两个基本的信仰教义。德国宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）说：“两者都是教会兴衰的关键教义条文。”这是教会兴衰的关键教义条文。你可以否定许多别的事情，但是如果你否认这些教义，就是把福音的核心意义全然掏空。

你相信耶稣是神，并且相信唯有祂是你的救主吗？你相信你单单因信称义，而不是靠行为得救吗？你相信这教义吗？你相信耶稣是道成肉身的神吗？你必须相信这两个教义，才能成为基督徒。如果你把其中一个教义拿走，这就会变成另一回事，这是另一个信仰。其他所有宗教信仰都说：“要行善，做个好人。”如果你否定其中一个真理，基本上你的意思是：“基督信仰只是导人向善而已。”从前，马丁·路德以为基督信仰的本质就是将自己的义献给神；后来，他透过罗马书明白了基督信仰的本质，其实是从神那里领受义。如果你拒绝其中一个真理；如果你无法接受耶稣是降世为人的神；如果你无法接受单单信靠耶稣，就可以创造奇迹，使你得以重生，并且罪得赦免，再没有人能定你的罪；如果你无法相信这些教义，你就不是基督徒了。当然，你有权不相信。我只是说：你不是基督徒，就不要自称是基督徒了。首先，你必须相信主耶稣。

接着是第二个测试。第二个测试是“亲爱众圣徒”。你知道为什么除了教义之外，还要加上爱呢？有很多人是基于错误的原因而相信正统基督信仰。有些人相信正统基督信仰，是因为他们很熟悉这个信仰，感觉很亲切。他们自幼在教会长大，从小就接受父母所教导的真理。显然，很多人都接受使徒信经，他们接受那些信经，他们相信主耶稣，他们也相信教义。可是，他们之所以相信，是出于一份怀缅之情。他们相信，是因为他们需要那份安全感。

在成长阶段中，你备受呵护，对你来说一切都合情合理，因为年幼的时候，你相信父母总是对的，你对那些日子非常怀念，你对童年时到过的地方或接触过的事物产生一种依恋之情。当我的孩子还年幼的时候，几乎每年七月最后一个星期，我们都会去一个湖畔度假村度假。后来，我们不能再去那里度假，因为度假村售出了，不再开放给游客。我的孩子对那里十分

依恋，甚至连我也有这种感觉，因为过去二十三年来，我们每年都到那里度假。对于年轻时所经历的事情，我们都十分依恋。那里给我们一份安全感。同样，许多人接受正统信仰，也只是出于那份依恋之情，他们接受那信仰，可是他们的生命根本没有真正的改变。

事实上，他们还没有被圣灵光照，敞开自己的心，认罪悔改，并且因着对基督的爱，而接受基督的真理。他们只是爱慕那种亲切、熟悉的感觉，因为他们一直都是这样相信。你很容易分辨这种人，因为他们不会有任何疑惑，也不会提出任何问题。对于任何事情，他们都不会改变自己的看法。事实上，他们不喜欢你提出问题，他们只想相信。任何这样相信的人，从不会因疑惑而有所挣扎，他们从不会改变，也从不会去探究和思考。他们并不是真正的渴慕真理，也不是真正的爱慕基督，他们只想坚守自幼就认识的信仰。另一方面，有些人却只想要有熟悉感和确定性。

有些人被基督信仰所吸引，是因为基督信仰是最合理的宗教。我很乐意与人们讨论这议题。其他宗教不是充满神秘主义色彩，就是独断专横。那些宗教要么就没有什么教义和真理可言，因为那只是一种神秘的经验；要么那些宗教就非常独断专横。他们说：“这就是你要遵循的方式，因为有天使降临，把这事告诉我们的教主。事情就是这样，不得有任何疑问。”这显然并不合理，但只管相信吧。然而，基督信仰却截然不同，我相信去过教会的人也意识到这一点。因此，如果你头脑清晰分明，只喜爱追求知识层面上确定和一致的道理，也许你会被基督信仰所吸引。然而，追求真理本身绝不是最终目标。

如果你是真正的基督徒，你会发现自己喜爱基督信仰的教义，但不仅如此，你也必须顺服你的主。耶稣从圣经中给你很多教训，虽然你不喜欢这些教训，甚至这些教训似乎并不合理，你也顺服。不论是喜爱追求清晰分明的道理，还是由于自幼受了真理的教导而抱着怀缅之情，都不是真正的基督信仰。

人们因着各种不同的原因而相信，却没有真正与耶稣基督相遇，他们并没有认罪悔改，看不到耶稣奇妙的恩典，也没有重生。这就是为什么保罗把爱加在这个测试中。

如果你是真正的基督徒，你的信心不仅能通过这测试，你还会渐渐成长，成为一个充满爱的人。经文不是说：“你马上就会成为一个充满爱的人。”经文也不是说：“我知道你是基督徒，因为你相信主耶稣，以及你完全充满爱，时时刻刻都爱众人。”经文不是这样说。哥林多前书十三章说：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸……不计算人的恶。换句话说，爱是一切的总纲，爱包含了耶稣基督一切的性情。你看到耶稣是何等忍耐、谦卑、不轻易发怒；祂面对批评和迫害，仍然保持平静安稳。这一切就是爱。如果你是真正的基督徒，你会发现自己逐渐成长，一步一步地成长，成为一个越来越有爱心的人。这种情况有没有在你身上发生呢？问问自己吧。问问身边的人。这事必须发生，不然你就不是基督徒了。随着相信教义上的真理，也必须带来性情的重塑。

请听，这段经文其中美妙之处就是，保罗给我们说明如何在生活中具体地实践爱，而不只是笼统地谈论爱而已。保罗说：“我知道你们亲爱众圣徒。”圣徒是指其他基督徒。“圣徒”一词泛指“圣者”，而不单单是指那些历代以来被天主教教会认可并尊崇的圣人。保罗使用圣徒一词，并没有这个含意。

你知道这意味着什么吗？这是你分辨自己是不是基督徒的方法。首先，你会发现在你身边，不论是工作场所、学校或其他地方，都有很多你不喜欢的人；当你去到教会，情况也是一样。在你身边有很多你不喜欢的人，你无法与这些人融洽相处，他们与你不是同一类人，也许是不同种族、不同社会阶层或不同性格。可是，如果你是真正的基督徒，已经重生得救，

你会发现，你用来建立自己身份的东西，以及你人生中最重要的事情，会把你和那些拥有相同价值观的人联系在一起。

如果你人生中最看重的是钱，你会很想跟有钱人聚在一起。如果你热爱文学，你会很想跟热爱文学的人聚在一起。如果你人生中最重要的是耶稣基督，你会发现自己被其他基督徒所吸引，即使他们是你不喜欢的人，他们与你属不同种族和社会阶层，而且他们与你的性格不同，你本该无法与他们融洽相处，你的家人或你所属小区的人也不想与他们打交道，但现在因为你是基督徒，他们也是基督徒，所以你被他们吸引。你发现自己喜欢与他们聚在一起，对他们的爱也不断增长。

我常常引述威尔斯传道牧者钟马田博士（Dr. Martin Lloyd Jones）的话。在二十世纪初，钟马田博士在英国当医生。后来，他离开医护工作，到了威尔斯一个偏僻的小渔村牧养教会，他所服事的人都没有受过教育，是当时英国最低下阶层的人。有时候，他在想：“假如撒旦来问我：‘你怎么知道自己是基督徒？’我也不知道该怎样回答。有一天，他反过来这样说：‘撒旦，我很想知道，为什么我宁愿在威尔斯跟卑微的渔民谈论耶稣，现在我很喜爱跟他们谈论耶稣，过于喜爱跟同辈朋友，或那些与我上同一所学校、属同一个社会阶层的人谈论医学。’他说他生命经历了彻底的改变，他从没有经过任何训练去这样做，但他爱所有的圣徒。”

你在自己身上看到性情的重塑吗？你看到主耶稣就是你的一切吗？耶稣是你的主吗？你让祂作你的主吗？只要你知道这些伟大的应许，只要你知道你已得着所需的一切，你就拥有这一切了。你要向神祷告，说：“求祢将那赐人智慧和启示的灵赏给我，使我知道那盼望、基业和能力。”也许今天你意识到自己不是基督徒，那么，你要祈求的，不是知识而是祈求耶稣进入你生命，你祷告说：“主啊，求祢进入我的生命。我愿意相信主耶稣，求祢重塑我的性情，求祢用祢的爱充满我。”

我们一同祷告。

亲爱的天父，感谢祢的应许，求祢藉着圣灵教导我们如何在自己身上实践出来，使我们知道祢的恩召有何等指望，祢在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，祢所显的能力是何等浩大。祈祷是奉耶稣的名字，阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 丰盛和能力（2）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是‘盼望、丰盛和能力（二）’。

在上个节目，我们已读过以弗所书 1 章 15 至 23 节。实际上，这段经文是保罗的祷告。让我读出以弗所书 1 章 15 至 23 节。

因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

今天，我希望改变一下我惯常采用的宣讲方式。我通常会提出一至两个重点，然后反复论述，再三强调，让听众朋友留下深刻印象。相反，今天我将会把整段经文看一遍，然后提出多个要点，以简明扼要的方式来说明，并概述保罗在这段经文中是为了什么祷告。

我会说明保罗作这个祷告的主要原因。在这个星期，我多次遇到这样的情况；当你看着小孩子，你会发现他们都是十分坦率的。他们真情流露，毫不隐藏。我自己养育孩子的经验让我深深体会到，孩子很需要爱；在这方面，他们就好像一个无底深坑一样，不断需要爱。他们好像无底深坑一样，不管你对他们付出了多少爱，他们还是需要更多，还是想得到更多。他们极其渴望别人向他们表达爱，渴望得到爱的确据和证明，这份渴望仿佛永无止境。你对他们的爱仿佛永远都不够，他们总是无法满足。他们只想要更多爱，只想要更多爱。他们渴望得到爱，他们需要爱，仿佛没有爱就无法活下去。假如你超过一个小时没有向他们表达爱，你就好像在虐待他们一样。很多研究结果都证明这是千真万确的。我看着小孩子，心里这么想：“到底我只是从前像小孩子一样，但现在不再是这样了；抑或我只是自我抑制，没有表达出来而已？”我认为自己依然像小孩子一样，我猜想你也一样。我认为我们都像小孩子一样坦率，在人前表露无遗。

有些人在成长阶段不晓得如何隐藏自己对爱的渴求，他们往往会被别人视为不擅社交。这些人难以结交朋友，因为他们太诚实、太坦率，还未学会所谓的成人社交技巧，那就是隐藏自己对爱的渴求，把它抑制着，不表达出来。然而，当我看着这些人，看着你们，也看着自己，我说：“我们依然是这样的。我们需要爱。我们好像无底深坑一样，需要爱的肯定和确据。”这实在令人惊讶。为什么我们这么需要爱呢？这是我们的天性。当你读到这个祷告，你看到这里的应许多得难以一一领受。

我尝试尽力以实际的方式，跟大家看看这里的众多的应许，也藉此说明彼得在彼得后书 1 章所说的话。他说：“神已将又宝贵又极大的应许赐给我们。”这到底是什么？就是你在这里所得的应许。这应许也是给那些知道自己像孩子一样的人、那些知道自己极之需要爱的人。他们好像黑洞一样，即使吸进整个宇宙，似乎仍无法满足。然而，这里所说的比宇宙更大，

因为这是自有永有的神。看看神的应许、祂所彰显的一切、祂所赐的一切，看看祂邀请你来得着什么。这实在令人惊叹。我得尽量保持冷静，因为若有人不断对你说：“看啊！看啊！看啊！”过了一段时间，你开始感到麻木。我不想让你变得麻木；然而，我确实希望你来看看这些应许。看啊！

首先，不要忘记，保罗在这里不是为了他想我们得着的东西祷告。请谨记，这封书信不仅是给以弗所信徒，我们多次提到，这大概是一封给不同教会传阅的书信。因此，保罗实际上是为我们祷告。他首要为我们祷告的，是我们得着知识。你看，经文说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”

保罗正在写信给当时的信徒，为他们祷告。你必须想象一下当时他们所面对的问题。你想象一下他们的景况，所面临的考验是多么严峻，他们面对各种问题：身体上的问题、经济、社会、人际关系等问题，而保罗竟然只祈求一件事，就是祈求他们真知道神。保罗要说的是：“我希望让你们意识到，当一个成熟的基督徒面对生命中所遭遇的一切，会这样说：『我不知道这些事情发生的具体原因，但我却知道最基本的原因。生命的基本责任，就是要知道神。我生命中所面对的一切，以及所遭遇的每个困难，最基本的目的都是为要知道神。』我们要明白这个问题的原因，这个悲剧的原因，这件乐事的原因；我们必须超越事情本身，看到事情发生的原因，就是使我真知道神。”

在宗教改革期间，以及后来一段时期，基督教神学家常说有两种不同的知识。他们说：“一种是自然的知识，另一种是属灵的知识。”他们称之为理论上的知识和经验上的知识。理论上的知识是从课堂学到的，而经验上的知识是从实际经验学到的。雅各说：“魔鬼也相信神，却只是战惊，他们并不真正经历过认识神。”我们可以拥有头脑上的知识，却没有属灵的知识。这显然是保罗所指的知识，就是存于心里的知识。圣经所指的就是这种知识，这就是保罗所祈求的。你所面对的每一个问题，归根究柢都是因为你没有将神的属性藏在心里。这就是保罗在这里所说的！

总而言之，保罗要说的是：“我祈求一件你最需要的事情，是超乎其他一切的，就是祈求你真知道神。”你明白这是什么意思吗？保罗是说：“尽管你以为自己除了真知道神外，还需要别的事情，但保罗说你所需要最重要和最基本的事情，就是真知道神。”你所面对的每一个问题，都是因为你没有将神的属性藏在心里。你感到忧虑，也许是因为你没有将神的智慧藏在心里。你知道神满有智慧，但你却没有充分认识。你必须真知道神是满有智慧的，对吗？你还未真知道神的智慧，你所知道的还未足以使你胜过忧虑。你感到罪疚，也许是因为你并不真知道神的怜悯，你所知道的还未足以使你胜过罪疚。或者还有你的恐惧、怨恨等问题。保罗不会说：“我祈求主的医治、主的能力、主的洁净、主的宽恕、主的平安。”保罗不是祈求这一切。为什么？因为当他祈求那一件事的时候，就祈求了这一切，保罗说：“我祈求你真知道神。”各位听众朋友，让我告诉你们，今天你必须意识到，这是你生命中最重要的问题。既然是这样，你就必须好好安排自己的时间，去做生命中最重要的事，就是真知道神。

保罗继续论到真知道神，他特别祈求他们知道三件事。我们不知道保罗为什么祈求这三件事——也许他了解到一些有关收信人的背景。让我来说明这三件事。在希腊原文，这每一件事都以“什么”一词开始。由于保罗所写的是一句很长的复合句子，圣经翻译者为了使句子读起来更清晰，就把句子分成短句。可是，我要指出一点，我认为翻译者把句子分成短句，在

某些地方反而造成误解。在希腊原文，保罗祈求信徒心中的眼睛被照亮，可以知道这三件事。这三件事就是：

我祈求你们知道：

- 祂的恩召是什么，并且有何等指望；
- 祂在圣徒中荣耀的基业是什么，并且是何等丰盛；以及
- 祂所显的能力是什么，并且是何等浩大。

保罗祈求这三件事：我要让你们知道，神的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。让我们来看看这三件事。保罗希望你这三件事。他说：你今天所面对的问题，很大程度上都是由于你不知道这三件事。你也许略略知道，甚至在头脑上透彻理解这三件事，可是你并不真知道它们。这三件事情没有活现在你眼前，也没有感动你的灵。

首先，“神的恩召有何等指望”是什么意思？你注意到经文说：“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望。”保罗是说：“神的恩召有何等指望”；我认为一些圣经译本确实有点误导，因为翻译者以为保罗说的是：“我想让你知道你们的呼召的盼望。”“我想让你知道你们的呼召的盼望”，所指的是你们的呼召。然而，我相信保罗其实是说：“我想让你得着神的恩召的盼望。”神的恩召并不在于我们被呼召去做什么，而是在于祂呼召我们的时候，祂在我们身上已经成就了的事情。

让我解释一下。呼召就好像打电话一样，是一种干扰，试图引起对方的注意。假如你正在与我面对面交谈，我不用突然呼喊你，对吗？举例说，我正在跟麦克面对面交谈，我不会突然大声呼叫：“麦克！”因为麦克会大声说：“什么啦——有一只蜘蛛落在我身上吗？这房子着火了吗？”我却回答说：“不，我只是以为自己正在打电话给你。”你不会呼喊一个已经注意到你的人。你只会呼喊那没有注意你的人，没有听到你声音或看到你的人。你会呼喊一个在另一个房间的人，因为他们看不到你，听不到你的声音，也不知道你要说什么。因为你不知道我要说什么，我才会呼喊你；而且你也不会知道我要说什么。除非你拥有超感官知觉，否则你不会知道我有话要对你说，或想与你交谈。

同样，圣经说，今天你能够相信，全因为神呼召你。如果你相信神，那是因为祂呼召你。当我对你说话、劝告你、竭力告诉你有关基督的荣耀，不管我用什么方式告诉你，无论是口头或书写，是录音或别的方式，我的话本身并没有能力唤醒你。然而，圣灵却像电话一样。如果我在你家里，你在你家里，而我们住在不同城镇，我在家里呼叫你的名字，你不会听到，对吗？我的声音无法传到你家里。我的声音没有能力可以传到你那里，但如果我拿起电话，打电话给你，你的电话会响起。当电话响起，就会吸引你注意。当你拿起电话接听，它就同样的方式把我的声音传给你。

圣经说，神呼召你，吸引你的注意，进入你的生命。你看不到祂，也听不到祂的声音。无论你听道多少次，去教会多少次，阅读多少遍，也听不到神的声音。直到神呼召你，你才听到；在某意义上，直到你所看到和所听到的，透过圣灵的“电话”传给你，你才听到神的声音——这就是神的呼召。神的呼召是什么？我们在另一处经文读到这一点——在加拉太书 1 章 15 至 16 节，保罗说：“然而，那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里。”你听到吗？是因为神呼召我们，给我们显明祂的儿子。在哥林多前书 1 章，保罗说：“我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。”这是强而有力的

宣告。保罗说：基督信仰的教义、基督的福音，对希利尼人和犹太人来说，都是愚拙的——不管是犹太人和外邦人。但对那蒙召的犹太人和外邦人来说，福音却是神的大能和智慧。为什么有这个差异呢？是因为神的呼召。

保罗所祈求的，是你们真知道神呼召所带来的盼望。神呼召的盼望是什么？神呼召的盼望就是你蒙召的确据，知道自己蒙神呼召。我很喜欢这个想法。保罗是说，你借着知道自己蒙召而得着盼望，没有什么比这更重要。神呼召所带来的盼望是什么？就是你蒙召的确据。

英国利物浦主教莱尔（J C Ryle）说：“得救的确据使你满有胆量，如同吼叫的狮子；又使你轻松自在，如同翱翔的飞鸟。”得救的确据就是你坚信自己的恶疾已得医治——这恶疾就是你的罪；你的巨额债务已还清了——这债务就是你的罪；你最大的问题已经解决了——这问题就是你的罪。相比之下，所有其他问题、疾病和债务，就像被跳蚤叮咬一样无关痛痒。你有没有看到别人知道并确信自己得救。“盼望”一词在圣经中意味着确据和肯定。保罗说，你得到盼望，并不是借着自己，而是仰望神的呼召。

多年前，我参加了一个聚会。当时我初信主，那是一个有关基督徒生活的聚会。那位牧者说：“你们很多人难以确信自己是基督徒、自己的罪已得赦免、并且神爱你和关怀你。我给大家一个建议，如何可以得着确据。我建议你去一个地方坐下来，最好在户外，然后说：“主啊，如果我从没有接受祢作我的救主和主，我现在就这样做。如果我从没有将我的心交给祢，我现在就这样做。”他说：“你在那地方插上一根木桩，然后在上面刻上或写上你将自己交托给基督、将心降服于祂的日期。每当你感到忧虑，不知道自己是不是基督徒，不知道神是不是真的爱我，你可以走出去，看看那根木桩，你看到的时候便会说：“是的，我就在这里把自己交给基督。”我从没有试过照着做。我认为这种方法是错的，完全与保罗所说的相反。那位牧者说的是：“如果你想知道神是否爱你，你要看看自己的作为，记住你做了什么，要对自己所做的感到自豪。”你知道我这一类人会怎样回答吗？我知道你们当中也有这样的人；我总会说：“这样做也不会给我任何确据，因为我怎知道我就在那天降服于主呢？如果我在那天降服于主，为什么第二天我又犯同样的错误呢？为什么我会再做昨天那不对的事呢？这样做对我一点帮助也没有。”然而，保罗在这里要说的是：如果你想得到盼望和确据，想知道自己是蒙爱的，你要意识到你得救是因为神的呼召。你不要看自己的作为，而是要仰望基督。

今天，你相信基督吗？你想要相信吗？你为了是否相信而挣扎吗？你甚至因为不相信而感到沮丧吗？圣经说，是神在你心里动工。你能够相信基督，能够寻求基督，唯一的途径，是因为祂一直在你心里动工。保罗说：“我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。”

当你思想今天的福音信息，你说：“我不知道自己是否蒙爱，也不知道神是否真的在我生命中动工。”我要问你一个问题：“你认为福音是无稽之谈吗？你认为福音是愚拙的吗？你因为自己没有按自己的意愿去相信而感到悲哀吗？你希望相信吗？即使这些想法已足以证明神正在你生命中动工。除非神呼召你，在你生命中动工，否则你根本不会有这样的想法。你如何得着盼望呢？不是去看那根木桩，也不是看自己做了什么，而是看看基督所成就的一切。你看看那白白的恩典。你看看即使当你还没有寻求基督的时候，祂怎样进入你的生命，打开你的心。耶稣怎么说？祂说：“没有寻找我的，我叫他们遇见。”你找到耶稣吗？你没有寻求祂，是祂来寻找你。祂打开你的心，呼召你，你才得到盼望。你若说：“哦，我不喜欢这个说法。我相信自己是基督徒，因为我寻求祂。我把那根木桩插在那里，这样我就知道自己已找到祂了。”我要对你说：“只要你明白，你能成为基督徒是因为耶稣来寻找你，你便得

着确据，感到自己蒙神所爱。”这就是神呼召的盼望。可惜，一些圣经译本使这节经文的意思变得含糊不清。

其次，保罗要让我们知道：基督在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。我们从这段经文看到一件又一件奇妙的事。在这里，要确实知道保罗到底是指“基督在圣徒中得的基业”，还是“圣徒在基督里得的基业”，实在有点困难。我们在之前两三个节目中提到一点，大家也许已经淡忘了，就让我再次说明。第14节说：“我们是神的产业。”在希腊文中，产业一词是指“部分”。这是当你父亲离世后，你从他那里得到属于你的那部分产业。记得我们谈到一点，这是从你父亲的遗产中得到属于你的那部分财富。当时，改变社会阶级地位的机会并不多，因为当时不是资本主义社会，而是阶级分明的部落社会，一旦你得到你的产业，那就是你的财富，也决定你的一生。我们提到圣经说我们是神的产业，这实在令人惊叹，这意味着我们是祂的财富、祂的宝贝、祂的产业。当神看着我们，祂感觉富有。你还记得吗？不错，我们是祂的产业，但祂也是我们的产业。我们知道，我们在未来有荣耀等候着我们。我们必与基督一同作王。保罗所指的到底是那一样——也许两者皆是。保罗希望你从心里知道，基督在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。事实上，当我们在一起时，我们都会很富有。我们可以从两方面去理解这一点。

首先，这表示保罗想让你们知道，你们在神眼中是珍贵的宝石。你知道旧约圣经记述祭司的服饰，当大祭司进入至圣所，去到神临在的荣光面前，他要穿着以弗得。那是一个胸牌，大祭司把胸牌穿在他的胸前、他的心上。胸牌上有十二块宝石，每一块都刻上以色列十二支派的其中一个名字。这景象展示了耶稣基督如何去到父神面前。耶稣不是两手空空的到父神面前。如果我们是神的儿女，当神看着祂每一个儿女的时候，在祂看来每一个都是基督心上的宝石。基督牵带着我们去到父神面前。当父神看着我们，祂看到每一个都全然美丽，每一个都完美无缺。你知道这一点，就表示你像蒙爱的儿女一样活着。

你还记得我在刚开始时提到，小孩子总是无法肯定自己是否蒙爱。他们仿佛在说：“我知道你十分钟前告诉我你爱我。我知道你给我展示了你的爱，你拥抱我，给我想要的东西，但你最近为我做了什么呢？”在这里，你所得的超越了这一切。你必须领会这真理，知道蒙爱是什么意思。

在几个节目前，我们曾讨论有关偶像的问题。最近，我跟我儿子谈到这问题。他说：“在考试前的晚上，我感到很害怕。我对考试感到非常害怕。”于是我们坐下来，思考这个问题。事实上，我认为他意识到一点，当他面对考试时，学业成绩成为了他的偶像。他的偶像对他说：“如果你在高中获得优异成绩，尤其是在这一所高中，你就会进入著名大学，之后你会进入著名的研究院，然后你会找到好工作，你的人生就会非常美满。如果你在这次生物科考试获得优异成绩，你就稳操胜券了。”换句话说，如果你在这次生物科考试获得优异成绩，一切都会很顺利；你的一切都会得着眷顾。你看，我们都想别人眷顾我们。圣经说：“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏”。我们都希望得到别人眷顾。每个人都是这样。在考试前夕，我儿子仿佛陷入瘫痪状态，因为他听到这样的声音。当然他不是真的听到一把声音，我也没有带他去看精神科医生。你知道我所指的是什么。我们谈论的是属灵层面上的事。从属灵层面来说，他说：在考试前夕你感到如此恐惧，全因为你以为“如果我获得优异成绩，我就会得蒙眷顾。”可是，他要对自己说什么？当你面对最害怕的事情，你要对自己说什么？你必须说：“即使我得到这东西，也不会一切顺利，这东西不会眷顾我。即使我得到这东西，也不会得着眷顾。我已经蒙眷顾，已经蒙爱了。你必须明白这道理。我是神的产业。祂是我的产业。我在祂里面满有丰盛，祂在我里面也满有丰盛。这确实令人惊讶！当耶稣看着

我，祂有这种感觉；因此，当我看着祂，我也有这种感觉。我得蒙眷顾。那些东西不能把我任意摆布。

这意味着什么？我要告诉你，当你感到害怕，你便忘记了耶稣在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。我还要告诉你另一件事，当你不顺服，你也同样忘记了。不仅当你感到害怕的时候，而且当你不顺服的时候，你也忘记了。这是什么意思呢？让我这样说明吧。你还记得以扫的故事吗？你记得以扫从田野打猎回来所发生的事吗？以扫是双子中的长子，他先从母腹出来。因为他先出生，所以得了长子的名分。以扫是大儿子，在当时阶级分明的部族社会，他得到财富，得到长子的祝福。这实在很不公平，然而，这是个感人的故事。有一天，以扫从田野回来，感到自己饿得要死。那时他弟弟雅各布正在熬汤，以扫闻到红豆汤的香气，便对雅各说：“我要喝这汤，不然我快要饿死了。”以扫是非常冲动的人，他身体发红，浑身有毛。以扫看着雅各，雅各说：“长子的名分对你来说有什么价值呢？把长子的名分给我吧。让我得着长子的地位。”以扫简直是个大傻瓜，当然圣经也说他轻看他长子的名分；以扫说：“这长子的名分于我有什么益处呢？我将要死，从父亲的产业中得到属于长子的那部分，有什么益处呢？”这样，以扫就为了一碗红豆汤而把长子的名分卖给雅各了。

在很大程度上，当你不顺服神，你也做了同样的事。你知道耶稣曾多少次提到这样的事吗？耶稣说：“你在家摆设筵席，不要请那些可以报答你的人，恐怕他们也请你到他们家里。你行善的时候，若在上得了赏赐，就不能得到我的赏赐了。”你有否想过这是什么意思呢？耶稣的意思是，如果你顺服祂，你便要付上代价。举例说，如果你顺服祂，你就会什一奉献。对初信者来说，什一奉献是一件很难的事。可是，圣经说你每年要把收入的十分之一献上，作慈善用途，奉献给教会、穷人、慈善组织、事工机构。你要这样做。这需要你付上代价。你必须放弃某些东西。

你若要遵守十诫，在性方面保持忠贞纯洁，便需要付上代价；例如：你要放弃那种刺激的感觉、欢愉，也要放弃某种关系。你若要诚实待人，便需要付上代价；例如你要放弃某些工作、某些朋友。你需要付上很大的代价。当你走到一个岔路口，要么你保守诚实、纯洁，慷慨，做神希望你做的事；要么你走向另一条路，得着实时满足。

这样，你就像以扫。你看着长子的名分，当你不顺服的时候，你说的是：“我将要死，这长子的名分对于我有什么益处呢？”你要想一想，长子的名分到底是什么——就是在圣徒中得到的荣耀基业。当神看着你，祂说：“是的，顺服我需要付上代价。然而，你要耐心等待，直到你看到我要赐给你的一切。你为了顺服我而失去的，比起你因为顺服我而得到的赏赐，实在微不足道。”这就是耶稣的意思。当祂说：“我告诉你，如果你这样行，必得着赏赐”，就是这个意思。如果神是你信靠的对象，祂也将要成为你的赏赐。如果你是你自己信靠的对象，你就要作好心理准备，你会成为自己的赏赐，因为你将要得到的就只有这些。即使对基督徒来说，这也是千真万确的。

我不认为当一个基督徒犯罪，便会突然失去一切产业。不是的。你知道这不是这里的教导，但我要告诉你，你这样做就好比把当天生活费的信托基金支票撕掉，把自己与神隔绝。当你想到自己在圣徒中得的荣耀的基业，你便能够顺服。当你想到自己在圣徒中得的荣耀的基业，你便能够鼓起勇气。如果你行事为人像蒙爱的人，你便能够顺服。如果你行事为人像蒙爱的人，知道自己是蒙爱的，你就能面对一切。勇气，就是看到那看不见的，并按神的心意而行；即使你不明白你所做的，也按神的心意而行。要知道基督在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。

最后，第三件事，神向我们所显的能力。再一次，有些圣经译本确实有点误导。这是一个句子，你看到经文说：“使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”让我告诉你保罗的真正意思。他说的是：“我想让你们知道，基督向我们这些根据祂大能大力而相信祂的人所显的浩大能力。”“根据”一词是什么意思？到底保罗所称“那何等浩大的能力”对我们这些根据神的大能大力而相信的人是指什么？圣经翻译者为了把这句子分成两句，便忽略了一点。他们没有翻译原文中“根据”"katta"这个字。他们没有把这个字翻译出来！他们竟敢遗漏了这个字！这个希腊文的意思就是“根据”。他们忽略了“根据”一词。坦白说，这实在令人混淆。当你根据某人而相信一件事，这表示他们所作的事令你相信。如果我说：“我根据我的生物学老师所教导的而相信”，这表示我的生物学老师令我相信我今天所相信的事。

经文说：“我想让你们知道，基督向我们这些根据祂大能大力而相信祂的人所显的浩大能力。”这意味着神的能力的第一个明证，就是你相信了，正是这个事实。这一点我们已讨论过了。今天，如果你相信神，正是因为祂的大能大力。让我告诉你一件事，我信主越久，便越明白我能够相信确实是一个神迹。如果你还不明白今天你能够相信，其实是一个神迹，你仍然不明白自己的心，你的信心还是很幼嫩。

如果你相信神，那完全是因为祂所运行的大能大力。你能够相信，绝对是一个神迹。这完全是一个神迹，是你生命中的神迹。每当你相信，每当你发觉自己相信，你要说：“这实在是神迹！”你有这样说吗？你有没有说：“这实在令人惊叹！”你有这样说吗？每当你背诵使徒信经，你能够享受神的同在，甚至敬拜赞美神吗？每星期当你背诵使徒信经的时候，你有没有说：“是的，我相信神，我相信神。”成千上万的人……每个人都相信。当你相信的时候，你说：“你知道的，我真的相信。”你有没有看看自己，然后说：“神啊，我赞美祢。我相信祢，我赞美祢。”这全是因为神所运行的大能大力。你有这样做吗？不然，你就错过一个大好机会了。

不仅如此，经文还说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”我会以这一点结束今天的信息。让我告诉你这节经文的意思。每当保罗解释神在你生命中所运行的大能大力，他都以这个例证来说明。他再三使用这个例证。他说：“神使基督从死里复活，就显明了神在你里面所运行的大能大力。”为什么保罗以这个例证来说明神的大能呢？为什么他不以飓风来说明呢？近年来，美国多处受龙卷风和飓风吹袭，造成严重破坏。在我人生中，有一次难忘的经历，就是我家附近受龙卷风吹袭；龙卷风距离我的房子只有十米，掠过后面的树林。我从没有见过这样的情景——龙卷风好像剪草机铲过树林，听起来也像剪草机一样。当你走到那里，你看到一大片从前树木密布的树林，被连根拔起，夷为平地，好像剪草机铲过一样。当你读诗篇 29 篇，你看到经文说：“荣耀的神打雷……洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。”一个核弹头的威力，比起飓风的威力，实在无足轻重；然而，飓风的威力，比起神的大能大力，却微不足道。诗人说：飓风吹袭之时，耶和华坐着为王。神有权柄掌管飓风。

为什么保罗不以飓风来说明呢？这令人留下深刻印象。你看看飓风的威力，然后再看看诗篇 29 篇，经文解释了为什么飓风的威力，比起神的大能大力，就像玩具枪一样小儿科。这令人留下深刻印象。但保罗不以飓风来说明，而是以基督复活来说明，为什么呢？你知道为什么飓风拥有如此强大的威力呢？因为它拥有死亡的力量。你知道为什么龙卷风拥有如此强大的威力呢？因为它拥有死亡的力量。死亡是宇宙中最终极的力量。你无法制止死亡来临。你被死亡包围。为什么我的头发会甩掉呢？就是因为死亡。为什么当我看到自己的近照，我会

说：“哦，我的天哪，我看起来像我父母一样，我开始衰老了。”我们都渐渐衰老，步向死亡。我们逐步陷入死亡，我们被死亡包围。一切都渐渐朽坏、渐渐衰残。一切都土崩瓦解、烟消云散。一切如是！没有什么比死亡更有威力。死亡是终极的仇敌，但保罗说，神已经战胜了死亡。而且，这大能正在你身上运行。

你如何量度神在你身上的大能呢？以盎司作为量度单位吗？以磅来量度吗？以升来量度吗？你这样量度神的大能吗？你要以复活来量度。如果你是基督徒，这意味着死亡在你生命中的权力已被击败了；死亡在你属灵生命中的权力也除去了。死亡是什么？你看看一个已死的身体，你发现它渐渐腐烂。这就是它变得丑陋的原因。你看到它对任何刺激都没有反应，它完全没有能力发挥任何力量。这是肉体的死亡。现在，我们属灵生命的死亡已经除去了，因为神复活的大能进入我们的生命。即使你和我作为基督徒都要经历肉体的死亡，但它在在我们身上再没有任何能力了，因为在你肉体死亡的那一刻，你就变得更有生命力。基督徒面临死亡的那一刻，死亡似乎在嘲笑我们。但实际上，死亡所做的就好像从我们身上除掉种子的壳，使我们的生命如鲜花一般绽放。死亡似乎要摧毁我们的生命，但实际上却使我们活出真正的生命。

死亡在我们身上没有任何权力。即使我们必须面对肉体的死亡，它也不能作什么，反倒把我们带进神的怀里，就是那位说“你是我的宝贝”的怀里。死亡再也不能作什么，使我们感到惧怕。有很多优秀的心理学家写了很多关于死亡的好书，论到死亡的恐惧、死亡的阴影是人类面对的主要问题，也是最主要的心理恐惧。它是驱使人的主要力量，也是压制人的主要力量。坊间有很多这方面的著作，虽然不是从圣经角度来写作，却很有洞见，也合乎圣经。保罗说：“你想知道在你里面的能力吗？在你里面的能力，就是耶稣基督复活的大能。这大能使耶稣从死里复活，祂已经切断了死亡的绳索，同样的大能也正在你身上运行。因此，你生命中的一切都逆转了，并且出死入生。

你是否活在这神圣的意识中呢？你是否不断领受这真理，得着其中的甘甜呢？你要明白这真理；要知道神的恩召有何等指望；要知道你是祂荣耀的基业，祂也是你荣耀的基业，并且这基业有何等丰盛；要知道基督向我们这些根据祂大能大力而相信祂的人所显的浩大能力。只要你明白这真理，你就越发思考这真理，思考其中的荣耀、喜乐、奇迹。你知道作基督徒的荣耀吗？我们当中很多人，因为受到别人轻视，在晚上便辗转反侧，无法安睡。我们苦苦追求，为要得着别人的尊重、别人的爱。当别人拒绝或批评我们的时候，我们是何等沮丧。我们竟敢这样呢？亲爱的弟兄姊妹，我们将会与基督一同作王。三十亿年之后，我们甚至不会记得美国总统是谁。那时，也许其中几位总统会与我们在一起，但他们与我们根本没有分别。你明白这份荣誉吗？今天，我为你祷告，祈求你真知道神。你真知道神，并不代表你的烦恼便会立时消失，我们总会有烦恼，但你真正的问题却迎刃而解，你不会再无法解决你的烦恼。我为你祷告，祈求你真知道神。

让我们一同祈祷：

亲爱的天父，求祢帮助我们将自己全然奉献给祢。主啊，我们知道，真知道神是我们生命的最大目标，求祢帮助我们好好安排生活的优先次序，让我们那些不认识祢或不知道自己是否认识祢的人，竭尽全力去认识祢，不惜一切去认识祢。我们当中那些需要真知道祢的人，我们要改变自己的生活，以真知道神作为生命的主要目标。我们知道，没有别的东西是永远长存的，也没有别的东西是真正有价值的。感谢祢将又宝贵又极大的应许赐给我们。感恩祷告是奉耶稣基督的圣名，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

无可匹敌的能力

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“无可匹敌的能力”。

让我为你们朗读以弗所书第 1 章最后的部分，我们在最近这几个节目中一直探讨这章经文——以弗所书 1 章 19 到 23 节。我想在朗读前提醒你，这是一个祈祷。这是祈祷最后的部分，保罗在祷告里为以弗所信徒祈求，同时也为我们以及所有读这封信的人祈求。他求神照明我们心中的眼睛，好让我们明白三件事。照明我们心中的眼睛意味着使我们真切感受到那些事情。他祈求我们能得着赐人智慧和启示的灵，使我们真正明白真理。至于那三件事，我们已经讨论过两件了，包括知道神的恩召有何等指望，并神在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，最后就是知道祂向我们这些信的人所显的能力是何等浩大。保罗求神照明我们所有人眼中的眼睛，好让我们明白三件事：神的恩召有何等指望、我们的基业有何等荣耀，以及神向我们彰显的能力是何等浩大。在上两个节目中，我们讨论了首两件事，今天我们只需要看这祈祷最后的部分。请听我朗读，然后我们会详细探讨。

这是神的话语。这是他的能力。保罗说：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的。”当你打开圣经，你其实在引发极大的潜能，也在拿起一把刀刺向自己。你知道吗？哲学本身并没有能力；哲学或道理必须由你自己发掘、实践并活出来，这样你才能赋予它们能力。相反，福音却把你扶起，进入你的生命并赐予你能力。

你从来没有听说过有任何一种哲学有能力改变人。世上有很多哲学，例如后现代主义、解构主义。二战结束后，存在主义慢慢形成；而二战前，则有语言学分析。你有没有听说过哪一种哲学能改变整个社会？使村庄上下的人都改变信仰？使家庭和睦并重新组织起来？救拔贫困和受压迫的人？你有没有听过？没有。因为哲学这类东西都不是真正的能力，但福音却是，神的话语本身就是能力。

跟我一起看看这段经文吧，其实我想从第 18 节开始朗读。保罗求神照明我们心中的眼睛，使我们得着赐人智慧和启示的灵，好让我们明白：

并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

这里讲述神的能力。如果你有收听最近的节目，那么你会知道我们要探讨的主题是关于神的能力，而当中的信息实在太丰富了。

这能力有趣的地方，就在于——尽管是保罗，也要绞尽脑汁才能找到描述神能力的方式。当他说这是神大能所作的工；当他谈论神无可匹敌的大能和伟大，他用了三个希腊词语来描述。如果你去查看希腊文圣经，你便会知道那是多么有趣。因为那三个希腊词语后来被借用到其他语言去表达“大”这个概念，若翻译成中文，分别是“超级”、“极度”（也有“超越”的含义）和“爆炸性”。因此，保罗所祈求的、所渴望的，就是使你真切感受到神“超级”、“极度”、“爆炸性”的能力。保罗其实在堆砌不同的形容词，去述说神的力量是远超过一切及无穷无尽。

好了，他在文中给你四个证据，他说：“如果你要明白神的能力，如果你想藉着明白神的能力，而得着生活的信心和圣灵的大能，那么你必须了解神的能力可透过这四种方式去证明和表达。”那四件事情就是：第一，我们得着信心，我们有完整的信心；第二，基督复活；第三，基督现在为我们治理并统管整个世界；第四，祂掌管自己的身体，与我们合一。我们得见神的能力，在我们的信心中、在基督复活中得见祂的能力。当祂为我们治理并统管全世界，当祂管治我们，当我们成为祂身体的一部分，当我们藉着圣灵与祂联合，我们得见神的能力。每一件事情都强而有力地证明神的大能、毫无保留地展示神的大能。我们来逐一探讨吧。

一、大能大力乃照着我们的信心

首先，我在上一个节目中提过几个问题，大家都很关注的问题。我说，这里的翻译不太理想，有点误导成分。这是因为保罗写的句子原本很长，为了方便理解，译者断开他的长句子，句子变成：“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”但希腊原文的字面意思是：“神照着他强大的力量，向我们信他的人显出的能力，是何等的浩大。”接着，他继续说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”现在，你看，译者尝试在句子中加插停顿的位置，好让你读到这里的时候，脑袋可以喘喘气。可是，实际字面却说：“祂无可匹敌的大能，乃按照我们信他的人。”

上一次节目结束后，有人响应说：“你比较喜欢哪一个翻译？”我说：“哦，除了这个翻译，我没有更喜欢的了。”当你听到有牧师这样说，你必须了解根本不会有完美的翻译。我们说圣经真确无误、拥有绝对权威；并不是在谈我最喜欢的圣经翻译真确无误、拥有绝对权威。翻译就只能这样。这些翻译都是由可能出错的人译写的，你可以讨论那个翻译好不好。神感动原作者写下那些我们相信是无误的话语，而不是这些翻译。这些最好的翻译有一个特别之处：尽管你可以从不同的观点质疑那些翻译，但你会发现就算那些翻译真的出错且有争议，从来不会损害到这些经节带出来的教义。你很少真的因此而感到疑惑，也从不这样说：“嗯，我相信的是什么呢？若果我相信这段经文所说的教导，我便须要删减某部分的使徒信经了。”不，事情并非这样。

我想告诉你，神拥有浩大能力的第一个证据就是“我们能够相信”，我们之所以能够相信，乃照着神的大能大力。首先你要明白，你相信——其实只是祂大能大力的结果。你明白吗？“照着”这个词，意味着“因此而得的结果”。在3章7节，保罗说：“我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。”这是什么意思？“照着”意味着“因此而得的结果”如果我说：“我相信——是照着老师教我的。”这意味着：“我相信——是因老师教导而得的结果。”

你得明白，你所有信心都照着神所运行的大能大力而成就。我告诉你，除非你明白这一点：你今天能够相信，证明了神确实拥有神奇和浩大的能力；否则你无法拥有均衡的基督徒生活，你的生活仍然会被各种事物扭曲，会存在种种误解。这样，你今天会相信这一切吗？甚或你愿意相信吗？你是否仍然挣扎，不清楚自己是否相信？你是否因为不知道自己是否相信而感到苦恼？这是神大能的证据。如果你看不见这一点，那么你在这大能大力面前便是瞎眼的。这就是保罗的祷告。他说：“我求神开启他们心中的眼睛，好让他们看到在他们里面有何等的大能在运行。”然而，如果你认为你的信心，甚至你渴望相信的心，都出于你自己的心和力量，那么你便无法荣耀神，无法看见祂的能力，无法理解祂的伟大，更无法体验祂在你里面作工的大能。

好了，让我换个方式说。如果你不知道你的心有多刚硬、对于福音有多封闭，那么你并不了解你自己。以我作一个例子，好让你明白这一点。我是圣经课的导师，我有时候会因为自己是圣经导师，所以特别去研读、查看圣经，然后去教导我的学生。你们作教师的，应该知道在教学前自己必须深入研究某个题目，这是你作学生时不会做的事情。教师对于教学的材料必须比学生更了如指掌。事实上，我想你们很多人都知道，教学其实是最好的学习方式——就是让自己能明确有力地将知识表达出来并传递出去。除此之外，没有比这更好的方式了。你自以为拥有某些知识，但直到你要教导别人，才意识到自己其实也不太了解。

然而，当你开始教导神的话语，你开始看到圣经里的一致和美好，还有实际适切的应用，你开始看到圣经里的无穷和浩瀚。这有时候令你很兴奋，甚至在你研读、思索和演说的时候，令你特别激动。圣经真理把你连同其中的真实、确切和美妙融合起来了。我想你有时候也会发现，教师永远不能使听课的人完全了解他实际所看见的东西。你对那一科的认识总比你的学生多，这样你才能成为优秀的教师。因此，教导神的话语是非常美好的经验，但任何教导神话语的人，如果他们有属灵的智慧，那么他们会意识到他们的心比他们所想象的刚硬得多。当你对神的话语有一点认识，你首先会发现自己并不是真的相信，其次就是发现自己深深被吸引，爱上神的话语并乐在其中。然后，你发现自己并没有真的活出神的话语，也不是真的相信。当你真的这样发现，你必会震惊不已。

有时候，真正在恩典中长进的人会明白一个事实——你能够相信——其实完全、绝对是一个神迹。让我告诉你为什么这里实际上有差别，甚至是天渊之别。首先，除非你看见自己的信心乃因着神所运行的大能大力而成，否则你无法理解什么是相信。你看，很多人第一次听见福音，或听闻关于基督的事迹，便开始渴想祂，希望祂作救主，并说：“这就是我想要的东西。”我当了牧师这么多年，发现有些人深深被吸引一段很长的时间。这是因为他们听见——因信得救，而非凭着自己的好行为；他们听见——在基督里因信得救，而非凭着成为一个好人；这就是福音多么荣耀奇妙的地方。福音不是说，我为神而作正直的人，祂便会爱我。救恩是神因为爱我而使我为义，这跟其他所有信仰和宗教的观念完全相反，实在太奇妙、太惊人了。当人听见这样的救恩，除非他们认识到信心本是神的恩赐，信心本身就是神大能大力的结果，否则他们会经常焦虑，因为他们说：“我得把信心拿出来。”他们开始寻找自己的信心。

二、 单单承认自己没有信心

也许你曾经听我说过——信心就像汽车的挡风玻璃。人们注视的不应是那块玻璃，而是穿过玻璃后面的景物。如果你只看着挡风玻璃，那么你会出车祸。如果你一直驾驶，又一直看着挡风玻璃上的污迹，接着就是“呼”的一声撞车了！看，这并非挡风玻璃的功用。我有一个怪癖，当我发现挡风玻璃上有污迹，总会把车开到路边，把它洗擦干净。我太太会不断跟我说：“你看得见啊，看得见前路就行了。”重点是你仍然看得见前路；尽管那块玻璃有多脏、多恶劣，只要你注视的不是它，也一定能看见前路。

有很多基督徒，当他们听到有人说他们应该藉着信心而得救，便开始感到不安。他们开始说：“我没有足够的信心；我希望自己有信心；我有那么多疑惑。”有很多人第一次来到基督面前，都看见神的真实而狂喜。他们的信心看似非常充足坚固。他们相信，也觉得相信自己。他们来到教会，感受到神的爱；每次祈祷、敬拜、赞美，眼泪都不断流到脸颊上。他们真的兴奋莫名。接着，有一件无可避免的事情总是发生在这样信心澎湃的初信者身上，我们称这种情况为“决志后失落”（post conversion let-down）。什么是“决志后失落”？有时候，神会让你难以感受祂的同在。你知道为什么吗？因为你用自己的信心去相信，你觉得自己是基督徒是因着某些美妙的感觉，或自以为毫无疑惑并拥有伟大的信心。因此，有些人会

因信仰而着迷。另一方面，有些人却因为未能感觉到有信心而对基督信仰却步。如果你明白信心是神的恩赐，那么你会到神面前来，并知道成为基督徒的方法就是单单承认自己没有信心。

经文中有一位父亲对耶稣说：“请帮助我相信。”耶稣便医治他的儿子。为什么？因为当你说：“我不相信，请帮助我相信。”这就是信心。当你说：“我没有任何信心。”那就是信心。除非神帮助你，否则你甚至连讲也不能讲。因为你的信心是透过神所运行的大能大力而成就的。成为基督徒唯一要做的，就是承认自己一点信心也没有。成为基督徒唯一要做的，就是说：“我什么都不是，而你却是一切。我甚至连信心也没有。”这就是为什么很多年长的牧师，总不只是告诉我们成为基督徒要有信心，他们总是说：“认罪悔改、承认自己不信。承认说：‘我想相信，但我甚至连信心也没有。我一点好处也没有……我甚至连信心也没有。’”这信心，你没有但神有，并且是祂建立的。你明白吗？当你说：“我不是真的相信，求祢帮助我相信。”你其实看穿了自己那微小的信心，不再忧虑自己是否相信或者信得好不好。你并非注视那块挡风玻璃，而是看穿它。

你要寻找的是神，而不是你自己的信心。你要空着双手到祂面前来，不是说：“看我的感觉多棒！”你只需要到祂面前来，单单依靠祂，全心全意告诉祂：“我什么都没有。我没有有什么好处可以自夸，我没有什么可以依靠。我甚至没有一点信心可以自夸，根本没有资格说‘看我这么大的信心’。”你懂吗？你生命中的信心乃照着神所运行的大能大力而成就的。当你承认你没有信心，信心便开始增长、开始建立。你不用忧虑你的信心是否坚固，你只需要紧紧抓住祂。

还有一件事，是非常重要的事。如果你不明白你的信心乃照着神所运行的大能大力而成就的，那么你便不会再感到惊奇、不再惊讶。对我来说，世界上再也没有其他事情比这件事更令人惊叹。我今天要把这件事情告诉你，这实在奇妙得令我的心情难以平复。没有其他事情比这更令我惊讶了，没有其他事情比我今天在这里讲道更令人惊叹，没有其他事情比你正在这里听的更令人惊奇。你为什么在这里听道？你说：“习惯而已。”你为什么在这里？“因为有朋友邀请我一起收听。我已经收听了好一阵子了。我觉得听道对我有很大帮助。”你为什么在这里？“因为我想听音乐，我开始喜欢上这类宗教音乐了。”你为什么在这里？你在这里乃是祂所运行的大能大力。你为什么相信？你能够相信——其实是一个神迹，总是一个神迹。如果你看不见这一切，你便无法为自己欢喜快乐了。你为什么在这里？我为什么在这里？我为什么跟你讲话？你为什么听我讲话？神！只有一个原因，就是因为神！绝对没有其他原因，一个也没有。

为谁使祂如此痛苦？
为我祂乐受苦至极！
惊人大爱，何能如此！
我主我神竟为我死！

你能够相信——是一个神迹。为什么你不享受呢？你因为自己缺乏信心而沮丧，其实是一个神迹。你为什么看不见这其实是神爱你的证据？我的疑惑是神爱我的证据。罗马书第3章说：“没有人寻求神。”由此可见，你在寻求祂意味着什么？你渴想祂、你渴慕祂，同时充满疑惑，你也知道自己充满疑惑。这些事实都证明祂爱你，祂在开启你的心，祂的大能大力正在你里面运行。若非如此，你不会渴想祂，而你的心也会一直刚硬。祂无可匹敌的能力在我们这些愿意相信的人里面运行，照着祂的大能大力在我们里面运行。

三、叫基督从死里复活的能力

神大能的第二个证据，就是基督复活。我们曾经提及：这一点之所以重要，是因为神总是向我们揭示祂战胜死亡的能力。祂的能力是复活的能力。祂的能力无法以亿吨来量度；祂的能力是以复活为单位来量度的。这意味着在你里面的能力就是这种能力。这就是保罗想要述说的能力——就是那叫基督从死里复活的能力。这意味着在你里面的死亡将被战胜。

死亡分三大类，当我们讨论到以弗所书第 2 章，我们便会探讨这三种死亡，包括灵魂的死亡、肉体的死亡和永恒的死亡。这是圣经对死亡的看法。我们最了解的一种死亡就是肉体的死亡。尸体有什么特征？有很多，我来举出三项。尸体不能维持整存状态，尸体没有反应，尸体没有力量。

首先，尸体不能保持完整，总是在腐朽瓦解，变得越来越丑陋。丑陋是因为不完整、不凝聚。尸体分解成为原本的化学元素，回到它的组成部分。尸体不能保持完整，非常丑陋。第二，尸体对任何刺激都没有反应。它摸不到、尝不到、听不见、看不见、闻不到，再没有任何知觉、没有感官，对任何刺激都没有反应。第三，尸体没有力量，无法施展任何能力。尸体动弹不得，无法移动，对吗？

灵魂的死亡也类似这样。灵魂死去但肉体活着的人，仍然可以走来走去。尽管外表也许漂亮好看，但内在的灵魂却开始变得丑陋。为什么会这样？因为失去保持整全一致的能力。非基督徒正在经历这些事情。圣经说，你拥有良心，是明白神律法的良心。另一方面，佛洛伊德也说，你有自我（ego）、超我（super ego）和本我（ID）。他们都在彼此交战，在你里面有一种精神上的分裂。

第二，灵魂死去的人对任何刺激都没有反应。当然，这也曾发生在你身上。假设你看了一本书，那本书改变了你；假设你有一位对基督信仰兴趣不大的朋友，你把那本书借给他，就算他比你聪明、比你机灵、比你更有洞察力，他也会回来跟你说：“这本书说什么，我无法理解。”灵魂的死亡意味着没有能力回应属灵的刺激，并在属灵上分裂，当然也缺乏力量在属灵上发挥真我。这里的重点是，在属灵里存在属灵的丑陋、属灵的美丽，还有对于属灵刺激的敏锐。你有没有发现，当你越像一个基督徒，你的生命就越有趣——圣经会给你越多你从来没有意识到的提醒，给你更多真理，使你的世界变得更光彩、更丰富。这是因为死亡在你里面逐渐消失。

神已经带同圣灵、带同叫基督复活的大能，进入你的生命。他摧毁在你里面死亡的权势。有人说：“好吧，如果他摧毁在我里面死亡的权势，那为什么我的肉体又会死亡？”事实上，这是摧毁死亡权势最后的阶段。最令人惊讶的是，非基督徒肉体的死亡，其实是进入永死的最后一步；而基督徒肉体的死亡，则是完全脱离永死的开始。有一位即将离世的癌症病人，是一位很好、很成熟的基督徒；每当有人问他：“你相信神会医治你吗？”他说：“哦，我绝对相信，我知道神会医治我。我只是不知道，他会在我死前或死后医治我。”后来，他死了，神的医治在他死后临到。你知道他经常说什么吗？他总是说：“如果他在我死前医治我，那么这是短暂的痊愈。我死后得着的医治，才是真正、最后的痊愈。”你看，肉体的死亡只是进入生命的一道门而已。

叫基督复活的大能同样在你里面工作，并已经在改变你、改变你的内心。死亡其实已没有能力辖制你。即使是肉体的死亡，其实也只是死亡在你生命中最后能勉强做的事情。有人曾经说：“魔鬼不会用尽方法让基督徒死去，他不想基督徒死去，因为这意味着他不再有能力辖制那个人。他只有一个方法可以继续利用你做坏事，就是让你活着。”邪恶的势力不希望你

死去，死亡本身并不希望你死去；因为他击溃你时就成全了你；只要他能压制你，他便能重新塑造你。然而，只要他一削弱你的能力，你便能成为神原本造你的模样，因为基督复活的大能在你里面——死亡已被击败了。

四、神为你统管万有

第三，我们看到能力。我们说神大能的第一个证据是你能相信；神大能的第二个证据是基督的复活；神的大能的第三个证据就在第 22 节：“将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

好了，我觉得这次讲道有点像在上关于神学的课，虽然还未到进深课程，但大概也有中级程度了。好吧，我们继续讨论下去吧。你听过我谈了很多次，当牧师宣讲基督的国度，他们一般都会谈论将要来的国度。你们不是常常祈求神的国降临吗？——愿祢的国降临；而神国降临的时候就是基督完全掌权的时候。我们也说，基督完全掌权的时候快来了、快到了。当祂真的掌权，一切都将好得无比。因此，我们看到诗篇第 96 篇说：“愿天欢喜，愿地快乐！愿海和其中所充满的澎湃！愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和華面前欢呼。因为他来了，他来要审判全地。”这些都是关于基督将来掌权的美妙诗句。这里说，祂现在施展大能，为教会作万有之首。你看到吗？这实在惊人不已。经文说：“神将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

我们不常谈论基督现世的统治，但经文说，现在，祂藉着统管世界万有来展示祂的权能。祂施展祂的大能来治理万有，就是为了你和我——这些信祂的人。这是什么意思？意思就是：神学家说，有一种恩典叫做“普世恩典”（Common Grace），这概念很复杂。你若不理解这一点，便无法理解这个世界。事实上，如果我们明白这个道理，那么教会里便会得到平衡，我们的基督徒生活也会得到很多人没有的平衡。“普世恩典”这个词语所指的是，神为所有人预备或供应美好、完美、美丽的东西。

雅各布书 1 章 17 节说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。”在世上一切美好的、美丽的、使人赞叹的并配得称赞的事物，都是从神而来的。这是“恩典”，因为我们不配得到。这是普世恩典，意味着这是赐予所有人的。神现在为你和我统管世界的其中一个方式，就是祂以恩典展示这个世界。

“特殊恩典”这个词意味着，神会赐下圣灵独特的恩赐和美善予相信祂是救主的人。事实上，神在压止世上的邪恶，赐下各种美善和恩赐给全世界的人，不管他们信不信神。祂这样做是为了你和我。让我说说有关经文：你在旧约里便看得见，其中一件最重要、最明显的事就是洪水灭世。当时的世界充满暴行和压榨，人们互相厮杀；只有一个家庭在神面前是正直行义的，就是挪亚一家。除了挪亚一家，神灭绝所有人。这是普世恩典，祂在压止邪恶。事实是，祂不让我们走近邪恶的事，不让我们变得邪恶。

五、神拦阻我们走近邪恶

创世记 20 章 6 节提到基拉耳王亚比米勒，神对亚比米勒说：“亚比米勒，我知道你作这事是心中正直；我拦阻了你，免得你得罪我。”任何明白神作为的人都知道，当你回顾你的一生，你会发现有某些时候你本可以做一些很邪恶的事情，但神拦阻了你。这是普世恩典。神经常这样做。祂保守本性邪恶的人远离邪恶，免得他们随着邪恶的本性成为彻底邪恶的人。祂保守本性自私的人远离自私，免得他们随着自私的本性成为彻底自私的人。祂保守世界远离丑恶，免得它成为我们无法居住的地方。

向人讲述基督信仰的基本教义最困难的地方，是世人得到太多普世恩典。我的意思是，当对方说：“为什么你是基督徒？”然后你会解释基督信仰的定义，这就是所谓的“护教学”。护教学是从希腊古字“辩护”（Apologia）借出来的词语，意思是指保护信仰。让我告诉你，我实际上如何保护我的信仰。我跟对方坐下来，问他们：“你相信神吗？”他们说：“不信。”或者“我不知道。”然后我说：“如果没有神，世界会出现问题。如果没有神，那么世界只是一场赌骰子游戏。一切都出于意外。你不能说某些事物是好的或是坏的，因为那时候并没有对错之分，完全没有是非对错。”对方接着说：“不对。我不信神，但世上有是非对错。”然后我说：“为什么？你怎么知道有是非对错？这有什么问题？”他们说：“社会上有剥削的情况发生。”我说：“谁说剥削是错的？”他们说：“嗯，这问题十分麻烦，如果我们允许剥削的事发生，那么我们便不能好好生活，社会也不会安宁。因为剥削的问题十分麻烦。”我说：“剥削对谁来说是麻烦的事？对剥削者来说，那很棒啊。对剥削者来说，剥削一点问题也没有，完全是一件好事。你没有对错的根据，没有好坏的准则。”

我想，他们大概会说，基督徒太偏执了。我会说：“为什么？偏执有什么错？你怎么能说，世上没有神，一切都出于意外，但偏执是错的？如果所有人、事、物都出于意外，那么偏执又怎么会是错的呢？”你知道他们通常接着会怎样吗？他们说：“好，继续说下去吧。”他们无法响应。他们不是十恶不赦的坏人，重点在于他们有良知。尽管他们没有对错的根据，但他们的良知也知道有对错之分。因着神给我们心里和生活中的恩典，我们都没有随着我们邪恶的本性成为彻底邪恶的人。

18世纪法国情色文学作家萨德侯爵（Marquis de Sade）说：“存在即是合理。”（What is, is right）这即是说：“若然没有神，那么便没有是非对错，任何存在的事物都是合理的。”这人得不着神所赐的普世恩典。你理解发生什么事吗？这人随着自己邪恶的本性成为彻底邪恶的人。可是，若有人说：“我不知道是否有神，我不知道有没有是非对错。”但他继续生活，把人生活得好像很有意义，好像有是非对错；那么这就是普世恩典。这是其中一个原因解释为什么向人讲福音传道是如此困难，就是因为他们的良知充满了那些擅自闯进他们思想的是非对错。纵然那些直觉都没有根据，但确实存在。这就是唯一使他们得以生存的原因。因此，他们无法响应你，只能说：“继续说下去吧。”这意味着什么呢？这意味着“在理智上，你是对的；但事实上，尽管我想过我自己的生活，尽管我不相信神，尽管我不知道有没有神，我的生活大概也会有五成或六成活得好像有神一样。”

神拦阻我们走近邪恶，激励我们走向美善。从神而来的各样美善恩赐、每件好事，都是美好的。动听的音乐；有才干的政治家、政府和治国之才；优秀的艺术；技术专才等都是美好的。圣经说，那些东西每一样都从神而来，是从上头而来的恩赐。马太福音第5章和路加福音说：“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”

六、普世恩典

《莫扎特传》（Amadeus）这部电影和戏剧讲述了普世恩典。故事中的萨里埃利（Salieri）因为神显然赐给莫扎特那神圣的恩赐而感到很沮丧难过，认为莫扎特是个可憎的蠢材。你有看过这部电影或戏剧吗？故事内容讲述萨里埃利不明白普世恩典。他明白任何美善的恩赐都是恩典，都不是我们配得的。神把美善摆放在这里，祂为了你和我把美好的事物摆放在这世界里。若不是耶稣基督不断激励非信徒走近美善，赐予他们各样的智慧、才能、见识和美善，这世界绝对不是信徒能够忍受居住的地方。然而，他们内心实际上并没有能力造出任何美善。就某种意义来说，他们没有权控制美善和恩赐的归属。萨里埃利很难过，是因为他没有发现莫扎特是神赐给你和我的礼物。这是一份令世界更美好的礼物，好让这个地方仍然适宜居住，直等到神的国再来。

这里有什么结论呢？我要总结一下。我说这是中级程度的神学课，但确实非常重要的一课。有很多基督徒不理解普世恩典，便视世界为邪恶、可怕的地方。基督徒不应抱这种眼光看事物。有些极端的例子如耶和華见证人，他们说不要参与所有选举投票活动。他们跟基督信仰很不同：他们认为这个世界是邪恶的地方，于是呼吁信徒不要投票、不要参与任何在世的活活动。另一方面，也有很多人不理解普世恩典和特殊恩典之间的差异。拥有圣灵的基督徒，跟拥有美好恩赐的非基督徒，像莫扎特这类人，其实有着极大的差别。让我告诉你当中的意义：基督徒要在发现任何美善、才能和智慧的时候，细心欣赏其美好，从而将荣耀归于赐下那些礼物的神。

我听过一个很幽默的说法，马丁·路德说：“我宁愿社会由一个聪慧的回教徒统治，也不要让一个愚笨的基督徒统治。”如果你不明白普世恩典，你可能会觉得：“我不能投票给一个非基督徒，不能让一个非基督徒来管治我。”如果你不明白普世恩典，你不会明白当中的意思。如果你不明白普世恩典，你不会欣赏当中的美意。若然有一个人是出色的音乐家，但他不是基督徒；又有一个人是非常差劲的音乐家，但他是基督徒；那么你觉得谁的音乐更能荣耀神？这个答案真的非常复杂，但如果你马上回答说，是那位平庸的基督徒音乐家，那么你并不明白普世恩典。

不管在哪里发生什么事情，基督徒都很积极关注，也很乐意欣赏。圣经说，世上发生的所有事情，都是为神的子民而安排的。好了，另一方面，这意味着你必须谦虚。你真的要谦虚，因为在你里面的罪，会使你——基督徒无法拥有该有的形象。你已经得到圣灵，也得到真理，但在你里面的罪却使你无法成为你该达到原来的美善境界。

另一方面，看看那些所谓的非信徒，看看那些无神论者，看看那些与你意见不同的人；在他们身上的恩典保守他们免得随着恶本性成为恶人。因此，你不能抱持这种高傲的态度说：“我是基督徒，所以我比别人好。”你了解普世恩典的整个概念吗？普世恩典一方面教导我们谦卑，帮助我们懂得欣赏、理解并尊重世上任何美事、真理、智慧和远见，因为我们知道这些都从神而来、从我们的天父而来、从我们的创造主而来。一方面，这是谦卑恭敬；另一方面，这是安慰人心的。

圣经说，神为教会统管世界，意味着世上所发生的一切都是为你悉心安排的。这就是说神为祂的子民安排世界上的一切。祂为什么在世上摆放像莫扎特般的音乐天才？祂为什么把莫扎特和海登放在这个世界上？我们有巴哈，也有莫扎特；巴哈是信徒，莫扎特却不是。如果神只藉着基督徒给予世界美事，那么世上不会有足够的美善。如果神只藉着基督徒给予世界智慧，那么我们不会有足够的聪明。因此，这一方面是谦卑恭敬——我们不要自以为是唯一明白一切的人，自以为是唯一能治理世界的人，自以为是唯一可以统管国家的人，自以为是唯一能够创造音乐或艺术的人。我们不要这样自以为是。你看，这使你谦卑。另一方面，我知道这听起来好像在说，分不清普世恩典和特殊恩典的人大概会感到骄傲，但我想告诉你，莫扎特是为你而预备的，海登也是为你而预备的。我们曾经有过的每一个出色的总统，都是为你而预备的。这一切都是为了教会。

神要给我们一个适宜居住的世界。祂是多么仁慈，一切都为你而预备，甚至是雪崩等灾难，一切都为你而预备。“后设认知”理论的创立者约翰·弗拉维尔这样说：“让神成就祂所有计划和旨意，耐心等到最后才寻找当中的错误。如果你找得到，就去找吧。”让我再说一遍：“让神成就祂所有旨意，耐心等到最后才寻找当中的错误。如果你找得到，就去找吧。”祂现在统管全世界，就是为了你。

现在，如果我给你能力，你们会改变自己任何人生际遇吗？你们有没有人会说：“我当然想长高一点；我当然不想离婚；我想要一个好妈妈；我希望那个使我难以释怀的悲剧从未发生在我身上。我知道，我知道因着那件事，现在的我并没有我该有的模样。那些伤害很沉痛，我当然想改变。”若是这样，你将把事情搞糟。你要明白这一点。如果我给你控制的能力，你所做的事情会否不一样？然而，圣经说，神现在有一个计划，祂在为你统管一切所有、一切美好的，甚至在支配一切邪恶的。祂正在成就一切。

到总结部分了，你理解祂的能力吗？你知道祂的能力吗？我之所以这样说，是因为保罗说：“当你看你的信心，你看到这是个奇迹吗？当你看世上围绕你的美事，你看到这是为你而设的吗？当你看在你身上发生的不幸遭遇，你是否认为自己比较聪明，如果你可以，你会扭转局面？”你看见一切都在祂的控制之下吗？而这一切的能力都是为了你，就是神使基督从死里复活的能力。基督复活就是神能力的证据。我求神使你明白这一切，也求神使我明白。如果你看到祂的能力无所不在，你会有何不同？而我又会有何不同？

让我们一起祷告。

我们的天父，我们要奉献自己给祂，我们要说：“主啊，我没有耐性；我不能把事情做好；我忘了你的能力。主啊，我并不欣赏世上围绕我的美事。我不理解你的能力。主啊，我意识不到原来我的信心和疑惑也是祂能力的证据。主啊，帮助我看见你无所不在的能力，以致我不再害怕、不再困惑。让我知道我在你手中得享平安，因为满有能力的王就是我们慈爱的天父。”奉耶稣基督的名祈求，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

作万有之首

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“统管万有”。我们今天要查看的经文是以弗所书 1 章 22 到 23 节。保罗的祷告只是以这两小节经文作总结。请听我朗读以弗所书 1 章 22 到 23 节：

又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

一、基督为教会作万有之首

首先，我想概述一下今天讲道的内容。我们今天将会在神话语里享受一顿丰富的筵席。这段经文教导我们什么呢？这告诉我们耶稣基督为教会作万有之首。我们在上次节目中有稍微提过，但我想在今天跟大家一起详细探讨。

耶稣作万有之首有两种方式。祂为教会统管万有、管治全世界；其次，祂是教会的头，教会是祂的身体。你看到吗？首先，祂为我们作万有之首、作全世界之首；其次，祂是我们的头，我们是教会，所以便是祂的身体。这听起来好像不是让人非常兴奋的事情，但我希望你知知道这件事情确实非常令人激动，让我告诉你为什么吧。

首先，我们遇到一个问题——耶稣现在要如何作全世界之首呢？祂现在如何作我们的头呢？对于这个说法，人们都非常困惑。他们能够理解耶稣有一天将要作王，但他们却难以明白现在世界看起来如此混乱不堪，耶稣要如何统管、治理全地呢？

我很喜欢引用美国著名导演伍迪·艾伦（Woody Allen）的言论，现在让我再引述他的见解，他曾经说：“在历史上从未有过如此迫切的时刻，人类都面对一个十字路口，其中一条路将通往沮丧和绝望，另一条则通往彻底灭亡。求神让我们有智慧选择正确的道路。”哈哈。基督徒理解历史，总抱着比较现实的态度，同时也怀着份外的盼望。我们看见耶稣基督现在正作全世界之首。我一会儿将为你解说祂如何管理世上一切所有。

二、普世恩典和特殊恩典

好吧，祂怎么能管理世上一切所有呢？祂以两种方式统管万有。请让我用两个神学词汇来解释一下。在上次节目中，我谈论了其中一个神学词汇；节目结束后，我收到很多很好的响应，因此今天我最好还是要再一次解释其中的意思，并简单总结一下。好了，让我给你们两个神学专业词汇——耶稣现在如何掌管天地万有？祂现在如何治理这个世界？首先，透过“普世恩典”；第二，照神旨意掌管历史的能力。

普遍恩典是耶稣作万有之首的第一个方式。祂现在如何作万有之首？我们在上次节目中为普世恩典所订立的定义是这样的——神保守并美化人类社会和世界的每一个层面，祂不断使人兴奋、使人激动、使人受激励；即使在叛逆者的生命中，神也摆放各种各样的良善、智慧、崇高和美好。换句话说，神激励人、推动人，赐予不同种类的人各种各样的礼物，例如崇高、智慧、良善、美好。不管他们是否服从神，不管他们是否相信耶稣基督，神都乐意赐下恩典。“普世恩典”这个词语并不是从圣经而来的词汇，但它是一个从圣经而来的概念。你

在圣经中找不到这个词语，找不到这个名称，但你绝对能够找到这个概念。从某种意义上来说，世界上有两种恩典。恩典是神赐下的能力，是对我们有益的能力，也是我们不配得到的能力。恩典是神赐下对我们有益，但并非我们配得的能力。

神赐下两种恩典。除了“普世恩典”，神学家也谈论“特殊恩典”，“特殊恩典”是神所赐强大有力的恩典，会进入你的心、改变你的心。它会给你新的生命，改变你、使你回转。这恩典是神赐给那些相信耶稣基督的人的。我们在这一章的前些部分也讨论过这一点，以弗所书 1 章 7 节说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”这就是“特殊恩典”。同时，世界上还有“普世恩典”。“普世恩典”是神所赐伟大的礼物，祂会赐人良善、智慧、能力和美好。那些礼物不会改变人，因为它们并不是“特殊恩典”；可是，那些智慧是从神而来的，那些美善是从神而来的，那些才干是从神而来的，那些良善是从神而来的，那些智慧是从神而来的。圣经教导我们，神把这些礼物赐给世界上不同地方、各种各样的人。不管他们信不信神，神都赐下普世恩典给他们。圣经有几处经文也这样教导我们。在我将要为你们讲解的章节中，有一些是我们上次节目曾经提及的，但还有很多仍然未讨论。今天，我希望让你更深了解这里所教导的是什么真理，让你明白实践真理有多重要。

首先，雅各布书 1 章 17 节说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。”你所看见任何美好的事物、任何完美的事情、任何美善的事物，都来自天上的源头——就是属天的源头。每一件美好的事情、每一份完美的恩赐，都是从上头而来的。好了，那些恩赐包括什么呢？罗马书 2 章 15 节谈及一些非信徒、不相信神的人，经文说：“这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证。”保罗在罗马书第 2 章告诉我们，神已经给予每个人与生俱来的良知，去明白祂的律法。在人类的怀中、在人类的良知中，有一种与生俱来的感应力，能理解公平竞争、公正公义、为人准则、诚实慈爱等事情。这些东西不必特别教导，是自然存在的。如果你在和谐的家庭中成长，如果你成长的社会环境经常强调这些事情，那么即使你完全不相信耶稣，或者完全对宗教这东西一点不感兴趣，根据这段经文的教导，你也能长大成为拥有各种美好品德的人。

神所赐的还有什么恩赐呢？在出埃及记第 31 章中，神吩咐摩西建立会幕，说：“现在，听着，你要建立会幕，因此要去召集有智慧、有聪明、有知识的工匠，他们能作各样的工，能想出巧工，用金、银、铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能作各样的工。你要去把那些技巧一流的工匠找回来。”神接着说的话实在令人惊讶不已，祂提及一些已经在以色列中的人，祂说：“凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能作我一切所吩咐的。我也以我的灵充满了他。”神提到一个人名叫比撒列（Bezalel），他是一名巧匠。神说：“我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能作各样的工，能想出巧工，用金、银、铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能作各样的工。”这里的经文要告诉你的是——神赐人智慧。我知道圣经里说的是以色列人，但是情况很有趣。神不是说比撒列的精工巧手纯粹是因为意外偶然得到的技能；祂也不是说祂的技能只是人类演变进化而得的结果。祂说，如果一个人是艺术家，这是因为祂赐予他智慧的恩赐，我给了他们这方面的能力。神向全人类大施慈爱，赐予他们各样的恩赐，包括音乐、美术、工艺、智慧和崇高等礼物。祂就是单单把那一切恩赐广施给所有种族的人，正如钻石、宝石、碧玉一样。祂就是单单把那些恩赐倾盘倒下，好让这个世界因此变得更美好。

神还赐下什么呢？圣经有时候说的话，确实让人摸不着头脑。以赛亚书第 45 章告诉我们，古列（Cyrus）是波斯王；他是非教徒，并不信神，不信以色列的神耶和華。在以赛亚书第

45章中，神藉着以赛亚告诉我们，古列是祂所膏立的王子，古列是神在世上透过圣灵膏立的领袖，但他是一个不信神的人。

在士师记、塞缪尔记上和下、列王记上和下这几卷书中，你往往会看到神如何兴起伟大的领袖，圣经说：“耶和华的灵大大感动他们。”所有士师、王和王后都是神所膏立的，每次耶和华的灵大大感动他们，会发生什么事情呢？他们得到领导军队的才能、治理国家的才干、领导能力、律法上的聪敏等等。在很多例子之中，我们可以看见有些受膏者也不是那么相信并顺服神。例如，扫罗王——就是与大卫敌对，并追杀大卫的那一位王。我们从圣经看得出，扫罗心里还没有真正受割礼，他不是真正从心里相信神，不是真正进到基督里，不是真的来到神面前。扫罗并不是旧约所描述那些真正受割礼的人。纵然扫罗背离真理并离弃神，但神仍然藉着圣灵给他恩赐。神藉着圣灵给他恩赐。

这是什么意思？神赋予人领导能力、治理国家的才干和智慧。神膏立人，给人领导能力，还有各样组织能力。任何人都有机会得着这些恩赐，不一定是基督徒才能拥有。我们知道在洪水之前，神对挪亚说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。”地上的罪恶越来越大，人们终日所思想的尽都是恶，彼此变得越来越残暴、越来越冷酷。显然，神的灵在世上想尽方法，保守我们免得随着自己原本邪恶的本性，成为彻底邪恶的人；保守我们免得随着自己原本自私的本性，成为彻底自私的人。我们全部都是完全自我中心的人。当然，这就是罪。然而，神的灵保守我们免得随着自己原本残酷的本性，成为彻底残酷的人；同时保守这个世界以免变成不适宜居住的地方。

好了，这些对于恩典的概念，我们实际上要如何运用呢？这是极其重要的。你明白“普世恩典”和“特殊恩典”之间的分别吗？如果你不明白，那么你很可能会感觉很混乱。

三、两种恩典的不同

首先，如果你不明白“普世恩典”和“特殊恩典”之间的分别，那么你会感到很困惑、很迷茫。你有没有看过《莫扎特传》（Amadeus）这部电影和戏剧？故事中的萨里埃利

（Salieri）遇到很大的问题，他是一个虔诚的信徒，道德高尚，乐于助人。他非常渴望成为出色的音乐家，但实际上他的音乐造诣却十分平庸。后来，音乐奇才莫扎特（Mozart）出现了；他不是虔诚的信徒，反而是在罪中堕落的人，甚至为人卑劣可鄙。所有人都很清楚，大家都说他得到很多非凡的恩赐。好了，你看见了吗？这些都是神所赐极好的恩赐，祂甚至会把礼物赐给那些不信神的人，还有那些不相信“普世恩典”这教义的人。我们看到莫扎特拥有那恩赐的能力，不得不惊讶地说：“这是从神而来的声音，当我听到他的音乐，我就听见神了。”

萨里埃利心里狂怒，他说：你怎么可以把这些恩赐给那些卑鄙的人而不赐给我？他在剧中有一幕是这样说的——他抬头看着十字架，然后说：“你和我现在是敌人。”接着，他把那个十字架拿下来扔进火里。可怜的萨里埃利，他是基督徒吗？我不认为他是。如果他理解这个基督信仰的教义，那么他将能够管理自己的生活，也能够坐下来冷静地说：“主啊，我看见祢为了教会的缘故，赐下各样美好的恩赐，好使这个世界不会变成一个恶劣、糟糕、不适宜居住的地方。祢赐下手工艺术、专业技能、领导才能、组织能力、音乐和美术才华等等，祢将这一切恩赐倾倒下来，祢美化这个世界。”

然而，如果萨里埃利是基督徒，那么他大概会这样做——他可能会说：“我发现你虽然只赐给我颇为平庸的音乐恩赐，但是我得着神所赐的『特殊恩典』。你看，特殊恩典不会使我成为世界历史上的音乐天才，但会使我变成更完美的人。我会像祭师和国王一样，与你一起管

理、统治这个世界直到永远，因为祢在改变我，祢爱我。这意味着有一天我将会变成更完美的人，我将会变成比世界历史上的音乐天才更为崇高伟大的人。同时，我也能享受祢藉着莫扎特赐给我的东西。”萨里埃利无法这样思考，他所思所想的都是——我一直非常努力，但竟然有一个人拥有比我多的恩赐。

各位基督徒朋友，如果你不明白这个基督信仰的教义，那么你真的很难理解为什么神就这样将这一切普世恩典，赐予那些为人卑劣的人。我那么努力、那么用功，却与那些人的才干相去甚远。其实，答案很简单，如果你拥有特殊恩典，那么你会发现，你将来的模样一定会变得更美好，甚至比最优秀的音乐天才、比全投资界最出色的投资银行家，以及全城最厉害的歌手更出色、更崇高、更伟大。与此同时，神赐下那些恩赐，全是为了你，全是为了我们，全是为了让我们能够享受更美好的世界。祂赐下那些恩赐是为了美化这个世界，直到最后，耶稣将改变一切。

当你看到很多、很多非基督徒的品德，远远比我们这些基督徒更高尚、更美好，你会非常挣扎迷惘。你坐在一旁，思想为什么我会有那么多挣扎和问题，我经常言行不一，自打嘴巴；我的情绪经常波动，经常失控；我经常憎恨别人，无法饶恕别人。可是，你看，你看那些人虽然不是信徒，也不是属灵的人，他们也许是其他宗教的信徒，但是他们处世为人更成熟、更有品德。他们拥有更高更好的自我控制能力，他们好像比我更有品德，为什么会这样呢？你必须了解“普世恩典”，神将“普世恩典”广泛赐予地上的人，我们应当为此欢喜快乐、雀跃不已。这是因为如果只有接受耶稣基督为救主的人，才能成为处世为人成熟的人、谨守道德的人；如果只有基督徒才是正直的人、怜悯慈悲的人；那么，这个世界将会是一个绝对不适宜居住的地方。神将“普世恩典”广泛赐予地上所有人。

好了，我还有别的重点要说。普世恩典能使人培育出美好的品德——这一类品德是静态被动的。你拥有这样的品德，是因为你有快乐的童年，也是因为你有很好的父母；你拥有这样的品德，是因为你拥有理想的成长环境，这些因素帮助你建立美好的品德。另一方面，特殊恩典也能帮助人培养品德、陶冶性情。当神的灵进入你的心、进入你的生命，这并不是静态的事情，而是动态、活生生的事情。保罗对腓立比教会的信徒说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”你看，从特殊恩典中培养出来的好处，最后将胜过任何从普世恩典建立出来的优点。于是，你不会再坐在那里纳闷一整天。

许多基督徒之所以如此惊讶和困惑，就是因为有些非基督徒在很多情况下，都拥有更高尚的道德，而且行为良善正直，比起很多基督徒更令人钦佩。你仍然感到迷惘困惑，是因为你还没有真正明白福音。基督信仰的福音说，没有人能以常识去理解并相信这些事情，只有圣灵能启示你。假如有一个正直的童军领袖，他是理想的社会栋梁；另外还有一个残暴不仁的流氓，他精神失常、生命崩坏；可是，在神的眼中，他们同样都是失丧的。他们都没有尽心、尽性、尽力、尽意爱主耶和华他们的神，他们都没有爱邻舍如同爱自己。他们两人都是为自己而活，而不是为神而活。他们都是失丧的，他们都彻底失丧。他们现在处于迷失的境况，非常需要得到神的恩典。那些愿意投入神温暖怀抱的人，都意识到自己是失丧的。他们拿出信心相信耶稣在十字架上所成就的救恩，明白他们无法靠着自己的好行为和好表现得救。

谁人最有可能明白福音？通常都不是那个童军领袖，通常都不是那一类看似品德高尚的人。基督徒的思想和眼光仍然如此狭隘，仍然深深被世俗的价值观所捆绑。他们一直认为基督徒是行善正直的人，而不是依靠神的人。人们都被那些思想限制，认为基督徒应当是道德高尚的人，而不是满身罪污、需要悔改的人。因此，当他们见到那些拥有很多普世恩典的人，比起教会里大多数基督徒更有道德，他们便会感到困惑不已。不要惊讶！如果你了解基督信仰的教义，你便能完全明白当中的意义。

四、耶稣藉着普世恩典统管万有

此外，这个教义也说明了另外一件事情，那就是基督徒需要谦卑，明白神已经把所有美好的恩赐摆放在不同人的身上，摆放在这个世界不同的角落里。有很多基督徒都很骄傲自大，也许从某个程度来看，他们只是出于对信仰的真心、真诚——他们认为假设有一个人是出色的音乐家，但如果他不是为基督的缘故而作曲、填词、演奏，如果他没有谈论基督，如果他所唱的并不关于基督，如果他所谈论的并不关于基督；那么，我不会欣赏他、我不会尊重他，因为那些并不是基督教音乐。

我再说另一个例子，假如我们的国家有一位非常优秀的政治领袖，但我却坚决不投票给那个人，因为他并不是基督徒。你明白吗？如果你了解耶稣基督正藉着普世恩典来统管世界万有，那么这意味着当你面对一位非常优秀的非基督徒政治领袖，你会按照德国著名宗教改革家马丁路德（Luther）所教导的去行。你们有没有听过马丁·路德有关的言论吗？我在上一次节目中曾经提及这一句伟大的言论。马丁路德说：“我宁愿社会由一个聪慧的回教徒统治，也不要让一个愚笨的基督徒统治。”他这样说有什么含义？他其实在说明自己明白关于普世恩典的教义。当他去观赏一部著名的歌剧，虽然作者是一位非常鄙视基督信仰和福音的非信徒，但是他明白那部歌剧仍然是从神而来的美善，是出于神极其伟大的作品，是技巧非凡的艺术。他去观看那部歌剧，而且非常欣赏、赞叹不绝。同时，他因此归荣耀予神，赞美祂将那些美善和恩赐赐予地上的人。同时，他亦见证耶稣作万有之首这个事实，祂藉着普世恩典统管世界万有。

有时候我觉得，虽然我明白那是发自真心，但我却不明白基督徒生意圈运动代表的意义——如果你是基督徒，那么你应该找基督徒汽车修理技工来帮你修理汽车；如果你是基督徒，那么你应该找基督徒理发师来帮你理发。这种想法和态度真的没问题吗？这样不是在否认耶稣基督正在作万有之首吗？这样不是在否认耶稣基督正在藉着普世恩典来统管全地吗？基督徒应否与所谓“世俗”的人和事物分隔呢？基督徒应否在世上分别来自成一派，拒绝承认从耶稣而来的美善，拒绝承认从上头而来的完美恩赐呢？当然不应！绝对不应！

你能否看到并见证耶稣正在作万有之首这个事实？你有没有发现这让我们谦卑下来？你能否看见这同时也让我们大受激励？这事情之所以能鼓励我们，是因为这一切都是为我们而预备的。这一切都是为我们而预备的。在世界上所发生的一切都是为我们而预备的。例如，莫扎特是为我们而预备的。你看见吗？古列是为我们而预备的。伟大的君王、王后、总统都是为我们而预备的。神说：这一切都是为了我所拣选的人而预备的。这一切都是为了我的教会而预备的。这一切都是为了我的儿子和女儿而预备的。这一切都是为了我的弟兄和姊妹而预备的。我一直在为你们预备这一切。我亲手把各样美好的恩赐如良善、智慧、崇高等散布在地上，撒播在不同的人身上。这就是我不断统管全世界的方式。我就是这样抑压罪恶，保守这个世界不被罪腐蚀得太厉害，使它即使在人类堕落的情况下，仍然保留美好、良善和智慧的事。

五、神完全掌控历史

其次，耶稣不是单单藉着普世恩典来作万有之首，祂也藉着神赐予的权能掌控历史、统管全世界。好了，我所说的是什么意思呢？事实上，我们已经谈论过这个重点好几次了，这就是为什么我把这一点留到最后才讨论。这些都是简单的概念，我们可以简短地说一遍就可以了。神的照管（Providence）是神学家另一个新造的词语，用以描述神完全掌控世界的历史、完全支配世上发生的一切事情。我们必须了解的是，如果耶稣现在正作万有之首，那有

什么影响？当中的含义是什么？其实，从字面上看，从原文希腊文来看，有一个意思重复表达了两次，那就是“一切都为了你”。“一切都为了你而预备”。

乔纳森·爱德华兹（Jonathan Edwards）是美国一位伟大的牧师和作家，在他的家附近有一座山叫汤姆山（Mount Tom），不知道你们有没有听过呢？现在，那座山应该还在那里。乔纳森·爱德华兹从前经常去爬那座山，当他爬到汤姆山的山顶，他可以清楚看到美国新英格兰最长的河流——康乃狄克河（Connecticut River）。这条河的水向南方流，一直流到大海。河的源头在美国麻省（Massachusetts），河水沿着整条康乃狄克河一直往南流，最后流进大海。当乔纳森·爱德华兹到达汤姆山的山顶，他会往山下俯瞰观赏康乃狄克河。实际上，你在那座高山上的有利位置，所看到的景象是这样的——你只能看到若隐若现的河流，你见到河流的这一部分，接着的那部分却消失了；然后你又见到另一部分，接着的那部分又消失了；然后你又再次见到新的部分……他说，最有趣的是——根据他的知识，他知道康乃狄克河每一部分的水都正在流向大海的方向。可是，从高山上的有利位置看，康乃狄克河若隐若现，变成很多断开的部分，看似一个个湖泊。从山上看，那些河水水平静如镜，一点不像在流动。接着，他换了一个观赏的位置，他发现康乃狄克河的河水看上去竟然好像向北流动，而且流动得非常快速。然后，他又发现在另一个位置上，他竟然看到河水向东流。于是，他有一天把所思想的写了下来，他说：“这正是神在我生命中所定的旨意。”在我们的生命中，有很多东西无论如何都非常没意义且不合理。康乃狄克河看上去并不是连续不断、细水长流的样子，而是断断续续、若隐若现的碎片；河水看上去有时候向北方流，有时候向西方流。河里的水看上去绝对不像全部一致地流向大海，而这就是当你从人的角度看自己的生命，你所看见的景象。

从人的角度看，你会发现在你的生命中，即使神说：“我给你的旨意，就是要你成为圣洁至善。”但神也许仍然会特别把你放在某些恶劣的处境中，把你最丑恶的一面带出来。这就像刚刚说的康乃狄克河一样，河水实际上应该流向南方，但为什么看上去却像流向北方呢？在你的生命中，有些时候你会觉得你自己的生命似乎并不像河流般流往神的应许。相反，神好像无动于衷，视而不见，将你置之不理。你的生命好像在绕圈子。你在事业上并不如意，被工作压榨；你与所爱的人关系恶劣，心被刺痛；你好像不断地绕圈子，原地踏步，失去方向。有时候，神在你生命中的旨意好像根本不存在；有时候，神在你生命中的工作好像与圣经所描述的完全相反。你看到圣经说：“祂爱我。祂希望我成为圣洁。祂希望我完全归向祂。祂希望给我喜乐。”于是，你心里满是疑惑和恼怒，说：“既是这样，那为什么祂让这件事情发生在这世界上？为什么这件事情会发生？为什么那事情会发生？我的生命好像在倒退，好像越来越恶劣。”

亲爱的朋友，实际上你可以在许多领域中看到这样的情况。你走到教练那里，说：“我觉得我的身体很虚弱，我需要锻炼一下身体。”然后，教练给你的第一个回应，就是给你安排一个严厉的操练课程，让你感觉比之前更虚弱。你走到医生那里，说：“我觉得很不舒服，我想健康一点。”于是，医生给你的第一个回应，就是把你的身体切开，让你感觉比之前更不舒服。那条康乃狄克河的河水是向南方流的，但是从人所处的角度看，却是向北方流的，有时候甚至静止不动。乔纳森·爱德华兹说：“耶稣为教会作万有之首。”这意味着你生命中的一切，康乃狄克河每一部分的水，不管看上去怎么样，都正在流向大海。在你生命中发生的每一件事情、你所经历的每一个事件、在你个人历史中的每一个情况，全部都是那万有之首悉心安排、互相配合的事件。祂正在为你成就一切——为你预备一切。万事都互相效力！也许今天晚上，你即将看见成果。

大卫在诗篇第 73 篇诉说心中的不快，因为他发现很多人似乎都是邪恶的，他身边似乎有很多莫扎特。他们过着邪恶的生活，却竟然常享安逸，财宝加增。可是，大卫在诗篇第 73 篇说，所有违抗你、漠视你的人，似乎现在生活得很安逸，而我却似乎没有安舒的生活。你看我的生命正向北方流去，但祢不是说过我的生命会向南方流、流进大海吗？戴维在诗篇第 73 篇最后的部分说：“我进了神的圣所，思想他们的结局。”他走进神的话语里，思想神的真理。有时候，你需要进到神的话语里，因为神的话语能帮助你看清真相。今天的经文说：“神使他为教会作万有之首。”这是比汤姆山更高的山，如果你爬上山顶，那么你会看见你生命中的每一个部分都是河流的部分，不断涌流直至神真正应许的地方。请你相信神，不要被迷惑了！

哥林多前书第 3 章的结尾说：“万有全是你们的。或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。”这是什么意思？难道你没看见耶稣为教会作了万有之首？莫扎特是为你而创造的。不管是繁荣盛世，还是逆境困难；不管是你生命中的悲剧，还是你生命中的喜乐；一切所有都是神为你悉心预备的，一切所有都正在流向大海，一切所有都正在把你带到神那里去。无论境况如何，只要你站得够高，你就能看见。站得够高的唯一方法，就是去看像这样的经文、像这样的经卷，那么你便能屹立不倒高高站着，说：“我知道你掌管一切，我知道你为我作了万有之首。”但愿我能鼓励你将一切交托给祂，我真希望能鼓励你这样做。祂为教会作万有之首。保罗说：“一切所有都是为你而预备的。”不管是保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，一切事物全是你们的；并且你们是属基督的，基督又是属神的。你明白这意味着什么吗？从字面上看，这里说的是，“万有”——祂作万有之首，就是你所经历的一切事情。世上发生的所有事情都为了你的好处互相效力，一切都在同一条河里面。祂作万有之首。

我不知道你现在对自己的生命有多困惑，我不知道你因此有多崩溃。我不知道。换句话说，我不知道你爬得有多高。如果你爬得不是很高，那么你只能看到那条河的一小部分，看起来好像没有方向，好像静止不动。当然，它一点不像正在流向大海。你爬得越高，你的视界越广阔，而你也越能够开始见到神真的在掌权。你必须爬上一切有关的经文，你必须思想圣经的真理，你必须推理并证明保罗所说的事情，直到你看见祂真的为你作万有之首。

我们一起祷告吧。

亲爱的天父，我们来到祢的面前，我们求祢帮助我们明白在这几次节目中所讨论的祈祷，求祢帮助我们明白保罗在以弗所书 1 章从第 15 节开始的祷告。保罗说：“我求神照明你们心中的眼睛，使你们知道这一切真理。”现在，天父啊，我知道当我们回到教会，来到主祢施恩的圣餐桌前，祢举起那个饼和那个杯为我们立下新约，给我们多么宝贵的应许。祢曾经说，祢会以特别的方式在那里与我们相遇。我求你让我们每一个都能这样经历。天父啊，世上有千千万万的人；而我们全部人，我们每一个都需要祢来照明我们心中的眼睛，以致这个真理不再只是抽象难懂的概念。主啊，求祢让我们看得见——我们没有什么需要惧怕，因为祢在掌权；我们没有理由要去妒忌或羡慕别人，因为祢在掌权；我们没有原因一直灰心沮丧，因为祢在掌权；我们没有理由害怕那些攻击、为难我们的人，因为祢在掌权；我们没有原因害怕那些反对我们的人，因为祢在掌权。祢作了万有之首，祢统管世上一切所有。因此，天父啊，帮助我们每一个人在刚刚研读的经文面前，帮助我们在伟大的真理面前，彻底除去所有困惑、所有愤怒、所有沮丧和所有灰心气馁。求祢叫圣灵进入我们的心，燃起复兴的火，肯定我们的信心。我们祷告是奉耶稣基督的名，阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

死在罪恶之中

让我来为大家解说今天的经文。我们在上次节目已经讨论完以弗所书第1章，今天接着看的是第2章——仍然是保罗的书信。

我曾经说过以弗所书所谈论的都关于“救恩”。我们不该害怕提及“救恩”这两个字，也不应感到不高兴。然而，可惜的是“救恩”这个词语对于今天的人来说意义并不大；而事实上，这个词语甚至被赋予负面的意思。一般人如果听到有人说被拯救或者任何关于拯救的事情，都会立即认为那是狭隘、肤浅的事。他们不会介意你是不是信徒，但如果你说太多关于救恩的事情，他们会觉得宗教是狭隘、肤浅的。然而，我们在圣经中看到，“救恩”这个词在任何语言中可能也是含义最深、最丰富的词语，绝对不是狭隘、肤浅的概念。

在某个程度上，以弗所书第1章在探讨救恩，也在说明当信徒是怎么一回事，并述说成为基督徒的所有特权和丰富。书中比较着重神的观点，常常讨论祂如何掌控我们的经历和遭遇、如何成就祂的计划、如何把爱倾倒在我们身上等等。

以弗所书第2章则着重说明当基督徒是怎么一回事，强调信徒内在的特点，而不是外在的形象；并且从我们的角度去分析，而非神的角度。以弗所书第2章其实是一门深奥的心理学，以独特无比的方式谈论信仰经验。今天我们主要会探讨第1到第3节经文，主题是“罪”。罪会带来什么后果？以弗所书2章1至3节实实在在地描述了那些后果。接下来的几个节目，我们将会继续研读这段经文，探讨保罗如何教导我们诚心作信徒，并从过来人的角度理解救恩。以弗所书第2章1到10节：

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

首三节经文是：

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。

一、 意识自己在危险之中

看，这几节经文实在太扫兴了，保罗竟然这样开始谈论救恩。他开始时这样说：“你们死在过犯罪恶之中。”“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”今天我想谈论的就是保罗这句话的意思——“你们死在过犯罪恶之中。”这句话听起来很扫兴，但实际上并不是这样，原因是：除非你意识到自己在危险之中，否则你无法得救。

很多电视剧或电影情节都是根据这个概念编写的——故事中，某主角也许背着计时炸弹在背包里；也许中了毒，只能存活几个小时；他的起搏器也许后天就要爆炸了。故事中的主角遇到某些问题和危险，但他们并没有发现自己的处境。他们也许在险峻的山谷中爬行，也许在驾车跨越不同的城市，也许在做其他事情；但并不知道自己正处于危险之中。他们不知道自己需要拯救，不知道自己需要拯救。如果你不知道自己需要拯救，那么你很难得救。

让我举一个很好的例子：美国有一位名人叫帕蒂·赫斯特（Patty Hearst），她多年前被人绑架，但她不知道自己被绑架，后来竟然加入了那个绑架集团。她打扮成匪徒的样子，拿起机关枪参与抢劫行动。要拯救这些被绑架却又同时参与绑架行动的人，真的很困难。如果他不知道自己处于危险之中，那么他很难得救。事实上，这就是为什么圣经清楚指出，除非你知道自己需要被拯救，否则你无法得救。这一点非常重要，因此我们必须先了解“罪”这东西。

二、 什么是罪？

我还有很多例子可以列举，全部都说明我们必须了解什么是“罪”、什么是“有罪”。我们这个世代的人，对于“罪”都感到极为困惑。20世纪初，人本主义认为“人性本恶”这观念已经过时，是守旧不开化的思想。19世纪末，基督信仰中“罪”的教义被嘲笑戏弄，很多人都拿来开玩笑。他们认为人类基本上绝对能成为完美的人。如果人类受教育，并在成长中经历尊严、人道和爱，那么他们绝对不会变成狂暴的人。当时普遍的观念是：如果你是坏人，那是因为你成长环境恶劣；如果你是邪恶、狂暴的人，那是因为有些人曾邪恶、狂暴地对待你。我们内心都是好的，人是性本善的，人都是亲切宽容的。我们变得邪恶，都只是因为我们被社会扭曲了。因此，世上发生悲剧和不幸，都只是因为那些愚昧无知的父母不懂好好养育教导孩子。

在20世纪后期，乐观的人本主义彻底沦陷了，很多观念都被旧历史、第一和第二次世界大战、还有宗族屠杀所拆毁。我们很难这样说：希特拉的问题在于他母亲没有好好养育教导他。对于那些残暴不仁、杀害良民的独裁者如乌干达的伊迪·阿敏（Idi Amin）、柬埔寨的波尔布特（Pol Pot）和苏联的史大林（Stalin），难道我们可以说他们的成长环境不好吗？不。在20世纪末，虽然人们对基督信仰的反对声音仍然很大，但是越来越多人愿意认真思考“人性本恶”的说法。

早一阵子，我看到杂志上介绍一种新颖的治疗方法，可以帮助你处理个人问题。那方法就是去认清你自己有“阴暗面”这个事实。你有良善的一面，也有邪恶的一面。你战胜所有挣扎和问题的唯一方法，就在于你是否愿意承认自己里面有“阴暗面”，然后去拒绝并逃离它。这就是彻底的治疗新方法，是不是很有趣？你看，基督徒和教会一直都说，这就是人们几百年来解决问题应有的方法。

有一些事实和实际经验确切地击倒了“人性本善”这个迷思，并绝对否定了“我们的问题源于劣等的教育和父母不正确的教养”这说法。我们大概已经完全抛开这个观念了，可是仍然非常疑惑。社会上，越来越多人承认人性本恶，人心中存在邪恶、难以去除的罪性。在我们里面的“恶”是无法解释的，也无法化解成其他事物。

20世纪初人们对“罪恶”的看法大概是：人类的邪恶是可以被分拆解析的。因为那是合成物或化学物质，而不是元素。那是合成物，你可以把它分解。于是，当时的人或会认为那人小时候曾被虐待；他或是种族歧视的受害者，或是高压统治的牺牲者；那人没有受过正规教育；所以他是无辜的。人们把邪恶拆开来分析，拆出一个个解析邪恶的原因。今天，这个化

学分解的概念已经不管用了。我们里面真的存在无可推诿的邪恶。人们得出这个结论，却同时不断反抗并为自己辩护。因着社会的法律和治疗系统，很多人尝试为自己的邪恶辩护，说：“我是受害者。”

近年来，有很多新闻报导类似的事件，有人称之为“受害者学派”。我不会深入探讨这个题目，但我想让你知道，越来越多人意识到邪恶的确存在于人心里，而每个人都有阴暗面，因此我们要负责任。有很多心里疗法开始说：我们要正视这个问题，我们需要承认我们心里的“恶”，并需要悔改。这些都是世俗的疗法。

与此同时，人们也非常困惑，有人说：“我无法救自己。我是受害者；是遗传基因使我成为牺牲者，是染色体使我变成这个样子。”多年前，美国某大学的校长被揭发透过电话性骚扰办公室同事。那所大学在当地非常有名，于是那位校长被迫辞职。当时，有新闻评论这样评价：“你无法阻止这类事情发生，因为这是那个人的本性。他们的遗传基因和染色体就是促使他们这样做的罪魁祸首。他们并不邪恶，他们没有错。他们只是控制自己。”真的是这样吗？

这个评论引起各方的争议。由此可见，现今社会最大的问题就在于不理解“罪”这东西。我们的社会在几百年前拒绝了基督信仰教义中对于罪的观念；而现在我们面对这样的事实，发现在我们里面那根深蒂固、难以除去的罪，实在不知所措，不知如何理解。因此，我们从心理角度去辩论，但坦白说，心理学根本无法处理或解析那些事情。那是比心理学更深奥难懂的东西。

形而上学、哲学、神学；当我们谈到罪，什么是真的，什么不是真的，你必须走进信仰、宗教和哲学的领域。你不能以医学治疗的角度来处理这个问题，绝对不行。当你在报纸上看到有评论争论那位大学校长那样性骚扰其他同事，你会认为他真是罪大恶极，还是认为他只是受染色体所影响？然后，你会发现我们永远无法解决这类激烈的争论。除非我们回到信仰的基本观念，否则无法处理那些问题。

那么，我们从这段经文中学到“罪”是什么呢？我们来讨论保罗所说的其中一个重点，今天我们会讨论基督信仰教义对于罪的其中一个看法。那就是：你已“死”在罪恶之中。你不是在罪恶之中患病，不是在罪恶之中患重感冒，而是“死”在罪恶之中。有很多人都觉得这一点非常难懂。保罗不是说，你需要改善自己。他是多么直言不讳。如果你还没有像第4节经文说的那样，没有藉着圣灵活过来；如果你没有从外到内得到改变；如果你没有让神改变你的本性，没有接受祂给你的属灵生命；如果你不在基督里；那么你的生命实在生不如死，你只是一个会行会走的死人。

在基督以外的生命都是生不如死的。这样说也许过于直率或直言不讳，你们可能会认为这样说很不合宜。有人认为基督信仰专制无理，我唯一的回应就是：如果你真的愿意停下来客观地思考，你会发现其他宗教其实更专制、更无理。圣经中的语言，其实很冷酷。我真的这样觉得，很残酷！很惹人讨厌！有时候甚至很可怕。

当圣经谈及灵魂的死，其实想说明灵魂的死和肉体的死是非常相似的。当保罗说：“你们都死在罪恶之中。”他的意思不是说你的肉体死了，而是说你的灵魂死了。灵魂的死会带来肉体的死，但现在我想告诉大家，灵魂的死其实跟肉体的死非常相似。如果你想知道，那么我们来讨论肉体的死有什么特征，从而了解什么是灵魂的死。

三、 肉体和灵魂的死

首先，已死的肉体没有知觉。我只会简略地谈论这一点，稍后会再回来详细探讨分析。已死的肉体没有知觉，对任何刺激也没有反应，无法响应任何外来的事情。“感官”是让身体意识到四周环境状况的途径。我们有五种感官。我意识到身边的事物，因为我触摸得到；我感知身边真实发生的事情，因为我的眼睛看得见，鼻子嗅得到，耳朵听得见。当然，我也能透过我的肚子、舌头和味觉感受到这个真实的世界。我拥有味觉、触觉、听觉、视觉和嗅觉，这些就是“感官”。

如果你在灵魂上死了，那意味着你无法看见——你意识不到四周的环境发生什么事。这当然不是说你不知道这个世界实际上发生什么事，不是说你不知道这是桌子，不知道那是椅子。灵魂上的死意味着你不知道在属灵里发生什么事。对你来说，也许任何事情都比属灵真理更有趣——看报纸、看电视、上网总是比较有趣吸引。当我们谈论属灵真理，例如神的圣洁、恩典和权能、耶稣死在十字架上、天堂与地狱，以及无有瑕疵、得儿子的名分……等等，你无法肯定这些东西是否真的存在。这些事情对于你来说，就像四周环境对于已死的肉体一样，你完全感受不到它们是否真的存在。死亡第一个特征就是失去感官。

死亡第二个特征就是：无法控制环境。换句话说，这意思就是没有力量。我若意识到身边的环境，这是感官；我若想对于我身处的环境做某些事情，那是力量。这是操控或支配环境的能力。如果我的脑袋说拿起一支笔，那么我需要有力量。如果我的脑袋透过神经系统传送信息给我的肌肉，那么我的手便能拿起那支笔，我便能控制它。

圣经说，你在属灵上没有任何能力。例如，在罗马书 5 章 6 节，保罗说：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。”当我们还软弱的时候！罗马书第 8 章也说，原来我们体贴肉体，不服神的律法，也是不能服。保罗说我们不服神的律法，其实是不能服，因为我们没有推动我们去服从的原动力。如果我要拿起那支笔，那么我要先想这样做，然后把这份想望藉着神经系统传递给手部肌肉，好让我可以真的控制我的动作，做到我想做的事情。

圣经说，你在属灵上没有能力渴望神。这就是“死在罪恶之中”的意思。因此，你在属灵上没有能力主动伸手抓住神，你无法抓紧祂。你不能与神和睦共行，没有能力寻求祂，没有能力服从祂。你没有力量。由此可见，肉体死亡的人失去了感官，而灵魂死亡的人也同样在属灵的领域里失去了感官；肉体死亡的人失去力量，而灵魂死亡的人也同样没有力量去服从神、寻求神或将自己献给祂。

还有一点，就是已死的肉体是丑陋的。你知道为什么吗？对于活着的人来说，已死的肉体是丑陋的。因为肉体各部分都无法凝聚，死亡总是带来腐朽分解。有生命的肉体能凝聚身体各部分和各种化学物质，但失去生命的肉体却开始腐化崩坏。尸体摆放越久，便腐化得越严重、分解得越零碎。这样腐烂的尸体真的不堪入目，任何活着的人看见都会受不了。

圣经对于这情况的描述其实很冷酷，而运用的语言也十分大胆无惧；但我只想肯定一个想法——圣经说那个情况，正好就像在灵里活着的人看着我们的情况一样，尤其像神看着我们的情况一样。当神看着我们，即使看到我们最好的一面，但以赛亚书也说我们“所有的义都像污秽的衣服”。当神看着你，就如你看着腐烂丑陋的尸体一样；当神看着我们的灵魂，当神看着我们的心，祂所看到的也是这样。这就是为什么保罗说：“你们都死在罪恶之中。”你不是在罪恶之中患病，不是奄奄一息，而是已经死了。

你们有没有听过一首浸礼诗歌，歌词这样说：“前我堕入罪海中，远离平安之岸，受尽摧残深感痛，欲拔不能徒叹；但主听见我呼喊，立刻前来拯救，甘冒风险施救援，现今我在平安地。”你们有听过吗？《前我堕入罪海中》可是，圣经并不是这样说。圣经指的是“你们已经下沉到罪海深处”，而不是“正在离开海岸，堕进罪海中”，也不是说“我受尽摧残深感痛，却仍然欲拔不能；这是我最后一次失败，因为耶稣听见我呼喊，便前来拯救我。”不，这不是圣经的意思。圣经不是说你正在罪中下沉，而是说你已经沉到海底了；不是说你正在罪中遇溺，而是说你已经溺毙了；不是说你浮上海面，抓紧耶稣，而是说你正在水深之处，甚至不知道耶稣在那里，也不能呼喊祂，因为你已经死了。

也许有人会说：“没错，圣经这样说不仅是冷酷，更是无理。”我相信任何正常有理性的人也会立即说：“这说法很极端，太极端了！”你也许说：“对，这里有很多破碎的生命，有很多受伤的灵魂；也有很多人不顺从神的旨意，轻忽他们该做的事情。然而，大部分人都正在努力使自己合乎礼仪，使自己变得可爱，使自己变得有同情心；他们竭尽所能使自己有好行为。这里所指死亡的概念好像有点夸大，好像有点言过其实，也好像引起了轰动。这个理论看起来十分庸俗。”好了，让我来解释一下为什么保罗会这样说，为什么耶稣也这样说。

大概有人会说：“按你的定义来说，我不知道自己是不是基督徒。我当然没有经历过你所提及的重生，或者我不知道自己有没有经历过。可是，我没有死，也许只是生病或受伤而已。我对神的爱也许不够我想爱的那么多，我对神的信心也许也不够我想相信的那么多；但我没有死，我还能走来走去，还拥有感官，还拥有力量。我拥有道德的感官，还有道德的力量。我还没死。”不对！你实实在在已经是死的。让我来解释吧。

四、 生命的层次

生命包含不同的层次，也有不同的等级，每个等级都拥有某种生命形态。对于比较高层次的生命来说，较低一级的生命就是活着的死人一般。这个情况就好像生物界的层次等级，低等级生物包括蔬菜植物，然后比较高等级的有飞禽走兽，更高等级的则有人类肉体的生命。所有生物都有生命，为什么？因为植物也有感官能力，对吗？它们能稍微控制四周的环境；动物拥有比较多的感官能力，也拥有更大的力量去控制四周的环境；而人类则拥有最多的感官能力，人类的肉体生命也拥有最大的控制力。事实上，即使不同等级的生物也拥有生命。你是人类，但如果你活在动物的等级里，又如果你脑部受损以致你的功能等级只有青蛙的程度，那么你还是活着吗？是的，可是并非人类的等级，你只是一个活死人。

假如有动物在湖中差点溺毙，然后被人救回来，但脑部严重受损了。那只狗的身体机能因脑部受损而退化，牠现在的功能等级只剩下西红柿的程度。原本属于人类等级或动物等级的生物，忽然丧失大部分感官功能，只剩下植物程度的生命——这情况实在很可悲。他还是活着吗？是的，但只在某个程度上活着。假如你本来是动物，但活得像植物一样；或者你本来是人类，但活得像动物一样；那么你就是活着的死人而已。你活着，同时也是死的。我知道这个说法很无情，也很没礼貌。

圣经说，生命有一个层次叫做属灵生命，比起人类自然肉体的生命高等很多。人类自然肉体的生命比动物的生命高等，动物的生命比植物的生命高等；因此，当人类的功能等级下降至动物的程度，他便成了活死人。在神的眼中，我们拥有与生俱来的属灵生命，但我们只活在人类肉体生命的层次中，因而好像活死人一样。你们有没有看过《活死人之夜》这部西方电影？你死了，可是还能走来走去；你的身体在腐化，可是还在说话。这的确非常恐怖、非常可怕，而这就是我们在神面前的模样。

让我来解释一下。你们看看一棵植物，例如西红柿，它有某种程度的感官能力，就是触觉。除此之外，它并没有任何感官了。唯有当它接触到其他事物，或其他事物接近它，它才能感受得到这个世界。它能感觉到阳光，也能感觉到水源。它能透过某些方式实际感觉到与它接触的事物，可是它没有视力，也没有听力，因此无法完全了解这个世界。

接着，我们往上层看吧。上一层是动物。动物有别于植物，因为动物拥有五种感官。牠们摸得到、尝得到、听得见、看得见、嗅得到，因而能意识到那些植物无法意识的事物。动物看得见植物看不见的各种事物。再说，动物在某程度上也有别于人类。我们同样拥有五种感官，但除此之外，我们还有“理性思考”和“自省能力”这些东西。动物看不见公义或悲剧等事情，但我们看得见；动物看不见喜乐或忧伤，动物看不见对或错，但我们看得见。有些事情是存在的，而且很明显是存在的，但动物看不见。同样，动物看得见或意识得到某些东西，但植物却不能。如果动物的感官程度下降至植物的程度，那么牠便成为活着的死动物了。如果人类也下降至动物的程度，那么他也是活死人。

好了，我们再谈谈生命的另一种定义。除了“感官”，还有什么呢？“支配”、“控制”环境的能力。植物能怎样控制四周的环境？这个情况各有不同。有些植物会朝着阳光生长，有些则向着湿润的地方生长，有些如捕蝇草等植物甚至能因外来的刺激而作出反应。然而，这一类植物并不多。

动物则有点不同。动物拥有更多能力可以控制四周环境，但只不过能在身体上作出本能的反应而已，并不像人类那样拥有更高等级的生命。人类能够做的是——他们能自我省察，而且拥有自控能力。你们有些人也许正在沉溺于某些事情上，知道自己所做的是错误的、是无益的、是令人失望的，可是仍然眼睁睁看着自己这样做。你知道这是什么一回事吗？这意味着你活在动物的层次里。看，动物能够做的事情比植物多很多，然而动物只能做出反应，牠们只有属于本能的反应能力。

人类的等级之所以比动物高，是因为人类拥有自控能力，能自我反省，也能做决定。人类能决定离开，也能选择不做某些事情。当人类的生命等级下降至动物的级别，你会感觉自己死了。你虽然活着，但也是死了；虽然仍在走动，但已经死了。当动物的生命等级下降至植物的级别，牠也会成为活着的死动物。

圣经中谈及属灵的生命，正如人类的生命等级比动物高，属灵的生命拥有比肉体存活更高的形态。首先，看看“感官”方面，除非圣灵来给你新的属灵意识，否则你无法意识到所有关于属灵的事情和真理。换句话说，除非你拥有属灵的生命，否则你便处于死亡的状态——这是属灵的死亡。于是，我之前谈论的所有事情，包括神的圣洁、神的主权、神给我们儿子的名分、神的恩典、天堂与地狱、神的公义、神的圣言、将来的产业和荣耀……这一切对于在属灵上死去的人来说，都是毫无意义、抽象难懂的。

五、 属灵的感官能力

我说“毫无意义”或“抽象难懂”，是因为在属灵上死去的人分为两种。有一种人说：“我一点也不相信宗教这东西。”另一种人虽然相信，但在属灵上仍然是死的。什么？没错，“感官”意味着你感受到某些事物真实存在。

有些人相信使徒信经、相信所有基督教义，但只限于理论和抽象层面上。当他们遭受极大的困难和痛苦，而你想藉着神的话语鼓励他们，他们大概无法接受。你也许告诉他：神是他们的父亲；神给他们儿子的名分；神掌管万有；耶稣基督为我们受苦，并不表示我们不用受

苦；我们受苦是为了要更像耶稣；在天堂的一秒钟远超过我们在地上一生所受的苦楚；天堂将会弥补我们失去的一切。你告诉他：当你正在受苦，你要做的就是单单以自己受苦的生命去经历并验明这些真理。然而，那些自认为基督徒、在理论层面上相信基督信仰的人，在属灵上都是死的。你跟他们说：“你将会得着荣耀。”他们说：“那又怎样？”你说：“天父很爱你。”他们说：“那又怎样？这对我来说毫无意义！我绝望了！”

你明白我的意思吗？有些人在属灵上是死的，他们看见这些真理，却无法真正意识其中的意义。他们只会说：“这一切都毫无意义。”另一些人以为自己相信基督信仰，实际上却只是在理论上相信。基督信仰对他们来说是抽象难懂的，他们根本无法理解。

当你真的得着属灵上的生命，当你得着重生，便会立刻意识到一件事情。如果你在教会中长大，从小开始上教会，当你得到重生，当新的生命进入你里面，当你不再死于罪恶过犯之中，你便会立刻说：“我从前常常听到这样的教导，现在再次听见，竟然感到如此振奋。我从前经常听见别人抽象地描述神的爱，但现在我亲眼看见了。我从前总是听见人家提及罪，也知道我是罪人，但我现在真的愿意认罪悔改。我从前经常听见天堂，但现在它真的能安慰并满足我的心，它改变我、激励我、振奋我，使我兴奋莫名。”

现在发生什么事情呢？这些事情对你来说千真万确。从前，你在属灵上是植物人或是一只动物，基督信仰里的一切对你来说只是抽象难懂的理论，但现在却无比真实。圣经真理重重击打你，像阳光刺痛你的眼，像铁锤猛打你的手；你感受到真理击打你的灵魂，因为你醒来了，你是活着的！

好了，让我们来看看“属灵的力量”。你有没有看见，在属灵上活着的人、拥有属灵生命的人，在“感官能力”方面远远超于只有肉体生命的人；就正如肉体生命的人远远比动物的生命高级。拥有属灵感官能力的人拥有更高的等级，属灵感官是全新的感官层次。

六、 属灵的力量

让我来讨论一下支配和控制环境的能力。动物只有属于本能的反应能力，但人类却拥有自控和自省能力。人类对于四周的环境拥有更大的支配能力，不只是因应环境而作出反应，不只是被动地响应，更是主动地行动。当你在属灵上活着，你会发现你得到一种前所未有的自控新能力。

假如你不是基督徒，或者你认为神只是出于理论的抽象概念，那么你可能会说你是基督徒，但神对你来说并不真实。你不是真的拥有属灵的生命。真正控制你的是什么？是什么在控制你？你的朋友圈子在控制你，政治意识形态在控制你，文化背景在控制你，种族地位在控制你。有些特定的事情，或人物，或群体，或标准，总是在控制你。当你真正成为基督徒，当神真实的神圣、真实的圣言、真实的爱、真实的公义、真实的荣耀，真正进入你的生命中，你便会瞬间得着一种前所未有不受外界影响的自主权。

你从前也许认为讲真话就等于会被革职或失业，于是你会怎么办？你看，如果你感受不到神的真实，那么除了工作以外，你还拥有什么东西？你从前也许认为保守自己的贞洁就等于会被人排挤，无法融入某些专业团体和知识分子的圈子。你怎么能抵抗呢？如果你感受不到神，如果你感受不到荣耀，如果你无法感受更多神的真实，那么你便会完全被那些给你生命意义的事物所控制。

神一成为给你生命意义的那位，你便会欢喜快乐。你在任何事情面前，都可以轻松自如。你不会再说什么：“我这样做是因为我是中国人，所有中国人都是这样的；否则我身边所有朋友都会质疑我、排挤我。”你不再说：“因为我是美国人、我是英国人、我是犹太人，所以我必须那样做。我的意思是说，我甚至不会想到可以有其他选择。”可是，当你一成为基督徒，当你一得着新的标准，当你一感受到神的真实比你的种族地位更重要，你生命的级别便立刻提升了，你也马上得着自由了。

听着，世人都认为没有人——没有任何人比基督徒更强调个人主义。这是因为基督徒知道：“假如所有人都说杀人没问题，尽管世上只有我一个人相信圣经，我也会因着圣经说不可杀人而反对他们。纵然总是多数的获胜，但我仍能站出来抵抗他们，我能抵抗世上任何人。我毫不惧怕，因为我知道自己是对的，因为我拥有其他人没有的自控能力和诚实正直。即使他们要杀我又怎样？那又怎样？因为那荣耀和公义，因为天父和祂的爱，我有能力面对。”

在你的属灵生命中，你得着自由和控制环境的力量，远远超于人类肉体的生命，正如我们肉体生命远高于动物的生命。你有没有留意圣经说：“你死在罪恶之中”所指的是属灵的死亡？你知道你在属灵上已经死了吗？直至神的圣灵来改变你，你才得着重生。

七、 基督徒的真义

来到总结部分：基督徒的真义，并不在于智力，不在于文化意义，也不在于习惯制度。你有没有发现，基督徒和非基督徒之间的分别并不在于阶段性的变化，而是在于个人的本质和身份。你要么因为得着属灵生命而成为基督徒，要么因为得不着，所以不是基督徒。基督信仰并不包含阶段性的变化，成为基督徒并不代表“我正迈向成为基督徒这目标；我正培养某种思考或生活模式；我快要成为基督徒了。”你要么是基督徒，要么不是。

听着，你要么是人类，要么是动物，要么是一根茄子。茄子不会说：“我正在迈向我的目标，我快要变成一只狗了。我希望自己变成一只狗。”除了一些妙想天开的科幻电影，正常的狗也不会慢慢进化成人类。因此，你只能属于其中一个类别，这是神的创造。当你得着重生，你的心被吸引、被引导。于是，那些你从前认为是无意义、无价值、抽象难懂的理论 and 概念，一切都变成实在可信，一切都变得多么真实。

然后，你会说什么？就像诗篇第 73 篇，诗人这样说：“我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。”这就是任何真正成为基督徒的人所感受到的事情。当你回头看，你会看见自己当时的生命等级，无论在感官能力上或在控制环境的能力上，都是一个活死人。当你成为基督徒，你感觉到创造主重新塑造你。有些东西正深深吸引你的心，有些东西正紧紧抓住你的灵魂，并且不断推动你、不断改变你、不断鼓励你、不断使你变得不再一样。

唯一明白福音信息的方法，就是从超自然的角度理解属灵事物。很多疯狂的荒诞小说都描述人类能够移植脑部，然后狗变成人类，茄子变成狗。你相信吗？这些事情其实跟神所作的差不多，祂进入你的心，把新生命的原则栽在你心里，然后将你从比较低的生命等级提升到比较高的位置。不好意思，你的智慧不会提升，但会按着新的方向而发展，你还有得着新的思维层面。你不会变得更聪明，但能够意识到更多的事物。好了，听着，假如有一人天生瞎眼，而智商是 180；后来他的视力突然恢复正常，但这并不代表他的智商从 180 增加至 280。实际上，他的智商只是得到释放，释放到一个全新的视觉领域。这就是成为基督徒的意思。

换句话说，当动物看着一朵花，牠看见什么？牠也许在想：我能吃吗？当人类看着一朵花，你看见什么？你看见的花朵跟动物看见的是一样的，但你还能看到一些不同的东西。你看到一些美丽、令人欣慰的东西，你看到一些复杂精细的事情，都是动物看不见的。当基督徒看见一朵花，他看见什么呢？他看见的跟那些死在罪恶过犯之中的人所看见的并不一样。基督徒能够从观察花朵中支取生活的力量，能够想到创造主的奇妙。他看着那朵花，说：“我的神啊，祢的心是何等慈悲美善，祢竟能把这样美丽的东西赐予这个残破不堪的世界。若是这样，将来的新天新地将会有多美呢？如果祢愿意把这样的荣美赐予即将衰残的植物，那么祢会把什么赐予祢的孩子呢？”基督徒就是这样在属灵层面上思想一朵花，并且越想越兴奋。这是全新的领域。你得着属灵的生命，重新被塑造至更高的层次。

基督徒和非基督徒之间的分别并不在于阶段性的变化，也不单单在于道德上的努力，而是在于个人的本质和身份。好了，我已经说完了。有人也许会说：“这是什么意思？我无法理解。”我们探讨的首三节经文都关于罪、死亡和危险，其余的经文则会说明解决方法、拯救和新生命。当你问：“我们都死在罪恶过犯之中，那我们要如何面对这个事实？”这其实很简单：你是否因这个事实而忧愁？你是否因这个事实而醒觉？你是否忽然说：“我想要属灵的生命。”那么，你还没有死。如果你已经死了，你会觉得我在胡说八道，或者认为我所说的都很抽象难懂。若是这样，你还没有醒觉。唯有你醒觉，唯有你改变，唯有你开始受属灵真理影响，你才拥有真正的属灵感官。属灵感官将带来控制的力量。

如果你醒觉了，如果你不快乐，不要沮丧地说：“哦，我一定已经死了。”如果你为此而忧愁，这代表你还没有死，神仍然在这里为你作工并跟你说话。你要做的就是回转说：“创造主啊，求祢重新塑造我。”你们记得圣经中伯赛大的瞎子吗？耶稣按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，但我分不清楚。”耶稣再次按手在他身上，他便复原了。如果你怀疑自己没有这新的生命，那么回去跟耶稣说：“主啊，求你触摸我。”

亲爱的朋友，你们很多人都不太理解搅动这新的生命是什么意思。新的生命就好像一团火，让火继续燃烧的方法就是不断搅动。看看你肉体的生命，你不做运动会怎么样？不吃饭会怎么样？生病不看医生会怎么样？如果你不好好照顾自己的身体，你会怎么样呢？你的生命很快就会降级到动物或是植物的等级。你必须好好管理自己的生命。

亲爱的基督徒朋友，你知道自己要怎么办吗？你要说：“我死了，我生命中很多部分都死了；但我想要生命，我想要更多的生命。”这就像计算机重新启动一样，我可以重新启动旧有自然的生命，或者重新启动我的属灵生命，改变我观赏花朵的态度、改变我面对困难的心态、改变我看自己生命或看这个世界的眼光。

我们一起祷告吧。

亲爱的天父，我们只想求祢赐给我们属灵的智慧 and 感官能力，好让我们能够明白祢的真理，使我们的生命不断成长、越来越像祢。天父啊，我求祢帮助那些仍然疑惑、不知道自己有没有属灵生命的人，求祢吸引他们来跟祢说：“主耶稣基督，我很清楚自己看不见。求祢触摸我，给我属灵的感官能力。求祢赐给我新的生命，那是我多么渴慕、多么需要的生命。”天父啊，求你帮助我们已经得着新生命的人，向祢承认我们没有好好活出属灵的生命，没有搅动它，没有燃亮它。天父啊，求祢教导我们如何操练、栽培自己的灵命，兴起在我们里面那新的生命。奉耶稣基督的名求，阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 与基督一同活过来（1）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“与基督一同活过来”。

我们一同翻到以弗所书 2 章，请听我读出 1 至 5 节。

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩）

我们正在看一段论到罪的经典经文。我无法如我所愿，用几个节目的时间来研读这段经文，因为花太多时间在同一段经文会使我感到厌倦，我也不希望你因此感到乏味。但我想让你知道，头三节经文几乎已包含了所有你必须知道在圣经中有关罪的教义。这些教义都可以在这段经文里找到。虽然我们不会深入查考，但在这里你会了解到什么是神的忿怒；认识什么是原罪以及罪的本质；也会学到“全然败坏”这个说明罪的结果的神学用语，也就是指属灵生命的死亡。

这段经文提到世界、肉体与魔鬼之间的关系。今天我们不会讨论这一切，但我会进一步指出，这段经文要告诉我们有关罪的教义。也许你认为罪的教义令人沮丧，我对此看法并不感到惊讶。

我曾经在报章上读到一篇很长的文章，评论美国一些新的“超级教会”，这些教会在一些城市里发展得非常庞大。这篇文章的作者指出：许多这样的教会已经把“罪”这个字涂抹了。在他们的字典中没有“罪”这个字。在讲道、教导或信徒相交时也听不到“罪”这个字。你会听到他们说“得医治”、“受伤”等用语，但“罪”这个字已经被涂抹了。作者发现其中一个原因，是许多超级教会的领袖都十分注重市场调查。那些市场调查结果指出人们讨厌教会的几件事情，其中一件就是人们说：“我们不喜欢教会，因为教会总是说你有什么不对。”“我不去教会，因为教会总是说我有什么不对、我是个罪人、为什么我有罪、我如何犯罪。”那些市场调查结果指出，人们不喜欢听到“罪”这个字，他们不喜欢听到别人说他们有什么不对。因此，如果我们想建立一家对准市场目标的教会，我们必须摆脱“罪”的概念。

我记得我在美国弗吉尼亚州牧会的时候，我探访很多家庭。我探访每一个家庭，以非常有趣的方式去认识他们。我认识几个人，他们从不看医生，他们对医生充满敌意。这些人很奇怪，他们的手臂长了肿瘤，或腿部疼痛以致无法走路，身体显然出现各种严重疾病，他们却说：“啊！不，我不去看医生。”身边每个人都劝他们，我也劝他们，说：“你去看医生吧。”他们说：“啊！不！”为什么他们这样说呢？他们说：“我不喜欢看医生，因为当你去看医生，你只会听到他们说你有什么毛病。他们总是告诉你有什么毛病，只想给你动手术。他们只想把你送到医院，然后从你身上赚取大笔诊金。我不喜欢看医生，他们说的总是消极的话，总是说我有什么毛病。我绝对不会去看医生。”

所有抱这种态度的人都不幸早逝。无疑，确实有医生误诊，使病人接受不必要的手术；也有医生对赚取诊金比治好病人更感兴趣；当然也有医生过分消极。然而，因这缘故而说：“我不喜欢看医生，因为他们只告诉你有什么毛病。”实在愚不可及。因为这正是医生的职责，医生存在的目的，就是要告诉你有什么毛病，因为你需要知道自己有什么毛病。你若否认这个需要，实际上也是否认自己终有一天会死。他们不想去看医生的真正原因，是因为他们害怕听到他们必会死。他们害怕找出腿部疼痛的原因，也害怕找出手臂的肿瘤到底是什么。他们以为藉着丑化所有医生，把他们说成是庸医，是消极的人，他们的肿瘤就会不知不觉地消失。肿瘤不会这样就消失。

有些人说：“我不喜欢教会，因为教会告诉我有什么不对。”正如医生的职责是告诉你身体患了什么疾病，教会就是要告诉你在道德上患了什么疾病。不仅如此，很多人不想听到罪，因为他们害怕面对自己的死亡，他们同样活在否定之中，在属灵上他们也会早逝。

你看，我们必须了解什么是罪，也不可害怕谈论罪。没有罪，这个世界就变得难以理解。举例说，你们阅读有关劳工和管理层历史的书籍，会感到非常有趣。当工会没有足够的权力，工人便没有足够的权力，管理层会剥削他们，直到他们的士气非常低落，对公司运作毫无帮助；而物极必反，当工会得到过大权力，甚至没有问责，生产率便骤降，直到公司变得毫无竞争力，每况愈下，这无疑是在杀鸡取卵。基本上，你明白到如果你给一个群体过大权力，自身利益主导一切，一切就会毁灭。这是什么意思？为什么社会制度需要制衡？为什么你不能给任何一个机构过大权力？为什么你不能给某个组织过大权力？除非你相信有罪，否则一切都没有什么意义。如果没有罪，一切都没有意义。什么是自身利益？那只是以委婉的方式说出我们都是自我中心的人而已。我们对自己的真正问题盲目到一个地步，即使给全世界人耻笑也不肯承认有罪。这就是圣经所说的“罪”。

事实上，每当竞选年，任何一个明白罪的教义的基督徒，都感到很痛心，因为基本上每个政治理念和意识形态都是说：“世上的问题都是源于他人。”你看看，每一个政治意识形态都是说：“世上的问题都是源于他人。”因为有钱人付的税不足够，低下阶层的人付的税也不足够。世上的问题都是源于那些社会精英份子，都是源于那些工会。世上的问题都是源于他人。圣经说：除非你意识到罪的教义，就是世上的问题其实是源于自己，否则我们永远无法解决我们的问题。

我没有说世上的问题是源于你，因为罪的教义不是这样教导的。根据圣经，罪的教义是：世人与生俱来就完全否认自己极其堕落。因为世人有罪，只顾自己的利益，所以他们把自己的问题归咎于家庭、社会、国家和世界，总之就是他们以外的人。圣经说：世上的问题乃源于你，世上的问题乃源于我。除非你能这么说，否则你不会得到自由。除非你愿意看着自己，承认自己是最糟糕的人，否则你没有任何出路。因此，若没有罪的教义，你就无法明白神所成就的救恩、福音的信息、世界的运作方式、事情的缘由；你无法理解自己有什么问题，也无法明白为什么自己的景况如此凄凉。这就是罪的教义。

事实上，这段经文告诉我们罪的三方面。在上个节目，我们已讨论了第一方面，在此不会重述，我只想提醒大家：我们学到的第一点是罪的结果。罪的结果是你们都死在过犯罪恶之中，也就是属灵生命的死亡。

一、 罪的结果是死

在此提醒各位听众朋友，特别是错过了上个节目的朋友，圣经不是说“你在罪恶之中病倒了”，而是说“你死在罪恶之中。”在肉身上死去的身体和在属灵上死去的灵魂有很多共通之处。罪最终会杀掉你的身体，但现在它已经杀掉了你的属灵生命；除非你接受了基督，否则罪已经杀掉了你的属灵生命。重生——福音带来新的生命，表示从前你已经死在罪中，并没有生命。这是什么意思？你的属灵生命已经死了。我曾说：正如死去的身體对任何刺激都没有反应，死去的灵魂对任何属灵上的刺激也没有反应。

我在弗吉尼亚州所牧养的教会，并不像那些超级教会。它是一家普通的教会，会众都在教会长大，他们的父母有些也在教会长大。当你走进一家成立已久的传统教会，你会发现，虽然你看到二百多名会众坐在教会的长凳上，他们都已经受洗加入教会，当中有些人的属灵生命是活的，有些却是死的。他们当中有些人已经重生，有些却还未重生。如果你进入一家普通的教会担任牧养工作，而那些教会已经成立了一段很久的日子，你会发现很多人非常积极参与教会事工，也是教会的支柱，当中有些人的属灵生命是活的，有些却是死的；有些已经重生，有些却还未重生。这情况让牧养工作变得困难。当我还是一个年轻牧者的时候，我天真地以为每个已受洗的信徒必定已重生，有着新生命，不可能是死在罪中的人。

有时候，我遇到一些遭遇不幸的人，他们经历可怕的悲剧。人生就是这样，不如意事，十常八九。如果他们的属灵生命是活的，我会坐在他们身旁，但也不知道该做些什么；有时在绝望之际，我会翻开神的话语，然后读出来。我记得有一次，有一对夫妇的孩子被收押狱中。这对年老夫妇来说，他们年幼的孩子被关进监牢，实在是可怕的悲剧。他们到了拘留所的等候室，我也到那里探望他们。他们甚至没有机会见到自己的孩子，但他们知道孩子被监禁，不得保释。我坐下来，不知道该说什么。事实上，草率地提出简单的标准答案是不智的做法。我们都知道，在面对危机的时候，福音给我们带来好处，我们翻开圣经阅读，圣经从不会给我们简单的标准答案。于是我们翻开圣经，我看着经文，目光突然落在其中一节经文中。经文说到耶稣为门徒洗脚，门徒却不明白耶稣到底在做什么。那是约翰福音 13 章 7 节，我读出那节经文，并对他们说：“这是一节美妙的经文，耶稣说：『我所做的，你如今不知道，后来必明白。』”这句话穿透我们的心，仿佛有一道光从那页经文发出，像箭一般穿透我们。我们突然说：“没问题的。”

你看到这两个人的属灵生命是活的，他们对属灵上的刺激有反应。他们突然说：“是的，耶稣就在这里，祂掌管一切。我们为什么要明白一切事情呢？我们无法理解一切。”他们的属灵生命是活的，他们对神的话语有反应。正如我们的身体一样，当光照在身体上，我们会知道，也会有所反应；当你听到声音，你会作出响应。但一个尸体却无法作出响应，即使你踢它，打它，用光照着它，用火烧它，也没有任何反应。

我也遇到另一些遭遇不幸的人。他们是我教会的弟兄姊妹，他们参加教会聚会，也已经受洗加入教会。我坐在他们身旁，为他们祈祷，给他们读圣经。他们转过身来，对我说：“为什么神这样做呢？”我坐下来，回答说：“这是神的智慧，……。神为我们成就救恩，你要记住，我们已得蒙拯救，在基督里重生，与祂一同复活。我们得了儿子的名分……等等。”他们看着我，说：“那又如何？我并不在乎。这对我一点帮助也没有。这完全没有什么意义。”他们整个人都沉没了。同样的真理，对他们来说就像重物压在他们身上。这真理把属灵生命活着的人从深处救拔出来，但同样的真理却使一些人沉到深处。我开始意识到，有些人是活着的，有些人却不是；有些人死在他们的罪中，有些人却拥有新生命。

对一些人来说，属灵的真理是令人振奋、激动人心、赐人新生命的，也能改变人。但对另一些人来说，真理根本不存在。我知道有很多听众朋友，从前当他们听到今天所听到同样的真理时，他们感到毫无意义，但现在这真理却给你能力，去面对未来的一周。它使你振奋起来，像箭一般穿透你的心。这不再是抽象的真理和教义。到底发生了什么事呢？

人们说这是因为教会有好的牧养，但事实上，这是因为现在你是活的，从前却是死的。你明白吗？分别就在这里。人们说这是因为教会有好的诗歌，但事实上，这是因为现在你是活的，从前却是死的。当然你很喜欢教会的诗歌，但这是因为现在你是活的，从前却是死的。你看，罪把你杀掉，不仅是身体，你的灵魂对任何刺激都没有反应——正如一个已死的身体只会朽坏，不会生长。生长意味着一切都连结起来，变得越来越精密、越来越完整，并逐渐长大。朽坏意味着一切都支离破碎，变得越来越粗陋，而不是越来越精密；变得四分五裂，而不是完整无缺。已死的身体不断朽坏，而活的身体却不断成长！这解释了为什么罪使你无法成长，无法变得越来越谦卑、越来越勇敢无惧。然而，当你得着新生命，便有能力去寻求神、为神作工、学效祂的样式。罪把你杀掉，因此我们很容易便看出，属灵生命活着的人与属灵生命已死的人之间的分别。罪的结果就是死。

二、 罪的根源

我们从这段经文学到的第二点是罪的根源。罪从何而来？答案是——你生来就有罪，罪是源自你的天性。这段经文两次提到这一点。第3节说：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”为了确保你不会误会保罗的意思，请看接着的经文：“本为可怒之子，和别人一样。”这是强而有力的形容！保罗说的是：“你生来就有罪的本性，你天生就是一个罪人。”你不用学习怎样犯罪，也不用别人教你怎样犯罪。你不用别人坐下来，说：“你要这样犯罪。”你天生就是一个罪人。你有罪的本性。

有一种思想现今并不普遍，但早在第四至第五世纪，英国有一个修士主张这种思想，与我刚才告诉你的恰恰相反。他的名字叫伯拉纠（Pelagius）。今天，有成千上万的伯拉纠派主义者，但他们从来没听过伯拉纠的名字。以下是伯拉纠的主张，他说：“我们出生的时候，没有从父母那里遗传了什么罪的本性。我们没有得着坏的本性，而是得了坏的榜样。小孩子之所以邪恶，不是因为他天生是邪恶，而是因为他学会了邪恶。我们生来都有良善的本性，或根本没有善恶之分。我们之所以犯罪，成为罪人，只因我们从父母那里学到的。”他说：“因此，罪是出于意志的蓄意行为，如果我们意志坚定，便可以过着良善的生活。我们可以朝着这个方向迈进。”

与伯拉纠同一时期，还有伟大神学家奥古斯丁（Augustine）。奥古斯丁反对伯拉纠的思想，最后把伯拉纠逐出教会，因为奥古斯丁指出伯拉纠的思想不仅违背圣经，而且违反常理。尽管伯拉纠被逐出教会，伯拉纠派主义从此在教会里被视为异端，但今天在美国只有极少数人持奥古斯丁所主张的罪观。虽然奥古斯丁的罪观合乎圣经，这也是保罗的观点，但是还有成千累万的人持伯拉纠的思想。伯拉纠能否进入天堂，我们不得而知；但最终他失败了，因为他意识到自己是错的。

伯拉纠的观点和奥古斯丁的观点互不相融。奥古斯丁取得胜利，他的主张合乎圣经，也合情合理，因为他回到圣经那里。在圣经中，我们看到相关的经文，特别是耶稣的话。在马可福音第7章，耶稣说：“从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。……因为从里面，就是从人心里，发出恶念。”这经文有力地证明这一点。耶稣要说的是：“这里有一个小孩，为什么这个小孩是罪人呢？一个小孩成为罪人，不是因为那从外面进去的榜样。一个小孩是一个罪人，因为罪是从人心里发出。”

耶稣要说的是：“罪只是外在的表现，是从我们已有的本性发出来的。”每当耶稣遇到那些持伯拉纠思想的人，祂知道怎样彻底推翻他们的论点。在福音书中那个年轻、富有的官就是伯拉纠主义者。他跑来对耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣说：“当遵守诫命，不可偷盗，爱主你的神，不可贪心，不可说谎。”那个年轻、富有的官怎样回答呢？他说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”这就是伯拉纠的罪观。他对罪只有肤浅的了解，只有表面的认识。基本上，他是这样看罪的，他说：“神给我一大堆规条，当我不遵守这些规条，就是犯罪。但实际上，我也不算犯了很多规条。”耶稣说什么呢？耶稣说：“啊，你还缺少一件。如果你已经遵守了十诫，好吧，你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人；你还要来跟从我。”

现在，很多人都感到困惑，因为除了这节经文，圣经中并没有别的地方提到你必须这样做。很多人因这节经文感到困扰，到底圣经中还有哪里这样说呢？事实上，很多处经文本该这样说，但却没有这样说。到底哪里说到每个基督徒都要变卖所有，分给穷人，然后跟从耶稣呢？哪里这样说呢？没有。你们都感到害怕，现在可以松一口气吧。没有别的经文这样说。耶稣要说什么呢？祂要说的是：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”

看看耶稣真正的教导，是我们要学效的样式——这实在令人惊讶、发人深省。耶稣说尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，表示你要全心全意爱神，要以纯全的动机去爱祂，用尽你所有时间，无时无刻都爱神。耶稣说：“爱神，以至你凡事满足；爱祂，以至你常存感恩。爱祂、渴慕祂，以至无论祂让什么临到你的生命，你总不会忘记祂的恩惠，也不会生气、动怒。爱祂，以至你爱邻居如同自己。”这意味着你要及时、乐意并热切地满足你邻居的需要，正如你满足自己的需要一样。

当我们读圣经，我们知道耶稣真正的要求，是我们要有责任心。耶稣以奇妙的方式来说明什么是爱。在路加福音 14 章，耶稣说：“如果你真的爱邻居如同自己，你不会邀请那些能报答你的人进你的家里座席，你只会邀请那些贫苦穷乏、无家可归的人。”祂说：“你摆设筵席，不要邀请那些能报答你、邀请你到他们家里的人。总要邀请贫苦穷乏的人。”耶稣说：“要爱你的邻居如同自己。”祂说：“不要单单不恨恶人，也要全心全意爱人，总不怀怨。”祂还说：“不要单单不嫉妒人，也要有慷慨的心，在各方面乐意施舍。人们请求你给他们什么，就双倍给他们。”

每当我们读到耶稣教导我们要怎样爱人、怎样施舍、怎样不自私，无论我们对耶稣或基督信仰有什么看法，也没有人可以读了耶稣的话而否认祂的教训；人本该是这样的、社会本该是这样的、自己也本该是这样的。一旦你开始欣赏耶稣的教训，你便立即却步，因为祂不仅给你一些小小的规条，祂不只是说：“不要说谎、不要欺骗，不要偷盗。”耶稣给你显明你该抱怎样的动机，并拥有怎样的本性，而你立刻便知道自己根本没有这种本性。

因此，当耶稣对那个年轻、富有的官说：“变卖你所有的，分给穷人。”祂的意思是：“如果你爱我，无论我吩咐你做什么，你也要热切并乐意地去做。你应该晓得我满有智慧，你应该立即说：『创造宇宙万物的是祢，不是我，所以祢必定知道祢要行的事。我所有财富就在这里，请拿去吧。』”

当神容许不合我们心意的事情发生，向神发怒其实是愚蠢的行为，然而我们却这样做。为什么？因为这是我们的本性：我们尽心、尽性、尽意、尽力爱自己。当你真正明白耶稣在圣经中的教训，你立刻便意识到你本性喜欢远离神，你的想法跟耶稣的教训总是背道而驰。我必须告诉你——如果你认为自己只是犯了罪，那么你根本无法成为基督徒，你仍未明白耶稣的真正身分，甚至仍未开始理解祂的教训。如果你真的理解耶稣的教训，真正明白祂对你的要

求，以及祂的道德标准是何等荣耀，你顿时感到自己不只是犯了规条，而且你本性是邪恶、堕落的。你的本性使你无法遵行耶稣的教训。

你看，伯拉纠是错的，而奥古斯丁是对的。耶稣不断地嘱咐我们，说：“你若要到我这里来，你不仅要看到自己有犯罪的记录，还要看到自己有罪恶的本性。你只看到自己犯了一些错，这并不足够；不然，你只要作出小小的改进就可以了。如果你了解耶稣在这里的教导，如果你了解保罗的教导，你就明白你必须重生。

我曾听过很多人说：“我相信我要虔诚，但什么悔改归主、重生得救，这一切对我来说太难了。”如果你认为这一切太难，你仍未明白耶稣的教训。你以为自己只是有不良的记录，以为自己只是犯了错，但你不明白自己其实有不良的本性，就是罪恶的本性。你生来就有自我中心、自私自利的本性，耶稣却说人应该要有慷慨和充满爱心的本性，这两种本性相去甚远。除非你藉着重生去彻底更新你的本性，否则你根本不可能改变或改进自己。

罪的根源是什么？就是人与生俱来有罪恶的本性。现在，我们来到最后一点。我们已经看了罪的结果就是死。我们也看了罪的根源，就是人与生俱来有罪恶的本性，我们自然倾向犯罪、自我中心、暴力、自私、放纵私欲、嫉妒，自我等等。这不仅是违犯了一些规条，而是整个生命的自然倾向。除非你承认你有罪恶的本性，否则你从未真正明白耶稣的教训，也从未真正爱慕耶稣，以祂作为你的老师。

三、 罪的运作方式

最后，我们来看罪的运作方式。罪到底如何运作？耶稣以一句令人注目的话来告诉我们罪的运作方式。我将会在这个总结部分给大家说明。罪是这样运作的。罪的结果就是死，罪的根源就是人罪恶的本性，而经文第3节说：“放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”经文说：“放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”“罪恶的本性”就是希腊文中“肉体”“sarks”这个词。我们来看另一个译本，《现代中文圣经译本》把这一句译作：“放纵本性的欲望，随从肉体的私欲意念。”

请听，教会历史中其中一个最大的悲剧，就是误解了“肉体”这个词。保罗在加拉太书5章说：“肉体 and 圣灵相争。”你的肉体想你这样行，你的灵却想你那样行，肉体 and 圣灵相争。加拉太书5章17节及接下来的经文说：“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。但圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温和和节制。”

历代以来，人们对保罗所说“肉体 and 圣灵相争”这句话有很多误解。在罗马书8章，保罗说：“治死身体的恶行，必要活着。”有时候，“肉体”“sarks”这个希腊文也可以解作“身体”。可惜，教会历史中的一大悲剧就是，许多人以为保罗谈到“肉体 and 圣灵相争”，是指身体 and 灵魂相争。结果，许多人看到保罗说：“你要治死肉体，因为肉体是邪恶的根源，肉体是罪恶的根源”，多年来都以为身体是邪恶的，以为这意味着作基督徒就要击打自己的身体、压制自己的身体、不容许身体得到任何满足。因此，福音派教会 and 天主教教会一直存着这样的误解，以为保罗说邪恶的肉体是指人的身体。

如果你一直在福音派教会 or 天主教教会长大，你往往会把罪分等级，认为奸淫这等有身体有关的罪比说闲话严重得多，醉酒又远比骄傲 or 种族歧视大罪，对吗？你看，若有人犯了与身体有关的罪，我们便赶他出去，然后对他议论纷纷、说长道短。然而，若有人犯了傲慢、嫉

妒、歧视、说闲话、诽谤等罪，我们只会说一句：“没有人是完美的。”事实上，保罗说“肉体”这个词，在这段经文以及其他经文，都不是指身体，而是整个人的意念和方向——希望自己成为神，而不是被神掌管。肉体是你心中的方向。你整个人有朝向罪的一面，你希望远离神，过自主独立的生活，也希望成为自己的神、自己的王和自己的救主。直到你成为基督徒，你的每部分，包括身体和灵魂，都有属肉体的一面。成为基督徒后，你有属肉体的一面，也有属灵的一面。肉体并不是指身体，而是你整个人生态度，是整个人的意念和方向，就是希望成为自己的神、自己的王和自己的救主。因此，人们似乎没有意识到，肉体其实是这样运作的。肉体就是意图要成为自己的王，以自我为中心，要远离神，过自主独立的生活。

最近，我跟同工提起一件事。我总不忘记有一次跟一位女士谈话的情景。她是一位很拘谨的老太太，偶尔会来教会聚会，但并不是很虔诚。有一晚，我探访她，向她解释福音。假如你说了一些她所谓“低俗”的说话，她会以鄙视的眼光看着你。我的意思是，她很拘谨、很传统；她诚实正直、道德高尚。她看着我，说：“请恕我直言，你是要告诉我：我过着诚实正直的生活，也到教会聚会，但是如果我从没有接受基督作为救主，也不承认自己是个十恶不赦的罪人，唯有藉着基督得救，那么我仍然丧失。如果我只是过着诚实正直、道德高尚的生活，一生努力工作，但从没有接受基督作为救主，我仍死在罪中、仍然丧失。然而，有一个杀人犯，一生杀人无数，但临死前突然看到一道光，然后接受了基督为救主，他便能上天堂，而我却不能。这是你的意思吗？”我说：“是啊。”她说：“你知道，这是我听过最愚蠢的宗教。”我以温柔的语气却直言不讳地回答说：“也许你认为这是你曾听过最愚蠢的宗教，但对那个杀人犯来说，这是他听过最伟大的事情。杀人犯说的是：“我不相信竟然有一个宗教能给我这种人带来盼望。”

请听，你要知道，这位道德高尚的老太太，确信自己比大多数人优越，比大多数人更端正、更有道德。她认为整个基督信仰和福音都是羞辱人的、是愚蠢的；这种想法表明她深陷肉体的情欲中。“肉体”正是这样子。肉体的情欲就是想要远离神，过自主独立的生活。当你想到肉体的情欲，你会想到什么呢？你会想到娱乐场所、购物中心吗？还是会想到这位女士呢？如果你想到娱乐场所、购物中心，你实际上存着严重的误解，以为肉体是指身体，而不是整个人生态度，想要成为自己的神、自己的王、自己的救主。肉体是一切使人变得自以为义的东西。

在腓立比书，保罗说：“若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。”保罗要说什么呢？他说：“我完全可以靠肉体。只要我以为自己的义可以救自己，我就仍然属肉体。”

保罗进一步给我们说明肉体是如何运作。他说：“我们放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”“私欲”这个词，在希腊文的意思是“肉体的控制”。我希望听众朋友能领悟这一点，听完本节目后也能谨记。肉体的工作就是把一些美好的欲望，一些正常不过的事情和欲望，变成一种辖制。肉体的工作就是把美好的东西，变成你生活的中心，于是这些东西就成为你的生命。肉体的工作是把美好的东西变成没有将神作为中心的生命目标。

人有什么欲望呢？让我列出六种欲望。头三个是最基本的欲望，连动物也有这些欲望，而另外三个则是人的基本欲望。第一，对食物的欲望。食欲本身没有问题，神创造了食物，食物本是美好的。第二，对娱乐、休闲和安舒的欲望。第三，对性的欲望。即使动物也有这三种欲望。人和动物都需要食物和营养，需要休闲和安舒，也有性需要。让我们进一步看。第四，人还渴望成为有用、能干的人，可以做一些有贡献的事。知道别人会按照你的才干能担任某

些工作而给你报酬，实在令人感觉畅快。第五，对爱和感情的渴望。第六，对权力的渴望。这本身不是坏事。我们渴望不用凡事都向别人伸手、依赖别人；我们渴望拥有权力，能够控制自己和环境。

我刚刚提到的三个欲望——渴望成就、渴望爱和感情，和渴望拥有权力——都是神赐给我们的。创世纪 2 章提到这三件事。首先，神将亚当安置在伊甸园，说：“我要你修理、看守这园子，在地上耕种。”因此，我们渴望工作，我们需要工作，我们需要感到自己有用和有能力。接着，神说：“那人独居不好。”于是造了夏娃。神给我们对爱的渴望。最后，神把我们安置在地上，给我们权柄。祂说：“我给你们权柄治理这个世界。”

让我告诉你，这六种欲望：食欲、性欲、对舒适休闲的渴望，渴望成就、渴望爱和感情，以及渴望权力和控制，都是美好的，但在肉体的影响下，这些美好的东西却变成驱使你和控制你的东西 ('thelimita')。饮食本身并没有问题，但你可能会变得单靠食物活着。“肉体”的工作就是把饮食变成没有将神作为中心的生命目标。饮食失调是什么意思？就是人透过饮食来慰藉自己，控制自己的生命。饮食有什么不好？没有！但饮食可以在肉体的影响下成为一种毫无节制的欲望。

性又如何呢？我们知道性欲可以带来伤害。你看，我们任由肉体控制，因为肉体把美好的欲望，放在最重要的位置，藉此成为你生命的中心，而不是以耶稣为生命的中心。因此，性成为没有将神作为中心的生命目标，你甚至可能沉溺其中，不能自拔。至于休闲和安舒，它们有什么不好吗？没有。然而，有些人过分沉迷于他们的嗜好、休闲活动、娱乐消遣和安舒生活，他们在这方面花费大量金钱，他们必须拥有这些东西。工作也可以成为你不可缺少的东西。你一定要有所成就，于是你工作得筋疲力竭。爱和感情又如何呢？你一定要被爱、被接纳，也一定要有感情寄托。权力又如何呢？你一定要控制一切、掌管一切。你必定跟众人争论，而且每次都要赢。你必定要说长道短，藉此使自己感到优越。事实上，圣经说，除非你明白肉体的特性，否则你总不会明白自己。

可惜，很多基督徒想到肉体的时候，他们只想到：“我说谎、我偷盗、我犯了奸淫、我忧虑。”这些都是罪。他们坐下来，说：“主啊，我要悔改。我很抱歉，我说谎了；我很抱歉，我感到忧虑。”可是，你为什么说谎呢？为什么忧虑呢？你看什么是肉体、什么是肉体的特性，就是你的罪性把一些美好的事物，变成没有将神作为中心的生命目标。有罪的肉体把美好的事物放在最重要的位置，藉此成为你生命的一切。肉体抓住这些东西，说：“如果你拥有这些东西，就不需要倚靠神了，你可以救自己。”于是它们成为你不可缺少的东西。你为了这些东西而争吵，你认为如果你不能得到它们，就无法活下去了。你若要了解自己，就必须了解自己肉体的特性，这一点非常重要。如果你不去深入了解肉体的运作模式，你就像伯拉纠主义者一样，只对付外在、表面的行为，而忽略罪的根源。

我认识一个人，他的肉体使他不得不拥有权力。在肉体的控制下，他的欲望变成一种无法节制的欲望。在他未成为基督徒之前，他虐待、玩弄女性，他对权力的欲望在此表露无遗。他勾引女性，当他知道自己赢得她们的芳心，把她们得到手，就立即抛弃她们。他是一个卑鄙无耻、放荡不羁、道德败坏的人。当他成为基督徒后，他便知道“不可奸淫”，于是他不再犯奸淫。但他来到教会，在他参与的每一个小组里，他都要占领导地位。他来到教会，在每个交谈中，他都要占主导地位。他努力逐步成为教会领袖。为什么？因为现在他的肉体以宗教形式呈现出来。他为自己性方面的不检点行为悔改，但他只是对付肉体最外在的层面，并不明白肉体到底是如何运作。肉体使你放纵欲望，任由它控制，把美好的欲望成为辖制，把美好的事物成为虚假的救恩。你要了解你的罪究竟有多深，这是关键所在，你明白吗？

让我来总结一下。你们当中有些人不知道自己是否重生，也不知道自己对基督信仰有什么想法。有朋友带你到教会，但你却不知道你为什么到教会。也许你感到好奇，但你真的不知道自己的光景，也不知道自己对基督有什么想法。请听，我恳请你必须看到自己的问题其实比你想象的还要深，你的罪比你想象的还要深，你的缺点比你想象的还要深。你的问题不仅在于你犯了一些错，而是你整个生命的属性都抗拒神。你在某方面被辖制，但你仍然不知道。你仍然无法意识到这一点。你被自己的罪所蒙蔽。有些事情对你十分重要，但其实它们正在扼杀你。它们在控制你 ('thelimita')。你明白你的问题比你想象的更深吗？你必须重生。如果你不知道重生是什么意思，你必须开始认真探究和思考。你的心需要彻底的改造。

亲爱的弟兄姊妹，也许你活在基督里，但从这段经文你注意到一点，你的生命是否活着，在于你能否认清自己生命中哪方面仍然是死的。我刚才提到那个男人，他在生命中仍未解决对权力的崇拜，他的肉体仍然控制着他。他为自己性方面的不检点行为悔改，为说谎的罪悔改，他为这等事情悔改，但他不明白在他生命中到底发生了什么事情。除非他能够找到和指出更深层的罪，并为此悔改，否则他没有真正的属灵生命。没错，他说谎；没错，他勾引女人.....但到底是为了什么呢？因为他以为耶稣的救恩并不足够。

让我们一起祷告。天父啊，求祢帮助我们明白罪的根源，帮助我们靠耶稣基督胜过肉体的私欲，与祂一同活过来。奉耶稣基督的名祈求，阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 与基督一同活过来（2）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“与基督一同活过来”的第二部分。

我将会读出以弗所书第2章。事实上，今天我们开始进入一个新的部分，在接下来的几个节目中，我们将会深入讨论这部分。我们会全面探讨从基督里得着新生命的意义。让我来读出2章1至5节。

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。

在之前几个节目中，我们一直查考这段经文的首部分，也就是第1至3节。经文说：“你们死在过犯罪恶之中。”在上个节目，我们查考了第3节：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”我们已经深入查考了这几节经文，所以不会再继续详细探讨。在上个节目，我们谈到“肉体”这个词。“罪恶的肉体”是什么意思呢？我们认识到在圣经中有一点非常重要。事实上，在上个节目，我们已经提到这一点，但我必须重申，因为这一点实在至关重要。圣经说：“肉体 and 圣灵相争。不要随从肉体行事，乃要随从圣灵行事。”肉体所作的事就如谗毁、毒恨、强暴、邪荡。但圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温和和节制。

在那些经文中，“肉体”一词并不是指身体。“肉体”是指整个人的倾向——就是想成为自己的神，而不是被神掌管。在上个节目，我们已经提过“肉体”不是指身体。事实上，“肉体”是指整个人的人生态度，包括身体、灵、魂。我们想成为自己的神，而不是被神掌管。换句话说，“肉体”是你的人生态度，它是你内心的一部分。你生命的这个部分试图想出各种手段去远离神，过独立自主的生活，这样你就不用倚靠神作你的王、作你的救主，而自己便可以成为自己的王、自己的救主了。如果你不明白什么是肉体，你便会深陷误解之中。我认为很多在教会里长大的人都深陷这种误解之中；无论你是在东正教教会、天主教教会，还是保守的福音派教会长大，你也许会认为肉体是指身体。你以为肉体所作的事，基本上就是与身体有关的罪，如性方面的罪、酗酒或成瘾行为等等。你没有意识到肉体是你生命的一部分，肉体寻找各样美好的事物，把它们提升到生命中最重要地位，藉此使你不让神成为你的王和你的救主。

在上个节目，我没有提到以下这一点。有一位朋友曾经这样说：“罪的本质就是对美好事物过度的欲望。”如果你明白这句话，你就会明白圣经所说“肉体的情欲”是什么意思。你听到吗？他说：“罪的本质就是对美好事物过度的欲望。”举例说，肉体将美好的东西变成一种对你来说极为重要的东西，你以为如果你拥有这些东西，一切便会变得很美好。事实上，你藉着追求这些东西来而使自己成为自己的救主。在上个节目中，我们已经提到这些事情，在本节目不再详细讨论。然而，我想让你们知道，宗教主义如何可以轻易地靠肉体表现出来。

很多人有美好的品德，但他们的品德正是属肉体的表现。很多人非常虔诚，但他们的虔诚正是属肉体的表现。如何属肉体呢？举例说，如果你看不起别人，并且说：“啊，这些人多么可怕，他们不虔诚，不像我一样有美好的品德。”这代表什么呢？你说：“我是基督徒，这些人却不是。”一个人虔诚却傲慢、刚硬、偏见、苛刻和冷漠，这表明肉体已经以宗教形式呈现出来了。肉体以宗教主义作为一种手段，使你不倚靠耶稣基督，不以祂为你的救主，而你就是自己的救主。你之所以这样骄傲、刚硬、自以为义，总想控制一切，并且极力反驳那些批评你的宗教主义和反对你的人，唯一的原因就是，你是你自己的救主。教会里充满这样的人。这就是“肉体”的意思。

一个染有毒瘾、半夜在街上拉客的妓女，也是一个受肉体辖制的人；然而，在神眼中，一个法利赛人跟这个妓女根本没有分别。他们都是采取同样的态度，他们说：“如果我拥有这些东西，就会称心如意。如果我能够得到这些东西，就会心满意足。”他们在生命中采取这种态度，而不去倚赖神。除非你明白这一点，否则你不会了解自己的问题到底有多深。离开了基督，我们都受肉体所辖制。你若要找出你肉体的特性，就必须停下来，想一想：你最大的恐惧是什么呢？你认为你若不能拥有什么东西，就无法活下去呢？你认为你若不能得到什么东西，你的生命就没有希望，也毫无意义呢？你以为如果你不能拥有这些东西，就没有理由活下去了！那是什么东西呢？那可能是美好的东西，也许是你的工作或一段关系。那可能是美好的东西，但肉体的本质就是对美好事物过度的欲望，对美好的事物毫无节制；肉体将一切都颠倒了。

圣经说：“你们要先求神的国，其他一切都要加给你们了。”如果你们不先求神的国，你便会失去一切。因此，英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）说：“仰望天上的事，也得着地上的事；仰望地上的事，便一无所有。”只有这两种可能。保罗论到肉体，他说“肉体的私欲”，因为除了神以外，任何成为你生命中心的东西都只会压制你。除了神以外，以别的东西当作你的神，将永远无法使你满足。当你设法讨神喜悦的时候，神说：“因为我儿子为你所成就的一切，你在我里面变为完美，你在耶稣里面变为完美，你在我面前成了完全人。”没有别的神能这样说。

也许你在事业上很有成就，但你总觉得所赚的金钱还是不够；你总觉得自己的魅力还是不够，因为总是有人比你漂亮；你不想与那些人在一起，也不希望他们被调派到你的部门工作。你看，一些美好的东西一旦成为了无法节制的欲望，你便成为这些东西的奴仆，被它们辖制，必须满足这些肉体的欲望。

我们不要从表面去看罪。我们不要把罪看为只是违反了神所定下的规条而已。圣经说：“肉体所作的事就是谗毁、嫉妒、强暴——你知道这是什么意思吗？这意味着，如果你以虔诚作为逃避神拯救的手段；以工作狂热作为逃避神拯救的手段；以沉迷吃喝作为逃避神拯救的手段；藉着与人互相依靠或藉着别人对你的依靠而逃避神的拯救；如果你做任何事情作为逃避神拯救的手段，即使你所做的是好事——例如，重视互相依靠的人总想尽力好好待人，而工作狂总是努力要成为有用的人——即使所做的是好事，也是属肉体的。

他们都是追求美好的事，但他们却靠肉体行这些事，而肉体所作的就是嫉妒、强暴、忿怒……肉体所作的就是把别的东西代替神。这就是肉体。美国著名基督徒作家贝碧琦（Becky Piper）在《给盼望一个理由》（Hope Has Its Reasons）这本书中，尝试向不了解基督信仰的人解释基督信仰的基本要义。她尝试向不信的人解释基督信仰。在论到罪的一章里，她如何称呼罪呢？她称罪为“崇拜错误的东西”。这就是肉体。除非你顺服神，向祂俯伏，否则你只会崇拜错误的东西。

肉体是如此根深蒂固，所以你必须愿意向人承认，你的生命在某方面受肉体辖制。除非你意识到这一点，否则肉体的根便满布你生命的每一处，把你扭曲，也扭曲你对事物的理解。肉体的根源比它的枝叶更重要，因为枝叶只是那些可以辨别出来并去掉的罪恶行为。肉体的枝叶使你认出那些罪恶行为，因此你可以停止那些行为。然而，肉体的根源却是行为背后的动机、被扭曲了的生命，以及错误的手段，这些东西可以潜藏在深处，并以不同形式呈现出来。我见过很多不信的人，从前受肉体支配，后来成为了基督徒，却仍然继续受肉体支配；因为现在肉体以宗教形式呈现出来，作为逃避神的方法；而从前肉体却以非宗教形式呈现出来。既然是这样，我们需要的不仅是一点改变或一些启迪而已，我们需要从内到外将整个本性改造过来。这正是你所需要的。

这段经文的最后部分说明了福音的本质。第4至5节说：“然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”我们不要忽略“然而，神”这几个字，那是福音的本质。福音的本质就是，神已经做了能扭转一切的事情。然而，神做了什么呢？祂叫我们活过来。为什么神要叫我们活过来呢？是因为祂的大爱和丰富的怜悯。神如何叫我们活过来呢？“与基督一同活过来”这句话意味着神已经使我们与基督联合。我们看到三个有关“重生”的重要真理。神使我们重生活过来。神如何叫我们活过来呢？是藉着与基督联合。现在，我们与基督一同活过来了。为什么神要叫我们活过来呢？是因为祂的大爱和怜悯。

圣经中多处提到这个真理。举例说：圣经中有一段跟以弗所书第2章相应的经文，在那里保罗写信给他的弟兄提多，保罗所说的显然跟以弗所书第2章所说的相同，你知道他必定是向同一个人说话。在提多书第3章，保罗这样写道——请你细心听我读出经文，不用翻开圣经——保罗对提多说：“我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲，和宴乐。”这跟以弗所书第2章所说的相同。接着，经文说：“常存恶毒（或作：阴毒）嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神——我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们；并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣（或作：可以凭着盼望承受永生）。”

这段经文包含了很多信息。来看看这经文，保罗说：“我们从前也处于这样的光景，我们彼此相恨，但到了神——我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们；并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的。”这是同样的信息。神叫我们活过来——这句话指出神作了“什么”。祂叫我们与基督一同活过来；祂使我们与基督联合——这句话指出神“如何”作这事。祂这样做是因为祂的大爱——这指出神“为什么”作这事。其中最容易说明的，是神“为什么”作这事，我认为我们不用花太多时间在这个部分。让我花一点时间来简略说明吧。在提多书中，每当提到神的怜悯和慈爱，都是用来表明我们“为什么”能得以重生。我们之所以可以活着，是因为神丰富的慈爱和怜悯。

一、“为什么”我们能得着新生命？

这个星期，我的妻子租了一部美国迪斯尼动画电影《美女与野兽》（Beauty and the Beast），我也不知道为什么她认为我需要看这部电影。顺带一提，这是一部很精彩的电影，我认为它是其中一部最出色的动画电影。然而，这个故事有什么特别之处呢？我和太太一起坐下来观看这部电影。这是一个古老的故事。如果你是基督徒，你会意识到，在世上往往只有基督徒能真正欣赏和体会童话故事。当我们看完童话故事，我们会彼此对说：“你知道吗，这一切都会变为真实的。”没有任何一个心智健全的人可以说出这样的话来；然而，

基督徒却有这样的心思意念，我们可以认清现实世界，并说那将要发生的事比现实世界的更美好。正如故事中的野兽将会变成英俊的王子和美丽的公主、鬼屋将会变成童话世界里的城堡一样，到了最后一刻，那充满荣耀的新生命、神的救恩、奇妙的拯救，这一切都会变成真的，而且比想象中还要真实！

童话故事是真实的，却又不是完全真实的——但这不是因为童话故事所应许的比现实世界还要真实，而是因为现实世界所应许的更不真实。那里将会有冠冕，那里将会有荣耀，那里将会有宝座，那里将会有城堡；到了最后，我们都拥有那荣耀的模样。我们都会像故事中的美女一样吗？我们都会像故事中的王子一样吗？我们都会变成那样吗？

请听，我相信听众朋友当中有些人仍然不知道自己对基督信仰有什么看法，因此，他们也许认为以上的说法是荒谬绝伦的！听众朋友当中有些人住在大城市里，受过中等教育，有相当的文化水平，也知道世界发生什么事，然而我们从心底里都知道，因为神的爱，因为祂在我们心里动了善工，因为祂所说将要发生的事——承受那不能朽坏的荣耀——我们在天父的国里如同明星闪耀；我们在神面前将要成为祭司、成为君王和王后。我们将要站在祂的宝座前；我们将要在神面前带上冠冕，沉醉在神的奇妙作为中，沉醉在神的爱中以及颂赞声中。这一切事情都会发生。这一切事情真的都会发生。唯有我们能够这样说：“童话故事嘛——每一个童话故事都会变成真的。很认真直接的说，每一个童话故事确实都会变成真的。

然而，有趣的是，我们不单在童话故事中找到恩典的信息、丰富的怜悯，以及经历奇妙和彻底改变的人，即使在现代的故事和寓言中也可以找到这些信息。《美女与野兽》这个故事背后的思想，就是你要寻找一个爱你的人，而他的爱是充满恩慈的爱。故事中的主角是一个美女，她正在寻找一个跟她同样美丽的伴侣。她说：“啊，我要找一个与我匹配的人，他必须跟我同样充满吸引力、同样完美。我们结合起来，必定轰动全城。”人们通常都会抱持这种想法。

然而，在童话故事中，我们会问：“尽管那是一只野兽，美女会爱上他吗？美女能否不是因为那野兽可爱而爱他，而是因为要让他变得可爱而爱他呢？美女能否爱那野兽以致使他变得可爱呢？美女能否爱那野兽以致使他变回王子呢？美女能否这样爱那野兽呢？”然而，你看看这个真实的情景：美女与这个垂涎欲滴、长牙外露的庞然巨物一起共舞。你说：“这是童话故事嘛。”你明白我所说的话吗？基督信仰告诉我们，童话故事会变成真的。当然，世上没有人能够做到。然而，有一位完美无瑕的却能够做到，就是那无瑕疵、无玷污的羔羊。那位完美无瑕的来到世上，尽管在祂的眼中我们都像野兽一般，但祂仍然爱我们。尽管我们如野兽一般，但因着祂的爱，我们的兽性都除去了。

你们有些人也许听过一个类似的故事。在美国电影《欢乐音乐妙无穷》（Music Man）中，有一个类似的现代寓言故事。故事讲述男主角哈罗德·希尔（Harold Hill）是一个骗子，他走到各小镇，总会千方百计使那里的音乐老师爱上他，对他产生倾慕之情，以致不会发现他其实是个骗子。故事结束的时候，哈罗德·希尔以为自己已经成功瞒骗了图书管理员玛丽安。他准备要离开那小镇的时候，突然发现玛丽安原本已经知道他的底细。玛丽安知道他是一个骗子。原来她早已知道他是个骗子。哈罗德·希尔渐渐明白到一点，他说：“在这里原来有一个人早已知道我是个骗子，但却仍然爱我。我还以为自己因为手段高明而使她爱上我，我还以为因为自己所做的事而令她爱上我。相反，她甘心乐意地爱我。尽管她知道我是怎样的人，但她仍然爱我。尽管她知道我是一个骗子，但她仍然爱我。”在那一刻，哈罗德·希尔不能再欺骗下去。那充满恩慈的爱使人完全改变过来。当他发现玛丽安知道他是骗子，但仍然爱他，在那一刻，他不能再欺骗下去。于是他留下来，让人来拘捕他。

哈罗德·希尔已经改变过来了。野兽已经变成英俊的王子，因为尽管他是一只野兽，仍有人爱他。圣经告诉我们：因着神的大爱和丰富的怜悯，当我们死在过犯中的时候，便叫我们活过来。从前，我们被悖逆所捆绑；行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。

你们还记得，在上两个节目中，我们谈到属灵生命的死亡。它与身体的死亡有很多共通之处。试想像一下，在你面前有一个尸体已摆放在地上两个星期。你知道一个摆放了两个星期的尸体是怎样的吗？你曾经见过吗？你见过腐烂的尸体吗？你见过这种恐怖的情景吗？你认为在完美的主的眼中，你的灵魂是怎样的呢？神的眼目圣洁，不察看罪孽。可是，神确实无时无刻都看到罪孽。神知道你的一切，祂知道你心中的意念。约翰福音 2 章 24 至 25 节说：“耶稣却不将自己交托他们；因为他知道万人，也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。”耶稣看到人的属灵生命是死的。

一个已死的灵魂，被毫无节制的欲望紧紧缠绕着，渴望成为自己的救主和君王，而且里面充满着反叛、愚昧、罪和邪恶。你认为在主看来一个已死的灵魂，与我们看一个死了两周的尸体，到底有什么分别呢？一个已死的灵魂看起来必定更可怕。然而，神却与我们共舞，就好像与那垂涎欲滴的野兽共舞一样。尽管我们如野兽一般，神却拥抱我们、亲吻我们、深爱我们。尽管我们如骗子一般，神却仍然深爱我们。神的作为无人能及，祂把我们改变过来，从骗子变为正直人，从野兽变为王子。因着神的大爱和丰富的怜悯，祂使我们活过来。

主耶稣基督丰富的智能和知识何等奇妙，实在令人惊讶。在罗马书 11 章的末尾，保罗向神发出颂赞，说：“深哉，神丰富的智能和知识！……谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？……因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。”

我们可以活着，全因为基督的爱。事实上，祂不但因爱我们而救我们脱离属灵死亡，得以进入新生命，祂更藉着祂的大爱使我们出死入生。我们经历基督的爱，正如那野兽得着改变一样，正如那骗子哈罗德·希尔得着改变一样；任何得着改变的人都经历这种爱。所有寓言故事、所有童话故事都只是记忆的追溯而已。它们只是一些提示而已，它们反映了一个更伟大的故事。

二十世纪著名奇幻小说作家托尔金（J.R. Tolkien）写了一篇出色的文章，名叫〈论童话故事〉（On Fairy Stories）。他在文章中写道：“有一个童话故事是真实的，其他所有童话故事都是根据那个故事而写成的——那就是福音。”福音就是那个已成真的童话故事；福音就是那个成为事实的神话。这个故事像其他所有童话故事一样，在最后的一刻，你看到各样的苦难，然后你看到邪恶的女巫堕进深渊里，最后你看到睡公主醒来了。当你看到这一切事情发生，你感到兴奋莫名、狂喜不禁。正如托尔金所说，虽然这些是虚构的故事，但它们实际上都指向同一个真实的故事。托尔金说：“如果你既不理解也不相信那个故事，你必会过着绝望的生活。因为每个人都知道那个故事是真实的，你若否认那个真实的故事，并藉此让自己掌管自己的生命，你必定陷入绝望之中。所有其他的故事，所有童话故事都变成真的，因为它们都是根据同一个故事而写成的，那就是福音。神有丰富的怜悯，祂爱我们，叫我们与基督一同活过来。让我给你们简略地说明，这里指出“为什么”我们能得着新生命：是因为神的爱、祂的恩典，以及祂丰富的怜悯。

二、 我们的新生命是“什么”

现在，我们来看是怎么样新生命。“活过来”到底意味着什么呢？因为我们快要总结今天的信息了，所以我只会简略地提出三点；在下一个节目中，我们会再详细探讨。“活过来”意味着什么呢？这包括三件事情。活的宗教信仰与死的宗教主义有天壤之别。或者换另一个角度来看，拥有美好的品德，或我所谓的道德主义，与拥有新生命有莫大的分别。你可以从不同方面看到许多差异。我希望你在今天并接下来的一周，按着今天所听到的信息去反思，然后问问自己：“我已经拥有这个新生命吗？我已经与基督一同活过来吗？”

首先，在对待真理的态度上，道德主义与给人带来新生命的宗教信仰是截然不同的。我们来看看道德主义——那些没有生命的宗教主义说：“这就是真理了；我们要赞同这些真理，也要坚守、支持，传扬它。我们要好好鼓励自己去相信这些真理。这就是真理了！我们相信真理！好极了！”然而，拥有新生命的人对真理的态度却截然不同。他们不但赞同真理；他们还应用真理。他们领受真理，以真理为粮，让真理成为生命中最重要东西。歌罗西书3章16节说：“把基督的道理丰丰富富的存在心里。”

一个拥有美好品德的虔诚人与一个拥有新生命的人之间有重大的差异，就是真理在拥有新生命的人身上发出光芒。他们以真理为粮；他们领受真理，并存在心里，成为生命的一部分。你领受真理，尝到它的甘甜，尝到它的美味。你实在无法相信！在你得到新生命之前，你对圣经也许抱持尊重的态度，以阅读圣经为一种乐趣。你甚至无法想象，当你拥有新生命的时候，你会极其渴慕神的话语，即使当中有很多地方你并不明白，你仍然非常渴慕。可是，在你得着新生命之前，你根本毫不在乎，你只知道自己也许相信真理而已。尽管你们当中很多没有新生命的人都很虔诚，也许你们会说：“我相信圣经中所说的一切。”但你们对神的话语却没有渴慕的心。你们不以神的话语为粮，也不渴望去明白神的话语。你说：“嗯，我偶尔也喜欢看圣经，可是其中大部分内容都难以理解，我只好靠牧者给我讲解。拥有新生命的人并不是这样理解真理的。你看，道德主义者赞同真理，拥有新生命的人却以真理为粮。

其次，道德主义、崇尚道德的宗教信仰、或没有生命的宗教主义与给人带来新生命的宗教信仰，不仅在对待真理的态度上截然不同，在面对失败的态度上也大相径庭。你看，除了基督信仰以外，基本上其他每个宗教都这样说：“你必须这样生活：唤起你所有的力量，要保持自律、专心一意去行！”因此，其他宗教总不会提到失败。你知道什么是失败吗？失败就是当人说：“我已经用尽一切的方法，已经尽力而为，已经专心致志，已经竭尽所能，但我却无法做到！”

给人带来新生命的宗教信仰与没有生命的宗教主义是截然不同的，你可以这样把两者分辨出来，就是那些死的宗教、崇尚道德的宗教总不会提到失败。信奉那些宗教的人会说：“啊，我也不知道你该怎样做。我自己就已经振作起来了。”你可以这样分辨出一个没有新生命的虔诚人：当你尝试向他们提到一些困难，而他们是成功的，你却不是，他们都没有什么可以对你说。他们只知道一件事，他们会对你说：“我猜想你应该再努力尝试吧。”

然而，一个拥有新生命的人却知道，在属灵上你是一个失败者。无论你的外表看起来怎样，在属灵上你是个失败者。你看，一个拥有新生命的人明白罪到底是什么——你是属肉体的，你的属灵生命已经死了。即使你是一个自律的人；即使你在著名学府毕业，事业一帆风顺，看起来一切都很顺遂，你与优秀的人来往，在财务上也非常宽裕；即使你是一个自我约束、品德高尚的人，但你知道那全是凭肉体而行的。你知道肉体所作的事，你心里仍然充满嫉妒、忧愁、空虚，忿怒，你知道你其实是一个失败者。因此，如果你看到一个像你一样内里

失败的人，不仅如此，他从外面看来也是失败的，不像你那样成功；你看到这个从外到内都失败的人，你知道这个人跟你根本并没有分别。

你如何论到失败？你说：神拣选人，喜欢从我这样的人开始，因为哥林多前书 1 章这样说：“你们有智慧的不多。”保罗说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”

当你遇到一个蒙恩得救、得着新生命的人，你发现他们不会像道德主义者那样影响你。道德主义者也许拥有美好的品德，但他们的品德就像雪花一般，看起来漂亮、细致，却是冷冰冰的。但是当你遇到一个拥有新生命的人，你感到那个人知道自己成了何等人，全是蒙神的恩典；而你也可以这样。那人不会坚持自己该受到应有的礼遇；即使在最艰难的困境中，他仍是那么平易近人，常存盼望。两者截然不同。在一个没有生命的宗教的教会里，那些真正失败、陷入困境的人得不着盼望。然而，在一个充满新生命的教会里，人们却满有盼望。事实上，能够寻找到失丧的人确实叫人欢欣雀跃；我们看着你，你会说：“神拣选人，喜欢从你这样的人开始。祂喜欢向你这样的人彰显祂的荣耀。神拣选了世上愚拙的，又拣选了世上软弱的，以及那无有的，为要向世人显明，他们对实力与能力的理解是何等迟钝、颠倒和肤浅。

今天的信息快要结束了，我们留待下次节目再继续讨论。可是，你看见吗？因着神丰富的怜悯和大爱，祂叫我们活过来。你是活着的吗？抑或只是一个道德主义者？你是活着的吗？你是否以真理为粮？抑或只是仅仅相信真理而已？你是活着的吗？你在失败中有盼望吗？无论你的外表看来如何，或别人怎样看你，你认为自己是个失败者吗？抑或你的品德和纯全像雪花一般，漂亮、细致、美丽、可爱，却是冷冰冰的？

亲爱的听众朋友，神叫我们与基督一同活过来——这个童话故事将要变成真的。这个童话故事在你身上会变成真吗？

我们一同祷告。

主啊，求祢让我们在这个节目和接下来的节目中看到你奇妙和丰富的怜悯，虽然我们从前是死的，祢丰富的怜悯却叫我们活过来。今天，我们在这里听祢的道，求祢让各位听众朋友来到救主耶稣基督前面，得着更丰盛的生命。我为那些已得着新生命的听众朋友祷告，求祢让他们明白，你在他们身上所成就的事，是世上最伟大的事。愿他们尝到真理的甘甜味，因祢的真理而欢喜快乐，充满信心的迎接未来的一周，并满心知道祢在他们心里所作的事。亲爱的天父，我也为那些今天仍然不知道自己是否拥有新生命的人祷告，求祢向他们显明，让他们知道自己是否拥有新生命。求祢开他们的眼睛，让他们看到，他们在祢里面可以成为怎样的人，也让他们明白祢奇妙的大爱正等待着他们。奉主耶稣基督的名祈求。阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 与基督一同活过来（3）

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“与基督一同活过来”的第三部分。

有时候，当我们读到西方的历史，会发现他们以一些历史大事前后来划分时代：例如，公元前和公元后就代表主耶稣基督诞生“之前”和“之后”的时期。如果你是基督徒，你也可以把自己的生命划分为“之前”和“之后”两个阶段，就是信主“之前”和信主“之后”的光景。成为基督徒是意义重大的改变，是人生的里程碑。在以弗所书 2 节 1 至 5 节中，你看到信主“之前”和信主“之后”的分别。我们一直在看“之前”的景况。在上个节目中，我们开始探讨了信主“之后”的景况。在本节目，我们会继续探讨。以弗所书 2 章 1 至 5 节说：

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。

让我们来看看信主“之前”和“之后”的景况。我们一直在看“之前”的景况，我们从前都受肉体影响，第 3 节说：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”我们讨论这段经文已有一段时间了，我们知道肉体并不是指身体。还记得吗？——肉体是我们整个本性的倾向。我们想成为自己的神，想成为自己的救主，想要拯救自己。我们想掌管自己的生命，我们在生活中想出各样的手段，使自己不用依靠神。因此，在信主之前，你是属肉体的。也许你是一个狂暴的人、一个罪犯、一个放荡的人，或者你是一个品格高尚、慷慨、正直、富有同情心的人。但无论你是怎样的人，你都是属肉体的。如果这种说法让你感到意外或困惑，那是因为你还不了解福音的基本信息。

属肉体并不代表你必定常常违犯神的律法。属肉体意味着你利用美好的东西去逃避倚靠基督，逃避以基督作你的救主和你的王。换句话说，无论你为人卑鄙无耻，还是品格高尚，你都是竭力想要成为自己的救主。一方面，有些人酗酒、吸毒、沉溺吃喝或其他东西，藉此寻找生命的意义；当然，人人都可以看出，这些人是放纵肉体的。然而，另一方面，有些人品格高尚、行为端正，他们感到自己比大多数人优越和虔诚，他们藉此获得生命的意义。虽然这并不明显，但这些人同样受肉体控制，因为他们利用宗教信仰作为一种手段，去逃避让耶稣作自己的主和救主。我们已花了一段时间探讨这一点，在这里不会再详细讨论。但我必须提醒你，除非你清楚明白信主“之前”的光景，否则你无法理解信主“之后”的景况。

《中文圣经新译本》这样翻译第 4 节：“然而，神满有怜悯，因着他爱我们的大爱，就在我们因过犯死了的时候，使我们与基督一同活过来。”今天，我只想跟大家讨论“神使我们活过来”这句话。圣经以许多不同的方式来表达这句话。在上个节目中，我提到在提多书有一段跟以弗所书第 2 章相应的经文，保罗在那里说了几乎相同的话。保罗在提多书中说：“我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲，和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神——我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我們；并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。”

在以弗所书第2章，保罗说：“他叫你们活过来。”在提多书，保罗谈到重生和圣灵的更新。在约翰福音第3章，当耶稣对尼哥底母谈到同样的事，耶稣说：“我说：‘你们必须重生’，你不要以为希奇。你们必须重生；要靠那从天上来的重生，这样你才能进入和承受神的国。”重生、从圣灵生、靠那从天上来的重生、活过来、圣灵的更新——都是指向同一件事。这是成为基督徒的必要条件，也是成为基督徒的真正意义。我知道许多人——尤其是在大城市里——都喜欢把基督徒加以区分。他们会问：“你是重生的基督徒吗？”你看，这实在没有必要，因为根据经文所说，基督徒就是一个活过来的人，他已经得着重生和圣灵的更新，他已经靠那从天上来的重生了。这就是成为基督徒的意思。

保罗和耶稣都使用这些用语——其实他们大可以使用其他用语来表明成为基督徒的意思。但他们不断说：“要活过来、要重生！”他们选择使用这样鲜明、夸张的比喻，必定想要带出一些真理，说明成为基督徒的真正意义。因此，让我们来探讨当中的含义。既然成为基督徒的意思是活过来，既然成为基督徒意味着重生，对于成为基督徒的真正意义，我们学到什么呢？我们学到以下三件事。

一、 基督信仰不是附属品

首先，对于成为基督徒的真正意义，我们了解到基督信仰不是加在你生命中的一些额外东西。基督信仰并不是附属品。基督信仰不是一些额外的新信息——基督信仰彻底重整生命的方向，那是彻底的改变。你看，当一个人成为基督徒，他们不仅得到一些额外的新信息，他们不只是把一份新的文件放在抽屉里，或把一本新书放在书架上。相反，当圣灵打开你的眼睛，让你看到真理，叫你重生，那些虔诚的人感到非常震惊，因为他们意识到在过去的岁月里，他们的宗教信仰原来一直只是用来远离耶稣的手段罢了。

当那些虔诚的人重生的时候，他们意识到在过去的岁月里，他们的宗教信仰、美好的品德、各式各样的宗教活动，原来只是他们用来逃避信靠耶稣的手段，他们试图不以耶稣作为的救主。那只是他们成为自己的救主的一种手段而已。那些成功的人意识到，在过去的岁月里，他们的成就实际上是一种让自己远离耶稣并掌管自己生命的手段。那些满有爱心的人意识到，他们的爱实际上是一种让自己远离耶稣并掌管自己生命的手段。那些重视相互关系的人意识到，互相依靠只是一种自我崇拜的方式，只是以另一种方式说出这句话：“只要人们需要我，我便得救了。”

每一个人，无论是虔诚的、狂暴的、沉溺成瘾的，或是行为端正的，对他们每一个人来说，基督信仰不仅意味着在生命中加添一点点东西而已，而是一种激烈的改变，将整个生命的方向重整过来。突然之间，他们第一次明白到，尽管他们都承认自己是罪人，承认自己有缺点，也承认自己在生活中曾犯错或有过失，但他们终于意识到，他们原来是如此失丧，需要神的儿子受死才可以拯救他们。他们从不明白这一点。也许他们多年来都在教会里聚会，又或者他们多年来一点都不想接近教会，但两者的景况都是一样。他们都放纵肉体的情欲。他们被肉体辖制，无论他们品格卑劣或品格高尚，他们都藉此悖逆神。当他们重生的时候，他们对自己有了全新的看法，他们为此感到震惊。这种情况也发生在你身上吗？这就是基督信仰——是重生的生命，而不是附加的东西。基督信仰不是附属品。

二、 基督信仰不仅是探求自己内在的力量

“重生”这个词教导我们，基督信仰不是一些附加的东西；其次，基督信仰也不是单单探求自己内在的力量。大城市里充斥着多不胜数的书籍、影音产品、研讨会，以及各式各样的宗教和思想哲理，它们的主张基本上可以归结为一点——就是“你已经拥有所需的一切。”你只要去探求，把它们发掘出来。你已经拥有那些内在的力量，你只需要去探求。你已经拥有所需的一切。

当圣经说：“你们必须重生，你们必须活过来。”圣经要指出什么呢？这句话源自一个完全不同的观点。圣经要说的是：“你并不拥有所需的一切。”你能及早承认和明白这一点，对你就越有好处。换句话说，第4节说：“然而，神……”，这就是基督徒看待事物的本质。当中必须有外力介入，因为你所需的一切都来自外面。你开始这样理解基督信仰吗？抑或你还是以为要靠自己的努力和行为？你是这样看基督信仰吗？还是你明白到必须靠外在的力量呢？基督信仰不是去探求自己内在的力量。断乎不是；你并不拥有所需的一切。

如果你认为以上的说法不中听，如果你觉得它听起来具侮辱性又悲观，你还是不明白基督信仰。然而，你至少开始明白到一点，就是基督信仰跟你所想象的截然不同。经文说：“然而，神……”重生带来新生命——一个从外面而来的新生命。因此，重生不是一些附加的东西。此外，重生不是要探求自己内在的力量。在你里面，除了死之外，根本什么都没有。新生命是从外面而来的。

三、 基督信仰不是由你操控的

第三，重生意味着新生命不是由你操控的，也不是由你接管的。基督信仰并不是一个由你决定和控制的计划。谁人可以决定自己何时出生呢？谁人能作出决定并且说：“我认为这是时候了，我要出生了”？重生是临到你身上的事。你被从外面而来的力量所震撼。如果你对基督信仰有一点认识，当你读新约圣经的时候，你就会看出这一点。保罗，从前是大数的扫罗，他在加拉太书2章20节说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这正好说明成为基督徒是什么意思。这个概念有点令人困惑，但这种困惑却是美妙的，令人兴奋不已、欢欣雀跃。保罗说：“活着的是我，却不是我。”你看，每一个基督徒都有同样的感觉。那人是我——但又不是我。是的，那必定是我；当然，那就是我。保罗说：我是大数的保罗，又不是大数的保罗，但那是一个全新的保罗。

基督徒成为了一个奇妙而复杂的人。基督信仰是何等令人惊奇。一个从外面而来的新生命，新生命已经临到我了。我得着全新的观点，我对事物的看法改变了。在我里面有新的能力、新的力量。如今我与神的性情有分，我感到自己仍然是我，但又不再是我。这让人充满喜乐，但总是叫人感到困惑，我称之为“神圣和喜乐的困惑”。那人是我，却不是我。

有一首诗歌这样写道：“怎能如此，像我这样罪人，也蒙宝血救赎大恩？主为我受痛苦鞭伤。”此刻，如果你仍然认为基督信仰只是一些附加的东西或只是源自你里面的力量，那么，你便会以为基督信仰是可以由你操控的、是垂手可得的——就好像一个学习计划一样，例如，你决定进入研究院进修，决定将来的职业，决定要减肥，决定要学习一种语言；你决定了一切事情，接着便付诸实行；你保持自律，然后取得良好进展。基督信仰完全不是这回事。

基督信仰是从外面而来的，是临到你身上的事情。当然，你可以加以配合，好好操练自己，让自己成长，但你知道自己被从外面而来的力量所震撼，这不是源于你里面的。活着的是你，却又不是你。那里有两个你，但新的你却一天一天强壮起来。那里有一种内在的冲突，正如有时候我跟一些基督徒谈话，尤其是初信的基督徒，他们说：“我想不久以前我仍未达到这种光景。我是谁呢？发生了什么事呢？那是我，却又不是我。重生确实令人惊奇，实在无与伦比。重生确实极奇妙，让人产生一种复杂的心理状态。重生是从外面而来的，不是源于你里面的。重生是彻底重整生命的方向，它不仅仅是一些附加的东西。你从“重生”这个词看到这一切。

今天，我想问你最后一个问题：“你知道这一切已经临到你吗？你怎知道呢？”在上个节目的最后部分，我提到一个好人和一个新造的人有什么分别，我指出了三个不同的特征。一个改过自新、有美好品德的人和一个在灵里重生的人有三个重大的分别。两者截然不同。你怎知道自己是一个在灵里重生的人，还是仅仅改过自新、有美好品德的人呢？

一、 一个有美好品德的人和一个基督徒对真理抱持不同的观点

现在，让我来告诉你们三个有用的指标。首先，一个有美好品德的人和一个基督徒对真理抱持两种不同观点。如果你把食物放在一块石上，食物只会搁在那里。石头无法吸收食物，也无法把食物吃掉，食物只会搁在那里。如果你把食物吃掉，食物进到胃里，胃会把食物消化、吸收、摄取养分并将它转化为能量。

一个有美好品德的人也许相信真理、赞同真理、遵行真理、喜爱真理，他会鼓励自己去相信真理；然而，基督徒却以真理为粮。两者有天渊之别。在你成为基督徒之前，当你只是一个有美好品德的人，你知道你要相信圣经，你知道你应该读圣经；然而，当你成为了基督徒，圣经却变成你的食粮。你发现自己极其渴慕神的话语，渴望明白圣经。在你成为基督徒之前，你无法想象可以阅读圣经为一种乐趣，或许在遭遇困难时尝试从圣经中寻找一些启迪，但你不是为了想明白圣经而阅读圣经。然而，改变正是这样发生的。

美国著名神学家爱德华兹（Jonathan Edwards）曾说：“你要培养对真理的爱好——一种对真理前所未有的喜爱，感到津津有味。这一点不难看出来。当牧者讲道的时候，有些人总是抱持以下的态度，特别是那些已返教会多年的人，他们说：“但这些道理我已经知道了。我之前已经听过了，多年前我已经知道了。”一个真正的基督徒却不会这样，即使他之前听过同样的道理无数次，他仍领受这道，并说：“啊，我要更了解这个道理。啊，这实在令人兴奋。这实在激动人心、让人欣慰。”难道你看不出两者的差别吗？一些人以真理为粮，另一些人却不然。不会有人在星期天早上醒来，当别人正在为他预备早餐的时候，他却坐下来：“我昨天已经吃过早餐了，前天也吃过了，现在到底为什么我要吃早餐呢？鸡蛋——我知道鸡蛋是什么；面包——我知道面包是什么。”你会说这个人显然是个机器人，因为他什么也不用知道。可是，你是一个人，你拥有的不是一个石心，而是一个肉心。

歌罗西书 3 章 16 节说：“把基督的道理丰丰富富的存在心里。”只有基督徒能明白这个道理，只有基督徒渴慕这个道理。只有基督徒能这样做。对于真理的态度，那些改过自新、有美好品德的人赞同真理，而在灵里重生的人却实践真理、领受真理，以真理为粮，尝到当中的甘甜。两者有天壤之别。你知道吗？

二、 一个有美好品德的人和一个基督徒对失败抱持不同的观点

其次，如果你想知道自己到底仅仅是一个改过自新、有美好品德的人，还是一个在灵里重生的人，你要明白两者不仅对真理抱持不同的态度，他们对失败也抱持不同的态度。没错，我说的是失败。请听！其他所有哲学和宗教基本上都是说：“振作起来吧！要努力探索、竭尽所能、专心致志，然后付诸行动。你必定能够做到的。”对伊斯兰教徒来说，救恩就是这样而已。对犹太教徒来说，救恩就是这样而已。对印度教徒来说，救恩就是这样而已。对人道主义者来说，救恩就是这样而已。世人只是这样看救恩：要振作起来、竭尽所能、专心致志，然后付诸行动。

这样的人会怎样响应一个失败者呢？他会说：“哎呀，我感到十分遗憾。”假如有人对他说：“我已经竭尽所能。我已经振作起来，也尽力而为，但却做不到。我失败了，现在该怎么办？”除了基督信仰之外，其他所有宗教都说：“我也不知道。你已经努力过了，所以我也不知道你该怎么办。你失败了，你的人生很失败，你的生命支离破碎。哎哟！我不知道现在该怎么办。”

当施洗约翰不肯定耶稣的真正身分，也不肯定祂是否弥赛亚，他便打发人到耶稣那里去。虽然当时施洗约翰在监里，他却打发人问耶稣：“我们怎知道你就是将要来的那一位？还是我们等候别人呢？”耶稣怎样回答呢？祂回答说：“你们去，把所看见的事告诉施洗约翰。”他们看到什么呢？告诉约翰：“瞎子看见、聋子听见、长大痲疯的洁净，穷人有福音传给他们。”耶稣要说什么呢？祂说：“约翰，你想知道我的真正身分吗？你想知道天国的福音是否真的从我而来吗？我来告诉你如何可以知道。看看这些疑难杂症，看看这些失败者，看看这些瘸子、瞎子、痲风病人、穷人、被社会忽视的人，你看看他们！他们的生命借着祂而改变过来。这样，你就知道如何区别属灵的能力和单的道德更新。

对于那些改过自新、有美好品德的人来说，他们没有什么话可以对失败者说。然而，基督徒知道他们是失败者。基督徒看到神借着失败者彰显祂的大能；基督徒从不避开那些失败者，也从不放弃任何一个人。他们对任何人都存着盼望——这样，你就知道自己到底是一个改过自新、有美好品德、靠自己自力更生的人，还是已经借着神的恩典改变过来。

英国著名圣诗诗人约翰牛顿（John Newton）将那段经文写成赞美诗歌：“耳聋的人来听主言，哑巴赞美主名，瞎眼的能看见主面，瘸腿跳跃欢欣。”我总是无法完全领会这段歌词的意思。你只听到诗歌的作者约翰牛顿在矛盾之中欢呼颂扬：“耳聋的人来听主言，哑巴赞美主名，瞎眼的能看见主面，瘸腿跳跃欢欣。”

有一点我要提醒大家，也许有些人已经听过了。我们每个人心里都知道自己应该要作完全人。有些人去接受辅导，试图处理这个问题，但他们只可以抑制这种想法；这种想法好像沉睡了一样，但却仍然存在。其他所有哲学思想基本上都认为，解决这个问题的方法就是放松一点。要放开心怀，对公义和道德的要求要看开一点。你要明白人人都是这样，人人都是失败的。别担心。没有其他宗教信仰认真地对待这种真实的心理感受，就是我们每个人都知道自己应该作完全人。因此，我们都知道自己是个失败者。我们每个人都知道这个事实；但我们却以各式各样的手段去让自己看起来很成功。然而，福音带你回去面对这个事实：你是一个失败者，你永远无法达到自己的标准，你从未做到最好，你自己也无法达到你对别人的要求。你是个失败者，只是耶稣基督来到世上，体恤你的景况，把自己放在律法之下，并且完全遵守法律。如果你信靠耶稣，祂已经为你成就了一切。祂成为你的成全者，为你成全了律法，而在你内心深处，你知道自己必须遵守这些法律。

英国伟大布道家乔治·怀特菲（George Whitefield）决意要向英国京士活的矿工传福音。京士活的矿工是什么人呢？当时是 1740 年代，那里的矿工被视为狂暴的人，他们非常贫穷，被社会忽视。他们是被社会遗弃的一群，地位与动物不相上下。他们被迫与社会隔绝，居住的地区充满暴力和罪行，那里的人非常贫穷，而且被社会忽视。他们在矿场里生活，在最恶劣的环境下工作，因此，他们很多人都死在那里，生命非常短暂。他们一脸乌黑，满身污垢，身上布满了煤灰。

今天，在英国京士活还竖立着一块十字形的石碑，纪念乔治·怀特菲的事迹。当时，他走到矿场，准备在野外向人传福音。各人都对乔治·怀特菲说：“你竟敢去那里，你竟敢向他们传福音。他们或许会把你洗劫一空，甚至把你杀掉。”然而，他还是到那里去传道。他传讲什么信息呢？他传扬主耶稣是我们的义。他说：“福音告诉我们，罪的本质就是，人以自己来代替神，夺去唯独神才配受的荣耀，取去神独有的特权；而救恩的本质就是，神代替我们受死，担当我们应得的刑罚。耶稣基督站在我们的位置，担当我们应得的刑罚，因为我们取代了祂的位置，把自己当作自己的神和救主，为了自己的利益而夺去唯独神才配受的荣耀。因为耶稣基督已成全了律法，成为你的成全者，耶稣基督已经成就了一切，祂成功，你却失败，你若信靠祂，在祂里面便成为义人。你不再失败了。”

当乔治·怀特菲开始传讲这信息，人们从矿场出来，不是攻击他、取笑他、转身便离开，而是听他的道。在某一刻，乔治·怀特菲感到茫然，百思不得其解，因为他看到他们的面貌似乎开始改变。他们不再是一脸乌黑，他们的脸颊上出现了一条条白色的泪痕，因为他们的眼泪涌流，擦掉了脸上的煤灰。他们当中许多人，一生都被人忽视，被人称为失败者，他们终于第一次听到一个给失败者的宗教信仰，这个宗教信仰接纳他们的失败，并宣告他们的失败与那些住在尊贵地区、自鸣得意，却道德败坏的人根本没有分别。当他们听到这样的一个福音，告诉他们耶稣基督可以成为他们的义，成为他们的智慧、成圣和救赎，他们的生命便改变过来。许多人归信了耶稣，并在那里建立教会。乔治·怀特菲也首先建立了一所学校，教育他们的孩子，帮助他们摆脱贫穷的生活。

世人没有什么话可以对失败者说。美国有一个欺诈舞弊的政客，在临死前，他说：“我感到很抱歉。我为自己所耍的卑鄙手段感到抱歉。”所有传媒都说：“哼！他以为他可以回头求我们饶恕。他以为自己是谁呢？”美国有一个杀人无数的杀人犯，在处决之前，他说：“我犯了罪，我感到很抱歉，现在我已经归信耶稣基督了。”所有传媒都说：“哼！他以为自己是谁呢？他以为我们会原谅他。”世人没有什么话可对杀人犯说；没有话可对欺诈舞弊的政客说；没有话可对狂暴的矿工说；世人没有话可对失败者说，因此，他们怎会处理自己的失败呢？他们不会这样做。最终，在末后审判的日子，每个人都知道自己本该怎样爱人，却没有这样做；他们知道自己本该达成什么目标，却没有办到。他们将会说什么话呢？然而，基督徒知道神喜欢在失败者心里动工。事实上，祂拣选失败的人，祂拣选愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选软弱的，叫那强壮的羞愧。请谨记！神拣选软弱的、被藐视的人。正如诗歌所说：“耳聋的人来听主言，哑巴赞美主名，瞎眼的能看见主面，瘸腿跳跃欢欣。”

三、 一个有美好品德的人和一个基督徒对自己抱持不同的态度

现在，我们来到最后一点。一个改过自新、有美好品德的人和一个在灵里重生的人对真理抱持不同态度、对失败抱持不同态度；最后，他们对自己也抱持不同态度。有美好品德的人对自己评价很高，在灵里重生的人对自己却有一种独特的看法。他们不会坚持自己该受到应有的礼遇，他们甚至不会总是注视自己。他们不会因自己而感到骄傲，同时也不会专注自己。当你靠近这些人，你感到他们清楚明白，自己能成为何等人全是出于神的恩典，他们也让你感到你也可以这样。英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C. S. Lewis）说：“当你遇到一个真正成熟的基督徒，你会发现他们比别人更爱你，但对你的要求却比别人少。他们爱你更多，要求你的却少，因为他们知道自己在基督里的身分。他们不自高，也不自卑。他们不会看自己过于所当看的——他们不会轻看自己，只是更少注视自己。他们不怀着优越感，也不充满自卑感，因为一方面他们知道自己是邪恶的，但另一方面，他们知道自己在神的爱里平安稳妥。

你综合以上各点，就会看到自己是怎样的人。你是那一类人呢？你是一个改过自新、有美好品德的人，还是一个在灵里重生的人呢？抑或两者都不是？你是一个好人，还是一个新造的人呢？抑或两者都不是？如果你只是一个好人、一个有美好品德的人，我劝勉你今天要把刚硬的心打碎，要看到自己是失败者这一个事实，要清楚知道自己是一个失败者。也许你生活稳妥，从外表看来一切都很好，你身体保持最佳状态，看起来很年青，又拥有自己的物业，你已经很成功了。然而，你看，你知道自己是一个失败者，今天你可能仍不知道，除非借着福音，否则你永远无法解决这个真实的心理感受。

如果你认为我们今天所说的听起来太狂热，这表示你的心仍然刚硬。但我恐怕你的心会越来越刚硬，正如奇幻小说中那遇见阳光就会变成石头的巨魔一样，如果主再来的时候你仍未接受耶稣基督为救主，你也会变成石头。如果你是新造的人，我要提醒你，新生命已经临到你，你要使它不断成长。你透过读经、祈祷，与弟兄姊妹相交使新生命成长，也借着悔改和圣礼成长。此刻，你只要来到耶稣跟前，感谢并接受祂为你所成就的一切，你就可以领受这新生命，把它传扬出去，也在你里面活出新生命。

我为你们祷告，求神让你们意识到新生命已经临到你，并在你们的心里如火挑旺起来。

我们一同祷告。

亲爱的天父，我们来到祢面前，凭信心领受祢的力量和怜悯，我们祈求那些今天仍未得着新生命的听众朋友接受祢作救主。我们也为那些已经归信祢的听众朋友祷告，祈求他们来到祢面前，生命得着更新，如火挑旺起来。感谢圣父、圣子、圣灵，我们祷告是奉耶稣基督的名。阿们。

《生命的福音》讲义 从外到内的救恩（神的作为） 与基督联合

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“神的作为”这个主题，题目是“与基督联合”。

让我给你们读出以弗所书第2章的经文。我们来看第4至10节。

然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

这是神的话语。

在上个节目中，我们提到以弗所书第2章实际上是信主之前和之后的写照，它描述一个人与基督相遇之前和之后的景况。第1至3节描述信主之前的光景，今天我们没有读出这几节经文，但是在之前几个节目中，我们已经研读过了。第4至10节是信主之后的写照。保罗尝试以生动的手法给我们说明，在基督里与在基督以外有天壤之别。在第1节，保罗说我们的属灵生命是死的。在第4节，他说神叫我们的属灵生命活过来。在2章3节，保罗说：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。”我们被辖制、被捆绑；我们没有自由。在第6节，保罗说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”现在，我们不再受辖制，反倒得着权柄。现在，我们不是死的，反倒活过来。

在我们继续讨论下去之前，我们要明白保罗想要说什么。他说：如果你是这样理解基督信仰，以为基督徒与其他人之间的分别只在于程度上的不同，以为基督信仰基本上只是努力去过更美善的生活，这样，有时候你行事为人会像个基督徒，有时候却不然；有时候你会坚守基督信仰，有时候却离开基督信仰；有时候你会过基督徒生活，有时却没有过基督徒生活。如果你以为基督徒只是在生活中加添一些东西，以为基督徒和非基督徒之间的分别只是程度上的不同，那么，你对这段经文还没有适切的理解。保罗说：“你已经死了，现在你活过来了。”

我不知道你对“重生”这个概念有什么看法。在上个节目中，我们已经讨论过了，在本节目不会讨论这个主题。然而，对于“重生”这个概念，人们感到很厌烦。要成为基督徒就必须在生命中经历重大和彻底的改变，他们对这种说法感到厌烦。他们为此感到不悦，每当我问他们：“为什么？你认为基督徒是怎样的呢？”他们只会说：“我认为基督徒是一个竭力按照耶稣的教训去生活的人。”这听起来很谦卑。也许这是一种谦卑的表现。

然而，我不知道你到底如何能够适切地理解保罗这句话。你蔑视保罗的话吗？历世历代以来，人们体会到在基督里与不在基督里的分别，那是生与死的分别，是受辖制和得权柄的分别。你要践踏人们这样的经历吗？你怎能将基督信仰仅仅视为相对的概念，是随时可以追求或放弃的信仰而已？完全不是这回事。我们所说的是，生命必须经历重大和彻底的改变，是最激列的改变。

这种改变是怎样发生的呢？在上个节目中，我们已略略探讨过了。我们谈到“与基督一同活过来”的含意，也谈到重生。在本节目，我想给你们说明一些神学概念。我认为每隔一段时间就应该说明一下。保罗在这里要说什么呢？请仔细看看经文，他告诉我们，我们在基督里活过来。我们从前是死的，现在已经重生了。如何重生呢？请仔细看看，答案就在经文里。这是保罗书信其中一个重要的神学主题。我们将会看到是什么带来新生命，就是与基督联合。你们甚至看不出这一点。

不幸的是，有些现代圣经译本在某程度上隐藏了第4至5节中所发生的事情。第5节说：“叫我们与基督一同活过来。”在第4至5节中有三个动词，这三个动词的宾语都是“我们”。经文说：“叫我们活过来”、“叫我们一同复活，一同坐在天上”。这里有三个动词，每个动词都有宾语。神叫我们活过来。祂叫我们一同复活，叫我们一同坐在天上。然而，如果你读希腊原文圣经，你会发现一个有趣之处。在希腊文中，这里每个动词都加上了一个前缀，这个前缀代表联合、一同的意思。

保罗采用了强而有力的措辞，他把这个前缀放在每一个动词之前。因此，保罗要说的是：“你们与基督一同复活；你们与基督一同坐在天上。”这是一个重要的主题，特别在新约圣经和保罗书信中。举例说：保罗在罗马书第5章和第6章谈到这一点；他在哥林多前书第15章和哥林多后书第5章也谈到这一点。我们将会讨论哥林多后书第5章的经文。然而，如果你想看其中一个好例子，你可以看加拉太书2章20节，保罗说：“我已经与基督同钉十字架。”经文说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”

我们之前已经提过这一点。我认为这是一节很美妙的经文。保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这正正是每一个基督徒的感受。当你出死入生，你看着自己，便说：“这到底是谁？”有时候，你像保罗一样，说：“这是我，是保罗，是大数人保罗。”有时候，你却说：“然而，这不是我。这不是我素来认识的大数人保罗。可是，这肯定是我。还可以是谁呢？你知道的，我是大数人保罗，却又不是大数人保罗，你明白吗？我既是大数人保罗，又不是大数人保罗。”

基督徒所处的状况十分复杂。这是千真万确的。基督信仰把你带进一个全新而复杂的心理状态。但愿各人都明白这点。成为基督徒不会顿时使你的一切问题迎刃而解。绝对不是这回事。在某方面来说，成为基督徒会造成很多问题。比方说，熊是危险的动物，但其危险程度远远不及一只被你开枪射伤的熊。牠会变得更危险。在过去几个节目中，我们已经讨论过人的罪恶本性，那是你生命的一部分，就是想要控制你生命的那个部分。你想要成为神，想要成为自己的救主和自己的王。我们已经谈过这点。罪恶的本性是危险的。

然而，当你成为基督徒，就好像向自己的罪恶本性开枪。你让圣灵进入自己的生命、进入自己的心里，你给自己的罪恶本性致命一击。罪恶本性在垂死，而新的本性正不断成长。然而，这种情况使你变得比以前更复杂。事实上，你的罪恶本性变得更忿怒、更沮丧、更凶猛，而且充满敌意。正如一只熊被射伤会变得更忿怒、更恼恨、更凶猛和充满敌意一样。你变成一个非常复杂的人，因为你既有旧本性，也有新本性。你既有旧人的本性，也有新人的本性。你像保罗一样，说：“我是大数人扫罗，又不是大数人扫罗。我两者都是。”任何一个基督徒都知道这种情况不断发生。任何一个基督徒都意识到心里经历重大改变。你的心被震撼，有人把你紧紧抓住，使你从外到内改变过来。

到底是什么引起加拉太书2章20节所描述的情况呢？保罗说：“活着的不再是我。”你知道是什么引起这种情况呢？在经文的第一句，保罗说：“我已经与基督同钉十字架。”接

着，他说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”是什么引起内在的重大改变呢？保罗已经与基督同钉十字架。是什么引起这重大改变呢？是因为与基督联合。保罗说：“我已经与基督同钉十字架，与基督一同复活，与基督一同坐在天上。”这是什么意思？以下就是经文的真正含意，在此我要说明一个神学理论。人们说：“成为基督徒就是与神建立个人关系”，这样说没有错。这是对的，是千真万确的。这实在很奇妙、甘甜、令人崇敬，但这个说法并不完全。

事实上，保罗说这种个人关系是基于另一样东西。当你成为基督徒，当你相信基督并接受祂成为救主，你就与基督建立一种盟约关系、一种法律关系。保罗说：“我已经与基督同钉十字架。”这是十分奇怪的陈述——我怎能与基督同钉十字架呢？这怎么可能呢？然后，经文说：“我与基督一同复活。”这又怎么可能呢？接着，经文说：“我与基督一同坐在天上。”这就更加不可能了。然而，在原文中每个动词都是过去时态，一切事情都已发生了。

假如经文说：“我将会与基督一同复活。”你可以会较容易理解。经文是这样说的吗？“神将会叫我们与基督一同复活。”“将来有一天，神会叫我们与基督一同坐在天上。”假如经文是这样说，我们还可以理解；然而，经文并不是这样说。经文说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活。”所用的是过去时态。神叫我们坐在天上。这意味着我们与基督建立了个人关系，但首先，所有这些内在的重大改变都要求我们必须与基督进入一种盟约关系。基督是我们盟约代表。祂是我们的代表。我们与基督建立了一种在法律上的盟约关系。现在，我会简略地说明一下。我希望你们知道，虽然这看起来相当复杂，但这一点对理解福音信息极其重要。如果我不明白这个教义，我根本无法在接下来的一周面对自己的生活。我不敢想象听众朋友当中有人也试图这样做。因此，我要竭力帮助你们，以避免这种情况发生。

请听，保罗在圣经多处谈到这个教义，例如在罗马书第5章，他说：“这就如罪是从一人入了世界，……因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”我很少提到以下这一点，但希腊文确实是一种既有趣又复杂的语言。希腊文的过去时态不止一种，而其中一种是不定过去式。令人惊奇的是，在罗马书第5章，保罗使用许多不定过去式动词去描述我们在基督里所作的事。保罗的意思是，我们在基督里已经死了，在基督里复活了，在基督里称义。这怎么可能呢？我们与基督有一种法律关系。我们在这里可以用几个比方来说明这种关系。

举例说，如果你是工会成员，你选出一个谈判代表。这个谈判者代表你去谈判。也许这个谈判代表很精明，为你们达成了一份很好的协议，于是每个人都受益。也许这个谈判代表很愚蠢，为你们达成了一份差劲的协议，于是每个人都受损。关键在于你与这个谈判代表有盟约关系，他的优劣好坏都归到你身上。这公平吗？这是一种法律关系。

我知道婚姻法有许多条文，每个地方都不同，但一般来说，如果丈夫和妻子联名共同拥有物业，或共同拥有银行账户，那么，一方的债务也归到另一方身上。他们共同承担盟约关系中的责任，有福同享，有难同当。

还有另一个比方，我们之前已经说过了。如果你打官司，你聘请一位辩护律师，你与这位辩护律师也有一种盟约关系。如果这位辩护律师提出好建议，又提出有力论据，表现得十分出色，那么，所有好处也归到你身上。如果这位辩护律师表现恶劣，你就一团糟了。你看，你完蛋了。这公平吗？这是法律。

我们可以与另一个人建立盟约关系，让那个人作盟约代表。你进入了一种盟约关系。你进入了一种法律上的联盟，这意味着无论对方的景况如何，都同样归到你身上。如果你的辩护律

师精明，你也精明。如果你的辩护律师愚蠢，你也愚蠢。如果你的工会谈判代表精明，你也精明。如果你的工会谈判代表愚蠢，你也愚蠢。这正是神所说你与耶稣基督的关系，正是你信主那一刻所发生的事情。想一想吧。看看哥林多后书第 5 章。想一想，经文说：“神使那无罪（无罪：原文是不知罪）的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”

如果你除去这种盟约关系的概念，一切都变得毫无意义了。想一想吧。首先，经文说在十字架上“神使耶稣基督成为罪”。这是什么意思呢？这是否表示当耶稣在十字架上的时候，神确实使祂成为一个罪人呢？这是否表示耶稣的心变得充满败坏、自私和骄傲呢？是这个意思吗？不是。我们先看看在十字架上的耶稣，然后再回来讨论这一点。

看看在十字架上的耶稣。你看到冷酷、自私的耶稣吗？不。你看到的是一个宽恕仇敌的人。不仅如此，你看到爱的行动、奉献的生命和顺服，这事情前所未有，也永远不会再发生。这实在令人惊奇。从来没有人能作这事，将来也没有。耶稣基督信靠一位离弃祂的神。从来没有人需要作这事，将来也没有。你谈论的是忠心、奉献、顺服和爱。耶稣基督不住信靠一位离弃祂的神。这事从没有发生在任何人身上，也永远不会再发生。

有人告诉我，美国加州有一位现代雕塑家雕刻了一个约伯雕像。你们都知道约伯的事迹。这个雕像展示了在苦难中的约伯。你从圣经中看到约伯的祷告，苦难临到他，他在苦难中不断挣扎——在雕像下面有一节经文，这句话出自约伯。约伯记 13 章 15 节说：“他必杀我；我虽无指望……”“他必杀我；我虽无指望……”约伯真的不需要这样说，因为任何信靠神的人都不会被压垮，也不至失望。神永远不会离弃信靠祂的人。

有史以来，就只有一个人不得不这样说，也只有一个人确实这样说。只有耶稣说：“他必杀我；我虽无指望……”这事情确实发生了。当圣经说“在十字架上，神使耶稣成为罪”，这是否意味着耶稣真的成为有罪的呢？不是。看看祂奉献的生命，看看祂的圣洁、公义和顺服，实在激动人心。没有任何人需要说：“他必杀我；我虽无指望……”

在十字架上，耶稣基督不是真的成了一个罪人。那么，祂成为什么呢？祂必定是在法律上成了一个罪人。这意味着祂在与你的盟约关系中成为你的代表，使你的罪归到祂身上，你的刑罚也归到祂身上。因此，当圣经说“神使那无罪的，替我们成为罪”，这一定不是指祂真的成为一个罪人，而是在法律上成为一个罪人，好叫我们在祂里面成为神的义。这是什么意思？这一定不是指你实际上成为义人，而是在你相信的那一刻，你在法律上成为完全的义人。是在法律上。因此，在歌罗西书中有这一节经文，1 章 22 节说：“但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。”

实际上，你并不是义人。在你心中仍有很多过失、各样缺点、贪婪、忿怒、自私和骄傲。然而，当神看着你，祂看到什么呢？想一想吧。当你听到耶稣说：“他必杀我；我虽无指望……”你会否被这样的圣洁所震慑？因这样的奉献和忠诚而惊奇？因这样的完美、公义和神圣而屏息凝气吗？好吧，更让你大吃一惊的是：当神看着你的时候，祂看到同样的事，祂看到你拥有耶稣所有的一切完美、公义和神圣。

“神使耶稣成为罪”不是指耶稣真的成了一个罪人，而是在法律上承担你所有的罪。你所有的罪都归到祂身上。圣经说：“在你信主的那一刻，神使你成为义”，这是什么意思呢？这意味着耶稣成了盟约的代表；祂所有的义，祂所成就的一切，祂配受的一切，现在都归你所有，都算为你所有的。那令人惊叹的敬虔，令人屏息凝视的完美都归给你。耶稣说：“他必杀我；我虽无指望……”现在，这一切都归你所有。

你明白为什么保罗说：“活着的不再是我。”为什么？“因为我已经与基督同钉十字架。我与基督一同复活，与基督一同坐在天上。”发生在基督身上的一切，也发生在你身上。那确实在基督身上成就的一切，也确实在你身上成就，因为你与基督有盟约关系。我知道这个概念很激进，令人惊奇。我知道你们当中很多人都以为，成为基督徒就是寻求神的宽恕并尽力过美善的生活。那只是其中一部分而已，难道你不明白，成为基督徒的真正意思与你所想的相去甚远。它意味着成为基督徒是被带进另一个境界。

“我已经与基督同钉十字架。”你明白这句话的意思吗？当耶稣受死，为你承受一切刑罚，你就已经与祂同死了。神看你就好像你已经付清一切罪债，并且已经承受了一切刑罚。你知道法律规定，红灯亮起时不可横过马路。有两个方法可以满足法律的要求。一个方法是，红灯亮起时停下来。另一个方法是，红灯亮起时照样横过马路，当局会给你一张告票，然后你付交罚款。只要你付清罚款，你就不用再承担别的法律责任了。

“我已经与基督同钉十字架。”这是什么意思？神看你就好像你已经死了，也付清了所有罪债。我不知道你们当中多少人意识到，在你的内心深处，你仍然试图赎自己的罪，仍然觉得自己是该死的，至少你觉得你应该感到不快乐。很多人都有这种想法。你仍然不相信，那么，看看这节经文：“我已经与基督同钉十字架。”难怪当保罗明白这一点的时候，他的生命顿时完全改变过来。他重生了。他对自己生命的态度改变了。他说：“我已经与基督同钉十字架。”但我们却未理解，常常试图把自己钉在十字架上。

人们认为自己是该受苦的，这种想法根深蒂固。只要你领会自己与耶稣基督有盟约关系及他是你的代表，并把这个教义存在心里，你就不会这样想了。你会说出这句话来：“我已经与基督一同复活，与基督一同坐在天上。”所用的是过去时态。这是什么意思？这不指你实际上已经复活并坐在天上，而是指在法律上你是这样。“我已经坐在天上”是指神已经接纳了你，看见你穿上了祂儿子的义。在祂面前，祂看你为蒙悦纳的人。神就是这样看你。

我知道这立即引起许多疑问。在总结今天的信息之前，我会提出和尝试处理当中所引起的一些问题。首先，在你看到那些小问题之前，你可否细味一下基督信仰的真正意义，看到其美妙之处呢？既然这是成为基督徒的真正意义，你能否看出分别不仅在于程度上的不同，或只是在生活中加添一些东西而已。有些人说：“我比以前更多到教会聚会、更多读经、祈祷。我求神宽恕我的罪。我经历这些小小的改变，我想我现在是基督徒了。”要么你是死的，要么你是活的。要么你仍受辖制，要么你得着权柄。要么你仍在罪中，要么你脱离了罪。要么你仍然欠神，要么你已经还清欠祂的债。你明白了吗？要么你仍然欠神一切，要么一切欠债都已还清了。

你属于那一类呢？亲爱的听众朋友，请听。你看，这是很实际的道理。以下有一个很好的例子，说明基督信仰为什么与众不同。其他所有宗教的创始人都是来告诉你得救之路，耶稣基督却来到世上成为得救之路。其他宗教的创始人都说：“这就是得救之路。”耶稣却说：“我就是得救之路。”现在你明白为什么耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”保罗说：“神又使耶稣基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”耶稣就是你的公义，这不仅给你展示成为义人的途径。耶稣就是你的公义、圣洁、救赎。这与其他所有信仰截然不同。基督信仰要么是一派胡言，要么是唯一的得救之路。没有中间路线。

很多人说：“嘿，每个宗教信仰都是属于真理的一部分。每个宗教信仰都向你展示通往神的道路。”绝对不是！基督信仰绝对不仅是真理的其中一部分；它要么是整个真理，要么就不是；它要么是真理，要么是一派胡言。基督信仰不仅是真理的其中一部分，它并没有说：“嗯，你看，孔子向我们展示通往神的道路，佛祖向我们展示通往神的道路，穆罕默德也向

我们展示通往神的道路。无可否认，每条道路都有点不同，但它们有很多共通点。它们都是导人向善，鼓励人行事正直、重视家庭、怜悯穷人。坦白说，他们都说类似的话。因此，每个宗教的创始人都告诉你一条通往神的道路，虽然它们各有点不同，它们却有很多共通点，所以它们都是真的。”然而，只有一位没有给你们展示通往神的道路，因为祂就是那道路。这是祂所说的。祂是你的盟约代表。你要接受祂作你的救主，不再试图寻找通往神的道路，你自然会发现自己在神里面，你已经钉在十字架上、复活并坐在天上。不然，耶稣所说的一切都是无稽之谈，都是一派胡言、谎话连篇。

我有别的话要对主内的弟兄姊妹说。各位听众朋友，如果你还未清楚自己在基督里的身分，我知道这些道理确实令人惊讶，让我给你们说明吧。那些努力寻求基督信仰，想找出自己到底相信什么的听众朋友，请留心聆听我要对主内弟兄姊妹说的话。这是你能够面对未来的方法，也是你必须做的事情。

你怎知道神爱你呢？基本上，我们并不肯定。我们之所以无法接受批评，并感到害怕和忧虑，全因为我们不肯定神是否爱我们。我们怎知道神爱我们呢？如果你说：“因为我比大多数人优越。”你知道这不是真的。如果你说：“因为大体上神是满有怜悯的。”是的，但你总是怀疑自己是否已让神到了忍无可忍的地步。如果你说：“我知道神爱我，因为我比别人受更多苦。我知道神爱我，因为我尽力做到最好。”你心知肚明，在你内心深处你并不相信这一切，你总是感到忧虑。你怎知道神爱你呢？是因为我已经与基督同钉十字架，与基督一同复活，与基督一同坐在天上。这是已成就的事。因此，我在基督里成为公义，在基督里得着救赎、成为圣洁。这一切在基督里都已成就了。

如果你仍然时刻感到内疚，感到还是欠了神，所以该受苦和受罚，你仍是不明白这个道理。如果你感到自己很差劲，你仍是不明白基督是与你盟约的代表；不仅如此，我还要告诉你，如果你感到自己比别人优越，你同样不明白。优越感和自卑感同样与这个教义互相抵触、无法共融。你之所以有价值，全因为在基督里这一切临到你身上。你无法自夸。你无法自高，也无法自卑。你不再为自己感到忧虑。那是莫大的分别，实在无可比拟。如果你明白一切都是在基督里成就的，你的生命便能彰显无私、忘我的情操。

我们来到最后一点。很多人说：“哦，什么？我是不是听错了？你说：『你在基督里已经称义，已经复活，并坐在天上。这些事都已经成就了。不管你做什么，不管你失败了多少次，神仍然爱你、接纳你，视你为完美的。啊！你将会拥有美好的生活。』那么，只要我接受基督，我就可以为所欲为，以我喜欢的旧有方式生活。是这样吗？”每当保罗传讲福音，例如在罗马书第5章他讲述了福音，然后就以一个问题来开始第6章，经文说：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？”

有一位教授曾对我说：“如果从来没有人向你提出这个问题：『我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？』这就表示你还没有真正传讲福音。”你看，我刚才谈到有关与基督联合的盟约关系，并且在基督徒身上所成就的一切都以这个教义为基础；如果你听到我刚才所说的话，你意识到这个教义非常激进，然后你会说：“好吧，既是这样，无论我怎样生活也并不重要；我都可以上天堂。这样，有什么动力驱使我行善呢？有什么动力驱使我持守道德生活呢？”如果你从没有问过这些问题，你仍未真正听过福音。福音的信息非常激进，不禁使人产生疑问。

当然，这个问题的答案是，如果你真的经历与基督联合，你就会看到，罪人在基督里因信白白称义，我们得着天父完全的恩典和接纳，并得着儿子的名分，这些教义不会使你追求放纵的生活。绝对不会。事实上，这些教义给你真正的动力。也许你曾听过我说这话，但是我必

须再说一次，因为有些听众朋友从没有听过这信息。如果你说因为你不再害怕神的忿怒，所以便失去了过敬虔生活和行善的动力，这意味着你唯一的动力是出于恐惧。让我再说一遍吧。如果你因为不再害怕神会惩罚你，便失去行善的动力，这意味着你善行的动力只是出于恐惧和自身利益。我要让你知道，你已经得救，在基督耶稣里不被定罪，这不是行善的良好基础，而是行善的唯一基础。

让我以一个故事来结束今天的信息。大约在两个月前，我读到这个故事，显然那只是一个童话故事，却非常有意思。很久以前，在一个遥远的地方，有一个国王和王后。那地方有一个年轻的使女，她侍候王后，而且对王后十分爱戴。她擅长刺绣和缝纫，有一天，她完成了一幅精巧的刺绣，那是她空前绝后的杰作，于是她把刺绣缝制成一块手帕。她家境并不富裕，所以只能送一块手帕给王后作为礼物。她对王后说：“这是我这辈子最好的作品，我希望把它送给你。”王后领会到这个小女孩是多么深爱她，于是对她说：“我要赐给你新房间和新衣柜。我要赐给你一份新工作，我希望你进来皇宫侍候我。”王后还送给她各式各样的礼物，多不胜数。

在皇宫里有另一个女孩。她不是使女，而是皇室成员。她看见所发生的事情，于是坐下来，心里想：“啊！王后只是收到一幅漂亮的刺绣，尚且回赠那么多礼物；如果我把钻石项链送给王后，我会获得什么厚待呢？”于是，过了几天，那个女孩去见王后，对她说：“这里有一条钻石项链，是我几年前收到的礼物，但是因为我深爱你，所以我希望把它送给你。”王后明白这到底是怎么回事，于是她收下钻石项链，却没有送什么东西给那个女孩。女孩看着王后，表现得十分疑惑。王后明白女孩感到疑惑的原因，便说：“你看，那个使女给我一块手帕，而你却给自己一条项链。如果你给我一些东西，只是为了想得回一些东西，那么你只是把项链送给自己而已。”

有些人多施赈济，将食物分给饥饿的人，将衣服分给赤身露体的人，并看顾患病的人。我与他们交谈时，他们告诉我，他们希望藉着这些行动让自己确信神爱他们，并且会恩待他们，让他们进入天堂。若是这样，他们只是把衣服送给自己、把食物送给自己、看顾自己而已。在某意义上，除非你明白神拯救你，不是因为你的善行，而是单单因为耶稣基督所成就的事；否则你根本无法为神作任何善事。你不是真的为了神而行善。然而，当爱和感激之情在你里面如泉涌流、满溢心间，并且你不再只是惧怕神的惩罚，你便第一次真正拥有行善的动力。你第一次为了神而行善。

在这个星期，单单去为了耶稣做点事吧。不要为了自己而做，也不要为了任何人而做，只是为了耶稣而做，因为神使无罪的耶稣基督替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。

让我们一同祷告。

亲爱的天父，祢叫我们与祢儿子一同活过来，我们已经与祂同钉十字架，与祂一同复活，一同坐在天上；在你眼中，我们得称为义。因着这已成就的事，当我们迎接新的一天，求祢帮助我们得着坚定的信心。求祢帮助我们不再试图赎自己的罪。求祢让这真理进入我们的心灵深处，医治我们，改变我们的心思意念。求祢让这真理进入我们生命的中心，改变我们待人处世的态度。求祢让这真理复兴我们，激励我们去看顾困苦穷乏的人。求祢让这伟大的教义存在我们心里，并实践出来。“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”祷告奉耶稣的名求。阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

神的作为

我们一直查考以弗所书，今天我们继续看这一卷书。首先，我想总结一下之前的节目内容，这不仅对那些未能收听每个节目的朋友有帮助，对那些每次都收听的朋友也有益处，因为我们这样详细研读一卷书，有助我们看到经文的丰富含意，明白每个单字和短语都很重要。这也给我们展示一种诠释和研读圣经的方法，让我们看到每个单字也有丰富含意。

英国著名学者、作家及神学家鲁益师（C S Lewis）在他的儿童故事《纳尼亚王国传奇》（Narnia Chronicles）中的最后一个故事写道：“很久以前，世上有一个小小的马槽，里面却有一位比世界更大的。”耶稣降生在马槽里；马槽里有一位比世界更大的。有时候，当你阅读经文中的一节或一个短语，也会有这种感觉。当你看经文中的一段、一节或一些词语，你仔细查考神所默示的话语，你感到自己仿佛坠进其中。你感到自己坠进小小的字句里，但它却比你的生命以及整个世界更大。你可以永远沐浴在其中，并得着饱足。这是慢慢仔细查考经文的好处。

然而，这种方式也有缺点，因为有时候你会在当中迷失——当保罗写这封书信时，显然他希望读者从广义明白书信的主题，而不仅仅注视他所写的每一个单字，从中得着一点点真理。我们当然可以这样查考经文，但这位从神得启示的使徒写这封书信时，总是想表达一些广泛的主题。有时候，我们要退一步去看看我们一直详细查考的经文。因此，我们将会采用这个方式去看这经文，并加快一点步伐。

以弗所书 2 章 1 至 10 节是基督徒信主之前和信主之后的写照。以弗所书 2 章 1 至 10 节要向我们展示，当你与耶稣这位永活的人子相遇，祂会为你带来重大的改变。我很高兴看到很多人读了这段经文之后，大为震撼，因而改变过来，并得着益处。许多人视基督信仰为一大堆责任或一个过程，直到他们看到这段经文，才意识到保罗指望当人与基督相遇，会带来重大的改变，并进入生命的分水岭。与基督相遇并成为基督徒，就好像美国落基山脉的帕克峰，那落在山峰西面的雨点会一直流入太平洋，而仅仅一寸之差，那落在山峰另一面的雨点会一直流入大西洋。在这个分水岭，最微小的差异会造成最大的分别，作基督徒也是一样。

作基督徒经历很多过程。作基督徒或在基督里成长，是一个过程，你不可操之过急。这是一个漫长的过程，其中包括许多部分——这也是一个痛苦的过程。即使归信基督本身也是一个漫长而痛苦的过程，因为那是一种回转。有时候，由于我们太顽固，只是断断续续的回转，在这些阶段中，我们不断挣扎。神紧靠着我们，但长年累月以来，我们却说：“别管我！”可是，在某一刻，正如圣经所说：“你出死入生了。”在那一刻，你处于一个分水岭，一切都改变了。这就是我们一直讨论的内容。第 1 至 3 节告诉我们信主前的光景：首先，我们死在罪中；其次，我们放纵肉体的私欲；第三，我们本为可怒之子。但那是从前的光景。以下是信主后的景况。让我读出第 4 至 10 节：

然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作、在基督耶稣里造成的、为要叫我们行善、就是 神所预备叫我们行的。

让我逐一解释这段经文。我先作一个总结：第 1 至 3 节告诉我们信主前的光景：首先，我们死在罪中；其次，我们放纵肉体的私欲；第三，我们本为可怒之子。我们刚才所读的第 4 至 10 节却完全相反。保罗切切告诉我们，成为基督徒是一个分水岭——基督进入你的生命使一切都改变过来——在第 4 至 10 节，保罗说基督带来三种改变，这与第 1 至 3 节形成强烈的对比。

首先，第 1 节说：“我们死在罪恶之中”；第 5 节却说：“祂叫我们活过来”。其次，我们从前放纵肉体的私欲，被罪捆绑。现在，我们却顺服神。这是希腊原文的意思，经文说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”因此，我们已经脱离捆绑，并得着自由。第三，经文告诉我们，我们本为可怒之子，但在这里，经文说：“我们与神同在，一同坐在天上。”我们在上个节目已经看过这点：我们已经坐在天上。在法律上，我们已经与神同在，蒙祂悦纳。

信主带来这三个重大的改变。让我们回想一下这些改变，并为此喜乐、感恩。昨天，当我重温这段经文，预备今天的信息时，也不得不先为这三个重大的改变而喜乐和感恩。

首先，第一个改变是“出死入生”。我们得着新生命。我们已经讨论过这点，只是我要提醒大家：属灵死亡、属灵瞎眼和属灵麻木是什么意思？在你成为基督徒之前，属灵的事对你来说根本毫无意义。对于属灵的事，你看不到，也毫无感觉。在基督进入你的生命之前，对于什么是罪、恩典、天堂、地狱、真理、怜悯等，你完全看不到。对于这一切，你是死的；你的属灵生命是死的，你无法感觉得到这些事情。你还记得这是什么意思吗？这意味着，在认识基督之前，要么你是一个怀疑论者或不可知论者，完全不相信属灵的事；要么你相信属灵的事，但它们只是一堆抽象的概念，对你来说并不实在。你完全没有意识到属灵的事。

换句话说，对于恩典、天堂、地狱、罪、怜悯、真理等概念，要么你根本不相信，要么它们只是抽象的概念而已。你看，当你与基督相遇，无论你从前根本不相信，抑或你相信，但它们只是抽象的概念——现在它们对你来说却变成真实，并且使你改变过来。你要把生命建立在这真理之上，现在它们都变成真实，你已经出死入生了。

其次，第二个改变是：“从受辖制到得自由”。我在这个星期不断深思这一点。经文告诉我们，信主前，我们放纵肉体的私欲。信主后，我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。你得自由了。你从前受奴役，现在却得权柄。“坐在右边”、“坐在天上”都是指拥有权柄的地位。这是什么意思？我们一同回想：圣经告诉我们，罪恶的肉体其实是指你心里把美好的东西如工作、金钱、安舒生活、人际关系、知识的追求等，变成你的生命、成为你的神，你让它们成为给你生命意义的东西。结果，你受它们辖制。

最近，我阅读诗篇第 63 篇。事实上，这几个星期我一直思考这诗篇。诗人写了这美妙的一句：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”诗人说：“你的慈爱比生命更好。”

让我来告诉你们，这种新的自由到底是如何运作。如果你不是基督徒，你不得不拥有那些东西——工作、金钱、声望、人际关系、美好的外表、完备的知识；你必须拥有那些东西，它们成为了你生命的动力。当你成为基督徒后，你却得着自由。圣经说：“你的慈爱比生命更好。”现在，我成为基督徒，成为神的儿女，每当我想运用自己的自由，我不再这样做，行事为人不会总是坚持自己的地位和权利。当我情绪低落、心烦意乱、焦虑不安的时候，当我想运用自己的自由，我问自己：“我害怕失去什么呢？我到底害怕失去什么呢？”当我认清这一点，我看着那些东西，我所做的跟诗人一样——只是我做得未够彻底、未够好。

诗人看着那些东西，说：“你的慈爱比金钱更好；你的慈爱比声望更好；你的慈爱比关系更好。你的慈爱比生命更好！”我所做的就是：看着那些我害怕失去的东西，说：“你十分美好，我很在乎你，但你不是我的生命。我的生命已经与基督一同藏在神里面。你不是我的生命。”这是我牧养弟兄姊妹的方法。人们说：“我怎么克服恐惧呢？我怎么得自由呢？其实别无快捷方式。你要看着你害怕失去的东西，正视它们，并说：“你十分美好，但你不是我的生命。”只要你能说出这句话，便开始得着自由。

从前我们放纵肉体的私欲；现在我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，并得着权柄。圣经说：“你的慈爱比生命更好！”又说：“你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”你明白这种自由吗？这也是保罗在腓立比书第3章所说的：“我也可以靠肉体……我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人。”保罗有学术造诣、道德修养，而且家世显赫。他拥有良好背景，他拥有一切，但他说：“只是我先前以为与我有用的，我现在因基督都当作有损的……为要得着基督。”这表示保罗已认清那些要成为他生命的东西、要占据他心思意念的东西，他把这些东西当作有损。他说：“这些东西不是我的生命，它们无法带我到我想去的地方。”他得自由了。他把这一切当作有损，为要得着基督。这个道理十分简单，却难以做到。

基督徒的成长过程十分简单，却难以做到。很多事情都很简单，行出来却十分困难。这三点其实并不复杂：首先，我们出死入生；其次，我们从受辖制到得自由；第三，我们本为可怒之子；现在，我们却与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。

这里有一个例证。多年前，我听到这句话：“要找出你内心认为什么是对与错，其中一个方法就是听听你告诉别人该做什么。”

多年来，我都引用这个例证来说明这一点，今天我会再次引用。如果你有一部录音机，它只会记录你告诉别人该做的事情，或只会记录你说过的每句闲话；如果这部录音机只会记录你在人背后说他们该做什么，你就能真正知道自己相信什么。到生命终结的时候，如果你可以听到那些录音，你也会受谴责，因为根本没有人可以达到自己的标准；没有任何人可以做到。因此，每个人都明白保罗在第3节所说的话：“我们本为可怒之子。”那不是指我们的忿怒，而是指“我们被定罪，该受审判者的忿怒。我们被定罪。”每个人都知道自己没有活出该活出的生命，我们之前已经说过这一点。每个人在内心深处都知道自己没有活出该活出的生命。每个人都感到这份忿怒临到自己身上，他们感到被定罪。我们设法要摆脱这种感觉。我们接受催眠以及各式各样自我改进的疗法，我们阅读各式各样教人改变消极思想的自我改进书籍。可是，我们本为可怒之子。

其次，我们在上个节目提到，当你成为基督徒，经文不是说：“我们将会复活并坐在天上。”这个说法我们可以理解，但实际上，经文是说：“我们已经复活。”这是什么意思？这意味着我们在法律上已经达到这种状态。圣经说：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这不是指神使耶稣真正成了一个罪人，成了一个可怕、邪恶、自私、悖逆的人，而是使祂在法律上成为罪人，使祂有罪人的身分，去代替罪人受死。耶稣承担了法律的要求和刑罚。这也意味着当你接受基督，在法律上，我们的罪都归到祂身上，祂的义也归到我们身上。在得救的那一刻，我们不是实际上成为义人，而是在法律上成为义人。你知道自己仍然有很多缺点，仍然是一个破碎的人，然而，保罗竟以过去时态来描述这一切：我们已经复活，并坐在天上。这意味着，在你相信的一刻，神给你极大的爱和接纳，甚至可以说你已经坐在祂面前。祂看你就好像你已经坐在祂面前，祂看你为完美的、公义

的。你不再被定罪了。你还能怎样解释这个激进、令人难以忘怀的用词呢？经文不是说：“基督徒将会坐在天上。”它说：“你已经坐在天上。”

这三个巨大的改变是：第一，从死在罪中，到得着新的生命；第二，从受辖制，到得着新的自由；第三，从被定罪，到得着新的地位、新的公义。以上是一个总结，我们必须明白这三个重大的改变。亲爱的弟兄姊妹，你明白自己拥有什么吗？有些听众朋友并不知道自己是否基督徒，你要看看自己需要什么：就是新的生命、新的自由和新的记录。福音能使你得着这一切。以上是之前节目内容的总结。

现在，问题来了：为什么神要赐这些东西给我们呢？为什么祂要这样做呢？祂有什么动机和目的呢？为什么祂要赐这些宝贵的东西给我们呢？答案就在第7节。在本节目余下的时间，我们会看看这段经文，体会一下这一切的价值。第7节说：“要将”——神叫我们活过来，叫我们复活并坐在天上，赐给我们新的生命、新的自由、新的地位和新的纪录，经文说：“要将”——这必定是原因和重点所在，这必定是神在我们生命中成就这大事的原因。亲爱的弟兄姊妹，原因就在第7节：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”

我稍后会详细说明这一点，但现在我要告诉大家这句话的含意——神成就这大事，是要我们彰显祂的恩典，直到永远。在宇宙中，不仅是天使，也许很多其他星球的居民都从未陷入罪中。世上有一件最愚蠢的事，就是所有科幻小说都假设，每当你遇到另一个星球的人，他们都有共同的科学，却没有共同的宗教信仰。我们在科学上都可以达成一致意见，但每个人却各有自己的宗教信仰。这种对宇宙的看法是多么偏颇。基督徒应该对宇宙抱以下的看法：假如我们遇见另一个星球的人，也许他们从未陷入罪中，他们都会成为信徒。因此，神的国里将有亿万人，但我们是特别的一群。我们像一场精彩的激光表演一样，彰显神的恩典，直到永远。人们都前来，说：“看看神极丰富的恩典；看看这些人。”神要整个宇宙歌颂祂的恩典，直到永远，总不止息。神藉着我们彰显祂的恩典。

换句话说，神赐你这一切，是要让整个世界上领会祂的恩典。基督信仰全是有关神的恩典。人类历史全是围绕神的恩典。神所成就的全是为了彰显祂丰富的恩典。此刻，如果我们要明白神对宇宙的旨意，如果我们要明白今天神对你最大的旨意，你就要领会祂极丰富的恩典。神知道只要你体会恩典的价值，为此屈膝流泪，你便得着满足和喜乐，而且更谦卑，这远超过其他人或方法能给你的。你被造原是为祂。宇宙万物和人类历史全是为了让人看见神是满有恩典的神。

恩典是什么？除非你明白其含意，否则你怎能赞美神的恩典呢？在接下来的几个节目中，我们会透过最后这几节经文，从各方面看恩典。现在，让我先概述一下，在接下来这几个节目会讨论的内容：神恩典的作为不仅仅是爱——在爱里，你向别人行善，作他们需要的事。然而，在恩典里，首先是行善；其次是向完全不配的人行善；因此，第三，对施予者来说，恩典是代价高昂的；对旁观者来说，恩典是令人震惊的；对接受者来说，恩典是难以忘怀的。

我们从这段经文看到神的恩典包括五方面。首先，经文说：“你们得救是本乎恩”——不是出于行为。这告诉我们，恩典是神向你施恩；虽然你不配，祂却向你施恩。我要给你们说明，现代人明白什么是爱，却不明白什么是恩典，因为没有人觉得自己不配。

我们谈论爱，我们喜欢神的爱。我们喜欢谈论神的爱，但由于我们充满自怜，每当我们得到神的爱，我们总不觉得自己领受了恩典，因为我们总觉得自己是受害者。当神向我们施恩，我们没有因祂的恩典而改变，反倒认为那只是祂爱的作为而已。然而，恩典是向完全不配的

人展示爱。圣经说，你得以改变，不是由于你经历了爱，而是你经历了恩典。向不配的人施恩——就是圣经所说的恩典。以下这种情况也不算恩典：假如我走到街上对某人说：“我的天啊，我所有钱都掉了，现在身无分文，无法回家。你可以给我一张火车票吗？”在大城市的街上，即使那人给我一张火车票，也不算恩典。诚然，他没有欠我什么。他会环顾四周，心里想：“也许这是个骗局。”他并没有义务这样做；因此，如果他给我火车票，我会感到高兴，感激不已，觉得这是很大的恩惠；然而，这不是圣经所说的恩典。

恩典不仅是向那些没有拖欠你的人展示爱和施恩，而是向完全不配的人这样行。向该受粗暴对待的人显温柔；向该被拳打一顿的人伸出援手。恩典是向完全不配的人施恩。因此，对施予者来说，恩典是代价高昂的；对旁观者来说，恩典是令人震惊、出乎意料的；对接受者来说，恩典是难以忘怀的。

让我给你们解释一下吧。解释恩典的最佳方法就是举例说明。我想到其中一个很好的例子，来自一部著名小说——法国小说家雨果（Victor Hugo）所写的《悲惨世界》（Les Misérables），这个故事也改编成著名音乐剧，我认为这是一个很好的例子。在书中，雨果给我们两个说明恩典的例子。这两个例子都给我们表明，圣经所描述的恩典的五个特质。

对于不认识这部小说的听众朋友，我会尽力解释，让你们明白这个例子。首先，第一个恩典的作为发生在男主角冉阿让（Jean Valjean）身上。起初，冉阿让是由于司法不公而被误判入狱，但最后他真的变成了一个罪犯。他因所受的虐待、种种的偏见、敌视、执拗和不公而怀恨在心，渐渐变成了一个罪犯。他抱这样的人生态度：“每个人都伤害我、虐待我，所以我要以牙还牙。”我想虽然我们不是罪犯，也能体会他的心情。我们所见到的冉阿让正处于这种状态。他刑满获释后被一位主教收留了。

主教好心收留冉阿让，带他回到家里。但主教一转身，冉阿让就从饭厅偷走主教的银餐具，经花园逃走。警察把他抓住，发现这个像乞丐般的人身上带着价值不菲的银器，立即断定他必定是逃犯，于是把他带到主教那里，因为他们知道那是主教的银器。警察把冉阿让带到主教面前，当时只要主教说一句话，就可以把冉阿让入罪。主教只要说一句：“你这个贼”，冉阿让就要回到监狱终身服刑，或至少长期监禁。相反，你知道主教怎样说？他看着冉阿让，说：“这些银器当然是我送给他的。可是，亲爱的朋友，我也给你这些烛台，为什么你没有拿去呢？”然后，主教看着他，说：“平平安安的走吧，我还要告诉你，这里随时欢迎你回来。”警察只可说：“哦，这真是奇怪……但他获释放，他自由了。”

虽然我不知道雨果的神学立场，但他像很多伟大艺术家一样，对事物的本质了解透彻，而且他完全支持圣经中的恩典观。这是说明恩典的最佳例子。首先，主教向完全不配的人施恩。这就是恩典。这是一个完美的例子。主教不仅没有欠冉阿让什么，冉阿让反倒亏欠了主教，该受应有的惩罚。尽管冉阿让完全不配，主教却给他恩典。因此，对施予者来说，恩典是代价高昂的，对吗？你看看主教所失去的东西。其次，对旁观者来说，恩典是令人震惊、出乎意料、意想不到的。最后，对接受者来说，恩典是难以忘怀的。这个概念也许难以理解，但我希望把这一点讲得透彻明白：恩典总是使人难以忘怀的，也使人谦卑下来。这也解释了为何保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”如果你已经领受神的恩典，恩典必定使你完全谦卑下来，并彻底改变你的生命。当恩典临到你，会把你带到一个决择的时刻，你面前只有两条路。恩典使人感到彻底受到威胁。你知道吗？

雨果说：冉阿让突然领会到主教所做的事。雨果在书中写道：“冉阿让说不出他是受了感动，还是受了侮辱。起初，他鼓起自己的傲气，去对抗那仿佛从天上来的恩慈。他依稀感到主教对他的宽恕，是他从未承受过最重大的威胁、最猛烈的攻势。”看看雨果要说什么。恩典总是使人感到彻底受威胁的，因为它威胁到你一直所抱持的基本人生态度。冉阿让知道，只要他抵抗这种终极的恩慈，他那刚硬的心便可以保持完整无缺。如果他屈服让步，他便要弃绝一切仇恨以及别人对他的伤害，它们多年来一直充满他的心灵，并藉此带来慰藉。面对这种威胁，他必须征服它，不然就被它征服。

你看，纵然冉阿让犯罪，但多年来他一直自以为义，并藉此得着满足。他让世上的不公不义使他心里充满仇恨，因此对自己的所作所为感到理直气壮。那一刻，他意识到，如果他接受这份恩典，并承认自己需要恩典，他一贯的行事方式便要改变。如果他向恩典屈服让步，便要弃绝一切仇恨以及别人对他的伤害，放弃这些年来一直充满他的心灵，却给他带来慰藉的感觉。

一个真正明白恩典的人，知道神不仅将爱赐给他，更是将不配受的爱赐给他，并付上沉重的代价。你若要领受恩典，便要停止怨恨。冉阿让明白这一点。你明白吗？他意识到，这意味着他会失去生命的主权。

如果主教把冉阿让送回监狱，对冉阿让来说，这虽然是很残酷，却让他如释重负！因为他可以继续自以为义，继续过罪犯的生活，继续掌管自己的生命，因为他可以不住地说：“我没有亏欠任何人。我没有欠人什么。我自己一力承担。我有权怨恨，有权心怀不平。”可是，如果他向恩典让步，他便要放弃怨恨。为什么？因为每个人心里都充满自义，我们说：“我不想欠任何人什么。我要自己一力承担。无论我的债务有多大，无论多么不可能做到，无论我有多失败，我都自己一力承担。我不要任何人可怜，也不要任何人的恩惠，不然，我便欠了别人，无法再掌管自己的生命。我有我的骄傲！我有我的尊严！我宁愿死、宁愿被欺压、宁愿回到监狱，也不承认自己欠了任何人、自己是罪人、自己无力偿还。我不承认自己欠了任何人，不然，我就无法继续自以为义、鄙视别人。”

冉阿让明白到这一点。他怎么做呢？他意识到自己将永远改变过来，他领受了恩典。雨果写道：“冉阿让的心激动起来，泪流满面，那是他十九年来第一次流泪。现在， he 可以从一道明光中看到自己的生命，那光是他从未见过的。他看到自己的心灵是多么丑恶。然而，有一道温柔的光照耀这个生命和心灵，从此他不再一样了。”

你看，恩典总是令人感到受侮辱的，这是问题所在。如果有人对你说：“这是我给你的圣诞礼物，是一本教人化妆的书。”你会这样回答：“谢谢你，但为什么送这本书给我呢？我猜想我必定很难看。”如果有人给你一本书作圣诞礼物，书名是《个人财务入门指南》。你会说：“谢谢你，但为什么送这本书给我呢？是的，在财务方面，我确实一塌糊涂。我总是无法算清支票账户结余。”

当有人给你恩典，除非你愿意说“是的，我有迫切的需要”，否则你无法接受这份恩典。这是一种侮辱。通常，我们会说：“一旦我接受这份礼物，就代表我承认自己需要帮助。一旦我承认自己需要帮助，我就欠了别人，失去自主权。”只要冉阿让向恩典让步，他就无法掌管自己的生命。这部小说曾改编成音乐剧，在剧中，冉阿让回想那一刻，他怎么说呢？他说：“我知道我的灵魂属神。很久以前，我已经作了这上算的交易。”他的意思是：“那一刻，我不再属自己。我是属神的。我必须弃绝仇恨、自义才能接受恩典。我必须说：‘我是个罪人，单单靠恩典得救。’”

在《悲惨世界》中，另一个说明恩典的例子发生在沙威（Javert）身上。沙威的结局很凄惨，与冉阿让截然不同。沙威是一名警察，一生都追捕冉阿让，对他穷追不舍，要把他绳之以法。有趣的是，沙威与冉阿让同样是自以为义的人，只是他那种是胜利者的自义，而不是失败者的自义。你知道两者有什么分别？我们称失败者的自义为“自尊低落”，但这也是律法主义的一种。失败者说：“我失败了，是因为别人虐待我；我生活一团糟，是因为别人搞砸我，所以我觉得自己有权去做任何自己想做的事，去过自己想过的生活方式。无论如何，我都要给自己一点舒适的生活，并且任意待人。”这就是所谓的“自尊低落”，但实际上却是“失败者的自义”。这样，你就可以继续掌管自己的生命，继续怨恨，觉得自己是个废人，自怨自艾，但你仍是自己的主人。

另一种是“胜利者的自义”。胜利者是那些达到标准，表现良好，取得成功的人。沙威就是这种人，他们的人生态度是：“世上有好人和坏人；有胜利者和失败者。失败者需要恩典，但我们不需要。失败者需要施舍和帮助，但我们不需要。世上有好人和坏人，两者互不相干。坏人总是坏人，好人总是好人，事情就是这样。我是一个好人。”

可惜的是，有一次，沙威找到了冉阿让，冉阿让本可以把他置于死地，却放他一马，给他一条生路。于是沙威同样面对恩典临到自己身上。首先，他不想接受恩典，不然，他就无法维持自己那个充满自义的世界，因为他不可能让自己亏欠一个失败者。他不能欠任何人什么。他不需要任何东西。他是个刚强、坚毅、道德高尚、品格端正的人。但糟糕的是：现在他不仅欠了另一个刚强的人，这个人更是一个失败者、一个邪恶的人。

然而，更糟的是，沙威凝望着这个所谓的失败者，竟看到他眼里和脸上充满高尚的品德、爱和怜悯，是他自己没有的，他感到十分惊讶。他的世界顿时起了翻天覆地的变化。若要接受恩典，他一切都要改变，他无法再控制一切，他不得不承认自己是罪人，承认自己无力偿还。沙威绝不会这样做，因为无论是自义的胜利者，还是自义的失败者，在他们心里都是这样说：“我自己一力承担。我自己一力承担，不需要任何人帮助，也不想欠任何人。”雨果体会到，如果你继续抱这种态度，无疑与自杀一样。最终，沙威宁愿了结自己的生命，也不接受恩典。

现在，看看自己吧。神来到每一个未听闻基督的人面前，说：“你们这些胜利者，你们一切都很好，你们人脉广、学识高、生活优雅、外表美丽，你们都是胜利者。至于你们那些失败者，你们没有任何成就。你知道的，在事业上你已经打滚了十年，不应该仍待在这个职位。为什么没有人爱你呢？你们根本没有分别。归根结底，你这样不济，都是因为你自己。你们两种人都自信可以做到自己根本无法做到的事。你们没有过你们本该过的生活。无论你像冉阿让还是沙威，你们都没有过你们本该过的生活，你们无法去爱和怜悯，也无法保持正直。你们是邪恶的罪人，只有神的儿子受死才能拯救你们。你若愿意承认这一切，就可以得救，你的罪债已还清了。”

对于这个观念，你有什么想法呢？你是邪恶的罪人，你本是失丧的，但耶稣基督为你受死，代你担当罪孽。你若相信祂，接受祂的恩典，便得蒙悦纳，“与祂一同坐在天上”。对于这个观念，你有什么想法呢？

有些人会说：“我无法相信，今时今日在大城市里，竟然有受过教育的人说出这样的话来。多么低层次！多么心理不健全！什么流血赎罪、什么神的忿怒，一百年前也许有人相信，但别胡扯了，我们是现代人啊！”你要当心！也许你的理性抗拒基本宗教教导，但在理性抗拒的背后，其实是你的心看到恩典本身是一种真正的威胁。我说：“要承认自己是罪人，并且唯有神的儿子受死才可以拯救你”，如果你认为这说法有损你的尊严；如果你认为这太低层

次，不屑一顾，你要当心，因为在一切理性反对的背后，其实是你的心在说：“我可以自己一力承担。你是谁，竟说我是这样子？”

恩典是奇妙的，却是一种威胁，这是问题所在。对施予者来说，恩典是代价高昂的；对接受者来说，恩典是令人震惊、意想不到的；但恩典却是一种威胁，因为在你接受恩典的那一刻，你知道你的生命会永远改变过来。正如冉阿让所说：“很久以前，我已经作了这上算的交易。我知道我的灵魂属神。很久以前，我已经作了这上算的交易。”你的灵魂不再属于你自己，你的一切都归给神。

如果你不知道自己对基督的看法，你必须明白这一点。如果你是基督徒，你也必须明白这一点。我们正在谈论的自由，到底从何而来？在腓立比书第3章，保罗说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”以弗所书第2章说：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”除非你谨记你是多么不配，谨记耶稣所做的一切，谨记你生命中的一切自始至终都是出于恩典——你生命的每部分，你所拥有的资产，所领受的怜悯，全是出于恩典——除非你谨记这一点，否则你只会为别的东西自夸。这些东西会捆绑你，你会被它们奴役，失去自由。

让我来总结这信息：为什么神赐给你新的生命呢？为什么神赐给你新的自由呢？为什么神赐给你新的身份和新的记录呢？是要将祂极丰富的恩典，显明给后来的世代看。你能按着这个目标生活吗？当我明白到这是神对我最崇高的目标，我便要竭力过这样的生活。神希望当人们看到我们的行事为人，他们会说：“我们无法解释，为什么这个人拥有如此的生命、品格、举止和行为，除了因为他有一位伟大、荣耀、恩慈的神之外，实在别无解释。”我最希望在你身上看到的是，当人们看见你的时候，他们会说：“我无法解释，为什么他这样谦卑而勇敢、温柔而坚定。我无法解释为什么他拥有如此美善的品德和生命，除了因为这个人有一位伟大、荣耀和恩慈的神之外，实在别无解释。”神希望你们像一场激光表演一样，彰显祂的恩典，直到永远。这是何等奇妙的事！我们要按着这个目标生活，常存感恩，因为这是神对我们所定的旨意。

我们一同祷告：

亲爱的天父，求祢帮助我们更明白祢的恩典。求祢帮助我们领受恩典，并活出满有恩典的生命。求祢帮助我们、提醒我们。求祢帮助我们歌颂祢的恩典，也帮助我们明白到，伟大的心灵乃来自你的恩典，并知道我们要彰显祢的恩典。天父啊，今天也许有些听众朋友意识到，福音最令人感到侮辱的一点，就是福音所带来的恩典。求主让他们明白，叫他们选择接受恩典并改变过来，而不要拒绝恩典，使自己的心刚硬。祷告奉耶稣的圣名求。阿们。

《生命的福音》讲义

从外到内的救恩（神的作为）

信心与恩典

亲爱的听众朋友、弟兄姊妹，今天我们探讨“从外到内的救恩”系列——“信心与恩典”这个题目。

让我们看看这次节目的经文，事实上，我们这两次将会探讨以弗所书第二章的最后部分，这一章我们已在之前几个节目中探讨过了。我将会读出第 2 章这部分的后半部：以弗所书 2 章 4-10 节。

然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

这是神的话语。

第二章确实是基督徒信主前后的写照，让我们看见与永活的基督相遇之前和之后，我们生活的境况如何。第 1 至 3 节告诉我们信主前怎样，而从第 4 节起，则是我们信主后的情况。总括而言，我们清楚看到信主前后的分别，其实不是程度上的不同，而是本质上的改变。我们不仅是在改善，也不只是有所进步，而是从根本上改变过来，由一个领域进入另一个领域。所以在 1 至 3 节和 4 至 7 节，我们看到巨大的对比，上个节目我们已经用了相当时间概括当中要点。我们死在过犯之中，神叫我们与基督一同活过来。信主前，我们放纵肉体的私欲，所以被奴役；信主后，我们得自由，与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。信主前，我们被定罪，是可怒之子；信主后，这些都成过去，我们已经坐在天上。

若然你已是基督徒，就已经坐在天上了，这是发生了的事，但你实际上未在上天，这就意味你是虚拟坐在天上。由于耶稣为你所作的一切，你已蒙接纳，神爱你，在祂眼中你就像洁白无瑕的耶稣。我们一直在探讨这些要点——这是何等大的改变，由死亡到重新活过来，由奴役到自由，由被定罪和罪疚，变为拥有新地位和新的身分。如果你是第一次收听这个节目，或你没听过上几个节目中所探讨的要点，我实在无法复述一遍。我只想进深一层，在这次节目中让你看到保罗不仅指出我们过去和现在是什么模样，在 8、9 和 10 节，他还阐述怎样突破过去的境况，变成我们可成为的样式。他告知我们如何做得到。他在说明信主前怎样，信主后又怎样，现在到了 8、9 和 10 节，他告诉我们怎样获得这种改变，8、9 和 10 节就好比一道桥梁，也扼要概括了基督徒的生命。

我在上个节目曾提过，第 7 节告知我们神为何要成就这些伟大事情。祂为何给予我们新自由？为何赐予我们新生命？为何洗净我们的过去，赋予我们新的身分？答案就在第 7 节。

“要将他极丰富的恩典……显明给后来的世代看。”我不断思索，这一节真奇妙。将来，我们每一个信基督的，将如激光般耀目，在永恒中展示神的恩典。凡看见我们的，将投来惊讶万分的目光，我们将被宇宙间所有其他生命称羨。有人会问：“其他生命指什么？”我一无所知，只知可能有许许多多这样的生命。举例说，如果其他星体存在不曾犯罪的生物，那么人类以外还有许多别的族类。我们最少知道一群这样的受造物，以神的形像被造，称为君王

的儿女，他们就是天使。因此我们至少知道，在神家里除了人类外，还有其他不同类别的生命同样是神的儿女。没有人完全清楚明白，我们只知谁获救赎，就蒙赐予这些恩典，在永恒中将令君王的其他儿女惊叹不已。

当我们走过人群，别人会在我们身上看见神的恩典。我们将如同橱窗，又如盛放的烟火，或是幻彩射灯表演。我虽然同样无法完全了解，但经文的意思就是这样。假如你想进一步了解，我会以英国著名作家托尔金（Tolkien）的一个奇幻故事来说明。当然，我不打算辩解，也不是要把经文当作奇幻小说般来解释或理解。托尔金是《魔戒》（*Lord of the Rings*）的作者，他也写了奇幻故事《精灵宝钻》（*The Silmarillion*），作为他个人迷思的一个艰涩、奇突而美丽的概括。《精灵宝钻》描述了创世的情形，但这只是他个人对神创造世界的理解，我不是要进行文学批评，只想指出这是他个人另类的虚构故事。在小说里，神对这些天使说：“这是创世的蓝图，动工吧。”这些天使中有一个叫米尔寇（Melkor），一心要自己作主，他在小说里是撒旦的象征。他跟着一众天使创造世界时，决心要顺从自己的意愿，自把自为。他将要破坏神的计划，打算掠夺整个宇宙。

这真是个精彩的故事，因为其他天使遵从正确方法来创造世界，带来了光明，但米尔寇却带来了黑暗。他们创造了温暖，但米尔寇却带来彻骨的寒冷。然而到最后，故事里伟大的神使一切回复正常，制服了米尔寇，对他说：“你不配与我一起，你已经失败了，但我要你知道，你的图谋没有动摇我的计划，一分一毫的损害也没有。我比你伟大得多，你为世界带来了邪恶和罪愆，就以为能破坏我的安排，即使还有更多的痛苦和熬煎将要震动这个世界，我会使一切回复过来，这以后你会看见，你所做的一切只是令结局更圆满。米尔寇，你的确带来了寒冷而不是温暖，可是由现在起，世上不仅仅只有雨点，还有迷人的雪花。你的确带来了黑暗而不是光明，但由现在起，这世上多了熠熠的星星。你的所作所为，只能丰富我的创造。我会征服你的恶行，治愈你罪恶带来的祸根，这以后你的一切作为，全然使我原先的创造更加荣美，远超过你的想象。”

同样，要理解保罗在这里的意思亦相当有趣。他在极力说明，即使是罪愆，即使是邪恶，即使是反叛，神将从中带来荣耀，因为我们彰显了原来在神身上未能被看见的荣耀。这是神的另一种荣耀，称为恩典。

世人会深深惊叹。看！神为何做这等伟大的事，为何差遣祂的独生子？为何祂的儿子要生于马槽？为何祂的儿子要受死？为何藉着祂儿子的死，你可获得这些无价的恩典：新生命、重生、新自由、新记录、新身分，为什么呢？经文说：“要将他极丰富的恩典……显明给后来的世代看。”你要彰显神极丰富的恩典。

话虽如此，保罗在这里看似作了一个事后的补充。然而，若然我们深入查考，就会明白他在 8、9 和 10 节所说的不仅是一个补充，因为在第 8 节，保罗继续说：“因为……”《新汉语译本》圣经把 8 至 10 节译作：“因为你们是靠恩典，藉信心而得救的；这不是出于你们自己，而是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。再者，我们是他所造之物，是他在基督耶稣里所创造的，为要叫我们做美善的事，是他早已预备好的，要让我们行在其中。”

保罗的意思是说，“你们从前是如此活在罪中，现在则是这样。从前是那样，现在是这样，我们的改变，是靠恩典。”保罗概括了如何成为一个基督徒，扼要阐明成为基督徒意思是什么。第 1 至 3 节描述非基督徒是怎样的，第 4 至 7 节描述基督徒又是怎样的，而 8、9 和 10 节则是如何改变。这里你有三个基本概念，当中的次序和彼此的关系对你明白基督徒的

意义至为重要。请牢记，恩典通向信心，带来神的工作。恩典是信心的源头，而信心又是善行的源头，善行则带来伟大的生命、耀目的生命、一个神使用的生命。

若然你将这三个要点本末倒置，你的生命将会彻底迷失，破败不堪，心理饱受困扰。你可能错过神原意要给人的一切美事。我要你知道，这是在引火自焚。这好比进入核反应堆内，你要穿上全副装备，因为只要稍有不慎，就会后患无穷。是恩典、信心、行为；不是行为、恩典、信心；也不是信心为首。我不是数学家，不知道当中可以有多少个错误组合。九个吗？只有九个？这就是我为什么成了传道人，我主修人文科学，不是数理。不过关键是，不管这三个要素可以组成多少个组合，能够为你带来无比丰盛的，就只有一个，其他组合只会扭曲你的生命，带来身心灵的灾难。

让我告诉你，理解三者的关系有几种方法。首先，你可以说是恩典带来信心，然后产生行为。我则准备采用另一种阐述方法，信心是来自恩典。信心的本质是全然依靠基督，而信心的果效则是丰盛的生命和善行。信心的根源、信心的本质，以及信心的果效，今天我们只会探讨前两项。

首先，经文教导我们信心是来自恩典。理解恩典和信心的关系至为关键，这里每一个连接词都十分重要。你们得救是本乎恩，也因着信。研究学者和神学家会告诉你，保罗是要指出如果你今天已是基督徒，恩典是决定性的原因，而信心则是工具，对于你归信基督起了催化作用。恩典是决定性的，而信心则具有催化作用。我不是要混淆你，让我举个例子，把道理说得浅显明白。假设你踏着滑板，一辆时速 10 公里的汽车沿路驶来，这其实并不危险，你会怎样做？你正背着一个运动背包，于是你解下来扣于胸前，然后用一条带子扣住那辆车的保险杆，再将带子扣到身上，当带子扣上后，便拉着你一路向前。现在，你能踏着滑板以时速 10 公里滑行。为何会有这样的速度？你为何能滑向前？是什么原因呢？答案再简单不过。你或者说，是带子拉我向前。没错，但不能说完全正确。带子本身没有动力，带子其实只是工具，将汽车的动力传递给你。真正的原因是那辆车。这原因是决定性的，是真正的原因，也是最根本的，你能以时速 10 公里滑行，可不是由于那条带子。

同样，你误解这些连接词，是极其危险的事。经文说：本乎恩，也因着信。令你成为基督徒的，是神的恩典，是神的大能，信心只是接受的一种方法，是一个渠道。如果你混淆了，让我告诉你最可能的后果。我必须告诉你们，每个人初信时都会混淆。你可能摇头说，“不，不，我已上了基础班，自然知道当中差异。”让我说明初信者最常出现的情况。他们到了某段时期，很容易进入一个状态，我称之为信主后的失落。让我来解释它的含意和原因。

你最初认识福音，你看到经上说：“你得救，不是由于你是个好人，不是由于你的善行，也不是由于严守十诫，没有一个能做得好。神救赎你，接纳你，爱你，欢迎你，拥抱你，全因耶稣的作为。你不是靠着行为，靠着你的善行得救，而是藉着对耶稣的信心。”可是你却自作聪明，说：“没错，我不是靠善行得救，我是靠信心得救。”你要提高警觉，因为很容易会产生这种想法：“神爱我，是因为我信心的素质、我对耶稣的信靠、我对祂的爱，我感到祂的同在。神爱我，是出于我的信心，不是因着我的善行恶行，或因我犯错后跪下认罪。只要我一直有信心就无问题了。”因此，在不知不觉间，你以为自己的信心才是得救的主要原因。

你可能上了查经班，有人跟你说：“不，不，你得救完全是藉着神的恩典和大能。”信心只是领受救恩的方法，只起催化作用，就好像那把你与车子相连的带子，但它不是根本原因，它本身不存在能力。你最初成为基督徒时，自然而然会初尝神宽恕和同在的甘甜，在你祷告时，祂很多时会非常实在。你的感觉多甜美，热情澎湃，温暖而朝气蓬勃，但就像婚姻，又像事业上的突破，许多时候，激情会逐渐退去，感觉来去无踪。当感觉减弱，你到教会敬

拜，却发现激情已去。你问自己：“以往的感动何在？为何好像没有一点感动？从前的信心何在？爱心何在？温暖何在？热情何在？”接着，你开始质疑自己是不是一个真正的基督徒，这表示你并不明白救恩的真谛。你开始怀疑自己是不是基督徒。当人们告诉我他们心中的疑惑，我问：“为什么？”他们说：“我觉得已失去了信心。”他们的意思是：“我以为是这感觉的好坏，是这种爱的感觉，信靠的感觉，神同在的感觉，神才会救赎我。我把注意力全都放在心灵的感受上。”

有首诗歌称为《稳固盘石》（On Christ the solid rock I stand），当中有一句歌词十分精妙，可惜许多现代译者把它删去。歌词这样说：“我无好处堪足自夸，惟全然靠救主圣名。”你们有谁听过？这句意思是什么？前句所指的，就是内心的情绪感受。接着是这一句：“立在基督坚固盘石，其余根基全是沙土。”

初信基督时，不知怎的，内心总是还存在许多律法主义，毕生影响着我們。你内心的律法主义，也是你内心自义的本质，其中最关注重视的，就是对神的信心产生怎样的感受，你以为这就是神接纳你的原因。当美好的感觉离去，你就开始疑惑：“神还会接纳我么？”拉你以时速 10 公里滑行的，是那辆车，不是那条带子。那条带子可能破烂不堪，也可能光彩漂亮，但最重要是它扣住那辆车，仅只于此。让我们想深一层，如果真是恩典令你成为基督徒，而信心只是一个渠道，这就意味信心是来自神的恩典，而不是因为信心才有神的恩典。

你知道我极力避免无谓批评其他基督教传统。我纯粹喜欢探讨基督信仰，也喜欢诵读使徒信经。我所信的，有八成与其他不同宗派相同，这包括天主教或东正教，以及其他基督教宗派，可是我们中间也有若干部分有出入。许多教会的教导本末倒置。他们说，先有信心，才有恩典。有太多教会这样教导：“因为你相信，你献上自己，是你自己产生信心，于是神赐你恩典。你只管相信，只管向祂献上自己，神就会赐你恩典，将祂的恩惠和爱倾覆于你。接着，神便会以大能和厚恩进入你心里。”

其实这段经文不是这么说。逻辑上，这种理解是错的，基于圣经的立场，更是一番谬论。让我告诉你为何这是逻辑上的错误。我之前已说过，如果你相信是先有信心，才有恩典，那么你就得相信神的恩典和大能，如此等等，都是之后才来。你回到最初，将信心变成行为，然后承受其他宗教强加于人的种种枷锁。你根本就是自己救恩的创始者，不断给予自己压力，对自己说：“我要使信心永远高昂，屹立不摇，又要不断舍弃自己，不断提醒自己要顺服。我一定要鞭策自己，因为是信心带来恩典。”

若然恩典是在信心之后，信心比恩典先来，你如何知道信心已经足够？有人告诉我：“听着，你要踏出第一步，首先你得相信，之后神才会带着恩典来；你得先降服，神的恩典才会来。”我真想知道，你如何判断自己降服得足够了？根据这样的逻辑，当你不再相信，不再降服，神的恩典当然会离开。我真想知道，你如何判断自己守住了信心，你如何知道自己的信心已经足够；你又怎样知道自己降服的程度已经足够，你怎可能知晓？请留意，这样最终会令你极端看重自己，如果你相信这一套谬论，最终只会自夸。

保罗在这里所说的恰恰相反。他说：“你是靠着恩典得救，藉着信心，这不是出于你自己，而是神所赐的。信心来自神的恩典，没有人可以自夸。”假设我相信是信心带来恩典，就可以自夸了，而且很难不自夸。看到未信主的人，就会跟他说：“你必须以我为榜样。你为何会掉入深渊，四周乌烟瘴气，身陷目前的困境？因为你没有我拥有的信心。”这未必是夸张，但肯定是自夸。但如果你明白，是先有恩典，然后才有信心，面对未信主的人，你就会说：“我深深明白你的感受。我们本质上没有分别，起初我也不愿接受基督，离祂很远，但祂打开我的心，如果你回转，祂也会打开你的心，因为圣经这样说，‘到我这里来的，我总

不丢弃他。’如果你回转，对祂说：‘我一点信心也没有。’这就很足够了，祂会赐你信心。信心不是你可以从心里迫出来的，这是神所赐的。我们本质上没有分别。你回转吧。”这样便没有自夸，整本圣经都是这样教导。罗马书 3 章说：“没有寻求神的。”在约翰福音 6 章，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”

使徒行传 16 章 14 节是个很好的例子。经文告诉我们，是主打开吕底亚的心，叫她留心听保罗所讲的话。你看到么？吕底亚是欧洲第一个信主的人，当保罗在传道时，经文说：“主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。”谁回应主？是吕底亚。信心不是被动的，而是主动，你是需要努力的。你不是空坐着等待转变，你需要行动，行动后便会发现已经得着。经文说：“主就开导她的心”，这就是为何先有恩典，然后才有信心。信心是赐予的，因为不信基督，不等于什么也不信，纯粹是没有对基督的信靠而已，但会存在另一类对事物的信靠。理解圣经对人状况的评论尤其重要。

许多人说：“好哇！你有信仰，我也希望能够相信。”曾经有一个故事辗转流传，据说，多年前，有一位年青的基督徒女士看见美国著名导演伍迪·艾伦（Woody Allen）沿着纽约市的公园大道走过来，他们谈论福音，他对那位女士说：“我也希望自己能够相信，但要知道，有些人能够有此信心，只可惜我不是这些人。”我只想在此带出一个重点。“你有信心，只可惜我没有。”人们以为不信基督，纯粹是缺乏信心，不是这样的，不信基督是因为存在另一类信心。

在马太福音第 11 章，耶稣有一个很有趣的引述，祂说：“我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：‘我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。’”如果你没有子女，肯定给这段经文弄糊涂了。让我告诉你，祂为何将不信的世代，包括我们，比喻为一班闹别扭的孩童？当你的孩子在赌气，你跟他说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。这样吧，我们一起去马戏。”你猜那孩子会怎么说？“我不要去看马戏，我什么也不要。”“好吧，那么就待在家中。”“我不要呆在家中，无所事事。”你看到了吧，不管你怎么说，只要孩子在赌气，他都会拒绝你；他虽然想去看马戏，却不顾一切，就是要拒绝你，不要让你得逞。孩子心里只要一直想自己作主，要坚持这种与生俱来的根本信念，他就会继续压制内心的意愿。人心里存在一个根本信念，就是自以为知道什么对自己最好。他们对自己的能力极有信心，以为可以掌管自己的人生。这种想法根深柢固，与生俱来，这也是一种信心。没有人能证明这一点，事实上，有许多证据证明相反的说法，但当有人说：“我希望能相信，但做不到，我也希望像你一样有此信心。”这其实是信心的一个表征，每个人都充满信心，但当你不相信基督，就会这么说。

著名神学家奥古斯丁（Augustine）是这样理解的。之前我太太给我看，奥古斯丁的确这样说过：“人们所以认为婴儿可爱，只因为他们软弱无助。人们认为婴儿无罪，只因为他们无能为力。”如果一个六个月大的婴孩能随心所欲的话，当你拿走她深爱的玩具时，她会眼也不眨一下，马上要你人头落地。毋庸置疑，她会对你毫不客气，毫不留情，因为她认定什么对她最好。这是很根本的，她对自己有信心。六个月大而已，但她已经有信心了。

让我再进一步说明，但一字一句我都必然十分谨慎。之后可能会有人找我，指出我说错了。可能会的，要知道长篇大论，总不可能没有缺漏。自杀行为证明人对自己拥有无比的信心，除非你对掌管自己的生命拥有无比的信心，否则是不会自杀的。可能有些人会说：“等一等，我也曾想过自杀，但自杀念头的萌生，是因为我不再相信自己。”这就错了，请想一想。你不相信自己有能力做你渴望的事，例如得到某人的爱，挽留一个职位，将事情掌握在手。这是另一回事。除非你对自己拥有无比的信心，否则想也不会想到自杀。有这样的念头代表你决意要掌管自己的生命，你说：“当我认为应该这样做时，就有绝对权力决定自己的

生死，有权放弃自己。”你难道看不到么？这是根深柢固的信念，人们说：“我永远知道什么对自己最好，知道怎样才能教自己快乐，我必须主宰自己，掌握一切。”除了神的恩典以最不可思议的方式进入人的生命，没有人可摆脱这种想法。所以除非神打开你的心，像打开吕底亚的心一样，否则对基督的信心是不可能出现的。

恩典在信心之先，就是这样。你对自己荒谬的信心，将会把基督排挤出去。唯有全能的神能打破这局面。今天，你相信基督，你知道完全是因为神的恩典。你作为基督徒，你知道你的信心是一份神迹，你由心里发出颂赞，深信歌词的内容，这都是神恩典的作为。恩典，是信心的根源。

我们刚刚说了恩典是信心的根源，此外，我们从这段经文看到的第二个信息，是信心的本质在于全然依靠基督。经文说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”

相信，意思是什么呢？拥有拯救大能的信心使你成为基督徒，但这份信心不是一般的信心。真正救你的信心，就是全然依靠基督，即是说，你知道得救并不是出于行为。得救的信心不是一般的信心，而是全然依靠基督，并且知道你的价值、你的能力、你的救恩，统统都不是建基于行为，不在于你的努力或你做过什么，统统都不是。你千万不要以为信心基本上是一种心理上的肯定。如果你想明白圣经对此的立场，就必须把信心和信心的确据分开。你可以拥有信心，你可以在没有把握下行出信心。它们是两回事，虽然它们关系亲密。人们常常对此感到困惑。

信心就像恋爱，我们花点时间思想一下吧。举例说，在婚姻里，你的爱可以是行动；就算没有太多海枯石烂的激情，也可以有爱的行动。事实上，你心里就是没有爱恋的感觉，有时还能爱得更炽热。爱是行动，你照顾恋人，将对方的需要看得比自己重要。你行出爱，就会感受到爱。爱的行动，对爱的感受十分重要，也比爱的感受重要得多。没错，爱的感受产生爱的行动，而爱的行动又产生爱的感受，但这个循环过程，最关键的还是行动，爱的行动产生爱的感受。你甚至在没有感觉下，依然能够爱。这与信心如出一辙，你可以在毫无确据和把握的情况下行出信心。

这里有个很好的例子，我之前引用过，现在再次引用。假设你快要掉下悬崖，看见崖边探出一根树枝，你掉下了，到底要对那根树枝有多少信心，才会伸手捉紧它，以致获救呢？答案很简单，只需要有足够信心去抓紧那根树枝。你可能根本没有把握，但你依然能获救。你可能有许多疑惑，许多恐惧，但你依然能获救。只要你伸手去抓紧，你不用确切肯定那根树枝能救你，你依然能获救。你应该看到了信心和确据并非同一回事。同样，捉紧耶稣意思是什么？就是全然依靠祂，明白救恩并不是出于行为。让我解释给基督徒和那些不肯定自己信些什么的听众朋友。基督徒朋友，这不仅是你成为基督徒的过程，也是你在基督里的成长路。

近来我犯了个错误，觉得真是愚昧，我应该怎样呢？这里有两种方法。其一是收回说过的话，将救恩建基于行为，这样我可以自我防御，与世隔绝，责备自己几天。另一种方法是相信救恩不建基于行为。救恩与我到底做了多少好事无关，而是因为公义的神接纳我。如果我在这几天表现得像个孤儿，像犯了什么弥天大罪，无法回头，连祈祷也不想，也不愿见人，只想一个人舔着自己的伤口，顾影自怜，责备自己。我如果这样做，就是遗忘了，没有捉紧耶稣。我不是全然依靠祂。我没看到救恩和自我价值不是出于行为。信心，总是要依靠某些事物。

我要指出，每个人认知任何事物时，都需要信心。问题的症结就在这里，我们老早已相信自己，我已经说过这点了。没有一种认知是不用信心的。你要认知某样事物，就必须相信这个事物。我们的问题不在于信心，而在于对基督的信心。有人说：“一些基督徒满有信心，但我不是有信心那类人，我难以有信心，有些人能够坚信，但我不能。”这种说法很荒谬。你要认知任何事物，必须要有信心才行。

若你遇到以下的情况，你会怎样作决定？假设有人告诉你，“你要雇用某人，在部门里与你共事。”你如何得知这个人适合？首先你整合他的所有数据和文件，例如心理测试、推荐信等等，你与人讨论，理据使你认为就是这个人。但理据只能给予你可能性，接着要做的，就是踏出一步，信任这个人，雇用这个人。你雇用一个人，就是在投资，有可能亏本。但唯有你相信，才能确定他是适当人选。你可以运用理据去作出初步推断，但接着就得甘冒风险去相信，这才能最终获得肯定。

理据只能使你将信将疑，信任和甘冒风险才能令你获得肯定。你生活上各层面都是这样。我们当中许多完美主义者讨厌这样的认知过程，“因为除非你运用信心，否则你不能认知任何事物。”我们想先认知，然后才委身，可惜事实不是这样。你必须先委身，才能认知。你们许多人有大堆问题就是这原因，你不承担风险，便不能认知某事。因此，我们要相信基督，不能没有神的帮助，因为你需要有信心，才能深入认知。

当我跑进地铁站，想赶及冲上特快列车时，最不愿看见那些入闸机。我不知哪一台运作正常。因为那些入闸机时常出现故障，我讨厌把硬币投入闸机，除非确知它运作正常。我期望看见什么人刚刚使用过入闸机，但即使这样，你也无法确知一切顺利，直至你确实顺利通过。有一次最使我气恼，眼见三个人通过了，我心里想：“好了，这一台入闸机运作正常。”于是我走进去，谁知被卡在中间。就是这样，投进的硬币便白费了。你无法不冒风险就能确知这台入闸机性能良好。但你是否看到，要确知一台入闸机运作正常，要认定一个配偶，要肯定一位神，越是事关重大，所要冒的风险就越大。

没有一种认知是不用信心的，没有一种认知是不用冒险的，我们想先认知，然后委身，但你得先委身，然后才能认知。问题是要确知一台入闸机运作正常，只须花几枚硬币；要认定一个合适的配偶，就须要作出承诺；但要肯定有一位神在主宰万有，就要甘冒完全的风险。我们如此希望由自己掌管生命，唯有神才能打开我们的心。

最后，这段经文还有一个信息。我们看到信心来自恩典，不是恩典来自信心；不然，我们就会弄得得一蹋糊涂。我们又看到信心的本质，不是一种心理上的确定，而是全然依靠基督，不是出于行为，而是确知基督已经成就一切。但请牢记，使我们得救的信心，不是一般的信心，而是相信基督。在基督里有无比的丰盛。带领你由第 1 至 3 节进入第 4 至 7 节的信心，不是对圣经所教导的行为准则有一般的信心，而是相信神真的道成肉身，降生于马槽，的确在十字架上受死。

我准备在此结束，但我要指出，你会听到许多教会这样说：“我们不再相信童贞女生子，不再相信生于马槽的婴孩，是三位一体神第二位格道成肉身，不再相信肉身复活，不再相信宝血救赎会带来改变，使神的忿怒止息。但是我们仍然相信圣经所教导的行为准则，我们也相信真理、爱和盼望。在这些方面，圣经说得合情合理。我们不信肉身复活，但在最黑暗的时候，我们心存盼望。”

保罗说：“若耶稣基督不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”多实在啊。一般的信心毫无意义，就像那些人的谬论：“我们不信童贞女生子，不信复活，我们真的无法相信，也不清楚这一切事，我们死后大概就朽坏腐化，但我们相信爱和真理。”举个例子，你走进一个房间，里面坐了许多学生。你说：“听着，不要作弊，答案必须清晰整齐。这是标准的试卷，注意字体务必要端正，不要偷看别人的试卷，确定每部分都按时完成，遵从所有规则。附带一提，完成试卷后，我会把你们在四小时内所做的全部撕毁，当作垃圾丢掉。但你们务必要诚实勤奋，好好完成试卷。”保罗十分精明，他说：“若然耶稣不是祂自己所宣告的那样，不是神子道成肉身，没有死在木头上为我们受咒诅，肉身没有真的从死里复活，没有跨越诸天，坐在父神右边；那么，我们干脆停止在教会里娱乐自己，回家吧，吃吃喝喝，因为明天我们要腐化了。”若是这样，那些行为准则根本毫无意义。信靠信心的功效，对信心的一般理解，相信圣经的道理、爱和公义，这一切都不会使你改变过来，永远不会给予你新生命和自由。唯独信靠耶稣，相信祂已成就所有，你才能得救。你得救并不是出于行为。

当你明白信心是放在基督身上，你就会全然依靠祂，因为你回转向神，说：“请赐信心给我。”祂会赐给你的。当你全然依靠祂，丰盛的生命就变得可能。我们下个节目将探讨这点。可是这不是泛泛的信心，而是对基督的明确信心。当你与祂相交，你就会知道不是行为准则改变你的生命，而是关系。如果你不清楚自己到底信什么，请读一读圣经，好像寻人一样去寻找耶稣。不要追寻行为准则，而是要找出祂怎样描述自己和成就了什么，你一边读圣经，一边与祂倾心吐意，说：“主啊，如果你是真实的，请跟我说话。”如果这是你的心底话，那么神就在你心里。你需要的是对一个人的信心，你会找到祂的。圣经说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”祂会赐予你信心，这是神的恩典。你将深深体会：“我梦寐以求的就是祢。我尝试在甜蜜关系中寻求的就是祢；我尝试在童话故事、美妙音乐中寻求的就是祢。”美国著名作家迪拉德（Andy Dillard）曾说：“我的人生是一口铃，但我对此全无所知，直到有人把我提起来，敲响轻轻的铃声，我才知晓。”你的心茫无头绪，直到耶稣在你里面敲起铃声，你才知道自己是为谁而造。除非你信靠耶稣，否则你不会知自己是一件艺术杰作，不会知自己是美妙的乐器，也不会知人生有何作为。

我们一同祷告。

亲爱的天父，求祢赐下信心，使我们的心全然向祢。天父啊，我们中间有些人对信仰有疑惑，当他们回转向你，求祢给予他们信心。求祢向他们显明，他们不用自己制造信心，你会给予他们。天父啊，我们中间有许多人活得像孤儿，许多人不是全然依靠祢，以致遇上许多问题。求祢向我们显明，怎样永远乐在祢的成就里，明白救恩不是建基于行为。天父啊，求祢帮助我们信靠祢，得着喜乐平安，丰丰足足的赐予我们，我们祷告是奉耶稣基督的名，阿们。