

主耶稣的比喻

康来昌

目录

- 壹、世上的盐 《马太福音》五章 13 节
- 贰、世上的光 《马太福音》五章 14-15 节
- 叁、磐石上的房子 《马太福音》七章 24-27 节
- 肆、新旧难合 《路加福音》五章 36-38 节
- 伍、神的殿 《约翰福音》二章 13-16 节
- 陆、重生与风 《约翰福音》三章 7-8 节
- 柒、人子像蛇一样举起来 《约翰福音》三章 14-15 节
- 捌、活水 《约翰福音》四章 9 节
- 玖、食物 《约翰福音》六章 11-15 节
- 拾、撒种 《马太福音》十三章 3-11 节
- 拾壹、稗子 《马太福音》十三章 24-25 节
- 拾贰、芥菜种 《马太福音》十三章 31-32 节
- 拾叁、藏宝、重价珠子和撒网 《马太福音》十三章 44 节；45-46 节；47-50 节
- 拾肆、两条路、两种门 《马太福音》七章 13-14 节
- 拾伍、约拿的神迹 《马太福音》十二章 38-42 节
- 拾陆、半夜借饼的朋友 《路加福音》十一章 5-13 节
- 拾柒、不义的官 《路加福音》十八章 1-5 节
- 拾捌、失羊、失钱和浪子 《路加福音》十五章 4-7 节；8-10 节；11-32 节
- 拾玖、吹笛、举哀 《路加福音》七章 31-35 节
- 贰拾、回转像孩子 《马太福音》十八章 1-4 节；十九章 13-14 节
- 贰拾壹、欠债的人 《路加福音》七章 41-43 节
- 贰拾贰、饶恕七十个七次 《马太福音》十八章 21-35 节
- 贰拾叁、好撒玛利亚人 《路加福音》十章 30-37 节
- 贰拾肆、狗吃碎渣 《马太福音》十五章 24-28 节
- 贰拾伍、葡萄园做工 《马太福音》二十章 1-16 节
- 贰拾陆、无知的财主 《路加福音》十二章 16-21 节
- 贰拾柒、不义的管家 《路加福音》十六章 1-12 节
- 贰拾捌、财主与拉撒路 《路加福音》十六章 19-31 节

耶稣的比喻

比喻是用一种东西来表达一种思想，不是按照字面来了解，但可以藉此传递想要表达的意思。如同「约翰看见耶稣来到他那里，就说：看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（约一 29）当约翰说：「看哪，神的羔羊」时，不是真指耶稣是一只羊，他的毛如何，他的肉如何；乃是指耶稣好像是逾越节的祭物，或是赎罪日所献上的那只羔羊。

耶稣也被比喻成好牧人，或是门、磐石、山寨等。以色列和教会在圣经中也常被比喻成女人和新妇，意思指教会是基督的新妇，不是教会真的与基督结婚。是以婚姻中的夫妻关系，是指很深入的、占有的、不容有第三者的关系，来形容基督与教会的关系。

「正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：离开这里去吧，因为希律想要杀你。耶稣说：你们去告诉那个狐狸说：今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。」同样的，此时耶稣也不是说，真有一只狐狸，名叫希律。

壹、世上的盐

《马太福音》五章 13 节

你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。

一、 你们是世上的盐。

耶稣说，「我们是世上的盐」。盐是无生物，有两种作用：调味和防腐；亦即基督徒在世上有两种作用：第一，调和：就是使週遭的人生活有味道，如同加了盐一样，是个开心果，叫人和好，令人喜悦。第二，防腐：就是斥责罪恶。为了不要人堕落，叫人不可以这样、不可以那样，令人不悦。

基督徒不只是一个使人和睦的「和平之子」，好好先生；也是一个不与罪恶妥协的「光明之子」。既叫世人因着我们而喜悦；也叫在黑暗里的人讨厌我们。约瑟在波提乏家和在埃及法老王手下服事的时候，不仅使他们丰收，没有饥荒，是令人喜悦的人；但也使波提乏的妻子恨恶他，因为他使人和好，也责备罪恶。

二、 盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。

盐如何会失味呢？以色列人用的是岩盐，一种含有很多盐成份的岩石。通常是用绳子绑起来，煮汤时放下。越煮岩盐越小，盐分也就越少，到最后就失了味，成了无味的石头，只有丢掉的分。如同原子笔的墨水，越用越少，最后没了，就只好把它丢了。

基督徒在世上要作「和平之子」、「光明之子」。如果每发挥一次，就用掉一些，最后都用完了，该怎么办呢？

看比喻时，一定还要比照其他的经文来做完备的解释，不能只照字面的全部意思来解。如果照字面，我们是盐，每发挥一次，就少一点，到最后没了，成了无用的，是不是就要被丢掉呢？如同传道人有许多的服事、许多的角色，每次都竭力冲刺，最后精疲力尽了，是不是就要被丢到外面，哀哭切齿了？这不是正确的解释。

「盐若失了味，怎能叫它再咸呢？」重点是，盐不可以失味；基督徒是世上的盐，不可以失去盐的功能，总要发挥调味和防腐的功用。但是，当基督徒不能使人与神和好时，就要被践踏了。

1. 如同「葡萄树」、「无花果树」和「橄榄树」的比喻，树或枝子如果失去功用，终要被砍掉，丢在外面，被人践踏了：

（1）当园丁做了一切的事，希望葡萄园能长出好葡萄。可是，却没有好的收成时，这个没有发挥功用、不结果子的葡萄树或枝子，就要被砍下来，丢在外面枯干，被人践踏；甚至被人拾起来，扔在火里烧了。

（2）耶稣曾用一个比喻来说明，种在葡萄园里的无花果树，如果三年不结果子就要砍掉。《路加福音》十三章 6-9 节，「一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不著。就对管园的说：『看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不著。把他砍了吧，何必白佔地土呢！』管园的说：『主啊，今年且留著，等我周围掘开土，加上粪；以后若结果子便罢，不然再把它砍了。』」

（3）《罗马书》十一章 21-24 节，「神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的；只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们从新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆著性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子，要接在本树上呢！」神有无比的恩典和慈爱；但基督徒若失去该有的功用——永恒的生命没有按著时候结出圣灵的果子，神向那跌倒的人是严厉的，要将那不结果子的好橄榄砍下来，接上野橄榄。

2. 也如同《启示录》所描述的，教会失去了功用，也会被主丢弃：

（1）《启示录》二章 1-4 节，「你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿著七星、在七个金灯臺中

间行走的，说：『我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。』以弗所教会劳苦、忍耐、不能容忍恶人，也会分辨假使徒，但把起初的爱心失去了，所以被主责备。把爱心失去，好比牧者看羊群不过是一堆数字而已。任何服事，最重要的是服事人的灵魂，而且每一个服事都是被神的爱所推动。

（2）《启示录》三章 14-16 节，「你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：『我知道你的行为，你也不冷，也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷，也不热；所以，我必从我口中把你吐出去。』」老底嘉教会附近有冷泉，也有热泉。冷泉有冷泉的功能，热泉有热泉的功能。不冷不热的重点就是不能发挥功能。神虽然是不轻易发怒，但绝对不是不发怒的。所以，若失去功能，就要被吐了出去。

3. 要连于基督，才不致失了味

所以，是盐就要发挥功能；不发挥，结果会很惨。但如果作盐作得很累的时候，该怎么办呢？当爱心、忍耐、智慧、温柔……就快用完时，就要先经历主里的安息：

《约翰福音》十五章 4-8 节，「你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」耶稣说，祂是葡萄树，我们是枝子。我们要常在祂里面，祂也要常我们在里面，如此我们才能多结果子。因为，离了祂，我们就会枯干，无法使神得荣耀。

什么叫连于基督呢？水管连于水塔、枝子连于葡萄树，这可以明白；如同我们在汽车里、在游泳池里、在鱼腹里，在爱情里，就是被车子、水、鱼肚和爱完全的包围，这都容易明白。但人怎么在基督耶稣里？基督怎么在我里面？基督在我里面，就是被圣灵充满。我在基督里，就是全然的相信主。

什么叫相信主？就是有信心。相信一定有对象，若我常在主里面、主也常在我里面，以及连于基督，就是「相信主」的话，不断地信靠主，知道我们随时随地都需要主的帮助，即使只有一秒钟离了主也会枯干。如此，就要有圣灵在我们里面。因为，对我们说话的就是圣灵。求主加添信心，使我们随时随地的连于祂。

要如何在教会、家庭和工作中作盐？盐要不失味，就要不断地连于基督，不断地仰望主，不断地倚靠主。若不是从主那里得著忍耐、智慧和爱心，靠人自己的忍耐、智慧和爱，最终只会咬碎自己、失了味、被世界遗弃和灭绝了。

要作中流砥柱，就必须信靠主、连于基督，才能抗拒世界巨大的邪恶势力。如同但以理的三个朋友，不听王的邪恶旨意，也不怕被烈火焚烧；这与当今许多政客为了选票而不断地放弃信仰，多么不同。要谨慎小心地持守信心，坚持作盐！若不连于元首基督，恐怕自己就要先被腐化了。愿我们时时刻刻信靠上帝、连于基督，作一个既调味，又防腐的盐，讨主的喜悦。

贰、世上的光

《马太福音》五章 14-15 节

你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

一、 你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。

城造在山上、点灯照亮一家的人，这都是显而易见的。盼望人也能如此明显地看见我们的好行为。盐不只是结晶体，光不只是一座城、一盏灯。无论是盐、是光、是城、是灯，意思都是指要发挥他们的功能。点灯，就是要照亮全室的黑暗。再巨大的黑暗，也不能遮盖最微小的光，因为光是无法隐藏的。

《腓立比书》二章 15-16 节，「使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。」

保罗说，在弯曲悖谬的世代，我们应当如明光照耀，将生命的道表明出来。因为，既是光，就一定会发亮；既是盐，就一定有味道。但我们的自由意志会将光隐藏或失去味道，当灯不照亮和盐失了味时，都会被抛弃。

二、 16 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

1. 光是指好行为

因为，信心没有行为是死的。是光，就一定会有好行为。

《马太福音》六章 22-23 节，「眼睛就是身上的灯。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」眼睛如同灯光会瞭亮，是什么意思？是指，眼睛若瞭亮，里面的光就瞭亮；眼睛若黑暗，全身就都黑暗吗？显然这另有属灵的含意，不能按照字面来解释。

人自己没有光，所有的光都是从神、基督和圣灵而来的。我们是因连结于神、住在基督里面而有了这光。「摩西的脸上发光」，这光不是按字面的意思，乃是指耶稣基督是我们的光，我们就会有好的行为。在我们里面的光会暗，是当我们的动机不对，使上帝在我们里面淡了。当上帝不是我们的唯一、不被我们看重时，光的亮度和好行为就会慢慢减少了。

大卫被拿单提醒后，知道他所犯的淫乱、谋杀和说谎的罪，都是因为藐视耶和華。撒母耳也曾对扫罗说，你藐视耶和華。大卫犯罪，是因为看重性欲胜过上帝。扫罗远离神，是因为看重王位胜过上帝。

人一犯罪，神在我们心中的份量就会减轻；人一藐视神，里面的光就暗了。求主帮助我们要尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神，因为除神以外，在天上我们还有谁呢？除神以外，在地上我们也没有所眷恋的。

2. 光是指耶稣

行真理的必要来就光。亲近光的，就得着光。《约翰福音》八章 12 节，「耶稣又对众人说：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得著生命的光。」

耶稣就是世界的光。这光是真光，照亮一切的黑暗。《约翰福音》一章 4-9 节，「生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。」

人有罪恶，就恨恶光。因为，光显明一切的罪恶。《约翰福音》三章 19-21 节，「光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。」光是指耶稣。人不信主因为他的行为是恶的；光会叫那行恶的人不舒服，所以恶人不喜欢这光。

趁著白日，有真光照亮的时候，就要做工；黑夜到了，就无法做工。《约翰福音》九章 4-5 节，「趁著白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。」

有耶稣的同在，我们才有光、才有力量。当光在我们中间时，要快快行走；免得黑暗临到，不知何去何从好。《约翰福音》十二章 35-36 节，「耶稣对他们说：光在你们中间还有不多的时候，应当趁著有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁著有光，信从这光，使你们成为光明之子。耶稣说了这话，就离开他们隐藏了。」

3. 光也是指我们

光明之子不住在黑暗里。《约翰福音》十二章 46-47 节，「我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。」信主的就必遵从主的话，成为光明之子。我们也是世上的光，是借基督的光、沾基督的光，是秃子跟著月亮走。若不仰赖信靠神的话，就没有了光。

是光，就会有好行为。我们的光是因着上帝、基督、神的话而有的。《约翰壹书》一章 5 节，「神就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息。」

在祂毫无黑暗；人会黑暗是因为没有神的爱。《约翰壹书》二章 11 节，「唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。」我们是世上的光，表示有上帝的爱，使我们能行在光中。《约翰壹书》三章 14 节，「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。」恨，是生命中最强烈的黑暗；爱，是生命中最巨大的光。

我们有好行为，乃是从耶稣基督而来的；没有好行为，是因为恶性循环——不长进的就越不长进，越长

进的祝福就越多、也越长进。光也是这样，越接近这光，光就越多，就越喜欢接近这光。《诗篇》作者说：「在祢的光中，我们必得见光。」在神的光中就越是著光，凡有的还要加给他。越行在光中，就越有光；越有光，就越有爱心和信心，也就越渴慕光；越渴慕，也就越有光。

盐会失了味。光会不会失去？城能不能隐藏？我们会失去光，是因为拒绝光。《希伯来书》六章 4-6 节，「论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂。」

4. 光是指福音：

《哥林多后书》四章 4 节，「此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照著他们，基督本是神的像。」光就是福音，也是真理。因为，光是从神而来。当心中有真理时，就是行在光中。只有靠着耶稣进入真理，才能明白真理。

《路加福音》八章 16-18 节，「没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为掩藏的事没有不显出来的；隐瞒的事没有不露出来被人知道的。所以，你们应当小心怎样听；因为凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。」没有人点灯，还用器皿盖上。这样不但浪费，还会走火。点灯乃是要叫进来的人能看见亮光。「隐藏的事没有不显露出来被人知道的」，大部份的解释是，如同《壹週刊》的发行宗旨：见不得人的事，就揭发出来要让人看到，所以不要做不该做的事。每件事、每句话都会被揭发，每一句閒话在审判台前都要供出来、都要揭发出来。然而，只要我们愿意真心地认罪悔改，罪就被除去，成为光明之子，而光就要照出来。所以，隐藏的事不只是指罪恶，也是指福音真理。也就是，上帝的福音真理和爱能带出好行为和世界的光。

《马太福音》十章 27 节，「我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。」耶稣常常在四处无人、人少时或暗处中，教导门徒有关天国的道理。天国的道理不是秘密；「暗中」是因为要在僻静中讲。耶稣的目的，乃是要门徒有很好的学习环境，为的是门徒将来能在各处大庭广众下传讲福音。

所以，当耶稣讲完 26 节，「掩盖的事没有不露出来、隐藏的事没有不被人知道」的道理后，紧接著讲 27 节，「要将耶稣所告诉他们的事在明处说出来」。可见「掩盖和隐藏的事」与福音有关。光不只是好行为，也是指福音，如同盐的味道，都是不能隐藏的。福音原是隐藏的奥秘。上帝救赎的工作本是隐密的事。在圣灵未来之前，人们对神国的奥秘并不太明白，圣灵来了之后就比较清楚了。

「掩盖的事」是指耶稣是主。圣灵光照，就显明上帝是主、是我们唯一要热爱、要信靠的对象。人若不被圣灵光照，就看不到福音是全世界最清楚的事。接受福音和救恩后，就要传讲出来。我们是城、是灯、是光。这城是指不能朽坏的上帝的城，也是我们永远的家乡。我们是光，因为有宝贝在里面。这宝贝是耶稣、是福音。将来，全世界都会知道；现今，只有被圣灵光照的人才能知道，凡讲出这个奥秘的人都会被攻击。对福音冷漠的人，也只有到地狱里才会醒悟过来了。

叁、磐石上的房子

《马太福音》七章 24-27 节

所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋，水冲，风吹，撞著那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。

凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；雨淋，水冲，风吹，撞著那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。

耶稣是在结束登山宝训时，说了「房子盖在磐石上」的比喻。凡听见真理却不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；雨淋，水冲，风吹，撞著那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。

基督徒的生活好像在盖房子。在盖一座楼，要估计代价，总要能够稳固。如何才稳呢？重点在根基稳固。基督徒的生活如果要稳固，一切都要建立在耶稣基督这块稳固的磐石上，就是以为耶稣基督为根基，照祂的话去行。这是全世界最简单的道理，也是最令人觉得无聊的真理，却能叫人不要犯罪。

一、遵行主的话

耶稣说，要如何遵行我的话？就是去遵行我的话。这很多余，好比如如何不去想呢？就是不要去想！如何爱邻舍呢？就是去爱！如何喜乐呢？就是去喜乐！如何交託呢？就是交託啊！如何过好基督徒生活呢？就去过吧！聪明人和无知人盖房子的差别就在于此，要行出来的秘诀，就是去行。这决不是废话。《诗篇》一一九篇 9 节，「青年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行祢的话！」行为要洁净，就要遵行主的话。

当我们听了上帝的话，第一，要「明白」，不明白就很难去行。第二，明白了，还要去「相信」。第三，相信了，还要去「遵行」。知、信、行，三者要齐头并进。如何过圣洁的生活呢？如何爱配偶呢？就是忍耐。当我们领受神的话时，圣灵会帮助我们明白。遵行神的话时，就会有力量。

遵行神的话也会有拦阻。例如：要爱配偶是何等困难。在婚礼中大家都唱爱的真谛，但唱和听的都没有真的听进去。大家祝新人永沐爱河、永浴爱海、彼此享受、彼此喜乐、爱慕、飢渴对方，期待进入婚姻会使人心快乐而且永远的快乐。然而，圣经说「爱是恆久忍耐」。一进入婚姻，只是饶恕七十个七（无限次）的第一次。当两人爱不下去、生活没有力量、失去忍耐时，要怎么办？许多牧长就会劝人多读圣经、多被圣灵充满，夫妻做不到的，就去上课，灌输知识。彷彿生活行为是建立在正确的知识和行为上。当然，读经、祷告、上课、造就、属灵牧者的接手祝福等，都会得著力量，但始终要去行，才能活出真理。

传统的教导是有两条路：一是多看、多明白；二是多领受圣灵的力量。然而，真是有用吗？婚前辅导有必要吗？大家都知道，婚姻里的问题都是「行不来」而已。令人愤怒的是，神学生毕业后在教会作传道，按牧时竟然还要写论文和考牧，为何牧师要会写论文？牧师是要道成肉身，牧养、爱护羊群，不是要肉身成道。应该由会友来决定谁有爱心，谁能当牧师，而不是由没有牧会经验的神学家来考牧。

现代潮流是，你不会祷告吗？就去研究祷告学吧！你不会传福音吗？去上课写篇佈道概论的报告。于是我们成为知识上的巨人、行道时的侏儒。如何遵行上帝的话？神学院常有的教导是，多有知识、多读圣经、多有圣灵的能力。不会祷告时，就去求祷告的恩赐！没有爱心，就去祈求神赐爱心！实际上，不是经历圣灵的火，就一定感到热流上升；也不是神恩赐了，就马上能爱人。彷彿原本一点爱心也没有，被圣灵充满后，突然就变得很有爱心。然而，回家五分钟后，看家人不顺眼，就又立刻发怒了。我不是反对特会经验或读书、上课。如果读到最好的教材，领受最高的灵力，都要再加上生活中的实地经验。因为，不是知道了，就等于做到了。

如何成为一个传福音的人？无论上几万堂课、研究几万个小时，或是接手多少次，答案都是就去传福音啊！如何学会游泳呢？就去练习游啊！如何会弹钢琴？就去练习弹啊！如何会说英文？就去练习说啊！如何会打篮球？就去练习打啊！如何会烧菜？就去练习烧啊！有很好的老师带领很重要，但自己的操练也很重要。华人教会的问题是「万般皆下品，惟有读书高」。灵修大师写了很多书，肉身成就了很多道，但务必要去行道，使道成为肉身，才能使人得益处。

二、不断地操练

读经、阅读属灵书籍、参加特会都很好，但都不能取代生活中实际的操练。重要的是要有信心。脾气坏的人很悲观，许多人想自杀，但想到如果成功就会下地狱，所以又不敢自杀。许多人不想与人相处，因为人都有缺点，以为越少与人来往，就越少受气、越少受苦和越少失望。但这是逃避，结果是天天自己气自己。所以，逃避与不接触决不是办法；只有愿意捨己、背十字架，与人和睦同居、向神认罪悔改，才是上上之策。神的话本身就是真理，就会使人有力量，但不能取代自己去行的那一部份。

搭计程车时就可以传福音，因为他非听不可。越传福音，属灵的能力就会越长进。也许我们没有「不传福音就如火烧」般的经验，甚至从来不觉得传福音有什么喜乐，或是不敢传。然而，当我们愿意流汗、流泪、脸红，被拒绝时仍然去传，就会越传越有能力，越传越有喜乐和力量，也就更愿意去传了。

有人觉得读经如同蜂房下的蜜一般甘甜，有人至今仍不觉得；有人每天灵修读经两个钟头，有人二十年来只有一次；有人可以通宵祷告，有人一读经祷告就容易睡著。读经、祷告贵在有恆的读、日日的求；即使没有亮光、味如嚼蜡，仍要继续地读经、不停地祷告。

三、受苦要忍耐

行道就会受苦。遵行神的话就会受苦。《诗篇》一一九篇 67 节，「我未受苦以先走迷了路，现在却遵守祢的话。」《诗篇》一一九篇 71 节，「我受苦是与我有益，为要使我学习祢的律例。」当我们愿意去行神的话时，就会经历艰难。每一次去行，就是去受一次苦，根基就会更稳固。要当好配偶时，就会开始经历婚姻中的痛

苦。婚姻中所谓的浪漫可能只佔万分之一，而受苦才是它基本的内涵。总要靠主得力，学习忍耐和对付自我。如果没有上帝，一切都是空的。爱是温柔和忍耐（林前十三），而患难才会生忍耐（罗五），所以没有患难就不会有爱。不要理所当然地以为婚姻和工作应当一帆风顺。

常常当我们求智慧时，神就使我们遇到一群笨人；当我们求勤快时，神就使我们遇到一群懒人；当我们求爱心，神就会使我们遇到一群恶人。一切的忍耐和爱，若不是在主里，最后都是虚空的。世人被世界的神弄瞎了眼睛，他们的忍耐是不能改变事实的忍耐；而圣经里的忍耐是满有恩慈和盼望的忍耐。

四、要坚持到底

许多人蒙召的确据是看见了大光、因着某节经文掉泪或大哭。考神学院时，学生的标准答案都是「神说，我可以差遣谁呢？」然而随著牧会的试炼和魔鬼的攻击，或遇到长久冷淡的会友，之前再多呼召的经验都没有用了。如何知道是否蒙召，只要先从实际的服事经验开始。越服事、越甘甜、越经验果效，不一定就是蒙召。因为，蒙召不是个人兴趣重于服事神。反而越服事越没有果效、越痛苦时，还愿意继续服事的，才是蒙召。

任何事工如果不是建立在上帝的国度上，一切都会烟消云散。如果只是因为个人喜欢的服事，那只是为了个人的成果而已。听见主的话就去行，照著主的带领，肉身一定会受苦，不是一定只有喜乐充满。如同婚姻虽然会有丰富的恩典，但仍会有巨大的冲突。

愿意照著主的话去行，即使遭遇巨大的冲突和艰难时还愿意去行，这才是神的带领，才能度过各样的艰难，才是真蒙召，才是真有果效。这个比喻的意思就是去行道。我们仍要每天专心有恆的祷告，也不轻看神学、圣经和圣灵的一切大能，但要在生活中活出来，就一定要去行。

《雅各书》二章 14-26 节，「我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姊妹，赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有人对他们说：平平安安的去吧！愿你们穿得暖，吃得饱；却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。必有人说：你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：亚伯拉罕信神，这就算为他的义。他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。」谁是爱神的人呢？就是有了神的命令，又去遵行的人。不愿意听话的爱是情慾的爱；真爱就要受苦、忍耐、捨己、不求自己的益处，即使有圣灵的光照，若不耐耐胜过肉体的艰难，依然不会得到祝福。

肆、新旧难合

《路加福音》五章 36-38 节

耶稣又设一个比喻，对他们说：没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。

也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒又想喝新的；他总说陈的好。

「新旧难合」是什么意思？没有人会把新衣服撕下来补在旧衣服上；把旧衣服撕下补在新衣服上，还有可能。旧衣服旧到一个地步，不能用了，就只能丢掉。新酒会发酵；旧皮袋失去弹性，装了新酒就会撑破，最后连新酒都没有了。

改革创新派的人很喜欢这节经文，他们强调改革就是要彻底改变、整个改变，才能承受新时代的挑战。然而耶稣所讲的新旧难合是在讲什么呢？我们从几个方面来看：

一、禁食祷告

耶稣讲新旧难合之前，是在讲禁食。

《路加福音》五章 33-35 节，「他们说：约翰的门徒屡次禁食祈祷，法利赛人的门徒也是这样；唯独你的

门徒又吃又喝。耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。」

当时禁食祷告是敬虔的犹太人常作的事。但耶稣在世时，门徒多半不禁食祷告，所以他们说：「耶稣的门徒又吃又喝。」好像耶稣的特点就是「贪食好酒」似的。因为，常常耶稣是有吃必到；甚至祂说：「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。」（约六 55）讲天国比喻时祂也说「我们将来是要赴天国的筵席，大吃一顿……」（太二十二 1-14）其实，耶稣的意思是，每个东西、每件事情都有它的功用，但在不同场合就要变通。

旧约中的禁食多半与情势危急有关，如：尼尼微城将亡，大军逼近、以色列快要战败时，约沙法在情急难过、悲伤紧张时，安提安教会要寻求上帝的旨意时。这些禁食多半是因为有重大事件，在哀伤或危机中的禁食。诗人说：「但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。」为了教会的荒凉、世界在黑暗的权势下、即将逼近的灾难、寻求神的旨意而不吃不喝，是对的。

即便如此，就算是在最悲观的处境和禁食中，也要有喜乐。因为我们的新郎已经来了，主已经来了。祂得胜了，并且胜了又胜。因此，基本上我们应该充满喜乐。在任何情形下，即使是耶利米的时代，也因知道主与我们在一起，所以仍是喜乐。我们每天所进入的时代都是末后的时代。《哈该书》二章 9 节，「这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安。」

在喜宴的时候应当欢喜快乐。但是，当新郎离开的那日就要禁食。问题是耶稣离开过我们吗？耶稣升天前说：「我会常与你们同在，直到世界的末了。」（太十八 20，二十八 20；约十四 23）神的话、神的灵都要与我们同在。祂怎样往天上去，也要怎样来（徒一 11）。

我们虽然眼泪下流成河，因世界远离上帝，因思念上帝，因想到主还没有再来，而吃不下饭。吃喝、禁食都有不同的表现和方式，要看场合、看心情、看环境、看时代，以古老的福音来配合新时代的需要。

人会有至于死的忧愁，有信心的愤怒，也有得意忘形的喜乐。然而，喜怒哀乐都可以很属灵，也都可以很不属灵。《哥林多后书》七章 10 节，「因为依著神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来。以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。」

二、安息日

耶稣讲完新旧难合之后，就讲到法利赛人责怪门徒在安息日掐了麦穗。因为，法利赛人并没有用更新、更正确的观点来看安息日。

《路加福音》六章 1-5 节，「有一个安息日，耶稣从麦地经过，祂的门徒掐了麦穗，用手搓著吃。有几个法利赛人说：『你们为什么作安息日不可作的事呢？』耶稣对他们说：『经上记著，大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了神的殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。』又对他们说：『人子是安息日的主。』」

耶稣似乎给安息日一个新的定义。

门徒从麦堆经过就掐了，然而麦穗不是葡萄，如何搓著吃呢？法利赛人并不是责备门徒偷窃，乃是责备他们为什么在安息日掐来吃呢？

耶稣附予旧约的安息日新的定义，祂说「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以，人子也是安息日的主。」（可二 27-28）即使是安息日，也吃喝玩乐去吧。信仰有可变，有不可变的地方。旧约、新约都是神的话，完全一致，没有冲突。只是民智未开、圣灵未来，人不能瞭解神的话，行出神的话；所以，神在旧约以严苛的律法来约束人。然而，新约只是更强调旧约而已。新约《希伯来书》中所说的每一个信心伟人都是旧约的人物。无论新旧约，我们都是上帝所做的工。

安息日代表的意义：

1. 相信神

《创世纪》二章 2 节说，「到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。」这是拟人化的说法，因为上帝一直在做事（约五 17），祂从来不需要休息。《诗篇》一二一篇 4 节，「保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。」「第七日歇了祂一切的工，安息了」，意思是上帝把一切事都做完，而且做的甚好。所以，安息日第一个重点是要相信神，知道上帝把一切都做好了。如此，我们就可以轻轻松松、没有重担、安心心的休息了。

2. 勤快工作

先要六天勤快的工作，第七天就要休息。安息日是建立在「上帝在工作」上。人总以为还有太多的事没有做，但上帝都做好了。休息一方面是为了肉体的需要；一方面是要让我们知道，当我们什么都没做的时候，地球仍在转动，因为一切都是上帝在做、不是人在做。

3. 不要忧虑

这也是要人学习，生活里面不应该有重担、焦虑、害怕、担心。因为，上帝把所有的都做好了。我们要有信心，就不会有重担。身体也许会累，但心灵可以放心、安息。

4. 有怜悯心

安息日、安息年也有对人、土地怜悯的意思。上帝给了我们这么多的恩典，所以我们要给人恩典。因着上帝对我好，所以我能怜悯人，与人和好。《出埃及记》二十三章 11-12 节，「只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的……六日你要作工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。」《申命记》十五章 1 节，「每逢七年末一年，你要施行豁免。」12-14 节，「你弟兄中，若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服事你六年，到第七年就要任他自由出去。你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒醴之中多多地给他，耶和華你的神怎样赐福与你，你也要照样给他。」

5. 进入救恩，天天安息

安息日也是指救恩。《希伯来书》四章 8-10 节，「若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一「安息日」的安息为神的子民存留，因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。」所以，回到相信神，进入安息就是进入救恩。耶稣并不是提出与旧约安息日不同的新意义，只是把旧约讲的更清楚而已。祂是安息日的主，祂担当我们的重轭，叫我们天天都是安息日，天天都得享安息。

《申命记》十一章 28 节说，「你们若不听从耶和華你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去事奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。」不可跟随人去拜那素来不认识的神。《加拉太书》一章 8-9 节，「但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。」如果有人传新的福音与神的真理不同时，就要拒绝。不是说只能一切照旧，不要有新的想法或作法。这态度要小心分辨。昨日、今日、一直到永远，都要持守对神的信靠。祂是歷久常新的神。新旧约所领受的神，是同一个神，只是新约有更深的认识而已。

不同场合中，我们都愿意被神调整，这就是新皮袋。安息日是因着平日辛勤工作，因着待人有颗怜悯、恩慈的心；这一切是建立在上帝已经做好了的基础上。要持守万古不变的真理，我们所信的是同一个上帝。这里犯错的不是耶稣，是犹太人。耶稣并没有标新立异，只是把旧约的道理讲的更清楚而已。

三、食物的洁净

《使徒行传》十章 9-17 节，「第二天，他们行路将近那城。彼得约在午正，上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，繫著四角，縋在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟；又有声音向他说：彼得，起来，宰了吃！彼得却说：主阿，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。第二次有声音向他说：神所洁净的，你不可当作俗物。这样一连三次，那物随即收回天上去了。彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外。」

彼得所看见的异象，是照著以色列人的观点，认为所有的动物如果混在一起，洁净的会变成不洁净。然而，光只会把暗驱逐，爱不会被恨吞吃。照字面看，似乎不能吃不洁净的食物；但新旧约没有冲突。旧约时，神要以色列人藉着外表的仪式和饮食，将以色列人与外邦人区别开来。因为以色列人敬拜的是神，当与拜偶像的外邦人不一样。

神所洁净的就都洁净了，这不是改变旧约时神的命令，也不是默守旧约的成规，食古不化。任何改变只要不离开、不忘记神的救赎，就心存感恩的领受吧。

伍、神的殿

《约翰福音》二章 13-16 节

犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去；倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子；又对卖鸽子的说：「把这些东西拿去！不要再将神的殿当作买卖的地方。」

一、 圣殿成了买卖得利的地方

耶稣在讲圣殿的比喻时，先提到圣殿里卖牛羊鸽子的事。这是耶稣第一次上耶路撒冷过逾越节，祂到殿里看到「有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里」。《出埃及记》三十章 11-16 节讲到，每人要按圣所的平，献半舍客勒的赎罪银。《申命记》十四章 24-26 节提到，兑换银钱，买牛羊献上。所以，这些原本是好事，目的是要献上最好的给上帝。献祭当然是要献最好的，不可以拿残的、病的、不纯、不好、瞎的，如：口蹄疫的羊、狂牛病的牛、禽流感的鸽子来献祭，因为这表示对上帝的不敬。因此，圣殿就设立审核制度，目的是：要人对上帝有一颗敬畏的心，知道要把最好的献给主。然而，有不肖的信徒，也有不肖的检查官。

《诗篇》五十篇 12-13 节，「我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？」神当然不吃不喝这些祭物，初熟的五谷、蔬果、牛、羊都是给祭司和孤儿寡妇吃的。但是，一个很好的制度、律法和神的话语，都会因人的罪、人的心不对，而破坏了神的美意。如同安息日是要救命或是害命呢？

贪婪的人一旦有了权力，就使尽心眼，做尽坏事。什么是洁净的牛呢？有人从加利利牵一只牛，千里迢迢的走到了耶路撒冷，祭司总可挑出毛病，说这牛不合格，他只好牵回去了。牵回去是小事，但再牵来一只，祭司又说不好，怎么办？就像官僚时代，公职人员可以对百姓百般刁难一般。所以，犹太人就想出一个办法，不必舟车劳顿的枉费工夫，干脆直接买圣殿里的牛、羊、鸽子，保证合格。但圣殿里卖的价钱又奇高无比，这就是保罗说的「以敬虔为得利的门路」（提前六 5），也是教会历史上常常叫人痛心疾首的事，如：中世纪罗马天主教会贩卖赎罪卷所带出的弊端和恶习，我们也常会犯这样的罪。原本是善意，要给人方便的，却变成挑三拣四，使人徒劳往返，最后只好买圣殿里的牛、羊、鸽子。

兑换银钱也是一样。献祭怎么可以用罗马人的银钱？罗马人的银币上有该撒的像，那是污秽的，因有人把该撒当作神来拜。所以，要兑换成圣殿里专用的银钱。聪明人立刻就知道，这里的兑换率也是奇贵无比。原来是善意，圣殿里预备好干净的钱给人奉献，但因人的贪心，就以此作为牟利的工具（彼后二 3）。

《使徒行传》八章 18-20 节：「西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：『把这权柄也给我，叫我手按著谁，谁就可以受圣灵！』」彼得说：『你的银钱和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。』」今天和历世历代的教会所行的恰好相反，不是人想要买恩赐，是教会想要卖恩赐。求神赦免，我们，不要再将神的殿，当作买卖的地方。神的殿，不是作买卖得利的地方，也是需要被洁净的地方。

神的殿是万民祷告的地方（赛五十六 7；太二十一 13；可十一 17）、是听上帝话的地方、是敬拜的地方。《列王纪上》第八章，所罗门献殿的时候，求神垂听他和以色列民，以及外邦人在这殿里的祈求和祷告；那里也讲到，神的殿是教导的地方（王上八 36）；另外，神的殿也是讚美的地方。如今神的殿变成买卖的地方了。买卖、给人方便、获取利益，本来都不错。但是，我们在世上不是以得利为目的。总是希望我们不要有贪婪的心，求神保守我们总不落入这网罗之中。

二、 于是耶稣洁净圣殿

不要将圣殿当作买卖的地方最重要的原因是：圣殿不能被污秽。这圣殿不是指物质上的圣殿而已。《哥林多前书》三章 16、17 节，「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们。」所以，神的殿不是指某个教会，而是指我们的身体。因此，不要污秽或伤害我们的身体，也要小心我们的言行举止是不是都荣耀了祂。

耶稣洁净圣殿。这是祂第一次洁净圣殿；三年半以后，在祂要上十字架之前，进耶路撒冷的时候，又洁净了一次。很多解经家说《约翰福音》写错了，这两次其实是一次；然而，这是不同的两次，因为经文明显的显示不是同样的一次。同样的罪，人会一犯再犯，这是屡见不鲜的事。更何况这么大的利益，不敬畏神的人怎么可能不故犯重蹈呢？

三、 耶稣要三日建立神的殿

《约翰福音》二章 19-21 节，「因此犹太人问他说：『你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？』」耶稣回答说：『你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。』犹太人便说：『这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？』但耶稣这话，是以祂的身体为殿。」这殿是希律建的。谁敢拆毁这殿？没有人。所以，耶稣这个神迹根本不必行。（后来主后七十年，在提多将军手中毁掉。）耶稣是「以祂的身体为殿」来作比喻。

神的殿是身体，这是什么意思？

1. 圣殿是神的殿、神的家

我们知道庙宇、偶像的殿，是把神明请进去住的地方，就是神明的家。我们如何把神请进来住呢？家是什么意思？《以赛亚书》六十六章 1-2 节，「耶和华如此说：天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？耶和华说：这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心（原文是贫穷）、痛悔、因我话而战兢的人。」家是可以吃饭、睡觉、休息的地方。我们能造何等的殿宇是神可以安息、可以睡觉的地方呢？耶和华不睡觉，不打盹，祂不需要地方睡觉，但祂允许人为祂盖圣殿。

2. 约柜是神与人的相会之处

《诗篇》八十篇 1 节，「领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求祢留心听！坐在二基路伯上的啊，求祢发出光来！」神坐在约柜施恩座上二基路伯中间，这很容易与异教徒的观念混淆。当时民智未开，神为了要使人尊重法版和与祂所立的约，以约柜作为祂与以色列人相会之处。神允许以色列人有这样的观念：约柜象征神的同在。所以，每当以色列人打输了战，以为把约柜抬到战场，就代表上帝要出巡，他们就会打胜仗。

《民数记》十章 33-36 节，「以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程；耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。约柜往前行的时候，摩西就说：耶和华阿，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！约柜停住的时候，他就说：耶和华阿，求你回到以色列的千万人中！」耶和华的约柜为他们找安歇的地方。其实若不敬畏上帝，即使抬著约柜也没有用，这是迷信。如同，车上虽然贴著主赐平安，却喝酒开车，一样是危险的；家中虽然挂著基督是我家之主，却殴打老婆，终究是不得安宁。所以，重要的是内心真的敬畏上帝。

《撒母耳记上》第五章可以说是「约柜流浪记」。约柜把非利士人整得一蹋糊涂，于是约柜一直放在基列那里。以利死了，撒母耳作了士师，扫罗作了王，他们都没有去找约柜。所以，有六、七十年的时间没有人去找约柜。大卫因为随时随地都以耶和华的事为念，所以作王后的第一件事就是要把约柜找回来。找回约柜后，就是想为上帝建殿。

3. 大卫要为神建造居住的殿

《撒母耳记下》七章 1-7 节，「王住在自己宫中，耶和华使他安靖，不被四围的仇敌扰乱。那时，王对先知拿单说：看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。拿单对王说：你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。当夜，耶和华的话临到拿单说：你去告诉我仆人大卫，说耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？」

《诗篇》一三二篇 1-8 节，「耶和华啊，求祢记念大卫所受的一切苦难！他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说：我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹；直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。我们听说约柜在以法他，我们在基列·耶琳就寻见了。我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。耶和华啊，求祢兴起，和祢有能力的约柜同入安息之所！」当仇敌消灭、国家安定，大卫差遣三万人迎回约柜后，仍然不能睡觉，因为大卫住在香柏木的皇宫里，上帝却仍住在会幕里。大卫要上帝吃得好、睡的好、受人景仰，所以要为上帝盖殿。于是拿单告诉大卫要如何盖殿。

4. 神拣选锡安为自己的居所

《诗篇》一三二篇 13-15 节，「因为耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居所，说：这是我永远安息之所；我要住在这里，因为是我所愿意的。我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。」神自己拣选锡安作为祂永远安息之所，这是神所自愿的，神要永远住在那里。耶和华的殿就是耶和华住的地方。我们喜欢住安静、理想的地方，那么上帝喜欢住在哪里呢？祂选了耶路撒冷、锡安山作为祂的居所。所以，如果要写信给耶和华的话，信封上的地址、收件人是「以色列、锡安山、耶路撒冷、圣殿，耶和华 启」。祂使祂所住的地方粮

食丰满，也就是有荣耀、有能力的彰显。用异教的思想，当一个神明住在香火兴旺的庙里，就会显灵，使附近的居民得到祝福；而神也使祂所住之地，其中粮食丰满、穷人饱足。

5. 其中的人要因祂蒙福

当耶和華住在这里时，《以赛亚书》六十五章 19-25 节说，「我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。其中必没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数不满的老者；因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃；因为我民的日子必像树木的日子；我选民亲手劳碌得来的必长久享用。他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害，因为都是蒙耶和華赐福的后裔；他们的子孙也是如此。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样；尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和華说的。」能使人安息的地方，表示这人住的很舒服，很得帮助。盼望我们也是这样为神预备住所，使神喜欢住在我们里面。神赐福给圣殿附近的人，使物质丰富、身心舒服、得帮助，所以耶路撒冷不会再有哭泣和哀号的声音了，我们的盼望和目标也是明天会更美好、更欢喜。

《以赛亚书》十一章 6-10 节，「豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必接手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀。」耶和華的圣山上有一切的丰富，一切都好的无比，是因为有一位有上帝的仆人——耶西的子孙、大卫的后裔，耶和華的灵与祂同在。

《诗篇》八十四篇 3-11 节，「万军之耶和華——我的王，我的神啊，在祢祭坛那里，麻雀为自己找著房屋，燕子为自己找着菹维之窝。如此住在祢殿中的便为有福！他们仍要讚美祢。……因为耶和華——神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。」耶和華所在的地方，连麻雀燕子都蒙福。你喜不喜欢住在你的家里呢？家是一起吃饭、说话、休息、睡觉的地方。现代人的家，一起吃饭的机会已经很少了，可能只剩下睡觉、看电视、打手机和上网的地方了。神不需要吃，献祭的牛羊是给人吃的，神只要我们有感恩的心、认罪的话。

6. 神的家必须是洁净的

耶和華在找一个可以安息的地方，神不需要睡很贵的床，但祂要睡的地方必须是洁净的、没有玷污的。

《以西结书》九章 3-5 节，「以色列神的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。神将那身穿细麻衣、腰间带著墨盒子的人召来。他对我说：以色列家和犹太人的罪孽极其重大。遍地有流血的事，满城有冤屈，因为他们说：耶和華已经离弃这地，他看不见我们。」十章 4-5 节，「耶和華的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和華荣耀的光辉充满。基路伯翅膀的响声听到外院，好像全能神说话的声音。」18-19 节，「耶和華的荣耀从殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。基路伯出去的时候，就展开翅膀，在我眼前离地上升。轮也在他们的旁边，都停在耶和華殿的东门口。在他们以上有以色列神的荣耀。」《以西结书》九章、十章所描述的景象是，以色列偶像充斥到连圣殿里都有了。拜偶像就是行淫乱，人若不断犯罪，神就不想回去，甚至要离去。虽然神不断地回头看，但人不悔改，耶和華的荣耀终于离开，直到耶稣再来。

圣殿就是神的家，必须是很干净的地方。一般信靠神的国家都比较注重卫生和圣洁，因为神很爱干净，而神与人亲近的程度也十分令人吃惊。《申命记》二十三章 12-14 节，「你在营外也该定出一个地方作为便所。在你器械之中当预备一把锹，你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖。因为耶和華——你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽，就离开你。」这段描述十分有趣，上帝告诉两百万在旷野的以色列人，在营外上完厕所后，要挖粪坑，掩埋污物，因为怕被神看到、踩到。脏，就如同以色列人犯淫乱，爱上帝不忠贞。如果耶和華住的地方不干净，即妻子以色列不专心爱祂时，家就会被破坏，耶和華就会离开祂的圣殿。感谢主，虽然如此，因着耶稣，神又回来了。

7. 神住在忧伤痛悔之人身上

「天是耶和華的座位；地是祂的脚凳。我们要为祂造何等的殿宇？哪里是祂安息的地方呢？这一切都是

耶和華手所造的。但祂所看顧的，就是虛心、痛悔，因我話而战兢的人。」所以，耶和華最喜歡住的地方，就是心里尊主為大、虛心、痛悔、謙卑的人身上。世上最美、最舒服住的豪宅是人的身體，因為人的身體是神最後造的。

這裡說，「聖殿」是人的「身體」。不是說神住在人的心里或靈魂里，乃是神住在人的身上。鬼也喜歡住在舒服的地方，因此鬼喜歡住在人的身上，會住鬼屋的鬼是比較次等的，因為比較不舒服啊。沒有比人的身體更舒服的地方了。上帝所造的，最好的就是人的身體。所以，當神離開人，鬼就來了。

神喜歡住在乾淨、聖潔、良善的地方，如同我們喜歡回到有配偶全心服事我們的家裡，因那是有人與我們親密交談、使我們安歇喜悅的地方。《詩篇》五一篇 16-17 節，「祢本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上；燔祭，祢也不喜悅。神所要的祭就是忧伤的靈；神啊，忧伤痛悔的心，祢必不輕看。」所以，無論我們犯了多少的罪，只要我們為罪忧伤痛悔，身體就乾淨了，神就喜歡住在我們身上了。

家是兩個人純潔的相愛的地方，要使耶和華喜歡住在人身上，這人就必須是純潔的愛主、完全的與主彼此相愛。神住我們裡面，是因為我們愛神；既住在我們裡面，祂就會保護、供應我們的一切。

8. 耶穌身體是神最安舒的家

人類歷史上、全世界人口中，上帝最喜歡住的人是耶穌的身上。因為，耶穌完全純潔地愛上帝、信靠上帝，祂來到世上的每一個目的都是為了順服上帝。所以，耶和華樂意住在祂身上，神在祂身上可以得到絕對的安息。耶穌的眼睛是為了要看上帝要祂看的，耶穌的嘴巴是為了要說上帝要祂說的，耶穌的耳朵是為了要聽上帝要祂聽的，耶穌的手是為了要做上帝要祂做的，耶穌的腳是為了要到上帝要祂去的地方，耶穌的每一個細胞都是為了要活出上帝要祂活出的，耶穌的每一個心思意念都是為了要完成上帝要祂完成的。所以，耶穌說：「我來了為要照祢的旨意行。」耶穌一切的所言所行都是合神心意的，所以祂的身體是上帝的殿。

當耶穌的身體是上帝的殿時，我們也沾光了。《哥林多前書》六章 19 節，「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們里頭的；並且你們不是自己的人。」三章 16-17 節，「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們里头嗎？若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人；因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」我們的身子就是聖靈的殿，所以我們要好好保養顧惜我們的身體，不看不該看的、不吃不該吃的。因為一生的果效由心發出，所以全心都要向著主。看顧身體是因為這是神的殿，也為了要被上帝使用。

9. 我們的殿是與神交通之處

我們的身體是要讓上帝安舒，讓其他弟兄姊妹喜悅的地方，要能聽上帝的話，又能對上帝說話，這就叫做聖殿。神要我們的殿是萬民禱告的殿（王上八 27），可以對上帝說話，就是禱告；可以聽上帝講話，就是讀經。我們的殿是可以與神交談、心靈相交的地方。所以，教會必須是可以聽上帝的話，又可以與上帝說話的地方。

《詩篇》十八篇 6 節，「我在急難中求告耶和華，向我的神呼求。祂從殿中聽了我的聲音；我在他面前的呼求入了他的耳中。」神聽了我的「聲音」，不是言語或話語，乃是聲音。因為默禱容易分心；禱告發出聲音，較容易專心。

聖殿是神的家、神的殿、與神交通的地方。這就是耶穌以自己的身體為殿的意思。

神在乎的是什麼呢？神在乎祂與我們是否心心相印、靈里相通。合神心意的人，是熱愛傳福音的人，是強烈渴慕神的人，是有信心、有屬靈胃口的人，是願意背十字架跟隨主的人，是不求自己的益處、願意捨己的人，是會想到自己、沒有悲情的人，是願意為主殉道的人。因為，我們已經從上帝那里得到豐富的喜樂；因著神豐富的恩典，希望每個屬神的兒女都願意別人比自己更蒙福、更會講道、更會禱告、更會傳福音，不是只有自己領受恩典而已。

陸、重生與風

《約翰福音》三章 7-8 節

我說：你們必須重生，你不要以為稀奇。風隨著意思吹，你聽見風的响声，却不曉得從那里來，往那里去；凡從聖靈生的，也是如此。

重生不能照字面意義解釋，因為人不可能再回到母腹中。

一般解经书会告诉我们，「重生」就是「重新生一次」。这表明两件事：第一，我们要从头来，因为中间一切都是错的。第二，我们连从头开始都没有办法改善。即使今天我们吃了仙丹、喝了青春泉返老还童，或科技让我们打一针就变得年轻百倍，或从母腹中重新开始，我们还是从人的腹中生下来的，脱离不了地狱之火。从肉身生的，还是肉身；再重来千次、万次都没有用。因为，我们是在罪里生的，在母亲怀胎之时就有罪了。

一、 耶稣来到地上，不只是作师傅

《约翰福音》三章 1-2 节，「有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：『拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为祢所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。』」

法利赛人的身分、地位都很高。从人来看，尼哥底母可以说是一个很好的人。这人夜里来见耶稣，有人说他是怕人知道，也有可能是夜里谈话比较不受干扰。他夜里来见耶稣，对耶稣有很大的称讚，说：「祢是由神那里来作师傅的。」耶稣是不是由神那里来作师傅的？是的，耶稣是从神那里来作师傅的，只要被圣灵感动说的话都是神的话。但是，耶稣来不只是作老师而已。施洗约翰说，耶稣是神的羔羊。因为，更重要的，耶稣是来做赎罪的工作。

谦卑的尼哥底母对耶稣有很大的恭敬，也承认耶稣所行的神迹极其惊人，若非是神的同在，无人能行。在旧约常常讲到，神的同在让人胜过一切的艰难。包括以撒、约瑟、摩西、约书亚、大卫，都因为神的同在，就克服各式各样的困难。

二、 人若不重生，就不能见神的国

《约翰福音》三章 3 节耶稣回答说：「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」

显然，尼哥底母希望在肯定耶稣的身分和称讚祂的工作中，能得到耶稣的教导：「请你这老师，来解我的疑惑。」《马可福音》第十章，有一个少年的官也问耶稣说：「良善的夫子，我当做什么事，才可以承受永生？」承受永生跟进入神的国是一样的意思。《路加福音》第十章，有个律法师试探耶稣，说：「夫子，我该做什么，才可以承受永生？」他们都希望耶稣教导他们，使他们能做得更好，以至于能得到永生。

即使你对耶稣很恭敬，但你想靠自己的作为，进神的国或得到永生时，这条路都是错的。重点不是你做什么，而是你信谁。做，不是不重要，但是你要先去信靠，你才有能力去做。

如何上天堂？世俗的观点是做好事、积功德、捐钱、建校、造桥修路，就可以上天堂。不幸的是，许多基督徒也如此相信。上天堂从来不是我们做了什么好事，而是我们信上帝做了一切的事。

尼哥底母和那少年官的共同点是：他们都够恭敬了；但是他们只是把耶稣当作一个老师。尼哥底母还没有讲到：「我要做什么好承受永生？」只是称讚耶稣：「老师，我们知道你是从神那里特派来作师傅的。我说这话是因为我看到你的神迹，这神迹必须要有神的同在才能行出来的。」耶稣告诉他：「你来这里问的问题和态度，都错了。如果你到上帝的面前，只把我当作一个来教导你如何做人做事的好老师；那么你还是没有看正确。因为你没有把我看得够大，也没有把自己看得够小。」「现在让我来告诉你，你的状况，还有全世界的人的本相——人已经坏到极处了，不是你去学一些做人做事的道理，就可以解决你生命里的问题。」耶稣说：「人若不重生，就不能见神的国。」意思是人若要有希望，就要彻底的重来一次。这就是「重生」的意思：完全的重来一次，从零开始。重新开始，不是修补而已。

三、 重生不是再进母腹生出来

《约翰福音》三章 4 节，「尼哥底母说：『人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？』」

这是一句很合理的问题，但是也是最悲观的问题。我已经老了，怎么可以重新开始？「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？」这是尼哥底母能够想到最深最深的地方。但他还是想错了。

四、 重生就是从水和圣灵生的

《约翰福音》三章 5 节，「耶稣说：『我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。』」

耶稣说：「你现在需要的，甚至不是回母腹之中，重新生下。」因为从肉身生下的，还是不好。你若要重新生下的话，就要「从水和灵生」。什么是「从水和灵生的」？水和灵，都是指「圣灵」。水也可以指「重生的洗」，或「洗礼」。圣经常用「水」来比喻「生命」、「能力」，还有「洁净」，这些都是「圣灵的工作」。耶稣再一次用我们熟悉的字眼「水」、「生」，来形容我们如何进神的国。圣灵的洗使我们洁净，如同水能洁净；圣灵浇灌使我们有生命，如同水能滋润；圣灵充满使我们生命丰富，如同水能使人不干渴。《诗篇》一〇四篇

10-13 节,「耶和华使泉源涌在山谷,流在山间,使野地的走兽有水喝,野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿,在树枝上啼叫。祂从楼阁中浇灌山岭;因祂作为的功效,地就丰足。」水和圣灵一样,都是使我们得洁净、生命和丰富的。

五、 重生是圣灵的工作,非血肉的工作

《约翰福音》三章 6 节,「从肉身生的就是肉身;从灵生的就是灵。」

肉身所生的都会朽坏;惟有从灵生的才是灵。

《马太福音》七章 16、17 节,「凭着他们的果子,就可以认出他们来;荆棘上岂能摘葡萄呢?蒺藜里岂能摘无花果呢?这样,凡好树都结好果子;唯独坏树结坏果子。」《罗马书》七章 18 节,「我也知道,在我里头,就是我肉体之中没有良善。因为立志为善由得我,只是行出来由不得我。」十一章 17-18 节,「若有几根枝子被折下来,你这野橄榄得接在其中,一同得著橄榄根的肥汁,你就不可向旧枝子夸口,若是夸口,当知道不是你托著根,乃是根托著你。」《加拉太书》六章 15 节,「受割礼、不受割礼都无关紧要;要紧的,就是作新造的人。」当我们还是荆棘的时候,你怎么指望我们还能结出葡萄果子?当我们还是蒺藜的时候,你怎么能够指望在我们身上摘到无花果?惟有我们这些坏的荆棘、蒺藜重生,信靠主,或像保罗讲的接在那好橄榄上,接在神的生命上,我们才可能结出好果子来。

「重生」就是「圣灵生的」。不管是神、神的道、圣灵生的,都跟从血气 (blood)、肉体 (flesh)、物质生的不一样。

「血气」是中文的翻译,原文单单是「血」,并没有「气」。在圣经里,「气」是好的,常常就等于「灵」,因为受造物自己没有气,是神将生气吹在人里面,人才成了有灵的活人。

「血肉」(flesh and blood),就是物质的东西,会朽坏的。《以赛亚书》四十章 6-8 节,「……凡有血气的尽都如草。他的美容都像野地的花。草必枯干,花必凋残;因为耶和华的气吹在其上。百姓诚然是草。草必枯干,花必凋残;惟有我们神的话必永远立定。」与血肉、血气、物质相对的,就是神的灵。惟有灵的工作才能长存。

「圣灵生的」,也可以把它了解成「圣灵的工作」。圣灵的工作,如神把降于摩西身上的灵分赐七十个长老,他们就得能力和智慧,与摩西同当管百姓的重任。同样的,神的灵也降在士师、扫罗、大卫身上,他们就有了能力。神的灵降在人的身上,就有奇妙的工作。

六、 人都要重生,才能进神的国(得救)

《约翰福音》三章 7 节,「我说:『你们必须重生,你不要以为稀奇。』」

人堕落以后,就瞎眼、扭曲了,应当以为稀奇的,我们不稀奇;不应当稀奇的,我们又以为稀奇。人要重生这是最合理的事情。因为照我们罪恶的本相,我们是不能进到神的国的,也就是不能得救。尼哥底母觉得这件事很稀奇。

七、 圣灵如风吹一样,使人得生命的气息

《约翰福音》三章 8 节,「风随著意思吹,你听见风的响声,却不晓得从哪里来,往哪里去;凡从圣灵生的,也是如此。」

这句话很难翻译,有点玩文字游戏的意味。因为,「风」、「灵」、「气」或「呼吸」三个字的希腊文或希伯来文都是一个字。

不论是微风、旋风、或轻微,或巨大,都是风。从圣灵的工作,就跟风一样捉摸难定,既无所不在,又有轻微强烈。

再说,「风」者,「气」也,能使人活。《诗篇》一〇四篇 29、30 节,诗人说到:「祢掩面,他们便惊惶;祢收回他们的气,他们就死亡,归于尘土。祢发出祢的灵,他们便受造;祢使地面更换为新。」神收回祂的气,人就断气,死亡。

《以西结书》三十七章 1-10 节,「耶和华的灵(原文是手)降在我身上。耶和华藉他的灵带我出去,将我放在平原中;这平原遍满骸骨。他使我从骸骨的四围经过,谁知在平原的骸骨甚多,而且极其枯干。他对我说:人子啊,这些骸骨能复活吗?我说:主耶和华啊,你是知道的。他又对我说:你向这些骸骨发预言说:枯干的骸骨啊,要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说:我必使气息进入你们里面,你们就要活了。我必给你们加上筋,使你们长肉,又将皮遮蔽你们,使气息进入你们里面,你们就要活了;你们便知道我是

耶和華。於是，我遵命說預言。正說預言的時候，不料，有响声，有地震；骨與骨互相聯絡。我觀看，見骸骨上有筋，也長了肉，又有皮遮蔽其上，只是還沒有氣息。主對我說：人子啊，你要發預言，向風發預言，說主耶和華如此說：氣息啊，要從四方（原文是風）而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。於是我遵命說預言，氣息就進入骸骨，骸骨便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。」耶和華的靈把以西結帶到充滿骸骨的死人谷中，神問以西結：「這些枯干的骸骨能復活嗎？」以西結想，「如果剛死也許很容易復活，然而這些是千年枯骨，要如何復活呢？」一件不可能的事到底可不可能發生？於是以西結把球丟回去，說：「主，祢是知道的。」主耶和華說：「你去對這些骸骨說預言。」以西結開始對這些骸骨講道，神就把氣息帶進這些骸骨，於是骸骨變成僵屍，長筋長肉了。神要以西結繼續講，因為有了神的話，也就有了神的气、神的靈，這些骸骨就復活，站了起來，成為耶和華的軍隊。（聖法蘭西斯也曾因心裡感恩，便向空無一人，只有麻雀在場的大地講道。）

神的話、神的靈，如同風一樣，使人重新得著生命的气息。

八、 人不信這事，就不能重生

《約翰福音》三章 9 節，「尼哥底母問祂說：『怎能會有這事呢？』」

尼哥底母還是聽不懂。不僅是尼哥底母聽不懂，就算今天我們跟任何一個人談到，他也会聽不懂。但他應該聽得懂，因為重生的意思就是需要重頭來一次。這重來不是憑著自己做得到的，也不是憑著人間的一切可以做的；而是要像聖靈一樣的。縱然我們不是很了解，但我們也明白自己是在一個很糟糕的狀況中，需要一個外力來幫助我們。可是，尼哥底母說：「我不懂，怎能會有這事呢？」耶穌就責備他。

《約翰福音》三章 10-12 節，「耶穌回答說：『你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？我实实在在的告訴你，我們所說的是我們知道的；我們所見證的是我們見過的；你們却不領受我們的見證。我對你們說地上的事，你們尚且不信，若說天上的事，如何能信呢？』」

這段經文也有很多人不懂。什麼是地上的事？耶穌不是在講神的國、天上的事嗎？可是耶穌的確用地上的事，來說明天上的事。第一，耶穌用「生」，這件地上的事。每個人都知道：「龍生龍，鳳生鳳。人生的，就繼續會犯罪；神生的就不会犯罪。」所以，我們若要進到神的國，就需要神來生下我們。第二，祂用了「水」和「風」，或「羊」、「葡萄樹」等這些自然界的物質或現象，來讓我們明白深奧的真理。耶穌的意思就是：「我用了地上最简单的事物來跟你們講，你們都不領受；如果我直接講天上的事，你們怎么会相信呢？」

柒、人子像蛇一樣舉起來

《約翰福音》三章 14-15 節

摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的都得永生（或作：叫一切信的人在祂里面得永生）。

耶穌又用了一個比喻來描述「祂的降世」。

摩西在曠野怎樣舉蛇、人子也要照樣被舉起，這與信心有很大的關係。我們怎么能得到上帝的恩典？保羅的話與耶穌的話是一致的，整本聖經都沒有矛盾，都是因信稱義，憑著信心，靠著恩典來做事情；不是靠自己，或如何更正自己來得到永生。

一、 摩西舉蛇，百姓仰望之

《民數記》二十一章 4-9 節，第二代的以色列百姓因曠野的路難行、食物淡薄，心中甚是煩躁，就和上一代的父母一樣，抱怨上帝和摩西。於是，耶和華使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們，以色列人中死了許多。我們不知道這一段死的过程，但百姓到摩西那里認罪，說：「我們怨讟耶和華和你，有罪了。求你禱告耶和華，叫這些蛇離開我們。」於是摩西為百姓禱告。他們求的是讓蛇離開他們；但這樣還是有很大的問題，那些被蛇咬的人怎麼辦呢？那時候又沒有抗血清可以施打，如何醫治呢？所以，耶和華對摩西說：「你製造一條火蛇，掛在杆子上；凡被咬的，一望這蛇，就必得活。」摩西便製造一條銅蛇，掛在杆子上；凡被蛇咬的，一望這銅蛇就活了。

那麼多蛇，我們也不知道什麼叫做火蛇，是真的有火嗎？還是咬的時候或咬了以後，像火燒一樣的痛呢？這應該比較可能。很多人被咬死了，顯然很多人也在毒發的狀況中，越來越痛苦，幾乎死掉。摩西如何能夠

很快的製造一条铜蛇？我们也不知道。恐怕跟亚伦做金牛犊一样，也要花一点时间起火、烧铜；但动作也要快些，因为攸关性命。最后，摩西真的造一条铜蛇，挂在杆子上。他告诉百姓：「凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。」这正是「因信称义」的道理。

上帝可以用任何的方法来使人得医治。然而神要以色列人和每一个基督徒都学习信靠顺服神的话。不是倚靠什么方法来救人，而是因信靠、听从神的话。这是最简单，也是最难的事。特别是在最困难的光景中，人总是倚靠自己想要做点什么，来换取恩典。

一大批的人被蛇咬了，在那里痛苦的呻吟著。这时候，大家最希望的就是摩西举手祷告，奉主的名医治他们，然后大家应一声阿门，就都好了。上帝毫无困难的可以做成这件事，可是上帝没有这样做，却做了另一件繁琐的事——烧一条铜蛇，挂在杆子上。这起码得花些时间，或半日，或几小时，远远没有祷告立刻得医治来得快。

为什么在这种生死关头的时候，上帝却要耽误人那么久呢？祂不要人用祷告来得医治，而要人用仰望来得医治。就像以色列人在跟亚玛力人作战的时候，摩西在山上—举手祷告，大家就得胜了。或者可以把刻十诫的石版举起，或把约柜，或把杖举起来，叫大家一望就得医治了，这不也是很好吗？上帝却要摩西把一条象徵魔鬼的蛇举起来，叫凡被蛇咬的人，一望那蛇，就得医治。

这是最不合理的事：第一，他们刚刚才被蛇咬过。所谓一朝被蛇咬，十年怕草绳；恐怕被咬的人现在最不想看到的，就是蛇和像蛇的东西。如同刚刚跟人吵架，或刚刚被人挥了一拳，现在最不想看到的，恐怕就是这个人的嘴脸。现在不是吵一架或打一顿而已，而是牠把你咬得半死，摩西却要他们去看牠。

二、为何要百姓仰望铜蛇？

为什么要他们克服这么困难的心理状况，去看一条蛇呢？

1. 第一个意义：信就是听上帝的话

信心，就是学习听从上帝的话。你不需要做什么事，只要仰望，就可以得救了；不管你看到的是何等丑陋，何等叫你不能接受的东西。我们信靠上帝就是这样，不管多么艰难，你就是得信。仰望就是信，信心必须从上帝那里来。不是我们做了什么来换取恩典，而是因着神的恩典我们能积极地为祂做工。

2. 第二个意义，被举起的铜蛇代表十字架上的耶稣

如果蛇是叫我们学习信靠的，为什么要把蛇举起来？在旷野的时候，人还不能懂得这意思；直到耶稣被钉十字架以后，我们才懂。因为，耶稣的确为我们成为蛇，为我们成为了罪。这就是《哥林多后书》五章 21 节所讲的：「神使那无罪（无罪，原文是：不知罪）的替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义。」

天主教强调十字架上耶稣的受苦，基督教强调十字架上耶稣的复活，都是合圣经的。马丁路得说耶稣在十字架上是为替我们所有罪人成为罪恶的代表和替身。所有的罪恶集中在耶稣身上，这是我们不能想像的，不是罪加在祂身上，而是祂已经成为罪。罪成肉身，是人无法想像此时耶稣的痛苦和羞辱。十字架就是交换——所有的罪恶、败坏、咒诅、死亡都给了耶稣；所有的良善、自由、慈爱、生命通通加给我们。

祂为我们成为了咒诅，受到了莫大的羞辱，被挂在十字架上，就像一条蛇一样的被举起来。《加拉太书》三章 13 节，「基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记著：『凡挂在木头上，都是被咒诅的。』」现在很多人不会懂得这个意思，那是极大的羞辱。这里的重点不在蛇、旷野、摩西；而在人子被举起来了。重点甚至不在你用肉眼去看被举起的人子；而是你要信祂。不管祂是多么的丑陋，或你是多么的不想接受；你信，就得永生。

三、人为何仰望耶稣？

3. 耶稣是神的儿子

就某个时刻而言，十字架上挂著的耶稣的确死了。按著人的罪性，会说这人真的不是神的儿子，因为被神离弃了。我们会说，耶稣行神迹的时候真是神的儿子；那没有行神迹的时候呢？神的儿子应该像神，可以把石头变成面包；神的儿子也是被神所爱的，可以从十字架上下来。但耶稣没有把石头变成面包，也没有从十字架上下来；可是，百夫长却说「这人真是神的儿子」。为什么？

唯一最重要的特点是信靠顺服神，即使神已经离弃祂，神已经丢弃祂，祂仍将最宝贵的生命和灵魂交在神的手里。

耶稣有完全的神性和人性。异端就是不相信祂是完全的神，也不相信祂是完全的人。耶稣是完全的人，

祂会痛，也有不知道的事（那日子那时候连人子都不知道）。当祂在十字架上受苦时，祂以为神会加倍与祂同在，如同昨夜在客西马尼园时的祷告般给祂加倍力量，然而祂万万没有想到，神不但没有赐祂加倍的力量，反而在这个时候离弃祂。耶稣大声喊著说：「我的神、我的神，为什么离弃我？」和「父啊，我将我的灵魂交在祢的手里！」百夫长根据这两句话而断定「耶稣真是神的儿子」。

4. 信祂的人得永生

永生是上帝给我们的生命，和重生、进神的国、得救，都是一样的意思。什么是生命？生命就是一切从神而来的美善、公义、圣洁、良善……。严格的说来，人间不晓得什么是生命。只有跟生命的主连在一起的时候，我们才能有那永远的生命，也才知道什么是生命。

捌、活水

《约翰福音》四章 9 节

撒玛利亚的妇人对祂说：「你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。」

撒玛利亚妇人对耶稣说：「你是一个犹太男人，你是一个认为我们是下下之流的人，怎么会向我要水喝呢？」耶稣现在所表现出来的卑贱，实在是胜过了我们所能想像的。祂口渴了，且像个乞丐一样，向一个女人讨水喝。犹太人向来不与撒玛利亚人相来往，这里有道成肉身的影子——耶稣为救我们的灵魂，成为奴仆的形象，要让我们得到一切的富足，而我们还以为祂很可怜。这里，祂是为了给撒玛利亚妇人祝福而来的，撒玛利亚妇人却以为祂很可怜，没有水喝。

我们把这场景改到二十一世纪的台北，有个陌生的男人向妳要水喝：「小姐，请妳给我水喝。」恐怕妳会以为他是色狼，不理睬他。那个时候，这撒玛利亚妇人也实在是够大胆了，竟敢跟耶稣——一个陌生的犹太男人讲话。也难怪她敢跟那么多男人睡觉。她极奇的大胆；但，耶稣讲的话就更颠覆了。

一、认识神的恩典和耶稣是谁？

《约翰福音》四章 10 节，「耶稣回答说：『妳若知道神的恩赐，和对妳说给我水喝的是谁。妳必早求祂；祂也必早给了妳活水。』」

神的恩赐，就是神给我们的东西，就是神的恩典。人什么都不知道；如果不是神赐下光、真理和知识，人不会知道神的恩赐和恩典。当耶稣在问撒玛利亚妇人话的时候，就是在赐下恩典，让她知道神的恩赐和我是谁。

耶稣说：「妳若知道神的恩赐，和对妳说『给我水喝』的是谁……」简单的说就是，「如果妳知道上帝的恩典，知道我是谁的话……」。这也是整个《福音书》和圣经所要讲的，你知不知道神的恩典，你知不知道耶稣是谁？

二、耶稣能给人活水

再回到二十一世纪，耶稣来到台北街头，一个三十来岁、身形憔悴的壮汉，说：「小姐，请妳给我一点水喝。」妳可能不理他，甚至纠正他：「真没出息！亏你是个大男人，还敢向我这么一个老太太（或小女人）要水喝。你应该去打工赚钱。」我们要了解在这样的场景里，耶稣和撒玛利亚妇人的对话是很稀奇的，撒玛利亚妇人竟没有数落耶稣。耶稣回答说：「这位女士，如果妳知道神的恩典多丰富，知道我是谁，我有多伟大，妳必早求我，我也必早给了妳活水。」要是你，可能早就自认倒楣，以为碰到一个神经病了，说：「既然你有水，为什么要向我要水喝？」

1. 「流动的水」(running water)

「给了妳活水」，这又是了不得的话。「活水」是「流动的水」(running water)，就不是死水。死水的缺点是不干净，会用完。生命是离不开水的。任何的文明都是沿著河流发展的，例如两河流域、尼罗河流域、黄河流域、恆河流域。无论农业、工业、商业，水都是我们日常生活中不可或缺的。在以色列那地方，水并不普遍，人要走好远的一段路，到有井的地方去取水，且井水通常是死水。至于我家门前有小河，惟有得天独厚的人才能享受得到。

在那旷野的地方，挖一口井都很了不得，谁能把一条河给你呢？就是再有能力的人，像隋煬帝、埃及法

老，也需要浩瀚的工程和人力，才能开出一条运河。耶稣却说：「我能给了妳活水。」按字面的意思就是「我能给妳一条河。」

2. 「生命的水」(living water)

耶稣说的活水，若不是指「流动的水」(running water)，那就是指「能带来生命的水」(living water)。如此，这个女人就很难懂了。活水带来生命，活水带来活力、商机、繁荣……。很多小说讲到的青春之泉，未喝之前鸡皮鹤髮，喝了之后青春美丽。那活水就是喝了不会渴、不会死，喝了就有生命，就成为金刚不坏之身的水。

三、神的救赎之恩：抓住人的飢渴

如果耶稣说的活水是能长生不死的「青春之泉」(living water)，这就很稀奇了，所以这个女人继续跟耶稣讲话。神的恩典真是很丰富，这人纵然有一万个缺点，但他能有一点被神来使用，那一点就是有福的。这女人有千千万万的缺点，但她有一个被神使用的好奇心，这好奇心就让她能继续跟耶稣讲话。或我们可以说，她没有完全的轻看人，她还有一点点的礼貌，这就让她得到救恩了。

为什么这个女人会跟耶稣讲话？这又是另外一个恩典了。当我们有极度的贫穷、可怜、需要的时候，这往往成为我们一个得救的机会。所以一个吸毒的人有一个得救的机会，因为他有一个很强烈的需要，他知道他很痛苦。这个世界最痛苦、可怜之人，就是不知道自己是痛苦的、可怜的。痲疯病人不知道痛，因为他失去痛的感觉了。老底嘉教会不知道自己是贫穷的，因为表面上他是富裕的（启三 17）。我们或说，财主们、教授们、美女们进天国很困难，就是因为他们不知道自己是贫穷可怜、无有的。

这撒玛利亚妇人有很强烈的好奇，因为她太飢渴了：一个是性；一个是水。她每天要打水太辛苦了；要找六个男人睡觉太辛苦了。耶稣抓住了她这飢渴的心。

让我们学习耶稣传福音的方式，抓住对方的需要；也学习当上帝抓到我们的需要，而我们继续的追求，是很有福气的。

四、 妇人对耶稣的认识：耶稣比雅各大

《约翰福音》四章 11-12 节，「妇人说：『先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？』」

撒玛利亚妇人对耶稣讲的第一句话：「你是犹太人。」没有称呼；第二句话，也就是这里，却有了称呼：「先生！」如果妇人前面的对话只是大胆、好奇而已；那这里就实在是很有礼貌了。她尊称祂「先生」，也很有礼貌的请教耶稣：「先生，你要给我水，但你没有任何打水的器具，你要如何给我源源不绝的活水？」那地方的井可是很深的。

这妇人的话真的很多，她继续说：「这个地方千年来就只有一个人够聪明，能够挖出一口井来。虽然不是一条河，但这已经很了不起了。」就像今天很多人在找油井，即使有最好的科学知识，也不一定挖到油。在这个旷野里，要想找到地下水，就更是难了。在沙漠中找水，的确是很难的事。

现在耶稣在讨水，但祂的口气简直是说：「我就是上帝。我能把上帝的恩典赐给妳。」「我给你的是源源不尽的活水，而不是一杯一杯的水。」那妇人说：「你真的能办到吗？千年以来，这个地方就只有雅各找到一口井。直到今天，我们也都在喝这个水。」当然我们也说《创世记》二十六章，以撒很奇妙的找到好几口井，但这都在讲上帝的神奇。妇人说：「千年以来，没有第二个人找到第二口井。难道你比雅各能干吗？」

五、 耶稣的回应：喝我所赐的水就永远不渴

《约翰福音》四章 13-14 节，「耶稣回答说：『凡喝这水的还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。』」

耶稣越来越狂了：「雅各算什么！妳知不知道我是谁？」「人说我人子是谁？」（太十六 13；可八 27）「你们说我是谁？」（太十六 15；可八 29）「我比雅各大多了。雅各能给妳什么水？世界能给妳什么水？凡是人给妳的水，妳喝了都会渴。我给妳的水，喝了永远不会渴；我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生！」如果在今天，我们再听这个人讲一句话，我们就是傻子。因为他没有一句话是合理的，简直是狂傲到了极点。

六、 妇人开口祈求

我不相信这妇人听得懂耶稣在讲什么？神的话我们不一定都懂，但你能抓住最重要的就好了。很可惜，人常常没有抓住最重要的。我们甚至不知道尼哥底母有没有抓住最重要的。感谢主，比尼哥底母低贱很多的

撒玛利亚妇人抓住了。其实尼哥底母的需要、政客的需要、总统的需要、董事长的需要，不会比一个有六个男人的淫荡妇人的需要更少。只是人往往碍著面子，不敢祈求。这个妇人说：「我要。」

《约翰福音》四章 15 节，「妇人说：『先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。』」

这句话跟耶稣一开始讲的一样，「请把这水赐给我。」道成肉身的弥赛亚无佳形美容，当我们看见祂的时候，也没有什么叫我们羡慕的；死在十字架上的弥赛亚，是受世人嘲笑的，顶多是同情和怜悯。祂能给我们什么呢？不管这个妇人是多蠢、多笨，但她却愿意抓住一线希望，「至少我可以试一试。」愿意喝，表示这女人相信了耶稣。

乃縵因为婢女的建议就来到以色列求医。以色列王也不相信医治的事，就撕裂衣服。当他要走之时，以利沙差人去见王，说：「使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。」他去见以利沙；以利沙却不见他，仅打发一个使者，对他说：「你去在约但河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。」这是莫大的羞辱。他愤怒的离去，心想自己根本不应该来到这里求医。因为，这地既是他们的手下败将，又哪会有真神；又大马色的河岂没有比以色列的约但河更好吗？他的仆人进前来，对他说：「主人啊，你难道不做吗？他要你洗七次，你就洗七次吧。最坏的结果就是不会好，跟现在一样。何况你的痲疯那么严重，何不试一试，搞不好就此好了。」乃縵就试了。耶稣说：「当审判的时候，南方的女王要起来，定这世代的罪。」（太十二 42；路十一 31）很多人都可以起来定这世代的罪，包括乃縵和这撒玛利亚妇人。

撒玛利亚妇人不怕被骗，寧可一试：「先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用走这么远来打水。」哀憫的人有福了，贫穷的人有福了，飢渴的人有福了，被藐视的人有福了，因为他知道自己是有需要的；富足的人有福了，因为他不知道自己有需要。这妇人知道自己有需要，她会渴，她每天要走那么远的路去打水。这个需要让她认识了耶稣。如果任何一个需要，能够让我们认识上帝，我们就有福了。

七、 耶稣深入罪的问题

《约翰福音》四章 16 节，「耶稣说：『妳去叫妳丈夫也到这里来。』」

圣经里有很多东西是指著「耶稣」说的，例如「道」、「光」……；或有些东西不管它表面是「磐石」、「山寨」……，但它的后面是指著「上帝」说的；有些东西不是指「水」和「火」，而是指著「圣灵」说的；有些东西不是指「铜蛇」，而是指著「十字架」。也就是当圣灵默示圣经的时候，会用一个东西，或一句话，或一段话来表达它里面更深的观念。

耶稣说：「妳去叫妳丈夫也到这里来。」这是什么意思？耶稣在跟这个妇人讲话，讲到最后就是妇人说：「请祢把这个水也赐给我。」其实在第 10 节，耶稣已经预言了这个事情了，「妳若知道神的恩赐，和对妳说『给我水喝』的是谁，妳必早求我，我也必早给了妳活水！」

1. 活水是圣灵，是生命，是救恩

这「活水」是什么？这水绝对是灵意的。因为我们从头到末了，没有看到耶稣给她一滴水（H₂O）。到第七章我们更看到耶稣说：「人若渴了，可以到我这里来。」这是指信祂的人要受圣灵。其实我们也可以把它看得更广一点：这个水不仅是指「圣灵」，也是指耶稣要赐的「生命」，也可以指「耶稣自己」。不管是「永生」、「圣灵」或「耶稣」，总之都是指上帝让人得救的恩典。只是用不同的方式来说明。

2. 你要更深的认识我

这个妇人对耶稣的认识和知道有多清楚，直到他们分开的时候，她对耶稣的了解有多深，我们都有疑问。这个不稀奇，因为我们在初信的时候，也是有很多的不明白和困惑；但之后，我们对耶稣的认识是持续地在增加的。《哥林多前书》十三章 12 节：「我们如今彷彿对著镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了；我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。」很多事我们到时候就知道了，也包括对上帝和耶稣的认识。或者就是我们所说的「真相会大白」，但这都不重要；重要的是，我们对上帝的认识是不是越来越清楚，直到最后。

我们也说过门徒对上帝、对耶稣的认识也是逐渐增加的，甚至五旬节圣灵浇灌下来以后，他们都还不是了解。至少对耶稣的工作不是很了解。保罗也是直到后来才了解的。至于耶稣是神人二性或神是三位一体，这都是到了初代教会的时候，才渐渐被基督徒神学家了解的。当然这也是根据圣经而来的。因此我们对神、对耶稣的认识，是在神的话和圣灵的引导下，才逐渐增加的。这并不是错误，而是应该有的现象。

但这个妇人在请耶稣给她水的时候，她对耶稣的认识，明显的不及后面，可能只有芥菜子般的一丁点。

但是即使是那一丁点，神也使用。如果这个「水」指的就是永生、救恩，这个妇人要得到这水的条件，可能三个：第一个，她要认识神的恩赐；第二个，她要知道耶稣是谁；第三个，她要求祂。第一、二个条件都尚未完全满足，但第三个条件已经满足了。当她祈求了，耶稣就再提出一个条件，「把妳丈夫叫来。」这第四个，是不可少的条件。

3. 你要认罪悔改

「把妳丈夫叫来」是什么意思？我们从头至尾，也没有看到她把她的丈夫叫来。事实上，耶稣好像也不是真的要把她的丈夫叫来；看起来也没有这个可能，因为老实说来，她没有丈夫。那什么叫做「把妳丈夫叫来」？这里就要用灵意来解释，「把妳丈夫叫来」，就是「妳要悔改」。

人要得到永生：第一个，要认识神；第二个，要知道耶稣；第三个，要向祂求。第一和第二是类似的，第一到第三归在一起就是「相信」。相信需要有一个对象，就是神和耶稣；相信也需要有一个态度，知道自己一无所有，知道祂的丰富，就向祂求。如果把相信的另一面表现出来，就是《福音书》、《启示录》里常常讲的，也就是第四个，要「悔改」。这是耶稣的命令。

耶稣最后的一个命令，通常我们会说是「大使命」，使万民作我的门徒。其实，这讲法并不正确。因为「大使命」的颁布是在北方加利利的一个山上；而耶稣最后升天是在南方靠近耶路撒冷的橄榄山上。祂升天前的命令是对门徒说的：你们要等候圣灵的降临，和在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。这才是耶稣在世上最后的一个命令。

耶稣在天上也给我们命令。《启示录》耶稣对七个教会说的话，有称讚（老底嘉教会除外）、有批评（士每拿、非拉铁非教会除外）、有警告、有应许、有命令和劝勉。其中最对五个教会有一个命令，就是：「你要悔改！」（士每拿、非拉铁非教会除外）

悔改跟相信应该是不冲突的。因为，一个真实的相信必定有认罪悔改。只是圣灵的重生不一定是同样的模式，这就是「重生派」的错误：一定要听到「小子，你的罪赦了。」一定要哭三天三夜，才算是重生得救……诸如此类的说法都是「行为称义」，甚至可以说是一个「异端」了。我们相信神，也相信圣灵的工作；但是真正的相信中一定会有悔改，这悔改就是先承认自己的罪恶。因此，当耶稣说：「把妳丈夫叫来。」就是「把妳过去的罪恶带到我的面前来。」这就是耶稣的意思，你要认罪悔改。

我们每一个真正重生得救的人，都应该在圣灵光照下认罪悔改，把自己过去的罪恶历史交代清楚。特别在宋尚节的奋兴会里，很强调「认罪悔改」这一点，包括他的医治。他常常是叫人一点一点的认罪悔改。这点也很危险，我们千万不要把「认罪」当作一个得救的条件。尤其是想不起来的事情，也要强迫想起，像今天教会流行的「心灵医治」、「祖先咒诅」、「童年回忆」，也是不恰当的。总之，只有信，其他人所做的一切，对我们的得救都没有帮助。但是如果在圣灵的光照下，我们认识自己所做的一切都是罪恶，我们就会有一个得救必经的过程，叫做「认罪」，「主啊！凡我所做的尽都是恶，求祢赦免；我死在罪恶过犯中，求祢接纳。」这就是信心了。

这句「把妳的丈夫叫来」，就是「把妳过去的一切罪恶向我交代，也将之交付在我手里」，就是「认罪悔改」。否则，耶稣的这句话在这里就没有任何意义了。

八、耶稣说出人的真相

《约翰福音》四章 17-18 节，「妇人说：『我没有丈夫。』」耶稣说：『妳说没有丈夫是不错的，妳已经有五个丈夫；妳现在有的并不是妳的丈夫，妳这话是真的。』」

妇人说：「我没有丈夫。」我想任何人若听到这句话，会有的回应应该是「对不起、对不起！我不知道妳尚未婚嫁，或妳是寡妇，请原谅我言语上的冒犯。」但耶稣没有说：「对不起，我伤了妳的心。」因为祂没有罪，祂从来没有错，所以祂没有这种基督徒该有的美德「认错」，祂不需要向人说「对不起」。耶稣在这里就露了一手，「妳说没有丈夫是不错的，妳已经有五个丈夫；妳现在有的并不是妳的丈夫，妳这话是真的。」

「这话是真的。」不能随便讲，意思「妳讲的就是真理」。除了耶稣谁能讲真理呢？除了耶稣，别人讲的，最多就只是事实而已。真理比事实更是丰富。不过耶稣说：「妳讲的是真的。」也就是耶稣在这里表现出祂的神性，一切的真相，祂都知道。

耶稣的意思是：「的确，妳说的不是谎言，但妳用一句正确的话来掩盖事实。」谎言不一定跟事实冲突；有的时候就是不讲出事实，也是一种谎言。妇人在这不是说谎，但她明显的是，想要得到祝福，却不愿意

交代她的罪恶历史，提起她过去和现在的任何丑事。耶稣也不是要挖我们的疮疤；但祂要我们真是知道自己是罪人。如同病人越早知道自己病入膏肓，就越快去寻找大医生求医，越好；同样的，罪人越早知道自己坏到极处，就越快来到神的面前认罪，越好。因为，你越不承认，越想掩盖，就越困难得医治、得释放。

认罪也不是人可强求的，而是圣灵的工作，圣灵叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己（约十六8）。否则就跟现在的政治、经济、媒体、新闻……一样，即使把毋庸置疑的证据放在面前，人还是抵赖不认，甚至说都是你害的。例如：老婆拿著证据，逼先生承认外遇的事实时，先生反而恼羞成怒，说：「都是妳害的。」我们常常是事实俱在，还死不认罪。认罪若是出于人的强迫，结果都是口服而心不服。认罪必须是圣灵动工，这就是大复兴了。圣灵能让我们在忧伤痛悔中，承认自己的罪恶过犯。

现在很多人口里讲和好，事实上却办不到。这是因为自己在神面前没有认罪，所以讲的话就没有圣灵的能力，只是徒然加添别人的防范而已，没有什么用处。不要说政治人物才是这样，你我也是如此。也不要说别人在模糊焦点，我们也在模糊焦点。这妇人就是在模糊焦点，耶稣的话摆明地是提醒她：「妳不要模糊焦点，因为我所知道的，比妳心中算计的还要多。让我把真相说出来，妳没有丈夫是因为妳在跟人同居。」耶稣说出真相，妇人怎么办？

九、 妇人更深认识耶稣：耶稣是先知，知道神的事

《约翰福音》四章 19 节，「妇人说：『先生，我看出你是先知。』」

这个女人有个优点，甚至很难说是优点，她大胆而好奇，敢跟个陌生男人讲话；她知道自己有需要，敢去求。这算起来都不是什么优点，而是一个事实而已。我们不要怕自己的丑事在神的面前曝光。在人面前，我们一天到晚在掩盖；在神面前，我们也常常在装假。好笑的是神那么的全能、全知，人居然想骗祂，骗来骗去的结果：唯独骗了自己，有了更多的疲惫，也更惹神的愤怒。神是慈爱、怜悯的，祂要我们承认自己的罪，是要我们谦卑自己，信靠顺服祂，使一身的重担得以脱落。

感谢主，在这段对话中，虽然我们还看不大到耶稣有多大的慈爱和怜悯，最多我们看到耶稣有点怪，至少祂所表现出来的，是一个弱者的态度。这也是我们对罪人传福音时要有的一个态度，我们不能太强悍。因为现代人都有自卑感，一遇到强悍的人都会有防御心。我认为道成肉身，就是让我们这些罪恶、但有很多防备心的人，放下自我防卫。

耶稣是宇宙的主宰，但是祂很卑微的出现在妇人的面前，跟她要水喝，就是要降低妇人的防卫机转。目的不是要攻击，而是要拯救。常常我们就像身上绑了炸弹一样，耶稣要来救我们，就要很柔和的、先把我们身上的一切武装一一卸除下来。耶稣表现出来的：第一，我向妳要水喝；第二，我会很大方的把东西给妳。我认为这有降低妇人防卫心的作用，否则这妇人恐怕会谎言连篇的继续扯下去。

这一段对话，固然是一个很重要的神学和解经，但也是一个很好的协谈学习。无论如何，这女人没有尴尬得说不出话来，也没有脸红得离去。很多见不得人的丑事，当被人点出来的时候，人会脸红，然后就开始掩盖，顾左右而言他。感谢主！这个妇人丝毫没有转开话题，因为耶稣非常宝贵地保守她始终在神要她听的话题中。耶稣总是让我们回到正确的话题上，认识祂。

妇人说：「先生，我看出你是先知。」「先知」，基本的意思应该是「传讲上帝话的人」。所以聚会所的翻译，叫做「申言者」。这里耶稣就是有「未卜先知」的能力，我知道妳想什么，虽然妳没讲。因此，这个妇人会说：「先生，我看出来你是一个先知。因为你懂的很多，你知道我有六个男人。」

但是，我们不要以为先知主要是讲预言。从旧约到新约来看，先知最主要的工作，就是讲上帝的话。事实上，他主要讲的是过去我们已经知道的话，特别是上帝的律法；不一定是讲将来要发生的事。只是有的时候他会说：「如果你遵守上帝的话，将会有……的事会发生；如果你不遵守上帝的话，将会有……的事会发生。」所以也有预言的成分。总之，因为上帝的启示，他知道的就是比我们多。这就是先知，知道上帝的事情。

玖、食物

《约翰福音》六章 11-15 节

耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐著的人；分鱼也是这样，都随著他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收

拾起来，装满了十二个篮子。

众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知！耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。

《约翰福音》三章开始的比喻，无论是「圣殿」、「重生」、「风吹」、「举蛇」、「活水」，到六章的「食物」，每个比喻都是要人「相信耶稣」。

《约翰福音》六章是耶稣工作的转折点，耶稣的声望从最好开始降到最坏。当众人看到耶稣五饼二鱼的神迹时，声望到了顶点。接下来就有人要拥戴祂作王了；耶稣面临要悲惨的走上十字架，还是光荣的戴上冠冕？事实上，这个神迹造成的结果，却是悲哀的，因为众人都离开了耶稣。

一、 耶稣的隐藏：不让人错误的跟从耶稣

对于所有的问题，耶稣的答案都很简单，就是来信我，撇弃一切的来跟从我。井边的女人办到了，她全心信靠耶稣。

信心，积极的是指全然的仰望祂，消极的是指不仰赖任何东西。我们不信靠任何手中的任何东西，如金钱、政治、聪明、智慧及任何的受造物，只信靠上帝一切的带领。这样的信靠人无法办到，除非藉着圣灵帮助我们。

包括妇女和孩子，五饼二鱼喂饱万人后，耶稣叫门徒先过海去；然后遣散群众，独自又退到山上去。耶稣总在自己和群众的情绪最高涨的时候，隐藏自己，不让人把祂当成衣食父母来拜。以色列人在旷野四十年曾经试探上帝、抱怨上帝，一直没有学会一个功课，就是人活著不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话。

耶稣在旷野被试探，魔鬼说：「如果你是神的儿子，你把石头变成面包。」当上帝给你面包的时候，你信；不给你面包的时候，你信不信？旷野中的以色列人不信，没有面包，他们就想要回埃及了。今天很多基督徒也是一样，上帝不如我们的意，我们就不信。

这么大的一个神迹，这么高的一个声望，大家都要来跟随祂，这些人多么想要信祂，欢呼拥戴祂作王，耶稣却拒绝了他们。

二、 耶稣教训他们

《约翰福音》六章 24-27 节，「众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。既在海那边找著了，就对他说：拉比，是几时到这里来的？耶稣回答说：我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。」

显然这些人就上了这几只船。他们既在这里找不到耶稣，心里就猜想耶稣可能是趁他们睡著的时候，游泳过去了。他们就上了船，过去看看有没有耶稣的踪跡。

1. 你们不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱

有一群人千里迢迢漂洋过海、彻夜不眠的来跟随耶稣，信靠耶稣，耶稣却拒绝他们了。他们抱怨耶稣：「你害我们找得好苦啊。」这些羊在找牧羊人，而且找得好苦；应该是牧羊人失职，耶稣却反倒骂了他们。他们明明是见了神迹，才来找耶稣的。不但见了，他们也经历了这个神迹。怎么耶稣说，「你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱」？

他们要吃饼得饱，且继续的吃饼得饱。他们怎么没有见到神迹？「所有的神迹」，都是一个记号、一个徵兆 (sign)。他们看对了一切，这是一个邪恶、淫乱的世代；但他们没有看对那个记号。

他们看到早晨天发红，又发黑，知道「今日必有风雨」，就要带伞；看到耶稣能让五千人吃饱，知道「耶稣能供应食物」，就要带空便当去装。但是，他们不如那个妇人。那妇人知道耶稣能给她水，她就把手水罐子放下来；她一滴水都没有喝到，但她跟对耶稣了。这些人吃饱了，但没有正确的跟从耶稣。所以耶稣说：「你们搞错了，你们只是要吃饼得饱，不是真要跟随我。」求主帮助，我们不是要吃饼得饱，也不是要得到很多鱼，而是要得到耶稣。

2. 你们不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力

耶稣教训他们：「你们不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。」神要我们吃、要我们喝、要我们穿，要我们肉体上的需要得到满足。但是，从伊甸园开始的时候，人的罪恶就是把这些东西变成上帝。食物很好，是上帝造的。而且耶稣行了一个神迹，使人吃饱，更显出食物很好。可是如果把食物、性、爱情、

权力、知识用来服事上帝很好，用来当作上帝就不好了。

耶稣说：「不要为必坏的食物劳力。」第一，这些食物迟早会坏掉。基遍人的饼会长霉、吗哪会生虫。第二，吃这些食物的人，有一天也会坏掉，会死掉。当然不吃，马上就死。吃了有一天，也一样会老、会死。人若不重生，不能见神的国。我们要有永远的生命，就要信上帝。人都在为吃、为喝而努力。

井边的妇人为了喝水，要走好远的路。耶稣对妇人说：「我能赐给你活水。人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生！」这群人来找耶稣的时候，耶稣对他们说：「我要赐给你们食物。这食物不是会朽坏的；是像活水一样，会存到永远的。」

耶稣说：「你们要为那存到永生的食物劳力。」存到永生的食物是什么？这食物就是耶稣。你要吃这食物，就是你要信靠祂，或信靠祂的话。耶稣所做的一切的事，就是要人信靠祂。祂是白白的赐给我们，但为何祂又说要为那存到永生的食物劳力？

基督徒信靠上帝是非常积极的、勤快的、努力的，也非常劳苦的。可是里面都有一种从神来的安息，而没有从自己而来的焦虑。所以，这是一体的两面，用不同的方式来形容：一方面这食物会白白的给你们；一方面这食物是你要尽最大的劳力才能得到的。那劳力就是耶稣在其他地方讲的：要恨这世上所有的，包括自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，和自己的性命（路十四 26）；要撇下所有的，包括房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，单单只要耶稣，跟随耶稣（路十八 28-30），这就是我们的劳力。所以，这劳力也就是「信」。

当耶稣对妇人说：「我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生！」妇人没有问：「这水一加崙多少钱？」也就是「我要做什么工，才能得到这个水。」感谢主，这妇人有信心，她说：「我要。」那些自大的，还不知自己罪大恶极、在神面前是无能的人，就会问：「那多少钱一加仑？」或「我要做什么工才能得到？」他们没有信心。

他们在问什么呢？他们千里迢迢来找耶稣是要吃的，是要拥护耶稣作王的。他们心想，有耶稣带他们出去打仗，就不需要联勤和补给。因此，耶稣责备、劝告他们：「你们来找我是要吃。你们吃的饼和鱼会坏；但有一种食物可以存到永远。你吃了，你也可以存到永远。所以，你们不要为了吃饼劳力，乃要为得到更好的东西，就是永生劳力。」

三、 耶稣就是生命的粮

1. 耶稣说：你们要信我

《约翰福音》六章 28-36 节，「众人问他说：我们当行什么，才算作神的工呢？耶稣回答说：信神所差来的，这就是作神的工。他们又说：你行什么神迹，叫我们看见就信你；你到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来，赐生命给世界的。他们说：主阿，常将这粮赐给我们！耶稣说：我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。」

众人的反应是「这食物你要给我们吗？我们当行什么，才能得著？」这是一个合理的回答。「要赚到那会朽坏的食物，我们尚且要汗流满面；如果要赚到一个吃了就能存到永远的仙丹，那我们要做多少工？」这回答与《马可福音》第十章少年官讲的一样：「我当行什么才能得永生？」在罪恶的世界里，一切的好东西，都要付代价。要得到最好的东西，就要付更大的代价。

他们心想：「昨天是听了一天的道，才得著了一份免费的晚餐；而今天要给的，是比昨天的还好，岂不是要做更大的工？那我们要做什么工？」所有不知道因信称义的人，都会问这样的问题。他们不知道神的恩典是白白赐与人的；只知道「我要做什么工，付什么代价？」

耶稣说：「你要做的工，就是信。」「信，就有存到永生的食物。」「信神所差来的，就是信我」。「我就是神，我会做神的工。你们所得的一切都是神白白赐给你们的。」这些话都是我们应该听的。不管我们出去宣教或是做任何的工作，我们都是因白白得到神的恩典而做的。信且不排除，甚至是帮助我们更尽心尽力的工作。因为，我们真知道是主（宝贝）在我们这瓦器里面做的，所以荣耀归给主，我们的心是平静安稳的。

他们原来要拥护耶稣作王，耶稣的话把这高潮再提高了。耶稣的意思是：「你们拥护我作王还不够。因为你们以为拥护我作王就可以吃到东西；可是我要给你们的东西，比昨天的还要更好。你们只要信我，我就给你们。」这些人也很聪明，他们都听懂了。所以他们说：「要信你，那你就再行一个神迹。」听起来，是很

合理的。

以色列人在旷野和摩西一样，要求的是合理，但是耶稣已经提出合理的证据了。对那蒙恩的人，当耶稣讲话的时候，就信了；对那蒙恩的人，当摩西行出神迹的时候，就信了。对那注定灭亡的人，像法老，就是行了十个神迹，也不信；对那注定灭亡的以色列人，虽看过十个神迹，后来在旷野一不如意，他们就不信了。我们是不是也是这种人？

2. 犹太人却要见神迹

他们说：「你如果要我们信你，你要做工 (do something)，行一个神迹；如同当年摩西做了一个工，从天上赐下粮来，我们的祖先就信了他。」这两个场景、背景都差不多。摩西带领以色列人不仅是过旷野；更早的时候，他们需要脱离埃及人的铁蹄。现在这群人，不仅希望耶稣给他们吃，而且他们想要脱离罗马人的铁蹄。

「我们不能随便信你，你要行一个神迹，就像我们的祖宗在旷野一样。」他们的暗示，耶稣懂。耶稣先纠正他们：第一，赐下者，你们看错了，食物不是摩西赐的，是神赐的。第二，赐下的东西，你们也看错了。摩西或上帝赐下的不是吗哪，而是真粮食耶稣，也就是旧约所赐下的吗哪是预表耶稣。「人活著不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话。」这是在《申命记》八章讲的，不是在新约讲的。给你吗哪吃，使你知道人活著不是靠摩西，而是靠上帝的话。真粮食是上帝赐的，真粮食就是耶稣。吗哪是预表，耶稣基督是实体。

耶稣讲得很清楚：「我就是生命的粮。」有那么多解释和责备，但他们都没有听进去。因为，第一，他们太属肉体了，他们只想到吃。第二，他们太理性了，他们只想到吃饼和吃鱼，没有想到要吃耶稣的肉、喝耶稣的血。所以，也就不去追究朽坏的食物或不朽坏的食物有什么不一样，反正我们现在要吃，你就给我吧。我们其实跟他们没有两样。

他们看见神迹了，他们并没有看懂、听懂，他们也没有信。耶稣讲得越清楚，他们越不明白、越不信。你是不是也有类似的感觉？因为我们属肉体，就会听不懂。其实重点就是：「信耶稣」和「信耶稣的话」。我们吃一个东西，就是对那个东西有信心。起码表示那个东西没有毒，甚至让我吃得愉快、健康。同样的，耶稣用最浅显的事情要我们明白，我们吃祂的肉，就是对祂有信心。可是，当我们无可推诿的不信，就无可推诿的听不懂。

人可以因为不同的原因到主面前，或是错误的动机，或是正确的动机，或是不算错，也不算对的动机。譬如：有人到主面前来求医治，这个不算错，也不算对。不算错，因为有困难就是要到耶稣面前来，那是对的；但也不算错，因为如果你始终把耶稣看成是一个医治肉体的医生，那就错了。

这就跟这一群人一样，到耶稣面前来求吃饼得饱。这是对的，因为耶稣的确是我们生命的粮；但是，如果你不能看到祂要赐的不是物质的粮食，而是永生的粮食，那就大错特错了。不羡慕这会带给你永生的「生命的粮」，就不是凭著信心到主面前。

凭信心到主面前，不是一厢情愿的；必须是出于上帝、因著耶稣的。不管到教会、到主面前来，是有多强烈的理由，最后所有的理由都要被一个理由所取代，就是单单的被主和主的话所吸引。因此，最安全的路就是十字架的道路。什么意思？就好像我们所有的欲望都被主剥夺了，我们既得不到医治，也得不到金钱、饼、水、安慰……；但我们还是要到主面前，那就是十字架了。

愿十字架把我们一切外在合理的或不合理的原因、上帝要给我们的或不要给我们的东西，通通都拿掉。「我到祂面前来，单单是为了祂。」可是，我们根本听不懂这句话。我们真的很属肉体，觉得「如果不是为了天国的位子、不是为了在今生要得到很多的祝福，那我干么来到主这里？」这些理由都对的；但是要知道，这些对的理由可以变成完全的错误，也就是这些可以变成你的偶像。

上帝所造的一切都好，也都可以变成偶像；上帝的恩赐都好，但也可以变成偶像。不是舒服、健康、幸福、快乐不好，不是吃饼得饱不好；而是这些一旦变成你的偶像，就大大不妙了，恐怕你永远也到不了主那里。什么是你的偶像？凡主拿走了，会使你难过、愤怒、埋怨、呱呱叫的，那就是你的偶像。

《希伯来书》十一章6节，「人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。」神赏赐什么给人？神赏赐祂自己给人，当然也包括那些今生来世的祝福。但盼望大家到主面前来，是因为主自己。十字架就是让你认识至宝是主自己，而不是其他的祝福。那些虽好，但我们千万要抓对主，好根基扎稳。

「吃我肉、喝我血的人，常在我里面」，就是耶稣的肉变成他的肉。你吃牛肉，牛肉被吸收就成为你身上的一部分。当然，牛的肉变成你的肉是要经过很多的转换。「我的血真是可喝的。」喝这血就好比输血一样，你的血在祂里面，祂的血在你的里面。这是一种密切的联合，也都可以跟十五章的「枝子连于葡萄树」，或保罗的「在基督里」连在一起。

四、「吃我的肉，喝我的血」，就是信耶稣的话

「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的；吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。」这段话非常的囉唆，也非常的噁心。哪一个人敢说：来吃我的肉、来喝我的血；而耶稣一连讲好几次，祂说：「我是生命的粮。」（48节）「这是从天上降下来的粮。」（50节）「我是从天上降下来生命的粮。」（51节）聪明的犹太人当然觉得不对了，心想：「耶稣怎么会是人吃的粮食呢？」

后来，耶稣就讲得更清楚了：51节，「人若吃这粮，就必永远活著。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。」犹太人就争执。然后，53节再说一次：「你们要吃人子的肉、喝人子的血。」54节第三次说：「吃我肉、喝我血。」55节第四次说：「我的肉是可吃的，我的血真是可喝的。」56节第五次说：「吃我肉、喝我血。」57节第六次说：「吃我肉的人，也要因我活著。」耶稣重复说了那么多次，如果你觉得烦的话，那将来在审判的时候，就不能对上帝说「我没听过这话」。

祂一再的说：「你要信我的话。可信的程度就好像平常你吃肉一样。」至于喝血呢？当然我们没有喝血，但是犹太人起码知道「生命在血中」、「血是生命」。因此，喝耶稣的血，就是承受耶稣的生命。耶稣给人的，就是祂的生命，祂在十字架上为我们流血、捨命，把祂的生命倾倒给信祂的人。包括祂道成肉身后，所做的每件事、所说的每句话，都是为了我们能得著祂的生命。我的血可以喝、我的肉可以吃，就是我的话是应当信的。

这段话看起来虽然费解，若将它跟前面的话放在一起想，聪明的人不能瞭解，但是愚拙的人就瞭解。聪明的人如同尼哥底母，他不能瞭解「人若不重生，就不能见神的国」（约三3）。重生也好，吃天上降下来的粮也好，总之就是不完全信靠耶稣的话，就不能得救。

同样难瞭解的话，就是耶稣对井边的撒马利亚妇人说：「我若喝我所赐的水，就永远不渴。」（约四14）可是那个妇人瞭解了，她要这水：「先生，请你把这水赐给我，叫我不渴。」然后耶稣就告诉她要悔改，要如何敬拜父；她就被耶稣引导，知道这就是弥赛亚。所以，神很公平，祂向聪明通达人就藏起来；祂向孩子和愚拙人就显出来。

拾、撒种

《马太福音》十三章3-11节

他用比喻对他们讲许多道理，说：有一个撒种的出去撒种；撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把他挤住了；又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。有耳可听的，就应当听！

门徒进前来，问耶稣说：对众人讲话，为什么用比喻呢？耶稣回答说：因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。

这个撒种的比喻好难懂，之所以太难懂是因为对当时的犹太人而言，撒种的比喻实在是太无聊、太平常、太简单、太普通的事情，只是我们现代人不太熟悉而已。撒种时会有不同的结果，这有需要讲吗？

撒种时会有四种不同的撒法，产生四种不同的结果，这只是一种「偶然」，甚至没有「因果」关系。因为，人撒的时候，一、有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；二、有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；三、有落在荆棘里的，荆棘长起来，把他挤住了；四、有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。这实在是再正常不过的事了，就好像中国无神论的文人喜欢说：「人间的一切都是偶然，有人运气好，有人运气坏而已，人生都是命运；如同花被风一吹，有落在粪坑里的，有落在美女头上的，这只是偶然，不是因为花种了什么因、收了什么果的关系。」

一、耶稣用比喻的目的是叫人听见，却不明白

撒种的四种状况代表四种人。当耶稣讲完这个比喻，门徒问耶稣：「为什么要用这么普通的比喻，你到底要说什么微言大义呢？」用这么平常的比喻，因为比喻的目的是要用简单的东西，使人明白艰难的道理；如同用「狼来了」的比喻来警戒小孩子不要说谎。任何人讲比喻都是要叫人知道，但耶稣反而说祂讲比喻的目的是要叫他们不知道。

《马可福音》四章 11-14 节，「耶稣对他们说：神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。又对他们说：你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？撒种之人所撒的就是道。」

许多神学生进神学院时蒙召的经文是《以赛亚书》六章 8 节，「我又听见主的声音说：我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？我说：我在这里，请差遣我！」这是上帝给许多人呼召的经文。然而，问题是在接下来的 9-10 节神所说的话，「你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。」

意思是这个使命是要叫人越听越糊涂、越听越反感，最后要叫人不信耶稣。其他地方也有类似的经文：《以赛亚书》二十九章 10 节，「因为耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的头。你們的眼就是先知；你们的头就是先见。」《以赛亚书》四十四章 18 节，「他们不知道，也不思想；因为耶和華閉住他們的眼，不能看見，塞住他們的心，不能明白。」《以赛亚书》六十三章 17 耶和華啊，你為何使我們走差離開你的道，使我們心里剛硬、不敬畏你呢？」《申命记》二十九章 4 节，「但耶和華到今日沒有使你們心能明白，眼能看見，耳能聽見。」此外，我們也知道是神使法老王、以利的兒子和以色列人心硬的。

《約翰福音》十二章 38-40 节，「這是要應驗先知以賽亞的話，說：主阿，我們所傳的有誰信呢？主的膀臂向誰顯露呢？他們所以不能信，因為以賽亞又說：主叫他們瞎了眼，硬了心，免得他們眼睛看見，心里明白，回轉過來，我就醫治他們。」

常常我們傳福音時人們不信，但這些經文我們看到了神的作為。求主加添我們的信心。

以色列分裂後，北國因悖逆神、拜偶像很快就滅亡了；南國也是常常拜偶像，但有幾位諸如希西家的王，想要有所改革，然而以色列人並不是真心要悔改。即使是士師時代，以色列人常被擊打，但百姓的悔改都不是恨惡罪，只是怕處罰。真悔改是恨惡罪，不是怕處罰。假悔改是厭惡處罰，過一陣子就故態復萌。

以色列不是真悔改，所以上帝就說，我不要你們虛假的悔改，我要任憑你們心硬，到了你們最最可憐，慘到不能再慘的時候，以色列家得救的人不過是餘數，而這些餘數產生真實的悔改，就會導致以色列人全家得救。神叫人心硬，是要人痛定思痛，徹底悔改，所以也是好的。

《羅馬書》九章 29-32 节，「又如以賽亞先前說過：若不是萬軍之主給我們存留餘種，我們早已像所多瑪，蛾摩拉的样子了。這樣，我們可說什么呢？那本來不追求義的外邦人反得了義，就是因信而得的義。但以色列人追求律法的義，反得不著律法的義。這是什麼緣故呢？是因為他們不憑著信心求，只憑著行為求，他們正跌在那絆腳石上。」

當以色列人不肯悔改愛上帝，就亡國被擄了。但上帝是愛，不可能不愛人，所以當以色列人心硬、不肯悔改、不愛上帝時，上帝就去愛外邦人了。當外邦人蒙愛時，反而激發以色列人回頭來愛上帝。當以色列人有上帝時，不稀罕有上帝，當上帝離去，去愛外邦人，外邦人因信靠上帝而蒙福時，以色列人就開始妒忌或恨怒地回頭來找這個上帝了。

所以上帝叫以色列人心硬有三個真理：一、顯出上帝的公義。二、當刑罰臨到，人在痛苦中才會想到上帝的可貴，而產生真正的悔改。三、外邦人因著以色列人棄絕上帝而得到上帝，因禍得福。

二、 神的預定

聖經中有百分之 1 的經文提到，一切的好壞都在上帝的預定和計畫之中；有百分之九十九的經文從人的角度來看，一切都是開放的，每件事都在未定之中。聖經也多次提到上帝的後悔，如：神後悔造人，因為人太壞；神後悔了，就不滅尼尼微城的人，因為他們悔改，上帝就赦免他們。

從人來看，一切的事都是未定，我們不知道明天會如何，這人是否預定得救，因為，「隱秘的事是屬耶和華——我們神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。」（申二十九 29）我們只要照神所啟示的（良善、傳福音、認罪、持守美善……等）去做，就對了。

一切的事情對我們而言，都是未定的，也是後定。所謂後定，就是當事情發生之後，我們才知道這是神

在万世之前已经预定的。神是既定的，就永不会改变的。

神的预定不是懒人的藉口。常有人否定神的预定就说，神既已预定了，又何需我去传福音。我们是不知道要向这人传几次福音这人才得救，或不得救；但我们不能因此说神既预定他得救，就不需要我去传，或神既预定他不得救，又何必我去传。为何不说，神预定我们要去传福音，使这人听到福音。

神预定人惟有好好努力，才能有很好的表现。从神而言一切都预定；从人来看一切都未定。两者都是真的，因为人只能看到人自己的这一部份，神的那部份则是奥秘。

有圣灵的感动就能看到神的全能。如果不是神的保守，我们都不能信，也信不久，这就是预定论：一切都在神的手里，我们只要知道神要我们做什么（读经、祷告、传福音……），就去做——尽我们的责任。例如：

《诗篇》二篇 1-2 节，「外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者。」预定了千年之后要发生的事。也就是，《使徒行传》四章 24-27 节，「他们听见了，就同心合意的高声向神说：主啊！祢是造天、地、海，和其中万物的。祢曾藉着圣灵，託祢仆人——我们祖宗大卫的口，说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打祢所膏的圣子耶稣。」

外邦人是指希律、彼拉多，犹太人是指祭司和以色列百姓和门徒。人间最大的罪恶是所有人都聚集在一起要攻打敌挡神和神的受膏者。这也应验了《使徒行传》四章 28 节，「成就你手和你意旨所预定必有的事。」

犹太卖主不是顺服神的旨意，乃是在他悖逆的光景中成就了神的预定。每个人听福音的反应，都在上帝的预定中，但也看到人的责任和自由意志。

三、听道的四种反应

听到上帝的道有四种反应：

1. 第一和第四种人：听道明白或不明白

第一种人是听见了却不明白的，所以撒旦把所听见的道夺了去：「凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。」（太十三 19）

第四种人是听道明白了，就结实三十倍、六十倍和百倍：「撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」（太十三 23）

这两种最坏和最好的差别是在于明不明白所听的道。

听道会有生命改变，是因为明白了。所以，明白真道很重要。教会中常是明白真道了，就不火热；火热的，多是不明白真道。好像笨的人才爱主，聪明的人反而不爱主。然而，真理应该是我们越认识神的伟大、慈爱、恩典和公义，就越敬畏、火热、认罪悔改地爱神。

《路加福音》二十四章 13-32 节，「正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；耶稣对他们说：你们走路彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带著愁容。他们说：就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前，说话行事都有大能。我们中间有几个妇女使我们惊奇；他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。他们彼此说：在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？」当耶稣复活那一天，在路上与两个门徒讲话，他们面带愁容说：「今天早上我们中间有妇人发现耶稣不在坟墓里了。」

《哥林多前书》十五章 4-8 节，「又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看；后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。」但当保罗提到耶稣复活后显给那些人看时，保罗并没有提到显给女人看。因为女人感情太丰富了，有时会失去理性，所以当时女人的见证不能算数。但是女人这时反而更显出神的样式，就是神拣选卑微的人。女人正显出基督的形象，默默地做事。

当这两个男人拒绝相信女人的见证时，耶稣便痛斥他们为无知的人，并为他们讲解明白。后来，这两个门徒因为耶稣讲解明白后，他们就心里火热。今天我们听任何的神学或讲道，如果是解明真道的，岂不也都

应是心里火热的吗？为何我们常常听了以后反而是心里冰冷的呢？

当我们认识神的道就会结实累累，教会的崇拜和各种主日学都是要把真理的道讲解明白，讲道者应竭力用各样清楚的话语和比喻把真理解明出来。

2. 第二和第三种人：听道领受了，又放弃或失去

撒种的比喻除了要人听道要听明白外，另外还有两种：

第二种人是暂时领受真道，觉得信耶稣很好，然而信了后才发现，还有许多的规矩要守、许多的诫命要遵行，或是因信仰遭遇了患难和逼迫，就跌倒不信了：「撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（太十三 20-21）

第三种应是最多的，是人听了道后却被私慾挤住了：「撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不能结实。」（太十三 22）

结实就是结出圣灵的果子。生命中有更多的爱和喜乐和忍耐，都算是结实累累；领人归主也是结实。考不上大学、罹患癌症、家庭破碎是否就叫我们不再信主了呢？

世上的忧虑常叫人听不进去真理。我们基督徒徒动手动脚，也动脑；我们同样辛苦工作、持家、照顾人，虽然一样有疲累、烦恼、焦虑与害怕，但基督徒的任何情绪应该都是可以交託给主，以于是没有重担的。即使心思复杂，也要有信心，即使担忧害怕，仍然可以交託给神，这就是信心。耶稣叫我们不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，为什么我们依然每天都在为这些事忧心呢？盼望我们都能学习有信心的交託。

《路加福音》八章 11-15 节，「这比喻乃是这样：种子就是神的道。那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的，就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐著结实。」所以，除了听道要明白，还要持守诚实善良的心，有诚实、圣洁、良善的生活，就能忍耐的结实。

要结实就要忍耐，忍耐的去爱人、忍耐地去传福音。

拾壹、稗子

《马太福音》十三章 24-25 节

「耶稣又设个比喻对他们说：天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。」

这与「撒在荆棘丛中的种子」一样，是仇敌去撒的。魔鬼会把稗子放在教会里面，吸收教会的资源。

一、 不轻易断定，待人要宽大

《马太福音》十三章 26-30 节，「到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：主阿，你不是撒好种在田里吗？从那里来的稗子呢？主人说：这是仇敌作的。仆人说：你要我们去薅出来吗？主人说：不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等著收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留著烧；惟有麦子要收在仓里。」

要知道每个比喻的重点，而且不能以一概全。稗子和麦子一起成长，长得很像，除了吸取、抢走麦子的养份外，毫无益处。这个比喻表示在教会里待人要宽大，对自己的判断力不要太自信，也不要拿起正义之剑一味地砍杀。

可以看出耶稣宁可教会的资源被恶者吸收，也不愿拔除稗子之时，使任何一个麦子也被除去，这与失羊的比喻有点像。祂不愿意任何一个像稗子的麦子被丢弃，虽然照顾稗子的确很累。在教会，我们的判断不一定准确，孰是得救的与不得救的，孰是真信徒与假信徒，这都不容易分辨，所以待人要宽容。

二、 结果之时，就是判断与审判之时

《马太福音》十三章 37-42 节，「祂回答说：那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢

在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。」

虽然稗子和麦子长得很像，但凭著果子可以认出树。分的时候是指收割的时候，这是天使的工作，不是人当做的工作。好的与坏的分开、属神的与不属神分别出来，是在末后审判的时候，而且只有天使可以区分，人是分不出来的。所以，不要很快地判断谁是异端或谁是该死的人，要有很大的宽容，甚至允许稗子一直依附在教会，吸取教会的营养。但当果子结出来时就当做审判的工作。不结好果子的树就要砍下来，这当与容忍稗子的真理要加以平衡。

什么是果子？圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加五 22-23）。当显出与真理不合的果子时，就当砍掉，所以我们今天和任何时候都要分辨。当结出坏果子时就立即砍下，如果有人犯错，要私下讲；不听，两三个人私下讲；又不听，教会再讲；最后如果还是不听，就赶他们出去，不能把他们当成得救的人。《马太福音》十八章 15-18 节，「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一处的時候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定準。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」

当子粒成熟，结出果子，已经显出是稗子的时候，就不能假装谦卑，说分不出是稗子麦子，这是自高自大，乃要严厉地把他们赶出去。《哥林多前书》五章 1-5 节，「风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中没有，就是有人收了她的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。」

拾贰、芥菜种

《马太福音》十三章 31-32 节

祂又设个比喻对他们说：天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。

芥菜种的比喻是指原本很小的东西后来长的很巨大，应该是指正面的、好的影响。福音和圣灵的工作是如此，对人的良善、慈爱和怜悯也是如此，似乎是很小的作为，若愿意顺著圣灵工作，最后就会产生很大、很多、很好的影响。

如同面酵或有些教训，看起来好像没有什么，但最终会产生巨大的、好的或坏的影响。《马太福音》十三章 33 节，「祂又对他们讲个比喻说：天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全都发起来。」

又如同有良好的或恶毒的酵，虽然很少、很小，但像盐和光的比喻，终会产生很大的影响。《哥林多前书》五章 7-8 节，「你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。」

拾叁、藏宝、重价珠子和撒网

《马太福音》十三章 44 节

天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把他藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。

什么是宝藏？人在地里找到了宝贝，就藏到另一个地里，要使原来的主人找不到。如果是无主人的，也因为不会立刻处理这个宝贝，但又不想给别人拿走，所以欢欢喜喜的去买下所藏的这块地。

意思是指当人找到宝贝的东西时，会非常珍惜和保护，胜过一切；甚至可以放下一切，单单只要保守这个，不要失去。有人不爱江山爱美人，因为宝贝美人胜过江山，所以不能没有爱情。耶稣这里所说的宝贝，指的是祂自己。

人若把耶稣当成宝贝，是很有眼光的。世人看耶稣为要丢掉的石头，但基督徒却看耶稣为房角的头块石

头，这就是眼光。《彼得前书》二章 7 节，「祂在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：『匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。』」世人都不要的耶稣，在我们有福的人眼中看到祂是至宝，所以珍惜这个至宝，不要被魔鬼偷走。这个至宝值得我们变卖一切的来跟随，求主赐我们这样的眼光。

《马太福音》十三章 45-46 节

天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。

宝贝藏在地里，是指要珍惜宝藏。遇见一颗重价的珠子，是说要识货，因为知道这个珠子是最好的，值得变卖一切。

《马太福音》十三章 47-50 节

天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，48 网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。49 世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。

撒网则与麦子、稗子的比喻类似，是指神容许各样不同的人在教会里，直到最后审判时，不好的就会被丢掉。实际的生活里，有时麦子会变稗子，稗子有时也会变麦子；在后的会在前，在前的会在后。求主帮助我们永远都是麦子和义人，而且是越来越好的：

拾肆、两条路、两种门

《马太福音》七章 13-14 节

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找著的人也少。

这同样不能从字面的意思来了解，不是今天教会的门要很小，只有很瘦的人才能进，也不是教会不能设在大路旁。小路和窄门，是因为要跟随主的，就要背起十字架来跟随祂。虽有极多的人跟随耶稣、与耶稣同行，但真正进到那门内之人，却是多么的少，除非是背起十字架跟随祂的人。因此，这路是何等窄、何等小！

一、窄路、窄门是信心之路，进永生之门

1. 恨家人和自己

《路加福音》十四章 25-27 节，「有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：人到我这里来，若不爱我胜过爱（爱我胜过爱：原文是恨）自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不背著自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。」耶稣说：「要恨自己的老爸、老妈、妻子（老公）、儿女、手足，否则就不能跟随祂。」怎么会这样呢？这个世界充满罪恶，包括父母、妻子、儿女和我，这些都不能使我们进入神的国。跟随耶稣只有一个态度，就是要完全的信靠耶稣，完全的跟随耶稣，信靠上帝、爱上帝。

《马太福音》八章 22 节，「耶稣说：『任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！』」十章 34 节，「你们不要想，我来是叫地上太平；我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。」耶稣为何如此说？我们不是当孝敬父母吗？又耶稣不是和平之子吗？这里耶稣要每个人都知道一件事，惟有先全心全意爱的上帝时，才能成为更好的爱父母、妻子、儿女和兄弟姊妹的人。但这个世界不能接受我们用这样的方法爱上帝。

这里说要「恨」人。恨到什么地步呢？最恨人的时候，就是杀死那人的时候。信心之父亚伯拉罕不也是如此，他「恨」自己的父母，所以离开本地、本族、本家父母。他「恨」自己的儿子，所以把儿子献上要杀死他。但基督教不是爱的宗教吗？我们不是连仇敌都要爱吗？

其实，这里只在讲一件事情：得救之路、信心之路、通往天国之路，是违反堕落人性、恨恶老我之路。所以，要全心全意地、单单地信靠主，知道祂是爱我们、为我们捨命。这条路太窄、太小，只容得下耶稣，容不得第二个人，包括父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹甚或自己。

2. 在今生得百倍、在来世得永生

千万不要以为单单信靠主，就什么都没有了。《罗马书》八章 32 节，「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人捨了，岂不也把万物，和祂一同白白地赐给我们吗？」神把一切的好处都给信靠祂的人，所以当我们为主摆上一切的时候，反而不会有任何的损失，只会在今生得百倍、在来世得永生。

当我们心被恩感，知道上帝是唯一当爱、当依靠、当喜悦的对象时，就有了上帝的爱，就会不自私，就能享受上帝的祝福，也乐于分享从上帝来的爱和祝福，因此会更爱父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹。要得到一切的爱和祝福，就要单单地信靠祂，这个窄门小路就是信心之路。

二、 宽路、宽门是不信之路，进灭亡之门

两条路，一条是信心之路，另一条是灭亡之路。灭亡之路是体贴肉体、体贴世界的路，不必找、走到的人就很多了。

若不是被上帝的爱所呼召和拣选，我们看不到信心之路是通往永生之路，看不到这条路是重价买来的路，看不到这条路是最宝贵的路，而且找到的人实在很少。

拾伍、约拿的神迹

《马太福音》十二章 38-42 节

当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。耶稣回答说：一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。

当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！

当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪！在这里有一人比所罗门更大。

一、 所有神迹的目的：显出神的爱和能力

除了约拿的神迹外，约拿之前、约拿之后及耶稣自己都行了许多神迹。为何耶稣说：「除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看」？因为所有的神迹所代表的意义和目的，都在约拿的神迹里表现出来了：

第一，所有的神迹都是要显出神的大能：约拿在鱼腹里三日三夜，最后活著被吐出来；耶稣也在地里三日三夜，死了，后来复活，留下空坟，显出上帝的能力大到可以使死人复活。

第二，约拿的神迹是显出神的大爱：约拿照耶和華的话，往尼尼微城，宣告说：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。……神察看他们的行为，见他们离开恶道，就后悔，不把所说的灾祸降与他们。这就是神的爱。

所有的神迹（Sign）的目的，都在显出「神的爱」和「神的能力」。我们看所有的神迹，如果没有看到神迹背后有上帝的慈爱和能力，就都没有看得正确。

二、 耶稣比约拿和所罗门更大，当听祂的话

「这里有一人比约拿更大」，这当然是指耶稣。当审判的时候，人在审判台前，上帝问：「为何不信呢？」有人会说，我不信是因为牧师讲道很难听。这时尼尼微城的人会站起来抗议说：「有哪个牧师讲道，讲得比约拿讲的更难听呢？约拿的讲道是：『过了四十天，你们尼尼微城的人都要死光光！』你们听的道有比我们的所听的更难听吗？比约拿更大的耶稣在你们当中讲道，用你们犹太人的话、又用各样可以懂的比喻，你们竟然还是不听，真是有罪啊！」

这时上帝又问另外一批人，你们这群人不听道又是什么原因呢？这群人会回答说：「上帝啊，你知道我们不像尼尼微城的人如此凶暴残忍，恶贯满盈。我们的身份好高贵，但是我们好忙，教会离我们好远，开车要三十分鐘呢！」这时候南方女王就会站起来说：「三十分鐘很远啊？我从地极来，走了三个月的路，为要听所罗门的智慧话。而在你们当中有一人比所罗门更大？就是耶稣，祂是住在你们当中，而不是在远方传讲，你们竟然还是不听，真是有罪了。」

拾陆、半夜借饼的朋友

《路加福音》十一章 5-13 节

耶稣又说：你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去，说：朋友！请借给我三个饼；因为我有一个朋友行

路，来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。（5-8）

我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为，凡祈求的，就得著；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？（9-13）

这是耶稣责备法利赛人的两个比喻。

第一个比喻，耶稣话说，半夜有一个客人来到家里，于是主人在眷村里敲邻舍大门，大声喊叫要「借三个饼」。邻舍大声说：「门已经关了，我和孩子都睡了，不起来了。」全村的人都竖着耳朵在听，主人说：「虽然要饼的不是你的朋友，却是我的朋友啊！」邻舍说：「讨厌，我又不认识他，吵得全村的人都听到了啦。」但主人还是情词迫切的求；邻舍怕全村的人都不能睡，又以为他是小气，只好大声的说：「好啦，好啦，给你啦！这里有三个饼，一个是起司口味，一个是花生口味，一个是葱花口味的。拿去吧！」

耶稣的这个比喻看似没有道理，好像是在教训一件不合理的事。如果是因急、因病、因灾而半夜三更吵醒人，这样还算合理。但这里只是要三个饼啊！所以，耶稣的意思是：「无论事情的大小，请你大声的打扰上帝，情词迫切的求吧。」

从第二个比喻来看，叩门可能要叩很久，寻找也要找很久，同样不能以一概全的应用，也不是每件事都可以如此应用。主祷文不是教导我们所求的是要合神的旨意吗？所以，这个比喻另一个重点是，要知道「我们的好处不在神以外！」

路加注重圣灵，马太是说好东西，各有不同侧重之处，重点是天父岂不把好东西给求祂的人吗？也就是上帝回答的和给我们的一定是最好的，但不一定是我们所求的。神的心意高过我们的心意，神的意念高过我们的意念，我们一定要有信心，相信神给的一定可以比我们所求的更好。

这里可以对照下面《路加福音》十八章「不义的官」的比喻。两者都是要人祷告，要人情词迫切的求，求到不要面子，求到不好意思。可是，上帝给的不一定是我们所求的，但一定是最好的。

拾柒、不义的官

《路加福音》十八章 1-5 节

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有寡妇，常到他那里，说：我有一个对头，求你给我伸冤。他多日不准。后来心里说：我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我！

这个比喻里有三个人：一个坏官，这世界本来就有许多不怕神、不助人的坏官；一个寡妇，很可怜，社会经济地位都很差；一个可恶的对头，很会欺负人，不但不同情寡妇，反而欺负她。世界上这三种人都非常多。有一个寡妇没有钱贿赂官，没有门路去找其他的人，事情又不大不小，没有新闻价值，呼天天不灵，人都不帮忙；但寡妇一直被欺负，就只好不怕天天麻烦地去找这个不义的官，这叫作「滴水穿石」。这官被烦的受不了，只好为她处理这些事。

一、上帝是不义的官？不是，他终久要为我们伸冤。

《路加福音》十八章 6-8 节，「主说：你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？」耶稣所讲的这些人其事非常普遍，如今仍然都在各地发生。然而不解的是，耶稣怎么敢把上帝比作这个不义的官？真是大不敬啊！

换句话说，「神的选民昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？」上帝为祂儿女的呼求竟然忍了多时！我们所认识的神，不是尚未向祂求，祂早就都知道了吗？此外，虽然我们常常听一些牧师长老见证说他们的祷告多么蒙垂听，而我们自己的祷告却常常不怎么应验呢？上帝不是慈爱的天父吗？当我有委屈、被欺负时，怎么神就像不义的官一样都不理我呢？

第一个被谋杀的，是人类的第二个儿子亚伯，至今神仍未为他伸冤。「揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊著说：圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等著一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。」（启示录六 9-11）上帝说：「再等一等，还要等许多人被杀，满足了数目。」神不但没有伸冤，神还保护杀人的、可恶的该隐！

作梦的约瑟被卖到埃及，但神与约瑟同在，他就百事顺利（创三十九 1-2）。然而，第一个被卖的冤还未伸，接著又被波提乏的妻子陷害，二十岁时就被下到监里关了十年，前后受苦十三年。他昼夜呼吁上帝，上帝好像都没有听到。

以色列人在埃及受苦了四百年，哀声上达于天，向神呼求说：「我们等候祢要等到几时呢？」（出二 23）我们的神没有不义，虽然忍了多时，神终久要为我们伸冤。

二、 所以，祷告不可灰心，这就是信心

所以，这个比喻的重点是，我们很软弱，所以耶稣要我们「常常祷告、不可灰心」。

为什么我们祷告会灰心呢？首先我们不是寡妇，我们自以为富足，以为有太多的资源可以寻求，我们可以找医生、找律师、找警察、找议员、找媒体。其次，我们不能耐心等待，以为上帝在摆架子、是不义的官、不听我们祷告，宁可去寻找其他的人事物，包括依靠自己和势力。不是不可以找医生、律师，这是信心和态度的问题。中国大陆的基督徒之所以有许多的神迹奇事，实在是因为他们无人可找、无路可走、无资源可用，唯一有的就是上帝，就专心依靠主。

寡妇不会灰心的理由有两个：她是无助的寡妇，她有一个对头，天天找她麻烦。我们呢？第一，我们不是寡妇。我们不想低声下气向上帝求，不肯单单依靠神。第二，我们没有一个一天到晚会整我们的对头。如果有要信心，就会有天天整我们的仇敌，逼得我们向神呼求。

求主帮助我们像寡妇一样，只单单寻求神、倚靠神，天涯海角无人可靠，也为天天整我们的对头、这根刺而感恩，感谢他使我们无助、无力的非去找上帝不可。

这个比喻，耶稣把我们的感觉都讲出来，讲出我们心里不敢讲的话，但耶稣也叹息说：「这世上有信德的人吗？」我们向神求时，常常敲了三次、三十次门没有回答，我们就走了，因为我们不是寡妇，我们不稀罕上帝。求主帮助我们像寡妇一样不灰心、绝对的信心。

拾捌、失羊、失钱和浪子

这三个比喻是从「耶稣与众税吏和罪人吃饭」开始。

《路加福音》十五章 1-3 节，「众税吏和罪人都挨近耶稣，要听祂讲道。法利赛人和文士私下议论说：『这个人接待罪人，又同他们吃饭。』」耶稣就用比喻说：「

你的朋友是谁？你常与谁吃饭？你都接待谁？耶稣生平中，身边的人都不像是很高级的人，不是妓女，就是税吏，而且祂被称为贪吃好酒的人，好像没有我们属灵。当时的神学家和大牧师，就是法利赛人和文士，他们私下议论纷纷；于是，耶稣讲了三个比喻解答他们的疑虑。

这三个比喻有相同也有不同的地方，目的是要人认识祂，归荣耀给祂。一个是「失落的羊」，一个是「失落的银子」，一个是「失落的儿子」。这世界上的人都是失落的、迷失的、可怜的、悲惨的，都是通往地狱里去、找不到正途的。

第一个「失羊」和第二个「失钱」的比喻是强调「靠自己，永远无法被找到」——羊自己回不到羊圈，钱自己回不到主人的钱包。主人不来找，羊和钱永远回不来，如同死人复活般艰难。羊和钱都不能悔改，重点是被找到了——强调的是「神的怜悯」。人呢？人也无法自己回到神那里，除非上帝主动来寻找和拣选。这里有强烈的「预定论」和「神掌权」的神学观：人没有意愿和能力回到上帝那里，除非上帝的拣选。

第三个「浪子」的比喻，是强调人要悔改，神要人回去，因为「天父在等你」。第三个比喻没有寻找，但重点是在「人愿意悔改」。

这三个比喻的重点，也是我们传福音的动力。当迷失的人被找回来时，父亲和主人都好高兴。之所以高兴，是因为失去东西时是痛苦的。失羊、失钱、失子都一样是失去应有的功能：羊应该在羊圈里，却在山谷

中；钱应该在钱包里，却掉落在地上；儿子应该在父亲身边的，却在黑暗世界里。他们都迷失了，不管是在哪里。但是，上帝要我们归向祂，回到上帝永远的家乡，祂那里去。因为，人迷失了，神很痛苦；当神找到我们或我们回归祂时，祂就极其欢喜。

今天的基督徒不觉得迷失的羊或浪子可怜，只觉得迷失的钱可怜。许多牧师觉得自己的薪水好少，羡慕世人的钱多。今天的教会不断地向世界学习（世俗化），又喜欢与其他的佛教徒、异教徒等对话，这是骄傲，因为不把神的话当话。我们应当大声地、谦卑地、勇敢地向世界说：「你们错了，只有我们这里有真理。」更悲哀的是，今天的教会并不知道自己迷失了方向，需要回到上帝那里。

一、 失羊的比喻

《路加福音》十五章 4-7 节

「你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找著呢？找著了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里；就请朋友邻舍来，对他们说：『我失去的羊已经找著了，你们和我一同欢喜吧！』我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大！」

「失羊」的比喻是指世上没有比找回丧失的灵魂更为重要的事：强调传福音的重要，与不信主的人落在阴间里的悲哀和可怜。我们常常只会觉得自己可怜，不觉得羊在羊圈里有多幸福。惟有我们真实享受在主怀里的爱和祝福时，我们才会有传福音的动力。

这里也强调牧人对失落的羊的关心。失去一只羊时，当然要先交待人照顾好另外九十九只羊，不会撇下不管。但耶稣说，要把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找著——这是强烈地要人留在天父身边，不可以离开祂一秒鐘。因为那吼叫的狮子正遍地游行，寻找可吞吃的，实在是危险极了。

二、 失钱的比喻

《路加福音》十五章 8-10 节

「或是一个妇人有一块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找著吗？找著了，就请朋友邻舍来，对他们说：『我失落的那块钱，已经找著了，你们和我一同欢喜吧！』我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。」

牧人和妇人所做的事似乎都是不值得的。牧羊人为了找失羊可能会因此跌断腿或被野兽咬伤，这代价太大。妇人花一天的时间去找掉了的一块钱，不如把找的时间出去可以赚更多的钱，我们不明白神为何要如此救赎我们，只是因为爱。

爱是不会计算代价的，神爱我们，甚至牺牲祂的独生子。如果是罪人在千辛万苦找到这只失羊时，他不会更喜欢这只羊，可能只会想好好吃一顿羊肉炉。

这是耶稣在向法利赛人和文人解释，当耶稣与妓女和税吏一同吃喝时，不是认同他们的不当，乃是为了把人找回来，带到神面前去，是为了爱人的灵魂。我们常常捨本逐末，买了包装纸没有带走里面的珍珠，牧师讲道时重点应该只有上帝。每一件事情的主角都是上帝，没有归向上帝时，每个人都是失落了。

妇人找到那一块钱时，并没有因此丢掉另外没有掉的九块钱，也没有比拥有原来的九块钱更加快乐，而是与人一同快乐的。

三、 浪子的比喻

《路加福音》十五章 11-32 节

耶稣又说：「一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：『父亲，请你把我应得的家业分给我。』他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了；在那里任意放荡，浪费资财。（11-13）」

小儿子不只贪财，还咒诅父亲的死亡，对父亲说：「就当是你已经死了，把钱给我吧！」旧约说咒诅父母的可以用石头把他打死。父亲为何还要给他钱呢？我们在很丰富的父家里时，常不知道父亲的美好，如同亚当夏娃在伊甸园时，并不知道有神同在的美好，惟有失去的时候人才会知道。

许多人一定要在外面被整得死去活来时，才知道父家里的宝贵；非要在恶者手下被彻底苦待后，才知道天父的美好；一定要到地狱里走一回后才知道天堂的美好。这个父亲知道如果在家里，一切的爱无法使儿子醒悟，那么就离去好了。当人厌恶上帝时，上帝会说：「那么你离开我去吧，越远越好。」

人自从堕落以后，就觉得离上帝越远越好，对于魔鬼的事却很轻易地就喜欢。我们也与参孙很像，爱那恨他的非利士人，恨那爱他的上帝。不需要人劝，我们很容易就爱魔鬼、恨上帝。老我的罪性使我们不爱十字架，只喜欢体贴肉体。

小儿子的表现极其典型：不多几日、越快越好、越远越好。我们若顺著情慾撒种，就会任意放荡、浪费钱财，以为这叫自由，其实这是被奴役。高兴嫖就嫖、想赌就赌、要骂就骂、想打人就打人，这是服事自己的私慾。要吃就吃、要喝就喝，这是成为罪的奴役，好像有鞭子在鞭打你，这鞭子叫你伤害妻子儿女，你就去伤害妻子儿女，你成为奴隶、没有自由。

既耗尽了一切所有的，又遇著那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪；他恨不得拿猪所吃的豆荚充飢，也没有人给他。他醒悟过来，就说：『我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说，父亲，我得罪了天，又得罪了你！从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！』（14-19）

当我们把自己献给私慾、世界和魔鬼时，这个世界和魔鬼不会爱我们。只要不在上帝里，爱情和名利都是伤害人的。穷苦不一定会使人回到上帝那里，除非无人可以倚靠。

猪是不洁净的，可见小儿子的工作何其卑贱。小儿子的醒悟，与格拉森被鬼附的人一样，是指回到他自己，上帝所造的本相。人不知道自己的需要、来处和归宿，除非醒悟过来。在丰富的父家里，小儿子不会醒悟，只要还有人可以投靠的时候，他也不会醒悟。

为什么参孙非要到被非利士人戏弄到眼睛瞎了、像猴子般被耍的时候，才会醒悟过来呢？为什么参孙一直把敌人当成朋友，还觉得是他对不起他的敌人呢？为什么我们这么的爱魔鬼，又这么不肯听上帝的话呢？

为什么小儿子非要到恨不得拿猪所吃的豆荚充飢，也没有人给他时，他才醒悟过来呢？盼望我们在吃猪排的时候就能醒悟过来，盼望我们在做贵妇人的时候，就能像寡妇一样依靠上帝。

小儿子醒悟过来的特点包括：第一，他醒悟的方向对了，他回到父亲那里。第二，他知道是自己错了。世人没有醒悟的时候，都以为是上帝对不起我们，是妻子、同事、老闆、别人对不起我们。小儿子认罪，说：「我得罪了天，也得罪了你。」如同大卫认罪时，说：「我得罪了耶和华」一样。小儿子不再怪罪别人，所以会说：「我不配称为你的儿子」，没有醒悟的人会觉得自已配得一切的功劳和名利。

小儿子虽然醒悟过来了，却以为只可以当雇工，这是对真理的认识不够，我们只会幻想、盼望父亲怜悯我们，并不知道上帝是多么爱我们，把我们当成儿子。

于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱著他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：『父亲，我得罪了天，又得罪了你！从今以后，我不配称为你的儿子。』（20-22）

圣经中描述动了慈心的时候，好像都是不该动的时候。耶稣遇到长大痲疯的人动了慈心、好撒玛利亚人见到被打伤的人动了慈心、主人对那欠他一千万两银子的仆人动了慈心。然而当我们遇到长大痲疯的人只会觉得噁心，看到被打伤的人只会动了惧怕的心，看到欠下巨款的人只会动了愤怒的心。上帝在审判台上看到我们时，应该动了噁心、怒心和消灭我们的心，但上帝只动了慈心，使我们得到不该得到的怜悯。

父亲见到小儿子时，小儿子口中还唸唸有词的说：「父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子」，还没有说到「把我当作一个雇工吧！」父亲就有了三个动作，不是说「来人啊，拖出去打」，乃是说「来人啊，把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上。」这些动作都是在表明他不是雇工，是个儿子。

这真是不值得，而且太快了吧！至少应该先洗洗干净、没有猪臭味了再穿吧，可见上帝是多么迫不及待地要为我们穿上义袍。

父亲却吩咐仆人说：『把那上好的袍子快拿出来，给他穿；把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子，是死而复活，失而又得的。』他们就快乐起来。（23-24）

传福音不能靠自己的热心，但当我们能捆绑壮士、赢得灵魂、一个人归向上帝、重新被找回来时，就好像是死人复活一样叫人快乐，所以生命若要喜乐，就常常传福音吧。

失落的钱、羊和人回来时，大家都很快快乐，但求主帮助我们不要为了找回失物时，自己也迷失了。

有人说耶稣的比喻有一百多个。施洗约翰在当时是十分轰动、声望很高，他却对来受洗的人说「毒蛇的种类」，后来耶稣的门徒另外开了一家施洗店时，约翰说他不过是新郎的朋友，这也是个比喻。如今婚礼的主

角是新娘，但若人都在谈论伴娘多么美丽时，新娘会多么吃味。求主帮助我们能知道世上任何事、任何人的主角都是主耶稣。

上帝是一切，所以失羊的比喻重点在牧人，失钱的比喻重点在妇人，浪子的比喻重点在父亲。我们所作的一切都是在要作在耶稣身上。

这个比喻中，父亲所付的代价非常大，多次羞辱自己：首先不应该把钱给小儿子，实在糊涂；也不出去找花天酒地的小儿子，不去帮助他，没有妇人之仁；第三个是父亲跑去抱儿子，因为老年人跑步是一件羞耻的事，父亲把羞辱加在自己的身上，以除去儿子的羞辱。因为一路上一定有许多人对这个小儿子指指点点。第四个是父亲对大儿子卑躬屈膝的请求他进来吃饭。

如同耶稣钉十字架，是把鞭伤加在自己的身上，使我们得医治；把刑罚加在自己身上，使我们得平安。十字架是最美的交换和代替，所有最好的都加给我们，而所有最坏的都加在耶稣的身上。这里好的都给了儿子，坏的都给了父亲。

教会惩治犯罪不听的人，最后是他看成像外邦人一样，开除教籍，停止他的服事和圣餐，视他为需要重新领受福音的人。如此除了警戒别人，更重要的是要把他再带回到教会来。所以有时候上帝会全然弃绝一个人，使他心硬，使他在外面最艰难的时候可以想到上帝。

如果先生外遇多年，两处奔跑，而妻子选择接纳，这实在无法解决问题。妻子应该摊牌，说要给先生自由，使他与外遇的女人试试完全在一起三个月，如果觉得那外遇的对象实在比较好，那么就离婚，否则如果先生回来后就要完全断绝外面的关系。

因为偷来的水是甜的，当太太说可以去了，先生对那外遇女子如同对待妻子时，彼此的烦厌都会跑出来了，因为刺激没有了、味道也没有了。有些人好像一定要失去祝福后，才会真正的悔改。

生而知之的人很少，学而知之的人不多，困而知之的人还算好的，人总要在没有父亲时才会想到父亲的好。所以有些人需要停止对他们的关怀，让他们在撒旦手中，他们才能体会撒旦的坏，更能体会天父的好。

浪子的比喻里有两个浪子，一个在外、一个在家，耶稣接著讲出法利赛人和文士这些在家浪子的错误心声：

那时，大儿子正在田里；他回来，离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：『你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了。』大儿子却生气，不肯进去，他父亲就出来劝他。（25-28）

浪子的哥哥非常好。作工作到吃饭的时候才回家，实在是很好。然而我们最容易忘记的一个真理是，人到上帝面前，不是凭好行为、守律法而称义，乃是因信称义。世人天经地义地以为要要做好人、做好事，连在教会里也是如此以为。

法利赛人就如同大儿子，审判是从神的家开始，神愤怒的对象是以色列人、祭司和文士，今天最令上帝震怒的、降下天火最先会烧掉的是牧师和长老。

以色列人并不是因为有好行为、值得被救、完全遵守全律法后，上帝才救他们脱离法老的手，乃是以色列人一条律法都没有守的时候（因为当时还没有颁布律法），上帝就拯救他们。

人间的爱都是因为看你值得爱、才爱你，但对上帝绝不适用，我们没有一个人是因为守了律法、成为义人，所以上帝才爱我们。没有一个人如此，一个都没有。惟有耶稣在我们还做罪人的时候就为我们死了，成为挽回祭。我们当然要良善、要守诫命、要做好各样角色、要读经祷告、要领人归主，但这些都是我们蒙恩的结果，不是蒙恩的条件，次序对了就好。

当我们懂得因信称义的时候，就懂得胜不骄、败不馁。我们能够谦卑，是出于圣灵的工作，知道一切恩赐都是白白的出于主的恩典，否则就是假谦卑、假客气。有圣灵的光照，我们也才会看别人比自己强，而不是故意作贱自己、作假见证。

上帝所赐的恩典只能用来服事神，我们比别人更强的音乐造诣、圣经知识和圣灵能力，是要用来服事神和服事人，并将荣耀归给神。所有的好处都是上帝给的，我们没有一点可夸的。如同主耶稣来到世上也是服事人，不是受人的服事。

主耶稣不是以奉献的多少来称讚人，耶稣看的是人为自己留下了多少。神是看人的信心和爱心，将来在天上，不一定是大有能力的牧师才多得赏赐。教会中异端最多的就是忘了因信称义，以为我们要做的好，上

帝才会爱我们。

神当然要我们做的好，但要记得是神在我们什么都做不好的时候，神就爱我们、加给我们能做好的恩典。神当然可以在一刹那间就带走所有的恩典，因为如果没有上帝，我们什么都没有、什么都不是、什么都不能。我们一无所有，在祂样样都有，这给我们尊严和信心，这使我们很健康，有成就时也不会骄傲了。

「得救是靠上帝，得胜就要靠自己」、「进天堂靠上帝，得奖赏就要靠自己」这都是异端。这是保罗在加拉太书严严责备的，我们是凭信心入门，也必须凭信心成全。进天堂是因着耶稣流血，在天堂里不同的赏赐也是靠主的恩典。人的圣洁良善、努力作工也是百分之百出于上帝的恩典。将来赏赐大的人更应该知道也是出于上帝的恩典。

肉体知道能考第一名是因为聪明和用功，难道不能夸口吗？当然，如果被圣灵光照后，我们就知道聪明和用功也都是出于上帝的恩典。只要有一点自大，就会觉得自己很好。这个浪子的哥哥正是如此。

浪子的个哥哥也很有正义感。在浪子的比喻里，实在很像约拿书，约拿就像哥哥，尼尼微城的人就像浪子，这几十年常有人责怪哥哥，这些人才需要悔改。不要看到别人熟悉圣经、比较敬虔，就忌妒说那人是浪子的哥哥。我们是应该像耶稣一样同情税吏和罪人，然而当我们责备法利赛人时，我们可能连法利赛人都不如。人一骄傲自大就会得罪神，有些人一责备就自卑，骄傲和自卑都是因为我们的自我太重。

哥哥和约拿的不高兴，都是非常有理由的。尼尼微城的人恶贯满盈、弟弟在外面放浪形骸，真的很不公平。如果知道我们的良善和美好都是出于上帝的恩典，我们就不会觉得不公平，因为得到这些是恩典，是白白得来的，不得到这些也是公平的。因为我们给了上帝的只有罪恶，上帝欠我们的永远只有地狱的火。

他对父亲说：『我服事你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐；但你这个儿子，和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊！』（29-30）

当仆人对哥哥说你兄弟回来了以后，他不但大喊弟弟，还冷酷无情地不认弟弟，也不认爸爸，说：「你这个儿子」。想必他不是气得发抖，就是气得说不下去了。

这个比喻可以与其他比喻连在一起。从这里看来，的确很不公平，人可能宁愿当浪子，也不愿当哥哥呢？如同「葡萄园工人」的比喻，有人工作一小时，有人工作十二个小时，得到的工资却是一样的。或将来我们到了天上，发现十字架旁边的强盗竟然和我们平起平坐。这些公平、不公平？

如果我们觉得不公平，那表示我们还没有得救，原来我们暗暗希望能多多享受罪中之乐！刚好相反，一个得救的人会对十字架旁边的强盗说：「太可惜了，你没有早一点与我们一起传福音、一起被人打、被人讥笑、被人骂、被人杀，你享受的太少了。」如果我们真是得救的人，我们多做工的只会对那少做工的人说：「感谢主！我们的主真是怜悯我们。只是好可惜，你没有早一点进来，与我们一起享受主的同在。」

如果，我们羡慕恶人可以作恶，就是羡慕魔鬼，也就是没有主的生命在我们里面。人的悲剧在于「失落」——没有与父亲和主人同在。救恩就是要使人回到父亲和主人那里。大儿子天天与父亲在一起，但他并不享受与父亲同在的快乐，乃是想要天天吃羊肉、牛肉，和朋友作乐。试问，我们觉不觉得与上帝同在是最大的福气吗？

父亲对他说：『儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的；只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐！』（31-32）

爸爸说：「重点不在弟弟和娼妓，不在吞尽产业，也不在宰了肥牛犊；重点是弟弟已经和我们同在了，他不再是失落的人了！我所有的不都是你的了吗？只是我曾失去了儿子，你曾失去了弟弟，现在他回来了，我们不当欢喜快乐吗？」

所有基督徒的问题都在这里：我们不知道与主同在的美好，所以我们觉得当基督徒很辛苦、传福音很辛苦、守著一夫一妻很辛苦、读经祷告……都很辛苦。为主受苦、为主事奉、为主当兵……，我们一定要有满足的喜乐，否则都还只是体贴肉体，与大儿子一样，每天都在想：「弟弟多么享乐，而我多么辛苦！」那我们就没有主的生命，福音就要重传了。

服事主也是如此，忠于上帝才是最大的喜乐。生命中最快乐的事应该是与主在一起；而与主同在，就是与神的儿女同在。这是非常个人主义的，也是非常集体主义的。因为，一个人若不能爱看得见的弟兄，又怎能爱看不见的上帝呢？若是真的爱主，一定会爱邻舍、爱教会的肢体。

感谢主！耶稣代替我们流血，圣灵代替我们流泪。求主帮助我们，快快回到主那里，多体贴天父的心，

多传扬主的福音，使人与我们同享主里的快乐。阿们！

拾玖、吹笛、举哀

《路加福音》七章 31-35 节

主又说：这样，我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒；你们说他是被鬼附著的。人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子都以智慧为是。

每一个世代是什么样的世代？每一个世代都是弯曲悖逆的世代，每一个世代也都是悔改向主的世代。只是或多或少的不同。

一、这世代的人对福音没有正确的反应

今天这世代的人是什么样的人呢？耶稣用当时常见的场景来比喻「这世代的人」。那时常有「孩童坐在街市上扮家家酒」，有些孩童们认真地玩耍，可是有些孩童就是不合群，怎么都觉得没趣，不好玩。于是就彼此呼叫，吵闹起来。有孩子说：「我们不要玩了，因为你们一点都不配合。我们玩扮演婚嫁、欢乐的游戏，装作快乐，向你们吹笛，你们不配合著跳舞；我们玩扮演丧礼、哀伤的游戏，装作悲哀，向你们唱哀歌，你们不配合著啼哭。一点也不好玩了。」也就是，任你如何的向他们传讲，他们就是没有正确的反应。

二、这世代的人总有百般理由拒绝福音

施洗约翰来，像拿细耳人一样，不吃饼，不喝酒，只专心传讲福音，在旷野责备世人，要人为自己的罪恶哀伤痛悔。他把食衣住行育乐都减到最低，因为这些生活中的需求都不重要，重要的是使人听到上帝的话，得着福音的好处。然而，你们不但说他是被鬼附著的，没有人性，还不肯听他说的话。这就如同那些街上玩耍的孩童一样，怎么都不肯配合。

事实上，如果有人嫌约翰不吃饼，不喝酒，却吃野蜜、蝗虫，又穿骆驼毛衣服，邋里邋遢的，所以不肯听福音；那么换一位又吃饼，又喝酒，身穿长袍衣服，仪容整齐的，恐怕人又要嫌他不像个传道的人，所以也不肯听。就像耶稣来了，祂为人亲和，与人吃喝；然而，他们却说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。总之，无论如何，世人就是不肯听福音。

中国有「父子骑驴进城」的故事，也是类似的比喻。父亲骑驴，儿子走路，人说父亲不对。儿子骑驴，父亲走路，人说儿子不孝。两人一同骑驴，人又说他们虐待动物。最后父子二人一起抗著驴走，结果都掉到河里去了。

我们传福音的时候，都希望能减少所有传福音的障碍，但除非有圣灵的帮助，世人总是找得到理由来拒绝福音。

三、耶稣是智慧之子，有最智慧的反应

耶稣是人子，也是智慧之子，祂以上帝的智慧为是，总是持守上帝的旨意，不会让人左右；也知道在什么时候该有智慧的反应了。

贰拾、回转身像孩子

《马太福音》十八章 1-4 节

当时，门徒进前来，问耶稣说：天国里谁是最大的？耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。

《马太福音》十九章 13-14 节

那时，有人带著小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告，门徒就责备那些人。耶稣说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们！因为在天国的，正是这样的人。」

前面耶稣说：「父将这些事（天国的福音）向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。」（太十一 25）这

里又说：「凡不变成小孩子的样式，断不得进天国。」这里的小孩子，是指他对天父绝对的谦卑、依赖和信靠；而不是指他的幼稚，如同《哥林多前书》十四章 20 节说：「在心志上不要作小孩子，然而在恶事上要作婴孩。」也不是指他的无知、无智，如同《以弗所书》四章 14 节说：「使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。」也不是指他的没有爱心，如同《哥林多前书》十三章 11 节说：「作孩子的时候，话语、心思、意念像孩子；既成了人，就该把孩子的事舍弃了。」

因为，孩子虽然越小越可爱，但越小也越没有爱、越不会克制自己。就像婴儿，天性就是自我中心很强，非要大人立刻解决他的问题不可，无论父母多么累，或在什么难堪的状况下。而真正的爱，是会体贴别人的。《老子》也强调人要像小孩，但那是愚民政策，叫人无知无智，与圣经不同。

贰拾壹、欠债的人

《路加福音》七章 41-43 节

耶稣说：一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？西门回答说：我想是那多得恩免的人。耶稣说：你断的不错。

耶稣在一个饭局里讲了一个比喻。

一个讨厌耶稣的法利赛人请耶稣到家里坐席吃饭，不是因为这个宗教领袖爱耶稣或尊敬耶稣，而是藉着吃饭之名，考核这位受百姓爱戴的人是不是先知。

一、一个热爱耶稣的妓女

《路加福音》七章 37-38 节，「那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿著盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨著他的脚哭；眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头髮擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。」

在这个饭局里，为什么多了一位有罪的女人作陪呢？这有罪的女人可能是妓女，应该是不请自来的，因为当时宴席就像流水席一样。这个年轻的妓女站在耶稣的背后，很伤心地挨著耶稣的脚嚎啕大哭；眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头髮擦干耶稣的脚，又用嘴连连亲耶稣的脚，然后把玉瓶里的香膏为耶稣抹上。

39 节，「请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：『这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人！』」意思是，耶稣竟然让妓女亲他的脚，可见耶稣不是先知。

二、多得恩免的，爱更多

耶稣看穿了法利赛人的心事，于是说：「西门！我有句话要对你说。」此时西门显出法利赛人的假冒偽善的特点，虽然心里轻看耶稣，嘴里仍然恭敬地说：「夫子，请说。」于是耶稣说了这个比喻：

41-42 节，「耶稣说：『一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？』」好比，两个人都欠钱无力偿还，都被债主开恩免了，哪一个会比较感激？是欠一块钱而被豁免的恩典大，还是欠了无法偿还的鉅额而被豁免的恩典大？一个简单的 OK 绷叫人感恩，还是一个生死攸关的大手术成功了叫人感恩？43 节，「西门回答说：『我想是那多得恩免的人。』」耶稣说：『你断的不错。』」得恩典越多的，越是感恩。

三、妓女爱多，罪得赦免

44-47 节，「于是转过来向著那女人，便对西门说：『你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头髮擦干；你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，就不住地用嘴亲我的脚；你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。』」当时的风俗与今日迥异，彼此亲嘴是人相见时很基本的礼仪。又因为当地的风沙多、气候干燥，所以到人家的家里时，主人会先准备水为客人洗脚，准备油为客人抹头。为什么西门没有为耶稣做这三件事呢？因为西门觉得耶稣无恩于他，这也是现代基督徒普遍会有问题。世人不相信上帝或基督徒无法敬畏上帝或爱上帝的理由是：他们觉得上帝能给他的实在是很少，甚至觉得上帝很需要他的奉献或是出席聚会。

48-50 节，「于是对那女人说：『你的罪赦免了。』」同席的人心里说：『这是什么人，竟赦免人的罪呢？』

耶稣对那女人说：『妳的信救了你；平平安安的回去吧！』没有上帝的人实在很可怜。有人虽然信了耶稣，也请耶稣坐席吃饭，但是态度很怠慢，因为不觉得这个上帝有慈爱、有怜悯。但这个妓女知道耶稣有爱、有赦免。

四、 神先爱人，人才爱主

一个人能够爱耶稣，是因为他得到的爱多、他得到的赦免多。罪人是因上帝的爱，才能得到赦免。相对的，罪多的人多得赦免，他对神的爱也就更多了。

当耶稣在这里讲到祂能赦罪时，又叫当时的人吓了一跳，因为只有神能赦免人的罪。赦免是上帝爱罪人的表现，祂使耶稣为我们的罪死，使我们能够爱耶稣。当然我们能够爱耶稣，是因为耶稣先爱我们。当我们知道自己多端的罪恶能得赦免时，我们就能更多的爱上帝。

贰拾贰、饶恕七十个七次

《马太福音》十八章 21-35 节

一、 要无限的饶恕

那时，彼得进前来，对耶稣说：「主啊！我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？」耶稣说：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」（21-22）

我们应当饶恕人几次？耶稣说要到七十个七次。所谓的「饶恕到七十个七次」就是指「无限的饶恕」。我们做得到吗？

饶恕看起来是很容易的事，却也是全世界最难的事。因为人间不可能有真正的饶恕，且人间的饶恕是有限度的。要如何实践耶稣的这个教训呢？除了原谅那个罪恶以外，还要把那个罪恶涂抹才可以，在人这根本办不到。可知道我们蒙上帝白白的赦免，是上帝付出了极大代价，就是用祂独生子的血（生命），使我们的罪得以涂抹。

二、 天国里的饶恕

「天国好像一个王要和他仆人算帐。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：『主啊，宽容我，将来我都要还清。』那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」

那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪著他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我！』他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我吧，将来我必还清。』他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。

众同伴看见他所作的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：『你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？』主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」（21-35）

这位欠下一千万两巨款的恶奴才，因为亏空主人财产，久久无法偿还；主人原本要把他和他的妻子儿女卖掉，但后来动了慈心，就免了他的债。但他只因同伴欠了他十块，便穷凶恶极的揪著他，掐住他的喉咙，见官去了。主人知道他的不怜恤，就回收了恩典，把他交给掌刑的。这个恶奴才只被主人饶恕一次。

三、 惟有神能赦罪

原谅、饶恕和赦免都是指人被免了债。如同四个人抬著一个多年的瘫子，耶稣看见他的第一句话是：「你的罪赦了。」为什么耶稣不说「你的病好了」，而要说「你的罪赦了」呢？因为每个人都有原罪，耶稣要先解决罪人的根本问题。法利赛人一听到这句话就议论纷纷，按理他们可以立刻用石头把耶稣打死，因为他们知道只有神能赦罪，连弥赛亚都不能赦罪。

不少神学家主张：「上帝不干预这世界，至少不是每件事都管。」这说法完全不合圣经。因为，上帝管每件事！每一件事都在上帝的权柄中，即使是一根头髮落在地上，都是上帝的旨意。

也有些神学家说：「灾难与罪恶没有关系。」他们根据的经文：一个是《路加福音》十三章 4 节，耶稣说：「从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人；你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？」耶稣说：「这些人并不比耶路撒冷其他的人更有罪。」另一个是，《约翰福音》九章 2-3 节，「门徒问耶稣说：『拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？』耶稣回答说：『也不是这人犯了罪，也不是他父母犯

了罪，是要在他身上显出神的作为来。』』

犹太人的观点，「瞎眼是罪恶的刑罚」；耶稣却说「不是」。因此，不少人认为「苦难跟罪恶没有关系」；如果有关系，就是主张「成功神学」，提倡信靠上帝的人会有现世报。其实「成功神学」并非一无是处，只是有偏差。因为，「罪恶的大小」与「今生受难的程度」不一定成正比；而「今生的福与祸」也与「那人的德与罪」不一定成正比。

基督徒与非基督徒在世界上都一样，有美的、有丑的、有穷的、有富的、有健康的、有生病的，不会因信仰不同，就有所不同。但我们信靠上帝不仅会有来生的福，而且在今世会得百倍。

我们承认，蒙福的形式不一定是如何。例如：敬畏上帝的人，未必就是有财富，享成功；敬畏上帝的人，未必就不会坐监牢、被鞭打。有人敬畏上帝非常的富裕，有人敬畏上帝却非常的贫穷。都一主、一信、一洗、一神，可是神对每个人的带领形式却不一定。通往永生只有窄门、小路和十字架，同样的，每个人的经历也都不一样。

圣经上说：「信子的人有永生，不信子的人得不著永生（原文是不得见永生），神的震怒常在他身上。」（约三 36）神的震怒未必就是瞎了眼、瘸了腿，或者考不上学校等。不但不一定，有时还会看到相反的事。但是，信靠上帝的人，不管遭遇什么不测，都知道是神的祝福；不信主的人，不管遭遇什么美事，结局都是地狱火湖的祸患。

信靠主的人一定有福，且是全备的、所有的福。但我们今生能经历到多少，就没有定论。我们不能用世界的眼光和现世的物质，来衡量这个人是否敬虔。如同《诗篇》七十三篇说的，罪恶之人可能常享安逸，财宝加增；敬畏上帝之人可终日遭灾难，每受惩治，如约伯一样。

四、 在人间的饶恕

但在人间，饶恕和赦免总有不可免的遗憾。

1. 被饶恕的不一定有平安

小学时亲眼看见有个司机撞死一个孩子。司机脸色苍白，非常痛苦，他犯了一个错误导致那个小孩死了。如果孩子的母亲来跟他说：「司机先生，我赦免你、我饶恕你，我是那死者的母亲。」这个司机会平安吗？如果不会平安，怎样才会有平安？司机只有在一种情形下会平安，就是那个小孩复活了。但这个错误要得到涂抹，好像没有发生似的，怎么可能？

2. 被饶恕的不一定会悔改

如果赦免会造成罪恶的扩大，赦免就不美反恶了。因此，饶恕或赦免的第一个条件是，被得罪的人才有权赦免。第二个条件是，犯罪的人应当有悔意。如果犯罪的人没有悔意，饶恕或赦免只会姑息养奸，造成恶人的横行霸道。第三个条件是，犯罪者应该被处罚，受害者应该得到赔偿。虽然处罚、赔偿就不是赦免，赦免就没有处罚和赔偿，不过这个条件也是必备的。罪是个错误，人根本无法涂抹。第四个条件可说是第二个条件的延伸，就是，犯罪的人不仅要有悔意，而且应该决心不再犯罪。学生作弊，老师要怜悯他、赦免他，就必须是学生有悔意，而且立定心志不再作弊。

五、 总要先被神赦免

这个比喻里的赦免，主人付出了一千万。我们惟有先被神赦免了才能赦免人，我们惟有被神爱了才能去爱人。在我们蒙了慈爱与怜悯后，也要以慈爱与怜悯对待别人。也就是，蒙恩的人要像赐恩的上帝一样有怜悯。

这里，把上帝的慈爱与公义、赦免与不赦免讲得很清楚。我们实在欠上帝的恩情太多，我们蒙的恩惠也很多，所以也要对人有恩惠。这个比喻可以很清楚的看出两点：被赦免的人对人要有怜恤，这是蒙恩的表现；被赦免的人如果顽梗不肯悔改，这个赦免只有一次，就会被收回。

贰拾叁、好撒玛利亚人

《路加福音》十章 30-37 节

耶稣回答说：「有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中；他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见

他，也照样从那边过去了。惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里，看见他，就动了慈心；上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主，说：『你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。』你想这三个人，哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？」他说：「是怜悯他的。」耶稣说：「你去照样行吧。」（30-37）

耶稣最有名的两个比喻，一个是浪子的故事，另一个就是这个好撒玛利亚人的比喻。耶稣为什么说这个比喻？因为有一个律法师起来试探耶稣。

一、 如何才能承受永生

《路加福音》十章 25 节，「有一个律法师起来试探耶稣，说：『夫子！我该做什么才可以承受永生？』」什么是「试探耶稣」？就是要为难耶稣，并不是真心想寻求永生或知道答案。

律法师问：「做什么才可以承受永生？」这是一个错误的问题，因为人做什么都得不到永生；只有信神的，才能得到。但每个不认识神的人，都会这样问，因为他们不知道人是这么的坏，做不了任何配得永生的事；更不知道神是这么的好，把永生白白赐给信祂的人。

二、 要爱神和爱邻舍如己

《路加福音》十章 26-28 节，「耶稣对他说：『律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？』」他回答说：『你要尽心，尽性，尽力，尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。』耶稣说：『你回答的是。你这样行，就必得永生。』」

耶稣回答他说：「上帝的律法怎么说，我就怎么说。因为，我说的话决不会跟上帝的律法有不一致之处。」这人不但是律法师，他很漂亮地把上帝的律法浓缩成一句话，回答耶稣：「要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。」耶稣说：「那你就这样做吧。」

新派神学家就根据这句话，认为保罗讲的因信称义，是曲解了耶稣的观点。事实上，耶稣跟保罗的讲法是绝对一致的。乍看之下，这话好像耶稣是说「你要得永生，就要遵守律法——也就是你要全心全意的爱上帝和爱邻舍。」这岂不是「因律法称义」，「因爱称义」，「因善行称义」？就连丁光训主教也是这么讲的。其实，我们都知道，我们不能爱上帝和爱邻舍，除非上帝先爱了我们；我们既领受的神的爱和恩典、能力，就有力量去行出爱来。因为，大凡真信心必有行为，这样的人必能承受永生。总还是「因信称义」的道理。

三、 谁是我的邻舍？

《路加福音》十章 29 节，「那人要显明自己有理，就对耶稣说：『谁是我的邻舍呢？』」

「邻舍」，天主教翻译成「近人」，原文的意思就是「身边的人」。这个律法师要显明自己有理，就说：「谁是我的邻舍？」也就是「我要爱谁？」因为，凡是我的邻舍，就是我要爱的人。

这个问题非常好，就是儒家或一些人对基督教的批评：「天下没有无缘无故的爱，天下也没有无缘无故的恨，爱有亲疏等差，爱分阶级种族。」但是，上帝对我们的爱就是无缘无故的，不是因为我们先有任何的优点而被祂爱，而是祂在我们一无优点、一无是处的时候，就无缘无故的爱我们。「为义人死是少有的，为仁人死或有敢做的，惟有耶稣基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。」（罗五 7-8）

儒家批评基督教，有点像孟子批评墨子的兼爱是禽兽，无父无君。儒家认为，爱应由近到远，由亲到疏，人必须先亲其亲，再亲别人的亲；人必须爱自己的子，再爱别人的子。我们当然应该先爱我的父母，再爱别人的父母；先爱我的家人，再爱别人，这非常合理。可是，他们不知道有一种无缘无故的爱，就是上帝的爱、基督的爱。

人间的爱都是有缘有故的——你对我好，我对你好；你可爱，我爱你。惟有上帝对我们的爱是无缘无故的；没有这个无缘无故的爱，你就不可能去爱那些不可爱的人。因此我们在教会里爱人，如果不随时联于元首基督，像枝子联于葡萄树一样，我们会寸步难爱。

耶稣接著说了「好撒马利亚人」的比喻：

四、 我们要作好撒马利亚人，爱每一个人（我的邻舍）

一个陌生的撒马利亚人，帮助了不沾亲、不带故，甚至有世仇的犹太人。现在教会对这个比喻的教导是：「我们要作好撒马利亚人。每个不沾亲、不带故的人都是我的邻舍，我要爱他们。」

神学家和牧者常以这个比喻为根据，频频责备教会和基督徒没有尽到福音使命、文化使命、社会参与、家庭祭坛等作盐作光的责任。我们真的是亏欠甚多，但诸君有没有想到基督徒有多累？有没有想到现实生活

中的忙碌、辛苦加压力？至少在台湾，基督徒以为只要能在媒体前曝光，只要比佛教、慈济功德会早一点到现场作秀，就是作盐作光。这岂是耶稣的意思呢？毫无疑问，耶稣是要我们作好撒马利亚人，基督徒要把每个人当成邻舍去爱。

五、 耶稣是好撒玛利亚人（我的邻舍），祂爱我们每一个人

可是，耶稣在回答「谁是我们邻舍」之前，也连问带回答了一个最基本的问题：「你是谁？」

你是谁？你是那个在世上被打得半死的人——躺在路边没人管，没人要，没人爱。我们知道自己在这世上是累得不能再累，无人愿意、无人能够帮助的人。不怪祭司，也不怪利未人，因为他们自身难保。他们和我们都是那个被打得半死、躺在路上的可怜人。

「好撒马利亚人」的比喻正是一个福音。这是圣经上的话，这是按著字面解经，这不是灵意解经。

我既是你的邻舍，你就是我的邻舍。《路加福音》十章 37 节讲得清清楚楚，你的邻舍就是怜悯你、帮助你的人，就是在我被打得半死，没有人爱、没有人照顾、没有人关怀的时候，有一个跟我不沾亲不带故，甚至是我的仇人来爱我。这个怜悯我的邻舍，就是耶稣，就是好撒玛利亚人。

六、 先作耶稣的邻舍被耶稣爱，才能爱我们的邻舍

我们都需要被怜悯、被恩待了、被医治了、被拯救了、被保守了，而且是持续不断的被怜悯、被恩待了、被医治了、被拯救了、被保守，才能像耶稣所说的：「照样去行吧。」让我们先作耶稣的邻舍吧。否则我们不能爱人，更何况是任何一个人，他跟我们沾亲不带故，他甚至是我们的仇敌。

不管有多少困难，我们都要爱。在爱之前，得先被主爱；在助人之前，得先说：「我们的帮助是从造天地的耶和华而来。」供给之前，得先说：「主啊，怜悯我这个贫穷的人。」

福音使命、文化使命、爱仇敌、社会参与、家庭祭坛等作盐作光的事都该做。但这总是主的恩典使我们能做，总是主的爱激励了我们去爱，总是主不断地医治、拯救、怜悯、更新、管教、充满我们之后，我们才能不止息地爱。

主先医治我，我才能去医治人；主先帮助我，我才能去帮助别人；主先光照我，我才能光照人；主先引导我，我才能引导人；主先给我力量，我才能给别人力量。求主让我们永远有一个领受的态度，总先看到自己不过是灰尘，需要神的恩典。

可叹我们往往是老底嘉的教会：「自以为富足，却不知道自己是瞎眼、贫穷、赤身、可怜的」。只有你看到上帝所给的恩典是丰丰富富的；你承认自己是贫穷、罪恶、瞎眼、赤身、可怜的，你才是有福了。

我们需要上帝的怜悯。上帝要我们做的每一件事，都是我们不可能做到的。但是因着我们相信祂已经为我们成就了一切不可能的任务，我们才能做那不可能的事。

贰拾肆、狗吃碎渣

《马太福音》十五章 24-28 节

耶稣说：「我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去！」那妇人来拜他，说：「主啊，帮助我！」祂回答说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」妇人说：「主啊，不错，但是狗也吃牠主人桌子上掉下来的碎渣儿。」耶稣说：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」从那时候，她女儿就好了。

一、 耶稣的沉默

《马太福音》十五章 21-23 节，「耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人，从那地方出来，喊著说：主阿，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来，求祂说：这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。」

你觉得主耶稣是怎么样一个人呢？

像父亲一样，像兄弟一样，像主人一样，像情人一样，像朋友一样？耶稣是什么样的人，不应该是我们一厢情愿地认为；那结果将会是偶像。耶稣是怎么样的人，应该是按圣经中神所启示的话来认识祂。

这里提到耶稣离开到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人，迦南人是外邦人，在旧约里应该是被消灭的，她听到耶稣行了许神迹奇事，所以一直跟著耶稣。她喊著说：「主阿，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。」

当耶稣听到一个可怜的母亲，在请求耶稣可怜她的女儿的时候，耶稣的反应应该是什么呢？我们认为耶稣应该是立刻替她的女儿赶鬼，来安慰这个母亲，然而耶稣却一言不答。耶稣曾把天父比作不义的官，当然天父没有不义，只是许多时候，天父的作为是我们无法测透的。

若蒙圣灵光照，无论神怎样待我们，我们都确信神是满有慈爱与怜悯，那我们真是有福的人。「亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和華啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。」（赛六十三 16）当上帝连以色列人都不要的时候，愿我们还能说：「耶和華啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。」（赛六十四 8）

求主帮助我们永远都是死皮赖脸地爱著上帝，当我们的祷告不蒙垂听、当上帝对我们静默不语、当上帝好像一直拦阻我们的道路的时候，求主施恩，我们总不离开祂，因为祂是那重价的珠子，我们要欢欢喜喜的变卖一切来跟随祂。就算主好像都不要我们的时候，我们还是耍祂，那我们就真是被主得著的人了。

耶稣有时候好像不理我们，如同神有时候好像不讲话，但神绝对不会不爱我们。有的时候神会藉着艰难来试验我们，「因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。」（罗五 3-5）

二、 耶稣的拒绝

《马太福音》十五章 24-25 节，「耶稣说：『我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。』那妇人来拜祂，说：『主啊，帮助我！』」

有的时候神的沉默也生忍耐。这个时候耶稣沉默不说话。妇人一直在叫耶稣，连门徒都受不了，于是门徒进前来，求祂说：「这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧」。慈爱的耶稣竟然说：「我奉差遣、从天上来，不过是到以色列家迷失的羊那里去，而这妇人是外邦人。」

神是先使以色列人无可推诿后，才向外邦人施行恩惠的。神的仆人总是先在本地传福音，本地人不听时再向外去传。神是公义的，向谁多给就向谁多要、向谁先给就向谁先要，我们当然先要得著神一切的美善。

当神不说话的时候，别忘了我们仍然要「迫切地昼夜呼求」，当神终于说话了，答案却是说「不」的时候，我们更要认定祂是我们唯一的救主。感谢主，当没有可以感恩的时候，我们依然要跪下来敬拜讚美祂，这才是真的敬拜。所以这个真实敬拜耶稣的妇人跪下来对耶稣说：「主啊！帮助我。」

祂回答说：不好拿儿女的饼丢给狗吃。（26）

耶稣先是不讲话，接著不理她，后来骂她。耶稣说了一个比喻，对她说：「妳是狗，我不会拿儿女的饼丢给狗吃。」耶稣医治以色列人是拿饼给他们吃，但耶稣对一个可怜的外邦人妈妈说「妳是狗」。有新派学者说这狗是小宠物，其实这里完全没有任何称讚狗的意思。

三、 妇人的谦卑和信心

《马太福音》十五章 27 节，「妇人说：『主啊，不错；但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。』」

人受污辱后，通常不是回对方一个巴掌，就是愤而离去，然而这个妇人被耶稣多次拒绝后，仍然说：「主阿，不错；但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。」这个妇人与那位穷寡妇很像。许多人信主越久，反而越没有主的爱。夫妻常是初恋的时候最火热，后来就渐渐冷淡了。

当主骂我们是狗的时候，我们是否也能说：「主啊，不错，阿们！哈利路亚！」其实我们不只是狗，还是死狗。在大卫放过扫罗时，对扫罗说：「以色列王出来要寻找谁呢？追赶谁呢？不过追赶一条死狗。」（撒上二十四 14）大卫说他不过是一条卑贱的死狗，没有架子、不会威胁扫罗，但扫罗你为什么还要追杀我呢？后来扫罗的后裔米非波设对大卫叩拜说：「仆人算什么，不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾！」（撒下九 8）

连雅各在神的眼中都是条虫呢！（赛 41:14）有些人为了传福音，会在衣服的前面印著「我是罪人」，其实背面可以印的是「你是死人」，因为凡是不认识主的人都是死在罪恶过犯中的人，顶多是还会跳、还会走的僵尸罢了。

「看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；……万民在祂面前好像虚无，被祂看为不及虚无，乃为虚空。」（赛四十 15、17）我们不只是狗、不只是死狗、不只是虫、不只是水滴、不只是灰尘、不只是空气，我们还连虚无都不如。如果不是上帝的创造、怜悯与继续托住我们，整个宇宙立刻可以没有，我们的聪明美丽也会立刻没有。我们是虚空中的虚空，但是感谢主，主把一切的丰富都加给了我们。

我们一定要常常回到自己的本相，知道我们什么都没有，我们没有良善、知识、智慧、健康与能力，「谁

是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。」（罗 11:35-36）我们没有一样是配得的，我们不是灰姑娘变成皇后，我们是虚空变成神的儿女。所以虚心、贫穷、吃猪豆夹的人有福了。我们怎能不感谢、不讚美、不谦卑呢？

四、 耶稣的成全

《马太福音》十五章 28 节，「耶稣说：『妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。从那时候，她女儿就好了。』」

这个妇人对上帝和耶稣的认识只限于耳闻，她和患血漏的妇人一样，在走投无路的时候，姑且一试吧，像芥菜种般的信心就能长成大树。她知道以色列人看不起她，她知道她和她女儿的生命都没有价值，她知道她很可怜，她知道只有耶稣能帮助她。

但是她错了，耶稣从来不把我们看成狗，虽然我们的本相不只虚无，当我们信靠祂的时候，我们就拥有了一切的丰富，因为祂是那充满万有的、有平安涌出来的主。所以妇人说：「让我像那狗一样，可以吃主人桌上掉下来的碎渣儿」，就像那浪子只想当个雇工、就像十架旁边的强盗一样，耶稣回答那强盗说：「不必等将来我得国的时候，今天你就要与我同在乐园里了。」

这妇人的信心叫耶稣吃惊。有信心可以使水变成酒，有信心主耶稣就会成为我们的仆人：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」因着妇人的信心，耶稣就听了她的要求，治好她的女儿了。

贰拾伍、葡萄园做工

《马太福音》二十章 1-16 节

一、 主人视收的情况雇人进来园里

因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园作工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在巳初出去，看见市上还有閒站的人，就对他们说：你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在那里，就问他们说：你们为什么整天在这里閒站呢？他们说：因为没有人雇我们。他说：你们也进葡萄园去。（1-7）

当时因为没有食品加工和冷冻保存等技术，葡萄不能太早收；因为会发酸、发酵，也不能太晚收。所以只能在当天收完。这是小本生意，所以雇的人能少就少。但若工作做不完，又非在今天收完不可，就只好视状况随时外出雇人。所以会有很多还没有工作的人，在葡萄园外等著被雇用。

二、 结果不论先后，每个都得一钱银子

到了晚上，园主对管事的说：叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。（8-10）

主人对清早（6AM）、巳初（9AM）、午正（AT NOON）、申初（3PM）、酉初（5PM），这些时候进来的工人，最后都一样是给他们一钱银子。主人并没有虐待工人，也没有亏待工人，更没有少给任何人。每个人得到的都是事先就讲好的工价。

每个比喻都不能以一概全。这个比喻不是指永生，也不是指将来在天上，每个人的赏赐都是一样的。因为的确是有人管理五座城、有人管理一座城，有人管理的星星比较亮，有人管理的星星比较不亮。

保罗在《哥林多前书》十二章 18-25 节说：「神随自己的意思把肢体俱各安排在身上。肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：我用不著你；头也不能对脚说：我用不著你。身上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得著俊美。我们俊美的肢体，自然用不著装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，总要肢体彼此相顾。」今天，肢体的功用各有不同；将来，在天上的赏赐也各有不同。每个人在世界上的遭遇和待遇都不同，但绝不会有人在天国里抱怨这些不同。

这里有人一早就劳苦受热，忙碌做工；最后进来的人是因为到了黄昏才有人雇他们。好比人临死之前才信主，仍可得救；但爱主的人总是希望早认识主，早得机会服事主，因为没有太多的时候。

上帝总是落花有意，我们总是流水无情。失羊找回时不是羊儿或羊群最快乐，而是牧人最快乐；如同有人信主以后不觉得喜乐，就像不信的人「现在就去吃喝快乐吧」。浪子回家后，唯一不高兴的就是哥哥；如同有人信主后看到恶人也信主就不快乐呢？因为我们不知道，早就与主同在和服事主是何等的快乐。

事奉主、背十字架、捨己、跟从主、为主受苦受难、爱仇敌……，这些的确是条窄路，也叫肉体很不愉快；但因着圣灵的工作，我们可以不再愤怒抱怨，或觉得只是劳苦受逼迫，而是感恩这么有福，能欢喜快乐。「因为算是配为这名受羞辱」（徒五 41），正如登山宝训说的：「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！」（太五 11）

他们得了，就埋怨家主说：我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说：朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？（11-15）

一钱银子代表神愿意把祂的爱无分轩輊地赐给人。只要一有天灾人祸，就有人会抱怨神不公平，人若不信主一切都没有答案。信主的人死了到天堂好的无比，不信主的人死了，能少犯点罪、以至早点到地狱后火会小一点，也没有什么不好，但是不信主的人对一切世事永远都没有答案。

《希伯来书》十一章 33-38 节说：「他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛兽，脱了刀剑的锋刃；软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。有妇人得自己的死人復活。又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得著更美的復活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披著绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定。」有人有信心得胜，但也有人有信心却死亡。有信心的人无论面临何种景况，都感谢主、都不抱怨神。

这样，那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。（16）

刚得救的人就是在后的，若在后的人是存著感恩的心进去，快乐的工作，就算是在前的。而在前的如果嫌弃神的带领，就要在后，而且可能失去一切，犹大和底买就是那后来变成在后的。求主帮助我们，永远存一颗感恩、顺服的心，就是永远在前的。无论在前在后，都会随时改变，但在前的也可以不断的在前，因为凡有的还加给他！

贰拾陆、无知的财主

《路加福音》十二章 16-21 节

就用比喻对他们说：「有一个财主田产丰盛；自己心里思想说：『我的出产没有地方收藏，怎么办呢？』又说：『我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！』神却对他说：『无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。』」

一、财主看重今生的财富

这个比喻中的财主好像不是无知，甚至非常有知，因为他懂得未雨綢繆。田产丰盛、懂得经营、有钱、有权、有美貌都非常好，重点是要信靠主。这个财主的烦恼是钱太多了。多到没有地方收藏会有两个可能：一、若不放在仓库里会烂掉；二、若花钱租别人的仓库，会有额外的损失。所以他计画要盖更大的，大到死都够用，可说是眼光很长远。

耶稣为什么要举这比喻呢？

二、神却看重人的生命：

1. 这生命不在乎人家道丰富

《路加福音》十二章 13-15 节，「众人中有一个人对耶稣说：『夫子！请你吩咐我的兄长和我分开家业。』耶稣说：『你这个人！谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？』于是对众人说：『你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。』」

耶稣要众人知道，神看人的生命不在乎家道丰富；而这个财主只想到要安全的收藏他的粮食和财物，如同许多华人拼命赚钱，想在年轻的时候就成为亿万富翁，甚至连孙子的学费都筹好了，才放心退休、吃喝快乐去。恐怕这些财富只是使人忘记上帝，只是使人剩下残酷和吝啬，没有任何好处。有些人存钱是因为害怕缺乏，如同作父母的勤俭积蓄，怕被儿女遗弃。事实上，我们能给儿女，最好的就是信仰。

2. 这生命在乎人对神的信心

《马太福音》六章 25-34 节,「所以我告诉你们,不要为生命忧虑吃什么,喝什么;为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗?身体胜于衣裳吗?你们看那天上的飞鸟,也不种,也不收,也不积蓄在仓里,你们的天父尚且养活他。你们不比飞鸟贵重得多吗?你们那一个能用思虑使寿数多加一刻呢?何必为衣裳忧虑呢?你想野地里的百合花怎么长起来;它也不劳苦,也不纺线。然而我告诉你们,就是所罗门极荣华的时候,他所穿戴的,还不如这花一朵呢!你们这小信的人哪!野地里的草今天还在,明天就丢在炉里,神还给它这样的妆饰,何况你们呢!所以,不要忧虑说:吃什么?喝什么?穿什么?这都是外邦人所求的,你们需用的一切东西,你们的天父是知道的。你们要先求祂的国和祂的义,这些东西都要加给你们了。所以,不要为明天忧虑,因为明天自有明天的忧虑;一天的难处一天当就够了。」

有信心的人才有平安喜乐。有人会说,就是因为我们是人,不是花鸟,所以我们会忧虑。许多人不是觉得生命就是吃喝和衣裳吗?如果我们积蓄任何东西会减少一点对上帝的信靠和对别人的爱,那就不是出于信心,因为不知道上帝都会预备。

在神面前富足的人,就是有信心的人。大凡有信心的人都是非常诚实、勤快的人,每天勤劳工作、吃流汗赚来的,每天也安然入睡、不为明天忧虑。因此,基督徒应该是最会及时行乐、享受生活的人。

「我亲爱的弟兄们,请听,神岂不是拣选了世上的贫穷人,叫他们在信上富足,并承受他所应许给那些爱他之人的国吗?」(雅二 5)神也拣选贫穷的人,使用艰难叫他们不得不倚靠上帝,好承受那最美好的;但富足的人也可使用他们的财富,专心倚靠上帝。

存钱不是没有信心,例如现代的年轻人觉得不花钱是很罪恶的,中国人勤俭持家、不吃不喝,却不一定是美德。不存钱也不代表有信心,例如许多东南亚和南美的民族都是今朝有酒今朝醉。

「他们因着信,过红海如行干地;埃及人试著要过去,就被吞灭了。」(来十一 29)两批人下红海:以色列人因为有信心而下去,所以安全走过;另一批埃及人因为没有信心,是试著下去的,所以全都死在海里。

「两个人在一个床上,要取去一个,撇下一个。两个女人一同推磨,要取去一个,撇下一个。两个人在田里,要取去一个,撇下一个。」(路十七 34-36)同样一件事,谁会被取去、谁会被撇下,单单要看他心里是否信靠上帝。因为,凡不出于信心的都是罪。

三、世人积攒钱财为的是自己

基督徒的生活不在于如何做,而在于认识和信靠这位满有慈爱、怜悯、恩典的主,如此才能更包容、更宽大。约瑟认识神,出于信心,为埃及修仓库;无知的财主不认识神,因为没有信心,为自己修仓库。

《诗篇》三十九篇 6 节,「世人行动实系幻影。他们忙乱,真是枉然;积蓄财宝,不知将来有谁收取。」积攒财宝的人多半是为了自己;倒头来却被别人收取,真是枉然。

今天我们花太多时间在积攒财富,无论是吃的、用的都太多了,但这代价实在不值得。求主帮助,我们能多花时间在良善与认识神的事上。因为,神不看你做什么,而是看你有没有信心。只要是为着主、靠着主,积不积财都讨主的喜悦。求主帮助我们能及时工作、及时安息、及时享受,不要借明天的事来忧虑。

贰拾柒、不义的管家

《路加福音》十六章 1-12 节

这是很难解的一个比喻。

一、我们是要交帐的

耶稣又对门徒说:「有一个财主的管家,别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来,对他说:『我听见你这事怎么样呢?』把你所经管的交代明白,因你不能再作我的管家。(1-2)」

这个管家的确不义,他的主人显然曾经喜欢,也信任的过这个管家。如今主人不让他再作他的管家了,要他把所经管的交代明白。我们不过是受託经管世事的。但耶稣要我们做每件事的时候,都要有管家的忠心;因为将来到了天上,我们是要向他交帐的。

二、我们要打算将来

那管家心里说:主人辞我,不用我再作管家,我将来做什么?锄地呢?无力;讨饭呢?怕羞。我知道怎么行,好叫人在我不作管家之后,接我到他们家里去。(3-4)

这个管家显然因为操守有问题，以致不能再作管家，也就是不再是坐办公室的白领阶级了。但他又很懒惰，不愿花力气干粗活；又很爱面子，不肯讨饭行乞——可说是一无是处，但耶稣竟然称赞他。他和上面那个财主一样，都知道要如何才能在将来有吃有喝；但财主为财积劳成疾，结局可能是暴毙身亡。

于是把欠他主人债的，一个一个的叫了来，问头一个说：你欠我主人多少？他说：一百筊（每筊约五十斤）油。管家说：拿你的帐，快坐下，写五十。又问一个说：你欠多少？他说：一百石麦子。管家说：拿你的帐，写八十。主人就夸奖这不义的管家做事聪明。因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。（5-8）

不义的管家把欠下巨债的人叫来。因为一百在当时是天文数字，所以叫欠一百的改写成五十或八十，意思是「另外的五十或二十，就等著我到你家去的时候，用来接待我吧，否则就得照原价偿还！」这实在与勒索相似。

不可思议的是，这主人竟然夸奖他。但不是夸他的不义，而是夸他的聪明。我们的主不但没有不义，祂更没有叫我们不义，只有叫我们有聪明。神本是拣选世上的愚拙人，所以耶稣说：在世事之上，今世之子比我们光明之子更加聪明。因为他们知道要为自己将来的余生打算；我们却不知为自己将来的永生打算。

我又告诉你们，要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。（9）

什么叫做「不义的钱财」？这世界的一切和人的东西、钱财、儿女（诗一二七3）、身子（林前六19），都不是人自己的，而是神的。也就是，神是主人，我们不过是个管家，被託管理一切（创一26、28）。然而，这世界「没有义人，连一个也没有」（罗三10）；保罗说：「我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主。」（林前四4）是的，整个世界都伏在恶者的手下，即使是最忠心、最良善的人，都是嘴唇不洁净的人，活在嘴唇不洁净的人当中。不论是今世之子或我们光明之子都是不义的管家，都没有克尽职守，任意糟蹋、浪费神所託管的东西。所以，世界的一切和所有的钱财都是不义的。包括牧师、医生、计程车司机的收入，都是从不义之人的手上得来的。

不义的管家所管理的是别人的东西；而我们也没有一样东西是我们自己的：阳光、空气、水不是我们自己的，财富名利也不是我们自己的，包括身体也不是我们自己的。不义的管家藉着那些不义的钱财结交朋友，好叫他们将来接他到他们家里去；我们也要用一切不属自己的东西结交朋友，让人得着福音的好处，好叫他们将来接我们到我家——永存的帐幕去。

有人说，我们要结交的朋友是指上帝，但这里字面的意思并不明显。我认为，可以是指那些得着福音的人。当然，重点不是我们传了福音给他们，我们才能上天堂；而是领受了福音好处的人，必欢欢喜喜招待我们、迎接我们到我家。

三、要忠心主的託付

人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财託付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？（10-12）

什么是「你们自己的东西」？我们自己的东西惟有永生。除了得著永远的生命外，我们没有什么是自己的。这永生才是真正的钱财、永存的帐幕，所以要想尽一切的办法、用尽一切的可能，来得到这永生。

「倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财託付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？」世上所有的都是最小的，都是不义的，也都不是我们自己的。耶稣对对没有要我们不义或不诚实，甚至要我们在任何受託的事、钱财、东西上都要忠心。因为在最小的事、不义的钱财、别人的东西上忠心；将来在最大的事、真实的钱财、自己的东西上才会更忠心。如此，祂才敢把我们自己的东西、最大的事、真实的钱财，也就是永恒的生命交给我们。

四、永生是最宝贵的

耶稣用最世俗、最下流、最普遍的比喻，要我们学习：为自己将来的永生打算。我们跟不义的管家一样不义，又不肯劳力、不肯低头，原是没有将来的。不过不义的管家真是聪明，尚且会为自己的将来——七、八十年短暂的余生打算！我们又怎能不想到真实的永生和天国的福音，岂不更应为永恒的生命打算呢？所以要为将来能得著永生而计画今生的一切。

世上的一切都是不义的，都是最小的，世人却只会为这些东西效力。常常我们以为能赚很多钱是最大的

事；其实，这是最小的，且是别人的事。如积攒钱财给了儿子、孙子，成为他们将来在赌场上挥霍的铜板；劳力赚得的豪华名宅、珍贵大衣，死了给了儿子，活著给了女人。这都是把主託你经管的東西送给了别人，却没有为自己永存的帐幕积存什么。

华人文化常要我们牺牲短暂的肉体享乐，换取长远的功名利禄；父母教导儿女小时要用功读书，将来才不会拣破烂等。其实一生即使牺牲三四十年的青春，到了七八十岁也无法享受。我们岂不更应该持守公义，为要得到将来永恒的报答呢？永远的财富、永恒的生命、不朽的帐幕才是最宝贵的，愿我们都不要舍弃了。

贰拾捌、财主与拉撒路

《路加福音》十六章 19-31 节

这是比喻或是真人真事，仍有争论。因为耶稣没有明说这是个比喻，不过应该是个比喻。

一、财主生前富而不仁，拉撒路生前贫病交加

有一个财主穿著紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充飢；并且狗来舐他的疮。(19-21)

财主非常富有。拉撒路被人放在财主门口，希望能吃着财主桌上掉下来的碎渣充飢。

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。(22)

拉撒路因为太穷，死后没有留名，搞不好也没有埋葬，被弃尸荒野，甚至尸体也像耶洗别一样被狗啃了。为什么到了天堂要躺在老亚伯拉罕的怀里呢？这只是个极安息、极喜乐的形容，因为亚伯拉罕是犹太人最敬重的伟人。

后来财主也死了，可能有极大声的孝女团、极长的仪仗队哭送，并且埋葬在极贵的棺材和地里。

二、财主死后在阴间受苦，拉撒路死后在乐园得安慰

他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，于是财主就喊著说：「我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。」(23-24)

阴间就是地狱，乐园就是天堂。

耶稣把在地狱里的财主描写得很可怜，很令人的同情。不但在阴间受痛苦，还要看见拉撒路在乐园里快活。或许有人觉得这个财主还不错，生前至少让乞丐拉撒路可以拣食桌上掉下来的碎渣；如今让拉撒路蘸点水，凉凉他的舌头并不过份。

其实，天堂与地狱之间是没有交集的，这在下面 26 节就说了。虽然，这里没有明说上天堂或下地狱的原因。但是，财主不是因为吃得好、穿得好而下地狱；而是因为他没有把上帝放在心里，为富不信、为富不仁。拉撒路也不是因为讨饭、长疮、受苦而上天堂；乃是因为他在贫病交加时依然信靠上帝、没有埋怨上帝。

三、天堂与地狱之间，是没有交集的

亚伯拉罕说：「儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在我我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。」(25-26)

但是，这时的亚伯拉罕不太像《创世记》里那位顺服和见义勇为的亚伯拉罕，反而较像献以撒时的坚定样子。亚伯拉罕的意思是说：「儿啊（好像又要献以撒了），你在世上享那么大福的时候，你不但人在福中不知感谢上帝，还在那么富有的时候不肯帮助穷乏的人，上帝越提醒你，你越不听。有人在你桌子底下乞食，还长疮被狗舔；但你穿著极为贵重的紫色衣袍，却如此地无动于衷，你真是冷酷无情。除了为自己积攒钱财外，你从来没有纪念过造你的主。你目中无神，所以目中无人。」

许多财主和今世富足的人都是愚蠢的。他们以为是好的，其实是不义的；以为是自己的，其实是别人的；以为是永存的，其实是暂时的；以为是大的，其实是小的；以为天天奢华宴乐像只种猪，所以他们只好在地狱的火里永远被烧烤。

主耶稣是重价的珠子、是永恒的幸福，然而许多财主没有这种眼光。求仁得仁，求不仁得不仁。既然人目中无主，既然人不爱敬拜上帝，既然人不喜欢听道，那么最慈爱的方法就是把他们送去没有上帝、没有敬拜讚美、没有神的话可听的地方——就是地狱。当人选择不爱上帝的时候，最慈爱、最公平的上帝，就让这

些人去没有上帝、没有爱的地方。

天主教有为死人祷告、使死人升上天堂的说法。其实人死了以后，一切都定了，不可能再改变了。那时到了地狱的，就永远在地狱里，不可能再升到天堂了。所以要趁著现在还有吃有喝的时候，就思想到人将来的去处，以此好好的爱上帝、感谢上帝，好好的传福音、好好的信靠耶稣，并以此帮助别人。

四、 人间与天堂、地狱之间，也没有联系

财主说：我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去；因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。（27-28）

不但天堂与地狱之间，没有关系。就是人间与天堂之间、人间与地狱之间，也没有联系。也就是天堂里的人不可能来到人间或地狱的。财主到了地狱后，好像突然变成基督徒，还变成短宣队的负责人，也拥有「己所不受，勿施于人」的美德；但亚伯拉罕拒绝了他的请求。

五、 信神，再没有比圣经上的话更为重要

亚伯拉罕说：「他们有摩西和先知的話可以听从。他说：我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里復活的，到他们那里去的，他们必要悔改。」亚伯拉罕说：「若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里復活的，他们也是不听劝。」（29-31）

好比亚伯拉罕说：「他们可以看圣经。」财主说：「圣经既难看，又无聊；如果有死人復活的神迹向他们显现，他们必定会悔改相信。」

亚伯拉罕说：「也许死人復活会使人看到马上就悔改，但第二天、第三天又会不信了。如同扫罗看到撒母耳的灵魂从阴间上来一样，如同以色列人没有因为看到拉撒路死里復活而悔改一样。没有任何事、任何神迹比圣经的话更为重要、更有权柄、更能拯救人的了。」

求主帮助我们时刻尊主为大，因为我们都是瞎眼、耳聋的。惟有祂能光照、扶持、帮助我们，愿我们都能全心信靠祂、顺服祂；也惟有因着祂的加添，我们才样样都有。