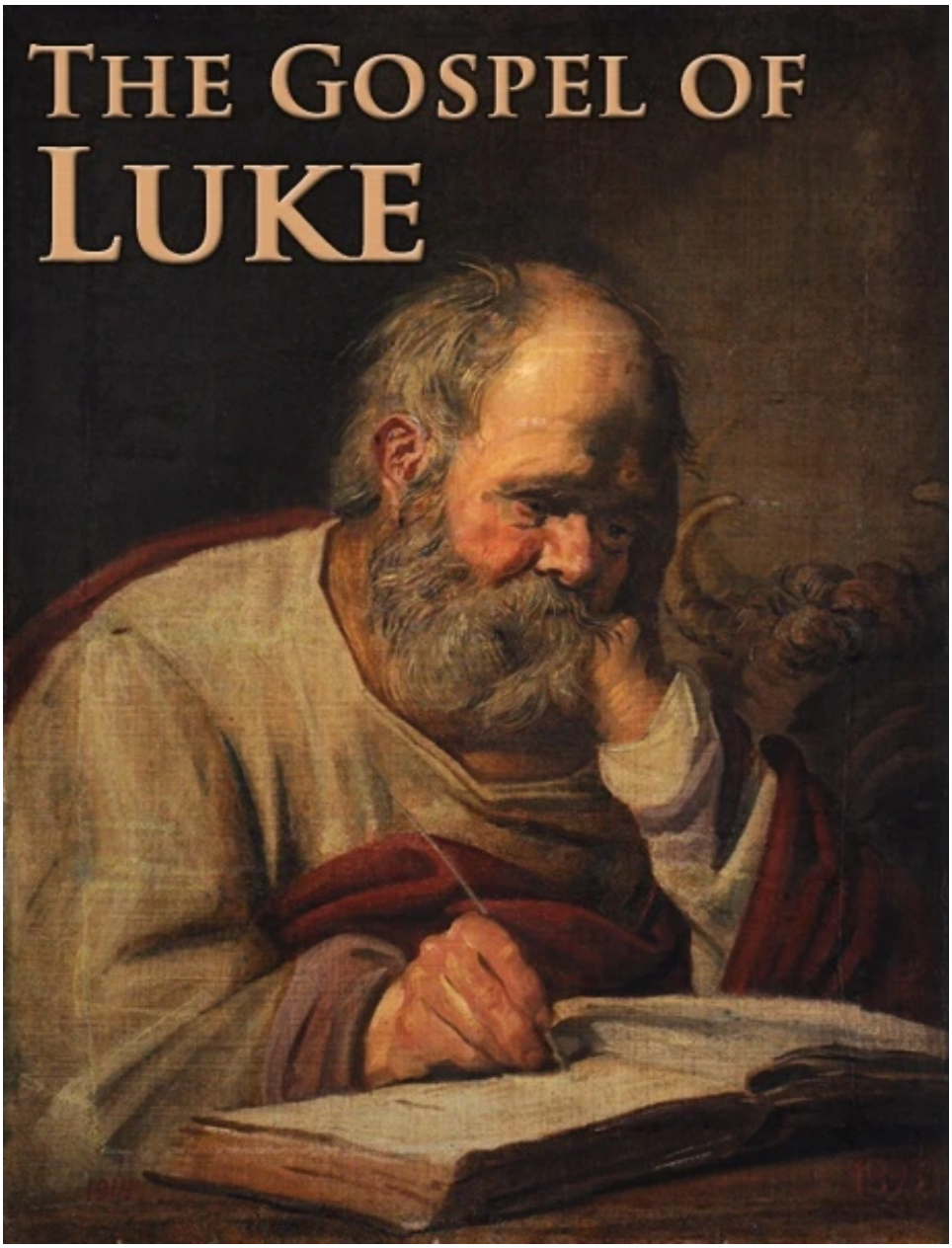

《路加福音》释经讲道集（上）

姜添 Joseph Jiang

欢迎免费分享，更多资料请访问：www.globalpray.org

目 录

《路加福音》导论：背景、目的与应用（路 1:1-4）.....5
《路加福音》系列第二讲：上帝的恩典反转人生（路 1:5-25）.....10
《路加福音》系列第三讲：神的话，没有一句不带能力！（路 1:26-38）.....15
《路加福音》系列第四讲：真正的福气（路 1:39-45）.....19
《路加福音》系列第五讲：我心尊主为大（路 1:46-56）.....24
《路加福音》系列第六讲：神的恩典降临（路：1:57-66）.....28
《路加福音》系列第七讲：神是应当称颂的！（路：1:67-80）.....35
《路加福音》系列第八讲：谦卑的王降生（路 2:1-7）.....40
《路加福音》系列第九讲：万民大喜的信息！（路 2:8-20）.....45
《路加福音》系列第十讲：一生奉献为主！（路 2:21-40）.....50
《路加福音》系列第十一讲：以神的事为念！（路 2:41-52）.....54
《路加福音》系列第十二讲：凡有血气的都要看见神的救恩！（路 3：1-14）.....60
《路加福音》系列第十三讲：传福音的代价！（路 3：15-20）.....64
《路加福音》系列第十四讲：罪人历史的反转！（路 3：21-38）.....68
《路加福音》系列第十五讲：如何面对试探？（路 4：1-13）.....74
《路加福音》系列第十六讲：你为什么厌弃耶稣？（路 4：14-30）.....79
《路加福音》系列第十七讲：基督徒如何使用权柄？（路 4：31-44）.....85
《路加福音》系列第十八讲：得人如得鱼——做门徒的呼召（路 5：1-11）.....95
《路加福音》系列第十九讲：如何提高属灵的成熟度？（路 5:12-16）.....102
《路加福音》系列第二十讲：如何增加对主的信心？（路 5：17-26）.....108
《路加福音》系列第二十一讲：你来跟从我！（路 5:27-32）.....116
《路加福音》系列第二十二讲：基督徒要警惕墨守成规！（路 5：33-39）.....122

《路加福音》系列第二十三讲：你的心为何如此刚硬！（路 6：1-11）.....128
《路加福音》系列第二十四讲：鞠躬尽瘁，为主而死！（路 6：12-16）.....133
《路加福音》系列第二十五讲：人们都说你们好的时候，你们就有祸了！（路 6：17-26）.....140
《路加福音》系列第二十六讲：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人（路 6:27-36）.....146
《路加福音》系列第二十七讲：瞎子岂能领瞎子？（路 6:37-42）.....154
《路加福音》系列第二十八讲：心里所充满的，口里就说出来！（路 6：43-45）.....161
《路加福音》系列第二十九讲：你选择哪一种人生？（路 6：46-49）.....168
《路加福音》系列第三十讲：你的上帝有多大？（路 7：1-10）.....174
《路加福音》系列第三十一讲：耶稣圣洁能力的展现：战胜死亡（路 7：11-17）.....184
《路加福音》系列第三十二讲：凡不因我跌倒的，就有福了！（路 7:18-23）.....190
《路加福音》系列第三十三讲：新的一年，做智慧之子（路 7:24-35）.....198
《路加福音》系列第三十四讲：一个妓女的信心！（路 7:36-50）.....205
《路加福音》系列第三十五讲：供应耶稣的妇女们（路 8：1-3）.....213
《路加福音》系列第三十六讲：耶稣基督的比喻（路 8：4-15）.....219
《路加福音》系列第三十七讲：耶稣基督要我们做什么？（路 8：16-21）.....227
《路加福音》系列第三十八讲：你们的信心在哪里呢？（路 8:22-25）.....235
《路加福音》系列第三十九讲：属灵世界的争战（路 8：26-39）.....243
《路加福音》系列第四十讲：你的信救了你！（路 8：40-56）.....256
《路加福音》系列第四十一讲：基督徒的属灵权柄（路 9：1-9）.....262
《路加福音》系列第四十二讲：如何得到生命的粮？（路 9:10-17）.....274
《路加福音》系列第四十三讲：你们说我是谁？（路 9:18-20）.....282
《路加福音》系列第四十四讲：基督徒为什么要受苦？（路 9:21-27）.....288
《路加福音》系列第四十五讲:你们要听祂!(路 9:28-36).....296
《路加福音》系列第四十六讲：这不信的世代！（路 9：37-50）.....301
《路加福音》系列第四十七讲：谁配进上帝的国？（路 9：51-62）.....309

《路加福音》系列第四十八讲：神的国临近了！（路 10：1-12）.....318
《路加福音》系列第四十九讲：不信福音者的下场！（路 10：13-24）.....324
《路加福音》系列第五十讲：我是谁的邻舍？（路 10：25-37）.....335
《路加福音》系列第五十一讲：如何得到上好的福分？（路 10：38-42）.....342
《路加福音》系列第五十二讲：我们如何祷告？（路 11：1-4）.....347
《路加福音》系列第五十三讲：主祷文的六大祈求（路 11：1-4）.....353
《路加福音》系列第五十四讲："厚颜无耻"的祷告（路 11：5-13）.....363
《路加福音》系列第五十五讲：上帝的国与魔鬼的国（路 11：14-28）.....375
《路加福音》系列第五十六讲：专一的眼与心里的光（路 11：29-36）.....388
《路加福音》系列第五十七讲：谁掌管知识的钥匙？（路 11：37-54）.....400
《路加福音》系列第五十八讲：那杀身体又能杀灵魂的！（路 12：1-12）.....409
《路加福音》系列第五十九讲：人的生命不在乎家道丰富！（路 12：13-21）.....419
《路加福音》系列第六十讲：你的财宝在哪里，你的心也在那里！（路 12：22-34）.....427
《路加福音》系列第六十一讲：谁是那忠心有见识的管家？（路 12：35-48）.....435
《路加福音》系列第六十二讲：远离恶行，与神和好（路 12：49-59）.....444

《路加福音》导论：背景、目的与应用

（路 1:1-4）

一、 《路加福音》的释经讲道

我们将采用一种新的方式：释经讲道，一卷书一卷书地、有顺序地查考神的话语。我们之所以要这样做，是因为我们信仰的根基在于神的话，而神的话完整地记录在这本厚厚的圣经之中。面对如此丰富的启示，最好的方法就是循序渐进、不跳过任何一节经文，忠实地查看神是如何将他的旨意和救恩计划一步步向我们展现出来的。我们选择从《路加福音》开始这趟漫长的旅程，期望用三年的时间，通过对这卷书的查考，让大家对耶稣的生平、对我们信仰的根基，都有一个基本而扎实的认识。

今天的讲道作为这个系列的引言，将分为三个层面来分享：第一，《路加福音》的背景；第二，路加写作的目的；第三，我们当如何应用这卷书。

二、 《路加福音》的背景：作者路加其人

首先，我们要问：路加是谁？

圣经中有三次提到路加的名字，都是在保罗的书信中。保罗称他为“亲爱的医生路加”，并且在《提摩太后书》中，保罗在离世前提到“惟有路加在我这里”。这表明，路加是保罗一位亲密的同工。

然而，“路加”这个名字并非犹太名，他很可能是一个外邦人。但他又对旧约圣经和犹太文化非常熟悉，因此更准确的描述是：路加是一个“敬畏神的人”。在当时的希腊罗马世界，有这样一群外邦人，他们被犹太人的一神信仰所吸引，从而皈依了犹太教，遵守其道德律法，但并未完全融入犹太社群。路加很可能就属于这个群体。

那么，路加是哪里人？这个线索记载在《使徒行传》中——这卷书同样出自路加之手。细心的读者会发现，在《使徒行传》第十六章之前，叙事一直以“他们”作为主语；但到了第十六章，当保罗的团队抵达特洛亚（即历史上著名的特洛伊城）后，叙述视角变成了“我们”。这一转变标志着，路加正是在特洛亚加入了保罗的布道团队。因此，我们可以合理地推断，路加就是特洛亚人，一个来自外邦城市的人。

路加这种独特的“外邦人-敬畏神者”的双重文化身份，是理解《路加福音》特色的关键。 与身为犹太人、主要为犹太人写作的《马太福音》不同，路加的写作对象是罗马帝国内的外邦人。这一预设的读者群体，决定了《路加福音》的许多特征：

1. 特别强调外邦人的得救：因为他自己就是蒙恩的外邦人，所以他极力要向他的外邦读者证明，神的救恩同样真实地临到他们。

2. 详细描述罗马政治体系：他的读者生活在罗马文化中，因此他对当时的官员、census（人口普查）等背景描述得比其他福音书更细致。

3. 采用希腊罗马的文学风格与文化习俗：他的开篇序言使用了顶级的希腊文写作技巧，旨在让当时的文化人认可其作品的严肃性。

4. 解释犹太词汇与习俗：每当提到犹太特有的词汇（如“拉比”）或地点时，他常常会加以翻译或解释，因为他的读者不具备犹太文化的背景。

5. 引用旧约，但少谈律法细则：他虽然大量引用旧约，证明耶稣应验了弥赛亚的预言，但不像马太那样深入讨论犹太律法的细节问题。

因此，对《路加福音》背景的总结就是：路加，作为一名拥有犹太-希腊双文化背景的外邦人，写信给外邦的信徒和教会，旨在向他们阐明，神的救恩是如何能够并且已经临到了所有相信的人，包括他们这些外邦人。 这对于我们今天在座绝大多数同为外邦信徒的人来说，这卷书具有格外亲切和重要的意义。

三、 路加的写作目的：在历史中展现确实的救恩

路加在福音书的开篇，就清楚地阐明了他的写作目的。他写道：“提阿非罗大人哪，……这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，要叫你知道所学之道都是确实的。”（路 1:1-4）

“提阿非罗”是一个希腊名字，加上“大人”的尊称，表明他很可能是一位罗马官员，也是路加写作的资助者。在古代，著作的出版费用高昂，需要有权势者的支持。路加将书“献给”他，意味着提阿非罗用自己的名声为这本书的真实性作了背书。

为了达成“让你知道所学之道都是确实的”这一目的，路加在写作上运用了两个精妙的文学策略：

第一，他以一段极其精美、复杂的希腊文长句作为序言（路 1:1-4）。 新约学者公认，这是新约圣经中希腊文写得最复杂、最优美的一段。路加刻意模仿了当时顶尖希腊罗马历史学家的写作风格。他这样做，是为了向当时的读者宣告：我接下来要讲述的，不是神话，不是小说，而是严肃、可靠的历史。 他声称自己经过了“详细考察”，材料来源于“亲眼看见的见证人”，他要“按着次序”写作。这一切都是为了建立一个不可撼动的事实基础：耶稣基督的事迹，是真实发生在人类历史中的事件。

第二，从第一章第五节开始，路加的写作风格骤然转变。 他放弃了典雅的希腊长句，转而使用一种简单、直接，且与旧约《七十士译本》（即希腊文旧约圣经）高度相似的文体。这一转变是刻意为之的。他旨在让他的读者在阅读时，产生一种强烈的熟悉感和神圣的联想——这读起来就像我们一直诵读的圣经！路加借此宣告：他所记载的，不仅是人类历史的一部分，更是神在旧约中开启的救赎历史的延续和实现。他所写的，与旧约圣经拥有同等的权威，是神神圣启示的一部分。

这一切，都指向基督教信仰一个最核心的特质：它是一个“历史性的宗教”。 这是基督教与世界上许多其他宗教体系的根本区别。许多信仰提供一套高深的理念或道德规范；而基督教的宣告，则根植于一系列特定、真实、可考证的历史事件：耶稣在彼拉多手下受难，第三日从死里复活，并向许多人显现。

路加坚持，我们的信心不是建立在一种感觉或一套抽象理论上，而是建立在神在人类时空中的这些具体作为上。这些事件，尤其是复活，固然“超越”我们的理性，因为它们源自神圣的大能；但它们绝不“违背”理性，因为它们发生在真实的历史中，有充足的见证。我们的信仰，是建立在坚实的历史根基之上的。

因此，路加的终极目的，是让读者“知道所学之道都是确实的”。这里的“知道”，在希伯来-犹太文化的语境中，远不止于理智的认知，更意味着一种全人的、带有委身性的确知和生命的关系。就像《创世纪》中“亚当‘知道’他的妻子夏娃”一样，是一种最深切的联合。路加希望我们因着确信这些历史事实，从而与这历史中的主角——耶稣基督——建立起真实、活泼且稳固的生命连接。

四、 《路加福音》的应用：相信、敬拜与参与

明白了路加的背景与目的，我们当如何应用这卷书呢？路加自己已经给出了答案。

整卷《路加福音》的叙事，始于圣殿：撒迦利亚在圣殿中供职时，领受了施洗约翰降生的预言。而整卷书的结尾，记载了耶稣升天之后，门徒们的反应：“他们就拜他，大大地欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。”（路 24:52-53）

这一首尾呼应的结构，清晰地揭示了《路加福音》的终极应用：它旨在引导它的读者，从对历史事实的认知（“知道”），走向对救赎之主发自内心的敬拜。 我们查考这卷书的最终目的，绝非仅仅是积累知识，而是要让我们整个生命都被引向神，成为一个敬拜的生命。我们在这里聚会，讲道、读经、祷告的最终目的，也是为了引导大家来敬拜神。

如果我们听完整个《路加福音》的讲道，到最后却没有被引到神的面前来敬拜他，那么我们的讲道和学习就失去了意义。最终的目的，是让我们的生命成为一个持续敬拜的生命，在我们的生活、工作中随时随地称颂神，将我们所做的一切事，都化为对主的敬拜。

最后，我们需要认识到，路加的叙事并未结束。《路加福音》与《使徒行传》是同一部作品的上、下卷。由于古代书卷的篇幅限制，路加不得不将他的作品分为两部分。路加在《使徒行传》的结尾，以保罗在罗马“放胆传讲神国的道，并没有人禁止”作为收笔。这是一个开放式的结局。

它告诉我们一个伟大的真理：路加写完了他的书，但神的救赎历史还在继续。 从路加的时代，一直延续到今天，并且将继续下去，直到主耶稣再来的日子。因此，我们每一个生活在今天的信徒，都需要谦卑而又迫切地自问：在二十一世纪的今天，我当如何承接这使命，积极参与到神仍在波澜壮阔地推进的救赎历史之中？ 路加的笔已经停下，但圣灵的笔，正等待着在我们的生命中去书写新的篇章。

反思问题:

1. 确据与关系：路加写作的核心目的是让我们“知道所学之道都是确实的”，并且这个“知道”包含了生命的关系。请分享，认识到基督教是建立在真实历史事件上的信仰，如何帮助你在面对理性挑战或生命风浪时，更加确信？这种“历史的确据”如何影响你与神关系的深度？

2. 跨越文化的使命：路加作为一名外邦人，成功地将犹太背景的福音传递给外邦世界。观察你所在的教会或小组，在向不同文化背景、不同世代（例如第二代）的人传递福音时，我们可以从路加的写作智慧（如解释文化背景、采用受众熟悉的表达方式）中学到什么？

3. 敬拜的生命与持续的使命：《路加福音》以圣殿中的敬拜开始和结束，应用是“相信并敬拜”。你认为一个“敬拜的生命”在日常生活（如职场、家庭、社交）中应该有怎样的具体表现？同时，认识到救赎历史至今仍在延续，你认为自己可以在哪一方面更主动地投身于神仍在进行的救赎工作中？

《路加福音》系列第二讲：上帝的恩典反转人生

（路 1:5-25）

一、 引言：从世界历史到救赎历史

在上一讲中，我们探讨了《路加福音》的序言。路加使用精湛的希腊文写作风格，旨在向他的读者宣告：他所记载的，是真实不虚的世界历史。从第一章第五节开始，他的笔锋转向，文风仿效旧约《七十士译本》，这向我们揭示，他所记录的不仅仅是人类的历史，更是神介入其中的救赎历史。

当耶稣基督降临之时，神的恩典与作为便进入了人类历史的轨道，并开始了一场伟大的“反转”。今天，我们将透过《路加福音》第一章的前半部分，从三个不断聚焦的视角来查看这反转是如何开始的：首先，神如何反转世界历史；其次，如何反转以色列的历史；最后，如何反转你我的个人历史。

二、 反转世界历史：救恩在真实时空中的锚点（路 1:5）

路加在序言中表明，他详细考察了关于“道”——即约翰福音中所言“太初有道”的“道”，也就是耶稣基督——的一切事，为要使人知道所信之道是确实的。紧接着，他便将一个具体的历史坐标置于我们眼前：“当犹太王希律的时候。”

这一记载意义非凡。没有任何信仰能像基督教这样，直接将它的核心事件根植于具体、可考的历史时刻之中。这不是一个“从前……”的神话故事。提及“犹太王希律”，对当时的读者而言，就如同我们今天提及“美国总统华盛顿”一样，是一个真实无误的时代印记。路加此举，正是要坚立读者的信心：救恩事件发生在真实的世界里。

那么，为何特别提及“犹太王”呢？这是要向我们显明，神的作为首先从犹太地、从以色列民族中发动，进而要进入并影响整个世界。救赎历史的崭新篇章，就此揭开。

三、 反转以色列历史：应许的重启与先知的再现（路 1:5-17）

1. 祭司、君王与先知的齐聚

路加接着介绍了一对夫妇：祭司撒迦利亚和他的妻子以利沙伯。他特别强调，二人“都是亚伦的后人”。亚伦是以色列首位大祭司，这表明他们出身于纯正的祭司家族。

在此，路加开篇就巧妙地汇集了三个对以色列人而言至关重要的职分：君王（希律）、祭司（撒迦利亚和以利沙伯），以及即将登场的先知（他们的儿子约翰）。以色列民对这些概念再熟悉不过了。然而，他们已经整整四百年没有见过一位真正的先知了。从旧约最后一位先知玛拉基，到新约第一位先知施洗约翰，其间是长达四百多年的静默。对于当时的犹太人而言，神的救赎历史仿佛在玛拉基书后就戛然而止。如今，路加的记载宣告：神沉默的时期已经结束，祂救赎的行动重新启动了！

2. “不生育”的主题：神反转历史的模式

路加特别指出，撒迦利亚和以利沙伯“只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了”。这句话对于熟悉旧约的犹太人来说，犹如一个响亮的信号弹。因为在旧约中，被特别记载“不生育”的女性屈指可数，而每一位都标志着神要施行重大的拯救，反转祂子民的历史：

* 撒拉（亚伯拉罕之妻）：她的生育开启了以色列民族的起源，应许之约由此开始。
* 利百加（以撒之妻）：她的生育延续了神的应许，继承约的传承。
* 拉结（雅各之妻）：她的生育诞生了以色列十二支派的重要组成部分。
* 玛挪亚的妻子（参孙之母）：她的生育兴起了士师，拯救以色列人脱离外邦压迫。
* 哈拿（撒母耳之母）：她的生育带来了最后一位士师与先知撒母耳，他膏立了大卫王，开启了以色列的王朝时代。

这五位女性的共同点是：她们天然的生命状态是绝望的（不生育、年纪老迈），但神的介入扭转了这绝境，她们的生育都成为以色列救赎历史的关键转折点。因此，当路加记载以利沙伯“不生育”时，他是在向所有读者发出一个强烈的神学信号：看哪，神就要像古时一样，再次出手干预，反转祂百姓的光景了！

3. 施洗约翰的使命：恩典的先锋

果然，当撒迦利亚在圣殿中供职时，天使加百列向他显现，宣告他的妻子将生一个儿子，要给他起名叫“约翰”。这个名字意为“耶和华是恩典的”或“耶和华施恩”，它本身就是神恩典临到的宣告。天使预言，约翰“必有以利亚的心志能力”，他的使命是“叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，为主预备合用的百姓”。他就是那一位预言中要为弥赛亚预备道路的先锋。

四、 反转个人历史：信心的考验与神圣的证据（路 1:18-25）

1. 神圣的时刻与人的怀疑

撒迦利亚进入圣所烧香，这本身是一个极其神圣且稀有的事件。当时的祭司分成二十四个班次，每班有近千人，每天只能通过抽签选出一人进入圣所献香。许多祭司终其一生也未必能获此机会。对撒迦利亚而言，这无疑是他祭司生涯的顶峰。

就在这最神圣的时刻，天使加百列亲自向他显现。按理说，面对如此超自然的经历，又深知旧约中关于“不生育”的应许历史，撒迦利亚应当立刻凭信心接受。然而，他的反应却与他的先祖亚伯拉罕如出一辙：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”

2. 何为真正的“证据”？

撒迦利亚向天使索要一个“证据”。这暴露了人性深处的软弱：我们总是渴望一个在我们理解范围之内、能够触摸和掌控的凭据。然而，天使的回应发人深省。他说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好消息报给你。”

这看似不是“证据”的证据，恰恰揭示了神圣启示的一个核心原则：神自己、以及祂所说的话，就是终极且最可靠的证据。 当人向神索要一个比神自己和他的话语更可靠的证据时，这本身就是在试探神，显露出信心的不足。

旧约中，神呼召摩西时，摩西也要证据。神的回答是：“你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”（出 3:12）神的意思是，祂话语的必然应验，就是最大的证据。同样，加百列对撒迦利亚的宣告本身，就是这事件必将成就的保证。当我们向神求证据时，我们必须明白，神无法给出一个比祂自己和祂的信实更伟大的证据了。

3. 神圣的管教与信心的成全

因着撒迦利亚的不信，天使给了他一个出乎他意料的“证据”：“看哪，你必哑口不能说话，直到这事成就的日子。”这位索要证据的祭司，在接下来的九个月里，无法向任何人传递这个“好消息”。这既是管教的行动，也成了一个可见的记号，印证神的话语必定成就。

最终，以利沙伯怀了孕。这个名叫“约翰”（恩典）的孩子的诞生，不仅反转了撒迦利亚和以利沙伯个人的人生——使他们从羞耻变为喜乐，从绝望变为盼望——更标志着神恩典的浪潮再次涌流，它将颠覆整个世界。

五、 总结与应用

路加在开篇向我们清晰地展示了，神的救恩是如何层层推进地展开其反转的大能：

1. 反转世界历史：祂将救恩锚定在“犹太王希律”的真实时空里，宣告祂介入的是人类共同的历史。

2. 反转以色列历史：祂重启了中断四百年的先知职分，并沿用“不生育”这一经典模式，宣告祂要成就对子民的应许。

3. 反转个人历史：祂临到撒迦利亚和以利沙伯，改变了他们年老无子的绝望境况，让他们亲身经历了从神而来的生命奇迹。

这一切的驱动力，是神的恩典与信实；而回应的关键，在于人的信心。撒迦利亚的经历提醒我们，真正的信心不在于向神索取我们想要的证据，而在于信靠神自己和祂话语的可靠性。祂能将人眼中的“不可能”变为“可能”。

今天，这同一个福音也临到我们。它告诉我们，财富、地位、学识都无法从根本上改变我们生命的轨迹与终局。唯有耶稣基督的福音，能穿透历史的尘埃，进入你我的生命，带来真实的翻转与永恒的希望。你是否愿意信靠这位在历史中行事、并应许要反转你人生的神？

反思问题：

1. 历史的关联与个人的确信：路加将耶稣的降生置于“犹太王希律”的历史背景中，强调基督教的历史真实性。认识到你的信仰是建立在真实的历史事件，而非抽象理念上，这对你面对现实生活中的挑战和疑惑时，有何帮助？

2. “不生育”模式与神的作为：讲道中指出，旧约中“不生育”的妇女的生育，都标志着神重大的救赎行动。回顾你的人生或观察你周围，你是否经历过或看到神在哪些看似“绝望”或“不可能”的处境中，施行了祂反转的作为？这如何加深你对神做事方式的理解？

3. 信心与证据：撒迦利亚在天使显现时仍索要证据，结果被罚哑口。请分享，在你与神的关系中，你是否也曾向神索要过某种“证据”？天使的回应——“神自己和祂的话就是最大的证据”——如何挑战并重塑你对“信心”的理解？在今天，我们当如何操练，才能更多信靠神的话语而非眼见的感觉？

《路加福音》系列第三讲：神的话，没有一句不带能力！

（路 1:26-38）

一、 引言：两种回应的对比

在上一讲中，我们看到了神如何开启祂的救赎历史，以及撒迦利亚如何回应天使关于生子的宣告。今天，我们将焦点转向另一位关键人物——马利亚。当她也面对一个关于生育的超自然宣告时，她的反应与撒迦利亚形成了鲜明的对比。

两人都面临着在人类经验中看似不可能的生育：撒迦利亚和以利沙伯是年纪老迈，天然生育的能力已经断绝；而马利亚则是童贞女，尚未出嫁，从生理和伦理角度看，怀孕是完全不可能的。然而，比较之下，马利亚所面临的挑战实则更大。撒迦利亚至少还有旧约中先祖（如亚伯拉罕和撒拉）的先例可循；而童贞女怀孕，在人类历史上是前所未有的神迹，没有任何参考。

今天，我们将从三个方面来查考这段经文：第一，神话语的使者（天使）如何传递信息；第二，神话语本身所蕴含的大能，特别是关于耶稣基督的核心内容；第三，人应当如何正确地回应神的话语。

二、 神话语的使者：忠心的传递（路 1:26-29）

1. 奉差遣而去的使者

经文清楚地告诉我们：“天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去。”这首先指明，天使的行动并非出于自己，而是奉神的差遣。这对于所有神话语的传递者——包括今天的我们——是一个重要的原则：我们的权柄和使命来自于神的差派，而非我们自身的意愿或能力。我们传讲福音的底气，在于我们背后是神自己，并相信祂的话语自带能力。

2. 向卑微者传递信息

天使去往的地方是拿撒勒，一个在当时名声不佳、贫穷的小城。马利亚很可能来自一个社会地位卑微的家庭，这从后来她献上斑鸠或雏鸽（穷人的祭物）可见一斑。然而，神却拣选了这样一位卑微的女子，显明祂的恩典临到谦卑的人。

天使对马利亚的问候是：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！”这句话意义深远。在长达四百年的沉默后，“主与你同在”的宣告，标志着神救赎行动的重新启动，直接指向了“以马内利”（神与我们同在）的应验。这不仅是问候，更是神圣救赎的宣告。

3. 忠心传讲，不妥协真理

马利亚听到后的反应是“惊慌”和“反复思想”，她在困惑中寻求理解，但她并未像撒迦利亚那样直接质疑其真实性。她的问题是“这事如何成就”（How），而非“这事怎么可能”（Why）。

这给作为神话语使者的我们一个重要功课：我们必须忠心地传讲神的话语，毫不妥协。天使加百列并未因为撒迦利亚的不信，或因为马利亚可能无法理解而篡改信息。同样，我们也不能为了迎合听众、避免冒犯或吸引人而归，就去稀释或扭曲福音的核心真理。正如伊斯兰教为了迎合其“神无儿子”的一神论而篡改加百列的话，但我们从路加福音清楚地看到，正是这位加百列亲自宣告马利亚所生的“必称为神的儿子”。忠心的使者传讲神所启示的整全真理，并将结果交托给神。

三、 神话语的大能：核心的内容（路 1:30-37）

天使向马利亚传递的信息，揭示了神话语能力的核心内容，主要集中在耶稣基督身上。

1. 耶稣的名字与工作

天使指示：“你要给他起名叫耶稣。”“耶稣”这个名字意为“耶和华是拯救”，与旧约的“约书亚”同义。这名字宣告了祂的使命——要将自己的百姓从罪恶里救出来。

2. 耶稣的身份与国度

天使进一步揭示了耶稣的位格与权柄：

* 至高者的儿子：祂是神的儿子，与父神有独特的位格关系。

* 大卫的宝座：祂要继承大卫的王位，应验了旧约关于弥赛亚的预言。

* 永远的国度：“祂要作雅各家的王，直到永远，祂的国也没有穷尽。”这宣告了祂统治的永恒性与终极性。

这些关于耶稣身份和工作的话语，本身就是带着权柄和能力的神圣宣告。

3. 成就的方式：圣灵的大能

对于马利亚“我没有出嫁，怎么有这事呢”的困惑，天使的解释指向了三位一体神的作为：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。”这表明，耶稣的成孕不是自然的过程，而是圣灵超自然的作为。

圣灵两大核心工作在此显明：第一，默示圣经，写下神的话语；第二，促成“道成肉身”，使神的话语在历史中成为有血有肉的耶稣基督。因此，我们传讲神话语时，能带着信心的底气，正是因为我们相信圣灵会亲自在听道者心中动工，使他们生发信心。

4. 信心的确据：神的话语绝不落空

最后，天使以伊丽莎白年老怀孕为例，给出了一个信心的确据：“因为出于神的话，没有一句不带能力的。”这节经文是我们信心的基石。神的话语一旦发出，就必定成就。它或许带来救赎（对于相信的人），或许带来审判（对于不信的人），但它绝不徒然返回。我们的信心应当建立在这位信实的神和祂可靠的话语之上，而非外在的“证据”或人的方法。

四、 人对神话语的回应：信心的顺服（路 1:38）

面对这个将给她个人带来巨大名誉风险、生命危险（未婚怀孕可能被石头打死）和未知挑战的宣告，马利亚做出了最美的回应。

她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”

“我是主的使女（奴隶）”：这宣告了她生命的主权归属。她承认自己不再属于自己，乃是完全属于主，毫无保留，甘愿顺服。

“情愿照你的话成就在我身上”：这宣告了她意志的降服。她选择放下自己的理性困惑、对未来的恐惧和个人的计划，完全降服于神的话语和旨意。

这个回应，是每一位基督徒在面对神话语时应有的态度。它不是盲从，而是在确信神话语权柄和能力基础上的、全人的、甘心的交托与顺服。

五、 总结与应用

透过这段经文，我们学到三个宝贵的功课：

1. 作为神话语的使者：我们必须忠心地传讲神全备的真理，不篡改，不妥协，相信神话语本身的能力与圣灵的工作。

2. 认识神话语的大能：神的话语以耶稣基督为核心，祂是救主，是神的儿子，是永恒的王。圣灵的大能使其成就，我们当深信“出于神的话，没有一句不带能力”。

3. 效法马利亚的回应：我们当认清自己是“主的奴仆”的身份，并以此心态，甘愿让神的旨意和话语成就在我们生命中，即使这意味着需要付上代价、舍己和冒险。

我们的信仰生活，无论是个人抉择还是教会事工，都当时常省察：我们的动机是为求自己的益处，还是真正寻求神的旨意并甘愿顺服？愿我们都能像马利亚一样，说：“主啊，我是你的仆人，情愿你的旨意成就在我身上。”

反思问题：

1. 忠心传递与当代挑战：讲道强调，天使加百列忠实地传递了“耶稣是神的儿子”这一可能冒犯当时犹太信仰的信息。在今天传福音时，我们可能会遇到哪些与主流文化或价值观冲突的圣经真理（例如罪、审判、耶稣的唯一性等）？我们应如何平衡“爱心”与“忠于真理”的关系？

2. 信心与“证据”：马利亚的顺服是基于“出于神的话，没有一句不带能力”的信心。请分享一个你曾经历或正在经历的、需要凭信心而非眼见去顺服神带领的处境。讲员分享的“神学生大会”资金缺口的例子，对你理解“在信心中行动”有何启发或挑战？

3. 主权与顺服：马利亚回应中的核心是承认“我是主的使女（奴隶）”，意味着生命主权的交出。反思你目前的生活，在哪些领域（如财务、职业规划、人际关系、时间管理）你还在紧紧抓住自己的主权，难以说出“情愿照你的话成就在我身上”？你认为实践“舍己”和“降服”最大的难处是什么？

《路加福音》系列第四讲：真正的福气

（路加福音 1:39-45）

引言：两种信心，两种结局

路加的笔触精巧地为我们并置了两个相似却又截然不同的场景：年老的祭司撒迦利亚与年轻的童女马利亚，先后面对天使所传达的、在人力看来不可能实现的生育预言。撒迦利亚因着年老体衰，理性压倒了信心，他的疑问是：“我凭着什么可知道这事呢？”（路 1:18）这疑问背后是不信。因此，他暂时成为哑巴，作为一个无声的记号，直到预言成就。

与之形成鲜明对比的是马利亚。她的问题同样出于困惑：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（路 1:34）然而，她的心向神的话语敞开。天使解答后，她立刻降服，说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”（路 1:38）她的回应是顺服的信心。因此，她不仅得着了更详细的启示，更被尊为“蒙大恩的女子”。

这两幅画面的对比，将路加福音的核心主题之一清晰地勾勒出来：人对神话语的反应，决定了其生命的轨迹与所能承载的祝福。 真正的福气，并非源于超然的经历或特殊的身份，而是源于在看似不合逻辑的环境中，对神那单纯而坚定的信心。本章将通过马利亚与伊利莎白的相遇，深入探讨这真正的福气究竟为何，以及它如何实实在在地成就在一切相信的人身上。

一、两位母亲的相遇：神圣次序的奠定（路 1:39-45）

天使在向马利亚宣告她将怀孕生子之后，额外提供了一个印证：“你的亲戚伊利莎白，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。”（路 1:36）这是一个可见的、确凿的证据，显明“出于神的话，没有一句不带能力的。”（路 1:37）马利亚的反应是立即的、顺服的行动——“那时候马利亚起身，急忙往山地里去”（路 1:39）。她并非出于怀疑而去求证，而是带着信心去印证，去与另一位经历神奇妙作为的姊妹分享并交通。

路加记载这次相遇，具有深远的神学意图。对于路加的第一读者以及后世教会而言，施洗约翰是一个极具影响力的人物。他宣讲悔改的道，吸引了耶路撒冷和犹太全地并约旦河一带的人到他那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗（太 3:5-6）。他被称为先知，

甚至是那要来的以利亚（太 11:14）。因此，一个自然的问题会产生：施洗约翰和耶稣，谁更大？谁更重要？从人看来，约翰年长耶稣约六个月，事工也更早开始，影响力似乎更为显赫。

路加在此处，通过两位母亲与两个胎儿的互动，一劳永逸地确立了耶稣与约翰，亦即恩典与律法、应验与预备之间的关系。

首先，是胎中的敬拜。当马利亚问安的声音达到伊利莎白，圣经记载：“伊利莎白一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。”（路 1:41）此处的“跳动”一词，在原文中并非指普通的胎动，而是带有“欢欣跳跃”之意，与旧约中大卫在约柜前“踊跃跳舞”（撒下 6:16）所用的词同根。这是一种敬拜的举动。一个六个月大的胎儿，在母腹中被圣灵感动，以跳跃的方式，向那刚刚道成肉身、尚在母腹中仅有数日的主耶稣，献上了人类历史上的第一份敬拜。这是一个超自然的事件，绝非生物学可以解释。它雄辩地宣告：约翰从最开始，其使命就是为基督作见证，引人心归向主。

其次，是母亲的宣告。伊利莎白随即被圣灵充满，高声喊着说：“你在妇女中是有福的！你所怀的胎也是有福的！我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”（路 1:42-43）请注意她的称呼——“我主的母”。伊利莎白是马利亚的长辈，且出身于祭司家族，按人情世故，她本可享有尊荣。然而，在圣灵的启示下，她清楚地认识到马利亚腹中胎儿的真实身份——她是“我主”的母亲。她主动降卑，将尊荣归给那更小、更年轻的。这宣告确立了耶稣的主权地位。约翰是仆人，耶稣是主；约翰是先锋，耶稣是君王。

因此，这次相遇远非一次简单的亲戚探访。它是神圣计划的一次精彩揭幕，奠定了整个救恩历史的次序：万有都要服在基督之下，连最伟大的先知，也当向他俯伏敬拜。

二、真正的福气：超越血缘的信心之福（路 1:45）

在伊利莎白对马利亚的祝福中，路加向我们揭示了两种“福气”，并引导我们思考哪一个才是更大的福。

第一种福气，是伊利莎白首先宣告的：“你在妇女中是有福的！你所怀的胎也是有福的！”（路 1:42）这是一种基于肉身与特殊身份的福气。马利亚被拣选成为神的独生子——耶稣基督——肉身的母亲，这是千古以来独一份的殊荣。在高度重视血缘与谱系的犹太文化中（以及深受此影响的东方文化里），这被视为无上的福分。如同一个平民

女子成为皇太子的母亲，其身份地位将发生天翻地覆的变化。从人的角度看，这确实是万里挑一、无法复制的“大福”。

然而，伊利莎白紧接着说出了第二种，也是更核心的福气：“这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。”（路 1:45）

这第二个福气，不再聚焦于她“怀了谁”，而在于她“信了谁”。她的福气在于她相信了神透过天使对她所说的话。这个福气，从特殊转向了普世。做耶稣肉身的母亲，是独一无二、无法企及的经历；但像马利亚一样相信神的话语，却是向所有信徒敞开的道路。

路加在后文中，两次通过耶稣自己的口，强化了这一观念。一次是当耶稣的母亲和弟兄站在外面，要见祂时，耶稣回答：“听了神之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。”（路 8:21）另一次是当一个女人大声对耶稣说：“怀你胎的和乳养你的有福了！”耶稣却说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”（路 11:27-28）

耶稣在这里并非否定马利亚，而是将福气的概念从肉身的层面，提升到属灵和信心的层面。真正的福气，不在于与耶稣有血缘关系，而在于与祂有生命之道的关系；不在于曾孕育祂的身体，而在于今日听信并活出祂的话语。

这对我们今天是一个极大的安慰和挑战。我们常常羡慕那些拥有特殊恩赐、崇高地位或非凡经历的“属灵伟人”，认为他们才是真正蒙福的。但神却告诉我们，那更大的福，那听神之道并去遵行的福，是每一个平凡的信徒都可以支取和经历的。我们无需成为“马利亚”，我们只需拥有“马利亚的信心”。

三、信心的实践：在生活中堵住生命的破口

那么，这“听道且行道”的福气，如何具体地实现在我们日常的生活中呢？它意味着我们需要在圣灵的光照下，持续地对付罪，修复关系，堵住那些因我们的悖逆与自我中心而在生命中留下的“破口”。

1. 分辨福气的源头：从“我想要”到“神喜悦”

这个世界有一套它自己的“赐福”逻辑：财富、地位、健康、享乐、自我的实现……它告诉我们，拥有了这些，人生就圆满，就有福了。于是我们拼命工作、竭力经营，试图抓住这些我们以为的“祝福”。然而，这些祝福常常是短暂、虚幻，且无法满足人心深处渴望的。就像一对夫妻，以为换一所大房子就能解决家庭的所有矛盾和压力，但真正搬进去后，才发现旧有问题依然存在。

神的法则却截然不同。祂说，真正的福气只有一个源头——就是听从并遵行祂的话。这意味着我们生命的决策依据，需要从“这样做对我有什么好处？”转变为“这样做是否讨神喜悦？是否能带来祂的祝福？”当我们以神的喜悦为人生选择的最高准则时，我们就能分辨并弃绝那些来自世界的、虚假的“福气”，从而得着那无人能夺、永恒真实的属天福分。

2. 践行“不可含怒到日落”的原则（弗 4:26）

在人际关系，特别是最亲密的夫妻关系中，信心的实践体现在对冲突的及时处理上。使徒保罗的劝诫“不可含怒到日落”，正是“听道行道”的一个具体体现。

罪与嫌隙如同面酵，“一点面酵能使全团都发起来。”（林前 5:6）一次小小的争吵、一句伤人的话、一个未被饶恕的过错，若不当日处理，它就会在心底生根，发酵成苦毒、怨恨，并在未来每一次冲突中成为攻击对方的“旧账”。日积月累，这些未被堵住的“破口”会越来越大，最终可能导致关系的彻底破裂，使人陷入绝望。

因此，一个蒙福的家庭、一段蒙福的关系，其秘诀往往不在于从不发生冲突，而在于建立了一个“当天的事，当天解决”的属灵原则。这意味着：

* 不逃避：即使情绪仍在，也愿意靠着圣灵的能力，主动寻求和解。

* 不翻旧账：意味着每一次的饶恕都是彻底的、清洁的，如同神饶恕我们一样。

* 倚靠圣灵：承认靠自己我们无法做到谦卑、认罪、饶恕，唯有在祷告中共同来到基督的十字架前，让祂的宝血洁净，让祂的爱融化刚硬的心。

这个过程本身，就是信心的操练。我们相信神的法则高过我们的感受，我们相信顺服必蒙祝福。当我们如此行，神就亲自在我们的关系中动工，带来真正的和好与医治。这并非一种婚姻技巧，而是对神话语的信靠与顺服。

结论：在基督里支取那上好的福分

路加透过马利亚与伊利莎白的相遇，向我们揭示了救恩历史的宏伟序章：那位在母腹中就接受敬拜的耶稣，是超越万有的主。同时，他也将“福气”的真谛从高不可攀的特殊身份，拉回到每一个平凡信徒的生命中——那上好的福分，就是相信并遵行神的话。

马利亚的福，首先不在于她孕育了耶稣的身体，而在于她用信心承接了神的应许。今天，这同样的福也临到了我们。我们或许永远无法体会身为肉身母亲的那份独特，但我们完全可以经历，并且是经历那“更大”的福——就是听神之道而遵守的福。

让我们不再定睛于这个世界变幻无常、虚浮的承诺，而是定睛在基督并祂那永不改变的话语上。在每一天的具体生活中，在每一个人际关系的抉择处，操练“听”且“行”，靠着那加给我们力量的基督，支取那真正的、永恒的、无人能夺的福气。

反思与应用问题：

1. 身份的反思：路加记载施洗约翰在母腹中就对耶稣“欢喜跳动”，这如何挑战你对耶稣神性及祂主宰地位的传统理解？认识到耶稣从最卑微的起点就是“主”，这对你个人的敬拜态度和生命的主权归属，带来怎样的实际调整？

2. 福气的检视：请诚实省察，在你目前的人生追求中，哪些是这个世界所定义的“福气”（如财富、成功、安逸）？对照耶稣关于“听神之道而遵守的人更有福”的教导，你计划如何具体地调整你的价值观、时间与精力的投入，以追求这真正的福气？

3. 关系的实践：回想你的一段重要人际关系（夫妻、家人、同工等），其中是否存在着因未及时处理而积压的“旧账”或“破口”？本着“不可含怒到日落”的原则，你愿意迈出信心的第一步是什么？（例如：一次坦诚的沟通、一个认罪的祷告、或寻求属灵帮助）你如何倚靠圣灵而非己力去完成它？

《路加福音》系列第五讲：我心尊主为大

（路 1:46-56）

引言：信心的颂歌与生命的根基

“尊主颂”是救恩历史中一段璀璨夺目的篇章，是童女马利亚对神救赎计划的深情回应。这首颂歌远非即兴的情感抒发，而是其生命深深扎根于神话语的必然结果。路加的记载揭示了一个关键事实：这首颂歌的每一节都紧密地呼应或直接引用旧约经文，尤其是哈拿的颂歌（撒母耳记上 2:1-10），二者在结构与神学主题上一脉相承。

这向我们指明，马利亚是一位终日默想、熟稔神律法的女子。她的心灵已被神的话语充满，因此当神圣的呼召临到，她能以神自己的话语来回应，这本身就是“尊主为大”最真实的体现。她的颂赞，是长期浸泡在神圣言中的生命，在恩典时刻的自然流淌。

本章将从三个维度来深入探讨尊主颂的神学内涵与生命实践：神对卑微者的顾念、神对敬畏者的怜悯，以及马利亚所展现的智慧与谦卑的行动。

一、神顾念卑微的人（路 1:46-49）

“我心尊主为大”——这是尊主颂的开篇，也是马利亚生命的核心宣告与坐标。此处的“卑微”，其真意远超越社会地位或经济层面的匮乏，它更深刻地指向一个灵魂在造物主面前全然降服、谦卑倚靠的内在光景。她自称为“主的使女”，乃是将自己生命的主权、前程与声誉，毫无保留地交托于神的手中。

这种“尊主为大”的生命质素，在她所面临的巨大危机中得到了极致的彰显。作为一名年仅十余岁的童女，未婚先孕在当时的文化背景下，不仅是社交上的耻辱，更触犯律法，可能招致石刑的极刑。她将要背负的，是一生的误解、讥诮与毁谤（正如日后法利赛人含沙射影地指责耶稣是“从淫乱生的”）。然而，面对如此沉重的代价，马利亚没有计较个人的得失、家族的颜面或自身的安危。因她生命的中心不是自己，乃是神。她宁愿顺服神的旨意而承受世界的羞辱，也不为保全自己而违背神的命令。

更为可贵的是，她的灵竟“以神我的救主为乐”。这并非苦毒中的无奈屈服，而是信心中的甘心乐意与踊跃欢欣。这好比一位母亲带着爱意为家人烹饪，与带着怨气完成任务，所呈现的滋味截然不同。马利亚因着信心的望远之目，穿透了眼前暂时的苦难，望见了那

永恒的祝福与神的信实。她发出先知性的宣告：“从今以后，万代要称我有福。”这并非出于骄傲的自诩，而是基于神圣应许的确信与盼望。近两千年的教会历史，已然成为这预言的见证。神正是如此顾念并抬举了这样一位在祂面前心灵贫穷、以神为乐的人。

二、神怜悯敬畏祂的人（路 1:50-55）

马利亚颂赞的另一个核心是神的属性：“祂怜悯敬畏祂的人，直到世世代代。”那么，一个在圣经神学意义上 “敬畏神的人” ，当具备怎样的生命特质？

1. 以神为大：生命主权的交割

敬畏神首要体现在生命终极归属与优先次序的抉择上。一个敬畏神的人深刻体认到，他的生命、时日、才干与财富，其终极主权皆属于神。这非仅限于每周在圣殿中奉献数小时，而是将整个生命历程都视为活祭的敬拜；这也不仅是奉献十分之一的钱财，而是承认所有资财本为神所托付，我们只是管家，理当听从主人的差遣。创世记中该隐的后裔，或许在世间建立城邑、绵延数代，但在神永恒的纪年中却如云烟般未被记念，只因他们的生存与神无份。敬畏神，意味着我们人生的每一个抉择，其首要考量从“我的意愿”转变为“神的喜悦”。

2. 拒绝罪恶：因惧畏神而生的圣洁

敬畏神必须具体化为对罪的憎恶与远离。旧约中的约瑟，在无人窥见的内室，面对波提乏之妻的引诱，他的回答掷地有声：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39:9）。在那一刻，他最深的战兢不是来自可能遭受的囚禁或杀戮，而是源于对干犯神神圣律法的恐惧。这正是真敬畏的清晰标记。

反观当今世代，诸多被神定义为“大恶”的行为（如婚前同居、淫乱、同性恋等），却在文化的包装下被合法化、甚至常态化。然而，神的标准亘古不变。一个在神面前心存敬畏的年轻人，当面对情欲的汹涌试探时，内心应有如约瑟般的警钟轰鸣。栽培下一代自幼建立对神的敬畏，是为他们在世俗的洪流中树立不移的基石。对神缺乏这份敬畏之心，往往是个人生命、婚姻家庭及事工出现致命破口的根源。

3. 遵行主道：爱神而来的主动顺服

敬畏神绝非仅止于消极地远离罪恶，它更催生出积极地遵行神旨意、尽心尽力爱祂事奉祂的生命动力（参申命记 10:12-13）。马利亚的尊主颂，以磅礴的笔触描绘了神对敬畏祂之人施行怜悯所带来的“神圣反转”：祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；叫饥饿的得

饱美食，叫富足的空手回去。这揭示了神国度的核心法则：祂的恩典倾覆人间的价值标尺，赐予那灵里谦卑、饥渴慕义的人，却阻挡那心里骄傲、自诩为富足的人。我们每一个蒙恩得救的子民，都亲身经历了这生命的奇妙反转，从原本悖逆、昏暗的光景，被迁入祂爱子光明的国度。

三、智慧的谦卑：信心的无声见证（路 1:56）

路加福音在尊主颂的辉煌之后，着意记录了一个看似平淡却意味深长的细节：马利亚与伊利莎白同住约三个月，就回家去了。此时，伊利莎白已近产期（从怀孕六个月住到近九个月）。我们不禁要问，马利亚为何不稍作停留，等候施洗约翰的诞生，见证这神迹并共享喜乐？

此一抉择，极致地体现了马利亚那源于信心的深沉谦卑与属天智慧。她深知自己所怀的胎——神的儿子——远比那作为先锋的施洗约翰更为尊大。然而，她并未选择留在众人瞩目的焦点之中，去迎接邻里亲族可能的疑问与探究的目光（“你为何也身怀六甲？”）。她选择了隐藏，主动避开了可能滋生的谣言纷扰与试探，以沉默与顺服护卫着腹中的救主。

这一行动，与她颂歌中所高唱的谦卑交相辉映，构成了其生命统一的见证。她未曾因承受这独一无二的使命而心生骄矜，反而越发低调、柔顺。从路加福音后续的记载可见，马利亚始终以一种安静的信心跟随主，直至耶稣升天之后，她依然在马可楼上与门徒同心合意恒切祷告（徒 1:14）。她以其一生，实实在在地诠释了何为“尊主为大”的敬畏生命。

结语：活在神的顾念与怜悯中

尊主颂向我们昭示了一个永恒的真理：神顾念那在祂面前心灵谦卑的人，神怜悯那以全心敬畏祂的人。 这里的“卑微”，是内在生命对神主权的降服；这“敬畏”，是全然以神为至宝、恨恶罪恶并热爱遵行祂旨意的生命状态。

愿我们都能效法马利亚的榜样，不仅在口唱心和地颂赞，更在生命的每一个细微之处尊主为大，以神为乐，活出那蒙神持续顾念与深厚怜悯的、真实而敬畏的人生。

反思与应用问题：

1. 生命主权的审视：“我心尊主为大”是马利亚生命的核心宣告。请深入省察，你生命中最核心的追求与倚靠是什么？（例如：事业成就、家庭幸福、社会认可、个人安逸？）这些“主宰”是如何实际地影响你的时间管理、财务运用和人生重大抉择的？具体在哪个生活领域，你最难降服于神的主权，需要向主献上“情愿照你的话成就在我身上”的祷告？

2. 面对罪恶的立场：约瑟在试探中宣告“我怎能作这大恶，得罪神呢？”在今日的文化氛围中，有哪些曾被明确视为罪的行为（如在情欲、言语、钱财上的不洁）已被社会“正常化”，以致你我的道德感知可能变得迟钝？祈求圣灵光照，在你个人最易受试探的环节，如何操练以“惧怕得罪神”为最高的行事准则，并制定具体的抵挡策略？

3. 谦卑智慧的实践：马利亚以智慧的谦卑选择隐藏己身，不窃取神的荣耀。在你的教会侍奉、职场交往或家庭生活中，当你取得成就、获得赞誉或有资格彰显自己时，你如何学习“在合宜之时退隐”的功课？你计划采取怎样具体的行动（例如：主动归荣耀于神、有意推举同工、选择沉默等），来切实操练这种“不求己荣，唯求主显”的谦卑智慧？

《路加福音》系列第六讲：神的恩典降临

（路：1:57-66）

今日我们所思想的题目是“神的恩典降临”。“约翰”这个名字的原意，正是“神的恩赐”或“神的恩典临到”。倘若在座中有名为约翰的弟兄姊妹，便可知晓你名字背后那深远的祝福——乃是神的恩典亲自临格于你。

神特意让撒迦利亚与伊丽莎白所生的儿子取名约翰，而非其他名号，其中蕴藏着祂独特的美意，为要藉此宣告一个划时代的讯息：神的恩典已翩然降临。

此刻，就让我们一同进入这段经文，从三个层面来分享：

第一，察看神的恩典如何临到撒迦利亚一家，这恩典于他们而言，究竟意味着什么。

第二，特别探讨神为何定意将这孩子的名字取为约翰。

第三，略窥约翰将要肩负的使命——他如何成为主的开路先锋，并有主的手与他同在。

一、恩典降临：在绝望中孕育希望

首先，我们聚焦于路加福音第一章 57 至 59 节。

撒迦利亚与伊丽莎白夫妇二人，年事已高，本就生育无望。他们曾恒切祷告，渴望神赐下子嗣，以卸去当时文化中无儿无女的羞耻。我们相信，这盼望曾在他们心中盘桓多年。

倘若我们略过其中曲折，直接从他们的祈求跳到此处——神垂听祷告，赐下爱子——这俨然是一幅臻于完美的见证图景：人有缺乏，向神祷告，神便应允，众人共享喜乐。

然而，前几讲的信息已然揭示，这其间并非一帆风顺。实际上，撒迦利亚的经历可谓坎坷。当神真的差遣天使宣告“你的祈祷已蒙垂听，你要生一个儿子”时，他作何反应？是不信。他说：“我年纪老迈，此事如何能成？”正因这不信，因他对神恩典大能的质疑，他便承受了管教的后果。天使明言：“神的话语必定应验，我的宣告必然成就。但因你不信，你将哑口无言，直到这事成就的日子。”

于是，撒迦利亚经历了长达九个月的静默期。这段岁月，他不能再口述神的恩典，无法出声赞美。这九个月，是神赐下的一段时间，为要让他深刻反思——神的恩典，其本质究竟为何。

及至 57 节，神的恩典与应许终于实现。伊丽莎白产期到了，生下一子。路加在此特意强调“生了一个儿子”，原因何在？只因天使当初报信时便已明说：“你要生一个儿子，要给他起名叫约翰。”这清晰地表明，此事全然是超自然的神迹。一方面，撒迦利亚与伊丽莎白年老体衰，生育早已无望；另一方面，谁又能决定所生的是男是女？但神说“你要生一个儿子”，结果便成就了。这显然超越了人力的范畴与筹算。

故此，请谨记：神的恩典，总是在人力的尽头，在能力的边界之外悄然作工。 若非如此，便不配称为恩典。凡你凭己力、靠信心能成就的事，尽在你的掌控之中，你并不真切需要神的恩典。但神的恩典，是超越你的认知、理性、经验，甚至超越你那微小信心的。这，才堪称神的恩典。

这儿子的降生，也印证了神话语的真实，这生命全然是神大能的作为。邻里亲族听闻主向他们大施怜悯，便都前来，与他们一同欢喜，共同见证这恩典的记号。

到了第八日，他们为孩子行割礼，并要按他父亲的名字，叫他撒迦利亚。割礼在犹太传统中意义深远，它直接指向神与亚伯拉罕所立之约，是神子民身份的外在印记。今日，我们立约的记号已非割礼，乃是洗礼，并以圣餐来纪念祂所立的新约。行割礼表明他们铭记神的约，渴慕神的恩，深信神的应许。

随后，他们依循习俗，欲为孩子取名撒迦利亚。犹太传统常是孙辈承袭祖父之名，跨越一代。但此处或许因撒迦利亚本身已属祖父辈，故生子后便直接承其名。这颇似我国文化中依辈分字序起名的古旧传统，辈分伦常，不容僭越。因此，他们执意要按传统，称孩子为撒迦利亚。

二、命名深意：约翰的使命与恩典的宣告

至此，我们看见了施洗约翰诞生前的背景。此刻，容我简述约翰的使命。

此前，在路加福音一章 13 节，天使已向撒迦利亚预告：“你要生一个儿子，要给他起名叫约翰。”那时，撒迦利亚心存怀疑。但天使并未因他的不信而止息工作，反而继续宣告，说这孩子“有以利亚的心志能力，行在主的前面，为祂预备合用的百姓，使百姓的心归向神。”

天使不仅预告得子，不仅宣告名字，更深切地指明了这孩子未来的使命——他要成为耶稣基督的开路先锋。他要修直主的道路，填满一切沟壑，削平一切山冈。这在当时听众的耳中，会引发一个生动的类比：昔时罗马皇帝御驾亲征，必有精锐前锋为其开道，他们平整道路，扫清障碍，以确保君王畅行无阻。同样，约翰作为耶稣的开路先锋，实则也宣告了耶稣那君王的尊贵身份。这位弥赛亚，这位万王之王即将来临，约翰的使命，就是为祂预备人的心灵。

现在，让我们思想一个问题：撒迦利亚认识并接纳神恩典的过程，可曾顺利？答案是否定的。他付出了极重的代价。这亦是对你我的提醒：我们时常祷告说：“主啊，求你帮助我，赐我恩典，成就这事。”神最终必会帮助，因祂深爱我们。然而，神帮助我们的过程、方式与结果，或许与我们最初的构想大相径庭。

我们并非在说：“主啊，请按我的蓝图施工。”请看撒迦利亚，他年轻时祈祷声声，神却未曾应允，直至他年老力衰、希望湮灭、信心殆尽之时，神的恩典才沛然降临。至此，他才恍然领悟，这完全是神的作为。

圣经之中，神引导人认识恩典的路径，无一不是如此。从未有一次，是人一开口，神便按其方式即刻成全。且看摩西，他年轻时学尽埃及一切学问，贵为王子，手握权柄资源，胸怀雄心壮志，欲凭己力拯救同胞，结果功败垂成，逃亡旷野。他在旷野牧羊四十年，平生所学只能诉诸牛羊，当年豪情几乎消磨殆尽，年至八十，自觉夕阳晚照，此生将尽。此时，神的呼召方才临到，命他引领以色列人出埃及。摩西的第一反应竟是推拒，他说：“我本是拙口笨舌之人。”他心中或许暗忖：神啊，我四十岁时年富力强，你不呼召；如今风烛残年，你才差遣？但他不知，接下来的四十年，竟是他服事的巅峰，他寿至一百二十岁。由此可见，神的时间与恩典的降临，远非我等所能测度。

摩西认识神恩典的历程，同样布满荆棘。你我的生命，又何尝不是？我们常抱怨：神啊，为何予我这般婚姻？为何置我于此般困境？为何容我经历如此痛楚？我们祈求神的怜悯与帮助。我们当确信，神必定帮助，因我们是祂的儿女，祂爱我们，这是我们能百分百笃信的。但正因这爱，祂要给予我们真正的帮助，其方式、时间与过程，或许并非你我所能预料，正如撒迦利亚的经历所昭示的一般。

三、信心的回转：从静默到颂赞

此刻，我们来看撒迦利亚生命中一个关键的转折。他先前不信，但接下来，却有了至关重要的转变。

当亲友们依照传统，欲为孩子取名撒迦利亚时，他的母亲伊丽莎白（因撒迦利亚哑口，她便成了代言人）却坚定地说：“不可，要叫他约翰。”众亲友无不诧异，说：“你亲族中没有叫这名字的。”这在今人看来或觉无妨，但在那重视传统与辈分的文化中，此事非同小可，甚至可能被视为对长辈的不敬。

于是，他们便向撒迦利亚询问。他虽不能言，却能书写。他要了一块写字板，写下一行字：“他的名字是约翰。”撒迦利亚在此刻，坚持使用“约翰”此名，这行动本身，便见证了他作为父亲，真正地信服了神的恩典，接纳了神的应许，拥抱了神为他家族乃至整个以色列所预备的救恩。此时，他是真信了。

他经历了九个月的静默，深切体认了神恩典的大能。他确信这就是神的恩典，故此为孩子命名“约翰”——意为“神的恩典降临”。众人都惊奇不已。

因着撒迦利亚的信，因着他对此恩典的正确回应，路加记载：“撒迦利亚的口立时开了，舌头也舒展了，就说出话来，称颂神。”在原文中，此为被动词态，意指他的口舌是被神开启的。他不能言，是神的作为；他能言，同样是神的作为。

那一日，撒迦利亚屡次经历神的作为：得见四百年未现的天使；领受老年得子的应许；因不信而口舌被封；终因信而口舌得释。他经过沉静的反思，真切认识了神的大能。此刻，他能开口了，他首要之事为何？是称颂神！这是一个真正认识了神恩典之人，所当有的正确回应。

试想，若你我九个月缄默不言，恐怕九小时便已难熬。一旦能言，或许先要抱怨这九个月的艰辛。但撒迦利亚没有，他开口便是称颂，述说神的恩典。这便是我们下次将要详尽的“撒迦利亚颂”，亦被称为“以色列颂”。

由此可见，我们领受神恩典时，首要是凭信心领受，信祂恩典够用，信祂美意本善。其次，当我们领受之后，理当从心灵深处涌出赞美与称颂，述说祂奇妙的作为。

撒迦利亚定意给孩子起名约翰，此一举动，彰显了他何等的信心？它彰显了对神真实的信靠。他相信神的应许与作为已然成就，他不再疑惑。在面对来自文化传统与亲友认同的巨大压力时，他依然选择遵从神的指示。这展现了撒迦利亚信心的回转：他从多年未见

神迹、年老心灰、信心殆尽的景况中，重新认识了神的作为，亲身经历了神的大能，从而变得坚定不移。

亲爱的弟兄姊妹，我们无需自扰，许多人也必行经一条类似撒迦利亚的信心之旅。或许你也许久未见神明显的作为，感到灰心沮丧，在当下的光景中似乎看不见盼望。但只要我们能持守信靠，深信神的时候与恩典，祂必引领我们经历信心的回转——从先前的小信疑惧，到后来的坚信不渝。每个人都需行经这段信心之旅，此为必经之路。

故此，当你遭遇苦痛难处，甚至心生怨尤之时，当晓得这正是你信心旅程的一部分。摩西经历过，撒迦利亚经历过，圣经中的圣徒皆经历过，你我也同样要经历。当我们有此共鸣，方能由衷感叹："看哪，我曾怨尤、曾不信，但神藉着某事，让我心灵清晰地看见这是祂的作为，我对神便有了彻底的转变。"从先前的不信，到全然的信靠，以致往后风雨，皆可安然倚靠。

我们当祈求神，让我们经历这般信心的旅程，同时也需预备己心。因圣经中的人物，其经历无一轻松。撒迦利亚是九月不言，摩西是四十年旷野。但请谨记：在神手中，没有一段时光是被浪费的。摩西的旷野年日，撒迦利亚的静默岁月，这段旅程无人向往，人人皆盼祷告甫毕，神迹立现。然而，这并非神通常的法则。你必须经历那片"旷野"，必须行过这信心之旅，必须经历如摩西、撒迦利亚般的锻造时期，方能真正体认神恩典的宝贵。否则，神的恩典于你而言，便沦为廉价，仿佛香火之祀，成了"有求必应"的交易，而非生命的深刻塑造。

神要我们经历的，是一条信心的路径，是一场生命的蜕变。此路不易，但我们确知，当你真实经历信心的飞跃之后，你的生命必将焕然一新。请看摩西，请看撒迦利亚，若撒迦利亚未经此信心之旅，他绝无可能发出日后那般深邃的颂赞；若摩西未有那四十年的磨砺，他也无力率领以色列民出埃及。当神要托付你重任时，祂必先炼净你，使你经过信心的考验，方能胜任。

所以，你若胸怀为神发热心的壮志，有心服侍主，此心甚善。但亦需知晓，此过程必伴随信心的试炼，无人能外。连主耶稣亦曾在客西马尼园经历挣扎，何况我等？因耶稣所要成就的救赎大工，无人能替，祂所付代价，无人能及，故祂所经受的试炼，也远比你我所想象的更为严峻。

四、敬畏的回应：主手之能的彰显

撒迦利亚开口之后，众人的反应如何？是“惧怕”。此处的“惧怕”，在原文中常指对神的“敬畏”。圣经中，每当人目睹神显然的作为时，第一反应常是敬畏、战兢。此乃人之常情。

此前我曾提及，现代基督信仰一个显著的危机，便是人对神缺少了这份应有的敬畏，不再战兢，以致行事为人，常越界限，仿佛神不审判、不管教。绝非如此。我们对神，当存最起码的敬畏，要深知祂是神。我们今日未见祂威严的显现，故或许不觉，但当主耶稣在荣耀中再临之时，万民都必在祂面前敬畏肃立。这是人对神作为最直接、最真实的反应。

众人心生敬畏之后，又不禁对这孩子的未来充满好奇，彼此议论说：“这孩子将来会怎么样呢？因为有主的手与他同在。”

“有主的手与他同在”此句，在原文中更凸显“手”的意象。圣经常以“主的手”来指代主自己的作为与权能。但“手”在此，另有一层深意：当耶稣道成肉身，行走于世时，祂行神迹常亲手触摸病患，为门徒洗脚亦亲手服侍。这双手，在时人眼中，不过是常人之手。他们未能察觉，这双手，正是那创造宇宙万物、使撒迦利亚夫妇老年得子、施行神迹的同一双手！

路加于此，让我们窥见，施洗约翰的诞生乃是主大能的作为，是主亲手的工作。此后，耶稣降生，祂亦用这双手来服侍人行神迹。同样，当祂用这双手来服侍我们、触摸我们时，那双手，正是创造万有、施行奇事的那双全能之手。

“主的手与他同在”此一问题，也当叩问你我：耶稣基督今日虽坐在天父右边，不与我们肉身同在，但我们当问：在我们的生命中，是否展现出“主的手与我们同在”？当你伸手行事，当你投身服侍，当你殷勤工作时，你的手是否与神同工？你的手是否在从事主所要你作的工作？你的手，究竟在忙碌什么？这是我们当反复思忖的课题。

我们的生命中，是否彰显出主手的大能？最后，容我以三个问题，作为今日信息的总结：

反思问题：

1. 我们领受神的恩典，其过程往往并非坦途，反而常伴随着信心的试炼与生命的塑造。回顾你的信仰历程，你是否也曾走过类似的“信心旷野”或“静默期”？这段经历如何深化了你对神恩典本质的理解？

2. 当撒迦利亚以行动（坚持命名“约翰”）表明其真实的信心与顺服时，他立时开口称颂神。一个被神恩典真正触摸的生命，其外在必然有相应的见证。审视你现今的光景，是否常常因神的恩典而涌流出由衷的赞美与感恩？你的生命能否让周围的人察觉神的作为，并由此生发对神的敬畏之心？

3. “主的手与约翰同在”预示了他的一生将被神大能的手所引导和使用。今日，我们既蒙受了这莫大的救恩，并有圣灵内住于心。我们的“手”——即我们一切的行为、工作与服侍——是否与“主的手”同工？在我们的日常生活与职场之中，我们应如何操练，使我们手所做的每一件事，都能成为主使用的器皿，真实地展现祂的同在与大能？

《路加福音》系列第七讲：神是应当称颂的！

（路：1:67-80）

感谢神，今天我们一同来看《路加福音》第一章的最后一段经文，也就是被称为“撒迦利亚颂”的宝贵篇章。至此，我们终于要完成第一章的讲解了。

这段经文的主题是称颂神。神是配得称颂的。我们上次提到，撒迦利亚在神的应许实现、生下儿子约翰之后，神打开了他的口，他就开口称颂神。在他的颂赞中，他着重称颂了神的三个方面：救恩、信实和怜悯。今天，我们就将分别来看，在圣经中，这三个方面具体指的是什么。

一、圣灵充满的预言

一开始我们看到：“撒迦利亚被圣灵充满，就预言说。”（路加福音 1:67）路加特意指出，这颂赞并非撒迦利亚自己一时兴起所作的诗，而是他被圣灵充满、在圣灵工作下的预言。这表明，这段话是来自神的预言。撒迦利亚如同先知一般，在述说关于神的事情。

这让我们看到撒迦利亚生命的巨大转变。我们不断提到，他起初从天使那里得到要生儿子的预言时，是不信的。而现在，圣灵感动他，他自己开始发预言，述说与神救恩相关的信息。这是何等奇妙的改变！

二、称颂神的救恩

他一开始便说：“主以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。”（路加福音 1:68）这里的“救赎”特别指向以色列。因为以色列人一直期盼着一位拯救者，期盼神差遣弥赛亚将他们从外邦的奴役中解救出来。因此，对当时的以色列人而言，这个救赎带有属地的性质，是“赎买”的意思，即把他们从外邦人的管辖下赎买回来，成为神的子民。

但神的救恩不止于此。他接着说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角。”（路加福音 1:69）这里提到的“拯救”与前面的“赎买”略有不同，它指向的是一个普世性的、属天的救恩。这个救恩不仅是给以色列人的，也是给万民的；不仅是把人从外邦的奴役中救出来，更是把人从罪恶的权势下拯救出来。

所以，我们看到这里有两层救赎：一层是针对以色列人，因为这位王是大卫的后裔，是以色列的王；但同时，祂也是万王之王，所以祂带来的救赎是面向所有人的。撒迦利亚一开始就将施洗约翰的出生与神的救赎计划紧密相连。在那四百年没有先知、没有神启示的沉默期后，神突然开始工作，而祂的工作核心就是救赎——神的救赎历史正在继续向前推进。因此，撒迦利亚开口第一件事就是称颂神的救恩，后续的经文则是在详细阐述这救恩是怎样的。

三、称颂神的信实

接着，撒迦利亚开始称颂神的信实。为何要称颂神的信实？因为神赐下救恩的应许并非始自施洗约翰或耶稣，而是早已宣告。他说：“正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话。”（路加福音 1:70）神在古时，就借着众先知多次多方地晓谕列祖，要拯救他们脱离仇敌。（参希伯来书 1:1）所以，神的救恩并非从耶稣才开始，而是在创世以前就已定下。神是信实的，祂说到做到。

然而，神实现应许的时间并非总如我们所想。尤其对一世纪的犹太人而言，他们日日期待神的救恩，却等了四百年神都沉默不语，他们必然会疑惑：神啊，你应许要拯救我们，为何还没有行动？我们今日回头看历史，知道他们等了四百年，神就来了。但当你真正身处那四百年的等待中，是极其不易的。我们也是如此，在苦难中常会呼喊：“神啊，你不是应许要拯救、要帮助我吗？为何我还在苦难中？”

在圣经中，无论是摩西在旷野的四十年，以色列人在旷野的四十年，还是以色列民族经历的四百年沉默期，都告诉我们，认识神恩典、经历神信实的过程往往并非一帆风顺。神的时间和方法，可能与我们期待的完全不同。正如摩西，神在他八十岁、自觉衰败时才呼召他，而接下来的四十年才是他服事的巅峰。神有祂的主权和计划。

因此，我们需要做两件事：一是相信神的信实，相信祂的恩典够我们用；二是预备自己，在神的计划和时间中，被神使用。我们不是抱怨“主啊，你为何还不来救我”，而是要预备好自己，为神所用。

撒迦利亚的颂歌还揭示了一个关于神信实的重要真理：神的应许在祂看来已经成就。他说：“叫我们既从仇敌手中被救出来。”（路加福音 1:74）原文的时态表明这是一个已完成的动作。也就是说，在神看来，救恩已经完成了。这并不是说我们还在等待神将来某一天拯救我们，而是神已经把我们拯救出来了。

这对我们认识神的作为至关重要。我们人常有先后顺序的观念，觉得“我现在很痛苦，神还没救我”，但在神看来，祂已经救了我们。这就像一个重要的比喻：在第二次世界大战中，诺曼底登陆（D-Day）的成功，意味着决定性的战役已经获胜，战争的结果已无悬念。虽然局部地区还有战斗（V-Day，全面胜利日尚未到来），但大局已定。同样，耶稣在十字架上的救赎就是我们的“D-Day”，决定性的胜利已经取得。我们个人生命中或许还有局部的“战争”，还会遇到魔鬼的攻击和苦难，但我们已经得胜了，因为基督已经得胜。

因着这已经成就的救恩，我们理当有正确的回应。撒迦利亚接着说：“就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。”（路加福音 1:75）神拯救我们的目的，就是为了让我们能侍奉祂。我们被从黑暗的国度抢过来，归入神爱子的国度，就是为了能坦然无惧、以圣洁公义的生命来侍奉我们的主。我们活着的首要目的，就是荣耀神，并以祂为乐。

然而，我们有时对神的信实会有错误的理解。我们常把神的信实等同于“神必须按我的方式和时间来满足我的需要”。例如，我找不到工作，就求神信实地帮我找一份，若没找到，就抱怨神不信实。我们将神的信实聚焦于自身需求的满足上。但圣经告诉我们，神的信实首先是针对祂的救恩和祂的计划，是以神为中心的。祂的信实体现在我们能够去侍奉祂，而非仅仅满足我们的期待。

那么，我们如何在实际中经历神的信实呢？答案是：透过对神的侍奉，透过在侍奉中坦然无惧地信靠祂。当我们为了侍奉神而迈出信心的一步时，就必经历祂的信实。

我给大家分享一个见证。两个月前，我们筹备一个神学生大会，没有任何机构或教会背景支持，完全凭信心。当时我们还缺六万美元，但我相信神是信实的，祂若喜悦这工，必亲自供应。我们没有因缺乏资金而退缩，而是继续筹备。就在会议前两周，我们被告知，现金已经够了，甚至有人要继续奉献。这让我看到，如果我们等到万事俱备、资金充足才开始服侍，我们信的就不是神，而是钱。神不缺钱，祂缺的是愿意信靠祂、单纯为祂而做的人。神的做事风格常常是：要你先凭着信心踏出一步，如同当年以色列人抬约柜过约旦河，是先把脚踩进水里，水才分开。这需要我们真实的信心。

另一个例子是一位在亚马逊工作的弟兄，他曾为升职、人事变动极度焦虑，天天加班，身心俱疲。后来他慢慢将生命交托给神。前段时间再见他，他告诉我他即将被裁员，要换

新工作，但他满有平安，毫不担心。他说：“上帝会供应的。”外界环境没变，压力没变，但他的心改变了，因为他相信神的信实。神的福音能从根本上改变一个人。

所以，我们对神救恩的正确回应，并经历祂信实的途径，就是透过对祂的侍奉，是透过我们坦然无惧地信靠，即使面临困难挑战，也相信神必拯救、必帮助。

四、称颂神的怜悯

最后，撒迦利亚称颂神的怜悯。他论到儿子约翰说：“孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路。”（路加福音 1:76）约翰是四百年沉默期后的第一位先知。在旧约，先知是传达神话语的人，没有先知就意味着没有神的话，没有新的启示。但神的救赎并未停止，祂一直在预备。

约翰的使命是“叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。”（路加福音 1:77）这里提到了救恩的两个层面：一是救恩的知识（理性上的认知），二是生命的真实经历（内心的平安）。旧约的先知不断呼吁百姓悔改，希望他们罪得赦免，得享神的平安。但一千多年的历史，对后人而言，很多时候只变成了“知识”。神给我们圣经，不仅是要我们明白救恩的知識，更是要我们亲身经历这救恩。

这真实经历救恩的标志就是平安。平安是从黑暗进入光明的记号，是我们属灵生命成熟度的标志。正如以赛亚书所说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。”（以赛亚书 9:2）当我们从死荫幽谷中被拯救出来，成为光明之子，平安就应成为我们的记号。

这种平安与神的信实息息相关。你若相信神的信实，即使在资金缺口、工作不稳的艰难中，也会有平安，相信神必供应。你若焦虑担心，就要反思：我为何如此焦虑？难道神的大能还不够吗？很多时候，我们知道神是信实的（理论上可以考 100 分），但当困难临到，我们内心的平安指数，才真实显明我们对神信实的认识程度。

神有时许可艰难临到我们，是试验我们的信心，为要让我们经历祂的怜悯，从而获得真实的平安。祂加给我们的担子，绝不会超过我们所能承受的。（哥林多前书 10:13）

五、神的作为在哪里？

最后，撒迦利亚的颂歌引导我们思考一个关键问题：神的作为在哪里？ 施洗约翰长大后，并没有留在耶路撒冷的圣殿体系内，而是到了旷野。（路加福音 3:2）路加特别强调：“撒迦利亚的儿子约翰在旷野，神的话临到他。”这形成了一个鲜明的对比：当时的

大祭司亚那和该亚法在耶路撒冷的圣殿中供职，人们通常认为神的工作、神的荣耀是在圣殿中。但神的话、神的作为却临到了旷野——那人迹罕至之地。

这对我们是极大的提醒。每一个时代，神都在挑战我们，要我们能洞察神在当代的工作。如果我们看不见神工作的新动向，仍固守于旧有的模式和地方，我们可能会错过与神同行的机会。

例如，在中国大陆的教会，曾非常渴望拥有像西方那样的教堂建筑，认为那是神同在的象征。但神许可环境迫使教会离开固定的建筑，促使他们思考：神的工作是否必须依赖于建筑物？神的工作是否已经转移？今天在北美的教会和神学院也面临类似的挑战：教会似乎在衰落，神学院在卖地，我们是否看到神今天在哪里做工？我们是死守旧有的形式，还是去发现神的手正在哪里动工，并加入其中？

这次神学生大会，我们特意邀请了来自北美牧养、神学教育、机构服事、辅导、宣教等各个领域的传道人，分享他们在欧洲、拉丁美洲、亚洲等地所看见的神的作为。盼望我们能开阔眼界，去看神今日在全世界的手如何运行，并思考我们该如何与神同工。

反思问题：

1. 撒迦利亚因着神的救恩、信实和怜悯而发出衷心的称颂。在我们的日常生活中，我们是否常常为着神在基督里已成就的救恩、祂永不改变的信实和祂丰盛的怜悯而发出由衷的赞美与感恩？我们的生命能否成为一个持续称颂神的生命？

2. 撒迦利亚指出，我们蒙救赎的目的是为了“用圣洁、公义侍奉他”。我们是否清楚地认识到，我们的人生首要目的是荣耀神并以祂为乐？在我们的工作、家庭和教会服事中，我们是如何实践“侍奉神”这一目标的？我们如何在具体的信靠与顺服中，经历神信实的供应与带领？

3. 神的工作有时会出人意料地转移（例如从圣殿转移到旷野），挑战人们固有的观念。我们个人和我们的信仰群体，是否对神在我们这个时代的工作方向有敏锐的洞察？我们是如何辨别“神的手”在哪里动工的？我们是否愿意调整自己，放下固有的模式和安全区，为要紧紧地跟随神，与祂同工？

《路加福音》系列第八讲：谦卑的王降生

（路 2:1-7）

引言

今天我们开始讲解路加福音第二章。在这一章的开头,路加记录了耶稣基督降生的历史背景。我将这个背景分为三个部分来理解:第一,这位王是谦卑的王,但这位看似卑微的王却是掌管天下的主;第二,神的应许必要实现——耶稣基督的降生是上帝在旧约中早已预言和定下的;第三,降生在马槽中的主是以马内利的神,祂与我们同在。之所以强调第三点,是因为耶稣降生的时间正值住棚节,而住棚节正是要展现神与人同在的节期。

一、谁掌管天下?

世俗权力的顶峰

路加在介绍耶稣降生时,以罗马皇帝凯撒奥古斯都为起点。这位皇帝在当时已知世界中拥有至高权力。他下令天下人民报名上册,目的是为了更好地管控罗马帝国不同地区的人民。从古至今,统治者管理人民的方法都相似——通过户籍制度来报税、征兵,掌控百姓。

路加还特别提到叙利亚巡抚居里纽。当时的政治环境复杂,既有罗马皇帝派遣的巡抚,也有地方的王。巡抚代表罗马皇帝的利益,而像希律这样的犹太王则需要在罗马和犹太人之间周旋。罗马为防止地区暴乱,在容易产生动荡的地方设立巡抚,比如后来审判耶稣的彼拉多,就是以巡抚身份代表罗马皇帝。

历史性与救赎性的交织

路加记录这些历史细节,首先是要证明基督教信仰是历史性的信仰,是真实发生在历史中的事件,而非虚构的神话故事。但他不仅记录世俗历史,更是在记录上帝的救赎历史。他巧妙地从世俗的罗马历史引入救赎历史,关键在于"天下"这个词。

奥古斯都让天下人民报名上册,当时所有人都认为天下属于这位罗马皇帝。他的名字 Augustus 意为"神圣的、尊贵的、属于众神的",八月份就是以他的名字命名。人们把他当作神明一般敬拜,认为全天下的权柄都在他手中。

然而,路加在第四章再次使用"天下"这个词时,是用在魔鬼身上。魔鬼领耶稣上高山试探祂,声称天下万国的荣华都是自己的。那么,天下究竟属于谁?是皇帝奥古斯都,还是魔鬼?

答案在使徒行传中揭晓:神"已经定了日子,要借着祂所设立的人按公义审判天下"。这里指向复活的耶稣基督。路加的脉络清晰:起初人们以为天下属于罗马皇帝,魔鬼声称天下属于自己,但最终审判天下的是真正的王——耶稣基督。

对比的力量

路加在描述耶稣基督时所用的头衔——和平的君王、福音的传播者——都是当时用在罗马皇帝身上的称号。这种对比充满张力,甚至带有危险性,因为宣称耶稣是审判天下的主,在当时可被视为颠覆政权。

但历史证明了真理。奥古斯都在位时根本不知道耶稣是谁,然而不到三百年,罗马皇帝君士坦丁归信了这位拿撒勒的耶稣,基督教成为罗马国教。神的大能远超世人的想象。

今天我们同样相信,真正掌管天下、审判世界的不是任何政治或军事领袖,而是耶稣基督。基督徒即使在最恶劣的政治环境、最可怕的逼迫中,也要相信掌权的是主。初代教会所面临的困难甚至比我们现在更大,但他们相信按公义审判天下的是耶稣基督,因此靠着主的能力勇敢传扬福音。

二、神的应许必要实现

报名上册的奥秘

第四至五节记载,约瑟因报名上册回到他的老家伯利恒,因为他是大卫一族一家的人。这看似偶然的安排,实际是神精密的计划。若没有这次报名上册,约瑟和马利亚不会回到伯利恒;若他们不回伯利恒,耶稣就不会生在那里;而旧约先知早已预言基督将生在伯利恒。

马太福音记载,希律王询问祭司长和文士基督生在何处,他们回答:"犹大的伯利恒,因为有先知记着说:'犹大地的伯利恒啊,你在犹大诸城中并不是最小的,因为将来有一位君王要从你那里出来。'"所有熟悉旧约的人都知道这个预言。

那么,基督如何能生在伯利恒?恰好凯撒皇帝第一次下令报名上册,恰好马利亚在快要生产的时候需要回老家,于是耶稣就生在了伯利恒。世人看来是巧合,从神的救赎历史看却是预定。神早已定下基督要生在伯利恒,没有任何势力可以阻拦神的应许实现。

人的计划与神的旨意

有趣的是,许多人并不知道耶稣生在伯利恒这一事实。约翰福音记载,有人说耶稣是先知、是基督,但也有人质疑:"基督岂是从加利利出来的吗?基督不是大卫的后裔,从伯利恒出来的吗?"他们知道预言,却不知道耶稣确实生在伯利恒,只是因为希律的追杀,约瑟一家逃往埃及,后来在拿撒勒定居,耶稣便被称为"拿撒勒人耶稣"。

这个例证说明:即使罗马皇帝不认识神,他下令报名上册也不是为了成就圣经预言,而是为了自己的统治,但上帝仍然可以使用这些君王成就祂的美意。正如中国教会的历史所证明的那样。

许多人不知道,对中国大陆教会增长贡献最大的,从某种意义上说竟是逼迫教会的人。1949 年前中国基督徒约一百多万,文革期间外界以为教会几乎灭绝,然而改革开放后发现基督徒竟有约六百万,如今官方统计三千多万,非官方统计可能达六千到八千万。在那样的逼迫环境中,教会不但没有消亡,反而如雨后春笋般增长。

反观宗教自由的欧洲,真正委身的基督徒比例反而很低。德国作为路德改教的发源地,真正去教会的信徒不到 5%,甚至低于中国大陆的比例。这说明,神可以把看似最不利的环境转化为祝福,使用逼迫教会的人成为祂手中的工具,成就祂的美意。

我们不要以为一切都要按照我们的想法顺利进行。有时候,按照我们的想法成就的,未必对我们最好。上帝为了成就祂的心意,可以使用任何人,包括不信的人、逼迫的人。因为谁是这世界的王?谁是天下的主?是耶稣基督。祂才是真正的君王,无论人信不信,都在祂的掌控之中。

三、以马内利——神与我们同在

马槽的真实样貌

第六至七节记载,马利亚的产期到了,就生下头胎的儿子,用布包起来,放在马槽里,因为客店里没有地方。强调"头胎的儿子"证明马利亚是由圣灵感孕而生。客店没有地方,一方面因为报名上册人多,另一方面因为正值住棚节期。

我们现代人看圣诞贺卡上的马槽,装饰得温馨美好,但真实的马槽是什么样?若到以色列看历史遗迹,会发现那不过是在冷冰冰的石头上凿出的槽,里面是牲畜的食物,周围充满粪便和难闻的气味。

马槽精神的真谛

耶稣选择生在马槽,不是因为没有选择,而是祂自己的选择。前面我们已经讲过,一切都是神的预定和旨意。祂选择用这种卑微的方式成为我们的救主,这就是"马槽精神"。

马槽精神是什么?就是基督原本拥有荣耀,是世界的创造主,在天上有一切权柄和能力,但祂选择降生在最卑微、最不起眼的地方,目的是服侍我们、拯救我们。祂本可以选择生在皇宫,走上层路线,让罗马皇帝信主,一道御令就能让全国归信。后来君士坦丁确实让基督教成为国教,但也带来了问题——许多人为了当官而信主,导致信仰掺杂,最终造成中世纪教会的黑暗,直到宗教改革才得以纠正。

中世纪教会放弃了马槽精神,转而追求权贵、权柄和荣耀。那些主教戴着镶金钻的冠冕,穿着华丽的衣服,俨然有地位的人。但耶稣来的时候是这样吗?祂降卑在没有人愿意坐的马槽里,为的是服侍我们。

马槽精神就是降卑的精神、服侍的精神,而不是追求世界的荣华富贵、权力和地位。那些宣教士本可以在英国过优越的生活,却反向移民到世界上最危险的地方传福音。许多人的孩子死在中国,许多宣教士还没看到中国海岸线就在船上去世。他们为什么这样做?为了福音的缘故。正如戴德生呼召内地会时所说:"我不能保证你们顺利到达,不能保证生命安全,但有一件事我可以保证——你们的财宝是积在天上的,上帝一定会纪念你们。"

我们如何展现马槽精神?一方面要降低自己,不追求这个世界的东西,因为"这世界和其上的情欲都要过去,惟独遵行神旨意的永远长存"。另一方面,如果神给你很多资源、能力、金钱和财富,不是让你享受的,而是让你服侍的。

我一直认为,最有祝福的道路是服侍神的道路。这不是说每个人都要做全职传道人,而是说在你的生命中要尽最大可能服侍神,看看神给你什么资源和能力,如何能用在神的国度中服侍神,而不是用在自己身上。不信的人追求金钱财富地位是为了让自己享受,但马槽精神是拥有这一切却愿意放下,用在服侍神的事上。

当子女要走服侍的道路时,教会、机构和所有弟兄姐妹应该怎么办?是说"这条路很苦,以后没办法养家糊口",还是尽最大可能支持他们?我培养孩子的理想就是:我真心相信服侍神是最美的道路。如果他们以后都能出来做传道人,那是我最大的幸福。

住棚节与以马内利

耶稣出生时正值住棚节。住棚节纪念以色列人出埃及在旷野漂流四十年时所住的帐幕,表明神与他们同在。云柱火柱跟随他们,帐幕随他们移动,彰显神的同在。

"以马内利"的意思就是"神与我们同在",这是旧约的预言。神的帐幕与我们同在这个应许,最终在耶稣身上实现。启示录描述新天新地时说:"看哪,神的帐幕在人间,祂要与人同住,他们要作祂的子民,神要亲自与他们同在,作他们的神。"

神的帐幕在人间,神真的与我们同住,这是如何实现的?就是耶稣基督道成肉身来到我们当中,就是那位生在马槽中的圣婴,祂就是以马内利的神,与我们同在。今天,耶稣差派圣灵住在我们里面,与我们同在,永远不离开我们,这样我们的救恩就有了保证。

结语:三个反思问题

第一,与世俗的权力者相比,耶稣是一个怎样的君王?如果我们效法基督这样的君王,会不会被世人看不起?耶稣在世时,连魔鬼都看不起祂,人们吐唾沫在祂身上,鞭打、侮辱、辱骂祂。如果我们效法基督,要有心理准备:这个世界不会看得起我们,反而会小看、轻看我们,觉得我们可笑,不懂人情世故。但耶稣说:"人若因我的名辱骂你们、逼迫你们,你们就有福了,应当欢喜快乐,因为你们在天上的赏赐是大的。"我们不要追求这个世界的认可,当效法基督时,世界必然拒绝我们。

第二,我们如何实践马槽精神?这种卑微、柔和、谦卑、服侍的精神如何在生活中体现?看到有需要的人,该如何帮助?神给了我们那么多恩典和资源,该如何使用在神的国度中?

第三,神与你同在意味着什么?当你遇到困难,觉得自己做不到,遇到逼迫和难处时,你相信神与你同在会如何帮助你实践马槽精神,真正效法基督,像基督一样服侍这个世界?

愿主帮助我们。

《路加福音》系列第九讲：万民大喜的信息！

（路 2:8-20）

引言

今天我们继续讲解《路加福音》第二章,这段关于天使在旷野报喜信的经文,可以称之为"万民大喜的信息"。我将这段经文分为三个部分:第一部分(8-12 节)讲救主基督降生;第二部分(13-14 节)是天使的荣耀颂,这是《路加福音》中的第三个颂赞,前两个分别是撒加利亚的颂赞和马利亚的尊主颂;第三部分是牧羊人的敬拜,展现他们对福音的回应。

一、神作为的特殊方式

荷兰画家弗林克的名画《天使向牧羊人报喜》精彩地描绘了这一场景。这幅现藏于卢浮宫的作品,通过光线的运用,展现了在漆黑的旷野中,天上的光突然照耀下来,向人们宣告了世界上最重要、最甜美的信息——耶稣基督的降生。

这里有一个鲜明的对比。当时社会最荣耀、最繁华的地方是耶路撒冷,是圣殿,是城市的中心。那些祭司、文士、法利赛人和权贵可能正在举行宴会,他们认为那里才是世界的焦点。然而,神的作为却没有在那里发生,反而是在最不起眼、无人关注的旷野中展现。

这正如耶稣基督降生在马槽里一样,没有人会想到这位救主会如此谦卑。神的眼光往往与世界的眼光相反——人所看重的,神未必看重;人不看重的地方,神的作为反而在那里展现。

这提醒我们思考神做事的风格和方式。我们不应追求聚光灯下的名声和地位,反而神看重的是那些默默在暗中祷告、在背后服侍的人。在没有人看重的地方忠心事奉,这才是神所喜悦的。在聚光灯之下,你已经得到了人的荣耀,神的荣耀反而无法彰显。

二、救主基督的身份

天使在 8 到 12 节的宣告,可以说是福音书中最重要的一段话。在这三节经文里,集中展现了耶稣的身份、他要做的事情,以及他要带给我们的恩典。

(一)大喜的信息

天使说:"不要惧怕,我报给你们大喜的信息。"这个"大喜的信息"原文就是"福音"(Euangelion)的意思,而且特别强调这是"大的"好消息,是"关于万民的"。从这一刻开始,福音不再局限于犹太人,而是属于万国万民所有的人。

这福音的内容是什么呢?第十一节说:"因今天在大卫的城里,为你们生了救主,就是主基督。"

(二)在大卫的城里

特别提到"大卫的城"即伯利恒,因为旧约预言弥赛亚要生在伯利恒。这个预言非常具体,在旧约预言中实属罕见。一千多年前预言某事必须在某个特定城市发生,这是极大的挑战。

神的作为何等奇妙!借着罗马帝国的兴起,借着奥古斯都下令报名上册,各人才有机会回到本乡,约瑟和马利亚因此去到伯利恒,耶稣才能应验预言生在那里。一千多年前预言时,罗马尚未存在,先知如何能够如此确定?这明显是神自己的工作,神的预言必定应验。罗马皇帝也只不过是神的仆人、神的器皿,用来实现神自己的计划。

(三)三个头衔

天使特别强调耶稣的三个身份:救主、主、基督。

第一,他是救主。 这表明人类所需要的不是一个君王、总统、政策或体制,而是一位救主。整个世界都在寻找出路,西方发展科学,东方发展宗教,希望解决人类社会的问题。然而,这些都无法解决人根本的罪的问题。只有救主能够把我们从罪恶中拯救出来,这才是我们真正的盼望。耶稣基督来到世界,要做的就是拯救、救赎的工作。

第二,他是主。 他不仅是我们救赎的主,也是统管、治理我们的主,这表明他的主权。这个主权不仅在属灵层面,也在身体层面、物质层面、社会层面。他是我们各个层面的主。不仅在主日,在公司工作时、在家里生活时,他都是我们的主。

荷兰总理、神学家凯伯尔提出"主权领域"的概念:在人类的任何领域——政治、经济、社会、文化——没有一个地方我们的主不宣称"这是我的"。每一个人类领域,主耶稣基督都做主为王。

这给基督徒带来重要启示:在公共生活中如何展现基督的主权?当老板让你做不合神心意的事情,当社会给你巨大压力时,你是否记得还有一位更大的老板就是神?我们要向他负责。

教会在社会中有重要使命,就是展现基督的主权。这不是说要接管政府,而是要在社会上展现何为合神心意的政府、社会和行为方式。在各个领域,我们都要做讨神喜悦的事,这就是为主做见证。

第三,他是基督。 基督即弥赛亚,是受膏者、君王。这里"主"和"基督"并列,在新约中仅此一次。"主"更多指向普世性各个领域的主权,"基督"则特指犹太人所应许的弥赛亚。两者并列,表明无论犹太人还是外邦人,耶稣基督都是王,都是主。

(四)与“罗马福音”的对比

值得注意的是,福音、救主、主、基督这些词,在当时都被用在罗马皇帝身上。公元前9年的一块碑文记载,称奥古斯都为"神明",说他给人类带来"恩慈",是"救主",带来"和平",给世界"好消息"(福音)。

路加故意做这样的对比,表明基督教信仰从一开始就带有强烈的政治性。耶稣被钉十字架的罪名是"犹太人的王",这是颠覆国家政权罪。从降生开始,耶稣对罗马帝国、希律王就带来威胁,这也解释了为什么希律听到消息后立即派人追杀。

但路加要告诉我们:罗马皇帝不是真正的主,罗马皇帝所传的不是真福音,他无法给人们带来真正的平安。罗马皇帝用压迫和政权带来的只是假象、假平安。耶稣给我们的是心里的平安,是从生命根基而来的平安,那才是真正的平安,是神的平安。

三、天使的荣耀颂

"忽然"一词在圣经中表明神的作为,显明这不是人的计划或能力,而是神自己的工作。

天使赞美说:"在至高之处荣耀归与神,在地上平安归与他所喜悦的人。"

这里第二次提到神的荣耀。天使所赞美的焦点是神的荣耀,这是最重要的。关于人,最重要的是什么?是平安。但这平安不是给所有人,而是给"他所喜悦的人"。

神有普遍恩典,让日头照好人也照歹人,但神的平安只给那些他所喜悦的人。所以当你觉得没有平安时,要问的不是神为什么不给我平安,而是要问:我现在做的事情是否讨神喜悦?我是否是讨神喜悦的人?如果不是,你不可能得到神的平安。

我们没有归荣耀给神,就不可能得到神给我们的平安。这个世界给的平安都是假平安。你想在世界中找平安——升职、赚钱、买保险——这些都无法真正救你。保险不能救你,该出事还是出事。你的平安不能建立在世界的基础上。

四、牧羊人的回应

牧羊人听到天使的宣告后,立即说:"我们往伯利恒去,看看所成的事,就是主所指示我们的。"路加特别形容他们"急忙"就去了,没有耽搁。

他们没有说"我的羊怎么办",没有怀疑"刚才是不是做梦了"。他们听到神的福音,就立刻行动。去了之后,他们看见了,就把论到这孩子的话传开了。听到的人都很诧异。马利亚的反应则是反复思想这些话。

牧羊人回去后,"因所听见所看见的一切事,正如天使向他们所说的,就归荣耀与神,赞美他。"这是第三次提到荣耀。

整段经文都在展现神的荣耀,展现我们对他的敬拜。我们听到大喜的信息,听到神的福音,应该有四个回应:

急忙行动 ——听道又去行道的人是有福的。行动表明你的顺服,表明你有真正的信心。

传扬福音 ——不是让自己一个人听,而是让所有人都能听到。

反复思想 ——像诗篇第一篇所说,把神的律法记在心里,昼夜思想,这人便为有福。

荣耀赞美 ——感叹神话语的奥妙,对神的作为发出惊叹,从内心发出赞美和颂赞。

当然,所有这一切都基于一个基础:你要读神的话。不读,一切都是白搭。这就是为什么我们每周主日要来读神的话。只有熟悉神的话,你才可以去行动、去传讲、去思想、去荣耀神。

结语

最后，我们用三个问题作为总结和反思：

第一，耶稣是不是我的救主?是不是我的主?是不是我的基督？如果基督是我的救主，他必把我从罪恶中拯救出来，我不应再被罪所辖制。如果他是我的主，就表明他是我生活方方面面的主——生活、工作、家庭，各个层面他都是主。我做每件事都要思考：有没有遵行主的教导?有没有做讨主喜悦的事?

第二，我的生命中有没有展现出神的荣耀？短短几节经文三次提到神的荣耀，我们有没有在荣耀神?我们活着的首要目的就是荣耀神。

第三，我如何传扬这万民的福音？我们看到牧羊人和马利亚面对福音的回应，我们该如何效法，去传扬神的福音?

愿这些问题把我们重新带回耶稣基督降生的那个夜晚，让我们看到福音刚开始的时候，第一个圣诞节的情景。如今，我们该如何继续传扬耶稣基督的福音?

《路加福音》系列第十讲：一生奉献为主！

（路 2:21-40）

引言

今天我们要讲的是路加福音关于耶稣降生的最后一段经文。这段经文以罗马皇帝凯撒为开始，以耶稣的成长为结束，其中贯穿的核心主题是"奉献"。我们将看到耶稣作为神的儿子如何把自己奉献给神，西面的奉献与对神的颂赞，以及女先知亚拿的奉献。这些颂赞构成了路加福音前面几章的重要特色。

耶稣的奉献：按照神的方式

经文中提到耶稣基督的三种奉献：割礼、洁净礼和奉献礼。这三个礼仪都是按照摩西的律法来进行的。路加在叙述中不断强调"按照主的律法所说"、"正如主的律法所记"。这里强调律法，并非说耶稣是一个循规蹈矩的人，而是要表明祂完全满足天父的心意。在旧约中，神的律法代表了神的要求和天父的旨意。耶稣完全顺服神的心意，按照神的方式来奉献自己。

这一点对我们今天的基督徒极其重要。许多年轻的传道人说要一生奉献给主，传主的福音，这固然是好的。但当他们进入神学院装备时，却发现服侍并非如自己想象的那样，于是就进入旷野般的挣扎期，很多人最终没有坚持下来。问题出在哪里？就是我们常常按照自己的想法来奉献，而不是按照神所要求的方式来奉献。

神所要求的奉献，是从我们内心发出的真诚奉献，是正确的奉献动机和正确的奉献方式。我曾听一位传道人分享，他们教会的长老在呼召奉献时，总是用一种祈求的态度说："教会没有钱了，大家行行好，来奉献吧。"这种态度让人难以接受。因为这种奉献观念好像是我们在施舍给神，而不是认识到一切都是神的恩典。

我们今天能活着，还有一口气，都是神的恩典。我们所拥有的一切都属于神。不是我们施舍给上帝，而是上帝怜悯我们。如果弟兄姐妹能用这样的态度来奉献，才是合神心意的奉献。

西面的颂赞：一生的等候

路加特别描述西面是"又公义又虔诚"，盼望以色列的安慰者来到，并且有圣灵在他身上。这些属性都是上帝所赐予的。西面作为一个义人，一个虔诚的人，一个充满盼望并有圣灵同在的人，来为基督做见证。

西面说："主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩。"这表明神保留他活着，就是为了让他能够看到基督的降生。西面的奉献是一生的奉献，他把一生都奉献给神，等待盼望弥赛亚的到来。

特别值得注意的是，西面提到这救恩"是照亮外邦人的光，又是以色列的荣耀"。这个主题贯穿整个路加福音和使徒行传，让我们知道耶稣基督的救恩是针对所有人的，包括外邦人。

福音的两面性

然而，西面的颂赞中也包含了看似矛盾的内容。他说这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的话柄。他对玛利亚说："你自己的心也要被刀刺透。"

这揭示了福音的两面性：一方面拯救了一些人，兴起了一些人；另一方面，福音也成为拦阻，成为绊脚石，使一些人跌倒。正如圣经所说，基督这块石头对某些人是房角石、根基石，对另一些人则成为绊脚石。

如果我们不以基督为主，不以福音为生命的核心，这福音反而会给我们带来审判。因此，我们按照神的心意来奉献自己，神会祝福我们；但如果按照自己的意思奉献，对生命不但无益，反而可能使我们跌倒。

当我们在教会中受到伤害、遇到困难、感到沮丧时，我们要好好反思：是不是我们在做事、在想事的时候，不是按照神的心意，而是按照自己的心意？西面强调要"把人心里的意念显露出来"，因为上帝看重的就是我们心里的意念。

亚拿的见证：在困境中的坚守

第三位出场的是女先知亚拿。她年纪老迈，作童女出嫁后与丈夫住了七年就寡居了。路加特别描述她"并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神"。

在圣经中，每次提到寡妇都是正面的形象。亚拿作为一个寡妇，在当时社会是边缘群体，生活极其困难。但她 84 年如一日在神的殿中敬拜神、侍奉神。她来到殿中是为了称谢神、颂赞神。

这样一个在人看来没有盼望的人，在社会中没有地位的人，她仍然心中有喜乐来称颂神，敬拜神，向神祷告，并且把关于这孩子的事向耶路撒冷的人讲说。她虽然年纪老迈，却成为我们信心的榜样。

当代教会的挑战

这让我想到当今北美华人教会面临的最大问题。许多来到北美的华人，最初是为了追求更好的生活，实现所谓的"美国梦"。当他们把这种价值观带到教会后，要让他们奉献金钱或生命给神就变得非常困难。因为他们来是为了得到这个世界的好处，而不是为了奉献。

成功神学在美国如此受欢迎，正是因为它与美国梦完全吻合：只要努力就可以成功。但基督信仰讲的是完全相反的道路。如果不是两百年前那些宣教士反向移民，从最强盛的大英帝国来到最贫穷、战乱的中国传福音，他们的孩子死在中国，许多人死在路上，如果不是这种完全奉献的精神，我们中国人怎么可能听到福音？

中国家庭教会给我们留下的属灵宝藏，就是那颗敬畏神的心，那颗愿意把一切奉献给神的心。那些在困难中、在逼迫中的人，仍然愿意奉献自己，愿意把一切都献上。尽管他们看起来一无所有，但上帝祝福他们。

神给我们这么多资源和这么好的生活，不是让我们自己享受的。神给得多，向我们要的也多。神给我们更多的资源和更好的生活，是要我们更好地服侍祂的教会，按照祂的心意来服侍。

五个奉献的原则

让我总结一下如何一生献给主：

第一，按照神的要求来奉献，摆正我们的心。不要像亚拿尼亚那样，嘴上说全部奉献，实际上为自己保留。上帝知道我们的心，心不正，再多的奉献上帝也不喜悦。

第二，培养属灵的品格。西面是公义、虔诚、盼望的人，有圣灵在他身上。如果我们的品格不对，以为奉献金钱就能得到好处，这种思想是不讨神喜悦的。

第三,认识奉献的挑战。当我们愿意奉献时，会面临许多挑战，就像福音传出来时有很多人跌倒、心被刺透一样。不要随便说要奉献，要想清楚这是一条不能回头的路。

第四，忠心的侍奉。像亚拿一样禁食祈求，昼夜侍奉神。这不是说 24 小时不睡觉，而是指一种人生状态——每一天都为神而活。

第五，带着颂赞来奉献。不要苦兮兮地奉献，要带着颂赞和赞美来奉献给神。我可以见证，这十年的全时间奉献，虽然别人看来很苦,但我从未觉得苦。我心里的喜乐和神给我的恩典所产生的赞美和颂赞，远远超过那些所谓的苦。这就是神的恩典——越服侍越喜乐。

结语

最后，路加再次提到他们"按照主的律法办完了一切的事"，并描述"孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧,又有神的恩在祂身上"。这才是我们所祈求、所羡慕、所要追求的人生——智慧、身量，以及神的恩典在我们身上不断成长。

我们给孩子最好的，不是好的物质生活或好的学区，而是让他们的智慧和身量、神和人喜爱的心、神的恩典在他们身上逐渐成长。把他们带到神面前，让他们从小就有奉献的心志，一生奉献给主。这虽不容易，但我们相信神的恩典够我们用。

反思问题：

1、你的奉献动机是什么？你是按照神的要求来奉献，还是按照自己的想法和期待来奉献？你的心是否真正摆正在神面前，愿意让神来使用你的一切？

2、当奉献遇到挑战时，你如何回应？当服侍不如预期、遭遇困难或感到委屈时，你是继续坚持还是退缩？你是否认识到奉献必然伴随挑战，但神的恩典能够带领我们得胜？

3、你追求的是什么样的祝福？你是在追求这个世界的祝福（物质、地位、成功），还是追求从神而来的祝福（属灵生命的成长、智慧的增长、神的同在）？你愿意像亚拿那样，在看似一无所有的处境中仍然喜乐地颂赞神吗？

《路加福音》系列第十一讲：以神的事为念！

（路 2:41-52）

引言

今天我们要讲完路加福音第二章。上次我们讲到如何一生奉献给主，把所有的一切都奉献给主使用，因为我们所拥有的一切本来就是从神而来的。

有时候，当你看到那些真正为主奉献的人，与他们相处时，你会受到很大的激励。上个月我们举办神学生大会时,特别邀请了戴继宗牧师从台湾飞来。他是戴德生的第五代孙子。我特别感谢他,因为我的曾祖父母那一代就是通过宣教士在山东烟台信主的。戴德生当年在烟台开办了基督教学校,我的祖辈很可能就是通过他们信主的。如果不是他们这个家族为神奉献上一切,我不会有今天。看到他时,我眼泪就止不住地流下来,因为我知道如果不是他们五代人持续为主奉献,我们今天根本无法在这里敬拜神。

一、遵行神的律法

今天这段经文的记录非常有意思,我把它分为三个部分。第一部分提到耶稣的父母玛利亚和约瑟遵行神的律法。上次我也提到,他们没有废掉旧约的律法,耶稣生下来以后就为祂行了奉献礼、割礼和洁净礼,都是按照神在旧约当中的教导去做的。

到了逾越节,祂的父母就上耶路撒冷去。逾越节对犹太人来说是很大的节日,就像我们的春节一样。逾越节是纪念当年摩西带领以色列人出埃及。他们在逾越节要吃逾越节的晚餐,要杀一只羊用火烤着吃。从出埃及开始一直到耶稣的时代,他们过逾越节都是在纪念神的救赎,纪念神拯救他们从埃及出来。那个羔羊最终指向的是耶稣。所以犹太人每年过逾越节吃这羊的时候,其实都在指向那真正的逾越节羔羊——就是耶稣。

这里特别提到耶稣十二岁。十二岁对犹太人来说是一个很重要的转折,因为犹太人教育他们的孩子从小要认识神、遵行神的话,从小就学习上帝的律法。一般来说,女孩子十二岁、男孩子十三岁的时候就要有成人礼,称为"律法之子",表明他们可以对自己负责了。十二岁表明耶稣成全了旧约对律法的遵行。

二、耶稣的身份

这里有一个很有意思的问题:为什么只有路加在这里记录耶稣十二岁时做的事情?为什么从零岁到十二岁,从十二岁到三十岁,中间有很大的空白?这与当时写作的背景有关系。古代人写传记不像现代人那样关注个人私生活,而是要展现这个人对整个社会、对整个人群的影响。当时的历史学家记录凯撒皇帝的事迹,也都不记录他们小时候平时的日常生活。

路加在这里特别记录十二岁这件事,不是要记录祂的私生活,而是要展现耶稣基督父的身份。第一章解决了耶稣基督母亲的问题,第二章要解决耶稣基督父亲的问题。这是为了整个信徒群体而写的。

守满了节期后,他们就回去了,耶稣还在耶路撒冷,祂的父母并不知道。走了一天后,他们在亲族和熟识的人中找祂,找不到就回耶路撒冷去找。过了三天,就在殿里看见耶稣坐在教师中间,一面听一面问。

这个描述很有意思。当时不是学生坐在那里一面听一面问,而是老师坐在中间,学生围一圈,然后老师教导他们一面听一面问。所以路加这个描述,是把耶稣描述为一个老师,而不是学生。而且祂这个老师是坐在这些律法师当中来指教他们。这些教师、律法师、法利赛人都稀奇祂的聪明和应对,祂父母看见也很稀奇。

路加记录这一段就是要让我们知道,耶稣不是像我们想的从小学到中学、大学不断学习,然后最后变成专家。不是的,因为祂是神的儿子,祂本身就带有神的智慧,祂本身就带有解释圣经的权柄。以至于祂十二岁的时候,连这些研究圣经的律法师他们都很诧异耶稣的聪明和应对。这表明了耶稣的身份——祂不是一般的孩子,这是从神而来的智慧。

三、以父的事为念

玛利亚问耶稣说:"我儿,你为什么向我们这样行?你父亲和我伤心来找你。"玛利亚有点责备耶稣。为什么玛利亚在这里特别要提出"你父亲"?如果你看原文,它是专门把"你父亲"提出来,放到最前面来强调这件事。

然后耶稣说:"岂不知我应当以我父的事为念吗?"路加在这里特别把这两个"父亲"对照起来,让读者思考一个问题:耶稣的父亲到底是谁?玛利亚说的"你父亲"和耶稣说的"我父"是不是一个父亲?不是。这就是路加的用意,让我们知道耶稣的父,那真正的父不是约瑟,而是天父。

你看到耶稣从小的时候就对祂的身份有很清楚的认识。祂知道祂是谁,祂知道祂要做什么,祂知道祂这一生只做一件事情,就是要遵行天父的旨意。天父的旨意对祂来说就是走十字架的道路。所以祂从小就知道,祂要以祂父的事为念。

虽然从十二岁到三十岁这十几年,祂都在做木匠的工作,养活这个家庭,但是祂知道,祂来到这个世界不是为了要养家糊口的,不是只是为了做木匠工作的。祂知道祂的任务是什么,祂知道祂的呼召是什么,祂知道天父给祂的使命是什么。祂以祂父的事为念。

我很鼓励大家去看《天路历程》。在《天路历程》里面有一段非常经典,就是天路客走过一个叫"浮华市集"的地方。那里面你想要的东西都有,你想要买的东西、享受的东西、所有你能想到的东西都能买得到。天路客就在这个浮华市集当中流连忘返,以至于他们在这里待的时间长了,就真的以为他们就是属于这个地方,真的以为"我的生命就在这里过,在这里退休多好"。

可是后来上帝提醒他:那不是你的目的地。你的目的地是锡安,代表了新天新地,代表了天堂。当基督徒经过这个浮华市集的时候,很容易忘记上帝给你的使命、任务。祂为什么让你活着,为什么让你来到这个世界,祂给你的呼召是什么,你要为祂做什么。

你想耶稣做了二十年的木匠,祂没有忘记祂的使命。祂不是做了二十年木匠就真的以为自己就是一个木匠。祂知道,祂在等待神对祂的预备。祂知道上帝让祂道成肉身,最重要的任务是来拯救世人,来完成赋给祂的使命。

我们基督徒也是一样。如果我们在这个世界——就是一个浮华市集——生活的时间长了,你就真的以为你就是属于这个世界,真的以为这个世界是你的家,真的以为这个房子就是你的财产。你忘记了我们只是过客,你忘记了这个世界并非我们的家。所以耶稣会说:"人赚得了全世界,赔上自己的性命,有什么益处?"因为这个世界不是我们的家,我们是带着使命来到这个世界当中。

四、撇下一切跟随主

我们一起来读路加福音 14 章 26 到 33 节:"人到我这里来,若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命,就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的,也不能作我的门徒。这样,你们无论什么人,若不撇下一切所有的,就不能作我的门徒。"

你看到,我们上次讲了要一切奉献给神,这是贯穿圣经的一个主题。上帝不断地呼召我们一件事情,就是让我们要放下一切跟随祂,撇下一切所有,背着自己的十字架跟随祂。如果我们不愿意放下这一切,我们就不配作主的门徒。

耶稣并不是说我们不爱我们的父母、妻子、儿女、弟兄,祂说爱我"胜过"——你看到没有,没说不爱。意思就是你当然要爱你的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹,但是不能胜过爱神,不能胜过爱基督。当你在这个当中做选择的时候,你要以神的事为念。

不是说你不爱,而是说要把基督放在首位,要背着自己的十字架来跟随基督,撇下一切才可以。所以这个是以神的事为念的一个态度。

有人说:"上帝你到底让我做什么?你告诉我。"很多时候上帝其实不是任务导向的,或者是事工导向,说"我有个任务让你去完成"。上帝不需要你去完成这个任务,祂自己可以做到的。上帝需要的是你的心。当你的心愿意跟随祂、愿意撇下一切跟随祂的时候,你自然而然就知道神让你做什么。如果你的心没有跟随祂,不以神的事为念,你永远都不知道上帝要你做什么。

神看重的是我们的心。当我们有这样一个为基督摆上的心、为神撇下一切的心的时候,神才开始使用我们。而当神使用我们的时候,我可以很负责地对大家说:神的恩典完全够我们用。神绝对没有说让你过得很苦,让你觉得"你看我撇下一切,我多么可怜,我什么也没有了"。不是的。你到后面就能够明白保罗所说的话:我们看似一无所有,但是却样样都有。这是只有一个能够为神撇下一切、奉献上一切的人才能够经历到的——一无所有,但是样样都有。感谢神!

五、顺服与智慧

耶稣讲归讲,跟玛利亚有冲突,说归说,但最后怎么样?祂还是顺服他们。这是智慧。有些时候你在跟别人产生冲突矛盾的时候,尤其是晚辈跟长辈产生矛盾的时候,你可以表达你的立场。如果你觉得你这样做是合神心意的,你要去表达出来。但是最后你的态度是什么?还是一个顺从的态度。不然的话,两代人的隔阂就会越来越大,这个冲突就没办法解决。

我遇到很多传道人,他们出来服侍,然后就跟父母闹僵了。有些时候是发生在父母身上,有些时候是发生在夫妻之间。宋尚节博士讲过,有一个姐妹跑过来说:"宋博士,我的丈夫是魔鬼,他不让我来听你的布道会。"宋尚节问她:"你来布道会参加几天?"她说:"我三天都在。"他说:"你三天都没回家,谁给你老公做饭?赶紧回家做饭去!"

宋尚节对她说的意思是:你在舍本逐末。上帝让你服侍你的家庭、顺服你的丈夫,结果你倒好,要来参加聚会,丈夫就不管了。保罗怎么说?他对这些没有信主的夫妻当中的一方说:"你怎么用你的好行为,你不知道吗?你用你的好行为可以感化他。"

你不要跟他变成一个对立面。你虽然可以表明你对神的心,但是同样你也要顺服。这个叫智慧。不是说"我就为了主全部奉献,我这个都不要了"。这个不是神的心意,你没有在做一个建立的工作,而是在做一个拆毁的工作。

六、生命的成长

最后一节,路加描述说:耶稣的智慧、身量,神和人喜爱祂的心,都一同地增长。这里提到四个方面:智慧是指属灵的成长;身量或者年纪表明祂身体上物质上的成长;神喜爱的心和人喜爱的心,表明祂的关系——跟神的关系、跟人的关系都是喜爱祂的心,都一起地增长。

这是一个以神为中心的人的生命状态。当一个人以神为中心的时候,他的智慧一定会增加,就像保罗说的"属灵的人参透万事"。同时,神喜爱你的心、人喜爱你的心都一起地增长。身量的成长是一个自然的成长,你只要吃饭就长了。但是智慧和神和人喜爱的心不是自然的增长,是需要你去用属灵的粮食来喂养它才可以增长的。

你物质的身体要用物质的粮食来喂养,同样的,你的智慧、你跟神的关系要用属灵的粮食来喂养。所以耶稣说:"人活着不是单靠食物。"就这个意思,要靠着神口中的话,因为人的成长不仅只是外在的成长,还有内在的属灵生命的成长。

当你以神的事为念、以神为中心的时候,你的智慧、身量,神和人喜爱的心都会增长。如果你发现你信主了这么多年没有什么变化,你所爱恋的东西还是那些,你所困扰你的东西也还是那些,那些缠累你的罪还是那些,没有什么改变的时候,我们就要小心了。这个增长不是自然而然的增长,是需要你刻意地用神的话在你里面来不断操练的。如果我们不去操练的话,你有可能停留在你信主的开始,原地踏步,甚至几十年都没有成长。

耶稣的生命展现出来的不是这样的生命,祂展现出一个不断成长的生命。所以我们也要像基督一样不断地来成长。

总结

我们如何以神的事为念?

第一,学习跟遵行神的话语。从玛利亚跟约瑟身上看到,他们从耶稣的出生到现在十二岁,都从来没有违背过神的律法,都在遵行神的教导。你看到他们是敬虔的人。

第二,寻求天父的心意。我们要寻求的不是这个世界的心意,不是我自己的心意,不是孩子的需要,我们要寻求的是我们的父的心意。所以我们以父的事为念,你才能够不断地去祷告说:"主啊,你的心意是什么?你告诉我。"你才能够明白。当你明白了神的心意的时候,你的智慧就会增加。

第三,顺服上帝安排的当下。上帝给你安排在现在的职责、身份、处境,你就好好去想:"我怎么样能够在我现在的当下来荣耀神、来追求神?"不要想换一个环境就好了。上帝让我们学的功课就是在你的处境里面,在你现在的处境当中,你学会顺服神,你学会生命得到成长,你学会操练自己的生命,而不是到处想"我怎么换个环境,都不是我的错"。

第四,以神为中心的生命状态。像耶稣一样的,祂的智慧、身量,神的喜爱和人的喜爱都一同地增长。一个真正敬虔的人,弟兄姐妹是能够看得到的,弟兄姐妹是会羡慕这样的生命的,神也喜悦,人也喜悦你。

反思问题:

1、你的心跟随的是什么?你的心到底是跟随这个世界、跟随需要、跟随孩子,还是跟随基督?你在做选择的时候,有没有以父的事为念?还是想"我怎么做可以得到好处、可以得到利益"?

2、你如何在当下的处境中以神的事为念?上帝给你现在的职责、身份和处境,你是否在其中学会顺服神、操练生命,还是总想着换个环境就好了?你能否在现有的环境中荣耀神?

3、你的属灵生命在成长吗?你的智慧、与神的关系、与人的关系是否在不断增长?如果信主多年却没有改变,你是否愿意刻意用神的话来操练自己的生命?

《路加福音》系列第十二讲：凡有血气的都要看见神的救恩！

（路 3：1-14）

一、历史背景中的神圣启示

路加福音第三章标志着耶稣事工的正式开始。在此之前，路加用了两章的篇幅为我们铺陈了一个宏大的历史背景。第三章开篇，路加以前所未有的详尽笔触，记录了当时复杂的政治格局：凯撒提比留在位第十五年，本丢彼拉多作犹太巡抚，希律作分封的王，亚那和该亚法任大祭司。

这段记载的历史准确性曾一度受到质疑。直到 1970 年代，考古学家发现了一块石碑，上面清楚地刻着"本丢彼拉多巡抚"的字样，才最终证实了路加记录的真实性。这提醒我们，耶稣的故事不是虚构的传说，而是发生在真实历史中的事件。

当时的政治结构极为复杂。罗马帝国为了管理庞大的疆域，对不同地区采取了不同的统治策略。对于稳定听话的地区，罗马允许当地王族自治；对于容易暴乱的地区，则由皇帝直接派遣巡抚管理。犹太地区的情况更为特殊——这里的百姓既不愿完全服从罗马统治，又要求一定程度的自治。于是罗马一方面设立了有犹太血统的希律王，另一方面又派驻巡抚彼拉多，形成了双重管理体系。

更复杂的是，犹太人坚持独一神信仰，不像其他被征服民族那样愿意将罗马皇帝纳入他们的万神殿。为了在宗教层面安抚犹太人，罗马保留了圣殿和大祭司制度。于是大祭司夹在罗马权力和民众期待之间，既要满足宗教需求，又不能过分冒犯统治者。圣殿因此成为政治、经济和文化的中心，所有的权力斗争都在这里上演。

二、神的话临到旷野

然而，就在路加详细描述了这一切世俗权力之后，笔锋突然一转：神的话临到了谁？不是皇帝，不是巡抚，不是分封的王，也不是大祭司，而是在旷野的施洗约翰。

这个对比意味深长。四百年来，神没有对祂的百姓说话。当神再次开口时，祂的话语不是临到权力中心的耶路撒冷，不是临到富丽堂皇的圣殿，而是临到荒凉的旷野。这揭示了一个重要真理：神的作为常常与人的期待截然不同。我们总想通过掌握世俗权力来推进神的国度，但历史一再证明，这条路行不通。

看看中世纪的教会，那时教会权力达到顶峰，连国王都要听命于教皇，结果却是信仰最黑暗的时期。再看犹太人，他们想通过政治妥协保住圣殿，最终圣殿还是在公元 70 年被拆毁了。今天也有许多基督徒寄希望于政治领袖信主，以为这样就能带来信仰复兴。但神从不这样工作。

两千年过去了，谁还记得凯撒提比留?谁还在意本丢彼拉多?那些曾经位高权重的人早已湮没在历史尘埃中。但神在施洗约翰身上的作为，直到今天我们仍在传讲。这就是永恒与短暂的对比，属灵权柄与世俗权力的对比。

三、悔改的洗礼

神的话临到约翰，让他做什么?宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。这是施洗约翰最重要的使命，也是我们传讲福音时最核心的信息。

约翰的洗礼很可能是他独创的仪式。犹太人虽有洁净礼的传统，但悔改的洗礼在当时是新事物。这个洗礼的意义是让人承认自己有罪，预备心来接受神的救恩。但约翰的洗礼还不能真正解决罪的问题，这需要等待耶稣来成全。约翰的工作是预备道路，修直主的路，正如以赛亚所预言的。

特别值得注意的是，约翰宣告"凡有血气的，都要看见神的救恩"。这在当时是革命性的宣告。传统犹太教认为救恩只属于亚伯拉罕的子孙，但约翰却说，救恩是给所有人的。这也是路加写福音书的重要主题之一：让我们这些外邦人知道，神的救恩也临到了我们。

四、毒蛇的种类

约翰突然话锋一转，称呼某些来受洗的人为"毒蛇的种类"。这些人很可能是法利赛人、祭司和文士。约翰责备他们："谁指示你们逃避将来的愤怒呢?你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说，'有亚伯拉罕为我们的祖宗。'我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。"

这话对犹太人来说如五雷轰顶。他们一直以亚伯拉罕后裔的身份为傲，认为这保证了他们的救恩。但约翰说，血统不重要，关键是要有真实的悔改和相称的果子。更严厉的是，约翰警告："现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。"这明确指向神的审判。

这个警告同样适用于今天的基督徒。我们不能仅仅说"我是属基督的"就心安理得了。保罗责备哥林多教会的分裂时提到，有人说"我是属保罗的"，有人说"我是属亚波罗的"，还

有人说"我是属基督的"。表面上看,说"属基督"的人最属灵,但实际上,如果我们的行为造成教会分裂、引起纷争,那么这个宣称就是虚假的。真正属基督的人,必然会结出圣灵的果子。

五、众人的回应

约翰的信息震撼人心,以致众人、税吏、甚至兵丁都来问他:"我们当做什么呢?"这本身就是一个神迹。想想看,税吏和兵丁在社会地位和经济实力上都远超过约翰这个旷野中的传道人,但他们却谦卑地来寻求指引。这显明了属灵权柄的真实性——不是靠头衔、地位或权力,而是靠圣灵的能力。

约翰的回答简单却深刻。对众人说:"有两件衣裳的,就分给那没有的;有食物的,也当这样行。"对税吏说:"除了例定的数目,不要多取。"对兵丁说:"不要以强暴待人,也不要讹诈人,自己有钱粮就当知足。"

这三个回答有一个共同点:知足。用耶稣的话说就是"有衣有食就当知足"。这听起来简单,做起来却很难。我们生活在一个永不满足的文化中,总想要更多、更好。但约翰告诉我们,真正的悔改必然带来生活方式的改变,而这种改变的核心就是学会知足。

知足不是消极的妥协,而是积极的信靠。我们相信神已经给了我们所需要的一切。我们做每一件事,不是为了讨人的喜欢或追求自己的利益,而是要对神负责。无论是税吏的职业道德,还是兵丁的职业操守,都要在神面前交账。

六、今天的应用

那么,这段经文对我们今天有什么意义呢?

首先,我们要学会辨认神的作为。神的工作常常不在我们期待的地方,不在权力中心,不在聚光灯下,而在看似微不足道的角落。我们不要盲目追求世俗的权力和影响力,以为那样就能推进神的国度。相反,我们要专注于属灵的权柄,这权柄来自于我们与神的关系,来自于圣灵在我们生命中的工作。

其次,我们要每日活在悔改中。悔改不是一次性的行为,而是持续的生命状态。神在每个时代的作为都有一个共同特点:使人的心悔改归正,使人重新回到神那里。我们要不断省察自己,承认自己的罪,转向神。但悔改不能止于口头,必须有行为上的改变,结出与悔改相称的果子。

这果子是生命自然的流露,不是装出来的。魔鬼可以伪造很多东西,可以装成光明的天使,可以装得很有能力,但有一样他永远无法伪造,就是圣灵所结的果子,就是成圣的能力。一个谦卑的人就是谦卑,骄傲的人装谦卑是装不出来的。因为他不是这样的人,就没有这个品格。

最后,我们要在工作和生活中学会知足,对神负责。不要多取,不要讹诈,不要强暴待人。我们所做的每件事,都要问自己:神喜悦吗?因为我们最终要向神交账。税吏的讹诈、兵丁的强暴,可能别人不知道,但神知道。约翰在这里暗指,有一天上帝要审判。

两千年来,权力的中心不断更迭,帝国兴衰,王朝更替,但神的话语永远长存。让我们不要把希望寄托在世上的权势上,而要单单仰望那位掌管历史的主。让我们效法施洗约翰,忠心地预备主的道路,呼召人悔改,结出好果子,以此来迎接基督再来的日子。

反思问题:

1、你有没有看到上帝在今天的作为? 在这个充满各种声音和权力斗争的时代,你能否辨认出神真正在工作的地方?你是被世俗的成功和影响力所吸引,还是能够看见神在看似微小、隐藏之处的作为?

2、你的行为如何与悔改的心相称? 你是否每日活在悔改中?你的生活是否有真实的改变?还是你只是口头上承认自己是基督徒,行为却与悔改的心不相称?你生命中结出了哪些圣灵的果子?

3、你在工作和生活中是否知足并忠心? 你做事的动机是什么?是为了讨人喜欢、追求私利,还是为了对神负责?你是否相信神已经给了你所需要的一切,并在这个信念中找到满足和平安?

《路加福音》系列第十三讲：传福音的代价！

（路 3：15-20）

今天我们继续讲路加福音第三章，关于施洗约翰的最后一段。我将从三个方面来分享：第一，施洗约翰传扬福音的核心是基督；第二,福音的两面性——既带来拯救也带来审判；第三，福音的公共性及其社会影响。

一、福音的核心：基督而非人

施洗约翰因其大有能力的事工，吸引了众多犹太人前来约旦河受洗。他没有权力，没有财富，但圣灵的能力与他同在。这些跟随他的百姓，因四百年来首次看到神的能力显现，便猜疑约翰是否就是基督。

然而，约翰清楚地表明了自己的身份："我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。"（路 3:16）

值得注意的是，虽然约翰与耶稣是表兄弟关系，但在约翰福音的记载中，我们看到约翰并非一开始就知道耶稣的弥赛亚身份。神呼召约翰时告诉他，你在施洗时看见圣灵降临在谁身上，那一位就是基督。因此，约翰施洗有两个重要目的：第一是使人悔改，第二是在众人面前认出基督。当耶稣受洗时，圣灵如鸽子降临，约翰便公开确认了耶稣的弥赛亚身份。

约翰的洗礼是悔改的洗，为耶稣的救赎工作预备人心。正如使徒行传记载，那些只受了约翰洗礼的人，后来还需要奉耶稣的名受洗。因为约翰的工作是让人认识罪、呼召悔改，但唯有基督才能真正拯救。我们的事工也应如此——不是要彰显自己，而是为基督预备道路，扫清障碍。正如约翰所说："他必兴旺，我必衰微。"

今天许多人传福音时，喜欢强调某位科学家、艺术家或名人也是基督徒，好像需要借这些人的光环来为耶稣增添荣耀。这实际上是以人为本的策略。福音的核心永远是基督本身，不是人的成就或地位。

二、福音的两面性：拯救与审判

约翰说基督要"用圣灵与火"给人施洗。这里的"圣灵与火"有两种解读：有人认为火就是圣灵的比喻，代表炼净和热忱；但更合理的解释是，圣灵代表拯救和更新的工作，而火则指向审判。正如希伯来书所说："我们的神乃是烈火。"

紧接着的经文印证了这一解释："他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。"（路 3:17）麦子收在仓里，象征得救之人进入天家；糠被不灭的火烧尽，明显指向地狱的刑罚。这揭示了基督工作的双重性质：拯救与审判。

这并非约翰独创的比喻。在耶利米书 23 章，先知预言弥赛亚要来，并提到"糠怎能与麦子比较呢"，接着说"耶和华说，我的话岂不像火"。旧约已经预言，弥赛亚来时要施行拯救与审判。耶稣第一次来主要是拯救的工作，第二次再来则是审判的工作，但这两者都是基督必成就的。

洗礼本身不能拯救人，只有圣灵才能重生人。水的洗礼只是外在记号，代表我们领受了圣灵与火的洗礼，但不等同于得救。许多人受了洗却未真正重生，正如犹大虽然服事、赶鬼、给人施洗，最终却没有得救。

这给我们传福音带来重要启示：我们不能只讲福音带来的好处和祝福，也必须讲明拒绝福音的后果。福音本身就带有审判的维度。人们听到福音后，只有两种选择：接受而得救，或拒绝而受审判，没有第三种可能。我们不能做墙头草，想在基督里和世界里都得好处。雅各书说得清楚，这样的人不要想从主那里得什么。

三、福音的公共性：勇于责备罪恶

路加记载："约翰用许多别的话劝百姓，向他们传福音。只是分封的王希律，因他兄弟之妻希罗底的缘故，并因他所行的一切恶事，受了约翰的责备。又添了一件，就是把约翰收在监里。"（路 3:18-20）

希律王娶了他兄弟腓力的妻子希罗底，而他兄弟还在世。这在犹太律法中是明确的罪。施洗约翰作为先知，有责任责备这位犹太人的王。他直言不讳地指出："你娶你兄弟的妻子是不对的。"

希律本来尊敬约翰，但希罗底却怀恨在心。在一次宴会上，希律酒后应许希罗底的女儿沙乐美可以要求任何赏赐，甚至国的一半。受母亲指使，沙乐美要了约翰的头。希律虽为难，但因当众的誓言，最终斩了约翰，把头放在盘子里给了她。

这个事件深刻揭示了福音的公共性。施洗约翰明知责备君王的危险，却仍然忠于神的托付，指出当权者的罪。这不是"搞政治"，而是福音本质的要求。作为神的代言人，先知有责任向全社会宣讲神的标准，包括对掌权者的责备。

今天许多人认为信仰是私人事务，在家里关起门来信就好。但圣经中传福音的人从不如此。施洗约翰、旧约先知们都公开责备社会的罪恶和君王的过犯。他们并非要取代君王，而是要呼召他们悔改。正如耶利米书预言的那样，当公义的苗裔弥赛亚来临时，要在地上施行公义和公平。

福音不仅关乎个人得救，也必然带来公共影响。如果我们闭口不言，任由社会败坏，就没有尽到基督徒的责任。无论面对什么样的压力——在某些国家可能是政治逼迫，在美国可能是同性恋议题、性别认同问题等——教会都应该勇敢地按照圣经真理发声。

教会应该是社会的良心。我们不能因环境不同就见人说人话、见鬼说鬼话。神是万王之王、万主之主，我们要忠于神，而不是讨好掌权者或迎合社会潮流。当我们看到罪恶时，就要指出来，呼召人悔改。至于对方是否悔改，那是他们的责任。施洗约翰尽了自己的责任，希律没有悔改，最终被流放，这就是不听神话语的后果。

结语

让我们再次总结今天的三个要点：

第一，福音的核心永远是基督，不是彰显人的成就。信主后得到好工作、好配偶，那是福音的结果，是神的恩典，但不是福音本身。福音本身就是基督和他的救赎。

第二，福音具有两面性。面对福音只有两种选择：接受带来拯救，拒绝带来审判，没有第三种可能。我们传福音时要完整地传讲这两个方面。

第三，福音必然带来公共影响。我们不仅要私下传福音改变个人，也要在公共领域见证福音。你的朋友、同事、家人都应该知道你是基督徒，并且看到你生命的改变。当社会犯罪时,教会有责任按神的心意责备和劝勉。

愿神帮助我们，像施洗约翰一样，忠心地传扬福音——以基督为核心，宣讲拯救与审判的完整信息，并在公共生活中勇敢地为真理作见证。

反思问题：

1. 检视你的福音见证 请预备一个 3-5 分钟的个人见证分享。仔细思考：你的见证是否把焦点放在基督身上，还是更多在讲述自己的改变和得到的好处？如果神今天给你机会向某位重要人物（如国家领导人）简短分享福音，你准备好了吗？你的见证能否在最短时间内展现出基督的大能和福音的核心？

2. 平衡福音的两面性 回顾你最近一次向人传福音或分享信仰的经历。你是否只强调了信主的好处和祝福，而回避了拒绝福音的严肃后果？我们如何在传福音时，既充满爱心和恩典，又不妥协真理，完整地呈现福音的拯救与审判这两个维度？

3. 评估你的公共见证 你在公共生活中（工作场所、社交媒体、社区活动等）是否让人明显看出你是基督徒？你的同事、朋友、邻居是否因你的生命见证而看到福音的能力？面对社会上的罪恶和不公义（如堕胎、同性婚姻、性别混乱等议题），你是选择沉默以求平安，还是愿意像施洗约翰一样，承担代价也要说出真理？我们如何在具体处境中平衡"灵巧像蛇，驯良像鸽子"？

《路加福音》系列第十四讲：罪人历史的反转！

（路 3：21-38）

引言

今天我们读了路加福音第三章的家谱，记录了许多人的名字。释经讲道的一个重点是绝不跳过任何一段经文，因为我们相信路加记录这段家谱是有意义、有目的的。在以往请外来讲员的时候，因为没有系列讲道，讲员往往按照自己的主题来选经文，很难看到有人专门来讲家谱。虽然在神学研究中确实有人专门研究这些家谱，甚至写博士论文，但对于普通信徒来说，看到这么多陌生的名字，难免会觉得没有什么意义。

今天我们要从另一个视角来看这段家谱，主题是"罪人历史的翻转"。这个家谱让我们看到整个人类的历史。世界的历史总是标榜那些名人伟人的贡献和成就，但圣经记录人类历史的角度完全不同——人类的历史就是人犯罪的历史，是人背逆神、得罪神的历史。而到了耶稣这里，就带来了上帝拯救人的历史。

一、靠圣灵的大能向罪宣战

在开始讲家谱之前，路加记录了耶稣受洗的情景（3:21-22）。这段经文在原文是一句话，包含三个从句和一个主句。主句是"圣灵降临在他身上"，其他都是修饰性的从句。因此，这段经文严格来说不是在讲耶稣受洗，而是在讲耶稣受圣灵的膏抹。

路加特意淡化施洗约翰的角色（20 节已经提到约翰被捕），而强调圣灵的膏抹，这是非常重要的。因为耶稣要开始他的服侍，他的能力从何而来？他凭什么能够解决整个人类历史当中所有罪的问题？答案是：凭着圣灵，圣灵的大能，圣灵的膏抹。

这就解释了为什么在使徒行传第一章，门徒们要在耶路撒冷等候。他们不是在等培训班，不是在等继续的神学装备，而是在等圣灵降临。耶稣开始服侍之前需要圣灵降临在他身上，圣灵对他的膏抹，他才有能力去满足天父的心意，完成父给他的任务。

同样，在使徒行传第二章，同一位圣灵也降临到门徒身上。虽然耶稣已经升天，但他的圣灵仍然与门徒同在，继续引导门徒延续耶稣的工作，一直到今天。我们所倚靠的圣灵，正是当年降临在耶稣基督身上、降临在使徒身上的那位圣灵。圣灵如何给耶稣基督大能，

引导他进入旷野受试探，给他能力战胜试探；圣灵同样给门徒力量，使他们坚强地传扬神的福音。两千年前圣灵如何做工，如今在我们身上也是做同样的工作。

耶稣是神的儿子，能力够大了，他尚且需要圣灵降临在他身上。那些使徒们，哪一个不比我们强？他们写下了圣经，但他们也需要倚靠圣灵的大能，我们更是如此。因此，我们向罪宣战的号角不是靠自己的能力、恩赐或一腔热血，靠血气与魔鬼征战必然失败。我们向罪宣战的号角就是圣灵的大能，就是举起圣灵的旗帜，让圣灵在我们身上给我们能力向罪宣战。

二、满足律法的要求

路加特别强调"耶稣开头传道，年纪约有三十岁"（3:23）。为什么要强调三十岁？这与旧约有关联。耶稣以三重职分来服侍：君王、先知和祭司。君王的膏立没有年龄限制，大卫很年轻时就被膏抹；先知也是上帝直接呼召，像撒母耳那样。但祭司不同——按照民数记的规定，利未支派的祭司要全时间服侍神，必须满三十岁。

耶稣传道年纪约有三十岁，路加借此让听众知道，耶稣出来传道，作为先知、君王，最重要的是作为祭司，都满足了神律法的要求。包括他受洗，在马太福音中他说要"尽诸般的义"。他没有说"我是神的儿子，我想怎么做就怎么做"，而是完全顺服在天父的旨意当中。

三、罪人的历史

现在来看这个家谱本身。从亚当一直到约瑟，这些人有什么共同特点？他们都是罪人。圣经记录了他们的罪，即便是我们耳熟能详的伟人——大卫、雅各、以撒、亚伯拉罕，圣经都记录了他们犯罪的事实。

为什么？因为整个人类的历史就是人犯罪得罪神的历史。从人的角度，当然不想记录这些。大卫作为一国之君，他愿意把奸淫、借刀杀人的事暴露出来吗？当然不愿意。但上帝要把这些罪显露出来，让人们看到人是没有希望的。从亚当一直到约瑟，亚当给他后代留下的就是罪，就是罪性，就是会犯罪的本性。

今天我们是耶稣成就救恩两千年以后的人，但人类的历史依然是犯罪的历史。不同的是，我们现在有了盼望，有了出路，我们知道罪该怎么解决。我们还是会不断犯罪，但我们有出路了，这就是根本的不同。

四、教会最重要的使命

耶稣来到这个世界，他最重要的使命是什么？不是建立民主社会，不是解决社会公益问题，不是让贫穷的人变得富足，也不是做社会改革家或哲学家。耶稣来到这个世界只做一件事情：解决罪的问题。

当然，他医病赶鬼，怜悯贫穷的人，但那不是他最主要的事工。因为他把你医治好了，你还是要死。耶稣要做的最重要、最根本的工作是拯救罪人，透过解决罪的问题来拯救。只有把罪的问题解决了，一切问题才能从根基上解决。如果罪的问题不解决，我们就是属血气的、属亚当的生命，不可能结出圣灵的果子，不可能有新的生命和新的生活。

因此，耶稣传道的信息就是围绕一个核心：天国近了，你们要悔改。悔改永远是我们信仰当中最重要的主题，因为只有悔改，罪才能得到解决。

那么，今天教会最重要的任务是什么？上帝设立教会在地上要解决什么问题？我们也是要对付罪的问题。耶稣来就是要对付罪，要把罪完全从根本解决。因为罪的问题解决了，死亡的问题才能解决，因为死是从罪来的。

教会当然要做慈善工作、怜悯工作、帮助有需要的人，但如果这些人最终没有得救，没有上天堂，罪没有得到解决，让他们在这世界上过得再好又有什么永恒的意义？这些都是暂时的。因此，作为教会，作为每一个信徒，我们最重要的责任就是对付罪，解决罪的问题，不允许罪在我们生命中作王，不允许罪在教会中发酵，不允许罪影响我们。我们要像耶稣基督一样，把罪钉在十字架上，这是我们的目标和任务。

五、对罪的态度：不妥协

从我开始服侍的第一天起，就在神面前定下心志：一定要好好对付自己的罪。我知道自己是怎样的人，知道自己的心，知道在服侍过程中，我的心很多时候是为了自己，考虑自己的感受和好处，有很多血气的东西。上帝就借着服侍不断对付我的罪。

我特别感谢那些能够当面指出我罪的人。记得在成都教会服侍时，有一位长者温晓莉老师，她的丈夫张紫葛曾做过宋美龄的秘书。有一次我们一起吃饭后，她单独把我们拉到一边，非常严厉地、不留情面地指责我们。但她说的每一个字都印在我心上，我感谢她。她说：″因为我看你是可塑之材，我才这样说；如果你是朽木，我根本不会说。″我知道她对我的心。她家离我们很远，要坐一个多小时的公交，但有时她就跑过来看我们。她当面

责备我们，我不仅能够接受，而且对她讲的每句话都阿门，认识到这就是上帝借着她责备我，我需要悔改。

后来她去世时，我在葬礼上最难过。最难过的不只是失去了她，而是在这个世界上，能够对我说真话、当面指责我的人又少了一个。但我一直记得她对我的指责，这些没有成为绊倒我的东西，反而成为激励我不断前行的动力。

亲爱的弟兄姊妹，我在新光教会这半年的服侍，也有很多做得不对的地方，很多年轻气盛、属血气的地方。如果得罪了大家，得罪了上帝，请大家当面指出来，这是帮助我成长的过程。但千万不要背后说，背后说我就当什么都没听到。当面的责备胜过背后的爱情。当你当面看到我有问题时，你当面指出来，这样一方面你不会心里有苦毒，另一方面可以帮助我更好地成长。我服侍的路还很长，如果我可以服侍到七十岁，还有三十五年。我需要弟兄姊妹的帮助，看到我不成熟、不老练的地方，没有处理好的地方，请大家来帮助我。

这也是圣经的原则：要当面指出。对我如此，对执事们也是一样。执事们做了很多工作非常辛苦，你们可能看不到。但我可以确定，执事们对我的爱、对教会的爱都是真实的。很多工作你们看不到，他们为教会的付出也没有告诉你们。我们要彼此包容，有问题可以当面责备，甚至吵架都没关系，夫妻都会吵架。但我们在基督里是一家人，我们需要彼此帮助，我们是一个教会，我们的敌人是魔鬼、是罪，不是人。

让我用一个例子来说明对罪不妥协的重要性。原来在成都服侍时，因为两位牧师不和，教会面临分裂。在最后一次长执同工会上，大家决定对外宣称是"植堂"，以维护教会的名声和影响力。轮到我分享时，我讲了亚伯拉罕、以撒、雅各的例子：这三位信心的伟人，他们的好没有传承下来，但他们欺骗人的罪却一代传一代。然后我说："如果今天我们对外宣布是植堂，我们就是在欺骗大家，我们在撒谎。我们撒谎的代价是什么？你是要维护教会在中国的名声吗？我告诉你，上帝根本不需要你为他维护名声。我们得罪神，上帝要审判。"

他们都沉默了。后来对外公布是"分堂式植堂"。半年之后，2018 年，整个教会全部被拆。你原来想要维护的教会名声、会堂、事工，一夜之间全部没有了。上帝不需要这些，上帝需要的是正直的人，是敢于在神面前认罪悔改的人，是敢于指出罪的人。

所以，只要我站在主的教会讲台上一天，我就会传讲悔改归正的道，直到我离世为止。我知道这样说话让人不高兴，但我要凭着良心传讲悔改归正的道。来到北美后，第一次在城

北教会讲道，讲完后有位很受尊重的长者对我说：″姜添，我们北美华人不喜欢听你这样讲道。″我尊重他的意见，但我心里清楚自己的呼召是什么。不管是谁，不管是长老还是牧师，我在神面前要传讲悔改归正的道。教会怎么复兴？先从悔改开始。罪的问题不解决，复兴全都是假的。

大卫是合神心意的人，属灵生命很好，与神关系很好。但当他霸占别人的妻子、借刀杀人后，他像没事人一样，觉得很正常。他被罪蒙蔽了双眼，不知道自己犯了大罪得罪神，直到拿单指出他的问题，他才知道自己得罪了神。这说明，不管一个人多么属灵，一旦被罪挟持，他属灵的眼睛就瞎了。

当你指出一个被罪蒙蔽之人的问题时，会有两种反应：一种像大卫，承认″我犯罪得罪神″，立即悔改；另一种像法利赛人，耶稣说″你们瞎了″，他们说″你才瞎呢″。耶稣说，你若承认自己瞎了，就不瞎了；但因为你说自己不瞎，所以你的罪还在。这就是为什么弟兄姊妹要当面指出来，可以帮助我更好地看到自己的问题，否则我看不到。

六、不要本末倒置

我们所做的每一项事工都是为了造就弟兄姊妹。主日聚会后一起吃饭，目的不只是为了吃顿饭，而是为了更好地建立弟兄姊妹之间的关系，彼此鼓励。如果吃饭这件事本身导致了教会弟兄姊妹的争论或彼此攻击，那么这饭不如不吃。

我曾带一位新朋友去教会，大家都很欢迎他。到吃饭时间，他吃完后还没饱，我让他再拿一盘，结果服侍的同工说：″今天英文堂还没结束，你已经吃过了，不能再吃了。″这位弟兄就再也没有去过那个教会了。

我们的关注点不应在饭食本身，而是要展现基督的爱。他吃几盘、有没有给钱，这些都不重要。如果因为这些事情导致彼此的伤害，那造成的损害远比吃饭本身更严重。求神怜悯我们，帮助我们认识到：教会、弟兄姊妹、执事同工，我们是一个整体，要共同面对罪的问题。对罪不妥协，对自己的罪不妥协，对教会的罪也不妥协。同时，在相处过程中要展现基督的爱，要知道我们都是一条战线，魔鬼才是我们的敌人。我们不要上它的当，让它分裂、破坏我们。我们要让属灵气的恶魔知道：我们都是主的人。

反思问题:

1、你是否真正倚靠圣灵的大能来面对生命中的罪？还是更多时候依靠自己的意志力、恩赐或热心？请反思在哪些具体的事情上，你需要更多地祈求圣灵的引导和能力。

2、当有人当面指出你的罪或不足时，你的第一反应是什么？是像大卫一样立即承认悔改，还是像法利赛人那样辩解抵挡？你生命中有没有愿意对你说真话、当面指责你的人？你如何看待这样的人？

3、在教会生活和服侍中，你是否曾经本末倒置？是否曾把注意力放在次要的事情上（如规则、形式、程序），而忽略了最核心的使命——对付罪、展现基督的爱、造就弟兄姊妹？请具体反思一个例子，并思考如何调整。

《路加福音》系列第十五讲：如何面对试探？

（路 4：1-13）

引言

今天我们开始讲路加福音第四章，关于耶稣受试探的经文。我要从三个方面来讲解如何面对试探：首先是试探与圣灵的关系，其次是魔鬼试探的伎俩,最后是要随时预备抵挡试探。

一、被圣灵充满：向试探宣战的能力

在路加的描述中，耶稣是被圣灵充满的人。一个被圣灵充满的人要面对怎样的挑战？如果你认为被圣灵充满就是在聚会时唱歌很感动、在地上滚来滚去、说方言、大喊大叫，那你会发现圣经中讲到耶稣被圣灵充满时完全不是这样。耶稣被圣灵充满所展现的样式是：面对试探时能够得胜，就这么简单。

圣灵的能力究竟体现在什么地方？是唱歌声音大吗？真正的圣灵大能体现在：当你面对罪、面对试探的时候，你有能力胜过它。不是比谁唱歌声音大，不是比谁服侍多，也不是比谁祷告更长更好，而是在你面对试探、面对诱惑、面对魔鬼攻击的时候，你有没有圣灵的大能。因为当你面对魔鬼的试探和攻击时，没有圣灵的大能你一定失败。

耶稣说过，魔鬼筛我们就像筛麦子一样。魔鬼对付人太容易了，它对付人几千年，对人性的了解、对你个人的缺陷、对你什么地方最容易犯罪，它最清楚。如果它想让你跌倒，对它来说易如反掌。所以我们更需要依靠圣灵、依靠神的能力，才可以战胜魔鬼的试探。连耶稣进入旷野四十天受魔鬼试探都需要被圣灵充满，更何况我们？

而且，是谁引导耶稣去受试探？不是他自己去的，不是自找的，是圣灵。你说圣灵竟然会带我们去到魔鬼面前遇到试探，上帝是怎么想的？故意让我们跌倒吗？不是的。这就好比我们常说：是骡子是马拉出来遛遛。你平时装备自己，说你是敬虔的人、爱神的人、有清洁的心服侍神，那好，拉出来遛一遛。怎么遛？就是在试探面前、在苦难面前、在困难面前才能真正展现出你的信心是不是真的，你是不是真的爱神，你心里是不是真的只有基督。

所以圣灵引导耶稣到旷野受魔鬼试探，是要展现耶稣基督的忠心。耶稣代表人类，他能够战胜这试探，就证明他可以代表我们。当你遇到困难、苦难、试探时，不要总觉得"我这么倒霉，为什么让我遇到"，要想有没有可能这是神的作为。

二、魔鬼试探的伎俩与旧约的关联

魔鬼对耶稣的三次试探是：第一，吩咐石头变成食物；第二，让耶稣拜它一下，就把世界的一切荣华都给他；第三，让耶稣从殿顶跳下去，说神必派使者保护他的脚不受伤害。

耶稣三次的回答都引用了申命记六章到八章的经文。这三段经文讲的是以色列人出埃及时在旷野受过的试探，这三件事标志了整个以色列人的失败：他们在旷野没有东西吃就抱怨神，神给他们吗哪；他们在旷野拜金牛犊，得罪神；他们在玛撒没有水喝就试探神，摩西击打磐石出水。这三件事在旧约中是以色列人完全失败的三个标志性事件。

申命记八章二节讲到神在旷野引导以色列人四十年，而耶稣也在旷野受魔鬼四十天的试探。耶稣所受的试探就像是以色列人在旧约失败的一个缩影，只不过以色列人都失败了，耶稣在这三件事上都得胜了。

这让当时的人一下子明白：耶稣完成了以色列人没有完成的使命，他成就了以色列人本该完成的使命。所以耶稣被称为末后的第二亚当，因为上帝创造亚当时，亚当本应成为神的形象和样式治理这世界、荣耀神的名，但他没有做到。末后的亚当耶稣来了，他做到了。旧约与新约的对比让我们看到，耶稣面对试探不仅是这三个试探本身，他是代表新以色列，带领我们真正出埃及，进入新天新地的迦南。

三、试探与试练的区别：动机的问题

今天我要把重点放在试探本身。很多人说，你看耶稣都是引用经文来战胜试探，那我们也引用经文就可以了。但魔鬼也引用经文，所以战胜试探绝对不是简单地引用经文就行。

首先要讲试探与试炼的区别。在圣经原文里，试探与试炼是同一个字，没有区分。但上帝有没有可能把魔鬼的试探变成对我们的试炼？当然可以。所以面对试探或试炼，我们的责任不是要区分它到底从谁来，而是要考虑：我们在试探或试炼里面的心态是怎样的。

约瑟说了一句很重要的话："从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。"魔鬼对我们的试探，动机是要压垮我们、打败我们，就像当年它面对约伯一样。但神却可以使用这样的试探来成为对我们生命的祝福，这是神的大能。上帝许可这些事情发生，因为上

帝有他更美的旨意、更高的旨意。原来神的道路高过人的道路，神的意念也高过我们的意念。

试探与试炼的区别，简单来说就是动机的区别。如果做这件事的目的是为了害人，这就是试探，从魔鬼而来；同样一件事也可以成为试炼，从神而来，因为神的动机是好的。同样一件事情，可以是试探也可以是试炼，区分标志是动机。

而且很重要的一点：我们人不一样。上帝永远不试探人，魔鬼永远要害人，但人可以选择站在哪一边。你站到魔鬼这边，就跟魔鬼一样试探人；你站到上帝这边，就可以跟上帝一起建造和塑造人。

四、心的问题：外表与动机

魔鬼试探的诡诈之处在于：它表面上都是好的。就像在伊甸园试探亚当时说"你们吃了这果子就可以像神一样"。我们信主不就是要像神一样、效法基督吗？但为什么亚当犯罪了？关键在于心和动机。

使徒行传第八章记载行邪术的西门，他看到使徒给人按手圣灵就降临，就说"我也想要有圣灵"，甚至愿意出钱。表面上听起来很追求，多好的事情！但彼得怎么回答？彼得说："你和你的银子一同灭亡吧！你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关，因为在神面前，你的心不正。"

不是说求圣灵不好，而是心不正。彼得要他悔改这罪，祈求主，或者心里的意念可得赦免，因为他看出西门正被罪所捆绑。

我们的动机很重要。我们不要成为试探别人的人。我们在做事情时一定要关注我们的心。如果心不正，神一定要惩罚。你的心如何，你心里是知道的。

让我举一个例子。原来在成都服侍时，教会面临分裂，在最后一次长执同工会上，我们提议让两位牧师放假半年去休安息年，等他们回来后再做决定。结果主任牧师说："我觉得你们提的很好，我们作为牧师已经不配了。但我觉得长老们也同样在这过程中没有尽到责任，我们都应该退下来。"然后所有长老都说愿意退下来，表面上看起来很属灵、很谦卑。

但我当时就知道这做不成。因为如果所有人都退下来，重新选举，最后不还是选他们吗？这就是用这样的方式把我们的提议取消了。表面上说"我听你的意见，不仅我要辞职，他们都得辞职"，但在现实中这是不可能完成的事情。最后的结果是没有任何一个人辞职。

这就是心的问题。不想从位置上下来，就要想办法保住位置。但神是公义的，他知道我们心里的算盘。半年之后，所有执事、长老、牧师，一夜之间全部分崩离析。你想要保住的东西，一个都没有保住。神所爱的他必管教，如果他不管你就麻烦了，他管你就说明他爱你。

我当时不能像彼得那样指出"你的心不正"，但这是我们个人在神面前的事——你的心是否正直，你自己清楚。你在做任何决定时，表面上看起来是为别人好、是帮助人，但你的心是怎样，你自己清楚。

五、随时预备抵挡试探

路加记载"魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣"。为什么是暂时离开？说明它后面还要继续，只是暂时休息一下。这表明我们要随时预备抵挡试探。

不要觉得我们战胜了一个罪，这个罪对我们就免疫了。你今天胜过了，感谢神给你得胜的经历，但不代表明天还可以胜过，你有可能继续跌倒。所以我们每一天都要依靠圣灵、依靠耶稣，随时预备抵挡试探。

在主祷文里，耶稣叫我们祷告说"不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者"。为什么？因为很多时候我们没有预备好，根本承受不了从魔鬼而来的攻击。但使徒保罗在哥林多前书给我们很好的安慰："你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。"

即便我们经历魔鬼的试探，但神如果不许可，连这试探都不会加在我们身上。就像魔鬼试探约伯时,上帝说"你不可以取他的性命"，它就不能做。所以魔鬼给我们的试探都是神所许可的，是我们可以承受的。这事临到你，你要感谢神，因为他知道你能够承受。

结语：在试探中爱神

最后我想用罗马书八章二十八节彼此鼓励："我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。"万事包不包括试探？当然包括。我们有时读这句话只想得益处，没有想到万事包括了你不想要的事情、不想经历的事情。但保罗说，万事不管好的坏的，不管你想要不想要的，它们都互相效力，都有一个共同目的：叫爱神的人得益处。

所以关键不在于我们要不要去选择什么是好事、什么是不好的事，怎么避免这些不好的事情发生，怎么去分辨到底是试探还是试炼——这些都不是我们关注的重点。我们怎样战胜试探、怎样面对试探？就这么简单：你是否爱神，你的心是不是在神那里。

如果你是爱神的人，你的心是正的，不管是试探也好、试炼也好，好事也好、坏事也好，都会让你得益处。所以你不要说"我怎么遭遇这事，这对我不好，我不想要"。神让你关注的不是这个，神让你关注的是：你是否爱神？如果你爱神，你就不用担心这是试探还是试炼，这一切都会对你有好处。

这就是我们面对试探的态度。不管是什么样的试探，我根本不管是魔鬼来的、上帝来的，还是从人来的，我也不管。当然我自己不试探别人、不害别人，不存恶毒的心对待别人，要存善良的心对待别人——这是我对自己的要求。但如果这些试探临到我，我不会去问它从哪里来、是谁加给我的、是谁的问题，这些都不管。我要管的就是：我是不是在这时候真正爱神？我的心在神面前是否是正的？

当你的心是正的时候，当你真的爱神的时候，这些试探和试炼都会成为对你的益处。所以，每一次的试探和试炼，都是我们爱神的机会。感谢神！

反思问题：

1、你如何理解"被圣灵充满"？在你的生活和服侍中，圣灵的能力具体体现在哪些方面？你是否曾经历过依靠圣灵的大能战胜试探的经历？还是更多时候依靠自己的意志力和血气？

2、在你所做的决定和行为中，你的动机是什么？当你服侍、帮助他人或做任何属灵的事情时，你是否曾诚实地在神面前省察自己的动机？你的心是否在神面前是正的？你是否曾因为心不正而成为试探别人的人？

3、当困难、苦难或试探临到时，你的第一反应是什么？你是抱怨"为什么是我"，还是思想"这里面有神的美意"？你是否真正相信并经历过"万事都互相效力，叫爱神的人得益处"这一真理？在最近一次的试探或困难中，你是如何回应的?

《路加福音》系列第十六讲：你为什么厌弃耶稣？

（路 4：14-30）

引言

上次我们讲到耶稣受试探，受完试探之后，他就开始了公开的服侍。如果你是路加，要记录这位救主耶稣基督第一次的服侍，你会怎么记录？通常我们记录一个伟大人物时，都会想记录他的光辉之处，记录大家怎样拥护他、跟随他、称颂他。可是耶稣第一次的服侍，带来的却是人们对他的厌弃，差点就被推到山底下摔死了。

今天我们从三个部分来看：第一，耶稣被称赞；第二，耶稣被厌弃；第三，耶稣被保守。神透过耶稣基督，显现出我们心里面最真实的东西。

一、耶稣被称赞

耶稣的服侍确实有人跟随他、认可他、称赞他，因为他带着圣灵的能力来服侍。神的羊就一定会听神的声音，那些真正的羊就一定会听耶稣的声音。事实上，第一批门徒和初代教会都是跟随耶稣的犹太人。虽然我们看到很多反对耶稣的法利赛人、文士、祭司，甚至最后钉他十字架，但也有一批忠心跟随耶稣的人。他们是真正认识耶稣的，他们看到圣灵的大能，他们称颂他、跟随他。

从一开始，就有人反对他，也有人跟随他。这样的情况其实一直持续到今天，在教会里面也是一样的。

二、家乡的拒绝

路加记载，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。他在安息日照他平常的规矩进了会堂。这说明耶稣一直都在遵行神的律法，遵行神的诫命。从小他就服侍神、跟随神，按照平常的规矩来敬拜神。

在安息日，耶稣读了以赛亚书：〞主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，并报告神悦纳人的禧年。〞

这段经文对于犹太人来说，他们一听就知道是指向弥赛亚的救赎。犹太人在流亡期间受到罗马帝国的压制，是被压迫的、被掳的，从某个角度来说是贫穷的、瞎眼的。上帝应许说，他要派一个救主来拯救他们、释放他们。

当耶稣读完后，会堂里的人都定睛看他。耶稣说了一句让他们非常震惊的话："今天这经应验在你们耳中了。"犹太人等了六七百年，都没有等到那位弥赛亚。耶稣这句话相当于宣告说："我就是弥赛亚！"

两种反应

听到这一点，有两种反应。第一种，有称赞他的、跟随他的、相信他是弥赛亚的，这批人后来成为他的门徒。但在这个故事当中，反对他的人更多，最后要把他推到山崖下面。他们说："这不是约瑟的儿子吗？"

这些人都是看着耶稣从小长大的，他们说："你爸是谁我还能不知道吗？你的兄弟我们不都认识吗？你有什么特别的呢？你怎么敢说这应许应验在你身上呢？"他们不信。按道理来说，如果耶稣真的是弥赛亚，他们从小看着他长大，应该是最了解他的人。可是有这么多的证据摆在他们面前，他们却不信。

耶稣就对他们说："没有先知在自己家乡被悦纳的。"有些时候，你最熟悉的人，反倒没有更好地对待他。我们有时看别人的孩子都比自己孩子好，结婚前看配偶比谁都好，结婚后就看别人的配偶好。耶稣也遇到这个情况。

三、以利亚和以利沙的例子

然后耶稣讲了让他们更生气的话。他说："以利亚的时代，三年零六个月天不下雨，遍地有饥荒，以色列有很多寡妇，但以利亚没有被差遣到她们那里,而是去到西顿撒勒法的一个寡妇那里。以利沙也是一样，有很多长大麻风的，但除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。"

耶稣在讲什么呢？你以色列人是神的选民，可是为什么先知以利亚没有被差派去拯救以色列人，反倒跑到外邦人那里？以利沙也是一样，以色列人中这么多长大麻风的，上帝并没有医治他们一个，反倒医治了叙利亚国的乃缦。要知道，叙利亚国当时跟以色列是敌对国。

他们听到这话就怒气满胸。但他们有没有想过，为什么上帝不医治你，却医治那个敌人呢？为什么医治乃缦？因为乃缦按照以利沙所说的去做了。他听了先知的话，遵行神的话，得到医治了。

这表明什么？上帝为什么没有医治你以色列人、神的选民？就是因为你不听神的话，就这么简单。你不遵行神的话，上帝要管教你，因为神所爱的他必管教。如果你听神的话，哪怕你是外邦人，甚至是以色列的敌人，只要你遵行神的话，上帝都医治他。

问题的根源

耶稣用这个故事暗指这些人说：你们现在这么生气，你们现在沦落到这样的境地，根本原因是你们没有遵行神的话，没有听神的话，没有悔改归正。

这些人生气，因为他们以为自己在敬拜神、服侍神。可是当耶稣指出他们的问题，说"你们没有真正敬拜神，没有真正服侍神，没有真正遵神的话语而行"，他们当然生气。

如果耶稣去批判外邦人、罗马帝国，这些犹太人都会非常高兴。可是耶稣没有，耶稣指出他们的问题，让他们知道：如果外邦人信主了，上帝会拯救他们；如果你作为神的选民不遵行神的话语，上帝要抛弃你们。后来事实也是这样，外邦人信主，犹太人继续抵挡神，最后把耶稣钉在十字架上。

四、触犯诫命的心

他们生气到一个地步要把耶稣杀掉。这些犹太人知不知道十诫？当然知道。十诫里面有一条非常重要的诫命：不可杀人。他们知不知道不可以杀人？当然知道。可是他们要把耶稣杀掉。他们的行为更加证明了他们没有遵行神的律法。

后来他们去找彼拉多，要把耶稣钉十字架。彼拉多说："你们去把他处理了。"这些祭司长说:"我们没有杀人的权利。"意思是说，我们的十条诫命规定我们不可以杀人。那怎么办呢？借刀杀人，借着罗马人来杀耶稣。

你看到人心真的是比万物都诡诈。虽然上帝赐下了律法，可是没有哪一个律法可以约束人心。人都可以钻空子。所以上帝看重的是我们的心。从神的眼中来看，他们已经触犯了"不可杀人"这条诫命，因为他们的心已经开始恨人了。所以耶稣说："你恨人就是杀人。"因为你们已经在实质上触犯了神的律法，虽然外在的行为没有做出来，但你们的心里面已经杀人了。

五、对我们的应用

我感谢神，虽然先知不在家乡受到尊重，但我虽然有反对的声音，但没有到要把我杀掉的程度。但我们基督徒要知道，我们只要是主的门徒，只要是一个基督徒，我们一定会遇到这样的反对。这就是保罗所提到的"十字架讨厌的地方"。

不过感谢神，虽然他们要杀耶稣，可是没有成功。耶稣从他们中间直行过去了，这表明神的保守。所以我们也不用担心。别人想要害你，如果时候没有到，你就不用担心，上帝会保守。

耶稣并没有因为要讨这些人的喜欢就说他们爱听的话。即便面对死亡的威胁，他也知道上帝会保守他。他要忠于神的福音，要把这些人的罪指出来，要让这些人悔改，这是耶稣的任务。

十字架讨厌的地方

你想一想，你的孩子如果犯罪犯错，你不指出他的罪，你是在害他还是在爱他？你当然是在害他。这个连不信的人都知道的道理，更何况我们基督徒。神如果爱我们，一定会让我们悔改。耶稣正是爱这些犹太人，所以才指出他们的问题。

保罗说："如果我仍旧传割礼，为什么受逼迫呢？"意思是，如果我都说好话，说你爱听的话，我不可能受到逼迫。如果是这样，"那十字架讨厌的地方就没有了"。

十字架哪个地方让人讨厌？他讨厌十字架揭示他的罪，展现他的罪，甚至需要让他自己把他的罪钉在十字架上。他没有办法接受这一点，这就是十字架讨厌的地方。

所以我们也要做好心理准备。当我们来传讲神话语的时候，当我们来传讲神悔改归正的道的时候，一定会遇到反对，遇到有人不喜欢，因为你触犯他的老我、触犯他的骄傲、触犯他的自以为义。

所以实质上要对付的，就是我们心的问题。我们不用去论断别人，审判他的乃是主。我们只要忠心地传讲神的话语，实践神的话语，把十字架用在我们自己身上，让我们自己来悔改归正，这样就可以了。

我们把十字架用在自己身上，不要变成法利赛人。耶稣对律法师说："你们到处给别人难担的担子，自己一个手指头都不愿意动。"到处挑别人毛病，结果自己从来不说自己有问题。这就是你把十字架的标准不是对照自己而是对着别人。

所以十字架对我们来说，那个讨厌的地方是对付我们自己的，不要用这个去论断别人。

六、保罗的榜样

最后我用哥林多前书四章 1-5 节的经文跟大家共勉。保罗遇到的逼迫比我们在座的每一个人遇到的都大、都多。他一信了主之后，遇到了很多灾难、很多磨练，很多人诋毁他、批评他，甚至要把他杀掉。可是他却不论断。他说：

"人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。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。所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。"

神对我们的判断，这个标准是用在我们身上的。我们要判断自己是不是有忠心，自己是不是犯罪得罪神，自己是不是在神面前好好悔改，而不是去论断别人。

保罗说："我自己都不论断自己。虽然你们论断我，论断的东西我觉得我没有做错，但是我也没有觉得我就因此得以称义。"什么意思呢？总有做得有问题的地方。虽然你的论断对我来说我不完全认同，但是我也不能说我全都是对的。你看保罗他很谦卑。

然后他说："判断我的乃是主。"只有主知道我们心里面的情况。但有一天主来的时候，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那个时候，我们需要盼望我们每一个人都可以从神那里得着称赞，而不是把我们心里的意念显露出来之后，得到神的责备。

我的心路历程

我自己的心路历程也跟大家分享。我刚开始出来服侍的时候讲道，讲完道之后就有人来说"你讲得很好，很有恩赐"。我听了之后嘴上说"感谢神"，心里面却乐开了花。

但后来神就责备我：如果你想要得到人的称赞，想要得到从人来的奖赏，想要夺取神的荣耀，我就不用你了。上帝不用我，我还有什么用？所以我要得到谁的称赞？主的称赞！

后来对于这方面，我稍微好那么一点，心里面波澜没有那么大。但还有一些继续要学习的，就是当别人过来说"我不喜欢听你这样讲"的时候，我求神保守，让我的心里面也不要有什么波动。让我知道说，我只要忠心地传讲神的话。人一定有这两种反应，这就像耶

稣一样。但不管怎么样，我们对主有忠心。人的反应怎么样，说实话我没有办法去控制，但福音有自己的能力。我要做的事情，我的责任就是忠心地传讲神的话。

当然我也盼望每个弟兄姐妹真的都是主的羊，听主的声音、听主的话，在主的面前用福音来对付我们自己。我们真的盼望有一天来到神面前的时候，当神把我们心中的隐情展现出来的时候，我们都可以得到神的称赞。阿们！

反思问题

1、当你最熟悉的人（家人、同事、教会弟兄姐妹）不认同你的信仰或服侍时，你会作何反应？你是否会因为"没有先知在家乡被悦纳"而感到沮丧和受伤？你如何学习像耶稣一样，不因人的称赞而骄傲，也不因人的厌弃而灰心，单单定睛在神的旨意上？

2、你是在追求从神而来的称赞，还是从人而来的认可？在日常生活和服侍中，当面对称赞时你心里是"乐开了花"，还是真心将荣耀归给神？当面对批评时你是否能像保罗一样说"我都以为极小的事"？你如何培养一颗单单讨神喜悦的心？

3、你是把十字架的标准用在自己身上，还是用来论断别人？当看到别人的问题时，你的第一反应是论断和指责，还是先省察自己是否也有同样的问题？你是否像法利赛人一样"给别人难担的担子，自己一个手指头都不愿意动"？如何实践"把十字架用在自己身上"来对付自己的老我？

《路加福音》系列第十七讲：基督徒如何使用权柄？

（路 4：31-44）

引言：两座城市的对比

今天我们继续讲解路加福音第四章的结尾部分。上次我们提到，耶稣在自己的家乡拿撒勒没有受到欢迎，于是来到迦百农。这两座城市形成了鲜明的对比：在拿撒勒，人们拒绝耶稣，甚至想要把他推下山崖；但在迦百农，我们看到了截然不同的景象——那里的人比较听耶稣的话，愿意接受他的教训，因此耶稣在那里行了许多神迹奇事。两座城市的不同态度，展现出完全不同的结果。

第四章的结尾部分，集中体现了一个核心主题：耶稣的权柄。我们将从三个层面来探讨这个主题：第一，赶鬼的权柄；第二，医病的权柄；第三，服事的权柄。通过仔细观察耶稣如何使用他的权柄，来反思我们基督徒当如何使用神赐给我们的权柄。

更重要的是，我们要思考：究竟什么是真正的权柄？属灵的权柄是什么？它与我们的生命有什么样的关系？我们如何在生命中展现出基督一样的权柄？

一、权柄的本质：话语中的能力

路加特别强调，迦百农的人"稀奇他的教训"。在路加福音中，"稀奇"这个词是一个正面的用词，表示人们对耶稣的敬佩和惊叹。那么，为什么这些人稀奇他的教训，愿意听耶稣的话呢？原因就在这里："他的话里有权柄"。这是理解耶稣权柄的关键所在。

从人的角度看，耶稣在当时的社会毫无权柄可言。他只是一个普通的平民百姓，没有政治权力，没有经济实力，在整个社会阶层中处于最底层。然而，令人深思的是：为什么耶稣能搅动当时的世界？为什么有这么多人愿意跟随他？

大家有没有想过一个问题：这些人跟随耶稣，不是出于强迫或压力。不像面对皇帝、上司、老板那样，迫于权势而不得不降服。耶稣服事的时候，人们是甘心乐意地来跟随他，甚至主动认出他的权柄。这也是我们基督徒在这个时代为主作见证的机会——我们可能在世界上没有什么权柄，不是总统，不是官员，平时使用最多的权柄可能就是对自己的孩子。但耶稣却向我们展示了一个真理：可以用生命的权柄来改变世界。

话语的能力从何而来

同样一句话，从不同的人口中说出来，听者的感受是完全不同的。大家有没有这样的经历？我给大家分享一个我的亲身经历。

有一次遇到让我很郁闷的事情，一位年轻人就来安慰我，他说："没事，这是小事，不用担心，不要受影响。"当时我心里很不舒服，觉得他是站着说话不腰疼——这件事如果发生在你身上，你看你会不会觉得这么轻描淡写？

但是，同样这件事情，后来有一位年长的牧者给我打电话，说的话几乎一模一样："你不要受这个事情影响，没关系的。"真的是同样的话，都是说"没事，你不要受影响，没关系"。但那个带出来的能力是完全不同的。我听到老牧者的话，不但大得安慰，而且心里有一种感动：这是他对我的鼓励和认可，我都不能让他失望，如果我还沉浸在痛苦中，我都觉得对不起他。

差别在哪里？同样的话，为什么两个人说出来，造成的结果会完全不一样？后来我思想，这就像耶稣这里所说的——话语里面有权柄，而这种权柄是跟生命联系在一起的。

我们读圣经的时候，只是读到耶稣讲的话。但你如果真正在当时的现场听到耶稣讲话，那个感受肯定是完全不一样的。你读文字，感受不到耶稣当时的冲击力，不知道为什么耶稣讲一句话，这些人都立刻会跟随他，就产生这么大的影响力。

二、圣洁生命：权柄的根源

当我们继续看耶稣赶鬼的记载时，会发现一个重要的事实：魔鬼也有权柄和能力。在英文中，权柄和能力都被翻译为"power"。在旧约圣经中，摩西行神迹时带着神的权柄，但埃及的术士也能行类似的神迹。那么，差别究竟在哪里？我们所追求的又是什么？

污鬼与圣者的对比

路加福音 4 章 33-34 节记载，会堂里有一个被污鬼附着的人，大声喊叫说："拿撒勒的耶稣，我与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者！"

这里揭示了关键：耶稣凭什么赶鬼？他有什么能力来赶鬼？他的能力为什么超过魔鬼？答案就在于——他是"神的圣者"。

"污鬼"与"圣者"形成了鲜明的对比。一个是污秽的，一个是圣洁的，这是两个完全对立的概念。魔鬼也是一个灵，只不过他是污秽的灵；而耶稣赶鬼所依靠的圣灵，也是一个灵，但他是圣洁的灵。

虽然双方都有能力和权柄，但他们最大的区别在于：一个是圣洁的，一个是污秽的。这表明两个生命状态是完全不一样的。什么意思呢？就是说，权柄或者 power 这个东西，它本身是中立的。它好还是不好，关键是看谁在使用，是在谁的身上展现出来。

魔鬼也有能力，他可以行一些神迹。耶稣也可以行神迹。都是行神迹，都展现出能力，但区别在于是谁行出来的，是谁在做。耶稣作为一个圣洁的生命、圣洁的人、神的圣者，来实行他的权柄。而魔鬼使用他的权柄时，是在一个不好的动机下，在不圣洁的事情上面展现他的能力。

权柄与生命的关系

这就给我们一个很重要的提醒：作为基督徒，神也给我们权柄。我们的权柄体现在不同的层面——在职场中可能你有权柄，在家里面可能有权柄，在你的生活圈子、在你的同侪当中可能也有权柄。但关键不在于这个权柄本身，关键在于你用怎样的一种生命状态来展现出这种权柄。

如果你所展现的权柄是为了你自己，为了谋求你自己的益处，是出于你的自私、自义，出于你的骄傲来使用的话，那么这个其实就是得罪神了。但当你在使用你权柄的时候——我们后面会看到耶稣是怎么样使用他的权柄——他是为了神的荣耀，甚至谦卑自己来服侍别人。这个时候你看到，他的权柄就是神所喜悦的权柄。

所以耶稣的权柄是跟他的生命联系到一起的，是跟他的圣洁联系到一起的。他这个权柄是他的生命自然而然展现出来、流露出来的，是完全不一样的。我们也是一样。如果我们使用我们的权柄不是用在神的身上，不是一个圣洁的生命所展现出来的，那个权柄是很危险的。

想想看：当你有权柄的时候，然后你又要谋求自己的利益，想要做坏事、去行恶的时候，你权柄越大，你所造成的破坏力就越大。历史上多少掌权者因为滥用权柄而给人民带来灾难？

魔鬼的作为：古今不同的策略

我们需要明白，魔鬼的策略在今天是更加多元的。在比较迷信的地区，相信灵界、相信交鬼、相信邪术的地方，魔鬼大显神通，人们会看到被鬼附的情况，看到许多超自然的现象，于是就迷信这些东西——风水、黄历等等。

但在比较发达的西方地区，讲究科学的地方，魔鬼用另外一套策略：他跟你交朋友。在迷信的地区，基督徒很容易分辨出魔鬼的伎俩，敌我分明。但在不强调灵界真实的地区，魔鬼就成为你的朋友，而你还没有意识到这个问题。

举个例子：你的手机可能就成为你的偶像，你贪财的时候、为自己的利益谋算的时候，其实那个时候你是跟魔鬼同行的，只是你没有意识到，你还觉得你做的是对的，你所追求的是好的。魔鬼会骗你，让你陷入他的谎言当中。

这就是为什么拿起圣经读很困难，刷手机就很快；祷告很难，但闲聊八卦就很快就过去了。因为我们很多时候被魔鬼所欺骗、所利用。当我们想亲近神的时候，魔鬼马上就要把你抓回来。这是属灵的征战，是真实的，但很多时候我们没有意识到，没有认为这是魔鬼的作为。

记得彼得见到耶稣登山变相以后，耶稣说要上十字架，彼得说：″主啊，这事万不可临到你身上！″他以为是为耶稣好。但耶稣马上说：″撒但，退我后面去吧！″彼得可不觉得自己是魔鬼，他以为自己是在做好事。

所以有些时候我们好像觉得是在为神做好事、在服侍神，却没有意识到我们是在跟魔鬼一条战线的。这是很可怕的，这是最可怕的。因此我们作为神的子民，要有敏锐的属灵眼睛，来看神的工作在怎么做，也看魔鬼在做什么事情来诱惑我们、欺骗我们、吓唬我们。

三、生命的见证：权柄的彰显

接下来经文记载，耶稣斥责污鬼，说：″不要作声，从这人身上出来吧！″鬼就出来了，并没有害那人。这展现了耶稣完全的得胜。众人都很惊讶，彼此对问说：″这是什么道理呢？″因为他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。

为什么我们说话没有权柄？

路加特别强调"他用权柄能力吩咐"，他说一句话，他的话语就带着能力。这其实跟上帝的创造很有关系。上帝创造的时候是用什么来创造？就是用他的话。神说要有光，就有了光。他的话就带有能力。

那为什么耶稣说话有能力，我们说话没有能力？圣经记载，耶稣说有信心的人可以对山说"挪开，投在海里"，可以对树说"连根拔起，栽在海里"，如果信心有像芥菜种那么一点，就可以做到这种工作。但我们对山说话，山也不动；我们赶鬼，鬼好像也不听。为什么耶稣讲的道理有效，我们却做不到？

答案还是回到刚才所讲的那一点：因为我们的生命没有那种圣洁的能力，我们有罪在我们的身上，有魔鬼的作为在我们的身上。所以我们没有办法行出像耶稣一样的那种权柄。赶鬼是一个权柄，是所有基督徒都有的权柄；医治其实是一个恩赐，有些人有医治的恩赐，上帝给谁有这个恩赐他就可以去做。但赶鬼是一个权柄，所以每一个基督徒都有圣灵的内住，按照道理来说都有能力赶鬼，鬼都会害怕我们。可是为什么我们讲话的时候没有权柄、没有能力？

还是那句话：因为我们的生命没有一个圣洁的生命，我们有破口，我们的破口就是我们身上的罪。所以还是要回到我们信仰的根本——我们的罪不解决，我们没有一个圣洁的生命，没有一个圣洁的生活，我们讲话是没有能力的，是没有权柄的，没有人会听我们。

家庭教育中的权柄

其实这个道理大家都懂。当你做父母你就知道了。教育孩子，孩子有些时候为什么悖逆？为什么他不听你的？因为他最了解你在家里面是什么样，他最知道。如果你作为父母在家里面没有一个好的见证、没有一个好的生命，那么你让孩子要听你的，他凭什么听你的？

你在外面可能是个很好的人，但在家里对配偶发脾气、讲粗话，孩子都看在眼里。你要求孩子温柔有礼貌，他看到你却是另一个样子。你的话在孩子心中就失去了权柄。

但是当你真的有一个好的见证、好的生命的时候，你说话就有能力，孩子就愿意顺服。不是因为你强迫他，而是因为他从心里尊重你。

教会失去见证的危机

我自己在教会里长大，从小就见证了许多人言行不一的情况。那时候我还小，大人讲话都不避讳我，因为他们不把我当一回事。所以我就听到很多事情：有些弟兄背后说另一个弟兄的坏话，说得很难听，但见面的时候却"弟兄好！都好！"我就很分裂，想："原来我们基督徒是要这样做的吗？"

后来我长大了，就见怪不怪了，原来大家都这样。但这是不对的！这就是为什么教会没有能力——因为我们讲一套做一套，我们的生命没有展现神圣洁的生命，所以我们对这个社会说话没有能力，人家不听你的。

当我们来批评、来传福音的时候，世界上的人会说："你看你们教会做了什么？你们在做什么？你们没有能力！"这就是为什么耶稣在当时传福音的时候，会引起这么大的震荡——这么多人跟随他，也有这么多人想让他死。为什么会产生这么大的影响力？这是因为他自己的生命所带来的。他有这个能力。

四、当代应用：教会面对公共事件的权柄

前不久我参加了一个关于教会如何处理公共事件的论坛。来自台湾、大陆、马来西亚、东南亚、欧洲、加拿大的学者和牧者聚在一起，讨论一个紧迫的问题：教会需要对一些公共议题，有一个从圣经角度出发的原则。

为什么这么紧迫？因为大家都觉得台海战争可能要打起来了。他们说必须在十月份以前把这个成果展现出来，要预备。为什么？因为疫情来的时候很突然，教会没有时间反思：我们面对这个影响全世界的公共性事件，教会该怎样以合一的方式去面对、去回应？我们没有时间去想。

但现在他们说，如果台海战争打起来的话，教会该有怎样的回应？我们需要提前思考。

真实的撕裂与伤害

论坛上有两个让人深思的见证。

第一个，一位台湾的神学家提到，他在美国与大陆弟兄姐妹相处时，内心很纠结、很挣扎。因为大陆来的人越来越多，有些时候他们就说"我们中国怎么怎么样"。他就会想："谁是你们中国？我又不是你们中国的。"这让他很不舒服。

更让他伤心的是，有一位来自中国的牧者跟他说：″台湾的教会要怎么复兴？你看大陆教会就是因为逼迫而复兴的。共产党有一天把台湾打下来，逼迫就来到了，台湾就复兴了。″

这位台湾弟兄就很伤心：″台湾是我的家，你怎么能这样说？″

第二个见证来自芝加哥的一位牧者。他教会里有台湾学生加入，平时私下关系都特别好。但有一次谈到假如台海战争发生会怎么办的时候，问题就暴露了。那位台湾弟兄跳起来就说："如果真发生战争，我一定回台湾打你们！"

我们的反思与预备

疫情其实已经造成了许多教会的分裂。如果台海战争打起来，在我们的预测当中，肯定有一大部分的教会要分裂。为什么？因为如果你不是一个和平的人，你在这个当中已经选边站的时候，你没有看到我们基督徒的权柄是怎样的权柄，你站在任何一边都会出问题。

想象一下，如果在我们教会，有些弟兄姐妹的家人在台湾，有些弟兄姐妹的家人在大陆。如果战争真的爆发，出现了伤亡，我们作为在海外的华人教会，该怎么样去回应这些问题？是会造成更大的破裂，还是说在这个战争当中，我们可以促使达到和平？

这些都是我们要去考虑的问题。权柄如果使用在不对的地方，会造成更大的邪恶，造成更大的损失，造成更大的问题。基督徒在这个当中，不能展现出邪恶的权柄。如果你站在任何一方，你可能就有祸了。基督徒要从一个属灵的权柄、从一个圣洁的权柄的角度来去面对这些问题。

有些人以前对台海战争不是那么担心，但现在没有人可以预测。你看上海疫情就能看出来——说封就封，说开就开，你根本没有办法预测，那不是常人的逻辑。这就是为什么这群人要开这个会，他们觉得很紧迫：如果不在台海战争之前把我们基督徒的共识制定出来，一定会对教会产生很大的破坏。

当然我们不希望有战争，没有人希望有战争。可是我们要做好预备。我们不能只说″我们就传福音就好了，我们不管那么多，关起门来传福音″。当你面对这些真实的公共事件的时候，这些权柄使用的时候，你该怎么样用基督的权柄？

五、服事的权柄：真正的伟大

耶稣基督在第四章结尾时说，他必须在别的城传神国的福音，因为他奉差遣本是为此。这展现了耶稣服事的权柄。而这个权柄的真正含义，在路加福音 22 章 25-26 节展现得最清楚：

"耶稣说：外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。"

两种截然不同的权柄观

这段经文揭示了基督徒使用权柄的独特方式。外邦人的君王，就像我们今天的在上掌权者，他们怎么使用权柄？因为他在那个位置上——总统、主席、皇帝——人们称他为恩主，就是管理者、施恩者。他们使用权柄，是为了自己的利益，为了自己的党派，为了自己的好处。甚至他使用这个权柄的时候，会对民众、对社会产生很不好的影响，带来灾难。

你看，换一个人上来，可能对整个国家、整个未来的走向产生完全不一样的影响。这就是世界权柄的使用方式——党派之间权力的斗争，国家之间权力的斗争，想要得到这个权力，为自己的权力谋求利益。

但耶稣说，我们不是这样的。我们有属灵的权柄，我们有圣洁的能力，但我们该怎么去用？就是两个字——服事。

服事的真正含义

你在使用权柄的时候，不是在强调你的权柄。这是很奇妙的 paradox（悖论）——我不是强调"你看我是君王，你听我的，你去干这个，你去干那个"；不是"我是你的父亲，你要听我的"；不是"我是你的老板，你要听我的"。

耶稣是最有权柄的，可是他说他是来服事的。"你们年长的要像年轻人"——这里原文就是说，你们年长的要谦卑。你为首领的人，你要知道你有权柄、你有能力，但你要谦卑，你要去服事人。

神给我们的能力和权柄，是让我们去服事的，不是让我们去征战的，不是要夺权，不是权力的斗争，不是权力的冲突和矛盾。基督徒的权柄不是向上争夺，而是向下服事。我们是放下权柄，来去服事别人。

这个时候就让这个世界看到不一样，我们的影响力就产生了。

甘地的启示

最后让我们思想一个人——甘地。虽然他不是基督徒（他对基督教有很敬畏和欣赏），但他的例子很能说明问题。甘地没有一枪一炮，没有政治、军事、经济能力，但为什么英国会怕他？为什么他一个人能影响两国的命运？

如果按我们的想法，在上掌权的，"你甘地，我把你杀了，我看你还说话"。为什么英国不敢这样做？这就是非暴力、服事精神的权柄。

我们要思考这个权柄的问题：不是说你高高在上有位置，你有军事能力，你有政治能力，你有钱，你有地位，你才有权柄。不是这样的。

基督的权柄虽然没有世俗的武器和地位，却能改变整个世界。

结语：活出基督的权柄

求神帮助我们，让我们知道：当我们宣讲神的福音时，当我们看到这个权柄的时候，我们自己要以身作则。我们如果不是一个和平的人，我们去劝别人和好，就很难有果效。如果我们自己是一个很纷争的人，怎么能在世界的纷争中带来和平？

耶稣绝对不妥协地对彼得说："撒但，退我后面去吧！"如果你是彼得，你肯定会很伤心："好心当作驴肝肺，还骂我是魔鬼！"但这就是真实的——有时候我们以为在为神做好事、在服侍神，却没有意识到是在与魔鬼同行。

所以我们作为神的子民，我们要有敏锐的属灵眼睛，来看神的工作在怎么做，也看魔鬼在做什么事情来诱惑我们、欺骗我们、吓唬我们。

我们基督徒要思考：在现今的处境中，虽然我们在世界上没有政治、军事、经济的权柄，但我们如何使用属灵的权柄？像耶稣一样，他没有世俗权力，却能改变整个世界。教会也要一样——用圣洁的生命和服事的态度，让这个世界看到不一样的见证，以至于他们愿意听我们的，其实是听神的话。

愿我们都能像耶稣一样，首先有一个圣洁的生命，这是权柄的根源；然后用谦卑的服事来展现这权柄，而不是用辖制和控制。这样，我们的话语就带有能力，我们的生命就有见证，我们就能在这个破碎的世界中，成为和平之子，成为神荣耀的见证。

反思问题

1. 生命与权柄的关系

回想你生活中说话有权柄或没有权柄的时刻，这与你当时的生命状态有什么关系？具体而言：

在家庭中，你的配偶和孩子是因为惧怕你的地位而听你，还是因为尊重你的生命而顺服你？

在职场上，你是用职位压人，还是用生命影响人？

当你劝诫或安慰他人时，为什么有时候果效显著，有时候却适得其反？

请深入思考：你如何在日常生活中活出圣洁的见证，使你的话语带有属灵的能力？你生命中有哪些破口需要被神修复，好让你的权柄能够真正彰显神的荣耀？

2. 服事还是辖制

在你现有的权柄范围内（家庭、职场、教会、社群），你更多是以"管辖者"的心态，还是以"服事者"的心态来使用权柄？

作为父母，你是命令孩子"必须听我的"，还是以生命影响孩子，让他们愿意跟随？

作为领导，你是用职位压制下属，还是谦卑服事团队？

在教会服事中，你是享受被人尊重的感觉，还是真心为弟兄姐妹摆上？

耶稣说："为首领的，倒要像服侍人的。"这句话对你当下的处境有何具体的挑战和应用？你愿意如何调整你使用权柄的方式，从"向上争夺"转向"向下服事"？

3. 面对分裂的智慧

当教会面对政治、社会等公共议题时，你是否发现自己容易"选边站"？作为基督徒：

在疫情期间的口罩、疫苗争议中，你是站在"科学"一边还是"自由"一边？你的立场是否造成了与其他信徒的隔阂？

面对政治选举，你是否把自己的政治倾向等同于神的旨意，甚至觉得投票给另一方的基督徒"不属灵"？

当讨论敏感的社会议题（如两岸关系、种族问题、移民政策等）时，你是先想到"我是哪一边的人"，还是先想到"我是基督徒，我该如何带来和平"？

我们如何既持守真理，又成为使人和睦的人？如何在撕裂的世界中见证基督和平的权柄？具体来说，下一次当你面对可能引起教会分裂的公共议题时，你可以如何回应，既不回避真理，又能成为桥梁而非墙壁？

请记住：我们的权柄不在于站在哪一边，而在于我们是否活出了圣洁的生命，是否用服事的态度去爱每一个人——包括与我们意见不同的人。 这才是基督的权柄，也是世界最需要看到的见证。

《路加福音》系列第十八讲：得人如得鱼——做门徒的呼召

（路 5：1-11）

引言：耶稣为何呼召门徒

在路加福音第五章，上帝开始了一项极为重要的工作——呼召门徒。这让我们思考一个问题：耶稣为什么要呼召门徒？

如果耶稣降世的目的仅仅是为了上十字架，那么祂完全可以不必呼召门徒。三天时间就足以完成救赎：降临、钉死、复活、升天，任务完成。但耶稣却用了三年半的时间与门徒一起生活，这说明祂的使命不仅仅是上十字架拯救全人类那么简单。祂要把自己的生命传递给我们，而这种传递是透过做门徒、带门徒的方式来完成的。

作为教会和神的儿女，我们最重要的是跟随主、做主的门徒。个人的属灵操练固然重要——读经、祷告、灵修、听道，这些都是做主门徒不可或缺的部分。但还有另一项同样重要的事，就是耶稣所做的：与门徒一起生活，用生命去影响生命。

耶稣不是巡回布道家，讲完道就离开。祂与门徒一起生活，因为只有在生活中、在生命的碰撞中，人才能看到自己真实的问题，耶稣才能将祂的生命展现出来。这就像婚姻一样，谈恋爱时看对方都是美好的，但进入婚姻、每天生活在一起时，许多问题才会暴露出来。教会也是如此，弟兄姐妹会把最好的一面带到教会，但真正的生命改变在于我们真实的生活状态。

从耶稣的时间分配来看，祂把 99%的时间都用在门徒身上，只有最后一周才上十字架。这意味着今天的教会和神的子民，也应该把大部分时间用在带领门徒和门徒生活操练上。教会的小组事工就是为此而设立的——不是让大家学更多知识、更熟悉圣经，而是灵命的塑造。因为服侍是用生命在服侍，带小组就像耶稣带门徒一样，是用生命在改变他们。你的生命如何，你带出来的人也会如何。

一、神的话是呼召的基础

路加福音 5 章 1-3 节记载：″耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船湾在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。″

众人挤着耶稣要做什么？听神的道。这一点非常重要。门徒为什么要跟随耶稣？这些人为什么要追随耶稣？因为他们要听神的道。没有神的道，我们怎能明白神的心意？所以神的道是神呼召的基础。

如果我们要跟随神，却连这位神说什么都不知道，连这位神是怎样的神都不明白，我们怎么跟随祂？这就是讲道的重要性，这就是神的道的重要性。耶稣在呼召之前先做什么？先讲道，让人明白跟随祂意味着什么，让人明白跟随祂要付上怎样的代价。这才是一切的基础。

这就像婚前辅导一样，要告诉预备结婚的人，婚后会遇到怎样的困难，婚姻是什么，在婚姻里会有怎样的挑战。先认清楚，心里做好准备，再进入婚姻，而不是稀里糊涂地进入。信主跟随主也是一样。如果你听到的信息只是"信耶稣得好处、得永生、考上大学、找到好工作、找到配偶、病得医治"，你就来信了，结果发现信主后不是这样，你当然会失望。

所以跟随神，首先要明白神的道、神的话。明白清楚了，再做决定要不要跟随祂。耶稣坐下教训众人，这个"坐下"的姿态表明祂是老师，表明别人要来听从祂。从十二岁开始，耶稣就作为律法的教师来教训众人。传讲、传递神的道，是耶稣一项极为重要的工作。

二、顺服呼召带来神迹般的结果

神的话一旦发出，绝不会无功而返。上帝的话一定带着能力，带着需要我们做出回应的要求。你只有两个回应：要么顺从祂的话,要么拒绝祂的话，没有第三种可能。

耶稣讲完道后，就给了西门（彼得）一个命令："把船开到水深之处，下网打鱼。"这在原文是命令语气。彼得说："夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。"

在打鱼这件事上，谁是专家？当然是彼得。这位专家打了一整夜都没打到一条鱼，现在一个外行来指挥他，让他把船开到水深之处——按照经验，那里根本不可能有鱼。如果是你，会怎么回应？

上帝有时候让我们做的事情是超乎理性的、超越逻辑的。彼得完全可以说："在水深之处没有鱼，这是我多年的经验、我的能力、我的才干、我的智慧得出的结论。"但彼得做了一个顺服的决定："但依从你的话，我就下网。"

在我们的生活中，有多少次真正放下我们的才干、逻辑、经验，单纯地说"神这样说，我们就这样做"？还是说大部分时间我们都靠自己的能力、知识、才干、关系？当听到耶稣呼召我们悔改认罪时，为什么我们还在不断指责别人？为什么不能放下我们的逻辑、经验和属世的生命，单纯来跟随神、听神的话？

许多人觉得"神说的那一套不 work"，在世俗社会中行不通。面对某些人，就必须用诡诈、厚黑学、权术来对付。我们经常用在社会上学到的属世经验，觉得这很有效、很管用。但我要说，在教会中、在神的家中，你属世的一切经验、自己的智慧、所有的能力，在耶稣面前都不值一提。你要承认这一点，否则永远不可能成为一个得人如得鱼的人。

彼得如果不放下他的执念、经验、能力和专业背景，他的生命不会改变。上帝对我们的要求就是这么简单：听我的话，不要问为什么，因为这是神说的。耶稣说把船开到水深之处下网打鱼，不要问为什么，去做就行了。这才是真正顺服上帝的呼召。

结果如何？他们下网，圈住许多鱼，网险些裂开，甚至招呼同伴来帮忙，装满了两只船，船要沉下去。这里有一个背景需要了解：加利利海的鱼是特供给罗马皇帝凯撒的，因为这里的鱼是最好吃的。所以彼得打鱼的工作对他来说是很富有的工作，不要以为他是穷人。这也解释了为什么在耶稣被抓时，彼得可以带着刀进入公会——武器在当时管控很严，除非你是很有权势、很有关系、大家都认识信任的人。

彼得看见这神迹后的反应是什么？不是"感谢主，又赚了一桶金"，而是俯伏在耶稣膝前说："主啊，离开我，我是个罪人！"这是彼得人生的转折点。

耶稣为什么要让彼得开到水深之处打鱼？不是因为彼得没打到鱼，耶稣帮他一把让他赚点钱。耶稣行这个神迹的目的，就是彼得说的这句话——让彼得认识到他是一个罪人。

彼得突然发现，按照他的经验、逻辑和能力，这是不可能发生的事，但当他们听从耶稣的话时，神迹竟然发生了。他意识到站在他面前的这个人不是普通人，是神的圣者，是主。注意前一节经文彼得称呼耶稣为"夫子"（老师之一），但这件事之后，他称呼耶稣为"主"。

他看到了耶稣的圣洁，看到了耶稣是那位圣者。从此之后，彼得才有能力来跟随神。

三、耶稣呼召的是认识自己罪的人

耶稣要呼召的是怎样的人？不是企业家、医生、律师、有钱有地位的人或皇帝，耶稣要呼召的是罪人。

你可能会说，所有人都是罪人。没错，但并不是所有人都认为自己是罪人。当彼得不认识到自己是罪人、没有意识到耶稣的圣洁时，他不可能跟随主。只有当他意识到只有耶稣可以解决他的罪时，他才愿意来跟随主。

如果我们不认识到自己是罪人，如果不在神面前悔改，从来不觉得自己有罪、做错事得罪神，我们就没有办法来跟随神，没有办法做主的门徒。

认罪悔改应该是每一个基督徒最正常的信仰生活。如果你从来不觉得自己有问题，总是看到别人有问题；不觉得自己有罪，总觉得别人有罪；从来不认自己的罪，那么在神面前就没有办法跟随祂。因为我们每天都在犯罪，难道不是吗？如果我们每天都在犯罪，就应该每天都在认罪。

神的福音永远是对付我们自己的。彼得看到说"我是个罪人，你离开我吧，我不配跟你在一起，我不敢见你的面。"

耶稣对这样承认自己是罪人的人，反应是什么？"不要怕！从今以后，你要得人了。"

这是彼得一生中听到的最有安慰的话。他认识到自己是罪人,连他自己都无法接受自己，无法正视自己的罪恶。他看到耶稣这样圣洁的人，说"你离开我，我不配在你面前。"但耶稣却说："你不要担心，不要害怕，你从今以后要得人了。"

我们的主多么鼓励我们、爱我们！虽然我们罪恶深重，连自己都不好意思面对自己的罪，不敢把罪展露出来，但耶稣因爱我们的缘故说："你不用担心，你不用害怕。"在这个时刻，耶稣已经赦免了彼得，不仅赦免了他，还托付给他使命，让他明白："我不仅赦免了你，从此我还要用你，让你成为神所用的器皿，你去为我得人。"

这是一个人生命的转变：从被罪辖制、被罪控告、在罪中无法自拔，到看见耶稣的圣洁、认罪时被耶稣赦免，不仅如此还被托付使命，有能力为神做工。

四、撇下一切跟随主的决心

当彼得接受这个使命时，他做了一个回应："他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。"

这回到我刚才讲的背景：彼得打鱼不是走投无路才去做的，这对他来说是很重要、很高收入的工作。他撇下这些是不容易的。

当耶稣呼召我们做祂门徒时，我们要意识到做门徒的代价是什么。不要随随便便就说"我要跟随你"，你不知道你所承诺的意味着什么。

耶稣并没有让彼得撇下这一切，但为什么彼得和他的同伴（雅各、约翰）都撇下一切跟随了耶稣？这就是今天基督徒的问题——觉得"只有牧师才撇下一切全职服侍，而我不行，我要工作、生活、赚钱，我撇不下。他们是使徒，不一样，很特别。"

我再说一遍：耶稣没有要求他们这样做，他们是自愿的。我们服侍神、跟随神，上帝从来没有强迫我们抛下一切跟随祂。上帝从来没有强迫一个人信靠祂，也从来没有强制一个人为祂做什么事情。只有人才会强迫人，只有法利赛人才会强迫人。上帝从来没有强迫，为什么？因为上帝要的是你的心。

上帝要的是你自己主动、甘心乐意地撇下一切跟随祂，要的是你从内心深处愿意把一切放下来跟随祂。上帝没有强迫说"你是个罪人，先给我跪下认罪。"没有。上帝要你主动认识到自己的罪，主动屈膝在祂面前来跟随祂。

我们的神从来没有强迫任何一个人。但当你真的意识到耶稣有多么美好，意识到耶稣基督是我们生命的至宝时，你就甘心乐意撇下一切跟随祂。这是很自然的结果。

每次有要全职服侍的同工起来时，我都鼓励他们好好寻求这个呼召。这个呼召不是说要不要全职服侍，这还不是最重要的。最重要的是：当你要跟随耶稣时，你有没有决心走十字架的道路？有没有决心撇下所有的，把你的一切包括你自己都钉在十字架上？这才是跟随基督、做基督门徒最根本的含义——走十字架的道路，跟随祂，撇下一切跟随祂。

耶稣说撇下一切，不是让我们出家做和尚，什么都不管。这里讲的是一种心态、一个决心、一颗跟随主的心。如果你跟着主甚至一起吃住生活，但你的心不在这里，对你来说没有任何意义。犹大就是这样——他为基督做事、管财务、传福音、赶鬼、给人施洗，跟着耶稣很长时间，可是他的心有没有在基督里？没有。他的结局是什么？灭亡。

不要像法利赛人一样说："你看我奉献了、服侍了、宣教了、传福音了，甚至做牧师、做同工，天天把很多时间花在教会。"上帝看重的是你的心，你的心在哪里？

犹大最大的问题是什么？从头到尾他都没有悔改过，他不觉得自己犯罪了。而彼得在第一次与耶稣接触时就悔改，就认识到他是一个罪人。

你的心在哪里，神是知道的。我们没有办法判断，但你自己的心要在神面前好好审查：我做这些事情，是为了神吗？还是我在服侍、做执事、做长老、做同工，是为了自己——

找存在感、满足感，让别人觉得"你是领袖"，让人羡慕"你讲道很好、服侍很有果效"？你究竟服侍神是为了什么？

撇下一切成为一个试金石。因为服侍神有光辉、有荣耀，大家都夸你好，你当然有动力。可是当你要撇下一切、走十字架道路、要牺牲时，你还愿意跟随神吗？如果你愿意，那才是真正的呼召。

彼得后来说："我们已经撇下自己所有的跟从你了。"耶稣回应："我实在告诉你们：人为神的国撇下房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。"这句话让人难以接受——老婆孩子都不要了跟随主？耶稣讲这话，就是让我们心里有这种挣扎，让你知道跟随主是有代价的，是要付代价的，是要撇下一切来跟随主的，是要有这种决心的。如果没有这种决心，我们不配做主的门徒。

耶稣说："手扶着犁向后看的，不配做我的门徒。""爱父母、妻子、儿女超过爱我的，不配做我的门徒。"这不是我说的，是耶稣说的。

我们要问的是我们的心：我们的心是不是撇下我们所有的——骄傲、自私、自以为是、光环、名誉、金钱、财富、所拥有的一切，甚至我们自己？我们是不是愿意都完全放下？如果你可以完全放下，别人说你一句、骂你一句，有什么大不了的？你自我都已经放下、都已经在实质上钉死了，为了主承受点委屈，有什么大不了的？我们的主为我们承受了多少委屈！我们吃点亏有什么大不了的？

保罗面对哥林多教会的纷争时说："你们为什么不愿意吃亏？如果你们都愿意撇下一切跟随主了，有什么还要计较？"

结论

最后总结三点：

第一，你要认识神的话，才能够明白神的呼召。上帝呼召你要做什么，从神的话才能明白。先明白了再做选择，不明白不要乱做选择。

第二，当你明白之后，你要做的就是顺服，不要问为什么。因为这是神对你的呼召、神对你说的话、神的命令，你去做就好了。这就是信心。

第三，顺服上帝的呼召，你就要有撇下一切的决心。上帝并不是要你真的撇下所有一切去做和尚，但你要有这个心——有一天上帝说你要放下这一切时，你就放下。现在从哪

里开始操练？从你自己的老我、你的自我开始操练。上帝要你放下自我，别人攻击你、不喜欢你、骂你，不要有太多反应，放下这一切，先撇下自己。这是我们顺服上帝呼召的表现。

反思问题：

1、我真正认识神的话语吗？我是否花时间深入理解神要我做什么，还是只是停留在表面的认知？我对跟随主的代价有清晰的认识吗？

2、在我的生活中，我有多少次真正放下自己的经验、逻辑和能力，单纯地顺服神的话？当神的要求与我的经验相冲突时，我选择相信哪一个？

3、我现在服侍上帝背后的动力和动机是什么？我是为了神的荣耀，还是为了自己的满足感、存在感和认同感？我的心真的在主那里吗？

《路加福音》系列第十九讲：如何提高属灵的成熟度？

（路 5:12-16）

引言：从医病神迹看属灵真义

路加福音第五章记录了耶稣所行的第一个神迹——医治长大麻风的病人。从表面来看，这是一个令人惊叹的医病神迹，展现了耶稣的大能。然而，路加记录这段经文的重点与马太、马可不同，特别是最后一节的转折，揭示了更深的属灵涵义。

大麻风在当时不仅是一种可怕的肉体疾病，更是属灵状况的象征。这个病具有高度传染性，患者必须与社会隔离，无法进入圣殿，甚至要高声喊叫"不洁净了"来警告他人远离。这种隔离不仅是身体上的，更是属灵上的——患者无法进入神的殿，无法得到祭司的代祷，与神的关系被切断了。

值得注意的是，旧约中负责查看大麻风是否得洁净的不是医生，而是祭司。这清楚表明，大麻风与人的属灵状态密切相关。就像以利沙时代，以色列有许多麻风病人，神却医治了外邦人乃缦，这引发了耶稣家乡人的愤怒，因为他们明白这不仅是医病，更是关乎救恩的问题。

一、认识自己属灵的现状

这个长满大麻风的人来到耶稣面前，俯伏敬拜，说："主若肯，必能叫我洁净。"这句话非常关键。首先，他称耶稣为"主"，而当时连彼得都还只称耶稣为"夫子"。这表明他对耶稣的身份有清楚的认识。

更重要的是，他清楚认识到自己属灵的现状——他是不洁净的，他需要耶稣。如果一个人不认为自己需要耶稣，福音对他就毫无作用。我们每个信主的人都经历过这样的过程：首先意识到自己是罪人，需要悔改，需要罪得洁净，然后才能真正接受福音。

这给我们一个重要提醒：肉体的疾病相对容易承认，有检查报告为证。但属灵的疾病却常常被我们忽视。许多时候，我们的属灵生命出了严重问题，却仍然自我感觉良好。这就像一个麻风病人不承认自己有病，他的病就永远无法得到医治。

耶稣说：″有病的人才需要医生。″祂以医生自称，不仅要医治我们身体的病，更要医治我们心灵的病。我们的心被罪玷污，却常常浑然不觉，不觉得需要洁净。

对于服侍的人来说，我们最重要的使命就是帮助人们认识自己属灵的真实状况。作为牧者，我们是属灵的医生；作为父母，我们不仅要关注孩子的身体健康，更要关注他们的属灵状况——他们与神的关系如何，是否真正重生得救。每个基督徒也需要对自己有正确的评估：我的属灵状况如何？我与神的关系如何？

二、属灵更新的来源是基督

这个病人清楚知道，只有基督能医治他。他说″主若肯，必能叫我洁净″，既相信耶稣有能力，又将主权降服在耶稣之下。这是正确的祷告态度：一方面相信神有能力解决我们的问题，另一方面承认神有主权决定是否成就。

我们的责任是认识自己的软弱和罪，来到神面前祈求怜悯。至于神是否应允，那是祂的主权和美意。祂若肯，就必能拯救我们；祂若不肯，说明时候还没有到，祂有更高的心意。

感谢神，耶稣说：″我肯。″然后祂做了一件惊人的事——伸手摸这个麻风病人。按照旧约律法,摸麻风病人就会变得不洁净。门徒们跟随耶稣，如果耶稣因此不洁净，他们也会受影响。这是极大的风险。

但我们看到，在耶稣的圣洁面前，不洁净的大麻风遇到了圣洁的能力，立刻离开了。耶稣命令说″你洁净了吧″，那麻风立刻就离开了他。这才是真正的医治——不需要疗程，不需要等待，立刻完全。

路加在这里呈现了一个对比：一边是不洁净、污秽的大麻风病人，另一边是看似普通的耶稣。但耶稣身上有一种圣洁的能力，当不洁净触及祂时，不是祂被污染，而是不洁净被洁净了。祂的圣洁能力战胜了不洁净的力量。

这种圣洁的能力，我们每个基督徒都应该拥有。圣灵住在我们里面，祂是圣洁的灵，有洁净的能力。这就是为什么我们是光、是盐。盐的作用是防腐，意味着我们进入黑暗的世界，不会被罪恶玷污，反而能展现圣洁的能力来洁净这个世界。

但现实是什么？许多时候，我们不仅没有洁净世界，反而与世界同流合污。这不是圣灵的问题，而是我们的问题。耶稣能伸手摸麻风病人而使之洁净，我们去摸可能就被传染了——因为我们没有像耶稣一样有圣洁的能力。

三、耶稣看重的是我们的心

医治之后，耶稣吩咐那人不要告诉别人，只要去给祭司查看，献上礼物作证据，就可以重回社会，恢复与神、与人的关系。

但是，名声还是传开了，"有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病"。这里出现了关键的转折——这正是路加记录这段经文要强调的重点。

我们要注意，在路加的记录中，这是耶稣第一个公开的医病神迹。那个麻风病人来找耶稣时，根本不知道耶稣有医病的能力，因为耶稣还没有行过这样的神迹。但他已经相信耶稣能医治他——这信心何等伟大！

而后来的群众为什么来？因为他们听说耶稣能医病，他们看到了证据和见证人。他们的信心建立在看见神迹的基础上。这就像五饼二鱼的神迹：第一批人来是为了听道，耶稣喂饱了他们；但第二批人来，耶稣说："你们来是为了吃饼得饱。"

这揭示了本质的区别——动机和内心的问题。约翰福音第二章记载，很多人看见耶稣所行的神迹就信了祂，"但耶稣却不将自己交托他们，因为祂知道万人，也用不着谁为人作见证，因为祂知道人心里所存的。"

他们为什么信耶稣？为什么跟随耶稣？耶稣为什么不信他们？因为他们来是为了得好处——病得医治、吃饼得饱、看见神迹。这些人前一天高呼"和散那"拥戴耶稣，第二天就喊"钉祂十字架"。因为他们根本没有真正认识耶稣是谁，没有认识到自己的问题，他们的心不正，心没有改变。

当耶稣给他们好处时，他们就跟随；当耶稣触及他们内心最深的问题，或带来威胁时，他们立刻抛弃主。

我们是不是这样的人？我们信耶稣是为了什么？是为了吃饼得饱、病得医治、得好处吗？当耶稣说了我们难以接受的话，或做了让我们不舒服的事时，我们还愿意跟随祂吗？

生命的真正改变，就是靠这样一次次的冲击。门徒们也都经历过这些冲击。五饼二鱼之后，耶稣讲了一篇道，结果众人都走了。耶稣对门徒说："你们也要去吗？"彼得回答："主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？"彼得看到了耶稣真正的身份——祂有永生之道。即使要经历痛苦、走十字架道路、最后倒钉十字架，他仍愿意跟随，因为主有永生之道。

四、属灵成熟的真正标志：与神的关系

耶稣面对这些拥戴祂、跟随祂、要祂医病的群众时，做了什么？祂退到旷野去祷告。

这是极不合逻辑的事。合乎逻辑的应该是：好不容易有了群众基础，赶紧建立势力，满足门徒的期待，至少与罗马帝国对抗时有点底气。但耶稣在服侍的高峰，在众人拥戴的时刻，却选择退走，去祷告。

这给我们巨大的提醒：上帝看重的不是事工有多大，不是有多少人听你讲道，不是你能行多少神迹，而是你与祂的关系。约翰福音说，因为祂知道万人的心，祂知道人心里所存的。祂知道你跟随主的动机是什么，祂知道你与神的关系如何。

如果你与神没有亲密的个人关系，即使做再大的事工，在神眼中对你也没有益处。一个属灵生命成熟的人，不是看他事工做得多大，不是看他多会讲道，不是看他有多大能力——就算他能像耶稣一样行神迹，他的属灵生命也可能不成熟。

真正属灵生命成熟的人，是像耶稣这样，在人看为高峰的时刻，仍然能退到隐秘处向父祷告，与神建立关系。

我们有没有这样的属灵生活？还是我们的信仰生活只是活在外面给别人看的？耶稣要处理的是我们心的问题。不管你生命处在事业高峰，还是顺风顺水，还是服侍大有果效的时候，耶稣要提醒你：关注你自己的生命，你与神的关系如何？

不要忘记，十二门徒中有一个犹大，他也跟着耶稣服侍，也能赶鬼。但当其他门徒回来欢喜说鬼都服了他们时，耶稣说：″不要为鬼服了你们欢喜，要为你们的名字记在天上欢喜。″因为犹大的名字不在天上。

这是我们基督徒最要关注的事情——不是宗教生活，不是社会影响力，不是教会圈子里的地位，而是与主的关系，个人的祷告生活。

说到这里，我心里非常沉重，因为我从很多弟兄姐妹的祷告中能够感受到，他们与神没有个人的关系。这是装不出来的，就像你与孩子的关系，从他与你说话、沟通的方式中就能感受到。

求神怜悯我们，让我们知道，最重要的是建立我们与神个人的关系。耶稣作为神的儿子，尚且整天祷告，我们的目光是否还只注重在外在的事情上？

我不是说外在的事工不重要，基督徒在社会上要发挥作用，这很重要。但如果没有根基——与神有美好的关系——你所做的一切，都可能对你是亏损。

五、应用：见证与发声并重

最近的奥运会开幕式引发了许多讨论。为什么基督徒发声时，世界的人会反感？为什么现在西方年轻一代听到"Christian"这个词会有负面印象？他们觉得基督徒是假冒伪善，只会站在道德制高点批评人。

问题的根源在哪里？不是我们的声音不够大，不是我们反对得不够，也不是我们支持得不够，而是我们每个人的生命没有与上帝建立真实的关系。这是最可怕的危机。

如果每个基督徒都有像基督一样的生命，你怎么说，无论是批评还是同情，都会得到对方的接纳和认可。但如果自己的生命不像耶稣，没有好的属灵生命，不管怎么说，别人都不会听。

就像做父母的，如果你没有见证，孩子为什么要听你的？他看到你在外面一套，在家里另一套，他当然不会听。但那些教育得好的孩子，是因为他们真的看到了父母的见证。

这是现在基督教最大的问题——不是社会上的声音不够，而是我们每个人的生命没有跟上帝建立真实的关系。如果基督徒都有像基督一样的生命，不管怎么说，都会得到尊重和认可。

当然，面对世俗势力不尊重信仰时，基督徒从公共角度也要回应。历史给我们教训：1936 年纳粹德国办奥运会时,整个西方包括美国都赞扬有加，失去了抵挡的机会，导致了二战的悲剧。今天我们面对的是属灵的战争，同样不能退缩。

所以总结来说：一方面，我们个人要有好的生命见证，这样别人才会尊重你；另一方面，面对公共议题，我们也要发声回应。两者都重要，缺一不可。

结语

求神帮助我们，让我们知道：我们最重要的是建立与神个人的关系。在这个根基上，我们才能在世界中作光作盐，既有生命的见证，也能在真理上勇敢发声。愿我们都能像那个麻风病人一样，清楚认识自己的需要，真心仰望基督；也像耶稣一样，在服侍的高峰仍然退到父面前祷告，保持与神亲密的关系。

反思问题：

1、关于属灵自我认知：你是否清楚认识到自己属灵的真实状况？你在什么时候容易像那些"长满大麻风却不自知"的人一样，对自己的属灵问题视而不见，甚至自我感觉良好？

2、关于跟随主的动机：诚实地问自己：你信耶稣、跟随耶稣的真正动机是什么？是为了"吃饼得饱""病得医治"这样的好处，还是因为祂"有永生之道"？当耶稣的要求让你不舒服、触及你内心最深的问题时，你还愿意继续跟随吗？

3、关于属灵成熟度的检验：如果用耶稣"退到旷野祷告"作为属灵成熟的标准，你的祷告生活如何？你与神有真实、亲密的个人关系吗？还是你的信仰生活主要是外在的、表演性的——在事工、恩赐、影响力上追求，却忽略了与神独处的时间？

《路加福音》系列第二十讲：如何增加对主的信心？

（路 5：17-26）

引言

感谢主！我们今天所讲的这段经文，与上一段经文是紧密联系的。还记得上周我们提到，耶稣在路加福音中行的第一个神迹，就是让那个麻风病人得洁净。我们特别强调，耶稣行神迹的重点并不是突出祂的能力有多么大，而是要展现祂的身份，同时也展现出我们人的真实身份。

上次我们讲到，大麻风病最重要的是其属灵的涵义。得了大麻风病之后，人就无法进入圣殿，无法来到神的面前。在旧约中不断讲到，人犯罪就像属灵的大麻风一样。那个大麻风病人说：″主若肯，必能叫我洁净了。″他首先认识到——我需要主。如果我们觉得自己很好，就无法得到神的医治。

在今天这段经文中也是一样。如果我们认为自己很有信心、很厉害、是很好的基督徒，我们就无法增加对主的信心。所以今天我们要从三个方面来看这段经文：

第一，信心的对象一定是基督。信心的对象决定了信心的价值。

第二，信心一定伴随着行动。信心与行为一定是一起的。

第三，信心需要你有一颗柔软正直的心。路加特别对比了法利赛人，他们为什么没有信心？归根结底是因为他们的心不正，对神没有一颗敬畏的心。

一、信心的对象决定信心的价值

经文记载：″有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使祂能医治病人。″

这些法利赛人和教法师是圣经的专家，专门研究圣经的人。他们来看看耶稣的教导有没有问题。听道的人有两种：第一种是听神的话，看能得到什么；另一种就像这些法利赛人和教法师一样，专门来挑刺、批评。

所以，我们来听道、读神的话，到底存着怎样的心态？如果我们的心是出于不信，故意刁难，就不要想从主那里得到什么。在多年的服事中，神给了我一个比较敏感的心，就

是能够透过一个人的提问，知道他的心到底是什么样的。有些人提问并不是想要答案，而是故意刁难、存着恶心来攻击。

这些人大老远跑来听耶稣讲道，目的不是要请教耶稣、更多明白圣经。他们是研究圣经的人，会觉得没有谁比他们更懂圣经了。他们只是来看看这个没有受过正规训练的耶稣，教训得怎么样，他们就是来挑刺的。

主的能力与耶稣同在

路加特别强调一点：主的能力与耶稣同在。这说明祂的讲道、教训和医病，不只是在头脑知识层面的，而是真的有能力展现出来。

我之前也跟大家说过这件事。你在传福音、教导，或者带领孩子的时候，发现你讲的话有时候别人不听。很多时候不是你讲得不对，而是你讲的话当中没有能力。这个能力从哪里来？这个能力就是与你的生命联系在一起的。你有怎样的生命，就可以带来怎样的能力。

父母会有这样的亲身感受。儿女小的时候听你讲话，是因为你是他的父母。可是当你的生命没有展现出敬虔，你会慢慢发现你讲话越来越丧失能力，他越来越不听你的。这就是现代教育的问题——我们讲话都很好听，可是我们的生命没有展现出我们所讲的。导致我们知识很多、讲得很多，孩子看到你是个假冒为善的人，在家里一个样、在外面一个样，他就不听你的。

耶稣为什么讲道、讲话别人听？为什么法利赛人讲话这些人不听？那是因为耶稣有神的能力与祂同在。这是神学院培养不出来的，这不是你去听一门课、两门课能训练出来的。这是你必须在生命当中与主建立关系之后，才能够产生的能力。

上周我特别提到巴黎奥运会开幕式的问题。为什么现在世俗的世界不愿意听基督徒的话？是因为我们失去了见证。有个法国的著名人士说："我们法国已经好不容易花了两百年的时间离开基督教，现在你还想让我们回去是不可能的事情。"是因为我们失去了主的能力。我们的书还在，神学材料还在，所有的知识都在，可是没有用、没有影响力、没有能力。

这个能力怎样展现出来？就是靠着你、靠着我。我们每一个人都是主能力的载体。求神帮助我们，我们不仅要祈求明白更多、懂得更多，还要向主祈求圣灵的能力来覆庇我们、充满我们，让我们知道靠着自己，我们没有办法做主的事情。

二、信心必然伴随行动

接下来，有人抬着一个瘫子，要抬进去放在耶稣面前。但因为人多，抬不进去，就上了房顶，拆了瓦片，把瘫子连褥子缒到当中，正在耶稣面前。

在这里，路加花了很多篇幅来描述这些人的行动——抬到、上房顶、拆房顶、缒下来。这些都是行动。路加并没有说这些人的心理状态，而是用行动来展现他们里面的信心。

在圣经里，从来都不是没有任何行为却夸奖说你信心很大。全部都是有了行动之后，主才夸奖说你的信心真大。就像雅各书说的，没有行为的信心是死的。

你想想这四个人抬着他，把他抬过去。如果是你的话，你会有什么样的顾虑？你把人家房顶拆了，你怎么知道耶稣就会医治他？他们也没有前后眼，也看不到未来，他们怎么能够相信、怎么能够有这样的信心？而且把这个人抬上去、抬下来，这很不容易。

圣经并没有记录这四个人的名字，包括这个瘫子。他们做这件事情有什么好处、有什么回报，好像也没有。那他们为什么这样做？

我看到这里的时候，就想到很多教会的弟兄姐妹。有一类人就像这样的人，他们在教会里面默默地做事情，不求回报也不求结果，他们做事情就是单纯地服事神。教会有这样的弟兄姐妹，是教会的祝福。他们凭着一个单纯爱主的心，尽到自己的本分，不管结果怎么样，就默默无闻地去做。在我们教会当中，有很多这样的弟兄姐妹。他们就这样默默无闻地服事主，不管教会外面风浪怎么样，他们不管，就默默服事主。这些是教会的宝贝，只做事、从来不抱怨。

教会还有另外一类人，一根手指都不动，但意见很大，这个看不惯、那个看不惯，这个有问题、那个有问题。什么都不做，但各种批评、各种论断，把教会搅来搅去。有的人不说话只做事，有的人不管事情就是到处说话。

法利赛人就是这种，什么事也不干，然后批评耶稣。他们没有看到这个瘫子这么有需要的人，他们根本看不上这些人，只想着怎么批评耶稣。

服事的人是不容易的，尤其是讲道的人。求神帮助我们。最近网上很多弟兄姐妹发文章，提到跟奥运会相关的事情，大家就吵来吵去。我就在想，我们在外人面前都没有办法做好的见证。别人看到教会一团糟，吵吵闹闹。外人看教会的时候，他看不到那些忠心服事神的人，他看见的都是在教会外面兴风作浪、吵来吵去、跳得最高的那些人。可是这些人不能代表教会！大部分的教会都是在爱主、在服事神的。

所以我们要小心我们的心。昨天我还在跟一个弟兄聊，他说跟牧师之间有张力。我说，你不要管牧师怎么想，你看你自己。你觉得你是为教会好，所以你必须反对他；牧师也会觉得我是为教会好，所以我一定要这样做。那你告诉我该怎么办？大家都觉得我是为教会好。那现在我问你，你除了为教会好这个动机之外，还有没有一些其他的动机？他说，其实还是有的。因为这个牧师一来，把原来的老同工都排挤走了，现在就剩我一个了，我一定要在这里坚守下去。

那我说，你看，你的动机就有问题了。如果你的心是说，我是为教会好没错，但我还想要有一席之地，我说你不要有这样的心态，因为当你的动机不纯的时候，上帝会审判。但我们每个人在神面前交账，不是你审判他，也不是他审判你，审判我们的乃是主。这就够了。

所以你的心很重要。如果你有其他的动机，你要小心。这些人的动机非常单纯，他们就是简单地相信耶稣、相信主，他们就愿意带着这个行动来到主的面前，他们不问结果，他们就是这么单纯。

耶稣看见他们的信心

耶稣说了一句很重要的话：″耶稣看见他们的信心。″耶稣不是只看到那个瘫子的信心，祂看到的是″他们″——这四个人也在里面。耶稣看到的是他们一个群体性的信心。

所以，亲爱的弟兄姐妹，你在教会里面服事的时候，也许会想：我默默无闻在服事，别人没有看到我的服事，我也没有别人有影响力，没有话语权，我也不会说话。但是主能够看到你的信心，这就够了！你需要别人看到你做得好干什么？没有用、没有意思。

如果耶稣看到你的信心，别人没有看到，那些法利赛人根本没有看到这些人，没有关系。你默默地服事神，你得到主的奖赏，这就够了。那些人在台上跳来跳去，你不用管那么多。

三、信心需要正直柔软的心

耶稣看见他们的信心，就对瘫子说：″你的罪赦免了。″在这里并不是说这个瘫子瘫了是因为他犯罪，而是耶稣要解决的是一个人最根本的问题。他们最大的敌人是什么？是死亡，是罪，是罪所带来的死亡。所以耶稣要解决的是罪的问题。

当罪的问题解决了，这个瘫子还在，还没有起来，耶稣只说：″你的罪赦了。″这些人也没有对耶稣说：″主啊，让他站起来。″这些人也没有对耶稣有什么样的要求，就是把这个瘫子放在耶稣面前，你看着办吧。耶稣就解决了他最重要的问题。

从属灵的角度来看，罪得赦免当然是最重要的。但是神怜悯我们，神知道我们人心所存的是什么。

法利赛人的议论

法利赛人就议论说：″这说僭妄话的是谁？除了神以外，谁能赦罪？″耶稣的回答说：″你们心里议论什么？″

法利赛人和文士他们对神没有真正的信心，不是因为他们不认识神或没有神的知识。他们对旧约的律法倒背如流，他们对神是怎样的神都很明白，可是他们对神没有真正的信心。

他们心里面在议论耶稣说僭妄话：″除了神之外，谁能赦罪？″这句话其实讲得也没错，神学正确。因为真的只有神能够赦罪。他神学是正确的，可是他说这句话得罪了神。

如果是一个真心追求神的人、真心提问的人，当你的神学与你所看到的冲突的时候，你该怎么问？″除了神以外谁能赦罪？″这是一个很好的问题，当然可以问。但法利赛人问这个问题，是真的想搞明白吗？他们是以一个谦卑的态度去寻求吗？不是的。他们的动机很清楚，前面就说了″说僭妄话的是谁″——这是很严重的指控。他给你定性了，就是已经选边站了，给你贴标签了。他们问的这个问题，不是要明白答案，而是就要定你的罪。这种态度是不行的。

所以我们弟兄姐妹，如果我们真的彼此相爱的话，我们要在爱中来提问。当你看到弟兄姐妹做了一些事情，你觉得很奇怪的时候，你要去亲自问他，不要存着恶意。这样是非常不好的。

前段时间，当一个牧师写关于巴黎奥运会开幕式这个事情的时候，有些人会觉得，你是不是支持这些同性恋、变性人？当你有这个误解的时候，你该怎么做？你应该主动跟他联系，私下问问他。而不是直接在网上开始骂说：″你这是假教师、敌基督。″

那如果这样的话，你会造成更大的困惑。你至少先私下去问一下到底是什么原因，而不是直接就凭着你的理解，只根据这篇文章，然后对他定性，用恶心来揣摩他。这样是不可以的。

所以，当我们面对别人的时候，你一定要首先以善意去问。不要背后去说。这些文士和法利赛人，他们都没有说出来，他们只是心里在论断主。耶稣就要针对他们这个问题，因为这是犯罪、得罪神的事情。

耶稣的回应

耶稣说：″你们心里议论什么？或说'你的罪赦了'，或说'你起来行走'，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。″就对瘫子说：″我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧！″这个原文是命令的语气——我命令你起来！

那人就当众人面前立刻起来。耶稣的医治就是立刻。神的话一旦发出，绝对不会无功而返，因为祂的话就是能力。当耶稣说″你起来″，他就会起来。

所以耶稣就用这样一个神迹，让法利赛人认识到耶稣就是神。因为法利赛人说″除了神之外谁能赦罪″，那耶稣就用这个神迹告诉你：″我有赦罪的权柄。″那就意味着我就是神。

法利赛人有没有说″感谢主，终于见到弥赛亚了″？没有。每一次耶稣行完神迹之后，结果是他们不仅不悔改，反倒更加抵挡耶稣。

那我就问大家，到底是什么原因导致的？这些法利赛人都亲眼看见神迹，他们看到这些他们还是不信，为什么？你看众人″都惊奇，归荣耀与神″，就不包括这个法利赛人和文士。那这些人为什么不信？

问题的根源：心的问题

后来我读到约翰福音第八章，约翰很直白地讲出来了。耶稣说：″我将真理告诉你们，你们就因此不信我。″你觉得很奇怪，你说我把真理告诉你，你不信我？我告诉你真实的东西，你却不信？而耶稣在这里又是个因果关系，就是因为我把真理告诉你，你才不信的。我要讲假话，你说不定就信了。

这就是人性，弟兄姐妹。人的心背叛神。我相信我们都有这个经验：当你看一个人不爽的时候，他讲什么你听都不爽，你听他讲话你就烦，哪怕讲的是好的，你看他都烦。是什么问题？心的问题。

所以这些人不是因为真理的问题，是因为他们的心出了问题，所以他们才不信。他们没有一颗正心，他们的心不正。所以真理越明白，他们就越抵挡。

当一个人心正的时候，他愿意听神话的时候，真理越多、知识越多，他越能够降服神。而当他的心不正，他懂得越多，对他来说越麻烦。

所以耶稣继续说：″我将真理告诉你们，你们不信我，为什么不信我？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。″

这个就严重了，弟兄姐妹。如果只是说我告诉你一个真理你不听，还好。可是耶稣把这个上升到一个程度，就是当你不听神话的时候，祂说你不是出于神。那这个会影响到你整个的得救，影响你的生命。

这是让我看到很担心的事情。当教会用神的话来劝勉、把神的真理告诉你的时候，你的心还抵挡、还不听，还在那辩论、还不悔改，耶稣说：″你不是出于神的。″这个麻烦了。

你不要忘了，耶稣这些话是对谁说的？不是对外邦人，不是对不信的人，是对法利赛人、是对这些文士、这些撒都该人，是对服事神的人、是神的百姓、神的子民。耶稣对他们说：″你们的父是魔鬼。″耶稣说：″我把真理告诉你们，你们就不信我。我把真理告诉你们，你们就想杀我。″

这是多么可怕的一件事情！我们在神的家里面，如果不好好关注我们的心，每一次当别人用神的话指出你的问题的时候，如果你的心是抵挡的，你要小心，你要为自己警醒。因为当你抵挡神的话的时候，你要思考一件事情：我到底是不是出于神的？

在教会里面，你不要假设你就是得救的，你不要假设你就是神的儿女，你不要假设你就是重生的人，你不要假设你是出于神的。这些犹太人他们都是这样假设。耶稣来就是让他们知道：″你们的父是魔鬼，你们若不悔改就必灭亡。″

如果你听到悔改的道，当别人指出你罪的时候，你不仅不悔改还为罪辩护，你要谨慎，你要小心，你要求神怜悯。我们要思考最根本的问题：我们是不是属于神？

结论

最后总结三点：

第一，我们信心的对象是基督，不是自己。你要知道，信心的来源也是基督，不是自己。来源于自己的那叫自信心，那是世俗心理学告诉你的，是打鸡血。我们的信心是来自于基督的，来自于基督的信心才是真正的信心。你的信心建立在你自己身上，那个会崩溃的，除非你的信心建立在基督的身上。

第二，如果你真的相信基督，你一定会展现出合神心意的行动。就像那些默默服事神的弟兄姐妹，他们从来不邀功，从来不炫耀，遇到诋毁也从来不辩护。他们知道他们在服事神，这就是真正的信心。这是神所喜悦的信心，一定是有行动的。

第三，你的心展现出你是否属于上帝。如果你看到弟兄姐妹干这个干那个，你不仅什么不干，还去诋毁、去论断，你不看看自己你做了哪些？你为神做了什么？如果我们的心是这样的话，这展现出我们是否属于神。法利赛人和文士对耶稣的控告，就展现出他们的心是恶的，就表明他们根本不属于上帝。这是他们最可怕的地方，这也是我们最要警醒自己的地方。求神帮助我们。

反思问题:

1、我们的信心建立在哪里？我们是否更多地相信自己还是相信基督？我们的自信心与对基督的信心有何区别？

2、我们的行为是否展现出我们的信心？我们是像那四个抬瘫子的人一样默默服事，还是像法利赛人一样只会批评论断？

3、我们的心对神是否柔软？当神的话语指出我们的问题时，我们是谦卑领受还是心生抵挡？我们是否需要反省：自己到底是不是出于神？

《路加福音》系列第二十一讲：你来跟从我！

（路加福音 5:27-32）

引言：听道与生命的塑造

我鼓励稍微大一点的孩子，五六年级以后就可以坐在这边来听道。许多家庭见证，孩子们的信仰不仅在家庭敬拜中塑造，更要在公共敬拜中，父母与孩子一同崇拜。他们小时候可能听不大懂，但慢慢就能明白了。

我记得小时候，家里是个聚会点。五六年级时，家人给我一个任务——用磁带录制讲道。我坐在那里，一盘接一盘地录，就这样听了很多很多讲道。小时候虽然不大懂，但后来我发现，这些道其实都在心里。等我长大，遇到一些事情时，就明白了神的话的宝贵。这些知识慢慢在心里整合起来。所以不要小看孩子听道，这非常重要。

一、耶稣的呼召——简单有力

今天这段经文记载耶稣对马太（利未）的呼召，也是对我们所有人的呼召。

税吏的背景

路加福音 5:27 说：″这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：’你跟从我来。’″

马太（利未）是犹太人，却替罗马政府收税。税吏在当时是极其耻辱的职业——从赚钱角度很好，特别能赚钱；但从犹太人角度看，他们是替压迫者工作，压榨自己的百姓。税吏跟妓女在犹太人眼中是一样的，被同胞唾弃，不被本族接受。

而且这个工作如果不干了，就别想再回来。别人会立刻顶替你的位置，你就失业了，没有其他工作可干。所以当马太愿意放下一切跟随主时，他真的是没有回头路的。

上帝拣选马太还有一个美意：作为税吏，他的职业技能是记录。他后来写马太福音，记录了很多耶稣的讲话和详细的家谱，这与他的职业相关。上帝使用他的恩赐来服侍神。

呼召的能力

故事场景是这样：马太坐在税关上照常收税。城门口最热闹繁华，人来人往，马太正忙着工作。这时耶稣路过，看到他就说了一句话：″你跟从我。″

如果是你，你会说：″你是谁？我认识你吗？″但文字无法展现那个冲击力。耶稣用怎样的态度和语言、那种力量对他说话，以至于这个人跟祂都不认识，就被耶稣的气场所征服，然后放下一切跟随祂？

生命与话语的合一

我一直强调：讲话、教导与生命必须联系在一起。为什么做父母的，孩子长大了不听你的？不是你讲错了，而是你的生命跟你所讲的不合一，结果你的话就没有力量。

耶稣不一样。当祂说″你的罪赦了″，他的罪就真的赦了；祂说″你起来行走″，他就可以起来行走。为什么我们讲话没有这个能力？因为我们失去了圣洁的能力。在我们生命中有很多破口，我们有罪没有处理，以至于我们讲话没有力量。

可是耶稣是神的儿子，是那位圣者。当祂发出呼召时，就是带着能力的，是不可抗拒的。我相信当利未立刻放下一切跟随主时，那是一个不可抗拒的呼召。

这才是我们面对上帝呼召时很重要的反思：当上帝呼召你跟随祂时，你是抗拒不了的，你是甘心乐意地跟随祂。

圣洁的吸引力

我们面对耶稣的呼召，要思考的不是怎样让别人跟随我，而是我们自己的生命有没有像耶稣一样，展现出圣洁的力量。如果我们自己的生命都不圣洁，都没有办法展现出跟随主的样子，我们怎么让人跟随主？

传福音的核心不是策略、方法、手册，也不只是请人吃饭、邀请聚会，而是一定让人能够触碰到那圣洁的主的生命。他怎么能触碰到主的生命？就是透过我们。基督在我们里面活着，当我们传福音时，我们自己也有这样的生命，别人才会被吸引。

之前跟一个家庭吃饭，有姐妹分享说，她以前休息时都是找朋友逛街消费、出去玩，跟她们在一起才觉得被释放。后来她说：″我现在越来越不想跟她们出去了，特别想跟你们一起吃饭，多聊关于神的事情。我们知道你们一家是对我们好的，因为你们把我们带到神那里。″

弟兄姐妹，世界对人有一种吸引力，往那边吸引他。这时候就要求我们的属灵生命也要有一种圣洁的吸引力，把他们吸引过来。到底哪边的引力更大，就决定了传福音的结果。如果我们自己都被世界所吸引，追求的跟世人一样，我们怎么在世人面前做见证？

难怪我们失去了下一代。因为这个世界对他们的吸引力太大，他们没有感受到耶稣这种圣洁的呼召。弟兄姐妹，我说我们一生只有一次感受到这种圣洁的吸引力就够了，他一辈子就愿意跟随主。很可惜，很多人这一辈子都没有听到耶稣说："你来跟从我。"这是我们的责任。

二、马太的回应——放下一切

当耶稣呼召来到时，马太做了两件事情。

撇下所有跟随耶稣

路加福音 5:28 说："他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。"

在那个时刻，这个世界已经被他放下。不管他以前追求的钱、地位、所有的一切，跟耶稣的呼召相比，都不算什么。耶稣讲话的份量重到一个地步，让他可以撇下所有的一切。

如果我们没有这样的心志，愿意撇下一切跟随主，就只能说耶稣的呼召在我们心里还没有那个份量。耶稣的呼召是对所有人的。我们每个人信主、跟随主，都是上帝对我们个人的呼召。祂针对所有人的要求都是一样的——跟随祂，撇下所有的跟随祂。

不是说跟随主成为你人生目标中的其中一个。耶稣让我们跟随祂，就只有这个选项，没有其他的，一切全部放下。

耶稣说撇下父母、儿女、房屋、财产来跟随祂，并不是否认其他的不好，而是说更重要的是跟随主。跟随主必须放在首位。如果主不放在首位，其他的东西都是你的偶像。当你跟随主时，你其他的一切才可以在主里得到真正的祝福。

有时候你有这个心志，并不代表上帝真的让你把这些撇下。就像亚伯拉罕献以撒，他有心志要杀以撒，但最终上帝并没有让他杀。上帝要的是我们那个真正愿意为主放下一切的心志。

为耶稣大摆筵席

路加福音 5:29 说："利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。"

马太有一个感恩的心。他知道他得到了人生中最重要的宝贝，听到了一生中最重要的一句话。所以他愿意有真正的行动——大摆筵席请耶稣，还请了税吏朋友一同来，希望他们都能认识主。因为他以前活在黑暗中，现在见到了光明，他愿意为主摆上。

我并不是说你一定要请别人吃饭，而是说你有没有一颗感恩的心？当你真的领受到主的恩典时，你有没有感恩的心？这个感恩的心可以展现在很多地方：教会的服侍、请弟兄姐妹到家里、在小组里、去传福音。你为主做这些事情时，要存着感恩的心来回应神，而不是说这是我的责任，或是教会安排的我才去做。

神喜悦的是我们发自内心对神恩典的回应——我这样做完全是出于我对祂的爱。如果你做这一切是出于对主的爱、对主恩典的回应，你会不会论断这个人、那个人？你会不会说"你看我都付出这么多，为什么你们还这样"？那你的心态有问题。因为你的心态不是出于对主恩典的回应。

求神帮助我们，让我们做任何服侍都是出于对主的爱。我们在为主服侍时，上帝看重的是我们的心。

三、法利赛人的回应——自以为义

发怨言的法利赛人

路加福音 5:30 说："法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：'你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？'"

"发怨言"这个词在希腊文里很特殊，用在旧约以色列人出埃及时向神发怨言，就是那个字。路加故意用这个字，让人回想到他们的结果——他们都灭亡了。

法利赛人的假设

法利赛人对耶稣的指控背后有几个假设：

第一，我不是罪人。他们认为自己是合神心意的人，做的事都讨神喜悦。在教会里弟兄姐妹吵架时，都是这个心态：我是对的，我不是错的。都觉得自己对，对方错，所以才吵得起架。

第二，你跟他们一起吃饭就表明你跟他们是一样的人。他们没有看到耶稣去那里是要帮助他们。耶稣说："无病的人用不着医生，有病的人才用得着。"耶稣跟他们在一起不代表耶稣是罪人，而是耶稣要救他们。

第三，他们没有认识到上帝的救赎。他们没有意识到上帝要拯救这些罪人。在他们观点中，上帝要消灭他们、打败这些仇敌。

法利赛人的悖论

这是"法利赛人悖论"：他觉得他是义人，但实际上他是罪人，他还不觉得他是罪人。这叫自以为义。当耶稣指出他问题时，他也不承认。

当法利赛人说"我没有罪，我是义人"时，他其实就是罪人。所以罪人最大的特征就是不认罪。骄傲的人最大的骄傲就是不认为自己是骄傲的人。

更可怕的是假谦卑比真骄傲更加骄傲。基督徒因为是内行，很多时候比不信的人更可怕。我们可以装出来，别人看不出来，装得很属灵，其实不是。这是最可怕的。求神帮助我们。

四、如何拒绝自以为义

当上帝的呼召来到时，祂一定要让我们看到我们是罪人。利未（马太）作为税吏，跟法利赛人都是罪人。但区别在于：法利赛人不认为他们有罪；而马太知道他做的不对，他对自我的认识更准确。所以当耶稣来拯救罪人时，他一下子就愿意跟随主了。而对于那些自以为义的人，是最难信主的，因为他不觉得他需要神。

保罗在提摩太前书 1:15-16 说："基督耶稣降世，为要拯救罪人。在罪人中我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。"

这是保罗快要离世时写的，在他生命属灵最高峰、与神最亲密时写的。他说："我是罪魁。"他不觉得他做得比别人更好。

我们怎么样拒绝自以为义？不要落入法利赛人的悖论中？就是我们要真心地求神来触碰我们的心，让我们真的认为我们是罪人中的罪人。这个我没有办法强迫你认识，只有耶稣基督的呼召来到时，你才可以真正认识到：我真的从内心深处是罪人中的罪人，我愿意悔改跟随耶稣，我不跟随祂就没有出路。

你如果有这样的经历，就是真正经历到上帝的呼召。如果你到现在还没有，只是理性上知道"我是个罪人"，但从内心深处没有这样的认定和感受，说明你还没有经历到上帝在你心里说："你来跟从我。"

结论

最后总结三点：

第一，耶稣的呼召是基于神的能力。不是什么人让你跟随他你就跟着走。你要听主的声音，主让你跟随祂你要跟随祂。

第二，我们必须要与属世的生命一刀两断。爱世界跟爱主是势不两立的。你如果爱世界，爱主的心就没有了。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。属世的生命你要一刀两断，你的心要跟随祂。

第三，跟随主就是一个不断破碎自我的生命过程。有些人信了主比不信更可怕，信了主后看不起不信主的。我们跟随主、信主，是一个不断自我破碎的过程，不是破碎别人。你不断看到自己的自以为义、自己的骄傲、自己没有意识到的罪。跟随主是不断破碎我们，这就是耶稣说的：你要背起十字架跟随祂。

感谢主！

反思问题：

1、关于圣洁的吸引力：你的生命是否展现出圣洁的吸引力，让周围的人愿意亲近神？还是你更多被世界的吸引力所捆绑？

2、关于服侍的动机：你在教会的服侍、对家人的付出是出于对主恩典的感恩回应，还是出于责任、义务或希望被人看见？你是否常因别人"不如你"而心生论断？

3、关于自我认知：你是否真正从内心深处认识到自己是"罪人中的罪魁"？还是像法利赛人一样自以为义，或者口里说自己不好，心里却觉得自己比别人强？

《路加福音》系列第二十二讲：基督徒要警惕墨守成规！

（路 5：33-39）

序言：

感谢神！今天我们继续来看路加福音第五章，并要把第五章讲完。

从第五章开始，我们看到耶稣无论做什么都有人反对。上次讲到耶稣医治瘫子，法利赛人却说：″除了神之外，谁可以赦罪？你说僭妄的话了！″耶稣呼召马太做门徒，一个罪人悔改本是美事，法利赛人又说：″你为什么跟这些罪人一起吃喝？″今天我们要看另一个故事，他们不仅控告耶稣跟罪人吃喝，甚至连日常饮食都要指责：″约翰的门徒和法利赛人的门徒都禁食，你们怎么从来不禁食？″

这种反对的势力一直持续到最后。从第五章开始，耶稣不断试图改正他们、帮助他们，但效果如何？几乎没有什么效果。整体而言，他们不仅没有悔改，反而对耶稣的敌意更深，最后一定要把耶稣钉死。

这也揭示了我们现今教会的问题：我们在读圣经时，不去思考这些话如何应用在自己身上，反而想着如何用来对付别人。这样很容易使我们变成墨守成规的基督徒。

一、法利赛人墨守成规的后果

法利赛人向耶稣说：″约翰的门徒都禁食祷告，我们的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。″我们需要思考：这个指责背后有哪些假设？

上次我们提到，当法利赛人指责耶稣与罪人吃喝时，他们假设自己不是罪人，他们是圣洁的，税吏是有罪的，彼此界限分明。他们没有看到，上帝派祂的儿子来是要拯救我们。

现在法利赛人又提到施洗约翰，说：″约翰的门徒禁食祷告，我们也是一样的。你们怎么又吃又喝？″他们的假设是：禁食祷告是一件非常属灵、非常好的事情。他们觉得，只要外在做到禁食祷告、奉献、读经，就可以在人面前显得很虔诚。而耶稣的门徒又跟罪人在一起，又不禁食祷告，就是太世俗了。

禁食祷告本身是好的，但法利赛人的问题在于：他们只关注禁食祷告这件事本身，却忘记了禁食的目的是什么，祷告的目的是什么。

我们来看以赛亚书 58 章。以色列神的百姓抱怨说：″我们禁食，你为何看不见？″耶和华说：″你们禁食却互相争竞，以恶拳打人。我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，使被欺压的得自由吗？″

上帝让我们祷告、与神亲近，目的是让我们成为更谦卑的人，成为使人和睦的人。如果祷告完起来就与人吵架，那祷告的目的就失去了。为什么禁食？如果禁食起来却彼此争竞、勒逼人做苦工，那禁食的目的是什么？

问题不在于禁食不好、祷告不好——这些都是很好的。但一旦把它变成规条，变成宗教生活，麻烦就来了。墨守成规就是：你已经不在乎这个规则当初设立的目的和原因，现在只在乎有没有把这个规则做到。任何违反规则、没有做到的都是不好的。

法利赛人的目光只聚焦在禁食本身，他们没有看到禁食和祷告的目的。他们禁食祷告，生命所展现出来的不是谦卑，反而是到处指责人、批评人。那禁食对他们来说有什么意义？

保罗在哥林多前书讲到：如果没有爱，你的知识再多也没有意义。这并不是否认知识，而是说：当一个人的生命没有办法驾驭他的知识时，这个知识对他来说不是祝福，反而是咒诅。当一个人的生命没有办法驾驭他的恩赐时，他的恩赐越大，所带来的毁坏就越大。

法利赛人的核心问题不是他们不禁食不祷告——他们都做了，而且比众人都做得好。可是他们的问题出在生命上，他们的生命没有真正成为跟随神的新生命。后面耶稣说：″新酒要装在新皮袋里。″你还是旧的生命，想要容纳神的福音、神的救恩是不可能的。

这就是为什么神要给我们新人、新造的人。你的旧人没有办法承受这一切。法利赛人越读经、越祷告、越禁食，在旧的生命中做这些事情，对他们的损害越大。到最后，他们不得不把耶稣钉死。难道他们不知道十诫说″不可杀人″吗？但他们仍然要杀耶稣。这不是知不知道诫命的问题，不是有没有知识的问题。有知识、有诫命，但没有那个生命，知识和诫命反而害了他。

法利赛人墨守成规的后果就是：他们完全没有办法认识这位主，他们的眼被蒙蔽了。

在旧约中，上帝设立禁食有一个很重要的意义：等待上帝的救赎，等待弥赛亚的到来。因为他们受逼迫、受患难，所以他们禁食痛哭，在神面前呼求，求神来拯救他们。

然而，耶稣来了。他们有没有看到耶稣就是神所差派来拯救他们的那位？没有。他们还说：″你怎么不禁食？″

耶稣说：″新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食？″意思是：我都已经来了，你们还禁什么食？你们禁食就是要等弥赛亚来，现在救主已经来了，你们不需要禁食了！耶稣说：″日子将到，新郎要离开他们。″那时候他们要禁食，祷告说：″愿你的国降临。″″主啊，我愿你来！″我们祷告愿祂再来。

想想看，如果耶稣来了之后，你还祷告说″主啊，我盼望你来″，就说明你不相信这来的是主。这就是法利赛人的问题。他们墨守成规，觉得这些规定一定要去做。他们根本没有看到上帝为什么让他们这样做。他们本末倒置了。

二、旧的不去，新的不来

这对我们现今的基督徒有重要的提醒。我们很多时候在教会里，也没有问″为什么″这个问题。我们信主后来到教会，大家都这样做，教会都这样做，我们就这样做，没有反思，不知道为什么这样做。然后别人不这样做的时候，就恶意地攻击别人。这跟法利赛人一模一样。

教会的传统很好、很重要，教会需要有传统。但我们不可以只把焦点放在传统上，而不去问当初为什么设立这个东西。

比如华人教会有午餐。我们设立午餐的目的是希望弟兄姐妹可以彼此相交、彼此相爱。但如果后来变成为了吃什么菜而分裂争论，那就忘记了当初设立午餐的目的，这就本末倒置了。

再说教会的钱要用在什么地方。上帝供应我们、给我们钱的目的是要建造我们的生命。所以上帝使用祂的资源给我们，是用在我们人的身上。祂看重的是我们这个人。

我刚来美国时很有冲击。我去过一些美国教会，教堂都很漂亮、很大，但聚会时两只手都能数过来有多少人。这是很可惜的事情。我认识一位华人教会的牧师，他们租一个美国教会的场地聚会。那个美国教会后来说：″我们这个教堂送给你们了。″为什么？因为那个教堂虽然早就付清了，但没有人聚会了。

如果我们教会有钱、有房子，什么都有，但是没有人，那有什么用？我知道华人教会在买房子这件事情上绝对不抠门，但在支持人这件事情上做得非常不足。有教会三年就把一千多万的堂买起来了，全部付清。但当考虑支持宣教士、支持牧师、支持实习生的时候，才发现那个比例相当不平衡。

我们在教堂或这些外在的东西上舍得花钱，对于人我们不舍得。这种观念要改变。如果我们教会希望能够吸引更多神学生，我们要不要给神学生提供奖学金？要不要把钱花在人身上？为什么神学生不愿意来我们教会，而去其他华人教会？因为人家提供奖学金，人家看重神学生的价值，人家知道五年、十年以后他们是教会的核心主力。

千万不能墨守成规。我们要看重的是人，因为一个个的人才是上帝的宝血所赎买回来的。上帝把祂所有的资源、所有的筹码都押在了我们人身上。祂让祂的儿子为我们而死。我们不要把筹码全部押在房子上、物质的事情上，我们要把筹码也同样押在人的身上。当一个人的生命得到建立、得到改变的时候，这才是最宝贵的事情。

为什么儿女被称为上帝给我们的产业？因为有一天你到天上，发现什么都带不去。你唯一可以带去的是你的儿女——前提是你好好给他们传福音，他们得救了。感谢神，人才是最重要的。

耶稣说：″没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是这样，新的撕破了。″″没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开。新酒必须装在新皮袋里。″

这个比喻是在讲：耶稣来了，祂要更新一切，祂给我们一个新的生命。我们所做的每一件事情，要在新的生命中去做，而不是在旧的生命中去做。

我们没信主以前的所有思想、价值观都是旧的。你以前怎么用钱、怎么看待家庭、怎么看待关系、怎么看待工作，这些都是旧的，是你的旧人自然而然跟着世界的价值观去做的判断。

可是耶稣来的时候要更新我们，祂给了我们新人。祂说：你不能把旧的再补到新的上面来。如果这样做会怎样？把新的撕破了。意思是：如果你还按照旧人、旧的性情、旧的脾气、旧的思想去做，会把你新的生命破坏，你的新生命就没有办法成长。

希伯来书作者说：″先前的条例因软弱无益所以废掉了，律法原来一无所成，就引进了更美的指望。这里说″一无所成″是指向救恩的——律法没有办法救你，这是审判你的。而法利赛人把它搞错了，搞成说″我只要把这个做到就好了，我就可以得救″。但你能做得到吗？耶稣说你恨人就是杀人。所以律法在救恩方面救不了你，它只能判你的罪。

希伯来书继续说：″我要把我的律法放在他们的心里。″这才是上帝在旧约设立律法的目的——不是让你墨守成规，上帝要改变你的心。如果你真是一个祷告的人、谦卑的人、

禁食的人，你就不会祷告完起来就看别人说"你怎么不祷告""你怎么不禁食"。因为你的心改变了。

如果你聚完会、听完道回去，还是跟以前的旧人一模一样没有任何改变，就表明今天的道、你来聚会这些事情，没有真正改变你的心，只是改变你的外在。而那不是上帝设立律法的目的。上帝设立律法的目的是要改变我们的人心。

三、突破自己的舒适圈

耶稣最后讽刺他们说："没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。"这是讽刺他们：你们永远不愿意突破你们的舒适圈，你们永远把自己圈在那里，觉得"我这样做就是我安身立命的东西，我不能变"。

当耶稣来挑战你，让你突破舒适圈，让你去传福音、走出去，让你改变对待别人的行为模式时，你发现很不舒服。你很不容易改变。这个根本原因就是：你把你的自我放到了上帝的前面。

彼得也是一样。上帝让他吃不洁净的东西，他从小都不吃："你怎么能让我吃？"彼得不吃那些不洁净的东西没有错，因为上帝在旧约里明确说这些不能吃。但彼得错就错在：他没有看见上帝可以改变和更新。上帝说："我所洁净的，你不能当作不洁净。"之前是不洁净的没错，但上帝现在说"我把它洁净了，你可以吃了"，他受不了。这就是墨守成规人的问题，他不敢跳出舒适圈。

让我用一个小例子来结束。昨天我们跟几个家庭聚会，有一个家庭分享说："我对我的丈夫，以前还可以忍耐，我不发脾气。现在不知道为什么，他只要一触碰到我的点，我立刻就发脾气。我控制不了我自己。为什么以前我都能忍，现在都忍不住了？"

为什么？因为当她发脾气的时候，这个模式就是她的舒适圈。她这样做她觉得很舒服。至少在发脾气的那个时候她很高兴——终于骂一通，太爽了！

突破舒适圈很不容易，因为当你把自我放在一切优先的时候，你就会说"我的感受，我这样做我不舒服，我一定要把它发泄出来"。那你怎么突破？你就把自己放在神下面——就是我不发脾气，我努力控制。

她说："这太难了，我就是憋不住我才发脾气的，现在你又让我憋着。"我说，让你憋着，其实重点不在于吵架或控制脾气这件事情本身，而是借着这个操练你突破你的舒适圈。

你会发现，这件事情你这样做觉得很舒服，那件事情你那样做觉得很舒服，所有的事情全部都是按照你怎么舒服怎么来。你就会发现，这个事情解决了，那个事情又来了，你永远都解决不了。为什么？因为你其实一直都还在你的舒适圈中，你没有办法突破，你没有办法把神放在你生命中的首位，说"我顺服神"。

哪怕我这样做我很不舒服、很憋屈、很难受，但我愿意顺服神。当你这样做决定的时候，神就一定会给你带来安慰和改变。

求神帮助我们，使我们能够在生命中常常愿意为主来改变和更新。当主说"这是我已经洁净了，你不可以当作俗物"的时候，我们就要说"阿们"。神已经改变了，神已经有些带领不一样了，你就不能说"我们以前就这样做了"。你要看到神现在的作为。

反思问题：

1、我与主的关系如何？我是否只停留在外在的宗教行为（祷告、读经、聚会）上，而忽略了内心的改变？我的生命是否因为与主相交而变得更加谦卑、更有爱心？

2、我是否愿意为主突破自己的舒适圈？在哪些方面我仍然把自我放在首位，不愿意顺服神的带领？当神要改变我习以为常的模式时，我的反应是什么？

3、我如何看待教会的资源和传统？我是否把焦点放在建筑、形式、传统本身，而忘记了神设立这一切的目的是为了建造人的生命？我是否看重人胜过看重物质？

《路加福音》系列第二十三讲：你的心为何如此刚硬！

（路 6：1-11）

引言：以经文对照自己

我们研读这段经文，不是为了批评法利赛人，而是要用来对照我们自己。我们不要做这样的法利赛人，而要在主的面前顺服祂。因此，我们不能只是指责他们，更要反思自己是否有类似的症状。

今天我们要看的这段经文都是关于安息日的。透过安息日，我们看到三个层面：第一，法利赛人刚硬的表现；第二，耶稣对待他们的态度；第三，刚硬的心需要悔改。

一、法利赛人的刚硬：律法主义的捆绑

这两个故事都发生在安息日。第一个故事中，耶稣和门徒从麦地经过，门徒掐了麦穗用手搓着吃，法利赛人在旁边指责。第二个故事中，耶稣在会堂教训人，遇见一个手枯干的人，文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，要得把柄去告祂。

安息日对犹太人来说极其重要。即便到今天，保守的犹太教徒在安息日仍然不能做任何工作。他们可以吃饭喝水维持生存，但不能工作。一旦工作，就触犯了十诫中的第四诫。然而，神在设立安息日时，并没有具体要求哪些能做、哪些不能做。犹太人却发展出一整套体系：走路不能超过一千米，可以吃饭但不能做饭，必须提前一天准备好。他们甚至认为门徒掐麦穗、搓麦穗就等同于收割，是触犯安息日的工作。

对法利赛人来说，在安息日触犯这些条例是极其严重的事情。他们认为这是得罪神的，会遭到严重的后果。在旧约历史中，以色列人被外邦国家欺压、奴役，他们将原因归咎于不守安息日。因此，安息日成了一条不可触碰的红线。

二、耶稣的策略：故意的冒犯

然而，耶稣却专门挑安息日来触犯这条红线。祂难道不知道法利赛人会对此有意见吗？祂当然知道。经文中两次提到"有一个安息日"，耶稣明显是故意选择安息日来做这些事。祂知道文士和法利赛人要窥探祂，要找把柄告祂，但祂仍然在安息日医治那个手枯干的人。

为什么耶稣要这样做？这就涉及到祂对待不同人的不同策略。对待税吏、妓女和软弱的人，耶稣总是用安慰的话，同情、医治、帮助他们。但对待法利赛人，祂从不讲温柔的话，总是严厉地对待他们，甚至故意要冒犯他们。

就像尼哥底母，这位比耶稣年长、受人尊重的法利赛人，最以为傲的就是懂圣经。然而耶稣对他说：″你是以色列人的教师，还不明白这事吗？″完全否定了他引以为傲的知识。这样严厉的态度，最终使尼哥底母回转了。

三、福音时刻：在冲突中应用福音

当上帝对待刚硬的人时，一般都是硬碰硬。诗篇中说，如果你是悖逆的人，上帝就用弯曲对你。有些人信主是因为生命破碎，在神的安慰中归向祂。但有些人非常刚硬，怎么讲都不听，上帝就要亲自出手，让他们遇到生命中过不去的坎，最后不得不降伏在神的面前。

法利赛人觉得自己在维护犹太教的纯正，他们不是为了自己，而是为了民族和信仰。但他们没有意识到，这种表现已经让他们的心刚硬了。刚硬到一个程度，已经没有办法做任何改变。

我们可以将这种冲突称为″福音时刻″——在遇到冲突和困难时，我们如何应用福音。如果我们传福音说耶稣很好，可以饶恕你，但当我们自己与人吵架时却无法饶恕别人，那福音就没有应用到我们身上。因此，当我们遇到冲突、矛盾、吵架时，不用担心也不用害怕，要知道这都是神给我们的福音时刻，让我们借着福音来改变自己——不是改变环境，不是改变别人，而是改变自己。

四、耶稣的教导：安息日的真正意义

耶稣用圣经来回应法利赛人：″你们没有读过大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事吗？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。″大卫可以吃只有祭司才能吃的饼，这是上帝设立的规矩，为什么可以例外？

耶稣又说：″律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？″祭司在安息日要工作，这也触犯了安息日的规定，为什么没有罪？

耶稣说：″我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。″如果他们明白这句话的意思，就不会将无罪的当作有罪的了。祂又说：″安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。″

这就清楚了。如果人是为安息日设立的，人就会被各种规矩束缚致死。但上帝设立安息日是为了让人安息、休息。这就像假期一样，如果假期过得比上班还累，那还要假期做什么？安息日的目的就是让人休息，让人歇了一周的劳苦，放下一切重担，在神里面得享灵里的安息。

然而，法利赛人把安息日变成了最紧张的一天，怕这个做错、那个做错，反倒不安息了。他们误解了上帝的原意，把安息日变成了死的规矩，辖制人、限制人。

五、两种结果：悔改或更加刚硬

耶稣讲完这一切之后，就医治了那个手枯干的人。路加福音记载：″耶稣知道他们的意念。″马可福音的描述更加清楚：″耶稣怒目看着他们，忧愁他们的心刚硬。″

耶稣知道说这些话能不能软化他们的心吗？不能。反倒他们的心继续刚硬。可是耶稣并没有因为他们刚硬就不说、不做。祂没有说″我们缓一缓，我明天再治病，我们坐下来好好聊一聊″。因为耶稣知道那样做也没有用。

所以耶稣就知道他们的心刚硬，然后故意在安息日要做这件事情，要冒犯他们。法利赛人也知道耶稣是故意做的。他们在面对真理时——耶稣已经讲了真理，已经告诉他们上帝看重的是什么——可是他们仍然看重的是他们自己。在这个时候，他们已经把自己置于上帝之上了。

面对刚硬的心，只有两种结果：第一，真正认识主是谁，然后悔改跟随祂；第二，变得更加刚硬，变本加厉，没有回头路，这是很可怕的。

在使徒行传里，法利赛人就有两种。耶稣骂同一群人，可是有一些人悔改了，这些法利赛人甚至站起来替耶稣说话了。但有一些人更加刚硬。你看这三本福音书描述这一段经文，在这个场景当中，这些法利赛人的反应是什么？他们就要商议怎么样可以除灭耶稣。这才到第六章，他们就要杀耶稣了。面对教会的责备、面对主的管教，他们不仅不悔改，反而更加刚硬。我们不能做这样的人，这样就麻烦了。

六、认识基督：悔改的唯一道路

另外一种人是真正认识主。耶稣说：″人子是安息日的主。″什么意思？这个安息日到底谁设立的？是我设立的。我设立的，我告诉你，安息日是为了你们设立的，是为了你们得享安息的，不是要遵守这些条条框框的。我是安息日的主，结果你们却不听。

上帝设立了一个规则，上帝告诉你这个规则是怎么运行的，你不仅不听，还用你认为的理解去遵行，还去强迫别人去遵行。这不就是本末倒置吗？这就是越俎代庖。这个事情是上帝设立的、上帝解读的，结果你不听，你用你自己的方式去解读。讲白了就是自以为是，觉得自己做的是对的。

法利赛人最大的问题就是把他们的经验、知识、传统当成一切的标准，甚至超过上帝。凡是与他们不一样的都是错的。这就是法利赛人悖论——他们不觉得自己有错，不觉得自己刚硬。

我们不是不要坚守真理，而是要反思：我们所坚守的真理，我们的理解就完全正确吗？不管是牧师、传道人还是弟兄姐妹，我们都只能说按照良心的领受，我们是这样理解和接受的。当我们看到别人不同的理解时，要站到别人的角度想一想他为什么这样想，而不是自我绝对化，说凡是跟我不一样的都是错的。

只有真正认识基督，降服在祂的主权之下，才能真正悔改。耶稣的方法就是用神的话来挑战法利赛人固有的思维。祂问他们如何解读大卫吃陈设饼、祭司在安息日工作的事，让神的话来挑战他们的观念。

同样，我们也要不断认识神，认识神的话，认识这位神做事的风格、祂的属性、祂对我们的心意。我们越认识祂，就越明白祂的主权和心意，才能谦卑下来。如果不认识祂，我们总觉得自己做的对，就很难谦卑地接受别人对神的认识。

最谦卑的人往往是对神认识最深的人，保罗就是这样。越骄傲的人，反倒对神的认识越肤浅。法利赛人以为自己认识神，但当耶稣抛出问题时，他们连解释都解释不了。

结语

求神给我们一颗柔软的心而不是刚硬的心，不要把自己放在神的前面，而是把自己放在神的主权之下。我们要透过不断认识神来软化自己的心，在神面前谦卑，接受祂的挑战和更新。

反思问题：

1、自我省察：我是否像法利赛人一样，把自己的经验、知识和传统当成绝对标准？当别人指出我的问题时，我的第一反应是什么？

2、福音时刻：在最近的冲突或矛盾中，我是否将其视为"福音时刻"？我是试图改变环境和他人，还是让福音改变我自己？

3、认识基督：我对神的认识是否足够深入？我是否愿意被神的话挑战和更新，还是固守自己的理解而拒绝改变？

《路加福音》系列第二十四讲：鞠躬尽瘁，为主而死！

（路 6：12-16）

引言

今天我们要探讨的主题是关于耶稣的十二个门徒。这十二个门徒在整个基督教历史中具有举足轻重的地位。耶稣在世的三年多时间里，他花了大部分精力来培养这个团队。可以说，耶稣亲自传福音的范围并不广，他更专注于门徒的栽培。因为他深知，当自己离世后，福音的传承需要依靠这些门徒。事实证明，这些门徒确实成为了早期教会最重要的第一批领袖。

这十二个人后来成为了新约教会的根基。启示录中描述新耶路撒冷城墙有十二根基，上面刻着羔羊十二使徒的名字，这说明了他们在神救恩计划中的核心地位。他们不仅是历史人物，更是神国度的标志性代表。

那么，耶稣所带出来的这些人是怎样的人？从他们身上，我们今天跟随耶稣的人可以得到什么启发和提醒？让我们一起来查考这段经文。

一、在拣选之前——整夜的祷告

路加特别记录了一个重要细节：耶稣在拣选十二个门徒之前，上山整夜祷告神。这个细节常常被我们忽略，却蕴含着深刻的属灵功课。

当我们想要为主做工时，首先要学会的不是做事的技能，而是祷告。在世俗的公司或大学里，我们学习的是如何培养技能、发挥能力。但在属灵的事奉中，神最看重的不是我们的业务能力有多强、技术水平有多高，而是我们与神的关系。

连耶稣在服事时都需要祷告才做决定，何况我们？你也许会问：耶稣难道不知道要拣选哪十二个人吗？他当然知道。那他为什么还要整夜祷告？这就让我们看到祷告的核心——祷告不仅仅是为了寻求答案，更是为了与神建立亲密的关系，从神那里支取能力。耶稣知道这十二个使徒将成为未来基督教信仰最核心的十二根支柱，甚至其中还有一个会背叛他的犹大。面对如此重大的使命和挑战，耶稣需要在祷告中与父神深度交通。

我们基督徒的灵性问题往往就在这里：加班可以通宵，打游戏可以熬夜，但祷告却总是犯困。为什么？因为工作和娱乐能带给我们成就感，而祷告却要求我们放下自己，来到神面前否认自己，单单寻求他。这对我们来说是极大的挑战。当你靠自己的能力做事时，你会很有成就感——"你看，这事我做成了！"你会很高兴，很有动力继续做下去。甚至要做一个项目，你一晚上都要把它完成，那种激情和动力是很强的。可是如果让你什么都不做，就来到神面前祷告一个晚上，这是非常困难的。祷告祷告可能就睡着了。

但我们若要效法基督，就必须效法他整个人生，包括他如何祷告。我们不仅要效法耶稣的教导，更要效法他的行为——他如何爱人、如何责备人、如何向神祷告。路加福音记载，耶稣每次重大决定之前都先祷告，这应该成为我们的榜样。包括在客西马尼园最关键的时刻，耶稣也带着门徒去祷告，结果门徒都睡着了。人就是这样软弱。所以耶稣说："你们要常常祷告，免得入了迷惑。要警醒祷告，因为我们的仇敌魔鬼是不打盹的。"

我想强调的是：祷告这件事，我无法讲太多理论。每个基督徒都知道祷告是好的，没有哪个基督徒会说祷告不好。但关键在于你有没有真正去祷告。我讲得再精彩，你不祷告也没有用。你必须自己实践、自己操练，才能与神建立亲密的关系。

我们的信仰独特之处就在于：神是又真又活的。这意味着当你向他祷告时，你可以得到回应。就像打电话给朋友，他活着就能回应你；他若死了，就无法回应了。同样，如果这位神是活的，你向他祷告，他就能回应你。即使你还不信，也可以尝试向神祷告："神啊，如果你是真的，请让我知道。如果你真的存在，请告诉我，让我能够明白你到底是怎样的一位神。"神必会向你显明他的真实。

我曾经跟一位慕道友传福音，辩论了很多问题。到最后，我对他说："我们的信仰有一个很特别的地方，就是我们所信的神是又真又活的神。这意味着你向他祷告的时候，你可以得到回应。如果你不相信，我挑战你，你就向他祷告，看看他是否真的存在。"后来他告诉我，前面讲的那些历史、哲学虽然也有道理，但最打动他的就是这一点——原来这位神是可以亲自寻求、亲自认识的。感谢神，后来那位慕道友成为了弟兄，还与一位姐妹结婚了。

祷告不需要拘泥于形式，不一定要跪下来。祷告就是与神说话，随时随地都可以进行。有时候神会应允，有时候不会，但在这个过程中，你就不断建立与神的关系。比如今天早上，我要带着所有孩子一起来教会带祷告会，我就怕迟到。如果是平时，我可能就要发脾气："赶快，还不上车！"但我看时间只剩二十分钟了，心想这次肯定要迟到。我就在心里

祷告说："上帝啊，反正不管迟不迟到，我都是神的儿女。"我也没有向孩子发脾气，就在心里这样简单祷告，甚至没有时间跪下来。结果今天早上我没有迟到，破历史纪录！一路过来没有堵车，没有红灯，十八分钟就到了，这是从来没有过的速度，但我也没有超速。你知道，有时候你着急发脾气，结果伤害了孩子，你还是迟到了。但当你真正信靠神的时候，神会让你知道他在听你的祷告。

二、个性迥异的团队——福音的大能

耶稣拣选的这十二个人，他们的个性完全不同。如果你要组建一个团队，通常会希望成员能力相当、品格相似、目标一致。你肯定不希望有人在团队中捣乱，那你就会把他踢走。你希望这个团队是合一的，有很强的目标和方向感。但耶稣的团队却不是这样。

其中最典型的是两个极端人物：一个是马太，就是那个税吏，专门替罗马帝国收税、压迫自己同胞的"汉奸"；另一个是奋锐党的西门，奋锐党就是"革命党"，专门要推翻罗马统治，要革马太这种人的命。这就像国共内战时期，一个共产党、一个国民党，这两个人在一个团队，你想想看这团队怎么带得动？

但在耶稣的带领下，这两个本应为敌的人，最终都能为神而死。这就是福音的大能！福音能够带来真正的合一。不管你是民主党还是共和党，不管你支持哪个政治立场，你首先是耶稣基督的门徒——这才是核心，这才是关键。

耶稣没有支持任何一方的政治立场。他没有说"我们要反对罗马，推翻罗马帝国"，也没有说"我们要为罗马做事情"。他没有在政治上选边站，而是把这些门徒都带到神的面前。这也是我们教会的核心和目的——我们是把人带到神的面前，不是带到某个党派面前。

因此，在我们教会中，不管你支持哪个党派，我们都应该展现出合一，展现出福音的大能，因为我们只服事一位主——主耶稣基督。你个人可以有自己的党派立场，没有问题，但我们首先要优先的是我们在基督里的身份。不要因为党派的对立造成弟兄姐妹之间的分裂，那就本末倒置了。耶稣的门徒里既有这样的人，他们都可以在一起跟随主、服侍主，这就是福音的大能。

为什么耶稣会说"我的国不属于这个世界"？你就明白了。他的国不属于这个世界，所以你也别指望透过这个世界的政权来建立神的国度。各个党派其实都是与神为敌的，这倒是它们的共同点。

三、使徒们的结局——为主殉道的见证

让我们来看看这十二个使徒最终的结局。这些内容大多来自教会历史的记载，虽然圣经本身记录不多，但透过早期教父的著作和教会传统，我们可以看到他们如何完成了主的使命。这些历史在天主教中很被看重，对他们来说都是常识，但对我们新教徒可能不那么熟悉。

彼得（Peter）：公元 64 年左右，在罗马皇帝尼禄的逼迫下殉道。当时罗马发生大火，民众怪罪皇帝，尼禄为了转移注意力——这也是独裁者惯用的手段——就嫁祸给基督徒，说是基督徒放火烧了罗马城。于是开始了对基督徒的大逼迫。彼得在殉道时特别要求倒钉十字架，因为他说："我的主是被竖钉在十字架上的，我不配像他一样受死。"这是教会历史的明确记录。你想想看，这个曾经三次不认主的彼得，到最后连死都觉得不配跟主一样，这真的是福音对他生命的彻底改变。

安德烈（Andrew）：公元 60 年左右在希腊的帕特雷殉道，也因觉得不配而用了 X 形十字架。这种十字架后来被称为"圣安德烈十字架"（St. Andrew's Cross）。苏格兰国旗就采用了这个标志，因为相传安德烈后来在苏格兰地区殉道。所以当福音广传之后，苏格兰就用这个作为国旗。后来英国国旗就是两个十字架合在一起——一个是耶稣的正十字架，一个是圣安德烈的 X 十字架。我给大家一个任务：回去翻翻世界地图，数一数 200 多个国家中有多少国旗带有十字架。你就会看到基督教对这个世界的深远影响。

雅各（James，西庇太的儿子）：他是第一位殉道的使徒，被希律王用刀杀害，《使徒行传》12 章有明确记载。教会历史学家优西比乌引用早期教父革利免的记载说，雅各在殉道时非常喜乐、毫无畏惧。当他被砍头时，他还向那个刽子手传福音，结果那人被感动也信主了，于是又叫了另一个刽子手过来，把他们两人一起砍了。雅各后来被葬在西班牙的圣地亚哥（Santiago），那里现在有著名的"朝圣之路"（Camino de Santiago）。如果你从某个城市往里走，最后走到圣雅各大教堂，短的可以走 10 公里约一小时，完整的全程大约 500 公里要走三个月。每年有三百多万游客去走这条路朝圣。顺便说一下，San Diego 这个地名的意思就是"圣地亚哥"或"圣雅各"，因为 Diego 在西班牙语中就是 Jacob（雅各）的意思。

约翰（John）：他是唯一没有殉道而善终的使徒。他晚年被流放到拔摩海岛，在那个孤岛上写下了《启示录》。从拔摩海岛释放出来后，他继续在以弗所传福音、建造教会。

晚年时，他甚至不能走路，都要被人抬到聚会的地方，每次讲道都是说"你们要彼此相爱"。最后，他就在讲台上讲完道后安息主怀。

腓力（Philip）和巴多罗买（Bartholomew）：相传他们一起在公元 80 年左右殉道，被倒钉在十字架上。腓力在十字架上还向群众布道，当时要释放一个人，腓力就说释放巴多罗买。巴多罗买可能就是拿但业，因为他常常与腓力的名字列在一起。教会传统认为他到了犹太以外很多地方传福音，甚至把《马太福音》翻译成多种语言。有记载说多马去了印度，巴多罗买可能去了中国，但这只是教会历史的一个猜测，并不确定。不过多马去印度是比较确定的事情，至今印度基督徒仍把他视为重要的早期宣教士。

马太（Matthew）：就是《马太福音》的作者，也叫利未，曾经是税吏。他晚年主要在中东各地和非洲建立教会，包括埃塞俄比亚，最后在波斯殉道。

多马（Thomas）：也被称为低土马，人们称他"多疑的多马"，因为耶稣复活时他不信。教会历史记录，他后来跟西门和德丢一起去帕提亚传道，然后越过帕提亚到达印度。叙利亚基督教传统表明，他最后被长矛刺死在印度。

小雅各（James the Less）、西门（Simon the Zealot）、犹大（Judas，非加略人）：这些使徒在圣经中记载不多。小雅各把福音带到了埃及，有人说他被锯锯死，身首分离；也有人说他去波斯传道。圣经只记录了他的名字，没有记录他的事迹，所以被称为"无名的传道人"或"未被歌颂的使徒"，是许多无名殉道者之一。奋锐党的西门后来去埃及传福音，然后与耶稣的弟弟犹大在波斯和亚美尼亚会合，最后在那里殉道。这些人虽然没有留下显赫的名声，但神都记录了他们的摆上。

加略人犹大（Judas Iscariot）：他是第一个死的使徒，但不是殉道——他是卖主后畏罪自杀。圣经说他"放弃了使徒的职分"。神本来拣选了他，给了他这么大的福分，但他自己选择了背叛，失去了这个福分。所以使徒们后来必须拣选马提亚来代替犹大的位置，补齐十二个人，表明这是神国度的一个象征、一个整体性。

当我们回顾这些使徒的一生，会发现一个共同点：除了犹大，其他十一个使徒都是为主而死的，而犹大是为自己而死的。这就是根本的区别。犹大的死与其他门徒的死最大的不同就在于：他是为自己而死，但其他十一个使徒都是为主而死。

四、今日的应用——我们当如何跟随主

从这段经文和使徒们的见证中，我们可以得到三点重要的应用：

第一，要服事神，先要认识神；要认识神，必须操练祷告。 即使你还没有信主，也可以尝试祷告，看看神是否真实。如果你已经是基督徒，更要借着祷告增强信心，因为祷告体现了我们与神的关系。一个人祷告的生活能够展现出他与神关系的深度。这也是为什么我们要有祷告会，要操练祷告，因为祷告是需要练习的。连耶稣都需要借着祷告从天父那里汲取能力，何况我们？我们难道比耶稣还刚强吗？我们比他更厉害，不用祷告，就靠自己的能力？靠自己的能力去工作赚钱、升职加薪、养育孩子、经营婚姻，到后面你会发现生活一团糟，靠自己的能力做的事情没有什么能真正成就的。

第二，我们要在基督里合一，求同存异。 就像耶稣的十二个门徒个性各异、背景不同、政治立场对立，但都为同一位主服事。今天教会中的弟兄姐妹也是如此——我们可以有不同的政治立场、不同的成长背景、不同的教育程度，但我们有同样一位救我们的主。因此，我们都是为了他来到教会，我们在教会里应该求同存异、彼此相爱，而不是为了自己的立场去分裂别人。我们要很清楚地知道：我们是一家人。虽然不一样，但可以一起为主做美好的事情。

第三，我们要为主而活，也为主而死——鞠躬尽瘁，死而后已。 基督为我们死，我们也当为基督而活。使徒们鞠躬尽瘁、为主殉道的见证激励着我们：我们一生活着是为了主而活，死也是为主而死。他们的一生其实也是我们每个人的缩影，我们也要思考：我们这一生怎样来走完？最终，我们为谁而死，就决定了我们在神面前的地位。我们一生也是一样的——我们最终会为谁而死？这个答案决定了我们永恒的归宿。

反思问题：

1、关于祷告生活：你上一次在重大决定前先祷告寻求神是什么时候？你的祷告生活如何反映出你与神的关系？你是否愿意操练更深入、更持续的祷告？还是你总是依靠自己的能力、智慧和经验来做决定？

2、关于教会合一：在教会中，当你遇到背景、观点或立场与你截然不同的弟兄姊妹时，你是否能像耶稣的门徒那样，超越差异、彼此相爱？你是否把自己的政治立场、个人喜好或文化背景放在了基督之上？你是否因为这些差异而论断、排斥或疏远其他肢体？

3、关于人生目标：如果今天就是你生命的最后一天，你能否坦然地说"我这一生是为主而活，也愿为主而死"？你的日常生活、工作和服事，是为了荣耀自己、建立自己的名声和成就，还是为了荣耀神、成就神的旨意？你是在为自己而活，还是为主而活？

《路加福音》系列第二十五讲：人们都说你们好的时候，你们就有祸了！

（路 6：17-26）

引言：新社群的规则

上一次我们讲到耶稣拣选了十二个门徒。当这个新的 community（社群）组建之后，耶稣做了一件非常重要的事情——颁布这个社群的规则和守则。今天我们要来看登山宝训（或称平地宝训），特别关注作为基督门徒的新群体应该是怎样的一群人。

路加福音这段经文与马太福音的登山宝训有所不同。路加更多地对比世界的规则、世界的价值观与基督徒的价值观，展现两者本质的区别，甚至是完全相反的。正如路加在这段经文结尾所说："人都说你们好的时候，你们就有祸了。"这句话虽然听起来刺耳，却清楚地表明：作为基督门徒的社群，我们的价值观与世界所认为的"好"完全不同。

今天我们从三个方面来看这段经文：

第一，耶稣的能力来源于神而不是人； 第二，属灵的祝福来自于神而不是人； 第三，我们要寻求神的荣耀而不是人的荣耀。

一、能力的来源：从神而来

路加福音 6 章 17-19 节记载，耶稣和门徒下山后，站在一块平地上，许多门徒和百姓从各处来，要听耶稣讲道，也盼望得到医治。这里有两个重点：他们想明白神的话，也期待疾病得医治。

神的百姓来到神面前，最主要的是要听神的话。因为神的道可以建立我们、更新我们、医治我们。虽然耶稣也医病赶鬼，但祂来到世界最主要的目的不是医病赶鬼，而是传讲神国的道。

19 节作为小结说："众人都想要摸祂，因为有能力从祂身上发出来，医好了他们。"这清楚地表明，耶稣所做的一切都有一个能力的来源。当然，耶稣本身就是神，能力从祂而出。但这给我们今天的教会一个重要的反思：当我们做社会关怀、社会公益时，有没有带着神的能力在做？

教会当然应该去做怜悯的工作、慈惠的工作、社会福利的工作，但教会的核心是什么？是神的道。我们所做的每一件事情都要围绕神的道而展开，否则就变成了社会福利机构。天主教、伊斯兰教、佛教都可以做慈善，那有什么区别呢？区别就在于：当我们做这些工作时，是围绕神的道而开展的，是带着神的能力在做。

我们能做的是有限的。你可以提供医疗、药物，但那都是暂时的，只能医治他一时，无法医治他一辈子。但当你把神的能力带进来，神的能力就可以做真正医治的工作。而神的能力是透过什么途径带出来的？是透过神的话。出于神的话，没有一句不带着能力。当神的话展现出来，神的能力就伴随而来。

二、属灵的祝福：从神而来

正确解读经文的重要性

从 20 节开始，耶稣讲了著名的"四福四祸"。这里我们要特别注意：读经不仅要熟悉圣经，更要正确地解读经文。

魔鬼在试探耶稣时也引用圣经，圣经本身是神的话没有问题，但问题出在对圣经的解读、上下文(context)和背后的动机。许多异端甚至异教都基于圣经产生，他们对圣经很熟悉，但解读有问题，反倒引向灭亡。

摩门教就是一个例子。他们在引用圣经时，讲的词汇都一样——耶稣、基督、救恩、耶和华神，所有术语都与圣经一致。但当你深入了解，就会发现他们对这些词汇的理解与正统信仰完全不同。同样的词，但信的主不是同一位主。

因此，我们在解经时一定要回到圣经的总原则，回到文本、处境和上下文中，去看耶稣到底在说什么，而不能想当然地罗列经文。

四福的真义

当耶稣说"你们贫穷的人有福了"、"饥饿的人有福了"、"哀哭的人有福了"时，祂在说什么？这些真的是指没有钱的人、饿肚子的人、天天哭的人有福吗？

不是的。耶稣是在引用以赛亚书 61 章。

以赛亚书 61:1-2 说："主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好消息给谦卑的人（原文：贫穷的人），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。"

在旧约中，"贫穷的人"、"伤心的人"、"被掳的人"、"被囚的人"都是统称，指向神的百姓，指向整个以色列民族的属灵状态。他们被掳、没有自己的国家、被异族统治、被压迫，在灵里是贫穷的。这个伤心不是指情绪低落，而是因亡国、被掳而伤心。

当耶稣讲登山宝训时，祂在说："以色列，我来了！我要开始反转你们的历史，反转你们的现状。"这些形容词都是形容当时的听众——在耶稣时代，以色列人仍处于被掳、被囚的状态，等待救主。

耶稣在宣告：我就是弥赛亚，我要把福音带给你们这些贫穷的人，就是你们这些神的子民。你们被掳的，现在可以因福音得到释放、得到富足。

马太福音用了"灵里贫穷"这个精准的词，表明这不是指经济上的贫穷，而是属灵的贫穷。同样，伤心、被掳、被囚都不是字面意义，而是指向罪的捆绑、罪的掳掠、罪的挟持。耶稣来了，给你自由，医治你在罪中痛悔伤心的心灵。

因此，登山宝训指向的是属灵的祝福，而不是属世的祝福。

第四福：为义受逼迫

第四福特别重要："人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。"但这里有个前提条件：不是随便被逼迫都有福，而是为义的缘故、为耶稣的缘故受逼迫才有福。

如果因为自己的罪、自己的问题被人讨厌，那是自讨苦吃，不是为义受逼迫。

耶稣说："当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。"这里用了命令语气——这是登山宝训中唯一命令我们要做的事：欢喜跳跃，要喜乐。

真正拥有属灵祝福的人，必定是带有喜乐的人。不管处境多么糟糕，在别人看来多么贫穷、悲伤、受压迫，没有人能夺走他里面的喜乐。一个真正的基督徒，其属灵品格就是：里面的喜乐不会被夺走。

如果因为与人争执、失业、生病就失去喜乐，那就要反思：你有没有真正重生而来的喜乐？当你受逼迫、被恨恶、被拒绝、被辱骂还能喜乐，这才是真正的喜乐。

这是 paradox（悖论）——谁能在被拒绝、被辱骂、被恨恶时还高兴？从人的角度说，我们不可能做到。因此，当耶稣命令我们欢喜跳跃时，我们就知道这不是人可以做到的，这是只有神可以做到的。这是从神来的祝福，是属灵的祝福，来自于神而不是来自于人。

三、寻求神的荣耀，而不是人的荣耀

四祸的警告

接下来的"四祸"反倒是字面意义。耶稣说：

"你们富足的人有祸了"

"你们饱足的人有祸了"

"你们喜笑的人有祸了"

"人都说你们好的时候，你们就有祸了"

这里的富足、饱足、喜笑，都是指属世的。为什么可以这样解释？因为耶稣在这里讲的是 identity（身份认同）的问题。

世俗心理学特别强调身份认同。从小到大，人不断地寻求身份认同：孩子需要父母的认同，学生需要同学和老师的认同，进入社会需要公司、老板、同事的认同。人的一生都在不断寻找身份认同，希望周围的人可以认同我、说我好。

为了得到世界的认同，人们努力工作、追求优秀，让别人觉得你厉害、羡慕你。这就是世俗追求的价值观，世俗运作的方式。人们追求财富、富足、饱足、喜笑，追求在世界中的身份认同，让世人认同我们。

但耶稣说："人都说你们好的时候，你们就有祸了。"

世界与神国的对立

这句话的意思是：如果你得到这个世界的认同，你就有祸了。因为这个世界与耶稣为敌。谁是这世界的王？魔鬼是这世界的王。你要得到世界的认同，就是与神为敌。

现在许多基督徒和教会想要得到社会的认同、同事的认同、朋友的认同。许多教会支持 LGBTQ，就是要得到社会的认同。但基督徒只要得到主的认同，得到神的认同，而不是得到人的认同。

耶稣的教导非常 radical（激进）：上帝的国与世界的国势不两立，完全相反。你若追求世界的好处、世界的价值观、世界的身份认同，就无法在神的国中得到属灵的祝福。你若要在神的国度中得到属灵的认同，就不可能在世界被认同。不仅不被认同，他们不仅不说你好，反倒要拒绝你、逼迫你、辱骂你。

耶稣说你们有福了，你们要喜乐。

不受从人来的荣耀

约翰福音 5:41-44，耶稣说：″我不受从人来的荣耀。但我知道你们心里没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？″

这是对登山宝训最好的应用。耶稣以身作则：祂不受从人来的荣耀。

当人们夸奖耶稣时，祂没有心里美滋滋地感谢主有人认同我。当人们反对耶稣时，祂也没有难过伤心，哎呀怎么没人接纳我。祂只求从神来的荣耀，拥有从神来的喜乐，这喜乐是完全的，不会因人多夸两句就多一点，也不会因人辱骂两句就少一点。没有人可以夺走，因为耶稣不受——祂不接受人的荣耀。

耶稣说法利赛人″心里没有神的爱″，″互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀″。这句话太精准了。这个世界的运行方式就是：人与人之间互相受荣耀，互相商业互吹。你夸我我夸你，却不求从独一神来的荣耀。

受中国面子文化影响的人更是如此。我们互相受荣耀，你做得好，你家孩子好，你什么都好。我们想从人那里找到认同，想从人那里找到荣耀。

但这不容易，弟兄姐妹。不受从人来的荣耀，这是不容易的。我们要把这句话记在心里。当别人夸你时——我不是说你要拒绝别人的夸奖，耶稣也没有这样做——而是你的内心有没有真正接受他的荣耀，还是你心里知道，你只接受从神来的荣耀？

当你夸别人时，你当然可以夸，但当你夸别人时，你是不是带着神的爱在心里，然后把荣耀归给神，而不只是为了互相受荣耀？

总结与应用

神的国完全以神为中心，是神本的。世界的国完全以人为中心，是人本的。人们追求富足、喜笑、人看为好的东西、互相受荣耀。但在神的国度中，我们所追求的是神的荣耀、神的爱，我们定睛在神里面。

第一，要寻求从神来的能力，祷告是关键。耶稣是神的儿子，祂都整夜祷告，祂的祷告生活远超我们。更何况我们？当我们做外展事工、社会关怀时，首先要一起祷告，因为我们要把神的能力带进去，而不只是钱和资源。

第二，反思在哪些方面会看中别人的看法。如果别人否定、拒绝我们，我们是不是就不喜乐了？求神帮助我们在这方面操练。怎么操练？对这些事要敏感。下次别人说你好时，心里就提醒自己这句话："人都说你们好的时候，你们就有祸了。"小心谨慎。"你们互相受荣耀，却不求从独一神来的荣耀。"

第三，当人们都说我好时，我要警惕什么。这不是说别人夸你一句你就有祸了，而是：当你的心里接受从人来的荣耀，而不接受从神来的荣耀时，你就有祸了。你只互相受荣耀、互相寻求在世上的身份认同时，你就有祸了。

我们的身份唯独在基督里，我们的喜乐唯独从神而来，我们的祝福也唯独是从天上而来的属灵福气。

愿我们每个弟兄姐妹都可以经历、都可以拥有从神来的福气、从神来的身份认同。不管你是中国人、美国人还是什么人，你最终的身份认同是：我们是神的儿女，在基督里我们都是新造的人。

反思问题：

1、神的能力如何展现在我们的事工和生活中？我们在做社会关怀、教会服事时，是仅仅依靠人的资源和能力，还是真正带着从神而来的能力？如何透过祷告和神的话语，让神的能力在我们的服事中彰显？

2、我在哪些方面过分看重别人的看法和评价？当别人否定、拒绝或辱骂我时，我会失去喜乐吗？当别人夸奖、认同我时，我的心是在享受人的荣耀还是归荣耀给神？我的身份认同建立在人的评价上，还是建立在基督里？

3、如何在实际生活中践行"不受从人来的荣耀"？面对世界的价值观和身份认同的压力，我如何保持属灵的清醒，单单寻求从神来的认同和荣耀？当"人都说我好"时，我该如何警醒自己？

《路加福音》系列第二十六讲：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。

（路加福音 6:27-36）

引言

上一次我们特别讲到了四福和四祸，探讨了耶稣为什么要讲登山宝训。耶稣首先建立门徒，将他们选出来成为一个新的群体，然后赐下这个新群体的守则（community rule）。这告诉我们，上帝的国度、这群新造的人、神的子民应当如何生活。

接下来，耶稣继续讲述这个新群体的特征。如果有人问："你怎么知道这群人是基督徒？他们是神的儿女？"用什么标志可以清楚地分辨出这群人是神的儿女呢？答案就是：神的爱。正如耶稣所说："我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。"

因此，在接下来这段经文中，耶稣特别讲到神的子民这个新群体的重要标记，也是最重要的标记——神的爱。

一、爱的极致表现：爱仇敌

我们可以将这段经文分为三个部分。第一部分（27-30 节）讲到爱的极致表现，即爱能够达到怎样的高度。第二部分是著名的"爱的黄金定律"（31 节）。第三部分（36 节）是整段经文的核心，因为前面所讲的一切爱的表现，其根基和根源都在于神。如果没有在神里面的根源或根基，我们的爱根本无法展现出来。正如约翰所说："我们爱，因为神先爱我们。"

首先来看第一部分。耶稣直接跳到一个很高的高度，说："你们要爱仇敌，恨你们的要待他好；咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告。"

其实在旧约中曾提到，如果有敌人，要善待他、对他好，但从未提到要"爱"他们。因为按照人的常识，无论在世界上哪个国家、哪个群体，如果你问人们如何对待仇敌，基本上得到的答案都是：消灭他们。这就是世界的战争为何存在的原因——互相视对方为敌人，要消灭对方。

然而，耶稣却提出了一个让人非常诧异的命令：要爱你的仇敌。你可能会想：这仇敌要把我消灭，我还要爱他？我怎么可能做得到？

这就是神国度的运行规则与世界完全相反之处。这个世界对待敌人的方式是消灭，大家都能理解。但上帝的国不是这样，神的子民面对敌人时，是要用爱来转化他们。从某个角度来说，耶稣正是如此把我们这些与神为敌的人，从敌人变成朋友。祂透过自己的牺牲，当我们还在与神为敌的时候，就为我们而死，把我们这些原本是敌人的人转化成了神的朋友。这就是上帝解决敌人的方法——用爱来转化他们，而不是用武力来消灭他们。

这一点"爱仇敌"，在世界其他宗教中是找不到的，是基督教所独有的，是从耶稣的教导中体现出来的独特之处。耶稣也做到了这一点。在十字架上，祂没有说"主啊，赶紧降下天军天使把他们都消灭"，相反，祂为钉祂的人祷告说："父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。"这些人要置耶稣于死地，无缘无故地恨祂、钉祂，可是耶稣却用爱来回应他们。

如果人类社会能够做到这一点，就不会有战争发生。因为连敌人都爱，怎么可能会打仗？怎么可能会用武力去消灭对方？

宣教士的见证

从中国教会的历史中可以看到这一点的真实见证。两百年前新教宣教士来到中国，尤其是遇到庚子教案的时候，那些内地会的宣教士本来可以离开中国，因为他们都是英国、美国或其他国家的公民。但他们没有离开，在逼迫当中，当清政府要借助义和团杀害他们的时候，他们仍然留在了中国信徒当中，陪伴他们，和他们一起殉道。这就是那句著名的话："宣教士的血是教会的种子。"这些人虽然死了，却结出了许多果实——就是我们今天的中国教会。

上个月我参加洛桑会议时，作为华人代表发言的冯浩鎏牧师（Rev. Dr. Patrick Fung）是内地会的负责人。有牧师看到说，如果戴德生能够看到一百多年之后，五代之后，他所创立的内地会是由一个华人来负责，他一定会感到很欣慰。这就是宣教士所带来的果实，他们的努力没有白费。

面对当年中国政府的逼迫，这些宣教士从来没有恨过他们，没有利用大英帝国的武力来攻击报复。对于这些宣教士来说，他们从来没有把清政府的官员当成敌人。虽然当时的

中国政府认为宣教士是敌人，但宣教士从来没有把他们当敌人，而是用基督的爱来爱他们，没有任何武力上的反抗。

看起来他们好像失败了，受到逼迫而死亡，可是教会的历史让我们看到，他们的血没有白流。神的福音正是因为神的爱，扎根在了中国的土地上。所以我们这些人才有机会在今天成为基督徒，才能认识神。

反观用武力去征服、打仗的，留下了什么？当年在耶稣时代最强大的罗马帝国，征服了已知的世界又如何？他们留下了什么？今天的世界仍在为领地打来打去，给人类留下的只是战争、伤害、泪水和死亡。可是耶稣借着祂的爱给我们留下了什么？是盼望、是生命。

如果我们真的相信耶稣讲的这句话是真的，那我们就要去顺服、要去这样做。当年的宣教士来到中国，就是因为相信耶稣所讲的这些是真的，而时间和历史也证明了耶稣讲的这句话是真实的。当我们对待仇敌好、爱他们的时候，神国度的标志就展现出来了。

二、正确理解"打左脸伸右脸"：主动的爱

耶稣继续举例说明：″有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打；有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去；凡求你的，就给他；有人夺你的东西去，不用再要回来。″

这里需要特别注意解经的方法。前面讲到爱仇敌是一个原则，而这些例子不是让你按照字面意思去做。耶稣在用例子来解读祂之前讲的爱敌人这个原则，并不是让你原原本本按照文字记录的意思去做。

为什么这样解读？因为耶稣被打的时候，祂也没有说被打了左脸再让打右脸。在约翰福音中记载，耶稣受审判时，旁边有个差役用手掌打祂，说：″你这样回答大祭司吗？″耶稣怎么回应的？祂说：″我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？″耶稣有没有去争辩？有没有让那人知道这样做是不对的？有的。

当敌人、当仇敌来逼迫的时候，你首先要知道他这样做是不对的。我用爱来爱他，并不代表说他做的是对的。你要搞清楚这两件事情。

就好像在中国大陆，政府来逼迫教会的时候，我们面对逼迫没有恨，用爱来对待他们，不会用武力来推翻他们，我们包容他们。但是我们这样做，并不代表说他们做的是对的。

所以耶稣被打的时候，虽然祂爱人，但祂并没有因为爱就没有原则。做错了就让你知道做错了，但耶稣没有说我把你打回去，祂没有以暴制暴。

那么"打左脸伸右脸"这件事该怎么解读？耶稣在讲一个原则，强调我们的爱是一种主动的爱。当你被逼迫时，你是被动的，但神国度当中的爱是主动的爱。耶稣说被打左脸伸右脸，是在讲什么？是要变被动为主动。被欺负的时候，要主动去爱他。但你主动的爱究竟以什么样的方式表现出来，每个人都不一样。有的人可能真的就打左脸打完再给右脸，这是其中一个表现，但这不是一个绝对的标准。

第 31 节是对这段经文的总结，就是我们所说的黄金律："你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。"这句话是基督教主动伦理的表达。

这句话的被动表达，在不同文化中都有，包括犹太拉比、旧约的次经，甚至孔子都提到过，但都是从被动角度提的，就是"己所不欲，勿施于人"——你自己不想要做的事情，不要这样对待别人。它是一个被动的伦理。

耶稣是第一次用主动的伦理来表达：你要别人怎么对你，你首先怎样去对别人。不要等着说让他怎么对我我再怎么回应，而是我希望他怎么对我，我就先怎么对他，先主动去做。所以神的爱一定是主动的爱。

这个黄金律的根基是什么？是神的爱，不是一个互惠的原则。耶稣讲的意思是，你要知道你爱的根基是神。如果你没有神的爱，你是做不到这一点的。你只能被动地去做，你能做到的就是不去伤害别人，不对别人不好，这是我们人能做到的。可是主动的伦理，主动去爱别人，这是我们做不到的，必须要回到神的爱当中。

三、爱的根基：回到神里面

耶稣接着说："你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。"

看到这段经文时，我其实是很难过的。因为耶稣讲这句话时，已经是一个很高的标准了——如果一个人爱你、对你好，你也爱他、对他好，这本身就是一个很高的标准。在我们现实的情况中，在教会里面很多时候，那爱你的人、对你好的人，你还恶待他，还对他不好。

耶稣说，连罪人、连不信的人都会这样去做——别人对你好、爱你，你对他好。可是在今天的教会当中，连这一点都做不到，还谈什么去爱敌人、爱仇敌呢？

教会的实际见证

我分享两个真实的见证。有一次，另一个教会的同工打电话问我，他们教会来了一些神学生，弟兄姐妹提出要支持神学生，他想了解一下我们教会（CCFC）给多少钱。我说我们教会每个月给我 800 块钱。讲完后，我本来期待他会说："哎呀，800 块钱哪够啊？你的房租都 1000 多，还有这么多孩子。"但他的反应却是："啊？教会给你这么多啊？"

然后他说，如果来十个神学生，每人给 800，一个月要 8000，教会给得起吗？我就直接跟他说："如果有十个神学生到你们教会，你们教会就复兴了，你感谢神都来不及。"

后来他又问，有个神学生不是读神学，而是读辅导（Counseling），以后可能不在教会服侍，而是进到世俗的辅导机构工作，还支不支持他？

我就给他讲了马丁路德改教时"天职"的观念。在路德改教以前，天主教的圣俗二分很清楚——在教会里面扫地做清洁工和在公司里面扫地做清洁工，是完全不一样的本质，一个是神圣的，一个是世俗的。但到了路德改教时就完全不一样了。路德说，你扫地，不管在哪里扫，都要把地扫得干净到连天使从这里路过都要停下来感叹："这地扫得真干净！"因为不管你在哪里扫地，你是为神而做的，上帝就纪念你。

所以我说，那个姐妹读辅导，也许以后不在教会或机构里面做辅导，而是进到世俗的辅导机构工作，但她是主的使女，在辅导的时候就可以把基督的福音展现出来。她在哪里服侍、为主做的，你就支持她就好了，你管她以后是在教会里服侍还是在社会上工作吗？

另一个见证是，原来我在 CCFC 教会时，有一次财务给我打电话说："姜添，我问你个事。我们教会这么多年，讲员费从来都没有涨过，一直是 250 块钱。我也不知道行情怎么样，你经常在外面讲，你知道。我们是担心别的教会都涨了，就我们没涨，我们不希望亏待这些牧师传道人，所以想了解一下行情。"

我告诉他，有的教会 200，有的 225，有的 250，有的 300，最多的 350。他说："好，那我知道了。你觉得我们现在给 250 怎么样？"我说："在 200 到 350 之间，你这是 250，差不多，在中间。"他说："好，那我就知道了。"

这才是一个正常的反应。这是一个正常的反应——如果别的教会都没有亏待传道人，都给了很多，我们给少了，我们对不起主啊。所以他信任我来问我。这不应该是正常的反应吗？

慈惠基金的设立

我铺垫了这么久，是在说什么？我们有没有看到有需要的人、服侍神的人，他们有需要帮助的地方？我们现在就只做到耶稣在这里讲到的——去爱那些爱我们的人，去善待那些对我们好的人，就这一点，我们现在都不一定能做得到。

所以求神怜悯我们。如果这一点都做不到，我们何谈去爱仇敌、爱敌人？我们怎么样有好的见证？

因此，在今天的执事报告当中，我们重新把慈惠基金、爱心基金提出来，给有需要的家庭、有需要的人。我们当中谁是有需要的人，我相信大家都可以看得出来。我们凭神怜悯的感动，用这些钱来支持那些爱我们的人、那些善待我们的人。

耶稣继续说：〞你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。〞

我刚才已经讲了，耶稣讲的这些例子只是在表明一个爱的原则，并不是说你借钱就不找人要。这是一个应用，你可以这样做没有问题——借钱不指望偿还，很好。但这不能成为一个普遍的约束，说所有基督徒只要借钱都不能找别人要，不是这个意思。

我们家读了这段经文很受感动，所以在神面前做出承诺：如果要借给别人，别人找我们借钱，我们首先评估——这笔钱我给你，我就是给你了。如果我能做到这一点，我再给你；如果我做不到，我就说不好意思，我没办法借给你。不要借了之后又天天指望他还，他又不还，那你就很折磨了。

所以如果我们已经做了这个决定——给你就是给你了，但如果你还，感谢主；你不还，我也不会找你要，因为在我们的心里面，我就已经不指望你偿还了。我个人觉得这是很好的，鼓励大家能够往这个方面去想。不然的话，你容易被这个所捆绑。因为如果你借给别人钱、别人不还，有些时候你在当中是非常煎熬的。所以反倒遵循耶稣这样去做，你会自由，你会觉得不被这个捆绑。

结论：慈悲像天父

最后，耶稣说：″你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。″

耶稣最后把话题全部回到神那里，说按照人的价值观、按照社会的价值观、按照世界的运行方式，你是永远不可能做到前面所说的这些。那怎么办？所以耶稣最后说，你们要慈悲，或你们要仁慈，是要像你们的父一样。

换句话说，耶稣在说：我们能够爱，是因为我们先有了神的爱，是因为神先爱我们。我们能够对别人怜悯，是因为神先怜悯我们。我们能够饶恕别人，是因为我们先被饶恕。主祷文里说：″免我们的债，如同我们免了人的债。″首先是神先免我们的债，我们才能如同我们的父免我们的债一样去免别人的债。

所以当你自己是一个被神的爱所充满的人，你就一定会用爱来对待别人，哪怕是敌人，你也会用神的爱来对待他们。可是如果你的思维模式还是用世俗的思维模式——″这个神学生来教会，他就是为了钱才来的″，″他就是为了身份″——这些话我在各个教会的同工里面都听了太多次了。如果我们还是用这种方式来对待别人，我还不是说你对待仇敌，你对待那些服侍主的人、那些来爱你们、服侍你们的，都是这样的思维方式，我们怎么样展现出神的爱？连敌人我们都要对他们好，更何况我们的弟兄姐妹、神家里的人？

约翰一书说：″不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱。我们爱，因为神先爱我们。″

三个总结：

第一，神国度的标志是什么？是神的爱。耶稣讲了这么多登山宝训的内容，最后的总结就是神的爱。耶稣也说，律法的总纲就是神的爱。法利赛人在当时为什么被耶稣所批评？就是因为他们光去守律法，但没有神的爱，没有精意在当中，舍本逐末，违背了神的心意。

第二，神的国和世界的国对爱有完全不同的看法。这个世界是：你爱我所以我爱你，你对我好我对你好，人都是自私的，你对我没有好处我就对你不好。可是神的国不一样，神国的爱是：祂是我的敌人我都要爱祂。

第三，我们爱的能力是源自于基督。我们能够爱，是因为基督的爱在我们里面，我们才有能力爱出来。所以一个非基督徒，或者没有神的爱在你里面，你是永远不可能做到这一点的。你连最基本的爱弟兄姐妹、爱那些爱你的人都做不到。

反思问题：

1、我们如何去对待那些反对我们的人？

2、我们真正的敌人是谁？我们真正的敌人不是那些反对我们的人。夫妻吵架的时候，你把对方真的当成敌人，恨不得打死对方。但那个人不是我们真正的敌人。那个是按照神的形象样式所创造的人，是神所爱的人。我们真正的敌人是魔鬼，是我们自己的情欲、自己的罪，是这个世界。所以那个人不是我们的敌人，那个人是我们福音的对象，是我们爱的对象。

3、我们如何才能爱仇敌？我们承认我们做不到。我们连爱我们的人都没有办法去爱他们，尤其在华人文化中，多少人跟父母的关系是好的？父母很爱你，但孩子长大了连理都不理。因为有些时候我们的爱容易成为一种伤害，以至于孩子不希望这样的爱。我们连爱我们的亲人都没有办法用基督的爱去爱他们，更何况爱仇敌。我们做不到，我们要在神面前祈求神的怜悯，向神承认说我们做不到，然后让神把祂的爱放在我们里面，我们才能做到。

《路加福音》系列第二十七讲：瞎子岂能领瞎子？

（路 6:37-42）

引言：从洛桑大会说起

上周讲道后，有弟兄对我说："你讲道真犀利。"我不知这是褒是贬，但我要说，不是我讲得犀利，而是耶稣讲得犀利。今天耶稣的话更加犀利。

上个月我参加洛桑大会，最让我印象深刻的是第一天的一幕。那位讲员冒着风险，在圣灵感动下，让来自 220 多个国家的 5000 多位新教代表全体跪下悔改祷告。

为什么要这样做？如果你看洛桑今年发布的大使命报告，会发现一个严峻的现实：到 2050 年，欧洲的基督教将基本灭绝，北美也好不到哪去，基督教发展最多的地方将是非洲。所以，中国人以后不能再说"基督教是西方宗教"了，因为西方将不再有基督教。

这位讲员呼召所有教会领袖跪下祷告悔改。她说，我们不是来炫耀教会做得多大、事工做得多好，我们不是十几年开一次会来彼此报告成果。我们是祈求神的怜悯，让我们看到自己做得有多么差。

为什么连悔改认罪这件事都要冒极大的风险？因为这样的事并非所有人都愿意做（她做这件事并没有事先经过大会同意）。可想而知，当耶稣讲出"瞎子岂能领瞎子"这句话时，听众会作何反应。

一、瞎子的特点：喜欢论断人

耶稣问："瞎子岂能领瞎子？"这里有几个瞎子？两个。第一个瞎子是谁？是法利赛人这些领袖。第二个瞎子是谁？是所有当时听道的百姓。耶稣这话一下子把两拨人都得罪了。

如果我们不能承认这一点，就无法看到我们在神面前的亏欠，无法认识到自己的不足，无法意识到需要认罪悔改。我们就会成为耶稣所说的"瞎子领瞎子"的状态。

耶稣说："你们不要论断人，就不被论断；不要定人的罪，就不被定罪；你们饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。"

什么是论断？

论断（judge）最常见的场景是：你刚说了一句话，对方说："你就是那个意思！"你辩解："我真的不是那个意思，你误解我了。"对方却说："你就是那个意思，不要骗我，我知道你怎么想的。"这种场景在婚姻中尤其常见。

论断就是你已经给对方下了判断和结论。不管事实如何，你已经定了论："他就是这样的人，就是这样想的。"你没有在讲事实，而是在判断他的动机、他的为人。这就是论断，因为你不知道人的动机，也无法判断他在神面前到底怎么想。

这种论断会带来严重后果。耶稣说，你论断人，也会被论断；你定人的罪，也会被定罪；你不饶恕别人，也不会被饶恕。因为你用什么量器量给别人，也必用什么量器量给你。

谁可以真正来审判？只有神。保罗说："你这论断人的，无论你是谁也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因为你这论断人的，自己所行的却和别人一样。"

保罗的意思是，我们都是罪人，不可能在所要求的事情上自己做得完美。哪一个人敢在神面前说，我所判断的任何事情自己都已经做好了？没有人能在神面前站立得住。

并非审判这件事本身不对，而是只有神才可以审判。保罗说："我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。虽然我觉得自己没有错，却也不能因此称义，但判断我的乃是主。"这才是耶稣所说"不可论断人"背后的真正原因——判断我的乃是主。

论断的具体表现：八卦

今天论断最常见的形式就是八卦（gossip）。我自己经历过几次教会分裂，都是因为这些八卦。真真假假、虚虚实实，到最后你根本不知道哪个版本是对的。就算知道某个版本是对的，也没有用，伤害已经造成，关系已经破裂，教会就没办法再往下走了。

我要表扬CCFC，我在这里待了四年，从来没有听过八卦。我觉得这是教会做得非常好的地方。不要论断，不要在背后说。你一定要知道，当你背后论断、背后八卦时，你所说的话百分之百会传到那个人耳中，而且你不知道是什么版本传到他耳中。

如果有人跟你说某人怎么怎么样，你该怎么办？你应该说："我们不要传谣言，谣言止于智者。"更重要的是，你要告诉他：如果你觉得这件事有问题，请当面去质问他。

当面的责备胜过背地的爱情。有什么不能当面说？如果你背后论断，只能证明你自己心虚，不敢当面质问他。而当你这样做时，你是在破坏教会。

所以，如果对任何人有看法、有不满，觉得必须要说，你当面告诉他。按马太福音十八章的原则：私下先聊；如果不想私聊，找两三个人一起聊；找教会的牧者、你信得过的人一起聊。不要只是想八卦一下，不想处理问题。如果是这样，那就是真的犯罪得罪神。

如果你真的想处理问题，恢复与神、与人之间的关系，就要认真面对，而不是嘴上说得很爽，过去就好了。你要意识到，你所做的可能正在破坏教会的合一。

二、瞎子的可怕之处：误导人进入灭亡

耶稣说：″瞎子岂能领瞎子？两个人不都要掉在坑里吗？″这里的″坑″不是路上的小坑，在旧约中特别指向灭亡之地，在新约尤其在启示录里指审判的场所。这关乎一个人属灵的永恒，关乎属灵的生命。

这两个瞎子要承担的责任一样吗？肯定不一样。后面被带着的那群人比较可怜，因为他们可能不知道前面领路的是瞎子。如果知道，绝不会让瞎子带着走。

但前面这个瞎子不是可怜，是可恨——自己明明知道是瞎子，还领别人。就像有个瞎子在路上，有人请他帮忙，他明明也是瞎子却装不瞎，说″好，我带你走″，结果两个人都掉进坑里。

后面这个瞎子可怜，因为他把盼望和信心放到了不可靠的对象上。这就是耶稣接下来说的：″学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。″意思是，你的结局跟他一样，都掉到坑里去了。

领袖的责任更重

前面带领的人是领袖，是神托付给他们羊群的牧人。结果把神的百姓带到坑里，就要承受更重的审判。雅各书说：″不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。″

这些人自认为是师傅，却没有认识到自己是瞎子，会把人带到灭亡中。这是极可怕的事。耶稣曾说：″那能杀身体不能杀灵魂的，不要怕他；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。″

当逼迫来到，魔鬼的攻击只能杀身体，不能把你的灵魂带入灭亡。可是，如果一个牧师、一个属灵领袖像瞎子带瞎子一样把人带入灭亡，他是把人的灵魂带入灭亡，当然他自己也灭亡。

这就是为什么神对服侍的人、对牧师、对牧者有更严格的要求。你不奇怪为什么神对法利赛人如此严厉——因为他们是领袖，他们带着人进入灭亡。

三、瞎子唯一的出路：承认自己是瞎子

耶稣给了一条出路："为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你不见自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说'容我去掉你眼中的刺'呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。"

一个瞎子该怎样才能解决问题？有人可能会说："好，我已经把梁木去掉了，现在让我看你眼中的刺。"这样对吗？

真正去掉梁木的人不会挑刺

这是一个悖论（paradox）：如果他真的把眼中的梁木去掉了，就不会去挑别人眼中的刺，就不会去论断别人。他之所以还会挑别人眼中的刺，恰恰证明他眼中的梁木还没去掉，只是他以为去掉了。

这就跟当时的法利赛人一模一样。耶稣说他们瞎眼，法利赛人说："我们瞎眼了吗？"耶稣说："你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说'我们能看见'，所以你们的罪还在。"

基督徒当有的反应

一个正常的基督徒，当别人夸奖你时，你会怎么反应？如果有人说："你真是为主大发热心，做得这么好，教会里就你做得最多，就你最爱主。"一个正常的基督徒会怎么反应？

你会说"对啊，我都为主付上这么多，你们还不好好服侍"吗？不会。你一定不会觉得自己多么爱主，不会觉得为主做的已经够了。你一定会觉得更加亏欠，会说"我是无用的仆人"——这是心里真正这样想，不是嘴上的假谦卑。

假的谦卑比真的骄傲更可怕。你说"没有没有"，心里却想"对，就是我"，这最可怕，因为神知道你的心。

看保罗，他为主承受那么多痛苦，属灵生命那么高，甚至去过三层天，可他怎么说？他说"我是罪人中的罪魁"，"我不是以为自己已经得着了，我乃是忘记背后，努力面前，向着标竿直跑"。

当别人指出你的问题时，正常的反应是什么？认罪悔改。如果你说"我没有罪，你才要悔改"，那你就是在为自己的罪辩护，好像罪是你的朋友。

真正正常的基督徒是不断悔改的基督徒，不断在神面前更深地认识自己心里的罪。你越认识神，就越认识到自己是怎样的罪人。就像慕道朋友觉得自己生活很好，我们刚信主时也这样。但你越信神、越亲近神，就越认识到自己是怎样一个罪人，多么不配。

唯独神的恩典

问题在于，瞎子没有办法承认自己是瞎子。人做不到这一点。如果人可以做到，就不需要耶稣了。如果我们可以认识到眼中的梁木，就不需要耶稣了。

路加在《使徒行传》最后一章记录了一件事。保罗去见犹太人的领袖，告诉他们要信福音、要悔改，但这些领袖拒绝了。保罗说："圣灵借先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：'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。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。'"

你读到了什么？你以为想看见就能看见，想信主就能信主，想悔改就能悔改吗？这完全是上帝的主权，完全是神的恩典。

我们这些已经能够看见的人，不可能因看见神的恩典而自夸说："你看我基督徒做得多好，比你们都好。"为什么？因为我深深知道，我能信主、能认识神，完全出于神的作为。如果神不拣选我们，我们能看见吗？如果神不拯救我们，我们能得救吗？如果神的恩典不带领我们，我们能站在这里吗？

有什么可自夸的？有什么可夸口的？保罗说得对，没有什么可夸的。我们做得再好、再大，都没有什么可夸的。

洛桑大会邀请的都是世界基督教领袖，大牧师、机构的领导人，都是在基督教世界有成就、有名声的人。这些人聚在一起会有什么问题？为什么大会要呼召人们悔改？就是让我们知道，我们能拥有今天的事工、教会、所谓的成就，都是神的恩典，没有任何可夸口的。

保罗说得令人心痛：″恐怕你们看见，回转过来，我就医治你们。″神说：″我根本不愿意医治你们，你们就是预定灭亡的人。″他是对犹太人的领袖、对神的子民这样说，不是对外邦人。

所以也不奇怪，保罗为什么说″神在创世以前就拣选了我们″，″他要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁″。我们能信他、认识他、在教会服侍，甚至有一些所谓的成就，都是神的恩典，没有任何可夸口的。

这也是为什么我们不会去论断。有什么好论断的？因为当你论断时，不就是觉得自己比别人做得好吗？我们所谓做得好的东西，在神面前有值得夸口的吗？没有。

总结：

第一，什么是论断？就是你代替神做审判。当你论断别人时，你就把自己当成神一样，好像知道万人的心，知道他们怎么想的。只有神可以做这样的审判。不仅在教会，夫妻之间、朋友之间、亲子之间，都不要论断。当这种话出口时，求圣灵立刻提醒我们认罪悔改，因为你是在代替神。

第二，属灵的领袖要谨慎自守，切勿假冒为善。有什么就直说。

第三，只有神才可以打开我们属灵的眼睛。不是我们自己想要看见、想去掉梁木就可以去掉的。当神的圣灵在我们心里动工，让我们认识到自己的问题，愿意悔改认罪时，这就是圣灵的工作，是神自己的工作。没有圣灵的工作、没有神的作为，没有一个人能口称耶稣基督为主，没有一个人会信靠他。我们能信他，完全出于神的恩典，我们要感恩。

所以，不管你是教会中多高的领袖，不管你在基督教圈子里牧养多大的教会，不管你的事工机构做得多大，都不要以此自夸。我们应该谦卑在神面前说：我今日成了何等样的人，都是蒙了神的恩典才成的。

反思问题：

1、关于论断：在你的生活中（婚姻、亲子、教会），你是否曾用"你总是这样"、"你就是这样的人"来论断他人？当你说这些话时，是在陈述事实，还是在判断对方的动机和内心？你愿意为此向神认罪，并向被论断的人道歉吗？

2、关于领袖责任：如果你在教会或生活中处于某种带领位置（父母、小组长、团契负责人等），你是否意识到自己"先去掉梁木"的责任？你是否曾在自己眼中还有梁木时，就急于指出别人眼中的刺？你如何在神面前保持谦卑和警醒？

3、关于神的恩典：当别人夸奖你的服侍或属灵生命时，你内心真实的反应是什么？是觉得"确实如此，我付出很多"，还是更深地感到亏欠？你是否真正认识到，你今天的一切都是神的恩典，而非自己的能力？你如何在日常生活中活出这种感恩的心？

《路加福音》系列第二十八讲：心里所充满的，口里就说出来！

（路 6：43-45）

引言：我们的盼望在哪里

选举即将来临，但我不想过多谈论选举的事。因为我知道，一周之后，有些人会很开心，有些人会很失落。我只想提醒大家一件事：不管结果如何，我们要把眼睛放在哪里？

我们的盼望不在这个世界，也不在任何一个君王，我们的盼望唯独在主的身上。

作为基督徒，一方面我们为世界代求、为君王代求、为国家代求；另一方面，如果选出来的不是你心里喜欢的那位总统，你也要学会把盼望放在天上，放在主那里。因为我们知道，这世界和其上一切的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的会永远长存。

不管选举结果如何，我们都要为新的总统祷告，希望他可以回转归向神，带领这个国家悔改、认识神。因为圣经告诉我们，以耶和华为神的，那国是有福的。

一、耶稣的绝对二元论

上次我们讲到耶稣说"不要论断人"，要先去掉自己眼中的梁木。今天我们继续看耶稣用好树和坏树的比喻，来更清楚地描述我们基督徒应当是怎样的状态。

耶稣说："没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。"这话看似简单，实则深刻。耶稣用两个绝对的否定，表明了一个绝对的二元论：你要么是好，要么是不好；要么善，要么是恶；没有中间地带。

从神的眼中来看，你不能说："我觉得我做得还不错，虽然人无完人，但感觉还挺良好的。"在神那里，没有这样的中间地带。就像选举一样，你只有两个选择，没有中间的可能性。

圣经从来没有给我们第三种中间路线，说你可以离开神、离开基督，还能变得很好——这是不可能的。连很多不信的人也明白这个道理。

二、定性的可怕之处

耶稣讲完上一段关于论断的经文后，就在这一段中把这样的人的本质表达出来——这个本质的表达是很可怕的。

耶稣说："没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。"这种定性意味着什么？意味着你是一棵坏树，你就不可能成为好树。你没有任何的可能性去改变——耶稣都已经给你定性了。

这是很可怕的事情。但我们读这段经文的时候，它是一个非常具有反核心性（paradox）的论述。

我们该如何读这段经文？

你读到这段经文时的反应是什么？是说"感谢主，我是好树，这不是讲我的"吗？如果你这样读，那就麻烦了。

正常的反应应该是："主啊，我有没有结好果子？我是不是一个好树？如果我没有做好，我可能还要承受最终的审判。"因为马太福音继续说："不结好果子的树，就砍下来丢在火里。"这指向地狱，指向灭亡，指向最终的审判。

更可怕的是，现在有些基督徒不仅觉得自己是好树，还到处看别人都是坏树——"你是坏树，他是坏树，就我是好树。"

前段时间，一位牧师分享说，有位姐妹很久没来聚会，他关心地说："好久没见到你了。"这位姐妹的反应竟然是："牧师你怎么论断我？你就是看我不爽，是不是？你阴阳怪气的！"

这不是属灵情感的问题，归根结底是心的问题。你有没有一颗善的心？你用恶心去揣测，用恶意去想牧师对你说的话。牧师是关心你，结果你觉得他带有恶意。

三、从树木看果子

耶稣说："从树木看果子，就可以认出他们来。你从荆棘上摘不到无花果，蒺藜里也摘不到葡萄。"

你是什么样的本质，你就是怎样的人，你就会展现出你是怎样的人。

为什么当牧师讲同一句话"好久没有见到你"的时候，不同的人会有完全不一样的反应？耶稣所讲的就是：那是因为你这个人就出了问题。不是牧师说的话出了问题，牧师的动机是关心你，结果你却以恶意来揣测他。

在这一段经文中，耶稣把我们所有人——所有神的百姓——归根于一个本质：我们从本性上来说，我们就是罪人。就像我们说的"狗嘴吐不出象牙"，你就是什么样的本性，你就是怎样的一个人。我们不可能按照我们的本性来追求神。

当耶稣这样说的时候，他是在提醒我们，让我们反思：我们是不是这样的人？

四、罪必须暴露在光中

掩盖的事没有不露出来的，耶稣在路加福音 12 章特别讲到："掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。"

从个人角度来说，你偷偷犯罪，说没有人知道，我告诉你：会被显露出来，藏不住的。从神的角度来看，你只要在偷偷做得罪神的事情，可能你的妻子、你的孩子、你的丈夫都不知道，但上帝知道，而且一定会流露出来。

你看圣经里面，从创世记到启示录，有哪一个人物他们犯罪了，上帝不对付他们的？你看大卫，当他在隐秘处犯罪的时候，他以为没有人知道。上帝怎么说？你在隐秘处犯的罪，就要在光明当中把你展现出来。

正常的态度：集体认罪

从教会或机构的角度，如果有罪的事情产生，正常的基督徒反应是什么？集体认罪。

你看圣经里面，当尼尼微城犯罪的时候，他们怎么免于上帝的惩罚？集体悔改，集体认罪，从君王到百姓，披麻蒙灰来认罪，才挽回了上帝的怒气。

不正常的呢？集体掩盖。有些时候，集体掩盖的罪，比你所掩盖的那个罪本身更加可恶，更加让上帝憎恶。

因为对于神的百姓，我们最不怕的就是夸我们的软弱，在世人面前让别人知道我们这群人是多么不配、多么软弱、多么不堪。我们是蒙了神恩典的罪人——这就是福音！

福音就是要让我们破碎我们自己，而不是在别人面前展现说："你看我们做得多好，我们基督徒都是好人，道德水平很高。"不是的。

一个真实的案例

前段时间，有位弟兄来找我，说他出轨了，妻子不知道。你们觉得要不要告诉妻子？

罪人犯罪的时候，他一定会逃避，他害怕他的罪被暴露在光中。你看大卫犯罪的时候，他是大张旗鼓让别人都知道吗？当然不是。他用各种方式去掩盖，因为他怕别人知道。

上帝怎么选择？反正人都死了，算了吧，饶恕你了？上帝有没有说算了，只有你知道就好了，保护你的名声？没有！结果，全世界的人都知道大卫干了什么事情，历世历代的基督徒都知道。这就是耶稣说的：掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。

我后来跟那位弟兄说，你必须告诉你的妻子。感谢神，他们现在没有离婚，但那段时间是非常艰难的。

亲爱的弟兄姐妹，上帝不怕我们丢脸。上帝不怕把这个事情暴露出来，家丑不外扬？好像给上帝丢脸？上帝不怕丢脸。

五、共同面对罪

从色情捆绑谈起

我在三一上课的时候，德国女老师对我们这些男生说，根据德国基督教的统计，你们百分之八十的人都沉溺于色情。

我就鼓励这些弟兄：你跟你的妻子说，你说你受到这方面的困扰，你求她帮忙。你告诉她：″我现在受色情的影响、吸引、捆绑，你可不可以帮我？我们共同来对付罪。″而不是掩盖。

早点对付，是明智的选择。早点把它暴露出来，靠着主的恩典战胜这个罪，是明智的选择。不要等到最后一下子跌倒，让别人大跌眼镜。

当你的丈夫对你说″我被色情捆绑″的时候，你千万不要把他推到对立面：″你怎么是这样的人！我看错人了！″我告诉你，他以后再也不会跟你分享他的软弱。他跟你分享，是因为他信任你，你要帮助他。

教会要复兴，从认罪开始

教会要复兴，首先从认罪开始。就是这么简单。

耶稣来到世界当中，他只完成一个任务——天父给他的使命就只有一个：解决人罪的问题。

我们传福音的目的是什么？让他上天堂？是的，他可以上天堂。但那个最关键、最核心的使命是什么？让他悔改认罪。他不悔改认罪，他怎么样能够得神的喜悦？他怎么样能够避免这个最终的审判？

六、善人与恶人

心里所充满的，口里就说出来

耶稣总结说：″善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。″

耶稣在这里给人定性了：你要么是善人，要么是恶人。但这里的反核心就是：一个真正跟随主的人，一个对自己罪最敏感的人，他不会看了这段经文就说″感谢主，我是善人，不是讲我的″。

他的反应应该是：″我心里充满的是不是恶？我嘴里说出来的是不是恶？″

我们嘴里说出来的都是什么样的话？是鼓励的话，还是苦毒的话？

关注心，不是关注口

基督徒的生活不是一个道德主义的生活。你管孩子也是一样，如果你看到你的孩子说了脏话，你不是说″我们基督徒一句污秽的言语都不可出口，你怎么能说脏话？″你还在关注他的行为本身，你想用父母的权柄来压制他：″你以后不能再说，再说我打你嘴！″

这样有用吗？可能暂时有用，等他长大了就没有用了。

当他说出不好的话的时候，你要关注的是他的心。你的心怎么了？你为什么这样说？你心里面怎么想的？这才是我们要关注的。我们关注的是他的心，不是他的口。当他的心充满了善意的时候，他的口自然会说出善来。

属灵的医生

做牧师就像属灵的医生。你去医院的目的是什么？你不就是去看病吗？当医生告诉你有什么病的时候，你的反应是什么？你不是应该谢谢他吗？″哎呀，我这个病查了很久不知道是什么，现在查出来了，感谢神，谢谢医生！″

不正常人的反应是什么？″你才有病！″

牧师也是一样。当你的属灵出现问题、不健康的时候，牧师要指出来，告诉你这里有问题了，你需要悔改、需要成长、需要好好跟随主。

当牧师这样做的时候，你的正常反应应该是感谢神，悔改认罪。

但法利赛人就是不正常的人。当耶稣指出他们问题的时候，他们却要把耶稣置于死地。他们不觉得自己有问题，反倒觉得耶稣有问题。这是很可怕的。

七、如何才能结好果子？

你做不到

如何才可以结好果子？如何可以去掉自己眼中的梁木？

我们上次给的答案是：你做不到。你没有办法去除你眼中的梁木，只有神可以做到。

主啊，我现在要做一个善人，不做一个恶人，我怎么办？答案是：你就是一个恶人，你做不到善。这就是答案。

在基督里成为新造的人

保罗说，他以前按照外貌认过基督，现在不这样认祂了。他说：″若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。″

我们怎么样才可以结好果子？我们那个旧人、那个恶人能结出好果子吗？结不出来。除非我们在基督里，除非神在基督里给了我们一个新造的人，你才可以结出好果子。

这是神所赐给我们的。你想靠着自己，不可能，做不到。

如果不是圣灵的工作，我们不可能认罪悔改。所以最终的重点又回到我们最初讲到的：我们不是关注这个人外在的行为怎么样，我们要通过外在的行为来确认一件事情——你是不是一个新造的人？你是不是在基督里真正得到了基督的救赎？

不要默认我们都是得救的

这个问题也许对信了几十年的基督徒来说觉得很幼稚，但耶稣就是用这样的问题不断地问这些法利赛人、教法师、服侍神的人、圣经专家：你们的心在哪里？

不要默认我们都是得救的，不要默认我们都在基督里了。如果我们没有好的果子，我们的反应应该是：″我现在是不是一个新造的人？″求主怜悯我们，求主光照我们。

总结

最后，简单总结三点：

第一，只有两种状态：在基督里和不在基督里，没有第三种选择。你要么在基督里，要么不在基督里；要么是好树，要么是坏树。

第二，在基督里的生命一定有外在的行为作为印证：好树一定结好果子，大家是可以看得到的。当你结出坏果子的时候,你要反思：我是不是在基督里？如果你从来不结好果子，你就更要反思：我是不是一个重生得救的人？

第三，只有假冒伪善的人才会认为自己是好树：如果你看到这些经文都觉得不是讲你的，是讲法利赛人的，是讲别人的，那么我们就有祸了。求神怜悯我们。

反思问题：

1、当我读到耶稣关于"好树坏树"的教导时，我第一反应是认为自己是好树，还是担心自己可能是坏树？我有没有用这段经文去论断别人，而不是反省自己？

2、在我的生活中，我是否也像那位姐妹一样，当别人关心或指出我的问题时，我会以恶意揣测对方的动机？我的心是否充满了苦毒，以至于无法接受任何劝勉？

3、我是否有隐藏的罪不敢暴露在光中？我是选择掩盖罪（包括集体掩盖），还是愿意勇敢地面对罪、承认罪，让神的光照亮并洁净我？我真的相信"在基督里成为新造的人"才能结出好果子吗？

《路加福音》系列第二十九讲：你选择哪一种人生？

（路 6：46-49）

引言：回应上次的问题

感谢神。上次讲道后，有位弟兄提出一个很好的问题：在路加福音中，我们讲到"好树结好果子"；但在马太福音中，同样的教导却特别提到"你们要防备假先知，凭着他们的果子就可以认出他们来"。那么，这段经文究竟是在讲假先知，还是适用于所有人的普遍性教导？

这个问题引导我们思考读经的几个原则。首先，我们要理解马太和路加的写作重点不同。马太更多针对犹太人，让他们认识天国的福音；路加则更多针对外邦信徒，强调普遍性的、适用于所有人的教导。

其次，虽然耶稣当时可能是针对法利赛人或假先知说话，但圣经是写给每个时代的人。当耶稣责备假先知、责备法利赛人时，我们不能说"这不是讲我的，跟我没关系"。里面核心的经义同样适用于我们每个人、每个时代。

再者，整个登山宝训的听众，从开头到结尾，都包括所有人，并非只针对某一群人。因此，登山宝训的教导具有普遍性，都适用于所有人。

一、人生的关键在于遵行主的话

今天我们来看路加福音第六章最后一段，耶稣用一个比喻概括了整个登山宝训的核心主线：究竟你要选择哪一条道路，哪一种人生？这是耶稣给当时人的挑战，也是给我们每个人、每个时代的挑战。

如果你问朋友："人生最重要的是什么？"许多人会说："人生的关键是做出正确的选择。"选择怎样的工作、婚姻、居住地、政党，似乎都对人生有很大影响。世界的人认为，人生的关键在于选择，要做好的选择。

我们基督徒也会受到这种世界观的影响，觉得人生的成败取决于我们在世界中的各种选择。然而，从圣经来看，耶稣的教导却不同。圣经并没有说，人生的关键在于我们在世界上做什么选择。

耶稣说：″你们为什么称呼我'主啊，主啊'，却不遵我的话行呢？″（路 6:46）接着他举例说：″凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。″对耶稣来说，人生的关键只有一件事：你是否遵行神的话。

不是你选择怎样的工作、政府、居住地，不是你来不来美国。在神眼中，如果你没有遵行神的话，你所有的选择都是一样的。但当你愿意遵行神的话而行时，不管你在哪里，做什么工作，处境如何，在神眼中你都是智慧的人、有根有基的人、蒙神喜悦的人。

亲爱的弟兄姊妹，如果我们真的为神而活，就要遵行神的话。这是耶稣非常清楚的教导。圣经特别强调好的行为。我们说″因信称义″，但信心若没有行为就是死的。你说你信，却没有行为，你的信心是真的吗？

二、只有两种人生

耶稣在这里看到两种人、两种人生。一种是遵行主话而行的人生，另一种是不听主的话、遵行自己道路的人生。只有这两种人生，只有这两种结果。

这就是我们上次讲到的耶稣的绝对二元论：你要么在基督里，要么不在基督里；要么是好树，要么是坏树；要么遵行神的话，要么没有遵行神的话。在神眼中，祂不看你在世界中的选择，不看你选择过怎样的人生，不看你在世界中怎么活。神看重的是：你有没有选择遵行神的话。这是神的标准。

耶稣用盖房子的比喻来说明。第一种人″盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上；到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上″（路 6:48）。这里的磐石指向基督，根基就是我们安身立命的根本，我们整个人生的核心。

当我们做各种选择时——选择工作、居住地、政党——我们的根基在哪里？出发点在哪里？是在基督里。这是信徒与非信徒的核心差别。非信徒以自己为出发点，选择自己想要的人生；基督徒做选择时，要想这个选择是否讨主喜悦，有没有行在主的福音当中，行在正路当中。

第二种人"听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大"（路 6:49）。路加特别强调"倒塌"且"坏得很大"。当路加讲这个房子时，他不只是说盖房子，而是把我们的人生、生命比喻成盖房子。

如果一个人的生命像盖房子，房子倒塌意味着什么？这指向审判。在旧约中，先知经常用这样的语言警告以色列人，表明神的审判。神要审判，要判断你的房子到底盖得怎样。

这里有一张 1911-1949 年间中国基督徒印制的福音海报，题为"警戒和应许"。画面中一边的人在挖地基建房子，另一边的人没有地基就开始盖；一边有好树好果子，另一边坏树被火焚烧；用一道河分开，一边通往天堂，一边通往死亡和地狱。这清楚地展示了两条道路、两个结果：一个通往永生，一个通往灭亡。

这段经文的严肃性在于：耶稣是对神的百姓说这话，不是对外邦人。外邦人本来就不信主，根本不可能有根基。而耶稣警告的是祂的子民——那些口称"主啊主啊"的人。有一天耶稣可能会说："我根本不认识你是谁。"这是耶稣对教会内部的教导和警戒。

三、不同的人生有不同的结局

保罗在哥林多前书 3:9-15 也提到盖房子的比喻，但目的不同。保罗说："我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基……因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。"

保罗是在得救的前提上说话。他首先默认教会弟兄姊妹都是得救的，都已经有了根基。但他提醒："各人要谨慎怎样在上面建造。"虽然根基一样，但用不同材料建造。

"若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。"（林前 3:12-15）

金银宝石与草木禾秸的对比非常鲜明。如果用金银宝石盖房子，光切割材料就很费劲，需要用尽所有资源，只能盖一点点。但用草木禾秸盖房子，又快又大。从世人角度看，草木禾秸工程做得又快又大，大家都会觉得好。我们人就喜欢这种虚荣，喜欢大房子。

人的眼光看事情就是看外在，看外面的工程盖得怎样。但神看的不一样。金银宝石虽然很小、很困难，盖起来很不容易，但神看它有价值。当把这两种材料放在你面前让你选，你当然觉得金银宝石有价值，谁会要一捆柴？保罗说，你从人的角度都知道金银宝石好，知道那个有价值。在神眼中也一样，神有祂自己评判好坏的标准，这标准不是从人来的。

我们要做的是：做神眼中看为金银宝石的工作，做神眼中看来重要的工作。圣经有一整套的价值观和世界观，与世俗的世界观完全不同。世俗价值观看重的是工作多好、房子多大、社会地位如何，觉得这些是金银宝石的工作。但在神眼中，这些可能是草木禾秸的工作。

教会也一样。如果教会追求的是人多、热闹、各种项目，用世俗标准评判教会——教会大牧师就厉害，教会小牧师就不行——那也会出现问题。神的评判标准是什么？有一天我们都要来到神的审判台前，神用火来试验我们的工程。只有金银宝石的工作，才能经得起神的火的试验。

四、什么是金银宝石的工作？

问题来了：什么是金银宝石的工作？什么是草木禾秸的工作？虽然这不影响我们的救恩，但影响我们在神面前的赏赐，也影响我们这一生。你忙活了一辈子，结果所有建造的工程到神那里都烧没了，那这一生活着为了什么？

金银宝石的工作，就是在神眼中有价值的工作，就是神所认可的工作，就是圣经价值观所展现出来的工作。你要看神怎么看你，不是看世界怎么看你、人怎么看你。

有时我看到以前的同学过得比我好，会疑惑是否职业选择错了。我心里会有挣扎和试探，因为世人有好坏的标准。但神提醒我：神怎么看我？我在做的选择神怎么看？我有没有在做神眼中看为宝贵的事情？这才是核心。

这就是为什么传道人、牧师被神呼召如此重要。若没有呼召，他们走不下去。当看到世界、遇到困难时，他们走不下去。但当记住呼召、看到神给的异象时，就知道这是神所喜悦的事情，就要奉献一生做这件事。

圣经人物也是如此。保罗就是明显的例子。他认识主之前，在世人眼中是非常成功的人士：出身名门、社会地位高、法利赛人中的法利赛人。但后来他发现，原来这一切工程全部都是草木禾秸。直到认识基督后，他才意识到：″我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。″（腓 3:8）

亲爱的弟兄姊妹，神看重的不是我们在世界中有多少成功、名声、房子、经济。神所看重的是：我们的心有没有真的愿意为神而活，愿意遵行耶稣的话。这才是关键。

耶稣说让你祷告、读经、遵行神的话，你却不愿意做。神要求你做的你不愿意做，你就在建造草木禾秸的工作。你愿意加班、旅游、做各种事情。我不是说你不能工作、不能旅游，而是当你的优先次序出现问题时，你所建造的一切都是草木禾秸的工作。

前段时间与北京一位牧者交流，他说经济不好，许多姊妹为生计忙碌，选择不来聚会。他们觉得经济本来就不好，再花时间聚会就会错过机会。做牧师很不容易，因为面对的是人们真实的挑战。但他对姊妹说：″如果神给你开道路，神岂有难成的事？″

感谢神，当你把信心盼望放在基督里时，读经祷告、来聚会不是浪费时间，那是你在做金银宝石的工作。虽然看起来很小、很艰难，别人看不到，但你知道这些工程可以存到永恒。

有时神给你开的道路，比你挤破头、想尽办法去做，远远超过你自己的能力和办法。许多弟兄姊妹都经历过这些。我们要学会等待、信靠，在神里面思想：我现在有没有在做金银宝石的工作？

结论

总结来说：

第一，我们生命的根基是耶稣基督。我们做任何选择时，出发点都要从基督这个角度出发。我做这件事情，有没有荣耀神？是不是为了主？这样做选择，你就不会后悔。因为当你一开始做选择时，就是为主而做的。这是我们要不断回到磐石、回到根本来思想、来做选择。

第二，金银宝石的工作就是遵行神的话。到最后，神审判的工程是什么？就是看你这一生，有多少时间在遵行神的话，有多少时间在违背神的话。你遵行神的话，你的生命就建造起来；没有遵行神的话，就是用草木禾秸建造工作。

第三，听一句行一句。要遵行，首先你能听多少，就遵行多少。不要觉得要读神学院、把圣经读几遍才能明白。当年亚伯拉罕被称为信心之父，他没有圣经，只听到神对他说一句话："你出来，从你本地本族本家出来，到我指示你的地方去。"去哪？不知道，继续等待。他只有神的一句话，就听、就信、就去做。就这么简单。

所以我们不要求弟兄姊妹全部搞明白、搞清楚了再遵行。你每次听到神的教导，听到一句话、两句话，就去做。听一句能做一句，就是金银宝石的工作。当你做好一个，就可以存到永恒。就这么简单。你听了再多、学了再多，所有知识都懂，但一个都没做，那你一个金银宝石的工作都没有建立起来。

神最后审判的不是你懂多少、信多少、明白多少，而是你做多少、行多少。只有遵行神的话，才是金银宝石的工作。

因此，每个人的工程都要被神来检验。因为最终有一天，神要来检验我们每个人的工程。我们要负责任。你用什么材料建造你的人生，要在神面前负上责任。每次想到这，我

都心惊胆战，因为我知道我的工程很多可能都被烧掉了。我自己都过不了我这一关检验，怎么能过神那一关？

所以，求神怜悯我们，让我们谨慎小心，谨守自己的生命、言行、心思和行为。我们每个人都要到神那里交账。

反思问题：

1、你人生的根基建立在哪里？你做重大选择时，是以自己为出发点，还是以基督和神的话语为出发点？你如何确保自己的根基真正建立在磐石（基督）上？

2、你正在建造金银宝石的工作，还是草木禾秸的工作？在你目前的生活中，哪些事情是遵行神话语的金银宝石工作？哪些可能只是按世界标准追求的草木禾秸工作？你是否愿意调整优先次序？

3、你是"听道"的人，还是"行道"的人？你所听到的神的话语中，有哪些是你已经知道却还没有去遵行的？你愿意从今天开始，听一句就去行一句吗？当神的要求与世界的追求冲突时，你会做出怎样的选择？

《路加福音》系列第三十讲：你的上帝有多大？

（路 7：1-10）

序言：

感谢神，我们终于讲完了第六章的登山宝训。在登山宝训中，耶稣把他的百姓召集到山上，教导他们关于天国的真理。这是耶稣公开传道以来最系统、最完整的一次教导，涵盖了天国子民应当有的品格、态度和生活方式。从第七章开始，耶稣开始行许多神迹奇事，借此表明上帝国度的君王究竟是怎样的一位王，他在他的国度中如何运作，他的权柄有多大。今天我们来看第七章第一个神迹，透过这件事来认识耶稣是谁，也反思我们对神的认识究竟有多深。

我今天讲的题目是"你的上帝有多大"。这个"大"不是指物质的大小，而是指这位神的能力。我们经常说神是伟大的神，他的能力很大，头脑中也认为神是全能的神，但究竟有多大？对你来说有多大？这是关键。有时候我们认为神很伟大、很厉害，但为什么神那么大的能力没有在我的生命中展现出来？今天我们就从三个方面来思考这个问题。

一、人的尽头是神的起头

第一、二节记载，耶稣对百姓讲完登山宝训后，进入迦百农。迦百农是耶稣传道的重要基地，也是彼得的家乡。在那里，有一个百夫长所宝贵的仆人病重，快要死了。路加用简单的两节经文描述了整个故事的背景，但这背景却包含了丰富的信息。

这位百夫长是故事的核心人物。百夫长是罗马军队体制中的一个职位，相当于今天的中尉，可以管理八十到一百个士兵。这是一个不小的官职，有相当的权柄和地位。他属于罗马的管理阶层，应该是一个罗马人，是外邦人，不是犹太人。

当时的罗马帝国统治着以色列地区。对犹太人来说，罗马人是压迫他们的外邦人，几乎可以说是敌人。以色列人从巴比伦被掳之后，已经失去国家主权两千多年，直到 1948 年才重新建立以色列国。在当时，罗马军官代表着统治者的权威，与被统治的犹太百姓之间存在着天然的隔阂和对立。

但这位百夫长却很不一样。他有一个仆人，圣经说是"他所宝贵的"，意思是他看为非常重要、非常珍贵的人。这个仆人病重快要死了。在罗马社会中，虽然有主人和仆人的阶级差别，但那时的仆人与我们今天理解的奴隶不完全一样，某种程度上更像是一种职业关

系。不过，一个主人如此看重自己的仆人，甚至称他为"宝贵的"，这已经显示出百夫长不同寻常的品格。

作为一个有权力、有资源的百夫长，他自己或家人生病时，肯定能够找到很好的医生和药物。但现在他的仆人病重，你可以想象，他一定已经用尽了所有的办法，请了最好的医生来医治，但结果是什么？仍然无能为力，仆人还是快要死了。这时候他真的是束手无策，走投无路了。

就在这个时刻，第三节说，他听见了耶稣的事。这是一个关键的转折点——他听见耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他只是风闻耶稣的事，还没有亲眼见过耶稣。这与我们今天的处境很相似。我们当中有谁见过耶稣？没有。我们也都是风闻耶稣的事，透过圣经，透过弟兄姐妹的见证和生命经历来认识他。

第四、五节记载了那几个长老来到耶稣面前的情景。他们切切地求耶稣说："你给他行这事是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。"这里出现了一个重要的词——"配得"。这些犹太人的长老认为，这个百夫长做了这么多好事，爱我们的百姓，为我们建造会堂，他配得耶稣的帮助，这是他应得的。这是人的想法，是一种功德的思维方式。

这位百夫长确实与众不同。他虽然是罗马人，却敬畏耶和华神，爱犹太百姓，甚至为他们建造会堂。在圣经中，这样的外邦人被称为"敬畏神的人"，就像路加福音的作者路加一样。路加自己也是外邦人，可能从小就听到关于犹太人的神、关于旧约圣经的事，他敬畏神，相信神。这些外邦人虽然不是犹太人，但因为对耶和华神有信心、敬畏他，就被称为敬畏神的人。

这里我们看到一个鲜明的对比：百夫长来找耶稣是因为走投无路了，用尽了人的一切办法都不行；而那些犹太长老却认为这是百夫长配得的，好像是神欠他的一样。这个对比很有意思，也给我们一个提醒。

许多人信主也是这样走到人生尽头才转向神。当我们该找的人都找了，该用的关系都用了，该用的资源都用尽了，却仍然无法解决问题时，才想起来寻求耶稣。这就是我们常说的"人的尽头是神的起头"。只有当人走到尽头的时候，才真正意识到神的能力有多大，才知道自己是多么需要神。

第六节说，耶稣就和他们同去了。耶稣答应了他们的请求，这显示出主的怜悯和恩典。他没有因为这个人是外邦人就拒绝，也没有因为这些长老的功德论调而不高兴。他愿意去帮助这个有需要的人。

二、你的上帝有多大取决于你的信心

但在还没有到百夫长家的时候，故事出现了新的转折。第六、七节说，百夫长又托几个朋友来见耶稣，传达他的话说：″主啊，你不要劳动，因你到我舍下，我不敢当。我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。″

你注意到了吗？刚才那些长老说百夫长″配得″，现在百夫长自己却说″不配″。这是一个强烈的对比。百夫长为什么不亲自去见耶稣？为什么不让耶稣到他家？这背后有深刻的文化和宗教背景。

在当时，犹太人和外邦人之间有严格的界限。犹太人认为外邦人是不洁净的，因为他们吃猪肉和其他不洁净的食物。如果一个犹太人进入外邦人的家中，或者与外邦人一同吃饭，他就会变得不洁净，会受到本族人的排斥和指责。这就像今天你到清真餐厅不能带猪肉进去一样。对犹太人来说，这不仅是一个饮食习惯的问题，更是一个宗教洁净的问题。

后来在使徒行传和保罗书信中，我们还能看到这个问题的影响。加拉太书记载，彼得曾经与外邦信徒一起吃饭，但当犹太信徒来了之后，他就害怕，赶紧离开，与外邦信徒划清界限。保罗看到后就当面责备他，因为他害怕那些来自犹太的人。这说明即使在初期教会，这种隔阂仍然根深蒂固。

百夫长明白这一切。他知道如果让耶稣到自己家中，会给耶稣带来极大的麻烦。犹太人会说：″你怎么能去外邦人家里？你怎么能与他们一起吃喝？你这样就不洁净了！″这会给耶稣的事工带来很大的困扰。所以百夫长说：″你不要到我家，我不敢当。我也不配亲自来见你。″

这位百夫长虽然有权柄、有地位、有资源，却如此谦卑。他不是因为骄傲而不见耶稣，也不是说″我是一个官，我很高贵，我派我的仆人来见你就够了″。恰恰相反，他是不希望给耶稣带来麻烦，是出于对耶稣的尊重和体贴。这种谦卑和体恤的心实在令人感动。

然后百夫长说了一句最关键的话：″只要你说一句话，我的仆人就必好了。″这是整个故事的核心。为什么他如此强调耶稣说话的能力？如果你去看一个医生，你会关注什么？

你会关注他的技术，他开的药，他的医疗设备，总之是他的业务能力。但这个百夫长说的是：″你只要说一句话就够了。″

为什么说一句话就可以？第八节给出了答案。百夫长说：″因为我在人的权下，也有兵在我之下。对这个说'去'，他就去；对那个说'来'，他就来；对我的仆人说'你做这事'，他就去做。″你注意到他反复强调″说″这个字吗？他把说话与权柄联系在一起。

百夫长看到了问题的本质。他为什么说话管用？因为他有权柄。虽然他上面还有更高的长官，但在他管辖的士兵面前，他有权柄，所以他说什么，士兵就得听，就得照做。不是因为他说的话特别动听，也不是因为他的话有什么魔力，而是因为他的话背后有权柄。

他透过自己的经验类比，理解了耶稣的权柄。他相信耶稣也有权柄，而且是远超过他的权柄。所以耶稣说话，事情就必成就。他甚至不需要亲自来到病人面前，不需要诊断什么病，不需要开什么药，只要说一句话就够了。

这个概念在旧约圣经中有清楚的根基。上帝是怎么创造世界的？用话语。″神说：'要有光。'就有了光。″″神说：'诸水之间要有空气。'就有了空气。″神用他的话语创造了整个宇宙万物。神的话就是他的权柄，就是他的能力。所以圣经说：″出于神的话，没有一句不带着能力。″

百夫长看到了这个本质——上帝的能力与他的话语是等同的。神的话就是他的权柄，神的话就是他的能力。他知道当耶稣说话时，就带来上帝的能力，事情必然成就。神所说的话，没有一句会落空，没有一句会无功而返。这是何等大的信心！

这给我们带来重要的启示。为什么我们需要看重神的话语？为什么我们要认真读圣经？因为我们的信心是建立在神的话语之上的。我们对神的认识，我们对″神有多大″的体会，完全取决于我们对神话语的认识。

今天我们都有神的话语——圣经。手机里有圣经，家里有圣经，教会有圣经。但为什么没有更多地经历神的大能？关键在于信心。神的能力如何在我们生命中展现？如何实践出来？是透过我们的信心。当我们对神的话语有信心时，当信心与神的话语调和在一起时，神的能力就能在我们生命中真正释放出来。如果我们不信，没有这个信心，神的话说再多我们也听不见，神的能力对我们来说好像没有作用。

这个仆人得医治，不是因为仆人自己求耶稣，仆人什么也没说，什么也没做。是百夫长的信心成就了这件事情。所以当百夫长说″我有权柄，我说什么事情就能成就″的时候，

他就把耶稣也当成真神——耶稣说什么事情都可以成就。而且耶稣甚至都不需要见到这个仆人，也不知道这个仆人得了什么病，就能把他治好。哪个医生可以做到这一点？没有诊断，没有见面，远距离医治？这完全超出人的能力范围，这是神的能力。

这就是因为百夫长的信心。他的信心让我们看到，你想要经历神的神迹，你想要真正经历神的大能在你身上，需要什么？我们已经有了神的话语，我们需要的就是信心。

这个信心是怎么来的？是与你对神的话语的认识互动的。你对神的话语认识越深，你的信心建立得也越强；你对神的话语越不认识、越不了解，这个信心也就越弱。百夫长为什么会有这么大的信心？是因为他风闻耶稣，听到耶稣做的事情，也听到耶稣的一些教导。第六章的登山宝训，耶稣的教导在当时都已经传开了。所以他听到了这些，虽然没有亲眼见到，就像我们一样，但他听到了，他就相信了耶稣的能力，相信神的话是有能力的。

当你有信心的时候，你对神的话语的认识就更加深刻。这也是为什么我们有时候说，我们没有信心，我们怎么建立信心？答案就是好好来学习神的话，来认识神的话。总有一天，上帝会借着他的话，在你的生命中展现出他的能力，展现出他的大能，尤其是在你有需要的时候，尤其是在你走到尽头的时候，尤其是你用尽了一切办法都做不成的时候。这个时候神的一句话、两句话，他带来的能力会让你终生难忘。

我相信我们每个弟兄姐妹都或多或少经历过这样的事情。在我们周五去 UIUC 恩典之家的时候，我们跟那些学生们聊天分享。后来分组的时候，我和一个学生聊天。他是一个铁杆慕道友，从 2012 年就开始慕道到今天，十几年了都还没有信。他对圣经很熟，对我们基督徒讲的这些"行话"也都很熟悉，讲得一套一套的。

我问他："你为什么还没有信？什么是阻碍你信主的最大问题？"他说："我有一百多个问题。"我说："我今天晚上解答不了你一百多个问题，但我告诉你，有一件事情可以帮助你解决所有的问题。"他问："什么？"

我说："你有没有经历过神的大能？"他说："没有。什么叫经历过神的大能？"我说："你有没有真正地向神祷告，在你遇到一些困难的时候，你祈求他，求神向你显明，让你知道这件事情是他做的？"

他说："那我怎么知道这件事情是神做的，还是因为其他原因导致的？就是我祷告了，这件事也成就了，但到底是我祷告有效，还是说不祷告也许也会成就呢？"

我对他说：″当你真诚地向神祈求，来寻求他，你说'如果你是真实存在的，如果这件事情是你的能力所为，你让我知道'——你就会知道。神会让你能够亲自地知道。″

我给他举了个例子：″你谈恋爱的时候，你怎么能够感受到、看见你女朋友对你的爱？她给你做了一顿饭，或者送了一束花，你是不是就从这个饭或这束花里面看到了这个爱？你看不到，你肉眼也看不见。但是你知道她爱你。你怎么知道？你就是知道。你不是透过这束花或这顿饭知道的，你就是能够感受到。虽然你看不见，你也没办法完全解释，但你就是知道她爱你。″

我说：″我们每个人经历神都不一样，但有一点是一样的，就是当你经历这些事情的时候，你一定知道这是神做的。你一定能够知道，就像你感受你家人或你女朋友对你的爱一样，你一定能够知道这就是从神来的。″

所以我对他说：″你就好好来向神祷告，你说'如果你真的存在，你就让我知道，你用你的方法让我经历到你，让我看到你'。你只要真心寻求他，一定会知道。″我对他说完这些，其实我不担心了，因为他对圣经都很熟悉了，他需要的是临门一脚——就是在神那里真实的一个经历，就是他真的触碰到了神。这一点他只要经历到了，他之前十几年慕道所积累的对神的认识，所有这一切都会派上用场。

所以信心就很重要了。你怎么能够感受到神的能力，经历到神的大能？你需要带着信心来求问。如果你说″我没有信心″，你就向上帝祷告说：″主啊，我没信心，你加添我的信心。你让我知道这件事情是你的能力所成就的。″

三、上帝对我们信心的回应

第九节记载了耶稣的反应。耶稣听见这话就稀奇，转身对跟随的众人说：″我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。″以色列人是神的百姓，从摩西到当时已经有一千五百多年的历史。他们经历了出埃及的神迹，经历了在旷野的四十年，经历了进入应许之地，经历了士师时代、王国时代、被掳归回。他们对神的认识相当丰富，整本旧约圣经都是神在以色列人历史中的救赎历史。但耶稣说，即使在以色列中，他也没有见过这么大的信心。这个生在外邦人家里的罗马人，只是风闻耶稣的事，只是对旧约的耶和华神有敬畏，却有这么大的信心。

在整本福音书中，只有两次提到耶稣″稀奇″或″诧异″。一次就是这里，他稀奇百夫长这么大的信心；另一次在马可福音第六章，耶稣在本乡本家传福音时，被自己人拒绝，不

能在那里行什么神迹，只是按手在几个病人身上，治好了他们。圣经说，耶稣也诧异他们的不信，就往周围的乡村教训人去了。

这说明什么？作为渺小的人类，我们可以做什么事情让上帝感到惊讶？我们人类造飞机，可以飞到太空外面，但你造的飞机再强，还没有上帝造的苍蝇厉害。苍蝇可以这样飞来飞去，悬停、倒飞，你的飞机可以吗？我们人类建造高楼大厦，把人送到太空，制造原子弹——那个原子弹爆炸的威力很大，但你知道上帝创造的太阳，每秒钟有多少原子弹在里面爆炸吗？我想，我们整个人类能够产生的所有文明成就，就算是最高峰的成就，虽然我们人可能都很惊讶，说"哇，人类太伟大了"，但跟上帝的创造、跟上帝的大能相比，真的不值一提。你做不了什么可以让上帝感到惊讶。

但是，上帝却惊讶一件事情——这个人有这么大的信心！上帝也惊讶另一件事——这个人怎么能这样都不信！有时候我也有这种惊讶，尤其在教会里面，我看到怎么能够这样——上帝的神迹都显明出来了，还不信。我都很诧异。后来我看到耶稣也诧异，我就不惊讶了。人心其实是最难改变的。你可以把人送到宇宙当中，但你没有办法把人真的送到耶稣那里。这个只有神自己才能做。

所以你看到没有？上帝最关心的是什么？他对我们信心的回应是什么？我们想要做什么样的人？我们这一辈子，不管你有怎样的成就，有一天到神那里的时候，你向他交账，不管你有怎样的成就，你可能都没有办法让上帝觉得很诧异。但是当你是一个有信心的人的时候，连上帝都会惊讶："你怎么会有这么大的信心？"

我想这是上帝创造人，人能够产生的最伟大的事情——就是对神的信心。这是上帝都尊敬的，他都诧异的，他甚至会来祝福的。所以我们不希望变成另外一边，就是你见到棺材都不掉泪，启示录里面那些人说"我情愿下地狱，我都不信，我都要抵挡你"。我们不希望我们变成那种不信的人，心里刚硬的人，连上帝都诧异说"这个人怎么能这样刚硬"。求神来怜悯我们。

第十节说，那托来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了。耶稣甚至没有说一句话，你看到了吗？百夫长说"你只要说一句话"，但耶稣连一句话都没有说，仅仅因为百夫长的信心，他的仆人就得了医治。这告诉我们什么？上帝最看重的是什么？

我们有时候看重的是这件事有没有成就，病有没有得医治。"我的上帝有多大？我的上帝能医治我，好，那就是我对上帝最大的认识了。"那你以后就喊他"耶大夫"好了，他

就只能治病嘛。那就是你的信心只有这么大。但除了这一点之外，我们还看到了上帝怎样的大能？我们怎么样来经历神在我们生命中的大能？这是我们自己要在神面前思考的。

不是说我们要做成什么事情，而是上帝所看重的是我们信心本身。有没有一种可能，就是你信心也很大，但上帝没有按照你的意思成就？也有这种可能。因为那件事情可能上帝有更好的美意，他有更好的计划。他并不一定按照我们想做的事情去做。在圣经里面，这样的例子太多了。神的仆人们经常经历这些事情，他虽然有信心，但这件事情上帝有其他的想法，他没有按照人的请求去做。

但有一件事情是一致的——就是上帝看中的不是这件事情究竟有没有成就，病得没得医治，你祷告的事成没成就。这是一个结果，是信心所带来的结果。这个结果究竟如何，神有他自己的美意。所以这不是我们强求的，也不是说我们要逼着上帝一定要去做什么。

但有一个是一致的，就是上帝所看中的是我们这个信心本身，而不是我们祈求的那件事情有没有成就。那件事情有没有成就，那是神他自己的决定。但我们那个信心本身大还是小，那个是上帝所看中的。因为在这段经文里面，很清楚地看到，耶稣所稀奇的是什么？不是仆人得医治了，而是百夫长的信心这么大。

在马太福音第八章十到十二节，这件事讲完之后，耶稣又讲了一段话，这是路加没有记录的。耶稣说："我告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。"

耶稣对自己的百姓说话是严厉的，你看到没有？他说，反倒有一些外邦人，从各个地方，不是我们本国的人，他们却可以在天国里面与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。但本国的子民，就是这些犹太人，如果不信，竟然会被赶到外面黑暗里，在那里哀哭切齿。

耶稣这样说，不是要吓唬他们，也不是说"我来就是要把你们这些犹太人全部都搞下地狱"。他不是这个意思。你看旧约里的先知也是一样的，他们都是不断地指责自己的百姓。为什么？因为爱他们。耶稣在这里是警告、责备、劝勉他们，希望他们可以回转，希望他们不要沦落到最后的黑暗中，哀哭切齿。

耶稣对本国人民所说的话，本国人可能很难接受。这也是为什么马可福音记载，耶稣说"我在本地本家不受欢迎"。为什么对自己人反而比较严厉？因为他们是神的百姓，他们已经认识神了。如果他们还不信，还抵挡神，那会要承受更重的刑罚。

对那些外邦人，对不信的人，耶稣比较温柔，医治他们，帮助他们，因为他们不信嘛，他们没有认识神，耶稣希望他们可以认识神，可以拯救他们。但是当他们成为神的子民之后，如果不听神的话，耶稣会不会对他们严厉？同样的。

你已经成为神的子民，你已经领受了神的恩典，你还不信，你还抵挡神，那会要承受更重的刑罚。所以耶稣对自己人，对自己的百姓讲的时候，他就比较严厉，他希望这些人可以悔改。

这也正是因为我们都已经信主了，所以当我讲神的话语比较严厉的时候，你才可以接受。如果你这样对外邦人讲，对不信的人讲，他们根本没办法接受。你见到他就说"你不信你下地狱"，他没办法接受。但是对于已经信的人，我们已经相信神了，我们知道如果我们不好好地去爱神、爱人，不好好地有好的行为，我们要接受神的审判。当我们这样讲的时候,你不会觉得是我吓唬你，而是说我们彼此的鼓励，要知道在神面前警醒，好好地警醒祷告，谨慎我们的言行。

结语

所以今天我希望大家能够记住一点：上帝最看重的是什么？不是我们做这个做那个，不是我们成就了多大的事情，上帝最看重的是我们信心本身。

我们期待每一个弟兄姐妹，我们都可以让上帝说"啊"——他都觉得很诧异，说这个人的信心如此之大。我们要好好地来操练我们的信心，尤其在苦难当中，在困难当中才能操练。这个百夫长如果不遇到这个困难，他不会来找耶稣。

在 UIUC 的时候，有一个同学问："为什么有这么多苦难？为什么这位这么好的上帝会让我们经历这些痛苦？"几位弟兄的分享都非常好。他们说："你知道吗，对我来说，如果我不经历这些痛苦，我现在绝对不会在这里。我如果不经历这些苦难、这些挫折，我绝对不会信主。"上帝是因为爱我们，让我们回到他里面，让我们经历这些。

所以我们感谢神，不管顺境逆境，不管好的环境还是坏的环境，我们都要来仰望他，来相信他，信靠他。这才是神所真正看重我们的——我们对他的信心。

反思问题:

1、我认识的耶稣有多大？在我的生命中，耶稣究竟有多大的能力？我是否真正相信他的权柄？还是我只是头脑上相信神是全能的，但在实际生活中却很少经历他的大能？

2、我的信心建立在什么之上？是建立在神的话语上，还是建立在环境、感觉或人的身上？我如何透过认识神的话语来建立信心？我是否愿意花时间好好学习神的话语，让我的信心在神的话语中扎根成长？

3、我的生命中有什么需要耶稣的医治？不仅是肉体的疾病，更是属灵生命的疾病。我是否愿意像百夫长一样，带着谦卑和信心来到耶稣面前，承认自己的"不配"，却相信神的大能？我是否愿意让耶稣打开我属灵的眼睛，使我能够看见他的伟大，经历他在我生命中的作为？

《路加福音》系列第三十一讲：耶稣圣洁能力的展现：战胜死亡

（路 7：11-17）

序言：

感谢神，我们今天继续来看路加福音第七章。上一次我们讲到耶稣行了一个神迹，医治了百夫长的仆人，彰显了百夫长极大的信心。接下来，路加又记录了另外一个神迹，这个神迹比前一个更大。为什么？因为上一个神迹中，那个仆人只是病了，还没有死；但这一次，这个人已经死了。

当人们看到这个神迹时，很自然会想到耶稣非常有怜悯。这位寡妇失去了丈夫，现在又失去了她唯一的儿子。在那个年代，没有男人在家中，一个寡妇基本上很难存活下去。她需要依靠丈夫，依靠儿子，可是现在她两个都失去了。所以耶稣帮助了这个寡妇，显示了他的怜悯。

没错，耶稣是怜悯我们的，他爱我们，希望帮助我们，这一点绝对没有问题。但我想问大家：这个人被耶稣复活了，他后面会不会再死？会的。那死的时候，耶稣是不是要再来让他活一次？如果这样循环下去，如果我们认为这个故事的关键是寡妇非常需要这个儿子，上帝满足了她这个需要，所以上帝很好、很伟大——如果你是这样看的话，你就误解了这段经文的重点。

今天我们要讲的这段经文，当然体现了耶稣的怜悯，这个没有问题。但这一段的重点，它要体现的是耶稣的圣洁。我们特别会讲到死亡的本质是什么。这段经文的重点，是让我们看到耶稣的圣洁如何战胜那个最终的不圣洁。

一、两个群体的相遇：圣洁与不圣洁

我们来看经文的第一部分，11-12 节记载了两个群体的相遇。一个群体代表圣洁，另一个群体代表不圣洁。

第 11 节说：″过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和极多的人与他同行。″从上一段经文我们知道，耶稣在迦百农医治了百夫长的仆人。从迦百农到拿因大概有三十英里左右，步行需要五六个小时。耶稣和他的门徒，还有极多的人，浩浩荡荡地从迦百农往拿因走去。

第 12 节说："将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲的独生儿子，他母亲又是寡妇。有城里的许多人同着寡妇送殡。"当耶稣这一群人快到城门的时候，另一群人从城里出来，抬着一个死人。这是两个群体在城门口的相遇。

你注意到了吗？在英文圣经中，描述跟随耶稣的人群和送殡的人群，都用了同样的词——"a large crowd"（一大群人）。所以这两个群体的规模都很大。但这两个群体的性质却完全不同。

按照旧约的礼仪，那些接触死人、抬着棺材的人是不洁净的。在民数记和利未记里都讲得很清楚，如果你接近尸体，甚至抬着尸体，你就不洁净了。你需要自洁，需要把自己隔离起来，不能再与其他人在一起。所以别人看到这群送殡的人，都不愿意接近他们。这一群人代表的是不洁净的群体，而耶稣和他的门徒所代表的是圣洁的群体。

这两个群体就在拿因城的城门口相遇了。你想一想，耶稣走了这么久的路程，不知道过了多少时间，但他和他的门徒来到拿因城，恰好在这个时候与送殡的队伍相遇，这难道是巧合吗？不是的。如果晚到十分钟，这个人就已经被埋了，因为他们的墓地就在城门外，他们正是往墓地去抬这个死人。所以耶稣是特意在这个时候来到这个寡妇面前。

耶稣所面临的挑战是什么？从拿因城来的这群人所代表的就是死亡。他们虽然抬着死人，但有一天，他们也会被别人抬着。所以耶稣来，他要面对的是我们人类最终的困境——死亡。

二、死亡的本质与神话语的能力

死亡的本质是什么？雅各书告诉我们："私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。"（雅 1:15）这里很清楚地说明了关系：死亡是因为罪来的。罪是什么？罪就是不圣洁。我们的神是圣洁的神，当我们犯罪的时候，我们就不圣洁，我们就不能和他在一起。

所以死亡的本质，并不是说我们的身体停止运行，而是与神隔绝。死亡的本质就是不圣洁。正是因为人犯罪了，变得不圣洁，所以才会死。

彼得前书说："那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：'你们要圣洁，因为我是圣洁的。'"（彼前 1:15-16）这位神是圣洁的，他也要求我们是圣洁的。我们若不圣洁，就不能见主的面。不圣洁的结果就是罪，罪导致的结果就是死亡，死亡就是与神隔绝。

成为圣洁，或者说上帝的圣洁这件事情，是从旧约到新约一直贯穿始终的。你们读旧约圣经的时候，有没有发现有些经文是用粗体标出来的？那就是"归耶和华为圣"。为什么要特别加粗？因为整个旧约，我们称之为律法，就是展现神的圣洁是什么。

到了新约以后，耶稣也要求我们圣洁，可是我们没有办法圣洁，我们要死。所以耶稣就在这件事情上来向我们展现，他是如何洁净那个最终的不洁净的东西——就是死亡。他要洁净的是那个最终的污秽，那就是死亡。

让我们看耶稣怎么做。第 13-15 节说："主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：'不要哭！'于是进前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：'少年人，我吩咐你，起来！'那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。"

还记得我们刚才讲的，按照律法，如果你接近尸体，你会变得不洁净。你看耶稣现在做的事——他按着杠。这件事情本来会让他怎么样？按照律法，他应该变得不洁净，应该自我隔离。可是耶稣怎么做的？

耶稣怎么让这个人复活？如果你去问医生"我生病了，你怎么让我病得医治"，医生会给你不同的方法。那耶稣怎么治病？还记得上一次我们讲到，耶稣医治百夫长的仆人，他怎么医治的？为什么那个百夫长的信心可以让耶稣都感到惊讶？因为他看到了耶稣的话语就是能力。神能够用他的话创造这个世界，他也能用他的话来拯救我们。这话就是神的道，他现在道成了肉身。

所以当耶稣来医病的时候，包括战胜死亡的时候，他是用他的话来做到的。我们怎样可以战胜不圣洁，可以战胜死亡？我们依靠什么？神的话！神的话有洁净的能力。

希伯来书讲到，神是烈火，是 consuming fire。所有不洁的东西，到他那里全部都可以洁净。所以耶稣说话就带有能力。

然后他说："少年人，我吩咐你，起来！"在原文里面，耶稣说的第一个字是"你"，特指这个人。因为上帝的话带有能力，能力是不能乱用的。你还记得在约翰福音里面，耶稣使拉撒路复活，他说什么？他说"拉撒路出来"，然后那死人就出来。耶稣的能力大到一个地步，如果他说"死人出来"，所有死人都会跑出来。所以你知道，耶稣在复活这个少年人的时候，特别用了一个专有名词："你——就是你，不是别人——你！"

然后他说"我吩咐你"，这个原文是命令式的："我命令你起来！"上帝的话语就是能力，那死人就坐起来，并且说话。

是什么改变了这个少年人的生命？神的话。是什么改变了这个寡妇的生命？神的话。是什么改变了上次那个百夫长仆人的命运？神的话。是什么改变了百夫长对神的认识？还是神的话。

所以，弟兄姐妹，你看到没有？我们要看重的是神的话语。因为神的话是圣洁的，他的话可以洁净我们。当我们生命中有任何污秽的时候，神的话可以显明我们的污秽，神的话也可以洁净我们的污秽。

但是，弟兄姐妹，这个过程是不容易的。让我给你们举个例子。我有一个朋友得了脑瘤，但是是良性的。医生说要用伽玛刀把这个肿瘤照死。第一次手术后，医生说还剩一点，两个星期后再来清除干净。结果两个星期之后，原来切掉的地方又全部重新长出来了，而且已经往恶性方向发展了，需要化疗了。

当他告诉我这个故事的时候，我想到：当你发现你体内有肿瘤的时候，最保险的方法是什么？就是做手术，把它全部挖掉，不是用某种微创方式。但这个过程是很痛苦的，因为可能会把正常的组织也挖掉。为什么？因为要确保全部挖干净，医生肯定会把旁边的组织也挖掉一些。

所以，如果你说这个过程很痛苦，我不想经历这种痛苦，我想慢慢挖，挖一点留一点，不要伤害到其他东西——但结果是什么？需要重新再来，而且要化疗，非常痛苦。

弟兄姐妹，那个罪就像我们生命中的肿瘤一样。如果你不把它完全挖掉，觉得"我还留一些在我的生命中，这挺好的"——那个罪就会像酵一样，把你全团都发起来，把你全身都伤害了。所以弟兄姐妹，上帝要对付我们的罪，他一定要对付得彻底。

所以你就知道，在这个当中，上帝是绝对不会给你留任何余地的，他一定要对付到底。因为当我们站在他的圣洁面前的时候，我们的罪就可以完全地暴露出来，完全地被洁净。

三、我们对上帝圣洁的回应

那么，人们怎么回应上帝的圣洁呢？第 16-17 节说："众人都惊奇，归荣耀与神，说：'有大先知在我们中间兴起来了！'又说：'神眷顾了他的百姓！'他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。"

如果你真的看到一个死人复活，你的反应是什么？也许在电影里见过，而且是恐怖电影。所以如果你真的看到一个死人复活，你的第一反应是什么？害怕！这是很正常的。在我们中文翻译中是"惊奇"，但原文里面就是"敬畏"或者"害怕"。

所以当人们面对上帝的圣洁的时候，他们有一个自然的反应——害怕。弟兄姐妹，当你害怕的时候，你会怎么做？

我前两天问我们家老大："如果你做错事情了，为什么不愿意跟爸爸说？如果被爸爸发现了会怎么样？"他说："我害怕。"然后他就选择逃避，不敢去面对他的错误。因为他知道当他面对的时候，要承受后果。可是如果不面对，要承受更大的后果。

所以我告诉他："你不要害怕，你来到我面前，告诉我你做错了什么。"

弟兄姐妹，我们对神也是一样。有些时候，你为什么觉得上帝离你很遥远，觉得他遥不可及？为什么你跟他的关系好像不是那么亲密？因为在你内心的最深处，你害怕见到他，你害怕面对他。

你看在圣经里面，不管是旧约还是新约，当人们遇到这位圣洁的神的时候，他们的反应都是一样的——害怕。弟兄姐妹，我们见到神害怕，这是很正常的，因为我们是罪人。我们的罪面对这位圣洁的主的时候，我们自然会害怕。这也是为什么亚当犯罪以后，他第一个反应就是害怕，他躲起来。

不过感谢神，神会追着我们，你躲不了他。我一直鼓励夫妻吵架时不要打冷战。如果你是逃避型的，他也是逃避型的，那你们两个就麻烦了。感谢神，我是逃避型的，遇到冲突我就想躲。但神赐给我的配偶不是这种性质。当我想跑到另一个房间生气、睡觉的时候，她会跑过来，把我被子一掀："跟我讲清楚再睡！不可含怒到日落！"

感谢神，她就是要追着我把这个事情解决。如果你说"那我们夫妻双方都是逃避型的怎么办"？那你今天听到这个道，你就不要这样做了。因为你知道上帝不是逃避型的，你逃不了，逃避不了他。

当我们害怕神是很正常的，但是上帝会给我们怜悯。我们要做的是什么？就是从这种惊奇和害怕，转变成对神的荣耀归给神。你看他们虽然很害怕,但是他们归荣耀给神，因为他们真正看到了这位耶稣基督是真正的神。同时，他们也把这件事传遍了犹太和周围的地方。

我们对上帝圣洁的回应应该怎么回应？

首先，我们不要逃避，要去面对我们的罪。反正你也逃不了，上帝一定会追着你。

然后，当你真正认罪悔改的时候，你就能够看到神的荣耀，你就会归荣耀给神，说：″主真的是爱我！″

最后，你就会自然而然地把这种爱传递出去。你面对别人的罪，不是指责别人，因为你也是这样的人。我是这样的人，但我认罪悔改，上帝赦免了我，我得到了从神来的祝福。我现在也希望你得到这样的祝福。我不是要指责你，我是希望我们都可以得到神的祝福。这样，神的福音才会传遍各个地方。

结语

让我总结三点：

第一，耶稣的工作是什么？他就是要洁净我们的生命，洁净我们生命中的污秽。那个最大的污秽就是死亡。耶稣来到世界，就是要战胜死亡。

第二，我们不能容忍罪在我们的生命中作王。旧约如果你不洁净了，你需要自洁，这是表明你要与罪划清界限。但那是没有办法解决根本问题的，那只是一个预表，预表耶稣基督要战胜罪。

第三，敬畏神、悔改认罪、自洁——但不是像旧约的自洁，而是用悔改认罪来洁净自己——展现神的圣洁，这是我们的责任。

感谢神！

反思问题：

1、我的生命还有哪些不洁净的地方？如果你不知道，请祷告求圣灵光照你。我们是否愿意让神的话语来显明并洁净我们生命中的污秽？

2、耶稣如何洁净我的生命？我们是否真正认识到神话语的能力？我们是否愿意让神彻底地对付我们的罪，即使这个过程会很痛苦？我们是否信靠神，就像病人信靠医生一样？

3、我对神的圣洁有怎样的回应？我是在逃避还是在面对？我是在害怕中躲藏，还是在悔改中归荣耀给神？这个神迹向我表明了耶稣怎样的身份和能力？我是否愿意将这个好消息传递给其他人？

《路加福音》系列第三十二讲：凡不因我跌倒的，就有福了！

（路 7:18-23）

引言：感恩被指正

上周讲完道后，按牧团的一位牧师问我："姜添，你上周讲的题目'洁净死亡'，我觉得有点奇怪。死亡有什么好洁净的？洁净了还能再用吗？"

我解释说，当我讲"洁净"的时候，就像我们说耶稣的宝血洁净我们的罪，不是把罪拿出来洗一下还能再用，而是指除去那个罪。洁净死亡，也是除去死亡的意思。他说："那你就说战胜死亡、除去死亡就好了，这样不会造成误解。你再好好想一想。"

我很感恩。因为上一次有牧者来指出我讲道的问题，还是在考传道的时候。从那之后就很少了，因为大家可能也不会有负担来做这件事情。但我感恩的是，这些牧师真的是爱我。当他们看到我可能有些问题的时候，就一定会指出来。

我记得在考牧的时候他们还说："不是考完就结束了，我要管你一辈子的。这是 life warranty。如果你后面出现什么问题，要问责你的。"所以我很感恩有牧师这么关注我，甚至我讲道他也听，还会看我是不是有什么问题，帮助我、监督我。感谢神。

两周前又有一位按牧团的牧师找到我，说："我听你讲道，你怎么能用一个负面的词来描述耶稣？这样不对啊，你要用正面的词来描述。"我就跟他说，那个词我们这一代的人都觉得是中性的。他说："那可能我们有代沟吧，但你以后还是要小心，不要用负面的词。"

一、施洗约翰的质疑

约翰的门徒把耶稣所行的神迹——治好百夫长的仆人、使寡妇的儿子复活等事——告诉了约翰。约翰就叫了两个门徒，打发他们到主那里去说："那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？"

为什么约翰会质疑？

施洗约翰给耶稣施洗，亲眼看见天开了、圣灵降下，亲耳听到上帝说"这是我的爱子"。他还对耶稣说："我本来要受你的洗。"他面对众人宣告："看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！"他让所有人都知道，这位主就是弥赛亚。

可是他现在怀疑了。他甚至打发人去问耶稣："那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？"

原因很简单：因为他所期待的弥赛亚要做的事情，耶稣现在都没有做。

他所期待的弥赛亚，应该能够拯救以色列人脱离罗马帝国的统治，让以色列人可以独立，成为自由的国度、神的子民。可是耶稣好像并没有这样做。耶稣都在医病、赶鬼，做这些好像很小的事情，没有触及政治领域、国家领域、整个以色列民族的领域。

而且他自己也被关起来了。"耶稣，你是弥赛亚，你是大有能力的神，你怎么不救我出来？你到底要干什么？你来到这个世界当中，你到底要干什么？"

施洗约翰对弥赛亚的认识是有偏差的。他以为耶稣应该来到世界当中就立刻团结百姓，立刻展现神的国，神的国现在就要降临，打败罗马帝国。

施洗约翰代表了整个当时犹太人对弥赛亚的期待：他们期待的弥赛亚是一个军事性的、政治性的、得胜的君王。他们没有办法接受他们的救主竟然会死。这也是为什么当耶稣说他要上十字架时，彼得都拦住他——因为彼得没有办法接受这样的一个弥赛亚。"你怎么能死？你来是要拯救我们，你都死了，你都自身难保了，你怎么救我们？"

二、耶稣的回答

那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说："你们去，把所看见所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。"

耶稣为什么要行这些神迹？

耶稣做这些神迹，不仅是为了帮助有需要的人，更是要展现他的身份，更是要应验圣经的预言。

他提到的这些，全部都是在旧约里面所预言的弥赛亚的标记。以赛亚在耶稣出生前八百年就预言说，当救主弥赛亚来的时候，他要做什么：

"那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱。"（以赛亚书 35:5-6）

"因他受的鞭伤，我们得医治。"（以赛亚书 53:5）

"主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（原文：贫穷的人）。"（以赛亚书 61:1）

所以耶稣的回答是什么？他说："你回去告诉约翰，我就是旧约所预言的那一位弥赛亚。你看我做了这些，八百年前早就已经预言了。"

如果他不做这些,你就没有办法认出他是弥赛亚。

三、凡不因我跌倒的，就有福了

耶稣最后说了一句话："凡不因我跌倒的，就有福了。"

这话明显是指向施洗约翰的，因为施洗约翰跌倒了——他一开始为耶稣做见证、给耶稣施洗,可是因为他对耶稣的认识出现了偏差，他甚至质疑耶稣，没有办法相信耶稣是弥赛亚、是神的儿子。

反过来讲，因耶稣而跌倒的就怎么样？就没有福了。

哪些人因耶稣跌倒？

1. 耶稣家乡的人因他跌倒

马太福音 13:57 记载，耶稣在自己的家乡讲道时，家乡的人就厌弃他（原文：因他跌倒）。耶稣说："大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。"耶稣因为他们的不信，就不在那里多行异能了。

这些人为什么跌倒？因为他们不信。

2. 五饼二鱼之后的门徒因他跌倒

约翰福音第 6 章记载，耶稣行了五饼二鱼的神迹，喂饱了五千男人（加上女人和小孩可能一万多人）。他们都吃得很饱。可是耶稣讲完道之后，一万多人就只剩十二个人了。

连他的门徒听到都说："这话太难了，谁能听呢？"耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说："这话是叫你们厌弃吗？"（原文：跌倒）

从此，他门徒中多有退去的,不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：″你们也要去吗？″（**原文不是疑问句，而是反问句：″你们不也是想要走了吗？″**）

你看到耶稣的态度：如果你在当时是他的门徒，你很难接受。你想，我来到教会，一年后教会发展到一万两千人，你们高不高兴？高兴！然后我讲了一场道，就剩十二个人了，还高兴吗？

门徒也不高兴。你好不容易有这么多群众基础，一万多人因着你的神迹来跟随你，这个时候还不好好发展、建立军队、打败罗马帝国？可是耶稣讲完道之后，这些人都走了，连他的十二个门徒也要走。

耶稣没有挽留。″你们也想走吗？你们不是也想走吗？走吧，你们走吧。″

为什么耶稣要拣选这十二个门徒？

有时候我在想,耶稣来完成上帝给他的托付时，为什么要选这十二个人？如果老板给你一个任务，让你选组员，你肯定都选优秀的、选精英，对不对？选最好的，保证完成任务。

可是耶稣选的这些人，从人的角度来说，不仅拖后腿，还有一个叛徒犹大。而且耶稣早就知道犹大是个叛徒、是个贼，还让他管财务。耶稣，你不是自找麻烦吗？

这些门徒都是加利利人。当时精英都在耶路撒冷，你怎么不去拣选那些法利赛人、那些有知识有文化的人？你拣选这些无知的小民，不是给自己找麻烦吗？

后来我慢慢想明白了：上帝就是选这些人，让你意识到神救恩的成就不是靠着人的能力。

不然的话，你选一群精英过来，他们会觉得：″你看耶稣，你的事工完成了，那有我的一份功劳。我为你做了这么多，你看我多厉害。″可是耶稣选择这十二个人，真的没有任何可夸的地方，还天天给耶稣拖后腿，还把耶稣出卖了。

一点安慰：主啊，你有永生之道

西门彼得回答说：″主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？″

他们跟随耶稣看中的是什么？不是事工做得有多大，不是能不能完成复兴以色列国的任务。他们看中的是主的永生之道。

弟兄姐妹，我们来到教会是追求什么？我们来到教会的目的是什么？我们信主的目的是什么？就是想讨点好处吗？生病的时候上帝医治我，找不到工作的时候上帝帮助我，孩子不听话的时候上帝管教他、让他上大学？

我们每个人信主的时候都有不同的动机。有些人走投无路信主了，有些人看到别人做得很好信主了，有些人想要找对象来教会信主了。但是上帝一定会归正我们，让我们知道：我们来跟随神，不是因为找到了对象、找到了工作、病得医治，而是因为神我们的主，他有永生之道——这才是我们跟随神最重要的动机和目的。

四、为什么人会因耶稣跌倒？

因为不信

耶稣对法利赛人说："我将真理告诉你们，你们就因此不信我。"这句话很矛盾——把真理告诉你，你反而不信？有些时候人就是这样，当他知道是真理的时候，他反而不信。

耶稣又说："出于神的，必听神的话。你们不听，是因为你们不出于神。"

那十二个门徒也想退去，可是彼得作为门徒的代表说："你有永生之道，我们还归从谁呢？"连这一点都是出于神的，不是出于他自己。没有什么可夸的。

圣经从来没有暗示彼得很厉害——"一万多人都走了,就你还跟随神"。反倒都展现出彼得的软弱。所以圣经展现出我们人在神面前没有任何可夸的东西。我们能够听神的道、能够认出这是永生之道、愿意跟随、能够认出这是真理、愿意相信——连这一点都是出于神的。

因为把自己看得太重

我想耶稣为什么有这个底气，可以选择十二个从人眼中看是乌合之众的门徒？为什么当一万多人离开他、拒绝他的时候，前一刻还高喊"和散那和散那"，下一秒就钉他十字架的时候，耶稣仍然有底气，可以在神面前有平安、有喜乐？

他知道这一切都是出于神的。他知道他们不信是出于神的。彼得特别讲到：你们得救是出于神，他们跌倒也是出于神。

在马太福音 15 章，门徒对耶稣说，法利赛人听了你的道不服（原文：因此跌倒），你知不知道？耶稣回答："凡栽种的物，若不是我天父栽种的,必要拔出来。任凭他们吧！他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。"

耶稣说"任凭他们"——这句话对我来说是一个安慰。

如果耶稣带着十二个门徒的时候，天天想着怎么处理团队关系、怎么把犹大搞下去，那你一开始就不要把犹大招进来，不是自找麻烦吗？如果他把注意力放在这些事情上面，他就没有办法去完成天父所托付给他的责任。

耶稣说"任凭他们",意思是什么？你不要把精力放在这些上面。让我们知道，我们需要把注意力放在谁的身上？主的身上。

弟兄姐妹,我们不要把眼睛天天盯着这个人、盯着那个人。每个人怎么样，是不是天父所栽种的，那是神自己的事情，我们管不着。我们要做的是什么？把我们的重点放在基督的身上，跟着基督往前走。

如果耶稣天天看他的门徒——乌合之众、烂泥扶不上墙——他的事工还能继续做下去吗？可是耶稣有一个很强烈的异象和呼召，他知道上帝要带领他往哪走，他知道十字架是上帝托付给他的责任。所以即便有人拦阻，即便有人退去，即便受到阻拦，他也不会退缩。

如果我们把重心放在人的身上，我们一定会跌倒。你期待越高，失望越大。如果我们每个人都把注意力放到主的身上，你就别管别人。如果彼此去看"你怎么没变"而不看自己的话,那我们就会陷入内耗当中。

从人的角度来看，耶稣的团队建设其实是最失败的——最后都走了。可是从神的角度来看，耶稣是成功的。感谢神！

旧约的例子：以利亚

以利亚是我很喜欢的一个先知。他一个人面对 850 个假先知，靠着神的能力战胜了他们。但是这些人要杀他，耶洗别要杀他，他就跑了。

跑了之后，他就向神抱怨："主啊，你看我刚才做得多好，我多厉害，我为你大发热心。所有人都背离了你，所有的先知都杀完了，现在就我一个人了，他们还要寻索我的命！我太重要了！所有人都死完了，就剩我一个，你看怎么办吧？"

神怎么回复他？"就你一个人吗？我在以色列当中还为自己留下 7000 人，是未曾向巴力屈膝的。"

什么意思？你不要把自己看得太过重要。这跟耶稣对亚伯拉罕子孙说的话一样——他们说"我们是亚伯拉罕的子孙"，耶稣说"上帝能够从石头里兴起亚伯拉罕的子孙来"。你有什么了不起的？

你以为就你一个人了，我还有 7000 人。这 7000 人如果没有了，我可以从石头里兴起，你信不信？

所以当一个人觉得他太过重要——这个地方没了我不行，这个国家离了我不行——他会向神抱怨，他会因此而跌倒。

五、如何不因耶稣跌倒？

从这段经文我们看到：

第一，耶稣的事工展现的是他弥赛亚的身份。这点我们都不会怀疑。

第二，真理不仅能够让人自由，也能让人跌倒。为什么会让人跌倒？因为你认为的真理，可能并不是耶稣所讲的真理。所以你认为教会就应该是这样的、基督徒就应该是这样的，当看到不一样的时候，你就跌倒了。

第三，人的跌倒也是神的预定。这一点听起来很难，但这是事实，这就是真理。这提醒我们：当我们向上帝抱怨、当我们没有办法接受耶稣的教导、没有办法接受神的真理的时候，我们要谨慎自己的心。

我们要做的是悔改、放下自己、舍己，而不是把神的真理、神的教导套在我们以为的真理上面。

走耶稣的路

我最近在想，耶稣为什么说他走的路我们要走，他喝的杯我们要喝，他做的事我们也要做，而且我们还要做更大的事情？

我们每个人的人生，其实都在重走耶稣的那条道路。耶稣在走一条神的道路。当我们在这个圣诞节的时候，我们要想：耶稣来到世界当中，他在做什么？

他舍己、虚己，放下他原来神子的身份、荣耀，来到我们当中，舍弃了一切，跟随天父给他的命令，为我们死在十字架上。这是一条舍己的道路。

而耶稣也呼召我们说：我们要舍己，我们要背起十字架。

亲爱的弟兄姐妹，不管我们做什么工作，不管你现在处于人生哪个阶段，耶稣走过的路，我们都要走；耶稣所喝的杯，我们都要喝；耶稣做的事，我们也都要去做。没有任何一个主的门徒可以逃避走这条舍己的道路。

即便你像以利亚这么厉害的大先知，有骄傲的资本，可是上帝让我们看到，即便像以利亚这样的先知，他也要舍己。即便像施洗约翰这样的先知——耶稣说没有先知大过施洗约翰——他也要舍己，要放下他对弥赛亚的错误观点。

求神帮助我们、怜悯我们。当我们遇到困难、遇到不同想法的时候，我们要想的不是怎么去说服别人、不是怎么能够让别人都听我的，而是要想：我自己怎么可以舍己，我自己怎么可以放下自己，让耶稣在我们的生命当中显大。

这才是我们基督徒作为基督的门徒，以基督的心为心，来展现出像基督一样的生活。感谢神！

反思问题：

1、我对耶稣的期待是否正确？我是否像施洗约翰一样，对弥赛亚有自己的固有认识，当耶稣的作为不符合我的期待时，我会质疑、会跌倒吗？我信主是为了永生之道，还是为了得些好处？

2、当神的话语触碰到我、让我感到刺耳难受的时候，我的反应是什么？我会像那一万多人一样选择离开，还是像彼得一样说"主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢"？我是否把自己的想法看得太重，而没有舍己？

3、我是否把注意力过多地放在人的身上——看这个牧者、看那个弟兄姐妹——以至于因为他们的软弱或跌倒而使自己也跌倒？我是否像耶稣一样，把重点放在天父的托付上，而对人的问题说"任凭他们",专注于神要我走的路？

《路加福音》系列第三十三讲：新的一年，做智慧之子

（路 7:24-35）

我们接着去年来讲。去年我们讲到路加福音第七章，提到施洗约翰对耶稣有一些困惑，所以他派了几个门徒去问耶稣：″你是不是那位弥赛亚？″耶稣告诉他，他真的是这位弥赛亚，并特别讲到：″凡不因我跌倒的就有福了。″

讲到这里之后，耶稣又继续讲关于施洗约翰的事情，这次是面对当时的大众。当时的大众对于施洗约翰的身份也很困惑。这一段经文我会分三个方面来讲，特别讲到″智慧之子″。这是耶稣在这里第一次提到智慧，提到什么是智慧之子。我们在新的一年，都希望有智慧，所以我们来看这段经文。

一、在哪里寻找智慧（24-28 节）

第 24-26 节说：″约翰所差来的人走了以后，耶稣就对众人讲论约翰说：’你们从前出去到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。你们出去究竟是要看什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。’″

在这段经文里面，耶稣问了很多问题，其实都是在问同一个问题：你们去看什么？风吹动的芦苇在当时的旷野到处都是，一个人绝对不会因为要去看芦苇而特意跑到旷野当中。所以这是耶稣的反问：你们不是来看芦苇的吧？那你们来看什么？

穿细软衣服的人是指君王贵族这些人。你们要看这些人，也不会来旷野，应该去王宫里，去耶路撒冷，去圣殿看那些祭司、法利赛人、撒都该人。那你们在旷野看什么？

这个问题如果换到今天，耶稣会怎么问？耶稣会问：你们来教会是看什么的？看教会的建筑吗？看我吗？我有什么好看的？应该是看神。那问题就来了：怎么才可以看到神？

他们到旷野去看什么？绝对不是去看风吹的芦苇。就像我们来到教会，也绝对不是来看一个建筑。我们来到教会，我们是要看到神。可是为什么他们看不见？我们来到教会，我们有没有看到神？

当耶稣不断地问"你们要看什么，你们看见了吗，你们看到什么"，当他这样问的时候，他其实在问一个更深的问题：你要怎么才能看到？你怎么才可以看到神？

记得耶稣使拉撒路复活之前，马大找到耶稣说："我的兄弟死了，你早点来，他就不会死。"耶稣说："我是复活，我是生命。信我的人虽然死了也必复活。你信不信？"马大说："我知道，末世的时候所有人都要复活。"可是耶稣不是讲末世，耶稣讲的是现在。

你若信，就必看见神的荣耀

耶稣讲了一句非常重要的话："你若信，就必看见神的荣耀。"不是你先看见神的荣耀你才信，是你先信，你才可以看见。

所以这些人为什么到旷野去看约翰，却什么也看不见？他们只能看到芦苇。因为他们没有信心。他们看到施洗约翰，他们不知道这个人是谁，他们看不出来。就像我们上次讲到的，连施洗约翰都疑惑，都没有信心，看到耶稣都看不出他是弥赛亚。

当我们没有信心的时候，我们来到教会，不管去到哪里，我们都看不见神。关键是什么？关键是我们要有从神而来的信心。这个信心是怎么来的？是圣灵所赐的。

这也是保罗所说的"属灵的人能参透万事"。属灵的人能参透万事的核心在于，当一个人有圣灵的时候，圣灵会开启他属灵的眼睛，他就可以从属灵的角度来看待这个世界，他就能够看透这个世界在神的眼中究竟是怎么回事。

而这些人，他们没有圣灵，他们没有信心，所以他们看来看去，只能看到风吹的芦苇，而看不出这位施洗约翰是神所差派的先知。

耶稣就说出了答案："你们是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知还大得多。"这些人到旷野，如果只是去看施洗约翰这个人，就没有什么好看的。那为什么这些人还跑到旷野去看他？因为他们觉得施洗约翰这个人不一样，他有影响力，而且他的生命所展现出来的跟一般人有差别。

当时施洗约翰在给人们施洗的时候，圣经里面提到，全城的人都跑过来找他施洗，他是很有影响力的。可是这些人又不信。所以耶稣指出他们关键的问题是什么——他们没有信心，他们没有圣灵，他们看不见施洗约翰究竟是谁。

耶稣说，他是先知，而且比先知大多了。为什么？第 27 节提到施洗约翰的角色："经上记着说：'我要差遣我的使者在你前面预备道路'，所说的就是这个人。"

耶稣讲清楚了，你们所看到的这个人，就是为弥赛亚预备道路的人，为我们的救主预备道路的开路先锋。当时的人知道有一位使者要为弥赛亚预备道路，他们相信这个旧约的预言，可是他们没有相信施洗约翰就是这个使者。所以耶稣说：这个人就是上帝所差遣的，在弥赛亚之前预备道路的人，就是施洗约翰。

耶稣在这里非常清楚地指出：我就是弥赛亚，他就是我的开路先锋。这个关系就很清楚了。

第 28 节，耶稣继续强调施洗约翰的角色："我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而神国里最小的比他还大。"为什么妇人所生的没有一个大过施洗约翰？又为什么神国里最小的比他还大？

施洗约翰的独特性

施洗约翰的独特性在于，他是弥赛亚的开路先锋。弥赛亚是整个旧约都在盼望的这位救主。如果要对旧约做一个一句话的总结，就是：旧约在预言弥赛亚的到来，预言这位救主的到来。所有的先知都在做这件事情，都在指向那位将要来到的弥赛亚。只不过这些先知都没有看见弥赛亚的降生，他们就是预言说"有一天这个救主要来"。

那施洗约翰的独特性是什么？他是先知，但他是新旧约交替当中的这个人物。因为耶稣的降生就把旧约跟新约做了分界线——耶稣之前的是旧约，耶稣之后的是新约。施洗约翰跟其他旧约先知不一样的地方在于：其他旧约先知都指向说"有弥赛亚要来"，但只有施洗约翰真的指向这位站在他面前的——"这个就是弥赛亚"。他真的看见了。他不像旧约的先知没有真正看到弥赛亚的降生，他们只是指出说弥赛亚要来。

你看施洗约翰的宣称："看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！"他直接指向这位人："这就是旧约所预言的那位救主。"所以他跟其他所有先知不一样的地方，就是他亲自指出了这位弥赛亚就是他。

这就是为什么说"凡妇人所生的，没有一个大过约翰的"。因为之前的先知都很厉害，但他们都没有亲眼看见耶稣。可是只有施洗约翰，他不仅预言弥赛亚，也亲眼看见这位弥赛亚，他向众人指出："这就是弥赛亚。"

这是说，所有旧约当中的人都在盼望这位弥赛亚的到来，可是他们都没有等到，而施洗约翰亲眼看见。所以从这个角度来说，没有人大过施洗约翰。

那为什么神国里最小的比他还大？因为这里特别讲到神的国。神的国是什么时候开始的？是耶稣基督的降生开始的。耶稣基督来传福音的时候，他一直都在讲一件事情：″天国近了，你们要悔改。″他不断讲到，神的国已经来到了。耶稣的降生就开启了神的国。

旧约的先知或旧约的以色列百姓，从广义上来说也属于神的国度中的人，但他们没有真的经历到或真的进入到这个神的属灵的国度当中。而耶稣来的时候，他真的把神的国开启了。

那么耶稣基督的国的降临，真正开始是什么时候？从耶稣的降生可以算，但真正开始可以认为是耶稣死而复活之后，或者说是五旬节圣灵降临的时候。

如果我问你，在新约里面第一个进入神国度的是谁？或者第一个进入到神乐园的是谁？是那个强盗。旧约的人死了以后都在阴间里面。你看旧约里面没有提到乐园的事情，只提到阴间。而耶稣基督死而复活，就打破了死亡的咒诅，打破了死亡的权势，打破了阴间的权势，开启了乐园。

这个乐园就是我们说的神的天堂的等候室。耶稣因为他透过死战胜了死亡,所以他可以带人进入到乐园当中。所以第一个进入到乐园的是那个强盗。

所以为什么神国里最小的比约翰还大？因为施洗约翰到死的时候还没有进入到乐园当中，而耶稣基督的死而复活，就把人们可以带入到这个乐园里面。所以现在如果我们基督徒死了，我们去哪里？跟旧约的人不一样。旧约的人死了，他们都到阴间，那个阴间表明一个死后的状态，他们都在等待。

到了新约就不一样了。新约你会发现有差别，这个差别就在于信的人是去乐园。你看路加福音后面十六章讲到财主和拉撒路的故事，就提到他们两个去的地方不一样：一个去到亚伯拉罕的怀里，就是讲到乐园；另一个在阴间受痛苦。那不一样，但还不是地狱和天堂。地狱和天堂要等到耶稣再来的时候才完全展现出来。

这个时候他们只是在等待，但是这个等待又不在一个地方，状态也不一样。他在阴间里面受痛苦，而拉撒路在亚伯拉罕的怀里，就是表明在乐园里面已经与主同在，是在享福。

所以这就是为什么神国里最小的比他还大。因为耶稣基督的死而复活开启了神的国，战胜了死亡，可以把我们带入到神的国当中。当然，因着耶稣基督的死而复活，那些旧约的、耶稣之前的信徒，他们也同样被带入到乐园当中。

二、这个世代的智慧（29-32 节）

第 29-30 节讲到两拨人："众百姓和税吏既受过约翰的洗，听见这话,就以神为义；但法利赛人和律法师没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了神的旨意。"

这里分了两拨人：一拨是相信的人，一拨是不信的。相信的就是众百姓和税吏，他们受了约翰的洗。约翰的洗是什么洗礼？悔改的洗礼。所以约翰说："天国近了，你们要悔改，你们要认罪，你们知道你们做得不对,你们要悔改。"

讲到众百姓和税吏，为什么特别讲税吏？因为他们在当时的处境里面就像罪人一样，犹太人都不跟他们相处。所以他们知道自己是罪人，他们认罪，他们就来到约翰那里，预备接受福音，预备接受基督。首先你要认识你是个罪人，所以他们都认罪悔改，领受了悔改的洗礼。

可是法利赛人和律法师，他们为什么不受约翰的洗？因为他们不觉得自己是罪人。

讲到这两拨人之后，耶稣就讲到这个世代的智慧。第 31-32 节说："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。'"

这个世代，其实就是指这些法利赛人和律法师所代表的世代，不是指那些已经悔改归正的人，而是指这些拒绝神、拒绝福音、拒绝弥赛亚、攻击神国度的这些人。

这个比喻要了解一些背景才能明白。"我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭"——这是什么意思？这是当时的一个俗语。前面是指婚礼，后面是指葬礼。意思就是：我让你来婚礼，你不高兴；我让你去葬礼，你也不悲哀。

如果你形容一个人是这样的，这是什么样的人？不配合。这个时代的特征是什么？他们冷漠，他们根本都不关心，不 care。你说的有智慧，我根本都不认可，我根本都不信。

三、真正的智慧之子（33-35 节）

第 33-34 节，耶稣举例说明："施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的。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。"

你看这个世代的人是什么样的人——你怎么做都不行。施洗约翰来，不贪食好酒，说他是疯子、被鬼附的。耶稣来，又吃又喝，你说他贪食好酒。所以人只要不信，怎么都能找到你的毛病。你怎么做，都没有办法满足这些人。

这些人有任何特征吗？这个特征就是他们冷漠，他们根本都不关心。这个世代对这个世俗、这个世界、这个魔鬼所带来的欺骗很有反应——"你这个与人相处有这些智慧，我知道该怎么跟别人相处，我知道该怎么处世为人，我知道该怎么来生活，我知道该怎么使用资源让我过得更好"——可是这些人对福音完全没有反应,完全没有反应，漠不关心。

这些最可怕的就是这样的人。你跟他讲，他只关心他的生活，他只关心他自己。他只关心"我信耶稣有没有饭吃，信耶稣能不能赚钱，信耶稣能不能找女朋友，能不能找个工作"。他所关心的就是他自己的个人利益，而他对他自己的永恒、对真理、对这位救主为我们所成就的事情，是完全没有任何反应。

这也表明什么？表明我们这些人能够坐在这里，能够信神，那是圣灵的工作。如果圣灵不重生我们，不给我们信心，我们跟他们是一样的。

所以这个世代的智慧不是圣经里面所讲的智慧。圣经里面所讲的智慧是什么样的智慧？是真正跟随神、从圣灵而来的智慧。这就是我们讲的做智慧之子。

第 35 节，耶稣总结说："但智慧之子都以智慧为是。"这句话很难翻译，也很难理解。简单的理解就是：有真正智慧的人就认为这件事情是智慧，没有智慧的人就认为这不是智慧。

有智慧的人看施洗约翰，不会看出他是被鬼附的；有智慧的人看到人子与罪人、税吏吃喝，不会说他是贪食好酒的。智慧的人从这两方面都可以看到有神的智慧在当中。而没有智慧的人，没有圣灵的人，看到施洗约翰觉得是被鬼附的，看到耶稣说他贪食好酒。

为什么会有这两种不同的看法？归根结底，还是回到我刚开始讲的——你是怎么看见神的？你怎么看见神的荣耀？你怎么看见神的作为？

如果没有圣灵给我们信心，能够看到耶稣的身份、看到施洗约翰的身份，我们也是没有智慧，我们也看不出来。

结语

让我做几点总结：

第一，神的智慧高过世人的智慧。保罗说，神的愚拙也比人的智慧高。神的智慧永远高过人的智慧，神的道路永远高过人的道路。我们要想明白神的智慧,我们就必须要有圣灵在我们里面，开启我们心灵的眼睛、信心的眼睛。用信心才能够看见神的作为，用信心

才能够看见神的荣耀，你只有透过信心才能看到神的智慧。所以必须是有圣灵的人才能够参透万事。

第二，怎么样在新的一年当中做一个智慧之子？好好跟随耶稣基督，因为他才是那真正智慧的本体。这个世界的人想追求智慧，都去大学学习，去看各种书籍。但圣经里面讲真正的智慧，你只有跟着耶稣才有。你不跟着耶稣，你不可能得到真正的智慧。你跟着耶稣，你才可以做智慧之子。不然你就会像那个世代的人一样，他们是瞎眼的，他们看不见神的作为。

所以感谢神，我也希望我们每个弟兄姐妹在新的一年当中，继续来跟随耶稣，来祈求神给我们智慧，让我们在基督里看到这个世代真正的需要，让我们能够把神的智慧、把福音带给我们身边的人。在新的一年当中，立志说我们要好好传福音。

反思问题：

1、我来教会是为了看什么？我是真的渴望看见神，还是只是看到教会的建筑、活动或人？我如何才能真正用信心的眼睛看见神的作为和荣耀？

2、我有哪些"世界的智慧"？在我的处世之道中，有多少是从世界学来的"智慧"，有多少是从神的话语和圣灵来的智慧？我是否愿意让神的智慧取代世界的智慧？

3、我对福音有反应吗？我对属灵的事情是否像这个世代的人一样冷漠——对婚礼不跳舞，对葬礼不啼哭？还是我的心对神的话语、对福音的需要、对属灵的事有敏锐的回应？我如何成为一个真正的智慧之子，在新的一年中跟随耶稣？

《路加福音》系列第三十四讲：一个妓女的信心！

（路 7:36-50）

感谢神,我们今天讲到第七章的结束。第七章结束有一个大家非常熟悉的故事——一个有罪的女人,这个女人很可能是一个妓女,她所展现出来的信心让耶稣基督赦免了她的罪。同时,另外一个反面人物,这个法利赛人西门,他所展现出来的不信成为了他的定罪。

这段故事我会从三个方面来讲:第一,真正的信心一定会表现在行动上,尤其是悔改的行动;第二,我们要看那个与这个妓女对比的另一个人——那个法利赛人,他是一个披着宗教外衣的人;第三,我们看到谁才是我们信心的对象——是耶稣,而这个女人就把她信心的对象放到了正确的位置。

一、真实的悔改行动

第 36-38 节说:"有一个法利赛人请耶稣和他吃饭,耶稣就到法利赛人家里去坐席。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,就拿着盛香膏的玉瓶,站在耶稣背后,挨着他的脚哭,眼泪湿了耶稣的脚,就用自己的头发擦干,又用嘴连连亲他的脚,把香膏抹上。"

这个背景很重要。这个法利赛人应该是一个比较高阶层的人,可能是法利赛人当中的一个领袖,所以他才可以大摆宴席邀请耶稣来,还有很多其他法利赛人和他的朋友都来吃饭。

他请耶稣吃饭的动机是什么?我们不知道,但从上下文我们可以看到,很可能他是来试探耶稣,看看耶稣到底是怎样的一个人。他其实根本都没有把耶稣当回事,因为后面耶稣说:"我进来你也没有给我洗脚,也没有给我亲嘴",就是没有按照正常接待客人的礼仪来对待。所以这个法利赛人请耶稣吃饭,不是相信他、对他好、或者尊敬他,而是想要找他的把柄,根本没有把他当回事。

在那个时候,像这种大摆宴席的场景是一个公共事件。不像我们现在跑到酒店里面吃饭,别人不知道。他就是在家里面摆宴席,是一个公共事件,周围的邻居、从旁边路过的人都知道。这也是为什么这个女人知道耶稣跑到这个法利赛人家里面去坐席了。她绝对不会被这个法利赛人邀请,她只是听到有这样一个大的宴席,所以她就去了。

你看我标红的地方,都是描述这个女人的行动。在整个故事中没有记录这个女人说了一句话,一句话都没有说。她全部都在做。所以我说她的信心是表现在她的行动,而不是说"主啊我错了",错了之后也没有悔改。可是她没有说,她就是做。

路加其实没有直接点出她的身份,只是说"这个女人是个罪人",而且是"那个城里面的一个女人是个罪人",意思就是这个城里面的人都认识她,都知道她,是很出名的人。路加为什么没有直接说她的身份?因为如果我们去看上下文,我们大概能够确定这个女人差不多就是一个妓女。包括她后面所做的事情,包括她把头发露出来,这些当时人可能都知道她的身份。

可是路加没有说,只是说她是一个罪人。因为路加在重述这些故事时,这个女人可能已经见了耶稣以后悔改了、信主了,她可能已经不再做这个妓女了。所以她可能已经在当时的初代教会里面成为一个姐妹了。所以路加其实并没有给她贴这个"妓女"的标签,而是说她是个罪人。但这样委婉地说,当时的读者其实都知道他在说什么。

你知道法利赛人看到这样的一个女人,都是会要跟她离得远远的,不可能请她来。所以刚好这个女人来找耶稣的时候,法利赛人就看耶稣到底该怎么回应。这就是整个故事的背景。

讲到这里的时候,我倒是想让大家一起来思考一个问题。别说 2000 年前的中东社会,就是在今天,我们遇到同样的场景,我们都很难接受。

之前我跟一个在深圳牧会的牧师聊天,他说:"我们这边有个教会,他们在做一个非常特别的事工。"我说:"什么事工?"他说:"他们专门做妓女的事工。"我当时听了有点震惊。他说,因为这个教会看到这些失足妇女、性工作者,看到他们在罪恶当中——很多人其实被逼的,他们并不是想做这个妓女,而是因为被生活所迫,不得不这样去做,还有一些被骗过来。所以教会看到这些人,他们很多是在底层的人群,没有人把福音传给他们,也没有人去关心他们。他们可以说是在整个社会最边缘化的一群人。

然后他说,这个教会就有这个负担,就是说如果我们不把福音传给他们,谁去给他们传福音?谁去帮助他们?你看当年的耶稣也是,他面对这个妓女的时候,他是怎么对待她的。

我说:"哇,这个教会很有信心。"我说如果是我,这个事情我做不了,我很难去做。你想一想,如果哪一天突然你看到有个女人,你知道那个是个妓女,抱着我的腿在那哭,你看到你会怎么做?你看到你会怎么想?别人还不知道你干什么!

你想一想看,这个女人跑到耶稣这里,这样去对耶稣,别人会怎么想?"耶稣,你跟她有什么关系啊?你认识她吗?她为什么来找你?她为什么跟你这样的一个亲密的关系?难道不会被误解吗?这种事情,难道不会有损他的名誉吗?"

我说:"哇,这个工作我觉得很难做啊!"我就跟他说:"你们这个教会有信心,我做不了。"

我就突然感受到,我当时听到他们说他们做这个妓女的事工的时候,我就联想到这个故事。我就在想,我们其实很多时候我们基督徒,已经离开了这个最开始的、第一批这些基督徒他们所做的事情。我们现在有很多事情已经不再做了。我们现在做了很多所谓比较高端的事情,有点像后面那个法利赛人披着宗教的外衣所做的事情,都是能够摆在明面上、摆在台面上的,让别人觉得我们很好、我们觉得很不错的事情。可是像这样的事情,这个故事所记录的、耶稣他所做的事情,现在很少人愿意去做。

二、披着宗教外衣的法利赛人

所以那个法利赛人的反应非常非常的正常,哪怕放到今天都很正常。所以你不要说"你看这个法利赛人没有爱心",这事如果发生在你的身上你试试看,你不一定比他做得更好。至少这个法利赛人没当面说出来,他只是心里在嘀咕。

但是,这个女人有什么?这个女人什么都没有。她失去了一切。她做出这样的一个行为,在别人的眼中来看,就像一个疯子一样,像一个疯女人。可是她不顾一切。她知道她什么都没有,她现在唯一可以得到的,就是从神来的安慰,就是从神来的赦免。她做这一切都为了一件事情,就是她的心里面可以得到平安。

她不知道耶稣会不会接纳她。她可能第一次遇到耶稣,她可能听过耶稣的一些事情,可是她就不顾一切,奋不顾身把所有的一切都摆上。

而那个法利赛人西门,他不仅对耶稣有保留,他没有把好的东西给耶稣,而且他还怀疑耶稣,他还诋毁他。所以你看到这两个人的反差。

你想一想,整个法利赛人的一个体系在当时是非常成熟的、非常完善的一个体系,而这个体系可以说没有人可以打破,至少在当时的时代很难有人打破这个体系。他们已经固化了、已经僵化了。这些知识分子,他们透过自己的努力混到了上层,成为了别人的老师,成为了会众或民众拥护的人。可是这些人最抵挡耶稣。

他们认为他们懂得圣经更多,他们懂得知识很多,他们知道该怎么样来去做这个事、做那个事情,来去满足上帝的律法。可是他们从来没有抓住神的心。而这个女人,她可能不懂什么,她也没有受过什么训练,可是她抓住了上帝的心。

上帝用一个妓女打破了整个法利赛人的体系。上帝用一个妓女把这些法利赛人的宗教的外衣把它撕碎。上帝用这样一个最卑微、最软弱的人,最让人看不起的一个人,来成就了他的工作。这就是福音伟大的地方。

所以这个女人,她已经一无所有了,她已经什么也不顾了。她现在要的就是从神而来的安慰。她所做的一件事情,就是把她所有的香膏——这是她做妓女的时候需要用到的东西,这就是她唯一的东西,她最为宝贵的东西——站在耶稣的背后,挨着他的脚哭,眼泪湿了耶稣的脚,然后用自己的头发擦干。

我刚才已经提到了,即便在今天的中东,良家妇女都不会把自己的头发露出来,别说头发,很多都是只露两个眼睛。为什么这样?因为如果你穿得很暴露,甚至把这个头发露出来,别人就知道你是什么,就知道你不正经,不是一个好的女性。像她这样的,就是在那个城里面都很出名的,就知道这个就是一个妓女。

可是她没有管那么多。她也没有向耶稣求任何的事情,可是她的行动就表明了一件事情,就是她要得到耶稣的接纳,她要得到神的接纳。她知道她是一个罪人,她悔改。她把她所有的一切用她的行动展现出来。她没有办法给耶稣什么,她没有办法给耶稣钱。她有的香膏、她有的眼泪、她有的头发、她有的嘴,她把这一切都献给了耶稣。

第 39 节说:"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。'"

所以什么叫假冒为善?这些男人晚上去找妓女,白天看到这个妓女的时候就怎么样?"跟我没有关系。"

有人说,人类的文化用一句话来总结,就是亚当夏娃身上那个遮羞布。当亚当夏娃犯罪以后,他们拿无花果树的叶子来遮盖自己的羞耻。这件事情就是人类文化的本质。人类的文化在神的面前就是要抵挡神,就是要用自己的文化创造一个舒适区:"我在这个里面也不错,你不要来管我。"就是我们自己的遮羞布。

可是这个女人把这个遮羞布把它撕掉,让你看到你原来是怎样的一个人。

所以这些法利赛人,他们表面上看起来冠冕堂皇,在众人面前接受别人的称赞,可是他们私底下,他们都做怎样的勾当?他们如何把耶稣钉死,如何把耶稣害死?他们背后做了多少这些伤天害理的事情?可是在人的面前,他们还要装作他们是众人的老师。

耶稣讲得真的很对,他说:"法利赛人,你们就像那个坟墓一样,装满了死人的骨头,外面看起来很华丽,里面全是死人的骨头。"

我们不也是这样吗?很多时候我们看到别人犯罪了,或者是看到别人认罪,我们把这件事情当成一个软弱的事情,我们觉得这个很羞耻。我们在人的面前要展现出我们是强壮的,我们是强悍的,我们是有能力的,我们是很好的,我们是一个正人君子。这是这个世界的文化所认同的。

你去找工作的时候都是这样的,把你最好的一面展现出来。你在同事朋友的面前,你都是展现出"我是好丈夫,我是好爸爸"。可是当你一个人面对神的时候,你知道你的内心有多么的黑暗,你知道你有多少的罪没有对付。

可是我们就用那些宗教的外衣、文化的外衣把它披上、把它遮住,不要让别人看见。而当别人指出的时候,你就很难接受。就像这个法利赛人一样,这个女人所做的一切,就是赤裸裸地在羞辱这些法利赛人,让这些法利赛人看到说他们是如此的假冒为善。

很多来自中国大陆的弟兄姐妹,对这种宏大的叙事、对这种宗教的外衣、对这种外在的这些台面上的东西、面子的东西,再熟悉也不过了。你观察春晚有什么样的一个特征?有没有可能在春晚的舞台上提到一个妓女的悔改?能听到这个名字吗?能听到这个词吗?你听都听不到。你所看到的都是什么?都是大家的光鲜亮丽,都是说这个世界多么好、国家多么好、多么兴盛、多么强大。

所以我一直在想,如果哪一天春晚的舞台上能够演这样一场戏,中华民族就有希望了,就真正认识到自己是怎样的人。

三、耶稣赦罪的权柄

耶稣爱这个法利赛人西门,所以他才特意赴邀来到他的家里面。因为他知道他要用这件事情向这个法利赛人说明一件事情,他要亲自地告诉这个法利赛人福音是什么。

第 40-43 节,耶稣讲了一个福音书里面最短的比喻,就两句话:"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。这两个人哪一个更爱他呢?"西门回答说:"我想是那多得恩免的人。"耶稣说:"你断的不错。"

在这里你看到没有?这些披着宗教外衣的人,他们的理性还是在运转的,他们还是能判断是非的。所以这些人抵挡神、不认识神、不信神,不是因为他们不明白,不是因为他们理性不工作。他们是能够知道对错的。

那你说他们为什么没有办法来到神面前?他们的心出了问题,是心的问题,不是脑子的问题。所以耶稣知道这些法利赛人,他们的知识、文化可以能够帮助他们来认识真神,所以他特别用这样一个比喻来让他们能够明白。因为耶稣知道他们的理性,在思想的层面是没有问题的。可是他们的问题是心的问题。

然后,耶稣就顺水推舟说:"好,你既然知道,你的头脑很清楚,知道什么是对什么是错,那现在就应用在你的身上了,看你能不能接受。"

第 44-47 节,耶稣转过来对着那个女人,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,用头发擦干。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。"

我想这个西门听到这里的时候,他肯定知道耶稣在讲什么。耶稣已经很清楚地讲:为什么这个妓女她可以不顾一切地做出这样的行动?为什么?而为什么你作为法利赛人的一个代表,你邀请我来到你家吃饭,你对我的态度跟这个女人对我的态度形成这么强大的反差?究竟这个原因是什么?

耶稣在这里讲得很清楚:她赦免得多,她得到的爱多;赦免少的,他的爱就少。那不就是讲西门吗?所以这个法利赛人当然很清楚地知道,耶稣后面是在讲他。意思是说:"你没有对我有这样的爱,是因为什么?是因为你得到的赦免少,你的罪被赦免得少。"

他得到的赦免少,不代表说他犯罪犯得少。弟兄姐妹,不是这个意思。他们犯的罪可能比这个女人还多。可是他得到真正神的赦免没有那么多,因为他没有认罪,他没有向神认这些罪,他不觉得他犯罪。

就像之前耶稣说的:"有病的人才需要医生。"他如果觉得自己没有病,他当然就没有办法得到医治。

所以这个西门,这个法利赛人,他最重要的问题不是在于他不明白,不是他的理性不够好,不是他不懂得工作,而是他没有来到神的面前承认他自己的罪,认识到他自己的罪。他得到的赦免少,所以他对神的爱就少,他就没有办法付出这么多爱。因为他觉得他不需要。

可是这个女人,因为她知道她罪恶有多么的深重,她也来到神面前祈求神的赦免,神也赦免了她所有的罪,所以她得到的爱越多,她对神的爱也越多。就是这么简单的道理。

结语:真实的共同体

我们来到神的面前,如果我们经常披着一个宗教的外衣,或者是戴着一个面具,不管你是在教会还是在社会上,你没有办法真的赤裸敞开在神的面前,你没有办法勇敢地面对你真实的自己,你得到的神的赦免就少。因为你从来没有去对付过。

在这个世界上,人类的组织当中,所有的宗教、所有的人类的组织、人类的共同体,都是虚假的共同体。什么叫虚假的共同体?就是这些人聚到一块,他们在一起的目的是为了做一件事情、完成一个任务,但是从来不把自己当成那个要被解决的对象。

这种虚假的共同体,对于华人的文化当中非常的熟悉。你不管在你的公司里面也好,跟你的朋友的关系也好,很多时候你心里面都要掂量着哪些话能说、哪些话不能说。你知道在哪些人面前你要戴什么样的面具,跟怎么样的人搞什么样的关系,怎么样变得圆滑,怎么样不得罪人,怎么样可以得到自己最大的利益,怎么样可以维持住一个面子,大家都好下台。这些我们太熟悉了。

但是这个女人,她根本都不管这些东西。她管什么面子?她管什么文化?她什么都不管了。她就把她最真实的一面暴露在耶稣的面前。而这个是上帝所需要我们为他摆上的,这是上帝所喜悦的。

实际上我们在神面前,我们本来就无法隐藏。我们在神面前都是赤裸敞开,只是我们假装,我们不愿意这样,我们不愿意暴露自己。

而那个上帝设立的唯一的一个真实的共同体,人类真实的共同体,就是教会。在教会里面,人与人之间才能够真实地把最真实的自己展现出来。可是很可惜,很多时候在教会,我们也没有做到这一点。大家就变成像法利赛人那种,披着一个宗教外衣来了,回到家就把衣服脱掉该怎么样还是怎么样。

所以你就看到说,为什么很多人来到教会是一个样,回到家又是一个样,到公司又是一个样?因为我们从来没有赤裸敞开在神的面前,认识到自己真实的样子。我们需要从神而来的赦免,我们需要从神而来的医治。

愿神怜悯我们,让我们不要像那个法利赛人一样。我们懂得很多,我们是神学博士或者怎么样,可是我们的生命就像那个坟墓里面一样,装满了死人的骨头,发出那种恶臭。我们把它披盖住,这个真的就成了神的敌人。

求神怜悯我们。最后,耶稣的赦罪权柄是我们唯一的盼望。

反思问题:

1、我是否敢于在神面前赤裸敞我是否愿意像这个有罪的女人一样,不顾一切地来到耶稣面前,承认自己的罪,寻求神的赦免?还是我像那个法利赛人一样,披着宗教的外衣,用各种"好行为"来掩盖自己内心的黑暗?

2、我对神的爱有多少?我得到的赦免多,我的爱就多吗?我是否真正认识到自己的罪有多深重?我是否经历过从神而来的深刻赦免?这个赦免是否改变了我对神的爱和对人的态度?

3、教会是否是一个真实的共同体?在我所在的教会中,弟兄姐妹之间是否能够真实地分享自己的软弱和挣扎?我是否愿意摘下面具,在小组或团契中真实地袒露自己?我们的教会是一个让人可以真实面对自己、得到医治的地方,还是一个大家都披着宗教外衣、互相客套的地方?

《路加福音》系列第三十五讲：供应耶稣的妇女们

（路 8：1-3）

引言：承上启下的经文

今天我们要讲的这段经文虽然很短，却是一段承上启下的重要经文。

上一周我们看到一个有罪的女人，她很可能是一个妓女，来到耶稣的脚前祈求饶恕。虽然她一句话都没有说，却用行动表达了对神的爱，表达了对自己罪的忏悔。与之对比的是法利赛人西门，他虽然头脑知识丰富，当耶稣考问他比喻时，他的回答也完全正确。从理性和知识层面来说，他完全明白耶稣所讲的。但他的问题在于，他无法真正相信。他的理性虽然工作，却没有信心。

而那个有罪的女人，虽然在理性和知识上可能不及这位法利赛人，但她用行为表达了对自己生命的认识。她知道自己是罪人，知道自己不配来到耶稣面前，所以从头到尾没有说一句话，只是把她所能给的全部献给耶稣。她得到了耶稣基督的赦免。从这个女人身上，反倒展现出了真正的信心，展现出上帝所喜悦的心和生命。

接下来，路加讲到不仅是这个女人，还有许多妇女都来跟随耶稣，甚至供应耶稣的需要。这段经文非常有意思，我将分三个方面来讲：第一，女性在神国当中的地位；第二，这些姐妹生命的特点；第三，上帝所看重的服侍。

一、女性在神国中的平等地位

过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。这里特别提到，耶稣传讲的是神国的福音，是与神的国度相关的。与他同去的有十二个门徒。

路加特别把十二个门徒拿出来提及，因为之前已经详细列出过这十二个门徒的名单。但接下来这段经文，我们发现也有一个名单——跟随耶稣的姐妹们的名单。这个名单与十二门徒的名单形成了对比。路加似乎刻意将这十二个男性门徒与接下来要列举的几位女性姐妹放在一起，表明从路加的角度来看，他们都是平等的、一样的。

在神的国里，在圣经的那个时代，耶稣并没有将重点只放在男性身上。把姐妹们的名单列出来，与十二个门徒相提并论，这在当时是闻所未闻的事情。我们现在可能觉得没什么大不了，弟兄姐妹都在一起聚会，女性也顶半边天。但在当时，这是不得了的事情。

当耶稣周游各城传道时，跟着他的有十二个门徒，接下来就是这些女性。在当时，男性与女性混在一起，跟随一个人或一起做事情，用现在的话说是非常伤风败俗的，是无法被接受的。即便在今天的中东，男女授受不清的情况仍然不被允许。

这也是为什么上一个故事中，那个有罪的女人来到耶稣面前时披头散发，大家就知道她是妓女，是道德败坏的人。良家妇女都会把头蒙起来，把脸蒙起来，更不会跟一群男性混在一起。所以这件事在当时完全颠覆了中东犹太人的文化。

初代教会被逼迫，有几个原因。罗马帝国逼迫初代教会，起初还不是信仰上的原因。第一，他们被扣上"无神论者"的帽子，因为基督徒不相信罗马的众神，认为那些都是偶像。在当时，无神论可是大罪。第二个控告是说他们野蛮，因为"吃人肉喝人血"——这是对圣餐的误解。第三个大的控告是说他们乱伦淫乱，因为他们称呼所有人都是弟兄姐妹，而且聚会时男女都在一起。在罗马社会，从来没有男女混在一起聚会的情况。

即便在一百多年前的中国，也发生过类似的事情。1870 年代的天津教案，为什么民众焚烧教堂、杀害神父和修女？因为当时的中国人发现这些洋人收养弃婴和孤儿。整个中国文明从未产生收养的精神，所以他们不理解为什么基督徒要收养这些不要的孩子，甚至认为他们挖孩子的心和眼睛做药引子，最终导致了惨剧。

当时的女性与孩子在社会中的地位最低，与奴隶差不多。但神的国并不是这样。在神的国度中，不管是男性还是女性都是一样的，都是神的儿女。虽然我们现在觉得这没什么大不了，但在当时，这对人们是非常大的冲击，甚至对门徒来说也是很大的冲击。耶稣用他的行动表明，这些女性在神的国度当中，在神眼中看来是同等重要的，不比男性差。

二、生命经历神改变的见证

路加介绍这些姐妹的方式很特别。他介绍十二个门徒时，只是简单说明他们的身份，是谁的儿子，谁的兄弟。但介绍这些姐妹时，描述却不一样。

比如抹大拉的马利亚，路加介绍她是"被恶鬼所附、被疾病所累，已经治好了"的人之一，曾有七个鬼从她身上赶出来。这个描述的重点是什么？对一个人介绍的重点不同，就表明要表达的角色特色不同。

这些姐妹的特点是：她们真正经历到神，她们的生命被神彻底改变。这与十二个门徒有些不一样。十二个门徒中，有些人的生命到很后期才被改变，尤其是在耶稣复活升天以后。当然也有没被改变的，像犹大。但这几个跟随主的姐妹，她们的特色就是真的经历到神。

她们跟随神的原因，是因为经历到神的大能。就像第七章结尾那个有罪的女人，她能为耶稣做出那些事，是因为她的生命经历到了赦免，经历到了神的大能。而法利赛人西门没有经历到神的大能，他只是在头脑中与耶稣辩论，生命没有经历改变。

这提醒我们：我们要跟随耶稣、做主的门徒，一定要真正亲身经历神在我们生命中的翻转，而不仅仅停留在头脑层面。法利赛人西门是典型的头脑很大、生命却没有任何改变的人。这些姐妹，包括抹大拉的马利亚，可能没有那么多知识和文化，但她们的生命真真实实地经历到了主的大能。

我觉得这可能是上帝创造男性与女性的一个不同特点。实际上，在基督教历史上也能看到，大部分跟随耶稣、服侍耶稣的姐妹，都是真正在生命中经历到神、感受到神、触碰到神，所以愿意跟随神。而弟兄很多时候是头脑中的信仰。当然，最终上帝要攻克你的头脑，也需要你去经历祂。否则，你的生命没有办法完全改变。保罗就是这个例子，他以前头脑很大，什么都懂，但直到他经历到耶稣，生命触碰到耶稣之后，才开始真正改变。

这给我们一个很好的提醒。一方面，学习圣经很重要；但同时，我们也要追求在神那里生命的改变。我们要向神求：″神啊，求你让我的生命经历到你，经历到你的大能。″当我们真正经历到神的时候，我们的生命就不再一样。

三、上帝所看重的服侍

这些经历到神、生命被改变的姐妹们，在整个教会历史中扮演着非常重要的角色。如果我问大家，在整个教会宣教历史中，你们觉得是弟兄多还是姐妹多？很多人会说是弟兄多，因为我们看到各种著名的宣教士传记和历史记录都是男性。但这其实不准确。

为什么？因为他们在计算时，从来没有把宣教士的妻子算进去。如果把宣教士的妻子也算进去，女性一定超过男性。在宣教禾场上，单身姐妹宣教士的数量远远多过单身弟兄。而去传福音的弟兄大部分都有妻子和孩子，但统计时没有把她们算上。这些姐妹在家里服侍丈夫，做后盾。如果没有这些姐妹，这些宣教士的妻子、师母们，弟兄们的服侍很难进行下去。

这才是我后面要讲的合神心意的服侍。路加如何记录这些姐妹的服侍？我们总是看那些在讲台上的，或者弟兄们做的所谓"大事情"，却没有看到上帝其实有时候并不看重那些大场面，或者做了多大的事情。祂所看重的服侍是怎样的？

路加继续记载：希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，还有苏撒拿，以及好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。约亚拿后来也出现在耶稣钉十字架的时候，她与抹大拉的马利亚都在十字架下，没有逃跑。还有耶稣的母亲马利亚。其他门徒都跑了，十二个人死了一个，跑了十个。为什么？她们害怕，胆小，怕罗马兵丁抓她们。但这些姐妹没有怕。

只有约翰还在现场。约翰为什么在？圣经没有明说，但我个人猜测可能有两个原因：第一，雅各和约翰的母亲马利亚也在现场；第二，约翰是最年轻、脾气最火爆的门徒，被称为"雷子"。他年轻气盛，想要看上帝怎么为耶稣报仇。但最后什么也没发生。我觉得约翰正是因为在十字架下，他的人生得到了改变。他从一个脾气暴躁的门徒，变成了一个专门讲爱的使徒，因为他在十字架上真正看到了神的爱。

不管怎样，路加描述这些女性的服侍很特别。她们没有像弟兄们那样去传福音、布道、做大事工、行神迹，但特别提到她们用自己的财物供给耶稣和门徒。这在当时非常特别，因为当时的女性一般没有什么钱，大部分不工作，地位很低。

但路加记录的是，供应耶稣需要的竟然是这些女性姐妹。这些在当时社会被认为最软弱、最穷、最没有能力在财务上支持的人，竟然支持了耶稣整个团队。这让我们想到什么？有时候上帝真的不依靠那些有钱有权的人。如果当时有王的支持，或权贵、有钱人的支持，事工可以做得更好——这在我们看来很合理。但上帝没有使用那些有钱人，反而使用了这些最不起眼、最边缘化、自己都没有收入的妇女，她们却供应了耶稣和整个门徒团队。

这就是上帝的奇妙。我们很多时候总想倚靠权贵、势力、政府，说这些人有权有势、有资源有能力，可以帮助教会发展、帮助基督教成长。基督教历史上走过这样的路，但结果怎样？教会壮大了，权力有了，什么都有了，可是信仰衰落了。这是今天教会的挑战，也是今天美国教会的挑战。

如果我们指望一个王、一个有钱人，或者有权势的人来做成神的工作，你会发现上帝做事不是这样的。不管是旧约还是新约，上帝做事的风格从来都不依靠有钱人，也不依靠有权势的人。反倒祂使用那些在当时最卑微、最边缘化、被人看不上的人。就用他们一点一滴，来成就神国的事工。

所以弟兄姐妹，我们不要轻看自己。我们可能觉得做不了什么，没有什么，能给的太少了。但你还记得上一个故事里那个妓女吗？她什么也没有，就把她所有的都给了耶稣。神看重的是这样的奉献。上帝难道没有资源吗？难道没有钱吗？难道没有权力吗？祂当然都有。但祂不希望我们倚靠这些，祂希望我们单单倚靠祂。上帝给我们多少，我们就用我们所有的来服侍神。

路加特别提到约亚拿是希律家宰的妻子。为什么提到希律？有些人读到这里会觉得她们应该是有钱人，其实不是。希律王在当时在犹太人圈子里是被鄙视的，为希律王服侍的人在犹太人圈子里的地位，与上个故事里的妓女差不多。因为希律的名声在当时就像汉奸一样，为罗马帝国服务压迫自己的百姓。但耶稣就使用这些人。感谢神！

最后，我想特别提到上帝所看重的服侍。整个路加福音第八章的核心经文是十九到二十一节，这是对一到三节最好的应用。

耶稣的母亲和他弟兄来了，有人告诉耶稣。耶稣回答说：″听了神之道而遵行的人，就是我的母亲、我的弟兄了。″祂在这里重新定义了神国度中子民的关系。为什么当时的人无法接受男性女性混在一起，无法接受不同辈分都称为弟兄姐妹？因为耶稣改变了这样的人伦关系。

在神眼中，上帝所看重的服侍是怎样的？上帝所看重的关系是什么样的？不是这种世俗的关系，不是血缘关系，也不是性别。我们不要走偏，像现在人很看重性别问题。不管是男性还是女性，不管什么辈分，在神眼中这些都不重要。重要的是什么？就是耶稣二十一节所讲的：听了神之道又去遵行的人。

就这么简单：听了神的道，又去遵行。在神眼中，耶稣说这就是我的母亲、我的弟兄。感谢主，这些姐妹们就是那些真正遵行神道的人。她们听到了神的话，被神的道改变了生命，就用她们的行动来付出。她们可能没有什么钱，没有什么资源，但就用她们有的来供应耶稣。这就是她们能做的，她们在遵行。

我们的信仰就是这么简单。法利赛人的问题是：他们听了神的道，却不信、也不做。求神帮助我们。

结论

最后总结三点：

第一，姐妹们在上帝的国度当中至关重要。如果没有这些姐妹，弟兄们的服侍都干不下去，这些牧师也都干不下去。教会的事工没有姐妹的服侍就无法运转。

第二，生命只有经历过神才有真正的改变。头脑中的知识虽然重要，但如果没有生命的经历，就没有用。除非你的生命经历改变,头脑中的知识对你才有益处。如果我们的生命还没有经历过神，我们要向神求，求神让我们经历祂。

第三，上帝所看重的服侍，是从信心发出的行动。你先相信祂，听了祂的话，然后遵行。当你这样做的时候，耶稣说："这些人就是我的弟兄、我的母亲。"感谢主！

反思问题：

1、关于生命经历：我的信仰是停留在头脑知识层面，还是真正经历过神在我生命中的改变？我如何才能更深地经历神的大能和同在？

2、关于服侍的价值观：我是否轻看了那些"不起眼"的服侍？在神的国度中，我更看重的是做"大事"还是忠心遵行神的道？我如何重新评估自己对服侍的认识？

3、关于奉献的心态：我是否因为觉得自己能给的太少而不愿奉献？我是否明白神看重的不是数量的多少，而是奉献的心？我如何能用我所有的来服侍神？

《路加福音》系列第三十六讲：耶稣基督的比喻

（路 8：4-15）

引言：比喻的目的

感谢神的恩典。今天我们要讲的这段经文是耶稣基督的比喻。耶稣讲了很多比喻，那我们首先要思考：当我们使用比喻时，目的是什么？

我们使用比喻是为了把复杂的事情简单化，用形象具体的方式让人能够明白，而不是把简单的事情搞复杂。比如当我看到一个人很高兴时，我会说"他笑得像花一样"，你马上就明白我的意思。我们在解释这个比喻时，不需要去纠结细节，比如"像花一样"是指什么花——百合花还是其他什么花？这不是重点。我用这样的表达，是为了让你形象化地知道他现在很高兴的状态。

耶稣基督讲比喻也是一样的。祂是为了让我们更加明白天国的道理，而不是把简单的东西复杂化。有时我们读比喻时，容易读出弦外之音，错过了重点。所以你要记住：一个比喻只有一个重点。耶稣基督讲这个比喻是要把一件事情说清楚，不会让你 confused（困惑），让你觉得更加迷惑，而是用比喻让你明白祂到底在讲什么。

今天这个撒种的比喻是非常著名的。这个比喻的重点很简单，就是讲人对神的道的回应。耶稣也解释了这个比喻。比喻的重点不是去问：为什么撒种的人不把所有种子都撒在好土里？这个撒种的人是不是有问题？如果你把重点放在撒种的人身上，虽然耶稣说种子是神的道，撒种的人可能是传道的人或上帝自己，但那并不是比喻的重点。

比喻的重点也不是去问：为什么不把荆棘去掉，不就长得更好了吗？也不是说：我听完之后，我就是这块土地，我永远都是这块土地，不可能变成其他土地了。也不是说：是不是只有这几种土地？有没有可能有更多土地？如果撒到海里了怎么办？

这些都不是比喻的重点。耶稣讲这个比喻，只是 make a point（提出一个观点）。祂是在说：人听到神的道时有不同的回应。虽然是同样的道、同样的种子，但人会有不同的回应。祂在讲为什么人会有不同的回应。我们今天来看这个比喻，其实很简单，不要把它搞复杂了。

一、撒种的比喻（路 8:4-8）

这个比喻在马太福音和马可福音都有记录，说明这是当时流传比较广的一个比喻。耶稣用比喻说：有一个人出去撒种。撒的时候，有的落在路旁，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。有的落在磐石上——马太和马可说那是土浅石头地，因为在当时中东地区，有些岩石地底下没有土，但那种石头地很容易得到阳光，很暖和，种子很快发芽，但没有根就枯干了。还有落在荆棘里的，荆棘一同生长，就把它挤住了。又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。

耶稣说完后说："有耳可听的，就应当听。"意思是所有人都应该听这个比喻。

二、耶稣为何用比喻（路 8:9-10）

讲完之后，门徒不知道祂讲了什么意思。还记得我刚才说的吗？我们讲比喻的目的是把复杂的事情讲简单，把神国的奥秘简单化表达出来。可是你看，耶稣讲的时候，祂特别提到祂用比喻的目的，这一点很有意思。

门徒问耶稣这比喻是什么意思，听不懂。耶稣说："神国的奥秘只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。"

在马太福音里，这段经文耶稣特别引用了先知以赛亚书："你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。"在马可福音里也引用了这段话："恐怕他们回转过来，就得赦免。"

你读到这里时会不会觉得很诧异？耶稣用比喻，目的是让祂的子民能够更好地明白神国的奥秘，把复杂的事情简单化。但对那些不是神的子民的人，耶稣说："我用比喻就是让他们听不懂，让他们不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。"

所以你看到，耶稣在这里的重点是：神的道有两种功能。当祂传出来的时候，第一种功能或效果是拯救——让你听明白了，让你理解了，让你认识到神的真理，你就悔改认识神。第二个功能或效果是审判。

这其实与撒种的比喻是一致的。你看到人对神的道的不同回应——对神的道的正确回应带来的是救恩、拯救，而对神的道的错误回应带来的就是审判。

所以神的道，就像我们讲福音也是一样，有这种两面性。一方面，福音对于信的人来说是福音、是好消息；而对不信的人，有一天这个福音要审判他。为什么这样说？因为上帝已经告诉你悔改的道理，已经告诉你这条出路，已经告诉你该怎么悔改，可是你还拒绝，那这个对你来说就会成为你的审判。

当然，耶稣在这里更多强调的是神的主权。你能听懂，或者说你是好土地，即使你是好土地，耶稣的这句话也告诉你，那不是靠你的本事，那是神的怜悯、神的拣选、神的恩典，才让你能够听得懂。

因为在这里很明显，门徒们一开始也是听不懂的，他们才问耶稣。所以我们不要觉得我们现在能够认识福音、能够听到福音、能够相信福音是我们自己有什么本事，或是我们比别人更聪明。如果没有圣灵的感动、没有神的拣选、没有上帝在我们心里开启我们的心窍，让我们能够明白这个比喻，没有人可以明白天国的奥秘，也没有人可以认识福音，也没有人可以相信福音。

这也是耶稣说的："若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。"所以如果不是神的拣选，就没有人能够口称耶稣基督为主。我们能够信主是神的恩典。

所以这里看起来好像上帝不想让他们悔改，当然不是。不是说神不想让他们悔改，而是突出神拣选的主权。同时也突出马太福音里特别讲到的："因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。"就是说，他们拒绝神的道是他们自己的选择，不是神让他们拒绝的。而带来的结果就是他们没有办法得到救赎、没有办法得到医治。

就好像一个生病的人，他不承认自己有病，他不愿意让医生来医治他，那就没有办法。这就是耶稣用比喻的目的。

三、比喻的解释（路 8:11-15）

带着这样的前提，我们来看这个比喻。耶稣说：种子就是神的道。既然耶稣已经这样讲了,那你就不要再把种子理解到其他地方去了，因为耶稣已经把这个比喻很清楚地讲出来——种子就是神的道。

然后有四种不同的情况，就是人对道的四种不同回应。

第一种：落在路旁的（路 8:12）

那落在路旁的，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。马太福音说："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。"

这种情况就是他听了神的道，可能觉得也挺好，也可能会有些感动，也不错。但是一转眼,神的道对他就没有任何功效。在这里，耶稣特别讲到有魔鬼的作为在当中。凡是有神的工作的地方，就一定也有魔鬼的工作，因为魔鬼就是抵挡者。上帝在这里动工，魔鬼也会在这里动工。上帝把种子撒到你心里,魔鬼也会来把它夺走。所以这是一个属灵的争战。

对基督徒来说也是一样。当你想要更加成长的时候，你说："主啊，求你让我变成一个更有耐心、更有忍耐的人。"你不这样祷告还好，你这样祷告，马上各种事情就来挑战你的耐心。你不是说要变得有耐心吗？试探就来了。魔鬼也是一样，当年他试探约伯："你不是说约伯对你很忠心吗？我给他点苦吃你试试看，他还对你忠心不忠心。"所以当你立志在耶稣基督里要过敬虔的生活时，你就一定会遇到这些困难。

曾经我在读大学的时候，基本上把所有同学都带去过教会和学生团契,希望传福音给他们,让他们信主。有一次我带了几个同学去一个三自教堂的敬拜赞美音乐会。去了之后，我发现其中有一个同学，虽然他们都不是基督徒，但在音乐会现场，因为当时带敬拜的人带得很感动，他当时也泪流满面。有的同学就没什么感觉，但他是有感觉的。后来我问他感觉怎么样，他说挺受感动。我说："那你要不要决志祷告信主？"他说："我再想一想。"但他当时的感动是真实的，我能够感受到。

后来我也跟他传福音，告诉他关于信仰的事情。可是他就是没有办法接受，不知道为什么。好像当时那个感动，等音乐布道会结束之后就结束了。我也没有办法，我没有办法强迫一个人信主。我只能说，我把福音告诉你，你也经历了这种感动，你也觉得讲得挺好的，你也觉得基督徒都不错，可是为什么就是跨不出那一个坎？而且好像之前他经历的感动、他听的道，跟他好像没有关系一样。

有没有可能是魔鬼随后把他心里的道夺去了？有这种可能。所以魔鬼的作为是："恐怕他们信了得救。"就是你听了神的道，神的道要拯救你的时候，魔鬼的作为就来，他不希望你得救。即便你已经被神的道所感动，可是这个效果没有展现出来。很可惜，这是第一种情况。

当你举办福音布道会的时候，这种情况很多。当你讲同样一场道，很多人听了之后，有的人就信主了，有的人不信。有的人受了感动，你觉得他有可能会信，你还跟进他，觉得他希望比较大，可是最后你发现，可能他是最刚硬的一个，就是没有信。这些事情都是在神的手中掌管，我们没有办法控制一个人信不信。这个真的不是我们能做的。

所以这个比喻的重点不是要责怪这个撒种的人，而是让你自己对号入座：我听了神的道，我是不是这样的？我是不是听了神的道觉得讲得挺好，基督徒也不错，然后就没有然后了？然后就没有继续下一步来认识神？

第二种：落在磐石上的（路 8:13）

那撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，但心中没有根，不过是暂时相信，及至遇见试炼就退后了。在这里并没有提到得救不得救的事情，这也不是比喻的重点。比喻的重点是人听道后的不同回应，让我们自己对号入座。

这个撒在石头地上的，就是他听了道，已经领受了，已经接受了，已经相信了。所以我愿意做所谓的决志祷告了。但是后面出了什么问题？遇见试炼，或者叫遇见逼迫、患难，然后就跌倒了、退后了，甚至可能不信了。

耶稣把这个逼迫、患难跟魔鬼的作为等同在一起。这个遇到患难和逼迫是什么？就是他一开始信主，觉得"哇，信主太好了，太美了，耶稣对我真好"，然后突然之间他的生命遭遇了很大的困难，然后就不行了，就退后了。这种情况有没有？也很多。

原来我们教会有一个姐妹，她在教会里也参与服侍，也很热心，出去传福音都一起。她一直希望她的爸爸可以信主，但一直没有信主。然后突然之间她爸爸得了重病，很突然就去世了。这对她来说是一个非常大的打击。她很难理解,她说:"神啊，为什么你不给我一个机会让他信主？"她也知道如果没有信主,死了就下地狱了，就没有机会悔改了。然后她就觉得:"我没有办法接受这一点。"她跟我说:"我非常爱我的父亲，如果他在地狱里面，我也不想去天堂。我也要下地狱，我要跟他一起。我不信了。"

其实我可以理解她的感受，但这种情况就是很多人遇到了患难、遇到了逼迫、遇到他生命当中过不去的那个坎，他觉得："神啊，如果你是好的，为什么你让我经历这些？"

我曾经有一个朋友也是亲戚，以前上学的时候在一个学校。每次考试的时候，我就说你祷告，你向神祷告。他说:"我每次祷告考得都很差。你看你祷告你就考得好，为什么我祷告我就考得差？上帝就不爱我，所以我就不信。"

所以你看到，人容易听了道之后觉得这个道讲得很好，神很好，神那么爱我，耶稣基督为我的罪死了，祂如何帮助我。可是一回到生命当中、回到现实当中，当遇到困难的时候就容易跌倒了，遇到试炼的时候就退后了，就觉得:"这个神你是真的吗？这个信仰是真的吗？"就退缩了，甚至说:"我就不信了。我觉得你讲的都挺好，但是我的生命当中没有经历到这种美好。"

所以这种情况，耶稣早就说了是可能出现的。你不要觉得看到耶稣很好、对你很好，基督教讲的道理都很好，你欢喜地接受，你也信主，也举手决志了，但是耶稣说你要知道，可能后面会遇到困难。而遇到困难的时候，你会有怎样的反应？第一种反应就是跌倒了。当然还有的反应是你可以靠神的恩典继续站立得住，那就是好土了，后面我们会说。

有时我们没有遇到这种逼迫和患难，我们只能说感谢神祂保守我们。我们觉得我们比别人坚强："你看他怎么遇到这点事情就不信了？"但是这个事情没有遇到你身上，发生在你身上的时候，可能你还不一定做得比他好。所以求神怜悯我们。

第三种：落在荆棘里的（路 8:14）

那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财和宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。这里看起来这个道已经生根发芽了，只是没办法结果子。

为什么没有办法结果子？耶稣说是因为你的生命当中有很多荆棘，把好的苗子给挤住了，它就没有办法结实。而这个荆棘，不管是路加还是马可记录的都差不多——思虑、钱财，还有这些私欲，今生的宴乐。

我想这种情况是我们大部分基督徒都在经历的。我们已经信主了，甚至信主很多年，可是就是没有办法结出成熟的子粒，没有好的见证。为什么？因为我们生命当中有太多的荆棘——今生的思虑、钱财、宴乐、诱惑，把神的道挤住了。

所以这些人很可能是已经得救的人，他们生命当中也有神的道，有这个效果产生。比如他已经重生得救，对自己的罪有认识，来教会聚会，有读经祷告的生活。可是他的生命好像还是没有办法真正成长,遇到点事情还是会犯罪、还会跌倒。那耶稣在这里把这个问题归结于什么？归结于今生的这些思虑和诱惑。

我想我们每个基督徒都会经历过这些，都感同身受。我们生命当中有太多的荆棘缠累我们。

讲到这里，我就在想，有时候我们看到别人的时候，很容易看到别人身上的荆棘，很容易看到这个人不成长是因为什么把神的道挤住了，他没有办法成长。我们很容易看出来，但我们看自己不大容易看出来。我们会说:"哎呀，那是因为你不在我的位置上。你要是在我的生命当中跟我一样，你肯定也是一样愁得要死。"

我们看别人的时候觉得:"你看你多么幸福，过得那么好。"我们看别人总觉得别人过得很舒服、别人过得很幸福、别人比我们幸运。可看自己就觉得自己有很多的苦难:"怎么自己这么惨？"

这就是荆棘给我们带来的。我们容易陷入到荆棘当中没有办法出来。我们靠自己是没办法从荆棘当中出来的。因为这个荆棘,我跟你说，所有人都会面对。你说这个思虑,谁不思虑？谁不需要面对钱的问题？谁不面对宴乐？还有其他私欲？谁没有？谁都有。

每个人可以说整个世界就像一个大的荆棘一样把我们困在当中。而神的道是我们唯一的出路。如果没有神的道在我们生命当中，这个荆棘就让我们窒息了。

所以我们不要轻看这一点。我们很多时候羡慕像耶稣一样的生命,谁不羡慕？但你真的羡慕祂吗？你看祂过了什么日子？耶稣过了什么日子？祂身边的人怎么对祂？你真的羡慕耶稣这样的生命吗？

耶稣说："你要跟随我，就要舍己，背起十字架。爱我的人，我在哪里，他们也在那里。"我们如果要像耶稣一样，我们说我们效法耶稣、学祂的样式、要跟祂一样，你发现我们只是嘴上说说。真的你要像耶稣这样，你真的羡慕吗？

我之前跟一个家庭聊天,我们跟他们关系特别好，他们对我们很信任，对我们也很好。他就很真实地跟我们说,也没有虚假,他说:"其实我们非常羡慕你们，羡慕你们的夫妻关系，也羡慕你们的生活，但是我不想过你们这样的生活。"

就是这样。这是很真实的。所以求神帮助我们。

第四种：落在好土里的（路 8:15）

那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。在马可福音里特别讲到还可以有三十倍、六十倍、一百倍。这里面你不要去纠结是多少倍,说是不是一百倍的更好？还有一千倍了也许没说。这个重点不在这里，重点是他真的结实了，真的有生命的果子展现出来。

那怎样才可以展现出来？其实很简单——听了道又去做。就这么简单。你发现前面的听了道之后，遇到患难就跑了，他没有做。遇到荆棘也是一样，听了之后虽然觉得很好，但他没有真正去做，没有真正落实在他的生命当中。

所以听了道又去行道的人，他才可以真正结实百倍。

我想我们今天也是一样。大家都听了同一场道，说不定魔鬼来把有些道就夺走了。有时你听了之后觉得讲得也挺好,可是一回到生命当中你又忘了，上周讲了什么可能也忘了。有的时候你觉得挺受感动,你也立志:"我一定要行道。让我忍耐，我要忍耐。"那等一会儿回家了就开始训练你了，你要忍耐。

本来平时看老婆都很好,你想忍耐，你发现她就来挑你毛病了，她一挑起毛病，这时候你怎么样？要行道。怎么行道？忍耐。就是这样，就这么简单。然后你就能看到果实就可以出现了。不然的话，又吵架，吵架就没办法解决问题。

所以神已经给我们这个要求让我们去做了。可是你说我们要行道，我们行道只能求神怜悯。我们头脑已经知道该怎么做了，这一步已经是上帝的恩典了。对于很多不信的人、很多拒绝神的人，他听了都不明白。

结论

最后总结三点：

第一，神的道既能拯救也能审判。耶稣说有一天审判的时候不是我来审判，是谁来审判？是我的道来审判你。我的道已经告诉你了，不要忧虑，不要被世界的宴乐、这些私欲缠累，讲得很清楚。结果这是可以拯救你的，拯救你脱离荆棘。但如果你从来不去操练，从来不去努力，从来不立志去改变，这些就变成对你的审判。因为上帝已经讲了，你没有做到，你还是贪财，还是爱财，还是爱这个世界，那怎么办？那就变成审判了。

第二，人对上帝道的回应会决定他的永恒。那个在路旁的人，他对神的道的回应就决定了他永远的灭亡还是永远的生命。所以现在我跟我以前那些朋友同学还保持联系，但我心里是很唏嘘的。你曾经去过教会,曾经听到神的道，曾经感受过神给你的感动，可是你到现在还是没有信，这是很可惜的事情。你不知道神还给你多少年的时间悔改，你也不知道你能活多久。所以你看到同样的神的道，但人不同的回应就决定了他的永恒。

最后，又是老生常谈：**听道又行道的人才能结实百倍**。这就是唯一的出路，没有第二个，没有捷径。你想要结实，你想要有果子，有三十倍、六十倍、一百倍的，你能做的就是听到神的话去顺服。就这么简单。感谢神！

反思问题:

1. **关于属灵争战**：我是否意识到当我听到神的道时，魔鬼也在工作要夺走这道？我如何保守自己的心，不让神的道在我心中失去功效？我是否为自己和他人的属灵争战祷告？
2. **关于生命中的荆棘**：在我的生命中,有哪些"荆棘"正在挤住神的道？是今生的思虑、钱财、宴乐，还是其他的私欲？我如何具体地对付这些荆棘，让神的道在我生命中结出果子？
3. **关于听道与行道**：我听了多少道却没有去行？我是否只满足于头脑的知识而没有生命的改变？我如何从今天开始，具体地将所听的道落实在我的日常生活中？

《路加福音》系列第三十七讲：耶稣基督要我们做什么？

（路 8：16-21）

引言：承上启下

上一次我们讲到撒种的比喻，大家还记得吗？那个比喻的目的是在讲同样的神的道传出来时，不同的人听到会有不同的反应。接下来，耶稣特别针对那些好土地，或者说我们这些祂的门徒、祂的信徒，应当听到神的道后应该有怎样的回应，更加清楚地告诉我们要怎么做。

今天我们也分三点来看：第一，从八章 16 到 17 节讲到神的道其实就是光，它带来光，这是神的道的本质。第二，我们如果正确地回应神的道，会带来什么样的结果。第三，我们不仅要听到神的道，还要行道。这其实与好土地是一致的——你是好土地，你能结出果子，你有果实。这个果实就像耶稣说的"好树结好果子"，指向的就是我们的行为。

一、神的道是光（路 8:16-17）

耶稣在撒种的比喻之后讲到："没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下,而是放在灯台上,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。"

这段经文跟马太福音登山宝训里面的很像，但不是在讲同一件事。在路加福音第八章的上下文当中，这里特别讲到神的道是怎样的——神的道一定要放在灯台上照亮出来,一定要传开,一定要让人听到,而不是把神的道掩盖起来。

在马太福音里面，那个光不是指向神的道，而是指向我们——我们是世界的光，城造在山上是不能隐藏的。耶稣说:"你们的光也要照在人前,让别人看到你们的好行为,就把荣耀归给你们在天上的父。"所以马太特别指向我们作为神的见证人,我们不能隐藏,我们需要让别人看到我们是神的儿女。

其实这个不矛盾。因为当我们在见证的时候,我们在见证什么？我们就是在见证神的道、神的真理、神的福音。所以这是统一的——神的道一定会发出亮光,而祂是怎样发出亮光？不还是透过我们吗？透过我们去传扬神的道,不仅听了神的道、理解了神的道,更是要有传扬神道的责任,活出神的道的责任。这样我们就成为世上的光,照在人的面前。那个光也不是我们的光,那是神的光,我们只不过是反映出神的光。

接下来你看到,神的道是不受拦阻的,祂一定会发光。神的道绝对不会被隐藏,没有任何人和势力可以拦阻神的道。我们要做的就是让这个光照亮这个世界。

二、小心怎样听道（路 8:18）

讲完之后,耶稣就说:"你们应当小心怎样听。"什么意思？然后祂特别讲到因果关系:"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。"

在马可福音这段经文里讲得更清楚:"你们要留心听。你们用什么量器量给人,也必用什么量器量给你们,并且要多给你们。因为有的,还要给他;没有的,连他所有的也要夺去。"

这句话大家听了是不是很熟悉？在哪里听过？在才干的比喻当中有提到——上帝按照个人的才干给银子,一个人给了五千,一个人给两千,一个人给了一千。五千的赚了五千,两千的赚了两千,一千的什么也没干。后来交账的时候,上帝夸奖了五千和两千的,但审判了一千的,还把他这一千夺过来给那有一万的。然后耶稣说:"因为凡有的还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的也要夺过来。"

所以你在读路加福音这段的时候,要想着这个比喻,想着这个故事。当耶稣讲完道之后,这个道已经让人们都听到了,神的真理已经展现出来了,然后耶稣突然说你们听了之后要小心。什么意思？

在撒种的比喻当中,你听了道之后有的人怎样？有人听了当时很高兴,结果后来就忘了。有人听了之后也接受了,结果世上的忧虑愁烦就来挤住了。有人听了觉得也很好,但没有根基,很快就死去了。

你看到,神的道会对人的生命产生不同的影响,而这个影响是根据这个人对神的道的反应来决定的。神的道没有变化,可是人不同的反应会给他的生命带来完全不一样的结果。所以耶稣说:"你们要小心你们怎么听。"

如果上帝没有给你托付,你没那个责任。现在上帝给你托付了,这个光已经照亮你了,结果你的回应是什么？如果像那一千的一样,没有去遵行主人的命令,根本就没有去做主人吩咐的事情,这才是关键。

简单来讲,就是上帝给你的恩典越多,给你的托付越多,那么给你的责任就越大。上帝给了那个五千,给了那个两千,五千赚了五千,两千赚了两千,上帝同样夸奖他们。上帝没有

要两千的去赚五千。如果这个一千的人他也赚了一千,上帝仍然会夸奖他,因为上帝就给他托付这么多,他按照他的能力、按照上帝给他的托付,他的责任也就是这么多。

如果那个五千赚了三千,上帝可能还会批评他,因为上帝给你托付的多,可是你亏了三千。所以我们不要跟别人比,不要说"你看他为神做了多少"或者"这个人很有钱、很聪明,我怎么没那么聪明"。上帝有没有让五千的跟两千的比?没有。你跟你自己比,上帝给你托付多少,祂就会找你要多少。

上帝的公平和公义是一种动态的,不是说每个人都得给同样的回报。每个人都要去做牧师、都要去做传道人、都要去做这个做那个?没有。上帝给每个人托付不一样,但是你自己要清楚,当上帝给你了很多的恩典,甚至是超过别人的,你的反应是什么?你的回应是什么?

不是说"感谢主,我自己享受"。你不要忘了,祂有一天还要找你要。上帝会说:"我给你那么多恩典、那么多恩赐、那么多资源,你为神做了多少?回报了多少?"如果你说没有,你如果没有什么回报,最后的结果是什么?你以为你拥有这些——"这是我的钱、我的资源、我的能力、我的智慧",到最后上帝审判的时候,连你以为你有的这些都要夺走。因为你不要忘记了,你有的这一切也是神给你的。祂有权给你,祂也有权收走。

有些弟兄姐妹很喜欢听道,特别喜欢听,但是从来没有想过耶稣讲了这句话:"你们要小心怎样听。"什么意思?你听得越多,你明白得越多,你的责任就越大。你有一天到上帝那里的时候,你没有办法狡辩。上帝说:"某某传道人不是给你讲得很清楚,你听过没有?""听过了。""听过为什么没有做?"你要没听过,你还可以说"我不知道,我没有听过,我不懂"。可是你现在听过,你听明白了,但你不做,就连你所有的也要夺去。这是很危险的事情。

所以你看,神的道有这种双重功用。你不要说"上帝给我这么多钱,我比别人有钱,是我靠我自己的努力、我的智慧赚来的"。你不要忘了,上帝给你很多的资源,你有一个责任。这就是为什么教会要去怜悯贫穷的、关怀这些弱势的群体。当年的初代教会也是一样,耶稣也是这样,去帮助那些有需要的。为什么?因为上帝给了你这些资源,不是让你单单一个人享受的。你看到有需要的地方、有需要的人,你要不要去帮助?你当然需要去做,那是上帝给你的责任。

上个星期我听有一个基督徒企业家分享,他本来要去做牧师,后来上帝给他护照,他就出来做生意。他家里面的人都是牧师,告诉他说:"你要奉献给主,不管你做什么,你都要奉

献给主。"所以他就记住这一点,他说:"好,我在神面前立志,我去做生意,我的目的就是要来奉献给主。所以我决定,我收入的一半我都给上帝,50%。"

他刚开始第一年做得很辛苦,没有赚到多少钱,赚了六千块钱,但是他说:"我就奉献了三千块钱给上帝。"后面几年过得也很辛苦,也没赚到什么钱,但是从第五年开始,上帝给他更多的恩典,因为一个很有意思的机会签了一个大单子,结果他们这个公司、这个企业就建立起来。到今天他们在台湾有三十多家分公司。

他说:"我现在仍然是这样奉献给上帝。我知道上帝给我的越多,不是让我享受的,我就是有这个责任去奉献更多。这就是我做一个企业家存在的目的,不是为了赚钱。赚钱只是一个过程、一个工具,赚到钱之后的目的是什么?是用这个来去支持神的教会、支持神的事工、去奉献给神。这就是一个基督徒的企业家跟一个非基督徒的企业家的区别。"

非基督徒的企业家就是为了赚钱,他的目标就是赚更多的钱。而一个基督徒的企业家,他的目标是什么?是为了能够来服侍神。

他也做了很美好的见证。他说他一开始第一年的时候,在上帝面前非常难过,他说:"主啊,你看我就赚这一点,我只能给你这些,我做不了太多,但是我把我的50%给你。"上帝看重的是他的心,后来上帝祝福他,他也没有忘记这个心,他仍然继续奉献。

所以亲爱的弟兄姐妹,神如果给你一个很聪明的头脑,你要想一想,你这个头脑要怎么来用。神如果给你一个很好的机会,你有很好的生活、很多的资产,你要想一想,你要怎么去管理这些财富。我们都是管家,我们管的不仅是钱、不仅是财富,我们还要管理我们的恩赐、我们的头脑、我们的智慧,怎样来为神所用。

可能听到这个道之前你是两千,听到之后现在变五千了,你的责任就变大了。你就要想一想:"好了,我之前没这样想过,现在我知道了,上帝给我责任更多,我就要想一想,看一看上帝给我托付什么——我的家庭、我的孩子、我的公司、我的家庭、我的钱财,甚至我的智慧、我的恩赐。"我看一看上帝到底给了我哪些东西,每个人都不一样。我不要跟别人比,但是我看一看上帝给了我哪些,然后我就想我怎样可以为神所用,而不是想我怎么自己舒服、自己用。

三、听道又行道（路 8:19-21）

耶稣是非常看重听道又行道的人。祂最看重的就是这样的人。听道的人、喜欢听的人，这样的人多了去了，就像那个撒种的比喻一样，很多人都听道。上帝看重的是哪一种听道的人？

路加说，这个时候耶稣的母亲，就是马利亚，还有祂的弟兄，因为人很多都在听神的道，没有办法到祂面前。有人就对祂说："你母亲和你弟兄站在外面要见你。"然后耶稣说："听了神之道而遵行的人就是我的母亲、我的弟兄了。"

这句话就是对整个第八章上半部分的一个结论，对那个撒种的比喻到这里就结束了，耶稣做了一个总结：听了神之道而遵行的人。不仅是上帝看重这样的人，而且这样的人，在神里面有一个新的身份。上帝如此看重他，甚至你可以做耶稣基督的家人。

那耶稣为什么突然会这样说？祂母亲和弟兄来找祂，这不是很正常的事情吗？为什么耶稣突然这样说？那也是有原因的。路加没有说，但是马可说了。

马可福音说，耶稣进了一个屋子，在里面传神的道，众人聚集，马可这里讲了一个细节，很有意思，他说甚至祂连吃饭都顾不得。祂去传福音、传神的国，连吃饭都顾不得。然后耶稣的亲属听见的反应是什么？耶稣的家人、祂的弟兄、祂的母亲，还有祂的妹妹听见，就出来要拉住祂，因为他们说祂"癫狂了"。

当年保罗也是一样，还记得当年非斯都对他说："你学问太大，以至于你都疯了，癫狂了。"

所以这是那个背景。后来马可说，祂的母亲、祂的弟兄就在外面打发人去叫祂。然后这个人就说："你母亲和你弟兄在外面找你。"找祂干嘛？顺便叫祂回家吃饭，是不是？你还在这干嘛？

然后耶稣就说："谁是我的母亲？谁是我的弟兄？"这句话说出来有点伤人，是吧？祂妈妈和弟兄会想："你什么意思？"然后祂就看了周围的人说："看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲。"

所以对于耶稣来说，祂真正看重的人是怎样的人？不是血缘关系的母亲或者弟兄，是一个什么？是一个属灵层面上的，是凡遵行神旨意的人，凡去行道的人，不仅听道，还要去行的人。这些人就是可以成为神家里的人。

你有没有想过,如果耶稣是你哥哥或者弟弟,你的人生会不会不一样?你会不会觉得这是太大的荣耀了?耶稣是我哥哥,或耶稣是我弟弟。这种关系在当时,你知道为什么连到今天天主教都这么尊敬马利亚?她是耶稣的妈妈啊,上帝之母。那这么多年轻的女子,哪有一个能够有这样大的荣幸能够把耶稣生下来?

但是耶稣却说,这些都不算什么。上帝更看重的是那些遵行祂旨意的人,这些才是祂真正的弟兄姐妹,才是祂真正的母亲,是祂真正的家人。

而耶稣也因着这件事情,祂不仅吃饭都顾不上,祂最后因为这件事情,为了让我们可以成为祂的家人,祂亲自钉在十字架上,替我们成就了和平,让我们成为祂的家人,这件事情成为了可能。感谢神。

所以这也是为什么真正成为耶稣基督的家人,这些宣教士也好、这些弟兄姐妹也好,他们愿意奉献上自己的生命去做这件事情,去传扬神的道,因为他们知道,他们不是在为一个陌生人做,他是在为他的家人而做,是为他的亲兄弟而做。

这个就好像问在座的父母说,你愿不愿意,如果你的孩子出现了危机,你愿不愿意替他承受?有的父母甚至说:"我愿意,我替他死都愿意。"看到孩子生病了,说"我宁愿这个病是我生"。为什么会这样?因为那是对家人的爱,愿意奉献上自己的生命,奉献上自己的一切。

而当你真正成为了耶稣基督的弟兄姐妹、家人的时候,你也会一样的。因为你知道祂爱你,你也会因着对祂的爱,奉献上你的一切。你就不会计较,你就不会计较说我现在是三千、一千还是五千。你不会计较这些,你说"主啊,你给我了我都给你,我都给你赚到了"。你不会的,你会不断地去听神的道,你会不断地去想要遵行神的道,你会不断地去努力地活出上帝所要求你做的事情。你不会跟祂计较。

亲爱的弟兄姐妹,当我们真的愿意遵行神的旨意的时候,我们其实不会计较这一切。因为你知道,神把祂最宝贵的独生儿子都给你了,还有什么留下不给你?所有的都给你了,你还跟祂计较什么?没有什么好计较,就是这样。

结论

最后总结三点:

第一,神的道就是光,必须要照亮这个世界。而我们就是这个光的载体。我们现在已经有了神的道、已经有了神的光,我们就要像这个光一样做光做盐,要照亮这个世界。这不仅

是我们要传神的话，同时我们要行出来。你说主爱你、主帮助你、主给你开道路，结果你有能力帮他你不做，这个也不是做光做盐。

第二，我们的责任就是要展现出这个真光。就是透过行道，透过遵行神的话，遵行神的旨意，这个光在我们的生命当中发出来。

第三，遵行神的道就是我们对神最好的回应，就是这么简单。我们的信仰就是这么简单——听祂的话，顺服祂。但是这看起来简单，其实也是最难的。耶稣的要求就是这么简单，这就是耶稣唯一的要求。如果说耶稣对我们有什么要求，就是听祂的话，遵行祂的话。耶稣有警告说，你得小心听，你听了不遵行，结果是什么？有不同的土地，我们自己评判我们自己是哪一种土地。

其实最后我还想提一点：每一次的这种挑战和困难，我们觉得我们做不到的时候，你做不到是对的，这是正常的。这个时候就是操练你来去顺服祂。你说"主啊，我做不到，求圣灵帮助我，求圣灵的能力赐给我能够行出来的能力"。当你去学会倚靠祂、祷告、求神帮助你的时候，你慢慢慢慢就可以遵行出来。你只要有一次遵行出来，你后面就是越来越好。你对付你的罪也是一样，有时候有些罪老缠着你，你就要更多地祷告，然后求神帮助我们。哪怕有一次你战胜了它，你后面就容易很多。

做一个基督徒，来遵行神的话，这件事情是一个非常自然的事情，就像你为你的孩子付上一切一样——你为他做饭、为他打扫卫生、你把他养大，你就是觉得这是很自然的事情，你不会叫苦叫累，因为你的爱超过了，让你忘记了这些痛苦。

所以我们在神的面前，当我们听到了这些，我并不是想要在道德上好像说"你看你今天听到这些，你不做你倒霉了"。我不是要在道德上来强迫你们或者压迫你们，这个东西是强迫不来的。这是你跟主的关系，当你真的跟主的关系到位的时候，你真的感受到神对你的爱的时候，我不让你去做，你都拦不住你。就是这样。

当我们真的愿意遵行神的旨意的时候，你为神做事的时候你都不会计较，因为你知道，神给你了，祂把祂最宝贵的独生儿子都给你了，还有什么留下不给你?所有的都给你了，你还跟祂计较什么?没有什么好计较。感谢神！

反思问题：

1、关于责任与托付：上帝给了我什么恩赐、资源和能力？我是否清楚祂给我这些的目的？我是将这些为自己使用,还是为神的国度使用？我如何具体地用神给我的来服侍祂和他人？

2、关于听道与行道：我听了多少道却没有去行？当神的话光照我、指出我需要改变的地方时,我的反应是什么？我是立即顺服,还是找各种借口推托？我如何从今天开始将所听的一个真理付诸实践？

3、关于与神的关系：我与神的关系是亲密的家人关系,还是交易式的关系？我是否还在与神"斤斤计较"——计较奉献多少、服侍多少、付出多少？如果我真的把神当作最亲爱的家人,我的生活会有什么不同？

《路加福音》系列第三十八讲：你们的信心在哪里呢？

（路 8:22-25）

引言：从撒种比喻到风浪考验

上一次我们特别讲到，耶稣讲了撒种的比喻。祂说有的人听了道，左耳进右耳出；有的人听了道觉得很好，但因为没有根，很快就离开了；有的人听了道就相信了，却因为世界的荆棘——情欲的试探诱惑等等——阻碍了生命的成长。耶稣也说，有的人听了神的道就欢欢喜喜地领受，然后扎根结果，有三十倍、六十倍、一百倍的。

门徒听到这个比喻之后，一定会想："感谢主，我是好土地，我不是撒在路旁的。"我们在座的弟兄姐妹听到这个比喻，也会想："感谢主，我们在生命中有结果子，我们是好土地。"

但怎么分辨是不是好土地呢？耶稣说，好土地会结出果子，有三十倍、六十倍、一百倍。那我们怎么知道自己是好土地？看你的果子，看你有没有在困难中真的倚靠神的信心。

一、神给我们的考验

接下来，耶稣就带门徒做了一个小测验。祂说："你们不是有信心吗？你们觉得你们是好土地，对不对？好，是骡子是马，拉出来溜溜，看看你们是不是真的好土地。"

神有时候会给我们一些考验和测试。听了神的道，听明白了，接下来上帝要考验我们，这就是今天我们要讲的"平静风浪"。耶稣专门带了祂的十二个门徒来考试、来测验：你们是不是好土地？你们觉得你们可以结实百倍，那我们来测试一下，到底是不是这样。

亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？当我们选择跟随主的那一刻，其实你选择了一条难走的路，一个窄门，不容易的道路，是十字架的道路，不是享受的道路。

你看耶稣带门徒的时候，向他们传福音，告诉神的道，讲了那么多，讲完了，脑子明白了、理解了，接下来又怎么样？在现实中操练他们。

其他那些听了道就走了的人，他们没有经历这个风浪。可是耶稣的门徒经历了。为什么？因为他们相信主，他们愿意跟随主。可是当他们跟随主的时候，他们以为这是一条很好走的道路，以为跟着主就有饭吃，就能享受。但事实并非如此。

二、耶稣的应许：我们可以渡过去

耶稣讲完撒种的比喻之后，就对门徒说："我们可以渡到湖那边去。"马可福音也记载说，那天晚上，耶稣对门徒说："我们渡到那边去吧。"

大家要注意，耶稣怎么说？耶稣有没有说"我们试试看能不能过得去"？耶稣有没有说"中间会出现什么问题，我们到时候看情况"？没有。耶稣给他们一个指令，就说"我们可以渡过去"。耶稣说可以渡过去，就是可以渡过去，就是这么简单，不管中间发生了什么事情。

祂的能力确保了祂所讲的话可以成就。这就是上帝的话所代表的能力——上帝说有就有，命立就立。

可是门徒听到耶稣说要我们过去，当中间出现问题时，他们已经忘记了耶稣一开始对他们所说的话。耶稣说"我们可以过去"，可是他们中间遇到风浪时，觉得还能不能过去啊，觉得过不去了，觉得要死了。他们完全忘记了耶稣一开始对他们的应许："我们可以过去。"

圣经中有很多上帝对我们的应许，平安无事的时候我们都相信，都赞美神，感谢主。一遇到风浪，我们就软弱了，就害怕了，就忘记了神在基督里给我们的应许。

三、风浪中的耶稣与门徒

正走的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船满了水，甚至危险。马可福音也讲到，忽然起了暴风，波浪打入船内，船都满了水，而且马可福音提到，在风浪中耶稣还在睡觉。

这里有一个背景：加利利湖是一个很大的湖，因为地理特征，容易产生突然的暴风。对于加利利的渔民来说，他们非常了解这个，经常经历这样的暴风。这不是他们从来没有经历过的事情，只是这一次太大了。

如果这些门徒觉得他们要死了，那耶稣是不是也要死了？耶稣也在船上。可是他们知道，耶稣不断地教导他们，人子来是要死在十字架上，不会被淹死，是会被钉死，不是被淹死。所以这一次肯定不会死。可是这些专业的渔夫不这么想，他们觉得今天肯定就要完蛋了。

门徒应该做什么？

如果耶稣在那个环境中看到风浪、水进到船里，耶稣拿桶赶快把水舀出去，说"你们站在那看什么，赶快，一人发一个桶"，那门徒也应该跟着耶稣一样去做。

可是这个时候，耶稣在睡觉。门徒就不知道该怎么做了。作为学生，不就是应该效法老师做的吗？老师让你做啥你做啥。可是耶稣现在睡觉，那请问，门徒应该做什么？

睡觉！门徒也该睡觉。你看祂在睡觉，我们也睡觉。但问题就在于，你睡得着吗？

我们头脑都明白，风浪中怕啥，该干嘛干嘛，睡觉。可是睡不着，这是关键。我相信耶稣不是在那假装睡觉，祂是真正睡着了。祂就是在风浪中可以睡着。

门徒也许经历了这个事件以后，他们也会觉得"我们就学耶稣，我们也睡觉"，可是关键就是你睡不着。在你面临困难、挑战的时候，你就是焦虑，你就是不安，你就是睡不着觉。所以你知道该这样做，就是做不出来。

四、旧约的背景：神掌管风浪

为什么特别要在这里提到风和海要听从祂？因为在旧约里面，能够控制海或者风暴，在旧约中是展现出只有神才有的能力。

诗篇 74 篇讲到神的救恩和神的创造，特别提到："你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。你曾砸碎鳄鱼的头。"这些都是提到上帝创造的大能。

在原文中，这个"大鱼"是翻译为海怪，是一个 monster。而且这个海怪还有名字，我们把它翻译为"鳄鱼"，其实在希伯来文里叫做"利维坦"（Leviathan）。这是古近东很著名的一个海怪，传说它可以控制整个海，有点像希腊罗马神话里的波塞冬一样。

神说祂打碎大鱼的头，意思就是说，连最大的这个能够控制海的势力，在当时的人认为那个最厉害、最有能力的，神都可以把它打碎，就表明神的能力远超过这些之上。

五、门徒的呼求与耶稣的责问

当风浪来到，对于这些有经验的打鱼人来说，不是一个意外。但这一次风浪太大了，他们真的觉得要死了。他们把耶稣叫醒了，说："我们要死了，你不管吗？"

想一想，如果这些门徒不相信耶稣是神，或耶稣有能力的话，在那个环境中，你把耶稣叫起来有什么用？这些专业的渔夫面对海上的风暴可能算是家常便饭，只不过这一次风暴特别大，他们都没有办法搞定。这时候你把耶稣喊起来，有什么用？

所以他们其实心里还是对耶稣有些信心，觉得耶稣能够救他们。那是最后救命的稻草——我所有能做的都做完了，我该用的能力都用完了，我现在真的是走投无路了，没办法了，最后试一试，把祂拉起来，看能不能有什么神迹奇事。

弟兄姐妹，我们的人生也是一样。很多时候风浪来了，你就是想自己去扛。扛到最后扛不动了，才想到来找耶稣。但我们的主怜悯我们，有时候我们走投无路了来找耶稣,耶稣也同样帮助我们。

不过你要注意，他们对耶稣的称呼是有问题的。他们喊耶稣为"夫子"，意思是老师。在当时有很多老师都被学生喊为夫子。可是一个老师怎么能够平静风浪呢？他们对耶稣的认识在这个时候还不够清楚。如果他们清楚，就不会有这样的反应了。

然后耶稣醒了，祂斥责那狂风大浪，风浪就止住，就平静了。为什么耶稣要"斥责"？因为在旧约里面，风浪，尤其海的力量，代表着一种邪恶的势力。当耶稣斥责的时候，祂展现出耶稣的全能要胜过自然的或属灵背后的邪恶势力。

六、灵魂的拷问：你们的信心在哪里？

门徒就彼此问，又很害怕又很稀奇，说："这到底是谁？"这个问题也是问我们的。耶稣到底是谁？

对于这些渔夫来说，他们是犹太人，他们明白在旧约里面风浪代表着什么。他们也知道，当一个人能够平静风浪的时候，他就跟旧约诗篇 74 篇里面提到的一样，他跟神是平等的，只有神才可以做到这个事情。

我们现在说我们知道答案：耶稣是神，是我们的主。可是现在的问题不是说我们不知道，而是说我们没有信心把我们所信的活出来。

耶稣说："你们的信心在哪里？你们为什么胆怯？你们还没有信心吗？"这个时候，耶稣跟门徒相处还没有多久，只是一些教导，神迹还没有完全展现出来。可是耶稣已经说："你们怎么还没有信心？你们难道还不认识我？这个风浪算什么？我在这个船上，你担心什么？你们怕什么？"

亲爱的弟兄姐妹，你相不相信，耶稣也经常会问我们这个问题？你有没有想过，如果耶稣看着你的眼睛，对你说"你的信心在哪里"？你现在焦虑得要死。我们很难遇到海上的风浪，但在人生中的风浪到处都是，那是看不见的风浪，比这个风浪还厉害。

当你遇到这些风浪的时候——失业了、失恋了、生病了，或者出现了一些困难——这个时候我们自然就惧怕、就担心。这个时候你想象，耶稣站在你面前，看着你的眼睛问你说："你的信心在哪里？你到底相信的是谁？"

这真的是灵魂的拷问，让我们很难回答的问题。你怎么回答？你说："我的信心？我现在没有信心，很害怕是因为我现在没钱。我有了钱，我就有信心了"？

七、信心的对象是耶稣基督

我们很多弟兄姐妹跟随主，总觉得跟随神就能得到好处、得到福气。当然是这样，可是我们不要忘记了，我们跟随神不是来享受的，不是来享福的。神把我们放在这个世界，有祂的目的，有祂的使命，让我们走十字架的道路。

世人的信心就是拼命赚钱，买个好房子，生活有保障，这样就可以舒舒服服过一生了。不可能！你不要想舒舒服服过一生。如果你真的觉得你现在的生活真的是舒舒服服过一生，你就有祸了。

你看这些门徒跟着耶稣，有哪一个舒舒服服过一生？耶稣刚讲完道，就带他们经历风浪，考验他们。

那是魔鬼的谎言——"你拜我一下，我把世界荣华富贵都给你"。你以为你有了这一切，你就有信心了，就不焦虑了，就不害怕了？当然不是。如果钱可以解决这些问题,这个世界不会这么糟糕。这是魔鬼的谎言。

不管你信不信主，你都要经历这些风浪。唯一的区别是，相信的人有耶稣基督在他的生命中，跟他一同经历风浪。而不信的人，或者没有信心的人，当他经历这些风浪的时候，他就只能去指望那些世界上的东西——不管是他的智慧也好，他的财富也好，还是他的身份地位、关系也好。可是弟兄姐妹，这些都是靠不住的。

我们信心的对象应该是耶稣基督。祂已经应许与我们同行，祂已经应许我们永生，祂已经应许会供应我们、会保护我们，我们还担心什么？我们当然会遇到风浪，可是当我们在耶稣基督里用信心来仰望祂、倚靠祂的时候，这就是我们可以经历到神的唯一途径。

八、你若信，就必看见神的荣耀

耶稣让拉撒路复活的时候，马大说："你如果早点来，他就不会死。你怎么现在才来？"耶稣对她说："你如果信，就必看见神的荣耀。"祂不是说"你先看见神的荣耀再信"，耶稣是说"你要先信，你就能看见"。

我们很多时候看不见耶稣基督的工作，很多时候是因为我们没有信心，我们不相信。那你说"我该怎么信"？耶稣讲什么就信什么，就是这么简单。

耶稣说："我们今天坐船过到那边去。"你信不信？你就信就好了。不管中间遇到什么人，遇到什么样的波折、风浪，你都知道，耶稣既然这样说，祂一定能成就。

耶稣在圣经里对我们有很多应许。约翰一书 1 章 9 节讲到："神是信实的，是公义的。你们若认自己的罪，神就必定赦免你们的罪,洗净一切的不义。"你信不信？因为神是这样说的，你就这样信，就是这么简单。不要疑惑，稍微有一点疑惑，你就掉进风浪中。

当年彼得也经历过类似的风浪。彼得经历过这个集体的风浪，还有一次，耶稣在海面上走，彼得说："你让我也能走过去。"耶稣说："你可以走过来。"耶稣已经给他保证了，你可以走过来，你不会掉下去的。

后来大家也知道这个故事，他走到一半掉下去了。是什么原因？是他没有信心。他走一半掉下去了，他是可以走过去的，因为耶稣已经向他承诺"你可以走过来"。可是他走一半掉下去了，是因为他看见风浪太大，他害怕了，他一下没有信心了。掉下去的时候，"主啊，救我！"就跟这些门徒一样。

彼得经历了两次这种风浪，但你看到我们人就是这样软弱，看到风浪的时候，我们又害怕又胆怯，又忘记了神的应许。不过神还是有怜悯，神没有让彼得就淹死，还是救了他。

我们经常经历这种起起伏伏。但是我们要相信，如果神应许我们，我们只要相信神的应许，神的话语就必定成就。

如果你相信神是供应你的神，耶稣说："天上的飞鸟不种也不收，天父尚且养活它们，你们不比飞鸟贵重得多吗？"如果你真的相信你比飞鸟贵重得多，你真的相信耶稣的这个应许，说"我一定会供应你的，你不用担心，不要为今天忧虑吃什么、喝什么、穿什么"，如果你真的相信，你就这样去做，你就会看见神的荣耀。就是这么简单。

九、不信就是对神的羞辱

我们的信仰就是这么单纯、这么简单。但是如果你不信，你动摇了，你质疑了神的话语——其实你质疑神的话语，这个事情很严重。因为当你质疑祂的时候，你是在质疑祂作为神儿子的身份。这是对神的羞辱。

所以你不要说"我不信有什么大不了"。你不信耶稣所讲的、不信神所讲的话，你就是没有把神当成神来敬拜祂，你没有把神当成神来荣耀祂。你就是在说："耶稣，你做不到，你没有能力。"这是对神的羞辱。

这就是我们为什么会在这个世界中经历很多苦难、经历很多管教。

十、总结与应用

最后我做简单总结。

第一，耶稣的话就是祂的能力和保障。神的话，圣经里面说，出于神的话没有一句不带着能力。祂所说的话就带着保障。你信不信？你如果信，你就能度过风浪。你不信，就像彼得一样，走一半就掉下去了。就是这样，完全取决于我们对神的回应，完全取决于你的信心如何，不是神的问题，不是神没有能力。"耶和华的膀臂并非缩短",不是神没有能力、没有办法保护你，是你自己没有信心。

第二，风浪是对我们信心的考验。信不信都会经历风浪。只要是一个人在这个世界上活着，他就一定会经历风浪。差别就在于，你在经历风浪的时候，你的生命有没有耶稣。如果有耶稣，你的信心就会被建立起来，因为你会亲自经历和看见神为你平静风浪。如果你没有信心，你看见的就只是风浪。

一个真正有信心的人，就像耶稣一样，在风浪中他还能睡着。这才是信心的表现，这才是耶稣之前说的好土地所展现出来的品质。什么是好土地？在困难中、风浪中，他还能睡得着。不是说他心大，而是说他真的有信心。

耶稣当时睡得着，祂是神，祂创造这个世界，这个海是祂创造的，祂怕什么？既然我们有这个信心，我们就如此相信。

第三，要用信心才能明白耶稣是谁。你用信心才能知道，耶稣是谁对你来说意味着什么。当你不信祂的时候，其实你是对祂的羞辱。但是很多时候，神其实没有跟我们计较，神还是把我们从困难中拯救出来，这是神给我们的恩典，我们要向神感恩。

最后一点我想提到，这一次经历风浪，是门徒十二个一起经历的。这其实有一个很好的应用点：我们也是一块都在一条船上。所以有的时候，有的人害怕了在那打水，有的人害怕了在那舀水，有些人有信心的去找耶稣了，没有关系，都在一条船上。意思是什么？我们彼此鼓励、彼此帮助。我们不是单打独斗的。实在不行，就把耶稣叫起来，问题解决了。

我们要意识到，我们作为一个教会也是一样，在一条船上。我们要共同经历这个风浪，共同建立我们的信心。所以有风浪不用害怕，弟兄姐妹，我们知道神在我们当中，就是这样操练我们的信心。下次再看到风浪的时候，就说：让风浪来得更猛烈一点吧！感谢耶稣！

反思问题：

1. 当你面对人生的"风浪"时，你第一时间想到的是依靠自己的能力、财富、关系，还是想到神的应许？你的信心真正的对象是什么？
2. 回顾你过去的经历，有哪些时候你像门徒一样，虽然神已经应许了，却在困难中忘记了祂的话语？你从那些经历中学到了什么关于信心的功课？
3. "你若信，就必看见神的荣耀"——在你当前面临的挑战中，有哪些具体的神的应许是你需要重新抓住并凭信心去经历的？你愿意像耶稣在风浪中那样安息吗？

《路加福音》系列第三十九讲：属灵世界的争战

（路 8：26-39）

引言：从自然界到超自然界的权柄

上一次我们特别讲到耶稣平静风浪，看见整个自然界都在耶稣基督的权柄之下，连风浪都听从祂的吩咐。门徒惊讶地说：″耶稣是谁，竟然连风浪都听从祂？″在旧约中，海和风的力量象征着邪恶的力量，上帝能够平静海浪，就表明祂是真正的创造主。

接下来这个故事告诉我们，不仅自然界服从耶稣的权柄，超自然界同样服从耶稣的权柄。还记得他们坐船过加利利湖是为了什么吗？就是为了干这件事——拯救那个被鬼附的人，然后完成使命又回来了。耶稣专门带着门徒渡湖，到对岸去完成这个拯救的使命。

今天我们从三个方面来看这个故事：第一，耶稣与魔鬼的直接对决；第二，魔鬼降伏在耶稣的权柄之下；第三，人们对耶稣的不同回应。

一、属灵争战的真实性：进入魔鬼掌权之地

格拉森的属灵氛围

他们到了格拉森，也叫加大拉人的地方，这是加利利湖对岸外邦人的地区。对耶稣和门徒来说，去这个地方意味着进入一个属灵氛围比较阴暗的地方，或者说是魔鬼掌权的地方。

为什么这样说？因为按照律法，犹太人不与外邦人来往，与外邦人接触会导致不洁净，会被自己人排斥。而且他们又到了坟墓当中，在利未记里讲得很清楚，去死人的地方也是不洁净的。后面还有猪群，这些都是犹太人眼中不洁净的东西。

所以对耶稣来说，他们是去到了一个属灵氛围很黑暗的地方。在属灵的氛围中，这相当于羊入狼群的感觉——这一块地本来是邪灵在掌管的，耶稣却进入了这个领域。

被鬼附之人的状况

那里有一个被鬼附的人（马太福音记载有两个），住在坟墓中。这里需要解释一下背景：犹太人的坟墓和我们的不一样，也和美国的不同。他们的坟墓是在山洞里，死了之后就放到山洞里面，从来不埋到地下面。山里面挖了很多洞作为放死人的地方，还有很多洞没有放死人，所以有些人就住在里面。

这也提醒我们，当我们讲到浸礼中"同死同埋葬同复活"的时候，如果你想的是中国或美国埋到地里的方式，那你就理解错了。犹太人的葬礼是把尸体放在山洞里面，不是埋到土下面。

马可福音记载，这个被鬼附的人极其凶猛，力量特别大，没有人能捆住他。铁链都被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，没有人能制伏他。他经常在坟墓里、山中喊叫，又用石头砍自己。

世界观的差异：为何西方难以理解被鬼附

在讲解这段经文之前，我需要停下来谈谈世界观的问题。在西方的处境中，讲这段经文是很困难的，因为西方文化很难接受这样的内容。你讲到这里，他们就会说："这应该是精神病吧，怎么可能是被鬼附？"

有一位宣教学家对西方文化的观察非常准确。他指出，西方文化缺少了一层世界观。西方文化有两层世界观：

第一层是形而上的世界——他们相信上帝、天使等属灵的、灵界的存在。

第二层是形而下的世界——就是我们活着的物质世界。

但问题是，这两个世界在西方的观念中是完全割裂的。换句话说，如果你在美国生病了，你会怎么样？你会看医生。医生就给你诊断，看数据，开药，就是这么简单。

但是在除了西方之外的地区，比如亚洲或非洲，还有第三层世界观——中间层。这一层世界说的是，形而上的世界和形而下的世界，在我们现在这个人类世界中是有交集的、是相互影响的。

所以生病了，一方面会找医生，同时还会祷告，赶紧求告神。因为你相信，你物质的疾病和属灵的灵界是有关系的。亚洲的文化一直都是这样相信的，非洲更是如此。

我有非洲同学在三一神学院读书，他们说在非洲生病一定会看两个医生：第一个是物理的医生；另外一个是巫医（witch doctor）。巫医会说，可能是有人在背后骂你、咒诅你，然后施法把你医治。因为他们相信，你的物质世界不仅仅是物质的，灵界会影响其中。

所以你观察西方的基督教会发现很有意思：他们说"In God we trust"（我们相信上帝），但你会发现他们的信仰和物质生活的事情很多是割裂的。你说他是不是基督徒？他是基督徒。他相不相信有被鬼附这回事？很多基督徒都不信了。他们相信天使、相信有魔

鬼，但不相信这种事情能够发生在我们物质世界中，一定会说这就是精神疾病，你要看医生。

这就是为什么在西方处境中很少看到被鬼附的情况。我的非洲朋友说："欢迎来到非洲，到处都能让你看到被鬼附的情况。"为什么会这样？

你知道很多从三一神学院毕业的学生，他们回到非洲，没有办法把所学的用在教会中。为什么？因为教会经常有人带一个被鬼附的人来说："牧师，你看你博士毕业了，请你帮忙赶鬼。"他说："我没学过，神学院没有开过赶鬼的课。"

在全美国，只有一家神学院开这门课——一个天主教的神学院，在他们的课程中专门教怎样赶鬼。你就知道这个世界观的差异了。

西方的世界观导致他们看这个故事时会觉得："这是真的吗？人真的能连铁链都挣断吗？"这个人被鬼附之后，已经超越了物理的限制，超越了一般人能做到的。从物理的角度来说是解释不了的。

魔鬼作为的目的：伤害而非帮助

同时我们看到，这个人用石头砍自己，这是对自我的伤害。所以你想，魔鬼附着你，是对你好吗？不是的。虽然它给你力量——你看我现在变成大力士了——但它附着你的目的是为了伤害你。

魔鬼在这个世界的作为，很多时候你会看到，它可以给你很多能力——政治上的、经济上的，或者在你个人地位上，它可能会给你很多力量、很多 power。但这些 power 最后对你造成的是损害，或者说最后是为了害你，不是为了帮你。

所以有些人很希望能够得到一些超自然的力量，这就是圣经里提到的那些交鬼的、行邪术的。在西方处境中，我说过，魔鬼很聪明——你不信这个东西，它就不做这些事情，增加你的不信。但如果你信这个东西，它就兴风作浪。

所以你看在非洲、在中国农村的一些地方、在台湾，你会看到这些超自然的力量，他们相信，所以才有各种各样的民间宗教，不管拜这个还是拜那个。

真实的见证：民间宗教中的灵界活动

我之前有一个弟兄是福建的，他们在福州每年都有一个民间宗教的节日。他跟我讲，他们那个地方有一些交鬼的人，在那个节日时会做各种仪式。他说，他们会把钢筋条从嘴

里穿过去，然后从肚子里穿过去，但一点都不痛。他们说是请什么东西上身，就可以像金钟罩一样。

虽然你看了感觉很恐怖，但他就说："这些在我们那里，在我们那个村里面这太正常了。"每年都有这种庙会一样的活动。你拿针戳你一下都很痛，但钢筋从嘴里插进去，他都没有感觉，好像有特殊的能力。他说在他们那里这是常态。

但你知道，当人想要去交鬼、想要走旁门左道、想要透过邪灵的方式得到这种能力，最后结果是什么？最后的结果，魔鬼就是把你拉入地狱。你是得到能力了，但那个能力对你不是好的。

这就有点像当年魔鬼试探耶稣一样："你要能力吗？你要 power 吗？世界的荣华富贵我都可以给你。"

西方的另一套策略：科技与资本的力量

西方是另外一套魔鬼的伎俩。它也让你得到这种力量，各种各样的力量。

之前有一个弟兄在科技公司工作，他说他感觉到现在科技公司做的这些东西，长远来看对人是没有好处的。虽然他赚了很多钱，虽然公司很强很厉害，但对人的生命没有建造，反倒有很大的破坏力，把整个下一代都破坏了。他说："我准备不干了，我不能参与到这个恶当中。"

他感受到了资本的力量、金钱的力量、网络媒体的力量。可是这些力量，是真的建造你的生命，还是要害你的生命？

所以魔鬼的能力有时候看起来真的很有大能，它确实有能力，因为它们是堕落的天使，确实有超自然的力量，甚至可以在我们自然界中操纵一些力量。就像平静风浪时我们讲到的，圣经的价值观提到，它甚至可以操纵自然界的力量。但这些力量不是为了建造人，是为了损害人。

基督徒能否被鬼附？

我不知道大家有没有见过被鬼附的。可能在美国比较难，但如果你去到一些属灵氛围很恶劣的地方，你会看到。我们以前去过藏区宣教，你能够明显感受到，你进入那个地方就感受到属灵的争战，非常明显。

圣经里讲的这些事情，绝对不是神话故事，也不是说那个时候人医学不发达、不懂，绝对不是的。讲的是真实的东西，而且在今天也真实存在。

那么基督徒能不能被鬼附？我们说基督徒有圣灵内住，是住在你里面的。圣灵不是附着你的，魔鬼不是住在你心里的，魔鬼是附着一个人。你看到没有，用词是不一样的。

魔鬼是邪灵，圣灵就是圣灵，都是灵，都是灵界的争战。可是圣灵与邪灵的区别在哪里？赶鬼是怎么赶出来的？是因为每个基督徒里面都有圣灵。所以赶鬼是一个权柄——你记住，赶鬼不是一个恩赐。

有的人有医治的恩赐，有人有讲道的恩赐，有人有牧养探访的恩赐，这些是恩赐，每个人不一样。赶鬼不是的。赶鬼是每一个重生得救的基督徒、有圣灵内住的基督徒，都有这个能力。因为鬼怕的不是你，鬼怕的是住在你里面比它更大的那一位。

所以赶鬼是每个基督徒都有的权柄。你说：″我没赶过。″在美国这个环境里比较困难，以后有机会如果你去非洲或者中国农村地方，有的是机会。但你在这当中有没有预备好、有没有信心，是很重要的。

当年的门徒也去赶鬼，说：″我怎么赶不出来？″耶稣说：″有些鬼要靠禁食祷告才能赶出来。″你看，耶稣在赶鬼当中有很多程序，什么样的鬼该用什么样的方法。这些东西西方神学院是不教的，觉得这些是无稽之谈：″现在哪有人被鬼附？″

但这些是真实的。没有信心也不行，还有的情况是，你把鬼赶走了，鬼转了一圈发现这个人打扫干净了，又带更恶的鬼进来，这个人后面的状况比之前更糟糕。

真实经历：信主后的属灵争战

我跟你讲一个真实的事情，这是我个人经历到的。从我服侍到现在，我认识的弟兄姐妹当中，遇到过几次这种情况。

有一次有一个姐妹分享她信主后的经历，你听了觉得好像是天方夜谭。我说：″为什么我信主没有遇到过这种情况？″就像你在恐怖片里看的一样——不管是她看到什么东西，还是经历什么，或者物质的东西突然掉下来，比如刀从旁边掉下来要砍她，反正就是各种奇怪的经历。

我就问她：″你之前没信主以前，你家里面有没有信其他宗教？″她说：″有，我妈妈还有我奶奶，他们都是以前专门在民间宗教当中全职服侍的人。″我说：″你看那肯定的，

这就是属灵的争战。非常清楚，因为你原来是在魔鬼的管理之下、统治之下，你现在信主了，魔鬼能放过你吗？绝对不会的。它就是用各种各样的办法来搅扰你，让你疑惑，让你害怕，让你退缩。″

所以这样的人更需要祷告。这是真实的。

为什么人会被鬼附？

为什么一个人会被鬼附？有几种情况。

一种情况就是他自己请鬼上身。这种情况很多就是那种交鬼的，以前挑大神的，或者各种各样的民间宗教活动。

在中国农村我见过一个比较常见的情况，就是把以前的死人请出来。你想跟你去世的父亲说话，他们就开始做法，说把你以前死的父亲的灵魂招上来，附着到一个体弱多病的人身上。然后说：″现在你可以跟你父亲讲话了。″

你就会发现，他讲的时候真的就像是他父亲一样。因为这个被附的人从来不认识你父亲，但做了法之后，他在跟你聊天的时候，讲的东西、对你的了解，都完全和你的父亲一致，根本不像一个陌生人。

还有催眠的例子。我原来读心理学的时候，因为心理学跟这个有交集。不知道大家有没有听过催眠这个事情，催眠有真有假。

我在成都读书时，我们的导师让我们去体验了一把。他说当中有一个催眠大师，是一个藏族人，叫格桑泽仁，你都可以搜到他，他现在在华西医院做医生。华西在四川是最好的医院。

他以前是打扫卫生的，但他很想在工作上有成就，就自学解剖等知识。有一次，医院开研讨会，请了一个国外的催眠大师来讲。他在旁边听了之后说：″这个东西我会啊，我们藏族人有这套东西。″他们还很奇怪，他说：″我给你演示一下。″

他们藏族有专门的一套方法，在旁边跳来跳去，唱一些歌，讲一些什么东西，搞一下，等一下你就完全失去意识，根本不知道发生什么。这是真的。

他现在专门搞催眠，你还要挂他的号、排队。有些人没办法被催眠，有些人很容易被催眠。我们老师请他来讲催眠的原理是什么，他说：″我不知道什么原理，反正我们藏民都是这样干的，我们以前在寺庙当中就可以这样做。″

后来请他来给我们催眠一下，我当时没空就没去体验。我个人会觉得在这当中是有灵界争战的。有真的催眠，我会觉得真的是属灵的、灵界的作为在当中。

二、魔鬼降伏在耶稣的权柄之下

魔鬼对耶稣的认识

他们下了船，到了这个地方，就遇见了这个被鬼附的人。被鬼附的人看见耶稣，就俯伏在祂面前，大声喊叫说：〞至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。〞

这里我们看到几个重要的点：

第一，魔鬼对耶稣有正确的认识。非常正确，比门徒还正确，正确得不得了。它知道耶稣是"至高神的儿子"，神学非常正确。但它说什么？"我与你有什么相干？"

我跟你有什么关系？魔鬼当然信神，但它害怕什么？害怕审判。所以我们说，我们来到神面前，不仅仅是要对神有正确的认识，更是你要有正确的行动、正确的心、正确的行为。

不然的话，你只有理性认识神，你可能会用这样的知识来抵挡神。就好像当年魔鬼试探耶稣的时候，它就是用神的话来抵挡神。所以我们面对神的话要顺服，我们不要抵挡。

凡是对神的话有抵挡的，你就知道，这在你里面是有魔鬼的作为，那是邪灵的工作。所以你不要觉得〞你看我对圣经、对神的话怎么样〞——我不是说你没有疑问，你有疑问可以，但你不能抵挡神的话，那是魔鬼的作为。

赶鬼的程序与权柄

路加福音记载，魔鬼说不要把它打到无底坑里面去。这个无底坑，如果你看旧约或新约启示录，是特指审判魔鬼的地方。

然后耶稣问他：〞你叫什么名字？〞他说：〞我叫群。〞马可福音里说：〞我名叫群，因为我们多。〞你看，他一开始用单数，后面用复数，很可能这是很多鬼的一个代表出来跟耶稣谈话。

〞群〞在当时是罗马军队的一个编制，大概五千到六千人一个军团。

耶稣问他名字，不是耶稣不知道，而是要向众人展现魔鬼要顺服耶稣的权柄。当耶稣问"你叫什么"的时候，魔鬼回答"我叫什么"，这个过程就表明了魔鬼对耶稣的顺服。

赶鬼是有程序的、有步骤的。很多人去赶鬼，第一步就很难过去，因为问"你叫什么"，就是问不出来，魔鬼不理他、不回答他，表明在这个过程中还没有顺服，所以是赶不出去的。

我这是在讲赶鬼学。赶鬼都要奉耶稣基督的名赶鬼，不是奉着你的名，我们可没有这个能力，而是奉着耶稣基督的名。

大能的展现：连魔鬼都顺服

从这个故事我们看到：耶稣有平静风浪的能力，大自然听祂的；同时魔鬼也很清楚，耶稣还有能力审判这些鬼。所以这些鬼是知道的，知道耶稣的能力远远超过它们。

耶稣掌管自然界，也掌管超自然界。无论是看得见的物质世界，还是看不见的灵界，都在耶稣的权柄之下。

三、猪群的事件：神的目的 vs 人的价值观

魔鬼进入猪群

鬼就央求耶稣让它们进入猪群，耶稣准了。鬼就从那人身上出来，进入猪群，那群猪冲下山崖，淹死在湖里。

为什么魔鬼要进入猪群？为什么猪要自杀？我简单来说，魔鬼所给我们的力量，它的目的就是带来破坏。你可以说，在这个世界当中所带来的破碎、战争、瘟疫，所有这一切背后都有魔鬼的作为，一定是这样的。

它绝对不想让你好。它给你很厉害的武器，让你有核弹，让你有很强的军队，最后什么？最后就让你自相残杀。让你科技发达，最后怎么样？最后就是毁灭。

所以这些猪死了，表明了魔鬼的破坏力。它不想给我们带来祝福，一定要给我们带来破坏。

另外，猪在犹太人眼中是不洁净的，所以魔鬼进入猪群，也表明污鬼是不洁净的。讲到灵，圣灵为什么是圣灵？因为它是圣洁的、洁净的。邪灵为什么是邪灵？因为它是污鬼、是不洁净的，这是区别。

两千头猪的价值

马可特别记载，猪的数目约有两千。他为什么强调这个？不仅是一方面让我们看到这鬼很多、能力很大，同时也为下文做铺垫——因为下面这些人为什么不想让耶稣在这里？这是我的猪啊！

两千头猪！你知道现在猪多少钱一斤？差不多三块钱一磅。一个猪如果三百磅，也要将近一千块钱一头。两千头多少钱？你自己算算。你现在去买一头猪也差不多八百到一千的价格。这还是两千年前，如果算上通货膨胀，你想想当时这两千头猪对他们来说是多大的财富。

如果我告诉你：″来信主啊，信主之后你可能要损失两百万美金。″你还要不要信？我问你，你信了主就要损失，立刻两百万没了，你要不要信？

人们的选择：猪比人重要？

你就知道为什么当时的人讨厌耶稣。魔鬼来，它又没给我造成破坏，反正又不是我被附，我管它兴风作浪。你一来，倒是把人救了，但给我造成很大损失。

所以人总是看什么重要？看物质、看钱比人的命更重要。

耶稣费了老半天劲，平静风浪，渡过加利利湖，目的是什么？就是要拯救这一个人，把他从魔鬼的权势中拯救出来。顺带损失了两百万美金。但人们看到的就是你损失了两百万美金。

那神看中什么？我们看中什么？

你说：″耶稣你就不能让这个鬼到其他地方去？″你知道当你有这种想法的时候，就像我说的，魔鬼邪灵的工作就是让我们抵挡神。当耶稣这样做的时候，你就要相信耶稣这样做有祂的目的。

在你的生命当中一样，如果你经历到一些事情，不管是什么，你要相信祂对你是好的，你相信祂一定有祂的目的。我们人总是觉得比神聪明，想搞个两全其美——又不损失两百万，又可以把人拯救了，多好。那你去做耶稣好了。

四、人们对耶稣的不同回应

第一种回应：拒绝耶稣

放猪的人看见就跑了，去告诉城里和乡下的人。他们是传好消息的吗？是去传福音的吗？不是的。他们把这些人都叫过来，然后这些人看到发生的事就害怕了，央求耶稣离开他们。

注意，这里"央求"这个词，和前面魔鬼"央求"耶稣用的是同一个字。

谁不喜欢耶稣在这里？魔鬼不喜欢——这是我的地盘。这些人也不喜欢——因为损失了两千头猪。

这些人跟魔鬼是什么？一条战线的。我们要小心，我们要时常审视我们的内心：我们是顺服圣灵、与神同工，还是很多时候被魔鬼欺骗，正在跟魔鬼站在同一条战线？而且我们的理由很充分："他一来损失两百万，这样的人不能交朋友。"

这个就是我们经常要问自己的心：我们是不是顺服圣灵？我们是不是与圣灵同工？

第二种回应：跟随耶稣

那个被鬼附的人，现在穿上衣服，心里明白过来，坐在耶稣脚前。他要求跟耶稣同在。

因为他自己经历到了真正的重生。你想这个人，他有家人，一定有家人。但他被鬼附，住在坟墓当中，整个人可以说这一辈子就完蛋了。谁愿意跟这样的人交朋友？他完全被隔离的状态，就像那些患大麻风的人一样，谁来拯救他们？

他整个人与人之间的关系、他跟自己的关系、他跟社会的关系，全部都可以说破产了。可是耶稣来拯救了他，恢复了他与人的关系，恢复了他与自己的关系，也恢复了他与神的关系。

所以这个人就愿意跟随耶稣。

第三种回应：传扬见证

可是耶稣并没有让他跟随，这很有意思。耶稣却差派他回去，说："你回家去，传说神为你做了何等大的事。"

这个就叫做个人见证。所以我们要经常跟别人分享我们怎么信主的，这就是信主个人见证的分享，这个很重要。

我们传福音，一方面传耶稣祂是谁；另外一方面，你看这个人就去满城传扬耶稣为他做了何等大的事。我们信主，我相信我们每个人也都经历过这些。

所以我们对神的回应是什么？我们应该是常常去传扬，常常去数算神给我们的恩典，常常去跟别人讲我们怎么信主的、神给我们多大的恩典。"如果不是因为主，我都不会在这里。"我们要经常传扬，经常说。这才是正常、正确的回应。

在这里，耶稣给他的回应就是："你回去，跟你的家人、跟你的朋友，去传说神为你做了何等大的事情。"这同时也暗示了外邦人的使命。虽然耶稣自己没有亲自去外邦做很多传福音的工作，但在这里，祂拣选了这个人，给了他使命，让他进入这个外邦当中去传扬福音。

总结与应用

第一，认清魔鬼在每个时代的作为

魔鬼在每个时代有不同的作为，虽然它的作为不同，但它的目的是相同的——就是要把你拉入地狱。它用各种各样的办法把你拉入地狱。

我非常喜欢 C.S. Lewis 写的一本书《魔鬼家书》，你们可以去看。那本书很有意思，是大鬼和小鬼的书信往来。小鬼写信给大鬼说这个人怎么样、我要用什么办法对付他，那个大鬼就给建议，你怎么怎么对付他，一下他就中招了。

从魔鬼的眼光来看它是怎么分析人、怎么对付人，最后让人把他拉到坑里面。所以你去看那个书很有启发。

魔鬼在每个时代有不同的作为——东方有东方的作为，西方有西方的作为——不同的作为，都有一个目的：就是让你远离神，就是让你抵挡神。所以我们要小心魔鬼的作为。

魔鬼最高级的作为，就是让你觉得它是朋友。你分辨不出来，你对它没有任何感觉。这是它最大的作为。你记住这一点，这是敌人最厉害的地方——让你觉得它是朋友，到最后一刻剧情反转，你认识到原来它是害我的，但已经来不及了。

第二，相信耶稣可以战胜魔鬼的作为

我们也不害怕，因为我们知道耶稣的大能，祂可以战胜魔鬼的作为。这也是这个故事最核心的地方，展现出耶稣祂的权柄。

魔鬼的能力看起来很大、很吓人，人们看了都害怕。但是耶稣不怕，耶稣也让祂的门徒不要怕，也让我们不要怕。在我们里面的，远远大过这一切。

最终，魔鬼有一天会被耶稣完全得胜，而且魔鬼也知道，它本来也就害怕耶稣了。它只是不怕我们。所以当我们跟魔鬼争战的时候，我们一定要依靠圣灵的大能，依靠耶稣基督的名。靠自己，是绝对会失败。

第三，正确回应耶稣的作为

我们就要正确地来回应耶稣的作为。怎么正确回应？我后面给大家几个问题可以思考：

魔鬼的作为在今天有什么表现？在我的生命当中有什么表现？你要去分辨魔鬼在你生命当中的作为。

耶稣怎么战胜魔鬼的作为？

我该怎么参与这场属灵的争战？

也许我们在西方的处境里面，没有办法看到圣经里描述的这种被鬼附的情况。但是魔鬼的作为，仍然在我们这个社会当中是很常见的，主要是我们能不能看出来。

我该如何参与在属灵的争战当中，最后可以像保罗说的一样：″这场属灵的仗，我可以打胜。″

让我们一起祷告，求主帮助我们，在这个属灵争战的时代，能够靠着圣灵的大能，奉耶稣基督的名，站立得稳，并且得胜有余。阿们。

反思问题：

1、魔鬼的作为在今天的世界和我的生命中有什么具体表现？我能否分辨出哪些力量、思想、潮流或追求背后有魔鬼的作为？虽然表面看起来很有吸引力、很有能力，但最终的目的是要伤害我、拉我远离神。在东西方不同的文化处境中，魔鬼用什么不同的策略让人远离神？在我所处的环境中，我最容易在哪些方面被欺骗？

2、耶稣如何战胜魔鬼的作为？在我面对属灵争战时，我该如何依靠祂？我是依靠自己的能力、知识、理性，还是真正依靠圣灵的大能和耶稣基督的名？赶鬼是每个基督徒的权柄而不是恩赐——这对我意味着什么？我是否预备好了参与属灵争战？我需要在信心、祷告、禁食等方面如何装备自己？

3、面对耶稣的作为和拯救，我的回应更像谁？是像格拉森城里那些因为损失两千头猪就要求耶稣离开的人，还是像那个被拯救、愿意传扬见证的人？在我的生命中，有哪些"两千头猪"（物质利益、个人得失、舒适区、面子等）拦阻我完全跟随耶稣、见证耶稣？神看重什么？我又看重什么？当神的作为与我的利益冲突时，我会如何选择？我是否常常数算神的恩典、传扬祂在我生命中的作为？

《路加福音》系列第四十讲：你的信救了你！

（路 8：40-56）

一、引言：主日崇拜流程的调整

在进入今天的经文之前，我想先说明一下我们主日崇拜流程的改变及其背后的原因。

首先是信仰告白的调整。信仰告白是我们在众人和神面前对信仰的宣示，表明我们信仰的核心。任何不符合这个信仰告白的都是异端。我相信大家对使徒信经已经很熟悉了，所以从今天开始，这一年我们将诵读尼西亚信经。尼西亚信经制定于公元 325 年，到今天正好 1700 年。下个月 5 月 20 日，全球基督教会要举行尼西亚信经成立 1700 周年的庆祝仪式，让我们看到教会所制定的信经信条对我们信仰的深远影响。

其次是认罪宣赦环节的加入。还记得我去年一月份第一次在教会讲道时，讲的就是"合神心意的敬拜"，当时就提到了认罪宣赦环节的重要性。从初代教会到宗教改革之后，普世教会都保留了这个环节。这个传统从旧约到新约一直传承下来——我们来到神面前，首先要承认自己是罪人，祈求祂的饶恕和赦免。这个公共认罪环节在主日崇拜中非常重要。

二、耶稣对生命的绝对主权

前两次我们看到，耶稣平静风浪展现了祂对自然界的绝对权柄，耶稣赶鬼展现了超自然势力也降伏在祂的权柄之下。今天的经文包含两个故事：血漏妇人得医治和睚鲁女儿的复活，展现了耶稣对生命的绝对主权。

当耶稣从格拉森回来后，众人迎接祂。有一个管会堂的名叫睚鲁，俯伏在耶稣脚前，求祂到家里去，因为他有一个独生女儿，约十二岁，快要死了。这里有几个值得注意的细节：独生女儿、十二岁，以及"快要死"。

在耶稣前往的路上，众人拥挤祂。这时，有一个患了十二年血漏的女人，在医生手里花尽了她一切养生的，却没有一个人能医好她。这个血漏的疾病不仅是身体上的折磨，按照旧约的规定，患这种病的女性被视为不洁净，无法与人正常交往，基本与社会隔绝。她用尽了人的办法，却得不到医治。

三、拥挤与触摸的本质差别

这个女人来到耶稣背后，摸了祂的衣裳穗子，血漏立刻止住了。耶稣问："摸我的是谁？"彼得说："夫子，众人拥拥挤挤紧靠着你。"耶稣却说："总有人摸我，因为我觉得有能力从我身上出去。"

这里的重点是什么？路加记录这个医治故事，并不是单纯要展现耶稣的医治大能，因为接下来耶稣要使死人复活，那难度更大。这个故事的核心在于：为什么这么多人碰着耶稣都没有任何果效，而这个女人摸了一下耶稣就被治好了？

答案就在这里：那些拥挤耶稣的人只是表面上与祂有关系，实际上与耶稣的生命没有任何连通。他们对耶稣的知识、概念可能很多，但那都还是在"拥挤"的层面。而这个女人，她伸出了信心的手触摸到了耶稣，当她的信心之手伸出来的时候，神的能力就在她身上发生了果效。

许多弟兄姐妹跟耶稣的关系就像是"拥挤"祂。你问他关于耶稣的事情、关于圣经的事情，他能给你讲很多道理，关于神学什么都懂。但问题是：你有没有用信心的手触摸耶稣？当你用信心来到耶稣面前的时候，你就能够经历到耶稣的大能。

我常问同工一个问题："你最近跟主的关系怎么样？"有的人回答："我又多读了两章经文，又多参加了一个聚会。"这些都还是在"拥挤"的层面。我要问的是：你跟主的关系如何？你这一周有没有经历到主耶稣基督的大能在你生命中的作为？你有没有用信心的手去触摸耶稣？这才是关键。

就像我问你跟孩子、跟配偶的关系怎么样，你不会说"我昨天给他加餐了"。如果你对关系的理解只停留在做事情上面，那还不是真正的关系。你跟神的关系怎么样，你心里是清楚的——你有多久没有经历到神的大能在你生命中带来的翻转和改变？

四、信心与神的大能

当这个女人知道不能隐藏，就战战兢兢地俯伏在耶稣脚前，把摸祂的缘故和怎样立刻得好了，当着众人说出来。耶稣对她说："女儿，你的信救了你，平平安安地去吧。"

注意这里的"立刻"。每一次经历神的大能都是立刻的，没有哪一次要等几天。这不是心理安慰，不是自我欺骗，你能够真实感受到那是从神而来的能力。我们的信仰与所谓的心理寄托不同，当你经历到神的大能时，你立刻就知道这是从神而来的。

其实不是她的信救了她，而是耶稣的大能救了她。但耶稣为什么强调"你的信救了你"？因为耶稣的大能是透过她的信心展现出来的。耶稣非常看重我们的信心。祂不是没有能力医治我们，但祂就是要训练我们来信靠祂。

这个女人用尽了她一切养生的，用尽了所有办法，却得不到平安。可是她透过信心来到耶稣面前，就立刻得到了真正的医治和平安。从神而来的能力是与我们的信心发生果效的。你想经历神的能力，没有第二个办法，只能透过信心——不是透过你的知识,不是透过你背了多少经文，不是透过你做了多少服侍，而是透过你的信心。

五、不要怕，只要信

正当耶稣说话的时候，有人从管会堂的家里来说："你的女儿死了，不要劳动夫子。"耶稣听见就对他说："不要怕，只要信，你的女儿就必得救。"

这句话把惧怕与信心放在一起，这表明一件事：没有信心最直接的表现就是惧怕。你害怕，因为你心里没有底，你不知道接下来会发生什么，你没有把握，你觉得自己做不了，所以你自然而然会担心、焦虑，甚至恐惧、绝望。

这一点可以帮我们反思：当我们遇见事情的时候，我们有没有惧怕？我们心里在惧怕什么？当你有惧怕——不管是对生活的压力、对未来的未知、对孩子的担忧，还是其他什么——只要你有惧怕，就表明你没有信心。

当你没有信心的时候，你能透过信心得到从神而来的能力吗？得不到。我们就会陷入恶性循环——惧怕导致我们更加不信。

但耶稣鼓励我们："不要怕，只要信。"这是从耶稣口里讲出来的话，我们信不信？这才是关键。我们有害怕其实很正常，那种害怕是提醒我们现在缺少信心，需要回到神面前，对主说："主啊，我真的没有信心，我害怕，求你帮助我。"

这种惧怕应该成为我们倚靠神、接近神的动力，而不是阻止我们相信神的障碍。当你害怕的时候，你应该警觉："主啊，我为什么没有信心了？求你帮助我，让我更加有信心。"而不是自己去想办法，结果发现做不了，然后更加害怕担心，就是不愿意来到神面前求祂，不愿意把一切交托给祂。

六、神迹的真正目的

耶稣到了睚鲁家里，除了彼得、约翰、雅各和女孩的父母，不许别人进去。为什么耶稣只带这三个门徒？之前平静风浪和赶鬼时，耶稣都带着十二个门徒，为什么这次只有彼得、约翰、雅各？

因为这是门徒训练。耶稣不仅仅是为了医治那个女孩，也不仅仅是为了安慰她的父母。耶稣行神迹的目的绝不只是为了行神迹本身，祂背后有更重要的目的——透过这些事情训练门徒，让他们更加认识祂、信靠祂，与祂建立更紧密的关系。

这三个人后来成为教会的柱石：雅各是第一个殉道的使徒，彼得是教会的柱石，约翰更是看到世界末日的人，写下了启示录。耶稣有选择，有核心的门徒圈子。

这给我们重要的提醒：我们能力有限，耶稣作为神的儿子也只有三个核心同工。你这一辈子能够带两三个核心门徒就已经不错了。不要嫌少，耶稣也就是只带那么多。而且，你在做任何事情的时候，要知道怎么训练他人，让他们看到神的荣耀。

在我们教会的服侍中也是一样。如果同工只是在一起做事情，那就没有意思了。我们做事情的目的是为了生命的训练、门徒的造就，这才是关键。所以我选同工有三个条件：Faithful（忠心）、Available（有时间）、Teachable（受教）。这也是耶稣当年选门徒的条件。

七、超越科学的主权

众人都在哭，耶稣说：″不要哭，她不是死了,是睡着了。″他们就嗤笑耶稣，因为知道女孩已经死了。那些办丧事的人都是专业的，从科学的角度看，女孩确实已经死了——没有脑电波，没有心跳。

我问大家：是谁说得对？如果你是医生、科学家，站在旁边，你会认为谁说得对？从科学规律来看，那些人说得没错——她已经死了。

但他们忘了一件事：谁创造了这个规律？谁定了这个规律？到底是规律大，还是定规律的更大？

就像导演与电影里的角色。电影里谁死谁活，是导演决定的。那些人根据科学规律判断，没说错，但他们没有看到耶稣是那个创造科学规律的人。祂可以创造规则，也可以改变规则。

我们有时候没有信心，就是因为我们的信心建立在这个世界的东西上面。我们觉得世界就是这样运作的，没有看到神是创造规律的那一位。神定了规则，神也可以改变，就是这么简单。

所以耶稣说她是睡着了，她就是睡着了，哪怕全世界的科学家都起来反对祂。我们不要傻乎乎地觉得这不符合科学、那不符合科学。要让人知道：神是创造主，祂创造了科学原理，这些定律都在神手中掌管。

耶稣拉着女孩的手，呼喊说：″孩子，起来吧！″她的灵魂便回来，立刻就起来了。你看到没有？不是两天之后，神的能力一旦展现，就是立刻的，绝不需要抢救几天。

结论

耶稣平静风浪表明祂掌管整个自然界的科学规律；耶稣赶鬼表明超自然的灵界世界也在祂的掌管之中；耶稣使死人复活表明祂掌管所有的生命。复活的大能展现了耶稣对生命的绝对主权。

我们要记住三点：

第一，复活的大能展现了耶稣对生命的主权。

第二，我们只有透过信心，没有其他办法，才能够经历到神的大能。也许你看到别人经历神的大能，你说"我怎么没经历到"？不要怪别人，不是神没有能力，是因为你天天只是在"拥挤"耶稣，没有用信心的手来触摸祂。这是我们的问题，不是神的问题。

第三，信心的对象不是自己，不是科学，而是这位全能的神。这才是关键。

反思问题：

1、关系还是宗教活动？你与主的关系是真实的生命连接，还是只停留在宗教活动的"拥挤"层面？这一周你有没有真正用信心的手触摸到耶稣，经历到从祂而来的能力？

2、惧怕还是信心？此刻你心里在惧怕什么？这些惧怕是否显示出你信心的缺乏？你是选择用自己的方法去应对，还是愿意来到神面前，承认自己的软弱，求祂加添你的信心？

3、科学还是创造主？当现实环境似乎与神的应许相悖时，你是更相信眼见的"科学规律"，还是相信那位创造并掌管一切规律的主？你的信心根基建立在哪里？

《路加福音》系列第四十一讲：基督徒的属灵权柄

（路 9：1-9）

一、引言：从门徒训练到差派使命

上一次我们看到第八章的结尾，耶稣三次带着门徒经历了不同的神迹：平静风浪、赶鬼，以及使睚鲁的女儿死里复活。我们看到耶稣在做门徒训练，让他们认识耶稣基督是谁，同时也带着这些门徒经历神迹奇事，建立他们的信心。基本上，门徒训练的第一个阶段就告一段落了。

接下来在第九章开始，耶稣就给他们使命。训练完了，装备完了，然后就要去做工了。他们不能一直跟在耶稣身边，耶稣也差派他们出去，让他们去传神国的道。

今天我们从三个方面来看这段经文：第一，耶稣差派门徒的目的是什么；第二，耶稣差派门徒的方式是什么；第三，我们看到耶稣的身份与权柄——特别是属灵的权柄与属世的权柄有什么区别。

二、差派门徒的目的：传扬神的国

耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。

在这段记录里，我们看到耶稣给了门徒能力和权柄。这里只是简单介绍包括赶鬼和医病，但其实透过整本圣经我们能够看到，神所给门徒的能力和权柄远不止于赶鬼和医病，这只是一个概括。

那么，耶稣给了门徒能力和权柄，目的是什么？只是为了赶鬼吗？只是为了去医病吗？我们发现不是的。接下来一节讲得非常清楚：耶稣给了门徒这些能力权柄的目的，就是让他们去宣扬神国的道（原文没有"道"这个字，就是"传神的国"）。

这就很清楚了——神给我们能力和权柄的目的是什么？是宣扬神的国，不是宣扬我们自己。所以上帝给基督徒权柄，这个权柄的目的大家要清楚。

属灵权柄与属世权柄的本质区别

我们很多时候会把基督徒的权柄跟世人的权柄混在一起。如果我问你，这个世界政府的权柄是什么，它有什么样的能力和权柄，你可能想到的是：他们可以制定政策，他们有强制力，他们有刀剑的权柄，他们可以在你犯法的时候把你关起来，甚至可以执行死刑，夺走一个人的生命。这是属世的权柄、世俗的权柄，是为了运转整个世俗国家的。

可是耶稣给我们属灵的权柄，目的是什么？并不是刚才提到的这些。耶稣给我们的权柄只有一个目的：让我们去传扬神的国。所以当我们说我们有属灵权柄的时候，要知道这个权柄的目的是什么。如果没有来宣扬神的国，而是宣扬世界的国或世界的价值观，那就有问题了。

三、神国的三个特征

我在这里给大家讲三个特征，关于神的国、属灵的权柄跟神国的特点，和这个世界是完全不一样的。

第一个特征：服侍的权柄

神给我们的权柄是一个服侍的权柄。耶稣讲了很多次：如果你想为首的，你要作仆人；你想做大，你要去服侍别人。

耶稣其实是有大能的，祂的能力很大，但祂却用祂的能力展现在什么地方？展现在给门徒洗脚，展现在去服侍那些卑微的人。而世俗的权柄完全相反——你的官越大、能力越大、资源越多，自然就会有更多的人来服侍你，你自然就可以发号施令让别人来听你的。

不管你是做总统还是做主席，你就有很多权力在手上，可以去做很多事情，让别人来顺服你。可是基督徒的权柄刚好相反——为首的要作仆人。

所以耶稣并不是说你不能做头，你当然可以做头，但是做头所展现出来的是什么？就是去服侍别人。这个是神国度当中的权柄跟世界国度权柄不一样的地方。

我不断问大家，在夫妻关系当中谁是头？丈夫是头。男人是头意味着什么？是大男子主义吗？是说女人就要听我的、要顺服我？不是的。男人是头意味着什么？意味着你丈夫在家里面要服侍，你是一个仆人（servant），你是要来服侍这个家的。

这就是给你做头的身份。同时，在这个家里面所有属灵的决定应该是你来带领的。所以当这个家属灵生命不健康、犯了罪、出现问题的时候，谁来负这个责任？就是这个头。

你也看得很清楚：亚当和夏娃，夏娃先吃了禁果，可是上帝首先找的是亚当。所以以后我们在神面前交账也是一样的，上帝首先找这个头。所以你不要想，你看我做头多好多威风，大家都服侍我，老婆孩子都要服侍我——不是的，你搞反了。在神的国度当中，为头的、做首的要去服侍人，要做别人的仆人。

这不容易。你想耶稣这位创造宇宙万物的上帝，祂有怎样的权柄？祂说有就有，命立就立。祂一句话创造我们，祂也可以一句话把我们灭了。可是祂却如此谦卑来服侍我们这些不配的人，给门徒洗脚。你很难想象，但是耶稣就用祂的行动来展现出在神的国当中，这个权柄跟世界是完全不一样的。

第二个特征：看重内在而非外在

神的国是一个内外颠倒的国度。这个世界看重的是你的外面、你外面的行为、你的能力、你的知识。换句话说，这个世界所宣扬的、所觉得好的东西是什么？就是你外在的行动是不是有能力。

就好像你找工作的时候，老板一定看的是你有没有能力。孩子们上学的时候，老师要看重什么？家长看重什么？看重成绩，看重以后谁能够考到好的大学，以后谁能找到好的工作，谁赚钱能力更强。这是世界所看重的。

可是神的国完全不看重这些。神的国看重的是你是怎样一个人。上帝看重的是你内在是不是一个谦卑、温和、顺服、充满爱的人——就是那个属灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐。神看重的是你是不是这样的一个人。

所以从人的角度来看，耶稣没有什么能力、没有什么权柄。祂也没写什么书，也没成立什么事工，也没建立教会。祂最后就是这样非常软弱地被钉在十字架上，就结束了祂的一生。祂跟当时的希律王、罗马皇帝相比，根本不算什么。从世人的角度来看，祂是一个彻彻底底失败的人——革命还没有成功就死了。

但是，你看到耶稣的生命是一种怎样的生命？祂用祂内在的生命去改变祂周围的人，以至于祂周围的人慢慢慢慢都像祂一样。你看这些门徒，耶稣死而复活以后，你发现他们还是这些软弱的人，还是这些渔民、打鱼的人，还是这些无知的小民。他们没有说耶稣复活以后他们去做官了，或者有一大笔钱、有资金提供给他们去传福音——没有。

可是他们的生命改变了。而这十几个像基督一样生命的人，却改变了整个世界。不是靠着罗马皇帝的权柄，不是依靠人的能力，也不是依靠金钱，他们靠的就是转变生命的大能。这是神国度的第二个标志。

所以弟兄姐妹，我们来到教会看重什么？不是看重事工做得多大多好，我们看重的是每个人——你跟神有没有真正的属灵亲密关系，你的生命如何。这才是关键。

你想一想，我们看孩子也是一样的。如果你只关注他的能力、成绩，他以后能够找到怎样的工作，以后怎么样，赚多少钱，你知道其实孩子最希望的是什么吗？他看重你跟他的关系。

如果你只是把这些外在的东西强加给他，他不会感受到幸福，他也不会感受到被爱。他什么时候感受到被爱？就是当他没有考上好的课程，他甚至没有考上大学，他甚至好像让你失望了，甚至他在事业当中好像跟别人相比、跟他的同侪相比没有那么多的成就，但是他仍然知道他的父母是爱他、是接纳他的。

这跟我们跟主的关系是一模一样的。我们虽然做得没有那么好，我们的行为、我们的品格、我们各个方面可能跟主的要求差得太远，可是我们知道我们的主仍然爱我们、仍然接纳我们。

圣经不是说不强调行为，它要强调的是里外一致。它强调的是你有怎样的生命，你就可以结出怎样的果子。你只要是好树,你就一定会结好果子。

第三个特征:依靠未来盼望活在当下

我们这个神的国有一个特征，就是我们是根据、或者是依靠未来要成就的那个神的国度来活在当下。

这个世界的国，不管你在哪个国家，你都知道我们没有人能够知道未来会发生什么。你根本不知道明天会发生什么。那么人们怎么活在当下？就是透过对未来的推测或者各种猜测，活在当下。这样的一个国就有一个问题：它只是考虑眼前，因为我们不知道未来，所以我们只能说我们就只顾现在，我们现在该怎么改。然后改了之后发现，哎呀明天发现这个不对，再改回来。

人就是这样，我们不知道未来会怎么样，所以我们只能去不断尝试，然后不断用自己的办法去找出路。所以人是没有安全感的。如果你只活在当下的世界，当然你没有安全感，

因为你不知道将来会发生什么。你可能醒来之后，一夜之间你的财富就没有了。所以你活在这个世界当中，你会很焦虑，你会为未来来担忧。

你孩子还没长大就开始为他担忧：以后上什么学校、以后找什么工作、找什么配偶。我们会为未来去焦虑、去担忧。

可是耶稣却说，我们要一天的难处一天当，不要为明天忧虑。祂为什么可以不忧虑？祂为什么不担忧？祂为什么在风浪当中还能睡得着？因为祂知道接下来会发生什么，因为祂知道接下来祂要平静风浪。可是门徒们不知道。

为什么当睚鲁的女儿死了之后，这些人都这么焦虑，为什么耶稣不焦虑？耶稣说她就睡着了，你们哭什么？因为耶稣知道待会祂要使她复活。所以明天掌握在神的手中，所以耶稣才不焦虑,也不忧虑。

对我们神国度当中的人来说，有个特点是什么？就是耶稣已经讲了很多遍：祂还要再来,祂要成就那个国，就是我们说的新天新地。是什么样子？你看启示录就知道了。神已经把这个世界的结局告诉我们了，早就告诉我们。

我们最后看到的新天新地是一种完全得胜的、荣耀的、战胜这个世界的国度——魔鬼要最终被打败。我们已经看到了结局，我们已经看到那个荣耀的国，我们也知道我们最后的归宿。那么我们就是依靠这样一个对神国未来的盼望，活在当下。

所以我们可以说是用信心活在当下。信心就是未见之事的确据。你还没有见到，但是我已经有确据了。这个确据就是神那荣耀的国有一天要完全的降临，而我们现在就是神国度当中的一员。我们要在神的这个完美的国度当中活在当下。

所以你就知道，不管这个世界再怎么变、再怎么逼迫，或者再怎么对我们的信仰不好，你都知道有一天神要得胜,你就不用担心，你也不会焦虑。因为你知道，神祂一定会得胜。

三个特征的总结：

简单总结，我们所宣传的神的国所带来的属灵的权柄，跟这个世界的国是完全不一样的。

第一，我们所看重的权柄是一种服侍的权柄。你要为首吗？你要为大吗？你想要做众人的领袖吗？你就来服侍人。

第二，神看重的这种能力、这种权柄，不是外在的行为。不是说你看我有枪，你就得听我的。世界的人是用枪杆子让你来听他的话，可是耶稣是用什么使我们折服？是用祂的生命，让我们每一个人来主动地跟随祂。所以神看重的是内在，祂知道我们内在的生命才是最核心的。

第三，我们是依靠对未来的盼望活在当下。我们不是没有盼望的人，我们不是不知道以后会发生什么。我们是知道的，这个大的方向我们确定的——神的国要战胜这个世界的国。

所以我们知道神的国要来到，而我们现在已经在神的国当中——已经来到，还没有完全成全。这个就是神的国"已然而未然"（Already but not yet）的特征。虽然还没有完全临到我们当中，但是已经开始了。耶稣基督来的时候，就已经开启了神的国。

这也是耶稣为什么差派门徒，让他们去宣传神的国。

四、差派门徒的方式：完全依靠神

我们作为神国度的子民，就应该活出这三种特征。这样的话，别人看到说，哦，原来神的国是这样的。你看他是如此谦卑的一个人，如此愿意服侍、愿意舍己的一个人；他是一个有生命的人，他的生命让我羡慕，不是他的家财让我羡慕，不是他的能力让我羡慕，而是他的生命让我羡慕；这个人他在风浪当中还能睡着，因为他知道未来掌管在谁的手中。

接下来我们看耶稣差派门徒的方式，这很有意思。耶稣说："你们去吧。去的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。"

这个地方很有意思,耶稣三次强调——重要的事情说三遍——不要带。那你是门徒,你会怎么说？"那我要带啥？"

这里的口袋、拐杖、食物、银子、褂子，都是他们生活所需,就是我们生活当中必须要用到的东西。当然耶稣说你都不要带，那我带什么？就带着你这个人就好了。所以耶稣的重点就是：你才是我的见证人，你要关注的是你这个人。

那你说，好,我带着我这个人，那这些都不带，我怎么办？我怎么供应自己？

不依靠自己，完全依靠神

耶稣为什么要让门徒为祂做见证的时候让他们什么都不要带？这个目的是什么？

其实跟我们一样，我们也在想：神差派我们去在这个世界当中传神的国的时候，祂的心意是什么？我们应该怎么做？

为什么不让他们带？如果你是当时的门徒，你会不会有这个问题？你会问什么？你会问：″那我不带食物，那我下一顿吃啥？″″不带两件褂子什么意思？因为他们当时那个衣服都是奢侈品,不是那么容易能够搞到的。有一件穿就不错了。那这个穿烂了怎么办？我只有一件穿烂了，那我怎么办？我没有衣服穿了。那怎么办？你看我怎么去传福音，我都饿死了，我怎么去传福音？″

不要带拐杖口袋——口袋也是一样的，就是他们要装东西；拐杖也是他们走路的时候帮助他们。不要带银子，不要带钱，钱也不带。那我啥都不带，那我怎么去做主的工作？

你知道这就是我们现在服侍的人的问题了。当你问出这个问题的时候，就说明你还不理解什么叫做为主来服侍。当你问出″我没有饭吃了我该怎么办″，你还担心这个的时候，就说明你还不配来为主服侍。就这么简单。因为你没有搞清楚到底服侍是意味着什么，到底跟随主是意味着什么。

耶稣不让他们带这些，最重要的目的就是告诉他们：神会供应。就这么简单。不要依靠自己，你自己的所有的东西都不要依靠，你任何一点的东西都不要依靠。你来服侍主，你来跟随主，你要放下你所有的一切，然后你把你整个的生命托付给基督——甚至下一顿吃什么都托付给基督，让基督来担当你，让祂来负责。完全的，这才叫完全的依靠祂。

耶稣讲″不要带″只是一个例子。那你说祂说不能带银子，那我可以带金子吗？你就误解了耶稣的意思了。耶稣讲这些,就是祂的重点是让你不要依靠你所有的一切，不要依靠这个世界上的这些东西。你来传神国的福音，你来为神来服侍，你就是要完全依靠神。所有的东西都是完全依靠神的。

当然这个其实是很难的，真的是不容易的。他们会问这个问题：″我下一顿吃什么？″真的是不容易的。可是这就是耶稣差派祂门徒的方式。

神做工，没有人可以拦住

你想,耶稣如果想要——祂当时来到世界，祂有个任务：祂要拯救我们，祂要把福音传遍当时的世界。那么最好的方法是什么？最好的办法，如果是你的话，你肯定就想那我就出生在皇宫这样比较好，我选择一个简单的模式。这样的话，罗马皇帝是我爸爸，我要让皇帝发一道御令，让所有人都信主，这不就任务完成了吗？这么简单。

那如果我们做服侍神的时候，就是想怎么样用自己的办法做得更好，我们就要用自己的关系资源把这个事情给做成，完全没有想怎么依靠神的话，我们其实等于没有在服侍主。

耶稣就是故意选择了这样一条看似一无所有的路。祂生下来什么都没有，祂真的是一无所有。祂连睡觉的地方都不知道在哪里——是祂自己说的：″狐狸有洞，飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。″不是说祂睡觉没有枕头，是说祂睡觉的时候头不知道放哪里，不知道住到哪里。你就知道耶稣有什么财产？没有。祂连睡哪都不知道。

祂就是要用这种方式要让世界知道：神做工，没有人可以拦住。

魔鬼当年试探耶稣的时候，就是对祂说：″你拜我一下，我这些荣华富贵都给你，这样你做事情不是方便了吗？你要资源有资源，要钱有钱，要权力有权力，所有人都听你的。″可耶稣不走这条道路。那个是世界的道路，那个是世界的国的运行方式。

所以这些门徒是什么也都没有的，真正的无产阶级，什么财产都没有。但是他们却可以只靠着福音，展现出福音的大能。

这有点像当年亚伯拉罕。还记得他去打仗的时候，四王和五王打完之后，所多玛的王要给他战利品，他就说：″我一根鞋带都不会要你的。为什么？免得你说，到时候我打胜这些王是你出了一份功劳。″亚伯拉罕就说：″我能够做成这件事，完全依靠神的作为，没有任何人的功劳在当中。″

弟兄姐妹，这是一个基督徒的权柄——不依靠世界的权柄，放下世界权柄。这是基督徒的权柄。

所以世界的人就是要依靠这个世界的权柄才能做事情，所以你要不断往上爬。可是基督徒的道路是向下的道路——向上的道路是向下的道路。你想往上走吗？你就要往下，来到十字架面前，谦卑自己，把自己钉死在十字架上，不依靠自己任何的能力、财富、地位，全部都放下，完全依靠神。

接待与不接待

接下来，耶稣讲：″你去到哪一家你就住在那里。凡不接待你们的，你们离开那城的时候要把脚上的尘土跺下去，见证他们的不是。″

我再说，你也不要说那是不是我去服侍神、我去传福音，我就住到别人家。你也没这样做吧。你不要以字面意思来理解。当时可能他们真是这样做的，但是耶稣的那个重点并不是说你要住在别人家。

这里面的重点是接待和不接待。就说怎么样让这些不信的人展现说他们是接受神的国，或者说他们接纳耶稣的福音，或者说他们接受主？他们接纳主怎么样展现出来？就是透过接待这些门徒。

因为这些门徒是耶稣亲自差派的来传扬神的国，当你接纳这些门徒的时候，就表明你接待了神的国、接纳了神的国。这个就好像用我们的文化来说，跟别人吃饭。比如你跟一个人吵架了，后来你请他吃饭，他到你家来吃饭了，那就表明什么？除了鸿门宴，如果他就是来到你家吃饭了，那么就表明他接纳你了、跟你和好了。

所以让他住在家里面并不是要我们所有人都住在别人家，而是表明：当这些人接纳你的时候，他也就是接纳神了；当这些人不接纳你的时候，因为你们是神的代言人、神国的代言人，他们不接纳你就是拒绝了神的国，那他们所承担的就是审判。

所以这个里面的重点就是：一定会有两种情况。当神的国传出来的时候，当神的国在这个世界展现出来的时候，一定会有两种人：一种就是接受的，一种就是不接受的。接受的就成为了神国度当中的子民，而不接受的——祂说把脚下的尘土跺下去。

这个也是当时他们的一个习俗，不是让你剁脚。把脚下的尘土跺下去的意思，就有点像当时他们遇到一些难以接受的事情会把衣服撕裂——表达就是我跟你一刀两断，我跟你没有关系了。我跟你没有关系，不是我跟你个人的事情，我是代表神的国。表明什么？神的国跟你一刀两断，你跟神的国没有份。

他用这种行动来表明：那些不接待你们的、不接待神国福音的人，他们要受到审判。

所以耶稣给祂的门徒就是这么样一个非常简单的使命：去传扬神的国，不要依靠自己，依靠基督的福音，然后结果交给神。不管他是接待还是不接待，那不是门徒的责任。门徒也没有办法强迫你接待。那如果人家不愿意，不愿意他就走了，走了之后跺了脚走了——让你知道说你要承担你的结果。

五、希律王与耶稣：两个国度的碰撞

最后提到希律王——这个不是大希律，这是大希律的后代，小希律，分封的希律。他听到耶稣所做的这些事情就犹疑不定，因为他当年把施洗约翰给杀了。有人就说，这个是约翰又复活了；又说以利亚显现了；古时的一个先知又复活了，等等等等。

在这里为什么讲完门徒去传神的国，然后接下来就讲到这个希律王？你看他马上就提到这个世界的国的最高的领袖——至少在他们这个犹太地的王希律。这就是很清楚的在做一个对比。

希律要干嘛？你看，他说约翰我都杀了，这个人是谁，就想要见祂。希律王见祂的目的是什么？

这里特别提到约翰——我们简单讲。施洗约翰，他其实是神的国的一个开路先锋。那么他把约翰杀了，他其实从某个角度来说就是拒绝了神的国。这是很清楚的，他是抵挡神的国的。但是他为什么还想见耶稣？

因为他是作为当时这个地区的王，你想一想，他在这个位置上一定想要稳固他的统治。他现在发现有一个人影响力很大，好像是不是约翰又复活了。当时他杀约翰也是这个原因，因为约翰在当时的影响力很大，很多人都跟随约翰去受约翰的洗礼。而且更重要的是约翰指责了他——这个是关键。

就是说，你一个手无寸铁的平民老百姓，你怎么敢指责我这个王？你难道不知道我想杀你就杀你吗？这个就是世界的权柄。可是基督徒所展现出来的属灵的权柄：虽然我没有刀剑的权柄，我没有强制力，但是当我看到你做的事情不合神的心意的时候，我一定会指出来。

可是希律不接受这样属灵的权柄，不接受神的国，他把约翰给杀了。那这个时候又有一个人出现，就是耶稣，又有很多人跟随祂，好像祂又开始展现了神国度的样子。然后希律就想会会祂。

这里面其实很清楚的就是两个国度的碰撞：到底是看一看是罗马帝国强，还是耶稣你开启了这个神的国更厉害。

耶稣根本都没有甩他。你想见我，你就能见我的？你还以为你是谁？所以你看，从希律的角度来看，就像当年彼拉多审判耶稣的时候，他说：″你不知道我有权柄把你杀死，也把你放掉吗？″耶稣怎么说？″如果不是我赋给你的权柄，你没有办法动我。″

到底谁的权柄更大？他自己意识不到。所以这两个国度的碰撞，最后让我们看到是谁得胜了？当然是耶稣的国。

现在谁还纪念希律？希律的国在哪？罗马帝国在哪里？这些世界的国有一天都会消失。而最后存留的是什么？我主耶稣基督的国。这世上的国都成为我主耶稣基督的国。

所以我们基督徒要有这样的一个信心，知道说在我里面的比一切都大。耶稣基督的权柄是胜过这个世界一切的权柄。

结论

最后我总结：

第一，属灵的权柄给我们的目的是什么？上帝给我们这个权柄，不是让我们去像世人一样压迫别人的，或者我有这个权柄我可以自己享受的——不是的。神给我们属灵的权柄，目的是要见证神的国。

第二，你对神的国的回应决定了你生命的归宿。决定了你的永恒，决定了你最后灵魂的去处。这个就是世界的国跟神的国完全不一样的地方。

你知道每个人在这个世界上选国家的时候、去移民的时候，想选什么？对他生命好的，有前途的。所以移民肯定都是想往这些好的地方、好的国家来，所谓"人往高处走"。那你移民为什么不往那些最贫穷的、最落后的地方去？有一部分人就是往那个地方去了——就是宣教士，他们是反向移民。

但是人就是这样，世界就是这样——看这个国好、对我的生命好，我就来到这里。可是世人看不见神的国才是对每一个人生命最重要的，因为那个决定了你的永恒。你就算来到了美国、来到这个最好的国家又怎么样？你如果不在神的国度当中，有一天结局就是死亡、就是灭亡，那跟你在一个贫穷落后的国家结局是一样的，没有区别。

唯一区别的是什么？就是我们是否在神的国度当中，这才是最根本的区别。

第三，耶稣基督的权柄胜过属世的权柄。这也是为什么这些门徒们，他们虽然没有世界的权柄，他们都被杀了，他们都殉道了，但是他们面对刀剑、面对死亡、面对逼迫的时候，他们不惧怕。因为他们知道耶稣基督已经得胜了。

我们也要靠着这样的一个盼望和信心活在这个世界当中。只有这样才能向世人展现出基督自己的权柄。

反思问题：

1、你在用什么权柄生活？在你的生活中——家庭、工作、教会——你是在运用属灵的权柄（服侍、谦卑、舍己），还是在追求属世的权柄（地位、控制、被服侍）？你如何才能更好地活出"为首要作仆人"的生命？

2、你依靠什么来服侍神？当神呼召你去做一件事时，你的第一反应是"我需要什么资源、能力、条件"，还是"神会如何供应"？你是否愿意放下对自己的依靠，完全信靠神的供应？

3、你属于哪个国度？从你生命的优先次序、价值观、焦虑的内容来看，你更像是世界之国的公民，还是神国度的公民？你的生命是否让周围的人看见神国度的荣耀——谦卑服侍、内在生命、对未来的盼望？

《路加福音》系列第四十二讲：如何得到生命的粮？

（路 9:10-17）

一、引言：影响力最大的神迹

今天我们看的这个神迹，可以说是耶稣所行的最有影响力、最广为人知的一个神迹——五饼二鱼的神迹。我们很多人买那个鱼的装饰，贴在车后面或放在家里面，表明我们是基督徒。那个鱼的标志就是从这里来的。

这个故事也是四福音书同时记录的唯一一个故事，所以你知道它很重要。

二、耶稣为什么行这个神迹？

如果你回到当时的处境，你看到耶稣讲道，很多人来听，然后天色已晚。门徒就说让他们回去吃饭，然后耶稣说：″你们给他们吃。″他们说：″我们只有五个饼两条鱼。″然后耶稣就行了这个神迹。

我问大家，耶稣为什么要行这个神迹？你可能会说：″这不很简单吗，是因为他们没有饭吃。″是不是这样？这是最主要的原因吗？

你可以理解，这是耶稣做这件事情其中的一个动机，但那并不是最重要的原因。

门徒训练的延续

其实三本福音书都没有说明这个原因，但是约翰说了。约翰在约翰福音里面特别讲，耶稣要行这个神迹，就对腓力说：″你们去买饼给他们吃。″然后约翰记录说：″祂说这话是要试验腓力。″

所以耶稣行这个神迹最主要的目的，还不是让他们吃饱，而是祂还在做门徒训练。

你还记得门徒在第八章的时候经历了很多：他们一同经历风浪，又经历赶鬼这些超自然的事情，然后又经历耶稣使死人复活。耶稣都带着这些门徒让他们经历这一切，目的是什么？是训练他们，让他们认识到耶稣是谁。

所以这个五饼二鱼的神迹也是一样的。耶稣不仅仅是为了要满足这些人的胃口，更重要的是要训练祂的门徒。

上帝做事的风格

这是一个很重要的——上帝做事的风格。很多时候我们来向神求："我生病了，主啊求你医治我的病。"我们没有看到，从上帝的角度出发，祂为什么允许这些事情发生在我们身上？

其中有个很重要的目的：祂在训练你。

"试验"这个词原文就是 test——祂给你考试，给你试验。所以在你的生命当中，如果你遇到一些难处、遇到一些挑战——不管你失业了、生病了，或者各种事情——你可能看到的都是各样的需要。

可是上帝让你经历这些，祂背后有个目的：就是祂要试验你，祂要考验你。如果我们能够看到这一点，你再去面对这些风浪的时候，你的态度会不一样。因为你知道这是考验。

三、神的考验与门徒的回应

可是门徒当时不知道。门徒还傻傻地说："我们只有五个饼两条鱼。"然后耶稣也说："你叫他们一排一排地坐下。"这也是个命令。

顺服的功课

你看到没有，我们上帝的做事风格，祂从来不提前告诉你。祂不说："我告诉你，等一会我会怎么做。"你看上帝的做事风格是怎么做事情？"你去喂他们吃的。"不告诉你原因，也不告诉你理由，就让你做。然后："你让他们一排一排坐下。"

如果你是门徒，你会不会很奇怪：让他们坐下来干嘛？门徒说什么？你赶紧把他们打发走，让他们回去吃饭，天色已晚了。你现在让他们坐下来干什么？

你看上帝做事情的风格，祂有的时候不告诉你结果，祂也不告诉你为什么这样做，祂就是要求你顺服。当你问的时候，就表明你不信祂。

可是路加在这里记录，门徒还是很顺服的。门徒就如此行。耶稣让他们怎么做，他们就怎么做。所以他们才能够经历神给他们的这样的一个神迹。

上帝有些时候磨练我们、训练我们，就是用这种方式。祂让你去做一些事情，要跨出那个信心的一步——是你觉得不可能做到的。可是上帝很多时候就是要让你跨出那个信心的一步，然后你才能看到。你回过头来之后你就知道了："哦，原来上帝是这样的，祂早就想好了，祂有祂的美意。"

把有限的交给神

门徒说：″我们所有的就是这么多。″可是当我们把我们所有的给耶稣的时候，耶稣就说：″你拿来给我。″你会看到耶稣可以把不可能的变为可能。

我们的确是有限的，我们的确是在很多时候觉得很无能为力。甚至你连你的孩子可能都不一定能养得好。但是当你把他们交在神的手中的时候，你就相信上帝一定会负责任。

你连自己都控制不了。很多时候我们自己都对自己很泄气：″我怎么又发脾气了，我怎么又犯罪了？″

所以你知道，人的有限正是在神的手中才能够展现出神的荣耀和作为。如果我们都有能力做到了，我们还要耶稣干什么？

上帝做事的风格就是：你不行就对了，你交给我，你把你所有的给我，看看我为你怎样成就大事。

后面的事情我们都知道了。耶稣就望天祝福，掰开，谢饭祷告，然后就给他们吃。他们就都吃了，而且吃饱了，而且最后还剩了十二个篮子——表明上帝给祂的门徒不仅是恩典够用的，反倒是福杯满溢的。

四、人们对神迹的不同反应

三本福音书到这里就结束了。但是对这个神迹本身的回应，这三本福音书的作者没有记录，但是约翰记录了。

想要拥戴耶稣作王

按道理来说，我们会觉得：″这个神迹太厉害了，人们应该都会相信耶稣吧。″可是你看约翰记录，人们对这个五饼二鱼的回应完全不一样。

在约翰福音里面，人们看到了耶稣行的神迹就说：″这真是那要来到世界的先知。″然后耶稣知道众人要强逼祂作王，就独自退到山上去了。

所以你看，耶稣做事情的时候，祂看重的是人的心。祂知道这些人的心不正，他们想要耶稣作王。因为犹太人当时受到罗马帝国的统治，他们想要打败罗马帝国。他们发现做饭都不用做了，一个神迹几千人都吃饱了，那去打仗肯定能赢。

这些人想要拥戴耶稣做王，带领他们去打罗马。但是这个动机，耶稣知道这是不对的。耶稣来到这个世界，祂第一次来的目的不是要推翻罗马帝国。

耶稣做了一件事情——祂就退到山上去。祂在祂事工最高峰的时候，人们都要拥戴祂为王的时候，祂独自地退去了。祂没有满足这些人的期待。

吃饼得饱的问题

然后这些人就找祂，终于找到祂了。耶稣就回了一句话："我告诉你们，你们找我，不是因为看了神迹，乃是因为吃饼得饱。"

这就回到我们第一个问题：耶稣为什么行这个神迹？如果耶稣只是为了喂饱他们，这个就没有问题了。可是耶稣行这个神迹并不是为了喂饱他们而已。但是这些人，他们来跟随耶稣，他们的目的就是为了要吃饼得饱。

吃饼得饱是不好的吗？吃饭这件事情当然是很好的。第一批跟随耶稣的人，他们也没有期待说有饭吃，他们就是来听道而已。

吃饼得饱没有什么问题。那这里问题是什么？问题就在于：如果你来教会、你来跟随主就是为了吃那顿饭，这个问题就严重了。

选择教会的动机

很多人来到教会有不同的动机。他在选教会的时候，就像你们选餐馆看评分一样。那就看谁的服务好，谁的菜做得好吃。

教会如果变成这样就麻烦了。那我们要竞争吗？你看人家的儿童事工做得很好，你看他们的宣教做得很好，你看他们教会布置得很温馨，有的人还因为他们教会订的餐好好吃。

或者是，那个教会讲道挺好的，我就是来听讲道。所以有些信徒讲道的时候来这儿，主日学的时候去那儿，有活动的时候跑另外一个教会。一个人可以参加四五个教会："所有教会做得最好的我都去享受了。"

所以他来到教会被吸引的动机是什么？是因为这个教会有这个 program，是因为教会有好吃的，是因为教会讲道讲得好。

那如果我们每个弟兄姐妹来到教会都是以这种消费者的心态来，哪一天教会没有饭吃了，他就不来了；哪一天我们的 program 暂停了，他就不来了。

所以我们最后都忘记了一件事情，弟兄姐妹：我们来到教会的目的是什么？是来敬拜神，就是这么简单。我们来教会的目的就是来敬拜神。

当然对于教会来说，教会的确需要好好做，我们要忠心地服侍，努力地讨神的喜悦，尽可能地去满足大家在属灵、在身体当中各方面的需要。教会当然要做很多的事工，这些都是很好的。

可是作为信徒来说，我们来到教会最重要的目的还不是这些事情，也不是要被这些事情吸引，而是唯一的一个目的，就是来敬拜祂。不然不讨神的喜悦。

五、耶稣是生命的粮

耶稣行这个神迹的目的就是要让人们来到祂的面前，让他们知道：″你们不要总是惦记那个饼，我才是神迹的目的。你们需要的是我，不是那个饼。″

所以耶稣才说：″你要到我这里来才可以。″耶稣继续说：″你们的祖宗吃过吗哪还是死了，可是这从天上降下来的粮，你吃了就不死。我就是从天上降下来的粮，人吃这粮就永远活着。我所赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。″

耶稣行这个五饼二鱼的神迹，祂最重要的目的是：让他们认出耶稣基督到底是谁，然后因为这一点来跟随祂，而不只是说跟着耶稣有饭吃。

约翰在这里讲得很清楚：祂就是那生命的粮，你要认清楚这一点。

如果你没有认清楚这一点，你跟随耶稣只是为了一些好处、一些利益——可以让我找到工作，可以让我病得医治——那么你就完全错过了我们跟随耶稣的目的。

六、最严峻的考验："你们也要去吗？"

耶稣的目的就是让我们把祂吃下。祂说：″你要吃这个粮才可以活着。″

犹太人受不了了：″这个人怎么把祂的肉给我们吃？″然后祂的门徒听到了也说：″这话甚难，谁能听呢？″

然后耶稣就说：″这话是叫你们厌弃吗？″原文就是跌倒。″这话是叫你们跌倒吗？″

你看，我们吃饭的时候大家都开开心心的，因为这个饭很好吃。可是当耶稣把生命的道讲出来的时候，人们接受不了。

真理让人跌倒

你看耶稣，祂是故意的。祂就是要挑战我们的舒适区。

你说：″主啊，刚才那个神迹行得这么好，这么多人都跟随你了，你不应该乘胜追击吗？你这个道理后面再讲，现在趁着这个人气还在，你得赶紧做点大事。″

结果你看人们的回应是什么？″从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。″

这就是现实，弟兄姐妹。当你讲真理的时候，连祂的门徒都接受不了。他们刚才吃饼都吃得很开心，可是当耶稣把真理展现出来的时候，连祂的门徒都退去，不再跟祂同行。

最后的考验

然后继续特写，给到十二个门徒。

耶稣就对十二门徒说：″你们也要去吗？″

在原文里面，祂这个不是可怜巴巴的语气。祂这个是一个反问句，意思就是说：″你们不也是想走吗？你们也走吧。″

你说耶稣费了老大劲，之前带这些门徒经历风浪、赶鬼、复活，好不容易栽培了这么多门徒，然后到这里，耶稣说：″你们也走吧。″

这就是我们上帝做事的风格，弟兄姐妹，你要适应。

这也是一个试验，祂一直在测试，这个测试还没有结束。耶稣的测试，这最难的核心在后面。这个才是最难的考验。

如果有一天你听到神对你说：″你不想跟随我了，你走吧″，你会怎么样？

所以耶稣对祂门徒的考验在这里是达到了最高峰，让他们去思想。祂必须逼他们来思想：到底耶稣是谁？你跟着耶稣的目的是什么？你为什么要信这位神？

七、彼得的回应与我们的功课

最后彼得回答了。彼得说：″主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？″

感谢主！彼得通过了考验。当然后面他们还有考验，后来耶稣钉十字架也是一个最大的考验，连彼得都三次不认主。

这些考验你发现，神知道你后面还有更大的考验。如果你这个考验都过不了，你后面还能跟随主吗？

我们每个弟兄姐妹，在信主的那一刻，你就已经踏上了这个被上帝考验的旅程。在你生命当中发生的每一件事情，你都要想：″这个上帝是不是要考验我？″

然后你要想：″上帝考验我什么方面？我哪里需要成长？上帝为什么让这件事情发生在我身上？祂在对付我什么东西？″你要把这些事情往属灵上面去想。

当你不断地经历考验，跟神的关系越来越紧密的时候，你马上就意识到祂为什么这样做。

最后，在这个神迹里面，神的考验最终的目的是要让门徒认识到：耶稣基督是有永生之道的，耶稣基督是生命的粮。我们要吃祂的肉，喝祂的血——我们把圣餐指向耶稣的身体、耶稣的宝血，我们把它吃到我们的身体当中，我们跟主合而为一，与基督联合。

八、应用与总结

第一，耶稣的神迹是要展现祂的身份

在这个五饼二鱼的神迹当中，祂就是要展现祂是谁——祂是那生命的粮。所以没有耶稣就没有生命。如果你没有耶稣基督在你里面，你就没有这个生命，我们就是死的。有了耶稣在我们生命当中，我们才有这个新的生命。

第二，耶稣的事工重要的目的是为了塑造门徒

我们教会在做事工的时候也要这样想。我们做这些事情，目的是为了训练大家，装备大家，塑造大家，而不仅只是为了把事情做成。

所以我为什么鼓励弟兄姐妹都来服侍，就是这个原因。你只有在服侍的过程当中，你才能够被磨练，你的生命才可以被塑造。如果你一直跟教会保持距离，只是来做礼拜天的基督徒，听了道就回家，那你生命当中有很多东西没有办法被对付，你的成长就会很缓慢。

我自己的经历就是，我生命的成长大部分时间是在开始服侍的时候。虽然我从小信主，但那时候就做一个普通的基督徒，只是听道而已。但是当我开始服侍的时候，那个时候才是我生命成长最迅速的时候。

第三，怎么样才可以得到生命的粮？

我们的信仰就是这么简单的：上帝说什么你就信什么——信靠；上帝说什么你就做什么——顺服。

你可以问为什么，但是要出于信心来问，而不是出于不信然后来拒绝神。这个功课是我们一生要学习的。当我们相信和顺服的时候，我们的生命就会成长。

从小孩就要开始训练。孩子小的时候让他信靠顺服。你在教会当中要知道怎么顺服。上帝要求的顺服是甘心乐意的。怎么样心甘乐意地来顺服？这个是现在人最难学习的一点。

有些人说："我相信神，我顺服神，但是我不顺服父母，我不顺服教会的权柄。"求神怜悯我们。

反思问题：

1、你跟随主的动机是什么？　回顾你来到教会、跟随主的历程，你是被什么吸引的？是"吃饼得饱"式的好处（工作、医治、人际关系、教会活动等），还是真正认识到耶稣是生命的粮、是你生命唯一的需要？

2、你如何回应神的试验？　当生活中遇到困难、挑战或"不合理"的处境时，你的第一反应是抱怨、逃避，还是问自己"神在这件事上要试验我什么、训练我什么"？你有没有跨出那信心的一步的经历？

3、如果耶稣对你说"你也要去吗"，你会怎么回答？　诚实地问自己：如果跟随主没有外在的好处（甚至要付代价），如果神允许你经历失望、困惑甚至看似被"抛弃"的时刻，你还会跟随祂吗？你能像彼得一样说"主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢"吗？

《路加福音》系列第四十三讲：你们说我是谁？

（路 9:18-20）

今天我们要讲的这段经文，我愿意称它为整个路加福音最重要的一节经文，也是整个路加福音的高潮部分——就是这一问一答。一个简单的问题和一个简单的答案，不仅是耶稣当时问门徒的，也是今天问我们的。我们也要回答这样一个问题，而这个问题将表明我们与主的关系到底如何。

一、耶稣对门徒的测试

"你们说我是谁？"如果我用这句话问你们，你们该怎么回答？你们可能会说："你是姜添。"但姜添只是一个名字、一个代号，可以有很多人都叫姜添。你可能会说："你是一个父亲，一个传道人。"这些对自我身份的认同，都是建立在外在事物上面。

但你们有没有想过一个问题：如果这些东西从你的生命中被拿走，你还是谁？

这其实是上帝一直在做的一件事情。他一直在把我们逼到一个尽头，就是当我们什么都没有的时候，在那个时候问你是谁。

圣经人物的身份重建

看当年的摩西，他生长在王宫，学了埃及一切的知识，有很重要的使命——要解救他的百姓。那时的摩西很有资源、很有能力，如果你问他"你是谁"，当时的人可能都知道他是埃及的王子。可是上帝那时没有用他，偏偏等到他八十岁快死的时候才呼召他。这时摩西的回答是："我是谁啊？我能去跟法老说话吗？我拙口笨舌。"

摩西这个回答很好。上帝就是要让他知道：你现在什么也不是。当你认为你还是"somebody"的时候，你对神的认识其实还排在其次，因为你最看重的是对自己的认识。我们必须到一个地步，真正认清楚自己是谁，才能够真正来到神面前顺服他。

约伯的故事更是典型和极致。神把他所有的身份全部剥掉、全部拿走。在没有遇到灾难之前，他有妻子、有孩子、有牛羊、有财富、有用人。可是神把他自我身份认同所建立的东西全部拿走。在那个时候，约伯才真正遇见神，然后上帝重新建立他的身份认同。

最后神又把这些东西还给他。但约伯记结尾的约伯，与开头的约伯，区别在哪里？区别就是他对自己的认识不一样了。约伯还是那个约伯，但神重新塑造了他在神里面的身份。

舍己与身份认同

我们要知道一点：当我们生下来在这个世界中活着的时候，会用很多东西建立自我身份认同。别人问你是谁，你会想："我是某某CEO，我是某某大学的毕业生……"我们所有的身份认同都建立在这个世界中。

可是上帝要做一件事情，就是要让我们舍己。舍己在原文中就是"deny yourself"——把你在这个世界中建立的身份认同全部否认，而重新在基督里建立起一个新的身份认同。

为什么这很重要？因为耶稣知道有一天我们每个人都要面对身份认同的危机——就是我们要死的时候。当我们面对死亡时，你会发现以前所建立的身份认同——财富、房产、孩子、名利地位——在你快断气那一刻，其实都不重要了。你那时拥有的就是那条命、那口气，而你的生命也即将离开你。

如果那时你对自我身份认同没有确定，你不知道死后会去哪里。死亡会把我们身份认同所建立的一切东西全部剥夺。如果我们没有在基督里建立真正的身份认同，我们是没有盼望的。

二、认识耶稣才能认识自己

耶稣行了许多神迹奇事之后，在祷告中开始考试门徒。这个测试是一个信仰告白的测试。我们基督徒有信仰告白，就像要理问答一样：耶稣是谁？耶稣是基督。谁创造了世界？上帝创造了世界。这些很简单的信仰告白。

问题是，我们现在这些问题和答案都会背了，但是否真正知道这些答案背后所代表的是什么？我们可以告诉一个人"耶稣是基督"，然后就通过考试了吗？

不只是知识的认同

这个问题不仅仅是一个参考标准答案的问题，它是在问一个人生命的问题、身份的问题。想想看，当你小的时候别人问你是谁，和你上了大学、工作结婚、年老面对死亡时再问你是谁，你的答案会一样吗？不会，因为我们身份的认同与我们的生命息息相关，生命的成长和经历都在塑造你对自己的认识。

所以我们对主的认识也不能只停留在"耶稣是基督，我知道了"。问题是：你知道基督是什么意思吗？你知道当你承认耶稣是基督时，对你的生命意味着什么？

这就好像我问你蜂蜜甜不甜，你说很甜。但当我打开让你尝一口，你尝完后会说"真的很甜"。你在没尝之前和尝完之后都说"很甜"，但当中有没有差别？是有差别的。

如果我们对主的信仰只停留在理性或知识层面，虽然答案百分之百正确，但我们的信仰不能只停留在这里。我们还要继续追问：耶稣是基督跟我有什么关系？对我来说意味着什么？耶稣是基督有没有塑造我是谁？

如果我信主之前认为的"我是谁"和信主之后认为的"我是谁"没有什么差别，那我们可以说，我们对主的认识还没有真正进入我们的生命当中，因为他没有影响你对自我身份的认同。

生命的破碎与重建

保罗说："我不以为耻，因为知我所信的是谁，也深信他能保全所交付我的。"这是保罗在认识基督前后一个很重要的差别——他说"我深深地知道我所信的是谁"。

一个基督徒到底怎么看出来？不是看他的行为多好，来教会多勤，参加多少服事。保罗说的是：我深深地相信也知道他是谁。就是我们怎么说是一个基督徒？就是你知道你所信的基督是谁，你深信他，就好。

保罗在大马士革路上看到耶稣基督荣耀显现的时候，整个信仰崩塌，他失去了一切。三日什么也看不见，在那里他在思考：他到底是谁？难道他以前的身份认同都是错的吗？没错，神就是让我们知道，我们在这个世界中所建立的身份认同都是错的。

我自己人生中经历的第一次身份认同转移，就是在国内教会服事时逼迫来到的时候。那时我们的事工做得很大很好，可以做很多事情。那时我们的身份认同建立在什么上面？建立在教会、事工上，建立在"我是一个牧师，我带领这么多人，我做了这么多事工，我有这么大影响力"上面。

可是突然之间，一夜之间，上帝把这一切全部拿走的时候，我就在想：我到底是谁？我辛辛苦苦这么多年建立起来的东西，一夜之间就崩塌了，那我是谁？

从那个事件以后，我慢慢学会不把自己的身份认同建立在这些事工或所谓人认为的成功中。如果有，那就是神的作为；如果没有，也是神的作为，都是感谢神。

三、人类历史上最伟大的宣告

耶稣在凯撒利亚腓立比问门徒："你们说我是谁？"这个地方很特别——它是一个敬拜偶像的地方，山上刻了很多神龛。耶稣站在背后好像是万神、众神偶像的地方，问门徒："你们说我是谁？"

门徒回答说："有人说你是施洗约翰，有人说你是以利亚，还有人说是古时的一个先知又复活了。"这些回答典型地说明：都是别人的故事，跟我没有关系。耶稣满意吗？不满意。所以耶稣说："你不要管别人，你们说我是谁？"

彼得的宣告

彼得回答说："是神所立的基督。"在马太福音里还加了一句："你是基督，是永生神的儿子。"

彼得的回答，我们现在看来好像没什么，大家都会背答案了。但在当时这个回答不是一般人能说出来的。耶稣在马太福音中说："西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。"

对"耶稣是基督"、"耶稣是神的儿子"这件事的认识，它本身都不是从人来的。人没有办法认识到这一点，人不会信的。可是当神启示下来，天父告诉彼得，耶稣就说："我要把我的教会建立在这磐石之上。"

教会建立在基督论之上

注意：耶稣是什么时候把教会赐下来的？教会是什么时候开始建立的？教会的根基是什么？是对基督的认识。

当彼得认出耶稣是基督的时候，基督才说"我把我的教会建立在这磐石上"。所以教会论一定是建立在基督论之上的。这个是我们信仰最核心的地方。

所有的异端，你记住，他们出错都出在基督论上。他们可能对神的认识、对教会的认识、对牧师的认识跟你都一样,但就是对基督认识不一样，那就出问题了。因为耶稣基督是唯一的道路、唯一通往天父的道路。如果这个搞错了，其他对也没有用。

基督与神的儿子

基督是什么意思？基督就是受膏者，我们说的弥赛亚。这个受膏者是神所设立的一个君王，不是指地上的君王，是一个要拯救他百姓出来的君王，是神国度中的王。

但更核心的是"神的儿子"这个身份。你对基督的认识，要建立在他是神的儿子这个认识的基础之上。耶稣的身份认同是建立在什么上面？他是神的儿子，就这么简单。

我问你是谁，你说"我是谁的儿子，谁是我爸，谁是我妈"。问题是，这个没有办法建立你在这个世界中的身份认同。为什么？因为你爸不是神，你爸就是一个普通人，当然你没有办法建立了。

但我们因着耶稣基督的缘故，现在神重新把我们建立起一个身份认同——我们是神的儿女。这才是我们第一个也是唯一最重要的、在这个世界中活着的身份认同。我们做事情的一切都应该从这个身份中出来。

深入的关系

如果我们对主的信仰只停留在理性知识层面，虽然答案正确，但深度还不够。彼得虽然回答正确，但紧接着登山变相之后,当耶稣说他要上十字架，彼得说"不行不行"。耶稣刚刚夸完彼得，马上又说"撒旦退往后面去"，训斥了彼得一番。

彼得对耶稣的认识虽然正确，但深度还不够，还只是停留在理性知识层面。但当彼得三次不认主之后，他再回过头来喊主的时候，那可就不一样了。

我们的生命一定会经历这些。你身份如果没有被破碎，你说"我是基督徒，我喊主啊主啊"，和你的身份被破碎然后在神里面被重建之后再喊主，那是完全不一样的。

我们其实都在预备，有一天也许会有更大的挑战和磨练来到。也许在我们生命中我们还看重某些东西，可能神要把它拿走。神做事的风格，就是他喜欢把你所看重的东西拿走，迫使你被迫来反思：你到底是谁？如果你失去了这一切，你是谁？

结语

耶稣对我们的测试是一个生命的测试。他不只是理论上考试答案满分就过了，他要考验我们的生命：你真的是神的儿女吗？那就用生命来考验，那时才考验出你所信的和你所说的是否一致。

对耶稣的认识取决于我们与主的关系。你如果跟他关系不亲密，你所认识的就只是头脑中的"他是神，他是全能的"。你可以把使徒信经背一遍，但我们不能停留在那里，要继续与主建立关系。你越认识主，就越认识自己。

耶稣基督是谁，决定了我们的身份。在这个世界中，我就算赚得了一切，失去了在基督里的身份认同，我要这个世界有什么用？所以我们要重新回到基督里面，重新反思我们与主的关系，真正做到说：有主在我里面就足够了。

反思问题：

1、耶稣为什么要测试门徒？思想神在我们生命中的试验和磨练有什么意义？这些测试如何帮助我们更深地认识基督，也更深地认识自己？

2、"基督"这个称号对你个人意味着什么？它如何影响你日常生活中的选择和决定？你的生命是否因为认识耶稣是基督而有实质的改变？

3、如何在基督里找回并建立真正的身份认同？当你失去了那些在世界中建立身份认同的东西（事业、财富、关系等），你还剩下什么？你如何回到神面前重新建立在基督里的身份？

《路加福音》系列第四十四讲：基督徒为什么要受苦？

（路 9:21-27）

今天我们讲的这个题目可能不是那么受欢迎。哈佛大学曾经开过一门非常流行的课程，叫做"幸福课"。这门课告诉人什么是幸福，怎样追求幸福，当人生面对痛苦时该怎么办。这是一个非常受欢迎的话题。

可是很少有人会说，我们为什么要来受苦。如果我想开这门课，可能没有人会来上，因为我们都不想受苦，我们都想追求幸福。

一、魔鬼的谎言与神的真理

那门幸福课是如何解决苦难问题的呢？他说，我们没有办法避免很多苦难，这是事实。但解决的方法就是，你可以追求更多的幸福。当你追求的幸福越多，相比之下，你所受的苦就会越来越少。

这让我想到人类的始祖亚当。他是什么时候开始追求幸福的？在伊甸园的时候，他与神同在本来很好，但好像总感觉缺点什么。上帝给了他妻子夏娃，但他还是觉得缺了点什么。直到他听到一个声音对他说："你把那个果子吃了，你就能像神一样。"

听到这话时，他的感受是什么？非常 happy！像神一样，难道不 happy 吗？所以魔鬼并不是说"你这样做会受苦、会吃亏、会有苦难"，而是说"你只要吃了这个，你就非常 happy 了"。所以他就去追求了，就吃了。结果吃了之后才发现，一点也不 happy，苦难随之而来。

如果我们追溯人类苦难的来源，就可以回到始祖亚当夏娃面对分别善恶树果子的时候。他们想追求的不是苦难，而是幸福，想要像神一样。可是当你按自己的方式去追求这所谓的幸福时，你所得到的是什么？所得到的是苦难，是 suffering，而这苦难最终的表现就是死亡。

魔鬼对我们的谎言是：你去多多地追求你的幸福，在这个世界中去追求让你觉得很 happy 的东西，你的苦就会越来越少。但耶稣基督完全相反。他呼召门徒的时候，不是说"你跟着我就吃香喝辣"，而是说"你跟着我要受苦"。而且这个苦，你是主动来承担的，主动追求的。

这就是信仰的反合性（paradox）。耶稣在这段经文说的：你想要得到生命，就会失去生命；可是为他失去生命的，会得到生命。你想要追求幸福，当你用你的方法去追求时，你追求不到，你所得到的永远都是苦难。可是当你为了主而受苦时，你才能得到那真正从神而来的幸福。

二、耶稣为什么要背十字架

上次我们讲到，当彼得认出耶稣是基督、是永生神的儿子之后，耶稣接下来就讲了这段话。对于当时的人来说，他们认为神的儿子应该是荣耀的、有能力的、成为人上人的。跟着他一定有好日子过。

可是耶稣却告诉他们，做神的儿子、做基督，却要先受死。这是他们无法接受的。他们没有意识到，这个基督本身意味着什么。

耶稣在 21 节紧接上文说，不要把这事告诉别人，因为时候还没有到。然后他讲到，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。

耶稣为什么要背十字架？他为什么要受死？而且这里用"必须"，特别指向是神自己的旨意。他死是因为他犯罪吗？不是。他死是因为我们犯罪，是为了我们的罪。这个答案很简单，我们都知道。

当年亚当想要按照他自己的意思追求幸福，结果带来了死亡，带来了咒诅。而耶稣要逆转这样的咒诅，他要把真正的幸福给我们，把真正的祝福给我们。他就首先要解决死亡的问题。这就是苦难的来源——苦难最根本的来源是来自于人的罪。

有一天耶稣再来的时候，这个苦难会完全解决。在启示录里面，没有眼泪、没有痛苦、没有疾病、没有哀伤，这一切的苦难神都完全解决了，那给我们的是真正的幸福。但是在这个过程当中，在这个所谓"已然而未然"——神的国已经来到但还没有完全成就——在耶稣第一次来和第二次来之间，我们还有罪、还有苦难的时候，我们该怎么办？

三、我们为什么要背十字架

耶稣说："若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。"

背十字架对当时的人来说，意义非常清楚——那就是受最大的苦。没有人愿意背十字架，那是最羞辱、最痛苦的一种死亡方式。

可是当耶稣这样说的时候，门徒会怎么想？你自己背十字架就好，我为什么还要背？为什么我们要受苦？耶稣你不是已经成就了救恩吗，那为什么我还受苦？为什么我生病祷告上帝不听？为什么我遇到很多困难、挫折、难处，上帝好像都不管？

我们为什么要背十字架？是不是因为耶稣背十字架、他受苦了，我们也要受苦，不然心里不平衡？

苦难是暂时的

我们要明白，这个苦难是暂时的。它并不是神的心意。神创造我们并不是要让我们受苦的，因为在启示录里的新天新地是没有苦难的。但是我们现在面对的是一个罪还存在的世界。所以每个人都会受苦。

所以我们与其问"为什么要受苦"，不如问"我们有没有可能不受苦、不背十字架"？答案是：不可能。你只要活着，你就一定会受苦。不管你信不信神，你都会受苦。

那怎么办？这就是保罗所说的：反正你都得受苦，为义受苦还是为罪受苦，你自己选择。

神把苦难变成祝福

耶稣在这里给了我们一条出路。这条出路并不是最终的解决办法，因为最终解决苦难要到耶稣再来。但是在现在这个阶段，我们该怎样使用这个苦难，来成为在神面前的祝福？

这是上帝很高明的地方。神处理问题的方式不是我们想的"有个苦难，神你把它拿走就解决了"。上帝的做事方式很有意思，他是万事都可以互相效力。就像约瑟的哥哥们当初想害他，但神的意思是好的。

现在人人都有苦难,并不代表神不管或神就想让我们受苦,而是神对我们有更好的美意。他希望借着这个苦难来帮助我们,更好地成为他的儿女。神把这个苦难变成了一个正面的、正向的,与神连接的一个很重要的通道——就是借着苦难来与神建立关系。

本来魔鬼的意思是用苦难要把你搞死。他知道亚当犯罪后会带来这种结果。他欺骗人说"你只要吃了这个,你就会变好,就会像神一样",因为他就是要害你,想用苦难来压垮你。就像约伯的故事,魔鬼攻击约伯不是为他好,而是想把他搞死、害死,不仅要夺他的性命,更是要把他的信仰压垮,让他不再信神,让他绝望。

可是神却可以使用这样的苦难来重新塑造约伯。结果约伯的信心被建立起来。虽然魔鬼天天都想害你、给你苦难、让你难过,但神却可以使用这些来成就他的美意。

跟随主才是核心

所以耶稣说,核心并不是说你只要受苦就好了。核心是你是为主受苦的,你是跟随他而受苦。

耶稣举例说:"凡要救自己生命的,必丧掉生命;但凡为我丧掉生命的,必救了生命。"看到没有?是为主,不是为你自己。如果是为了自己,那就不行了。

我们为什么要背十字架?是因为我们需要苦难才可以学会如何成圣、如何跟随主。连耶稣基督都要通过苦难学习顺服的功课。

你有没有想过,耶稣其实如果他只是为了我们的罪而死然后复活,他可以选择一个比较好的死法。砍头也是死,而且砍头会更容易一点。所以罗马帝国针对罗马公民是不能钉十字架的,砍头是一种比较人道的方式。钉十字架是很痛苦的。

你有没有想过,为什么耶稣选择这条很痛苦的道路?为什么要被鞭打?当然旧约要应验,说他受的鞭伤使我们得医治。但你有没有想过,他为什么要受这些皮肉之苦?他可以直接死了就好了。最后他在十字架上还承受了与父分离的痛苦,那是灵性上的痛苦。不管怎样,他的肉体也好、心灵也好,可以说是全方位受到了苦难的打击。

所以这个苦难会成为一个必须。弟兄姐妹,这是我们跟世俗心理学完全不一样的地方。我们并不是避免这个苦难,我们甚至要认识到,这个苦难对我们生命的塑造是一个必须。

四、如何背起十字架

身体上的操练

我们这个苦难从不同的层次来操练。比如说身体上的受苦,我们一般是通过禁食来训练。

为什么会用禁食祷告?因为人的意思就是饿了就要吃,对不对?你一顿不吃就饿。所以你就想吃。这个时候神说你要禁食。

禁食的目的是什么?当你的饥饿感来到时,你不吃饭你就会很苦。而这个时候你要学会怎样把这个痛苦成为鞭策你与神建立关系的机会,来祷告。

千万不要觉得禁食只是一个形式。它不是,它其实是神在提醒我们,在这个方面与他的苦难有份。而这是一个最低限度的苦。希伯来书里面也讲到,"你们与罪恶相争,还没有抵挡到流血的地步",就是让你少吃一顿饭,你都受不了。

但就是透过这个来不断训练我们与主的苦难有份。不然你怎么体会到主的苦?因为主耶稣基督他在旷野受魔鬼试探时,四十天没有吃东西。那你想体验一下那个苦到底怎么样,你也四十天禁食,你感受一下。那时候你才能感同身受地了解,那时候看到一个面包,你恨不得就直接塞到肚子里。

这样你才能够感受到耶稣基督当年为我们承担的痛苦。所以我们的禁食只是一个很低限度的,帮助我们在身体上的一种苦难或 suffer,但可以透过这个成为我们与神关系清净的一个渠道。

宣教中的操练

很多人去宣教其实就是旅游。这其实很不好。我们的宣教应该是去到那些最穷苦、最贫困、最有需要的地方,把福音带到那里。你不仅是把福音带给他们,而且你是感同身受地,真实地去体验那个生活是怎样的,你才能够知道福音的宝贵。

我原来在国内服侍时,基本上每一年都会带大家,尤其是核心同工去宣教。我们会带他们去一些比较偏远的地方,尤其是中国西部地区,在一些山村里面。开几个小时的车,最后还要徒步步行,然后到山里面,在里面住一个星期,跟当地的人住在一起,感受一下他们的生活,把福音带给他们。

那个其实也是一种操练。当我们有宣教的异象、有宣教的基金、一切都万事俱备的时候,现在就是想,我们怎样在宣教上来训练我们?不是去海边、去沙滩、去那些好的地方去玩,要去那些最苦的地方,然后就是用苦难来训练我们与神之间的关系。

美国教会的挑战

我问大家,你们觉得美国有这样的贫民窟吗?在哪里?你们去过吗?

你知道,如果我告诉你说,去美国哪里游玩、哪里风景比较优美,马上你就可以告诉我 Vegas、夏威夷。有哪些好吃的,马上你都知道。可是我问你美国哪里有贫民窟,你去过吗?

可能你来美国没想过这个问题,因为我们都是奔着好的生活来的,谁会去贫民窟?我们根本都不想这件事情。这是美国教会很大的一个挑战,因为物质生活比较丰富。

前些年我看到一个美国白人牧师讲的一段话,我特别感同身受。他说,我观察不同国家和地区的教会,上帝都给他们不同的训练。在中国的教会、在中东的教会、在穆斯林国家的教会,神给他们有不同的吃苦的机会,用苦难来训练他们、塑造他们。

然后他转而问一个问题:我们这些在美国的教会,上帝是用什么样的苦难来塑造我们?

他想了半天说,美国人能受苦,那也就只在家庭里面、婚姻当中了,很苦。所以希望在婚姻当中、在家庭当中为主做美好的见证。然后他说,我想这是上帝给美国教会唯一受苦的机会,可是大家还受不了这个苦。美国的离婚率是很吓人的。基督徒不愿意受这个苦。

求神怜悯我们。我们很多时候要主动地选择为神来受苦。不是你自己的原因自讨苦吃。有些时候是因为你的罪你受苦了,那你就好好认罪。只要犯罪的都会受苦。

但如果你现在还觉得我过得挺好的,我们不想受苦,尤其在美国的教会,我就是来享受的,那么这就不符合神的意思。因为你对付罪还没有到一个地步。你还没意识到罪那么严重。

那我们就从禁食开始吧。我鼓励弟兄姐妹,如果你有一个享受的计划,你也应该有一个受苦的计划——禁食。比如一个月有一次,或者甚至禁一天。你试试看,操练一下自己。

五、背十字架的结果

耶稣最后说:"人若把我和我的道当作可耻的,人子在自己的荣耀里,并天父与圣天使的荣耀里降临的时候,也要把那人当作可耻的。"

这是很严重的。弟兄姐妹,耶稣在这里把羞耻与荣耀并排放在这里,告诉你到底什么是荣耀、什么是羞耻,什么是幸福、什么才是真正的幸福。

就是有一天,你在天父与圣天使荣耀降临的时候,神能称呼你是他忠心又良善的仆人,那个才是你得荣耀的时候,那才是你真正幸福的时候。

可是当你把十字架的道理、把耶稣基督的这条道路当作可耻的,我不想追求这些,我不想为主受苦,那有一天当耶稣基督再来的时候,也要把你当作可耻的。那个时候你就没有选择了。

圣灵的工作

门徒们一开始也做不到背十字架,后来他们怎么做到的?你看到圣灵的工作。

不是人能做到的,弟兄姐妹。最终你会发现,跟随主这件事情不是人能做的事情。没有人能跟随他。你想靠自己的力量来跟随他,我告诉你,跟不了,跟不动的。你跟一天两天,你就跟不动了。为什么?因为你是靠着自己的意思。

自己的意思是我们这个老我、这个旧的我,他就是属这个世界,他就是有罪的,他不想跟着主了。这就是保罗说的,他很苦。在没有被拯救之前,他不觉得这个苦。信了主之后,他发现有两个律在争战——一个向着神的,一个向着世界的,不断地争战。所以他开始发现有苦。但是他说"感谢主,靠着耶稣基督,靠着圣灵,我们可以得胜"。那是圣灵的大能。

跟随主是圣灵的工作。你能吃苦,在这当中也是圣灵的工作。但是我还是要讲,有圣灵的工作,同时也有你自己的意志,就是我自己的选择,我愿意来为主受苦,愿意承担这些。

从小来训练

比较好的是从小来训练。为什么让我们禁食?神就是要训练我们。为什么宣教去一些比较贫困的地方?就是要训练你。为什么我们早上起来要有晨祷?就是训练你。为什么大家都去享受、都去玩的时候,你要来聚会、要来服侍、要来学习?就是来训练你跟随主。

所以弟兄姐妹,尤其是我们有孩子的家庭,从小训练他们,让他们为主受苦。我们华人的父母就是怕孩子受苦,自己受苦也怕孩子受苦。然后在美国这个环境,刚好又不需要那么受苦,他又可以天天玩,可以玩到大。那就有麻烦。最后等他长大,你对他说"你要跟耶稣背十字架",你让他怎么背?他从小都没背过,你让他怎么背?

求神帮助我们。我们自己要一生跟随主,我们先成为一个跟随主的人,我们愿意为主受苦。不管是别人羞辱你,还是身体上的苦,还是情感上、心灵上的,你愿意为主而受苦的时候,那愿意跟随主的人也会跟你一起。那些孩子们,他看到父母的榜样,就一定有神的祝福。

有一次我跟一个牧者聊天,他说他爸爸是一个传道人。他说其实爸爸讲的什么,他都忘了。但直到今天,有一件事情他到今天都还记得,就是他小的时候,每一天早上起来看到的第一个场景,就是爸爸在那里祷告。每一天,他起来看到的第一个人、第一个场景,就是爸爸在那里祷告。虽然他不知道爸爸祷告什么,但那个画面就深深地印在他心里。那个就是为主受苦所带来的属灵遗产。

结语

耶稣背十字架是因为我们的罪,不是因为他的罪。我们背十字架是为了耶稣的义,是为了跟随他,是为了我们的行为能够与我们门徒的身份相称,我们配得来跟随他。而且我们为主受苦是荣耀的,是必须的,不要觉得这是羞耻,这是荣耀的事情。

通往天堂的道路跟这个世界的道路是完全相反的。这个世界会开幸福课,让你追求幸福,世人是往这个方向走的。可是最终你到头了,你赚得了全世界,你发现你赔上了自己的生命。那条路不是幸福之路。

而另外一条路是耶稣基督给我们的道路。他说你要背十字架,要来受苦。然后你为主受苦,失去了生命,但是你却得到了生命。

感谢主,愿我们每个弟兄姐妹都可以背起十字架,天天地跟随他。不仅为自己,也为我们周围的人、为我们的孩子树立好的见证、好的榜样。我想这是神给美国教会的一个机会,就是当整个美国社会都还在追求享乐、娱乐至死的时候,他发现有一批人,他们愿意背十字架,为主受苦,走一条相反的道路。这才是为主作光、作盐。

求神怜悯,我们大家一起背十字架。

反思问题:

1、你如何理解"为主受苦"与"为罪受苦"的区别? 在你的生活中,哪些苦难是因为跟随主而有的,哪些是因为自己的罪而招致的?你如何分辨并回应这两种不同的苦难?

2、在追求幸福和背起十字架之间,你的生活重心在哪里? 反思你日常的选择和优先次序——你是在追求世界的幸福,还是在主动为主受苦?你如何在实际生活中操练"天天背起十字架"?

3、你如何为下一代树立背十字架的榜样? 作为父母或年长的信徒,你在禁食祷告、宣教服侍、舍己奉献等方面有哪些具体的操练?你的生活见证是否能让孩子们看到为主受苦的荣耀和必要性?

《路加福音》系列第四十五讲:你们要听祂!

(路 9:28-36)

感谢主的恩典。上周的信息讲到,耶稣明确地对门徒预告:祂要上耶路撒冷受难、被杀、第三日复活。门徒却完全无法接受,尤其是彼得,他指望耶稣成就“大事”,怎能死在耶路撒冷,因此强烈反对。在这样的背景之下,今天经文里登山变像的事件,就显得尤为关键,成为门徒信心被重塑的转折点。

一、耶稣为何在此时显荣

登山变像对于彼得、雅各、约翰来说,是一生难忘的属灵经历,以至于日后在彼得后书、约翰福音、约翰一书中,他们都不断回忆这段见到主荣耀的时刻。这件事对他们后来在逼迫中仍能坚忍服事,成为极重要的信心根基,因为他们“亲眼见过”主的荣光,不再只是听见道理。

耶稣并不是随意选择这个时刻显出荣耀,而是在预言受难之后不久,带着这三位核心门徒上山祷告,在祷告中显明祂是神儿子的荣耀。主不是只用话语宣告“我是神的儿子”,而是让门徒在极度困惑、甚至拒绝十字架道路的时候,亲眼看见祂的尊荣,好叫他们对祂的身份有不可动摇的确据。

这也点出一个属灵原则:真实的敬畏和跟随,必然扎根在对神荣耀的某种“看见”。若从未在生命中经历过神圣洁、威严、可畏的荣光,人很难真正敬畏神,多半只是维持一种礼仪性的宗教习惯。圣经中每当荣耀显现,往往伴随着审判与洁净,人的本能反应是战兢、俯伏、惧怕,而非轻浮的兴奋;基督徒若要谈“敬畏神”,前提便是被神的荣耀光照过。

在信徒的属灵旅程中,神也时常赐下某些特别的经历或时刻,使人更深确知:所跟随的这位主真是神的儿子。这些经历未必有外在的异象光辉,但在内心深处,人被神的恩典与圣洁深深触动,从此对主有了不同以往的认识,这正是“看见荣耀”在灵里发生的形态。

二、神儿子的荣耀与苦难相连

经文特别记载,当耶稣在山上显荣时,摩西和以利亚同时向祂显现,与祂谈论“去世”的事;路加福音用的字就是“出埃及”(Exodus),指向一个更深层的属灵意义。摩西曾带领

以色列人出埃及,脱离奴役,如今他与主谈论的是主在耶路撒冷将要完成的“出埃及”:藉着十字架,将神的子民从罪与死亡的捆绑中拯救出来。

摩西所经历、设立的逾越节,那被杀的羔羊和洒在门框上的血,都是预表基督的救赎工作;如今在山上,那一切预表的实底已经来到,真正的逾越节羔羊即将被杀,用自己的血使属祂的人躲避神公义的审判。因此,耶稣的荣耀并非与苦难分离,而是正通过十字架的羞辱,以最深刻的方式显明出来,这也是门徒原本最难接受,却必须学习的真理。

以利亚在犹太传统里代表“末后的先知”,他被视为弥赛亚来临之前的重要记号,因此当时的人听见耶稣呼喊“我的神,我的神,为什么离弃我”时,有人以为祂在呼叫以利亚。登山变像中,摩西与以利亚的出现,一方面代表律法和先知,一方面也表明:整卷旧约所预言、盼望的弥赛亚,如今已在耶稣身上完全落实。

登山变像的荣耀不是孤立的神迹,而是紧紧扣住“十字架–出埃及–逾越节–弥赛亚应验”这一整条救赎线索。门徒若只被外在的荣光吸引,却不明白荣耀必须经过苦难这一路径,就必然会跟彼得一样,只想留在山上搭棚,而不愿顺着主走向耶路撒冷。

三、荣耀的“看见”与门徒的软弱

耶稣带彼得、雅各、约翰上山的目的,一开始并不是告诉他们要见异象,而只说是去祷告,这是主平日的属灵习惯与门训方式。然而经文指出,当耶稣祷告时,门徒却在打盹、睡觉;就在他们昏昏欲睡之时,主的面貌改变,衣服洁白放光,荣耀显现。

这一幕让人联想到旧约中摩西上西奈山领十诫,下山时面皮发光,反射神的荣光,使百姓不敢直视。但耶稣的荣耀不同于摩西的“反射”:祂本身就是光,是父怀里的独生子,门徒所见的是神儿子本体所发出的荣光,只是平日隐藏在肉身之内;此刻稍微开启帷幕,让他们一窥真相。

值得注意的是,“改变”这个词后来被保罗用来形容信徒的生命更新:“心意更新而变化”,所用的正是同一个字,表明基督徒的改变,不是外表的修饰,而是从里到外的“变像”。信徒不可能像耶稣那样容貌改变、衣服发光,但却可以因着心意更新,生命被翻转,活出一种让人从其身上看见神荣耀的生命状态。

真正的荣耀,不是用强烈的灯光或外在形式营造出来,而是当人眼光被改变,以十字架为荣耀,以世界为粪土时,那种价值观彻底翻转所散发出的属灵气质。保罗见到复活的主、

经历生命翻转之后，说“我看万事如粪土，为要得着基督”，这就是他心意更新而变化后，对荣耀与羞辱的全然重估。

因此，看见神的荣耀，需要的是被圣灵更新的眼睛，是信心的眼睛，不是世俗的眼光。当时的门徒显然还停留在“肉眼看见神迹”的层面，他们能感受到荣耀的震撼，却不明白荣耀与十字架、与救赎计划的深切关联，于是作出的反应，就显得笨拙又有限。

四、彼得的反应与人的张扬

彼得作为三人中的代言人，看见这一切，立刻对耶稣说：“夫子，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”经文却特别指出，他“不知道所说的是什么”，显出他的冲动和对局势的误读。

彼得的问题，不是他想服事主，而是他企图为这场异象“定型”、为这份荣耀“安家”。他希望停留在这一刻的震撼与美好里，搭棚把耶稣、摩西、以利亚留在山上，仿佛可以长期享受属灵高峰，却忽略了主真正的使命是在山下，在十字架，在失丧的罪人中间。

更深一层说，彼得的提议，把耶稣、摩西、以利亚几乎摆在同样的位置，这在神的眼中是绝对不可以的。摩西与以利亚再伟大，也不过是见证救主的仆人，他们所代表的律法和先知的所有信息，本质上只是指向那位独一的弥赛亚；一旦门徒把见证与对象排在平行的位置，就需要天上的声音来打破这种混乱。

这也反映出人心在经历属灵恩典时的一个常见倾向：容易在经验本身停留，而不继续顺服神带领的下一步。许多人在“山上”的属灵高峰中享受主的同在，却不愿意下山面对十字架前的软弱、破碎与牺牲，于是信仰被封闭在宗教感动内，缺少顺服到底的行动。

在现实生活里，人也常凭热心和主观想法来服事，以为只要“为主做事”就好，却未必真正问过：这是主要的，还是我想要的。神并未责备每一个好意，却会用祂的方式提醒人：不能用人的张扬和冲动，取代对基督话语安静而彻底的顺服。

五、云中的声音：你们要听祂

就在彼得还说话的时候，有云彩来遮盖他们，门徒进入云彩里就惧怕，有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的（爱子），你们要听祂。”这一句话，揭示了登山变像的核心目的：不是只是让人看见荣耀，而是要人听从这位荣耀之子的声音。

天父没有回应彼得的提议，没有与他讨论要不要搭棚，而是直接指出唯一真正重要的事：这位耶稣，是神所拣选的儿子，祂的地位超越一切律法与先知，你们所需要做的，不是提供方案，而是单单听祂。当云彩散去以后，经文说：“不见一人，只见耶稣。”这不仅是当时景象的描述，也是神对门徒视线的重新校正。

摩西、以利亚、任何过去的属灵伟人，都终究退到背景中，留下的只有耶稣，这是天父企图刻在门徒心里的属灵图画。无论属灵传统、教会制度、领袖权威、个人人生计划如何重要，在最终的顺服决断中，必须让位给基督，使人“不见一人，只见耶稣”，这才是信仰的中心。

从这一刻起，神对门徒的呼召很清楚：你们将面对逼迫、苦难、各种困惑，但无论你们“看见”多少异象，听见多少声音，最终要听的，只有一位主，就是基督。祂若要你留在山上，就留在山上；祂若要你下山进入纷乱的世界、走十字架的道路，就当顺服地跟随祂的脚踪。

这种“听祂”的操练，延伸到所有人间关系：儿女顺服父母，妻子顺服丈夫，肢体彼此顺服，都不是因为人本身无误，而是因为神设立的秩序背后有祂的主权。若人的要求触犯福音核心真理，信徒当顺从神不顺从人；但在绝大多数不涉及真理的问题上，学习顺服权柄，也是在操练自己听主的话，因为日后要向主交账的是权柄，不顺服却要为自己的悖逆负责。

对今日的教会而言，“你们要听祂”同样是极具挑战的一句话。人天然倾向听文化、听传统、听舆论、听感觉，甚至听自己，却不习惯让基督的话成为最终的裁决。神对我们的要求，其实并不复杂：认出耶稣是神的儿子，在一切事上学习顺服祂的指引；困难不在于听不懂，而在于不愿放下己见、己意、己权。

总结：

第一，真正的荣耀必须经过十字架。耶稣在山上暂时显出荣耀，是要让门徒知道，祂不是没有能力避免苦难，而是甘心走十字架的道路，在极致的羞辱中成就极致的荣耀。对跟随祂的人来说，也是先有苦难、后有荣耀；若只想停留在山上的异象和感动，却不愿走下山面对十字架前的顺服和舍己，就永远看不见神真正的荣耀。

第二，看见荣耀是为着坚固信心，好在世上完成使命。彼得、雅各、约翰在山上所看见的荣耀，成为他们日后在逼迫中仍然忠心服事的重要根基，但他们不能一直留在山上，而是要跟着耶稣下山，进入真实世界的混乱、软弱和需要中。神也会在我们生命中赐下特别的

属灵经历,不是让我们躲在宗教高峰里,而是让我们在日常的家庭、工作、教会服事里,有力量继续顺服祂的托付。

第三,一切启示的高峰,是回到“只见耶稣,你们要听祂”。摩西和以利亚可以代表律法和先知,代表上帝过去一切的启示和历史中的伟人,但云中的声音提醒门徒:这是神的儿子,你们要听祂;当云彩散去,门徒“不见一人,只见耶稣”,启示的焦点就完全归于基督。今天我们在教会传统、属灵领袖、个人感觉和时代声音中,都可能有许多不同的“声音”,但在最终的选择上,必须回到一个最简单也最困难的顺服:不是问“我要怎么做才合我心意”,而是谦卑在主面前说,“主啊,你要我听谁?你要我怎样听你?”并在实际的顺服中证明,我们真是听祂的人。

反思问题:

1、在你的信仰经历中,有没有某个时刻,让你更深“看见”神的荣耀,从而重新定义什么是荣耀、什么是羞辱?那次经历今日仍在影响你吗?

2、你现在最难交托、最坚持“照自己意思做”的是哪一件事?若把这件事放在“你们要听祂”的光中,会被迫面对什么样的改变?

3、在教会、家庭或工作中,你如何在顺服人所代表的权柄与坚持真理之间拿捏平衡,既不讨好人,也不刚硬自以为义,而是真正活在“只见耶稣”的单一焦点里?

《路加福音》系列第四十六讲：这不信的世代！

（路 9：37-50）

引言

上一次我们讲到耶稣登山变相，耶稣带着门徒上山，让他们看见了主的荣耀。彼得当时的反应我们都看到了，而神给他们的回应是什么呢?就是"你们要听他"。

接下来，路加记录了六件事情，都在描述门徒怎么不听耶稣的话。这很有意思——当年耶稣从山上下来，和摩西从山上下来的情形何其相似。以色列人对摩西的反应，和门徒对耶稣的反应基本一样，都是不顺从、不听从神。

今天我们先看前面四个例子。这四个例子的本质都是一样的——他们没有办法顺服耶稣。

一、顺服的真义与边界

顺服的本质

什么叫做顺服?想一想，如果某件事情你本来就想做，你还需要顺服吗?当然不需要。顺服就表明这件事情你不想做，你很难按照自己的意愿去做，那个时候才需要顺服。

这个顺服其实是有边界的。上帝给不同的人群、不同的群体设立了不同的规则。我们要顺服神在圣经里的启示。

夫妻关系中的顺服

比如丈夫与妻子的关系。神对妻子的要求是顺服丈夫，当然对丈夫也有其他要求。那么如果丈夫做得不对，做错了事情，这个顺服到底是什么?是不是说丈夫说今天必须吃米饭，而妻子想吃面条，那妻子要顺服吗?

大家要搞清楚，圣经里面讲的顺服永远指向属灵的方向，是在讲属灵的事情。丈夫作为头，是带领家庭的属灵方向，在与主的关系当中帮助妻子顺服神。

保罗提到，如果丈夫不信主，他就没有办法带领家庭的属灵方向。但保罗没有说你就跟他离婚去找信主的，反而说：你怎么知道你用好的行为不能感化他呢?虽然丈夫没有信主，做得不对，但神对妻子的要求是顺服他。但如果丈夫要离开，保罗说就让他离开，因为那是他的决定，他要为自己的选择在神面前付上代价。

子女与父母的关系

对于子女与父母,也是一样的道理。只要不关乎真理的事情,都应当顺服。一旦触犯到真理——比如父母说你不要信主——那个时候要顺从神,不顺从人。

政府权柄的边界

这里面也有边界的问题。比如当一个国家的政府说你不可以信耶稣,否则就把你抓起来判刑,这时该怎么办?

首先,神有没有赐给政府权柄?有的。所有的权柄都从神来。上帝既然赐下这些权柄,目的就是要百姓顺从。可是当政府说你不可以信耶稣时,这已经触犯到与神之间的冲突。这时候你要顺从神,继续信主。

但你违背了政府的法律,就要承担这个结果。当政府要把你抓起来时,你就顺从,让他们抓。从某个角度来说,这也是顺从。因为上帝赐了刀剑的权柄给世俗政府,政府有这个权利把你关起来。可是刀剑的权柄没有赐给教会。

政府若误用权柄,设立了抵挡神的法律,他们要在神面前负责任。初代使徒就是这样殉道的——你要杀就杀吧,政府要为违抗神的命令在神面前负责,那不是我们操心的事情。

我曾在中国时,有执法人员来我家,说我们违背计划生育。我告诉他,我们基督徒要遵循圣经的法律——神要求我们生养众多。更关键的是,我们相信那个孩子虽然没有生下来,但已经是有神形象样式的生命。这是自然法,是上帝设立的超乎所有人类政府的法则——不可杀人。

如果政府要求必须堕胎,我不能谋杀。如果政府有这样的国策,要罚款、丢工作、追究,那我愿意接受这些处罚。我也顺服政府,你要罚就罚。但为了顺服神,我不会执行这条抵挡神的法律。当政府要关、要罚、要抓的时候,我仍然是顺服的,因为刀剑的权柄是赐给政府的。但他们要为误用这个权柄在神面前负责任。

教会权柄的设立

回到教会也是一样。教会的权柄是怎么回事?在圣经里,教会不仅是所有弟兄姐妹组成的,它还有体制、制度和结构。

保罗去到一个地方传福音建立教会,什么时候认为教会已经建立成功?当他在教会中选立了长老——而且是复数的、阳性的。这表明长老一定是男性,而且是多数。当长老选立起来,他就认为这个教会已经成为一个教会了。

为什么要设立众长老?因为他们代表教会的权柄。当长老们做决定时,如果做了错误的决定,他们要在神面前负责任。这就是为什么雅各特别警告说,做教导的、做领袖的,以后要承担更重的审判。

但羊群的责任是什么?羊群的责任就是跟随牧人,顺服教会的权柄。圣经的教会里从来没有会众带领长老的,都是长老们带领会众,是群羊跟随牧人,而不是牧人跟随群羊。

如果真的相信圣经,相信初代教会的模式,我们就要往这个方向发展。在过渡的过程当中,我们没有长老,就需要慢慢往这个方向走,这就是异象。

如果异象不合——比如有人说为什么长老必须是男的,为什么不能有女牧师,为什么不能让同性恋做牧师——那就没有办法走下去。就像保罗和巴拿巴,虽然不关乎核心真理的问题,但异象不合就分开了。

你来到浸信会,他们的异象就是要浸礼,你说不需要浸礼,那你就不要去浸信会。你既然去到有特定异象的教会,就应该顺服他们定下来的规矩。哪怕你不认同,也要顺服,除非你离开这个群体,换到另一个你能认同的异象里面。

二、门徒不顺服的四个表现

第一:属灵能力的缺失

耶稣从山上下来后,有人来找他,说自己的独生子被鬼附了,求门徒把鬼赶出去,他们却做不到。

在第九章一开始,耶稣已经把赶鬼的权柄赐给门徒了,他们已经拥有这种属灵的力量。为什么这里赶不出去?耶稣说:这不信又悖谬的世代,我在你们这里忍耐你们要到几时?

关键是什么?关键是不信。耶稣把属灵能力的缺失归结于对神的不信任。你不信任他,就不可能顺服他。

现在我们看重的能力是什么?经济影响力、政治影响力、艺术影响力——这些你都能说出代表人物。但我问你,谁在这个世界有很大的属灵影响力、属灵能力?这是我们这个世代缺失的。

为什么他们有经济影响力?因为有钱。为什么有政治影响力?因为参与政治。可是为什么我们在属灵方面没有影响力、没有能力?因为我们在这方面太缺失了,我们自己本身就缺乏属灵能力。

门徒赶不出鬼,归根结底是他们自己的问题。耶稣来不就赶了吗?为什么门徒做不到?是他们缺乏属灵的生命力。

弟兄姐妹,我们要追求什么?我们追求个人的知识能力、影响力、学术能力、工作能力,对孩子也是各种报班培养。但从来没有想过怎么训练我们的属灵能力——怎么抵挡罪的能力,怎么见证福音的能力,怎么在世界中展现公义、公平、恩典、慈爱的能力。

如果没有信心,就不可能在这个世代做出好的榜样。这个世代需要的是一群跟随主的人,拥有属灵能力的人。

第二:属灵知识的迟钝

耶稣第二次提到他要受难,路加强调说:他们不明白这话,意思乃是隐藏的,叫他们不能明白。

不明白神的话,从某个角度来说,是神的一种审判。为什么同一篇道讲出来,有的人明白,有的人不明白?有的人接受,有的人不接受?为什么耶稣讲的话我们现在明白了,他们当时不明白?这是耶稣的问题吗?是神的道的问题吗?不是,这是人的问题。

如果你还不明白,要想:我为什么不明白?我属灵的洞察力是不是非常迟钝?我要怎么祷告求神让我明白神的话?否则你学再多都不明白。到最后就变成保罗所说的"终久学道而不明白"。

为什么?因为里面有一个不顺服的灵,没有办法顺服。神所要的顺服是心甘乐意、甘心乐意来到神面前的顺服,而不是表面的勉强服从。你心里没有认同,没有这种态度上的顺服,在属灵上面迟钝,就没有办法明白神的话。

第三:自我中心的显露

门徒开始讨论谁为大。在马可和马太的记录里,雅各和约翰还说以后一个坐耶稣左边,一个坐右边,其他门徒都气坏了。

耶稣看出他们心里的议论,就领一个小孩子来,说:"你们中间最小的,他便为大。"

为什么门徒要有这种争论?这里面明显体现出他们的自我。当门徒把自我放到中心时,耶稣说:你们想为大?最小的就最大。

马可福音记载得更清楚。雅各和约翰要坐耶稣左右边,耶稣把所有门徒叫来说:外邦人有尊为君王的治理他们,有大臣操权管束他们。但你们中间谁愿为大,就必作你们的用人;谁愿为首,就必作众人的仆人。

耶稣并没有否认你不能为大,而是说:你怎么才能为大?做众人的仆人,去服侍他们。

丈夫在家里也是一样。你是头,你要为大,就去服侍他们。我最近也在反思,很多时候我在家里理论上知道要服侍,但观察我的生命,更多还是以我为中心——我的学业、我的未来、我的服侍、我的工作、我的安排,都是以我的需要为中心。出去玩、吃什么饭、家庭日程怎么安排,都是以我为中心。

我很少从服侍人的角度想:妻子有什么需要?孩子有什么需要?我怎么可以服侍他们?

我们这个世代的人容易出现的问题是:努力学习、努力工作、努力做很多事情,最后其实都是满足我的需要。我们给自己规划:读什么书、跟什么样的人结婚、生几个孩子——所有东西都以我自己为核心来规划。但从来没有人教导我们如何服侍他人。

在大学里没有这种功课,但在教会里,我们应该教大家如何成为众人的仆人,如何服侍人。

这有个前提:你怎么知道他的需要?你都不关心他,对他没有爱,只爱自己,你怎么去关心他?最终表现出来的就是以自我为核心,根本不关心别人,不爱别人,很难了解别人的需要,很难去服侍他们。

但如果我们像耶稣一样谦卑自己,看他们的需要——不管是家人、弟兄姐妹还是别人——向神祷告:主啊,求你帮助我,让我知道怎么服侍他们,训练我一颗服侍的心。而不是:主啊,我们谁为大?

耶稣说:可以,你要想为大,就去学会怎么服侍他们。

启示录里,二十四个宝座中有十二位是使徒的宝座。为什么他们在神的国有一席之地?因为他们懂得怎么服侍人,以至于死。他们没有在耶稣复活后又争论谁为大,他们真的明白了神这句话的意思。

弟兄姐妹一定要学习这个功课:怎么服侍别人,而不是想我的需要、我的感受。我真的不担心弟兄姐妹会亏待自己——我们天生就很容易关注自己的感受,很容易照顾自己的需要。每次吃饭我都第一个吃饱,绝对不会亏待自己,对自己都是最享受的。

所以我们的焦点不应该放在自己的需要上,而应该放在:他的需要是什么?尤其在属灵方面,我们怎么能关心到他,帮助到他?我们怎么服侍弟兄姐妹、我们的家人、我们的妻子、我们的孩子?这是我们要学习的。

如果没有这个,就表明我们的属灵生命是失败的——只关心自己,不关心别人。

耶稣说:人子来不是要受人的服侍,乃是要服侍人。他是神的儿子,是最大的,可是他服侍我们。他也正是因为服侍我们,他才是最大的。

第四:结党纷争的心态

约翰说:我们看见有人奉你的名赶鬼,我们就禁止他,因为他不与我们一同跟从你。

约翰为什么禁止这个人?因为他能赶鬼吗?不是。关键在于:"他不跟我们。"整个思维方式还是"我"——哪怕你做的是对的,不行,你跟我不合就不行。

耶稣的回应是:不要禁止他,不抵挡你们的就是帮助你们的。

门徒更看重的是什么?我。他不跟我一起不行,哪怕他做对了也不行。耶稣说:虽然他没有跟着我们,你也不要禁止他。

保罗在腓立比书应用了这段经文:有人传福音是出于嫉妒纷争,有的出于好意;这个人出于爱心,那个人为了结党。保罗说:这有何妨?或是假意,或是真心,无论怎样,基督究竟被传开了,为此我就欢喜。

保罗把目光放在基督身上。如果放在人身上——你怎么这样做那样做,又结党又怎样——他就没办法做下去,没办法服侍神。因为他最终服侍的是基督,只要基督被传开了,有何妨?跟我有什么关系?他们以后在神面前负责。为此我就欢喜!

哪怕你是出于嫉妒纷争、出于假意去传基督,我也喜乐,也高兴,反正基督被传开了。

他真的把生命的焦点放在基督身上,不看别人,看自己的心,看自己与基督的关系。

所以如果我们这么看重自我,甚至服侍时都要变成"你跟我合不合",那就很难一起服侍,一起荣耀神。

当我们看到不同的宗派、不同的教会体制、不同的弟兄姐妹,我们也不用说:你们非要跟我一样。关乎核心真理的问题不能妥协,但不是那么核心的问题,我们有自己的立场,要求自己,但不要这样要求别人。

三、总结

门徒为什么没有属灵的能力?因为他们根本没有信心。当在山上时,天父对门徒说"你们要听他",他们没有办法听,是因为他们根本不信。

我们有首歌叫《信靠顺服》——你不信,你怎么顺服?你要有信心,才能顺服;你顺服了,才有神的能力。

有时候我们觉得自己很聪明,按照我这样做一定是阳光大道。但神已经告诉我们:这时候要顺服,然后等待神的作为,等待神的能力。你就会发现,神的祝福超过这个世界的祝福,神的能力也超过我们的能力。这时候我们要跨出信心的一步。顺服就是考验我们的信心。

我们也要祷告,求主开我们的悟性,更好地明白神的话。如果我们不明白、不理解,求神帮助我们,而不是抵挡神的话。

这几件事情都展现出最核心的原因:自我、老我太大。那是阻碍神工作最大的绊脚石。

谁是阻碍上帝国度最大的绊脚石?不是逼迫你的人,不是那些不信的人,不是政府,是我们自己。我们才是阻碍上帝工作最大的人。所以上帝首先要对付我们,不对付我们,后面的工作没办法开展。

主祷文里讲到:"愿你的旨意行在地上,如同行在天上。"这里的"地上"其实是指行在我们身上。首先我们祷告让神的旨意行在我的身上,再行到别人身上,而不是神的旨意行在他们身上。

我们没有意识到,有时候我们才是阻碍上帝工作最大的因素。求神怜悯我们。当我们舍己、背起十字架跟随主的时候,就把老我钉死了,那时候神才能用你。

圣经的原则、上帝做事的风格就是这样:摩西旷野四十年,是神要对付他的老我;保罗也是一样,对付他的自我;我们也是一样。

所以每一次你想到"我"——我怎么样、我的想法、我的感受、我的需要——的时候,神要对付我们。

反思问题:

1、关于信心与顺服:回顾最近一次神要你顺服但你却犹豫不决的经历,你是因为什么而难以顺服?是缺乏对神的信心,还是太看重自己的想法和感受?你如何在日常生活中操练"信靠顺服"?

2、关于服侍的心:仔细审视你在家庭、教会或工作中的角色,你是更多地期待别人服侍你、满足你的需要,还是主动去了解和服侍他人的需要?本周你可以采取哪些具体行动来操练"做众人的仆人"?

3、关于自我中心:诚实地评估自己:在与人相处、做决定、参与服侍时,你是否常常以"我"为中心——我的计划、我的喜好、我的时间安排?你愿意让神对付你的"老我"吗?你准备好为此付上什么代价?

《路加福音》系列第四十七讲：谁配进上帝的国？

（路 9：51-62）

引言

今天我们要讲的这段经文非常重要。第九章的结束，其实是路加对我们做门徒这件事情的一个总结——作为一个基督的门徒，究竟应该是怎样的人。

你还记得，耶稣带门徒上了山，让他们看见了他的荣耀。登山变相后，上帝对门徒说："你们要听他。"可是下了山以后，他们并没有听从。上次我们讲到了四件事情，门徒都没有按照神的心意去做。

到了最后这两个故事里，就展现出做门徒真正的本质是什么，也是我们信仰的本质——作为一个基督徒，究竟意味着什么。而耶稣是把这件事情的本质，与神的国联系在一起，就是你能不能进神的国。这是我们信仰最核心的地方。

做门徒，其实神所要求的就是我们对他的心。这也是为什么耶稣对门徒说："你们的心如何，你们并不知道。"因为他的心如何，就展现出他外在的行为如何；他的心如何，就展现出他是怎样一个人。而神的福音要改变的，就是我们这样的人。当他改变我们这个人的时候，也自然而然会改变我们的心。

一、怜悯的心

雷子的转变

耶稣要去耶路撒冷，路加用了十章的篇幅来讲耶稣去耶路撒冷的过程。在这个过程当中，首先就遇到了一个坎坷——他们经过撒玛利亚的时候，那个地方的人不接待他们。

两个门徒，特别是雅各和约翰，就说："主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们吗？像以利亚所做的吗？"耶稣就责备了他们说："你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。"

门徒为什么会有这样的恶心，想把这些人灭了？因为犹太人对撒玛利亚人本身就有歧视。撒玛利亚人是犹太人跟外邦人的混血，在犹太社会当中属于二等公民。犹太人看到撒玛利亚人，觉得你们怎么能够跟外邦人结婚，生下来的孩子到底是什么样的人？

当他们经过撒玛利亚时，门徒的期待是：我平时都不从撒玛利亚走的，都要绕过去。现在我来了，你们这些低等的人竟然不接待我们？你不知道我大哥是谁？耶稣赶紧显个神迹，降火下来把他们烧死，看看他们还敢不敢这么大胆子！

这就是雅各和约翰心里所想的。他们认为，我们从你这走，来给你传福音，已经够给你面子了，平时都不来往的，你还不领情？

耶稣的心意

可是耶稣怎么回答？耶稣说："你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。"耶稣来是要拯救他们的。

门徒没有办法理解。他们看到的是耶稣的权力、能力，认为跟随这么有能力的人，你应该跟随他，你不跟随就该灭亡。这是用强权、用属世的能力来压制。可是耶稣不是这样，耶稣拯救他们是透过他的舍己。

在这个时候，雅各和约翰的心还没有被转变。可是最后你看耶稣复活以后，他们的心转变了。约翰被称为爱的使徒，他所写的书信也好，都不断地在讲："小子们，你们要彼此相爱。"

为什么他从一开始被称为"雷子"——爆脾气的人，看到不爽的事情就想把人灭掉——变成了一个讲爱的使徒，这样有怜悯、有恩典？那是因为他们后面真正看到了耶稣是怎么样为他们舍命的。

怜悯的心肠

一个跟随主的门徒，一定是有一个怜悯的心。即便他面对逼迫，面对更大的强权，比他更强的势力，他也有一个怜悯的心。为什么？因为他知道他自己是得到怜悯的人，他知道他自己是得到恩典的，是不配的。

所以当我们面对不信的人、外邦人，甚至有些时候犹太人就居高临下看那些所谓的低等的人、未开化的人，我们的心态是什么？我们的心态不是"这些人该灭绝"，而是"神要怜悯他们"。耶稣来是要拯救他们的。这是一个怜悯的心肠。

我们也要反思自己的心。当我们心怀恶念的时候，求神帮助我们，让我们不断地提醒自己：我们的心如何？

二、跟随的呼召

认清代价

他们在路上，有人说："主啊，你无论往哪里去，我要跟从你。"耶稣并没有否认这件事情，但耶稣说："狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。"

这句话是什么意思？就是耶稣连头都不知道放在哪里睡觉。你跟着他，你要搞清楚——你原来是有地方住的，有地方睡觉，有稳定的工作，什么都有的。现在你跟随主了，就意味着主去到哪里，你也要去到哪里。

所以跟随主是一个呼召。如果你没有这个呼召的话，你没有办法跟着他。当年的门徒为什么跟随主？他们其实有不同的动机。他们是被耶稣的神迹、被耶稣的能力所吸引，觉得耶稣能够带领他们战胜罗马帝国，他们愿意跟随主来干革命。可是最后你看到，耶稣上十字架以后，这些门徒都跑了。

所以跟随主一定是有呼召的。他要认清楚他跟随的对象是怎样的一位。跟随的关键不在于我们，而在于跟随的对象。

耶稣在这里就是要让人重新反思：你所跟随的这位主，你到底有没有下定决心来跟他？你要计算代价。因为接下来，耶稣就会讲到跟随他的代价，这些代价是世人难以接受的。

属灵的洞察力

又有一个人说："主容我先回去埋葬我的父亲。"耶稣说："任凭死人埋葬他们的死人，你只管去宣扬神国的道。"也有一个人说："主啊，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。"耶稣说："手扶着犁向后看的，不配进神的国。"

这两段经文的要求，从人的角度来看都是合情合理的。埋葬父亲，跟家人打个招呼，这都是天经地义的事情。可是关键不是能不能埋葬父亲，能不能跟家人打个招呼，而是你的心在哪里。

第一个例子里，"任凭死人埋葬他们的死人"——第一个死人是指那些不信主的，第二个死人是指他的父亲。从属灵的角度来说，那些不信神的人，在神眼中来看就是死人。你让他们去做自己的事情就好了，你来跟随我。

这是一个属灵的洞察力，一个属灵的知识。当你跟随主的时候，你一定要知道你为什么跟随他，你跟随他的目的是什么。你要对神的知识清楚明白。这也是保罗不断教导我们的——我们要在知识和见识上多而又多，我们的信仰要有根有基，不是迷信。"我深知我所信的是谁。"

你怎么知道？除非圣灵开了你的眼睛，除非让你看到了属灵的真实，你才能够愿意跟随主。不然你靠自己，你没办法。你看到的就是"我要尽我的孝心，我要回去埋葬我的父亲"。

耶稣并不是不让人埋葬父亲，而是点出来说：你要打开你属灵的眼睛，你要知道你跟随我的时候，一定要看到那从神而来的要求是什么。如果你看不见那个属灵的世界，你的眼被这个世界的神弄瞎了，你没有办法跟随主。

今天你要埋葬父亲，明天要埋葬母亲，后天要去工作，再后天怎么样——你永远有忙不完的理由。耶稣就是点出来说：你到底看中什么？你有没有看到那个属灵的世界是怎么样的？

方向的重要性

第二个例子，"手扶着犁向后看的，不配进神的国"。手扶着犁干什么？你们有跟过地吗？用牛拉着犁耕地，牛在前面走，你拉着犁的时候，你应该往前看还是往后看？你肯定要往前看。为什么？因为你往后看的时候，你就不知道那个牛跑哪去了。你要耕地，那地要耕得直。

往后看什么意思？在圣经里面，有没有谁往后看然后就出事了？当年上帝审判所多玛和蛾摩拉的时候，天使就逼着罗得说："赶紧带你的妻子、两个女儿走。"然后特别说："不可回头看。"为什么不能回头看？

大家都知道这个结果——罗得的妻子回头看了一下，就变成了一个盐柱。什么意思？你不是想看吗？你就定格在那里吧。为什么？你方向错了。

所以跟随主，讲究的是一个方向。你如果方向错了，你没有办法进神的国。这个方向就是两个方向：一个是神的国的方向，另外一个是世界的方向。当他回头看的时候，表明什么？表明他的心还在这个世界当中，他还被这个世俗的东西所吸引。

他们走的时候，迟迟不愿意走，天使拉着他走了。那他会想到什么？"哎呀，我家里面还有很多东西啊，我还有很多朋友，我很眷恋的很多东西还在所多玛。"神已经说了不要回头看了，可是他回头了。当他的方向错了之后，他就没有办法进神的国。

罗得妻子的警告

路加在十七章特别讲到罗得这个事情："好像罗得的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日子，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。你们要回想罗得的妻子。凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。"

在罗得的日子，人们正常吃喝嫁娶，没有什么特别，就好像我们今天的日子一样。诺亚的日子也是一样，人照常吃喝嫁娶。如果你看到启示录，当耶稣再来的时候，你发现人还是照常吃喝嫁娶。

这在说什么？就是说，如果你没有一个属灵的眼睛，你没有看见神的国已经来到，你所看见的还是这个世界的东西，那么有一天，你就还停留在这个世界当中。

所以他说，你要保全你的生命，你就会丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。

三、舍己的本质

爱主过于一切

马太福音也讲了同样的话："爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，也不配作我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。"

这几段经文都不断地在强调我们如何配得进神的国。答案是：我们都不配进，我们没有一个人配得进神的国。因为我们没有爱主过于爱这个世界。

这段经文并不是说你不要爱父母，而是说，你爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。他在这里其实肯定了你对父母的爱、对子女的爱。可是他说，如果你爱他们过于爱我，你就不配做我的门徒。

关键不是说你能不能跟家人打个招呼，关键是你的心在哪里。你到底是把谁放在首位？这个才是核心。

颠覆性的改变

耶稣对我们的要求，用了一个在人世间最合理的、最应该的——对父母、对亲人，觉得这是天经地义的事情。而耶稣说，这一切，如果你不放下，你不学会舍己，你想要得到这一些，你就会失丧生命。而你为我失丧生命的，什么叫为我失丧生命？就是舍己。你怎么样把自己舍了，你才能够得到真正的新的生命。

做门徒就是要舍弃一切。他用了这样一个在人世间最重要的关系——父母、儿女，或者是你的工作等等——来点明一件事情，就是说，如果你要跟随主，你要把你认为最重要的东西都要放下。这叫跟随主。

做门徒就是要舍弃一切。他用了这样一个在人世间最重要的关系——父母、儿女，或者是你的工作等等——来点明一件事情，就是说，如果你要跟随主，你要把你认为最重要的东西都要放下。这叫跟随主。

真正的爱从何而来

当你这样做的时候，是不是真的就是父母也不管了，孩子也不管了吗？不是的。上帝看的是你的心。

亚伯拉罕通过了这个测试，所以上帝没有夺走他儿子的性命。我们很多时候怕得不得了："哎呀，我要跟随主，这个要舍去，那个要舍去。"其实最后你发现，神是很有恩典和怜悯的，其实也没让你舍去这些。可是你要有个心志，说我愿意为主放下这一切。要，到底是我给你的这个独生儿子你看得更重要，还是你看我更重要。

亚伯拉罕通过了这个测试，所以上帝没有夺走他儿子的性命。我们很多时候怕得不得了："哎呀，我要跟随主，这个要舍去，那个要舍去。"其实最后你发现，神是很有恩典和怜悯的，其实也没让你舍去这些。可是你要有个心志，说我愿意为主放下这一切。

神所要求的舍去是舍去什么？他用父母、儿女，你知道这个在讲什么吗？这就表明说，这些是你生命当中最重要的，是你的全部。

你说我跟随主，一个星期花两个小时来教会，这个时间我可以舍。有的人这个时间都不愿意舍。你让我奉献十分之一，我愿意奉献点钱。你让我做点事情，我愿意做。我们为主舍上的有多少？可能就是这些。那再舍上，再更进一步——主啊，就先别着急。

最后，耶稣说你要背着十字架跟从我，你要舍己，你要把你自己都舍了，你要一切都献上。有没有做 part-time 的门徒？你说我跟随主，我是兼职的，我其他时间我在事业上，我有我的工作，我有我的生活，我有我的家庭，然后我跟随主就是兼职的。耶稣说这样的人不配进神的国。什么意思？你根本就没有办法进神的国。

这是很可怕的一个警告。因为我们以为我们进了神的国，我们以为我们得到了生命，我们以为我们得到这一切。可是当我们回过头来看耶稣的教导，我们发现我们还差得很远。

唯有在基督里才能真正爱人

我并不是说我们会失去救恩，而是在这个当中不断地反思我们跟主的关系。因为很多弟兄姐妹建立的关系是跟人建立的关系，不是跟基督建立的关系。他来到教会是因为一群人，是因为孩子,是因为婚姻要解决一些问题。不管怎么样，他所有的关系都是跟别人建立的关系，或者是跟这个世界建立的关系，唯独跟基督没有建立关系。

为什么？因为当你跟基督建立关系的时候，基督对你的要求就是：你要一切都献上。

你可以说："我其实很爱我的父母，很爱我的孩子，但是我不怎么爱主。"你觉得这样的一个说法成不成立？从圣经的角度来说，是没有这种可能性的。因为你如果不懂得爱神，也不懂得如何爱人。因为神就是爱，你不爱神，你不在他的爱里，你根本就不懂得如何去爱父母，你不懂得如何爱你的儿女，你也不懂得如何去爱弟兄姐妹。你所谓的那些爱，只是从人的私意而来的爱。你唯一懂的就是爱自己。

我也是深有感受。上次我也分享了，在神面前我发现，真实地面对自己的心，我最爱的首先是我，然后可能是我老婆，然后可能是孩子们，然后也许是神。我发现我爱自己是不需要花什么力气的，是很自然的，绝对不会亏待自己的。可是当我去爱别人的时候，发现很难。为什么？如果很容易的话，你就不会吵架。如果很容易的话，你跟孩子的关系就不会那么僵。为什么很难？是因为没有学会如何爱神。

可是当一个人真正爱神的时候，当他愿意跟随主、背十字架跟随主的时候，他就知道怎么去爱别人，怎么用神的爱、用基督的爱来爱人。这才是核心。如果我们没有基督的爱在我们里面，我们没有办法去爱周围的人。

我们这个老我、这个罪性，唯一能爱的就是我们自己。所以求神怜悯我们。

四、总结

跟随基督的三个本质

跟随基督是意味着什么？这里很清楚：

第一个，跟随基督是一个呼召，这是最重要的呼召。我们不是被呼召进入一个事工，或者是呼召去做一个什么事情，或来到一个教会——那个是次要的呼召。而最主要的呼召是我们每一个弟兄姐妹都是耶稣基督的门徒。这是最主要的呼召。耶稣才是我们跟随的对象，你不是跟着人，你也不是跟着什么事情，或者跟着你的老板。不是，你跟着的就是耶稣。

同时你要认识到，你跟随耶稣要付上怎样的代价，什么叫做跟随主。这就需要有属灵的知识。在圣经里面不断地都在强调这一点——什么叫跟随主。保罗写了这么多书信，就是告诉我们怎么样叫做跟随主，怎么样叫做做一个主的门徒，而不是做一个基督教的教徒，不是做一个主日聚会的礼拜徒，而是一个真正的基督的门徒。

这也是马太福音 28 章大使命所要求的：我们要使万民作主的门徒。所以你一定要有这个属灵的洞察力、属灵的悟性，有圣灵在你里面，你才能看清楚，原来跟随主是意味着这些。

第二个，上帝国度的一个标志是怜悯，至少现在是这样。我们不做任何审判的工作。耶稣基督第二次来的时候，神的国才展现出审判。所以我们现在要做的，就是展现出基督的怜悯。对基督徒来说，我们没有敌人。你记住这一点，我们没有敌人。所有的人都是我们福音的对象。这是基督对我们的要求。

第三个，你要知道这个本质要求是一切都献上。你所有的一切都应该有摆在神面前任凭他使用的心，因为这一切其实本来都是他的。

保罗的见证

跟随主一定要有一个非常 radical 的改变，才能够有从神来的支持和呼召。你看圣经里面，神呼召一个人的时候，拣选一个人的时候，都是非常 dramatic 的。神呼召我们跟随他，是希望我们有一个彻彻底底的人生改变，一个彻彻底底方向性的改变，而不只是一边往前走还一边回头看。

所以这种方向性的改变，只有神才能做到。保罗就是这样的一个例子。如果我是当时第一代的门徒，我看到保罗，我会觉得他一开始有知识、有地位、有权柄，什么都有。可是他就是抵挡神。当时的门徒看到保罗都害怕，因为知道他要去逼迫基督徒。

可是神怎么改变他？从人来看，没办法改变。但是从神，就是一瞬间就让他改变。一瞬间让你失去所有。他三天什么也看不见，不吃也不喝。那三天就好像约拿在鱼肚子里的三天，就好像耶稣在坟墓里的三天。那三天可以说是他人生的所有以前的知识全部的要重新建构，他的信仰完全要崩溃，他要重新建立。

他要重新想：我以前的人生，我以前认为对的东西现在全是错的，我以前认为我追求的好的东西现在全是不对的。弟兄姐妹，这种改变，这种对你整个人生价值观的完全颠覆，这是一个非常痛苦的过程。

所以当耶稣这样说的时候——"爱父母过于爱我的，不配作我的门徒"，"手扶着犁向后看的，不配进神的国"——如果一个人的生命没有被福音所颠覆的话，他没有办法跟随主。

所以上帝就出手，让他的生命完全地破碎，然后重新建立他。所以你看到保罗最后的生命跟他之前完全不一样，就像两个人一样。

我们也是一样，我们也要经历这种过程的。我从来没有见哪一个人信主就是高高兴兴、欢欢喜喜然后就信主了。那样就不对了。那可能你听的是一个假的福音——你信主就得了好处。No，神的福音要颠覆你，要摧毁你,然后再建立你。

最大的障碍

最后我想讲一讲，在北美基督徒的处境里面，跟随主、一切都献上的障碍是什么？有什么东西阻碍着我们一切都献上给主？

在圣经里面，耶稣经常对那些有钱的人说："财主进神的国，比骆驼穿过针的眼还要难。"为什么？因为那个钱成为了他阻碍跟随主的一个障碍物。就是这样。2000 年前是这样，2000 年后还是这样。

当我们的生活越来越富裕的时候，当我们外在的物质条件越来越好的时候，这些有些时候并不一定对我们的属灵生命是好的，反倒可能会阻挡我们进入神的国。我们要小心。现在神没有找你要，可是有一天当神找你要的时候，你愿不愿意给出来？

就像那个少年的财主一样。上帝真的是想让他变卖一切吗？上帝考验的是你的心志。求神帮助我们，也让我们在这个过程当中能够更多地反思我们信仰的本质。

并不是说有钱不好，可是当上帝要求你把这一切都献上、都放下来的时候，你放不下那个就不好。不管是钱还是什么东西，那些都可以成为阻碍我们进入神的国的东西。

最后也要希望弟兄姐妹的心里面不断地受到耶稣这句话的提醒："手扶着犁向后看的，不配进神的国。"我们要好好思想罗得妻子的结局。这也是路加对我们说的。求神帮助我们，让我们走在一个正确的方向上。

当你的方向对了，虽然这个路上有坎坷，但是没有问题。可是当你方向错了，你付出再多的努力都没有用。

有一天我们到神面前的时候，我相信神会问我们每个人同样一个问题。当他见到我的时候，他一定会问我："你爱这些，比爱我更深吗？"

反思问题:

1. **关于怜悯的心**:回想你最近一次对"不接待"你或"拒绝"你的人的反应。你的第一反应是像雅各和约翰一样想"审判"他们，还是像耶稣一样想要"拯救"他们？你如何培养一颗真正怜悯失丧灵魂的心？
2. **关于方向的选择**:诚实地审视自己的生活——你是在专心向前跟随主，还是常常"手扶着犁向后看"？你生命中有哪些东西（工作、爱好、关系、财富）正在使你"回头看"这个世界？你愿意求神帮助你调整方向吗？
3. **关于一切都献上**:耶稣说："爱父母过于爱我的，不配作我的门徒。"如果神今天要求你放下生命中最看重的东西（可能是家人、事业、财富、梦想），你能放下吗？你的生命是否经历过那种被福音"颠覆"和"重建"的过程？如果没有，你愿意祷告求神破碎你、重新建立你吗？

《路加福音》系列第四十八讲：神的国临近了！

（路 10：1-12）

引言

今天我们进入路加福音第十章。在第十章开始，路加说"这事以后"，指的是耶稣带着门徒经历的许多事情：医治病人、行神迹、五饼二鱼喂饱五千人、平静风浪、登山变相等。在这些经历中，门徒认出耶稣是神的儿子。可以说，耶稣一直在做门徒培训的工作，带领门徒认识他是谁。

经历了这一切之后，到了第十章，耶稣做了一件非常重要的事情——他开始差派门徒去做工了。之前门徒都待在耶稣身边，看他行神迹，听他讲道，跟随他经历风浪。在登山变相时，门徒说："主啊，我们在这里真好。"但耶稣的心意是让他们进入世界。所以第十章开始，耶稣差遣他的门徒出去传福音。

一、传福音的急迫性：庄稼多，做工的人少

1. 耶稣的差派

耶稣设立了七十个人（有的文本说七十二个人），两个两个地差派他们到各城各地去。这些人不仅限于犹太的城市，也包括撒玛利亚等周边城市。

耶稣说了一句关键的话："要收的庄稼多，做工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人去收他的庄稼。"最后他说："你们去吧，我差你们出去，如同羊羔进入狼群。"

这里我们看到耶稣差派门徒的原因：要收的庄稼多，做工的人少。"庄稼"指的是我们传福音的对象，是那些还未得救的灵魂。耶稣向我们展现的是传福音的急迫性，让我们看到需要走出去传福音。当然，不一定是要走出国家，但要走出我们自己的舒适圈。

就像门徒在登山变相时觉得"在这里很好"，不想下山，想跟耶稣在一起。但山下还有那么多灵魂没有得救，没有听到福音。耶稣来不只是为了让门徒和他一起享受时光，而是要把福音带给更多的人。

2. 基督教的现状与挑战

耶稣所讲的"要收的庄稼多,做工的人少",一直到今天都是这样。福音已经传了两千多年,但我们传福音的果效和基督教的状态其实很不乐观,这是一个严重的问题。

2024 年 9 月在首尔召开的洛桑会议,更新了全球基督教的最新现状数据。从数据中我们看到两个重要趋势:

第一,基督徒人口的地域变化。1900 年时,将近 80%的基督徒都在欧洲和北美,而亚洲和拉美总共加起来不到 15%。但到 2020 年,非洲已经超过欧洲和北美的总和。到 2050 年,全世界基督徒人口最多的将是非洲,欧洲和北美加到一起只占 20%多一点。刚好与 1900 年相反。

这意味着基督教不再是西方的宗教,而是非洲的、亚洲的、拉美的。欧洲已成为宣教禾场。我认识一些美国宣教士去欧洲传福音,他们说欧洲现在是非常重要的传福音禾场。美国也有可能成为中国或非洲派宣教士来传福音的地方。

第二,基督教比例的下降。从 1970 年到 2020 年这 50 年,欧洲、北美、大洋洲的基督教比例都在大幅减少,只是因为非洲和亚洲增加了很多基督徒,才维持了总体人数。而穆斯林在各地都在增加,到 2050 年将超越基督教,成为全世界最大的宗教。

更严重的是,增加最多的是不可知论者,尤其在北美和大洋洲。许多原来认为自己是基督徒的人,越来越不确定基督教是唯一的真理,变成了不可知论者。大部分年轻人都落入了这个范畴。

3. 传福音是每个基督徒的责任

当耶稣说"要收的庄稼多,做工的人少"时,上帝看的是整个世界的范围,不只是我们周围的人群。这句话在任何时代都是真实的,什么时候去传福音,做工的人都不嫌多。

洛桑会议指出,基督教现在衰落的一个最根本原因,就是大部分基督徒不传福音。如果每一个基督徒都能够向一个人传福音,基督教也不会如此衰落。我们已经默认大家信主这么多年都该会传福音了,其实并不一定。我们需要培训,需要预备好如何分享信主见证,如何传讲耶稣基督的救赎。

二、传福音的挑战:如同羊进入狼群

耶稣说:"我差你们出去,如同羊进入狼群。"传福音不是去享受的,我们来到这个世界不是来舒服的。

我们经常的感受不是"羊进入狼群",而是"狼进入羊群"——这生活太舒服了,有这么多好吃的。如果你是一只羊进入狼群,你会时刻警醒,一不小心就会被咬。你会很紧张,不能懈怠。我们基督徒在这个世界上生活,就应该有这样的警惕性。

魔鬼最大的阴谋就是让我们在这个世界里面放松,觉得这个世界太好、太舒服了。这就像一只猪,天天都有好吃的,吃得白白胖胖,等到死的那一刻还觉得这个世界太舒服了,它都不知道怎么死的。魔鬼试探耶稣时也说,这世界的一切荣华富贵、一切享受都可以给你。但有一天他把你养肥了,结局就是灭亡。

当我们都觉得过得挺好、很安逸、很舒服,完全没有那种羊在狼群中生活的警惕性时,我们就不会去传福音。这是魔鬼的谎言,它让我们觉得很舒服,去追求享受、追求美国梦。然后不知不觉,危机就来到。

这就是耶稣所说的,挪亚的日子来到、人子来的时候,人照常吃喝嫁娶,照常享受生活,可是不知道的时候,神来了。你没有机会再传福音,没有机会再做主的工作。那时候,想想你的孩子、你的亲戚、你的家人还没有信主,你会有什么样的感受?没有机会了。

三、传福音的核心:神的道与真理

在约翰福音 17 章,耶稣在上十字架以前向父神的祷告中特别讲到:"我不求你叫他们离开世界,只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界,正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣,你的道就是真理。你怎样差我到世上,我也照样差他们到世上。"

这段经文讲到传福音的核心内容。一只羊面对一群狼,它的武器是什么?我们用什么来抵挡这个世界的恶者?不是靠自己的本事,不是靠自己的策略,我们就是靠神的道。这是我们唯一的武器,也是唯一有效的武器。

圣父差遣圣子,圣子差遣我们。当圣子耶稣差遣我们时,我们要传什么?我们要见证什么?我们怎么在这个世界既不脱离世界,又不属于世界,同时可以做见证?耶稣说就是真理,就是神的道。

加州有个教会传福音做得很好,他们长老跟我分享说:"你不要默认那些信主几十年的人就会传福音,要培训的。"他们自己搞了一套教材和口诀,让弟兄姐妹知道传福音该说什么,第一步说什么,第二步说什么,个人信主见证该怎么做。经过详细培训后再让他们去传,就比较容易。他们每年受洗都有一百多人,真的是去传福音、新信主的,不是从别的教会拉过来的。

所以我们要在传福音中思考:神的道、真理到底有没有表达出来?我讲信主见证时,讲半天是展现出神的真理很伟大,还是展现出我很厉害?我在传福音、讲耶稣基督的救赎时,有没有把神的真理正确地、原原本本地讲出来?这才是我们传福音的核心。

四、传福音的策略:处境化与智慧

1. 两个两个的差派

耶稣差派门徒是两个两个地出去。这种模式到今天都很适用。两个人去传福音,可以互相支持、互相搭配。如果一个人被问题问倒了,另一个人可以来帮忙支援。两个人可以彼此祷告、彼此监督。

比较自然的搭档就是夫妻。要把你的配偶不仅看作丈夫或妻子,还要看作传福音的伙伴。当你们接待家人、朋友、远人时,夫妻俩要商量好怎么传福音,谁主打,谁辅助,要聊什么话题,如果聊偏了要怎么拉回来,把话题引到福音上面。

如果是单身,可以找一个同性的搭档,常常约在一起,有机会约朋友一起出去传福音。不要一个人单打独斗,两个人比较容易彼此监督、彼此鼓励。

2. 寻找平安之子

耶稣说:"无论进哪一家,先要说'愿这一家平安'。那里若有当得平安的人,你们所求的平安就必临到那家。"

"平安之子"的意思是,这家人对福音比较敞开。总有这样的人,上帝都预备好了。哪怕在最硬土的地方,都有对福音敞开的人。你要先看哪些人的心里面已经预备好了,你从这里开始。

比如在家庭中,如果丈夫比较凶,就从妻子开始。如果夫妻都比较硬,从孩子下手比较好。孩子信了主,可能父母的心就软化了。这就是传福音的策略——先看哪些人容易听福音,你先从他开始。这需要跟他建立关系才能了解。

3. 为福音的缘故放下一切

耶稣说:"你们给摆上什么,你们就吃什么。"这对当时的犹太人来说是很大的挑战。如果去撒玛利亚,去外邦城市,外邦人给他们吃猪肉,犹太人本来不能吃,但耶稣说你就吃。为了福音,这些都可以放下。

我认识一个去中东穆斯林国家的宣教士,回来时留着大胡子。他说:"留大胡子,那个穆斯林看到我才高兴啊。我去的时候都没有胡子,他一看就知道你是外来的。但当我愿意留这个大胡子时,他们就觉得你是我们的一份子了。"

这就是传福音的态度——人若接待你们,给你们摆上什么,你们就吃什么。你们不用想那么多,就是为了福音的缘故跟他们生活在一起,为福音放下这一切。

五、传福音的结果:祝福或审判

1. 不信的后果

耶稣说,如果那城的人不接待你们,你们就把城里的尘土粘在脚上,当着他们的面擦去。这是旧约先知的语言,用一种行动表明:我跟你没有关系,你们要受审判,当你们受审判时跟我没有关系,我把福音传给你了,你不信,那是你的事情,你要负责任。

有一次我和一个弟兄打车,聊完后回来祷告,他特别有感动。他说,神在祷告中提醒他,好像在意象中看到,当我们下车时,这个司机就开着车朝着地狱的方向永远地走过去了。也许这个人今天接到我们两个传道人,是他这一辈子唯一听福音的机会,可是我们没有传。他可能这辈子也没有机会听到福音了,他可能就永远地灭亡。然后他就祷告悔改。

我也很受感动。我们很少有这样对灵魂的迫切。我们需要有这样的心,要知道那些不信的人,他们最终的结局就是灭亡。

2. 传福音的紧迫性

所以我们应该差谁出去传福音?耶稣差派的都是他的门徒。前面九章,耶稣训练他们这么长时间,最终目的就是派他们出去传福音。我们应该把最好的差出去。

我们不能只是天天在四面墙壁当中自己过自己的日子,要知道神给我们有托付、有使命。就像保罗要离开以弗所时,那些弟兄姐妹不想分开,觉得我们在这里真好。但我们要有随时预备被神差遣传福音的心。在日常当中,我们就抓住每一个机会跟慕道朋友分享福音的故事。

耶稣说:"那杀身体不能杀灵魂的,不要怕他们;惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的,正要怕他。"什么样的人可以掌握既杀身体又杀灵魂的权柄?当然是神。但决定他灵魂最后归处的,是他信不信福音。而我们所传的这个福音,就决定了他最后的归处。所以如果传得不好,你可是决定了他灵魂的生杀大权。

结论

传福音是做耶稣门徒的特征之一。你是耶稣基督的门徒,就应该传福音。你得到这么好的福音,不可能不想让你的孩子、父母得到。如果真的爱他们,也希望把最好的给他们。而福音就是我们这一生得到最好的礼物,你当然愿意给他们。保罗说:"我传福音原没有可夸的,因为我是不得已的;若不传福音,我便有祸了。"

传福音要处境化。像耶稣讲的,给你吃什么你就吃什么,不要挑三拣四。为了福音的缘故,以国度为优先,自己的需要都可以放下。工人得工价是应当的,神会供应你。神要的就是你的一颗心,就是你在神面前的立志。当你愿意走出去,愿意传福音,从今天开始定计划,先把福音搞清楚,然后好好地去传福音,神就一定会与你同在。

传福音是有结果的,不是祝福就是审判。听到福音的人信了就是祝福,听到福音不信就是审判。求神帮助我们,也愿耶稣说的"有耳的就应当听"这句话,让我们每个弟兄姐妹都可以听到。虽然这个人信不信主不是我们决定的,是神决定的,但我们所传的福音带来的结果是永恒的。求神怜悯我们,帮助我们意识到传福音的紧迫性、急迫性、挑战性,同时也知道这是神给我们的应许和命令。当我们愿意去传的时候,圣灵就与我们同在。

反思问题:

1、你有没有一个固定的传福音伙伴?如果你已婚,你和配偶是否常常一起商量如何向身边的人传福音?如果你是单身,你是否找到了一个可以一起传福音的同伴?本周你可以采取什么实际行动来建立或加强这种传福音伙伴关系?

2、在你的生活圈子里,谁可能是"平安之子"?想一想你的家人、朋友、同事、邻居中,谁对福音比较敞开?你愿意为他们祷告,并在这个月内主动向他们分享福音吗?具体计划是什么?

3、你是否意识到"羊进入狼群"的真实处境?反思一下:你是否过于追求在这个世界的舒适和安逸,以至于失去了传福音的紧迫感?你愿意为福音的缘故放下什么?求神帮助你走出舒适圈,让你有一颗为失丧灵魂着急的心。

《路加福音》系列第四十九讲：不信福音者的下场！

（路 10：13-24）

引言

上次我们特别讲到耶稣装备门徒，装备得差不多后就差派他们去传福音。耶稣说庄稼已经熟了，做工的人少，所以我们要好好传扬神的福音，不然我们会面对非常大的危机。我们也看到了一些数据，了解到整个世界基督教的情况不容乐观。到 2050 年，穆斯林可能已经超过基督徒。我们可以看到，我们这一代人如何能够肩负起神给我们的福音使命，这非常重要。如果我们不传福音，我们就有祸了。

耶稣差派门徒传福音之后，接下来这一段就在讲传福音的结果——有信的，有不信的。耶稣怎么面对这个传福音的结果？这很重要。今天我们从三个方面来讲：第一，不信耶稣的后果是什么；第二，我们怎么判断传福音的果效；第三，我们怎么能够真正地相信福音。

一、不信耶稣的后果：神的百姓面对更重的审判

1. 最大的抵挡者往往是神的百姓

门徒传福音回来都欢欢喜喜的，可是耶稣去传福音的地方，人们都不接受祂。经文提到几个地方：哥拉汛、伯赛大，还有加百农。这些地方其实都离加百农很近，只有几公里，都是犹太人住的地方，是神的子民聚集的地方。加百农可以说就是耶稣的家乡。

耶稣又提到推罗和西顿，这是外邦人的地方，是海边城市,主要以商业为主。耶稣做了一个对比：如果福音传到这些外邦人的地方，神迹行到外邦人那里，反倒他们会相信福音。所以你看到，耶稣在这里批评的人是什么人？不是那些外邦人，不是那些从来没有听过福音的人，反倒是神的儿女、神自己的子民。他们有祸了，甚至说他们以后必推下阴间。

这一点给我们一个很重要的启发：在传福音当中，很多时候阻止福音的不是不信的人，不是这个世界的外邦人，很多时候阻止福音的人是信徒，是神的百姓。

旧约的约拿就是一个很好的例子。神让他去传福音给尼尼微这个外邦的国家，让他们悔改，他不去，不愿意去，不想把福音传给他们。上帝用了很多方法，最后逼他去。当他

把福音传到尼尼微的时候，那些人就悔改了。所以谁是最大的阻碍，阻止福音传到尼尼微？是约拿。上帝要对付他，最后把他抛到海里面被大鱼吞掉，把他逼到极处。

新约也是一样。保罗逼迫教会，耶稣基督亲自向他显现，用一种很强烈的方式把他拉回来。亚拿尼亚也不愿意去见保罗，他担心说这个人逼迫教会，为什么我要去见他。彼得去外邦人百夫长哥尼流家里之前,犹太人是不愿意去外邦人家里的。但神就是预备他的心，在他去之前给他三次异象，让他去吃那些不洁净的东西。上帝首先要对付祂的子民、对付祂的百姓，然后他们才可以更好地传扬神的福音。

耶稣选了一个最难传福音的禾场——反倒是神的百姓、祂自己的子民。最大的阻碍很多时候是我们自己。我们传福音的内容一定要传神的真理、神的道，而不是传我们自己如何成功。我们当然要分享个人见证，但那个个人见证并不是福音，福音是福音。当你传了一个虚假的福音、注了水的福音，你本身就是在阻碍福音。

这个世代基督徒最大的问题是不传福音。你看那些异端或异教，他们传福音的热忱比我们大得多。我们需要悔改。我们要抓住每一个机会，只要神给我们机会认识周围的人——不管是同事、邻居还是朋友——只要有机会，我们就要想怎么样把福音展现出来。不是像做推销一样把福音讲一遍就结束了，而是要用生命来影响他，让他感受到你真的关心他、真的爱他，让他感受到福音对你来说如此宝贵和重要，可以拯救你。因为你是我的朋友，我也愿意你可以听到这样的福音。

2. 不信福音的严重后果

不信福音的后果是什么？哪怕你是神的百姓，这些以色列人认为他们是神的百姓、神的儿女，他们是犹太人。可是耶稣告诉他们什么？审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易受。祂对祂的百姓有一个很严重的警告，说你们要受更重的审判。为什么？因为你们知道耶和华神，你们听到福音，可是你们拒绝。

耶稣刚出来传道的时候就知道了，祂说先知在本地都不受欢迎。在祂的本地本家传福音时，被祂的同乡赶出来,想把祂推到悬崖下杀掉。我们看到耶稣在加百农、在祂的老家不受欢迎、被拒绝。

耶稣在这里提到的审判，其实是跟旧约有关系的。在以赛亚书里面有用同样的语言来描述,只不过当时是描述巴比伦。我们也看到这跟魔鬼有关系。经文讲到：〞明亮之星，早

晨之子啊，你何竟从天坠落！……你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上……我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。”

耶稣其实用这一段来警告祂的百姓，让他们知道魔鬼原来是谁。魔鬼原来是神所创造的天使、是天使长，是有荣耀的，是自己人，是服侍神的人，是带领众天使在神面前敬拜赞美的。可是他堕落，他受更重的审判，他成为撒但——撒但就是抵挡者的意思。所以你看到，抵挡神的反倒是神的百姓、神的子民、服侍神的这群人。神对他们有很严重的警告、很严重的审判。

3. 我们这个时代很少讲审判的道理

我们这个时代很少讲审判的道理。你传福音的时候想一想，你有多少机会或者多少次在讲的时候提到福音所带来的审判？我们都是讲信福音有好处——你信了上帝帮助你、医治你疾病、让你考上大学、让你找好工作、有难处时来到神面前。没错，神是怜悯的神，祂会帮助我们。可是有些人不信福音是什么？他说你不是说我信了主我病就会好吗，我病没有好啊；你不是说我信福音就能找到工作吗，我到现在还没有找到，我不信了。

所以他不信的原因是什么？是因为你传的时候有问题。你可能会说，我信主的时候就是因为我生病，然后我祷告神就医治我，我就信主了。那是神怜悯你，但是你不能这样传，因为那不是神在福音当中告诉我们的。

希伯来书第二章说：”我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的,后来是听见的人给我们证实了。”这里讲的都是自己人，希伯来书讲的是信徒，不是对外邦人、不是对不信的人讲的。经文说我们要越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话既是确定的，凡干犯悖逆的都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？

他说你连忽略都不可以。如果你忽略了这么大的救恩，你都没有办法逃罪，更别说你拒绝和抵挡。

在中国文化里面，我们都知道什么叫做忠言逆耳、良药苦口。医生告诉你说你现在不吃这个药你就会死，你说你为什么这么绝对，我为什么要相信你？他只是在讲一个事实，他不是在吓唬你，他只是告诉你这就是事实，不管你接不接受得了，这都是事实。

我们很多时候传福音会说，哎呀我怕他感受不好，你不要这样说，他感觉不舒服。有一天医生对你说，你问医生”我要吃什么”，他说”你想吃什么就吃什么”，这个时候你就麻

烦了。所以如果你是一个很认真负责任的人，你对福音负责任、你对神负责任，你在传福音的时候就要忠忠心心地传扬神的福音，不是只讲好听的，而是要告诉他，你不相信、你来拒绝，甚至你忽略这个救恩，你都没有办法逃罪。这是圣经的话。

耶稣说：″听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。″祂说你弃绝我、你拒绝我，你不是拒绝我那么简单，你是拒绝这位创造宇宙万物的神，你是拒绝这位创造你的神。祂可以创造你，祂也可以审判你，你的命都在祂手中掌管。

二、怎么判断传福音的果效：名字记录在天上

1. 不要因外在成果欢喜

七十个人欢欢喜喜地回来说：″主啊，因你的名，鬼都服了我们！″耶稣讲到刚才我们提到的以赛亚书那一段：″我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。″祂说：″我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。″

可是最后这一节非常重要。耶稣说：″然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。″

耶稣这句话是讲给谁听的？在这七十个人当中有一个人，可能你不知道——耶稣的十二门徒加上其他人可能也都在里面，其他人不知道是谁，但是有一个人你肯定知道，就是犹大。

他有没有去赶鬼？有没有去行神迹？有没有去传福音？有没有去给别人施洗？你看圣经里面，耶稣差派祂的门徒不仅是这十二个门徒，还有更多的这七十个门徒,都去做同样的事情。犹大也可以传福音、也可以行神迹，他是耶稣的十二个门徒之一。可是他的名没有记录在天上，这是多么可悲的一件事情。

2. 犹大的警示

所以耶稣把最重要的东西让我们知道：我们去传福音的时候,那个果效不要按照外面来判断，说我给多少人传福音、多少人做决志祷告、多少人信主、多少人来教会。神看中的不是这个,神看中的是什么？你的名有没有记录在天上。

当时的门徒会默认他们一定是神的百姓,他们是得救的。犹大会不会从一开始就说″我就是不得救，我就下地狱的″？会这样吗？当然不会。我们哪一个人信耶稣、我们在这里

的人会一开始信耶稣就说"我知道我以后肯定是下地狱的，我是不得救的"？没有吧。我们都觉得我们是基督徒、我们是神的百姓、神的儿女，我们都是得救的。犹大也是一样，那十二个门徒当中都是这样的。

犹大当时卖主，他也不是想置耶稣于死地的，所以他最后才把那个钱又还回去了，最后他自杀了。他不是说他只是那个事态没有像他那样发展，他把一个义人害死了，他说"我流了义人的血"。他也有良心的,可是他没有得救。

3. 保罗的自我警醒

所以我们讲到传福音的果效很关键。为什么一直强调要不断地给自己传福音？就是我们要思考：我们是不是真正得救的一个人？

你说这个不是最基本的吗？我都信主二十年了，你告诉我，你问我这个问题？当年这个犹太人、加百农的也好、这些地方人也好，他们为什么不接受耶稣？因为他们觉得"你不是那个木匠的儿子吗，你那个弟弟妹妹我们都认识，你有什么了不起的，我为什么要信你"。

那些抵挡福音的人很多是神的百姓。我们不要以为我们从小在教会里长大、从小就听到福音，或者信主多少年，我们就假设说我就肯定是神的百姓、我就肯定是得救的、我就已经是神天国当中的人了、我就一定会进神的国。

我们都会背耶稣在约翰福音三章里面说的："人若不重生，就不能见神的国。"所以这是很基本的一个问题，可是又是大多数基督徒不去关注的一个问题、想当然的一个问题,默认说我们已经得救了。所以你很少听到有人讲道说："弟兄姐妹，你是不是得救了？"为什么？因为我们都默认大家都是得救了。可是不能这样默认。

连保罗都是这样说的。保罗说："我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。"这很有意思。他说他传福音是被逼的，谁逼他了？我们不断地讲弟兄姐妹要去传福音、要把福音活出来，是我逼你的吗？有用吗？有没有这个效果？如果别人能够逼你一下你就去传福音了，那就好了。

没有人逼他。他传福音是能赚钱还是怎样？他不仅没有得到好处，反而遇到很多迫害。我们都知道保罗的经历。他说"我不得已"，他说"我要不传福音，我就有祸了"。是谁给他的祸？他在讲这个的时候，他在想是对谁负责？是谁逼他传福音？是谁给他这样一个责任？当然是主。

所以是主逼他，可以说是用什么来逼他？是用爱来逼他。保罗的这个转变，他是被基督的爱所激励。那个激励就是强逼的意思,就是说基督的爱逼着我，如果我不去传福音，我就对不起神，我都觉得我没有脸见神。

保罗说：″我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。″反正责任托付给你了，你甘不甘心你都得做。甘心，神赏赐；不甘心，你还得做，没有赏赐,反正你自己看。

你说这个好难啊，又要甘心乐意地传福音，不传福音神还说有祸了。神的爱就是这样的。如果你真的经历到神的爱，你不会觉得你被逼,你会觉得你甘心。但同时那个爱又来推动你，让你不得不去传。

保罗还有个很重要的反思，他说：″我是攻克己身，叫身服我,恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。″弟兄姐妹，这就是我们每一个人都要思考的。保罗都要这样想——他是神所拣选的那么大的一个使徒，他都要想″我恐怕传福音给别人，我自己被弃绝了″，我们难道比保罗还强吗？我们凭什么自认为说我就一定是被拣选了、我就是没有被弃绝了、我就是得救了？我们凭什么有这样的一种自信？

保罗说他都要用福音来攻克己身、叫身服我。为什么？因为他知道他还有很多老我没有对付掉，他还需要用福音来不断地对付自己。所以传福音不仅是让人从零到一的过程——你不信到信，然后后面就没了。不是的,这个福音要一生对付你。你要不断地回到神的福音当中，你就知道我们每个基督徒——不管是慕道友还是已经信主的基督徒——我们每一天都还要对自己传福音，我要福音来攻克我，因为我们的心容易被这个世界所吸引、被罪所吸引。我们一不小心就回到这个世界当中，我们就软弱了。

所以怎么判断传福音的果效？不是我们去判断的，这个果效结果不是我们去判断的。耶稣从来没有给一个指标，说你今天给我多少人来做决志祷告。从来没有。耶稣从来没有给祂的教会、给祂的门徒有一个数字上的指标。祂只是说万民做我的门徒、所有人都要做我的门徒，你们去吧，整个世界都是我的禾场。但是祂没有说你必须要完成什么样的指标。

可是耶稣在这里唯一讲到的一个评判的标准是什么？就是你的名有没有记录在天上，你是不是得救的。就是这一个问题，这也是最核心的一个问题。

4. 名字记录在天上才是关键

所以当我们给别人传福音的时候，不要想说你受洗、你的名字在我们教会的这个名单上、我的任务完成了、接下来下一个人。我上次也提到那个美国的宣教士在德国，他说在德国可能百分之七八十人都说自己是基督徒，都在教会的名单上，但是真正去聚会的、真的基督徒可能不到百分之二、百分之三。

我说那为什么还要把名单放在教会上面，而且很多是不信的也把名单放在教会上？他说不仅不信的把名单放在教会上，很多那个牧师都不信的。我说很奇怪，这是干嘛的？他说你不知道了吧，西方文化就是这样。什么叫体面的婚礼、什么叫体面的葬礼，谁给你办？教会。为什么名单要在上面？你不在名单上，教会这些结婚、嫁娶、葬礼就不给你办。

对他们来说这是一个很体面的事情——我如果埋到教会的坟墓当中，很重要。所以一年来一次就够了。所以大量的人都在名单上，有用吗？没有用。

你的名单要不是在教会的这个名单上，耶稣说什么？名要记录在天上，那个才重要。所以我们每个人要反思自己跟主的关系，每一天都要反思，不要想当然觉得已经得救了。有一天你会很诧异的,因为耶稣说：″那些喊'主啊，主啊'的人，奉你的名赶鬼、奉你名行神迹、奉你名传道、奉你名做这些。″耶稣说：″我根本不认识你们。″

三、如何才能真正相信福音：神的拣选与人的责任

1. 神的主权与拣选

那最后，很有意思，怎么样才能相信福音？你说我传福音，他怎么信？我是不是要用各种各样的办法来让人信主？在这里发现没有必要。因为耶稣自己去传福音，他们都不信。耶稣传都不信，那你还能比耶稣更厉害？那些门徒来了就说：″你看这些人都信了，我很高兴。″耶稣说什么？不要高兴,你的名在不在天上？你看耶稣看中的是什么。

所以到最后耶稣祷告，这也是路加记录的耶稣第一个有内容的祷告。耶稣的这个祷告说什么？祂被圣灵感动就欢乐。你看祂传福音遇到这么大的挫折，别人不信祂，祂高兴。祂说：″父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。″

所以这里讲得很清楚：一个人怎么能才能信？这个很关键。从根本上来说，那是神的作为，不是靠人的作为。但同时神给了我们一个渠道、一个方法，让我们可以能够与神的

这个作为相契合，或者说我们可以能够经历到神的这样一个大能，就是我们有一个单纯的、像婴孩一样的信心，就是相信祂。

2. 像婴孩一样的信心

为什么耶稣会说像婴孩？这个应用就是：当你在神面前的时候,你要有个单纯的信心，你要相信祂，这个很关键。祂没有否认一方面是有神的拣选，但同时祂也没有否认我们人的责任。我们人的责任是什么？就是放下自己。

如果你看一个婴孩，你就知道他完全没有办法靠他自己活下来。他要单纯地来相信、来依靠。为什么人们都喜欢小孩？就是这个原因。因为他看你的时候,你就是他整个世界，他就这么相信你。你从他的眼神当中看不到任何的诡诈、看不到任何的疑惑，他就是很单纯地信任你。

所以耶稣说：″你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。″

还有一个很重要的就是祂说：″除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。″所以如果耶稣不愿意把这件事情展现出来，我们能知道吗？我们不知道。我虽然可以传福音，我告诉你信主怎么怎么样，但是如果没有神的圣灵感动你，没有这个时候神来拣选你，你没有办法来信的。

这也是为什么耶稣没有给我们下指标，没有用。因为最终的指标是在神那里。在以弗所书里面，保罗就说：″就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们……又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。″所以哪些人信，神早就预定了。

同时不信的，彼得也说：″他们这样绊跌也是预定的。″为什么？因为同样的一个耶稣，为什么相信的人就觉得是房角石，不信的人就觉得是绊脚石？他说他们这样绊倒也是预定的。神早就预定了。

所以为什么神没有把这个传福音的责任、最后说决定权放在我们手中？不是给我们,因为最终是在神的手中掌管。

3. 我们的责任

那我们的责任是什么？我们就要像那个婴孩一样，单纯地信靠祂、相信祂,我们就去传。但是结果——他信还是不信——那个不是我们能决定的。

有些人来到教会有不同的动机和目的。我都讲过了，我们哪一个人来教会是一个单纯的动机来的？可能很少。有些人来就是来找对象的,有些人来找安慰的，有些人来找一群人可以聊天的，每个人都不一样。真是这样的。

但是对于我们来说，他只要来了，你不要说你动机不对我就不向你传福音。不是的，我们就抓住我们的机会。只要有机会，不管他来不来，我们只要有机会我们就来传福音。那最终上帝是不是来拣选他，那不是我们的事情。可是我们要忠心地把福音的信息传讲出来,那最后结果交托给神。也许他后面就是不信，那我们尽力了，我们尽上我们的责任了，那责任就不在我们，因为最终都是神的预定。

可是如果我们自己不去传，我们自己不愿意去传，我们会根据不同的人——他来的动机不对，我就不想传福音——那这个我们就有问题了。所以你想当年约拿，上帝如果要拯救尼尼微，你以为必须要通过约拿吗？不需要。

所以神很多时候是给我们这个机会，就是保罗说的：你要么你甘心的,你不甘心责任托付给你了。什么意思？就是神给你这个机会来与祂同工。那个人信不信，耶稣说"我可以从石头里兴起亚伯拉罕的子孙来"，我还必须要指望你才能让人信主？我们不要把自己高看了。神让我们参与到祂的福音当中，是给我们机会、给我们赏赐的机会，是因为爱我们,就是这样。祂希望我们可以跟祂一起同工。

所以我们更需要要去努力地去传，结果怎么样交给神。但是我们不能用这个来说——这是神的判断，不是人的判断——也不能说你看他不行、神就预定你不行。我们不能这样讲，因为他信不信那是神最后的判断,我们不知道。

我们不要代替神去判断说这个人不得救、这个人得救，或我已经得救了。我们不要去做这样的判断。我们只能在神面前要谨慎度日。

4. 我们是有福的

耶稣也说："看见你们所看见的，那眼就有福了。我告诉你们，从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的,却没有听见。"

我们要庆幸我们生活在现在这个时代。如果你生在唐朝怎么办？你不可能听到耶稣。所以这是神让我们现在在新约当中的人，我们有机会听到福音，这是神的恩典。这也是为什么宣教士要把这个福音传到地极，为什么要去到各样的、尤其是那些没有福音的地方。因为我们既然有了这样的福音，我们就需要好好地去努力地去传。

我并不是说每个人都要成为宣教士到海外，但是我们每个人的确也是宣教士。只要神放在我们周围的人，都是我们传福音的对象、都是我们去爱的对象、都是我们去帮助的对象。我们不要只想要去到海外或者去到另外一个国家，神放在我们周围的都是我们要传福音的对象。

这是一个很重要的反转。在以赛亚书里面,一开始的时候说："你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。"可是到了以赛亚书 52 章，讲到神的拯救的时候，祂就说："未曾闻知的，他们必看见；未曾听说的，他们要明白。"这个就预言了耶稣要做的事情。所以你看到这个反转，就是说本来我们那些人想听的、想看的,不明白、看不见，因为没有圣灵的工作。可是当耶稣来了以后，他们就必看见,他们也必明白。

所以耶稣对当时的门徒说："你们有福了。"为什么？因为祂来了。这些人看也看不明白，虽然有旧约圣经也搞不明白。但是耶稣来了以后，他们就搞明白了。

那我们现在更是这样，经历了两千年的教会历史,我们很多东西都搞得差不多明白了。可以这样说，神学的各个方面都大差不多,关于核心信仰的基本上可以说百分之九十九都搞明白了。当时的门徒可能还有很多没搞明白，所以他们还要争论耶稣是不是有人性、神性怎么样、神这个位格怎么样。经过这两千多年的发展，到今天可以说基本上都搞得差不多了。

那我们的责任是什么？就是单纯地来相信祂、来认识祂、来好好地学习。

结论

不信耶稣的结果就是永远的灭亡，这就是一个事实，不管你喜不喜欢、你接不接受。人人都有一死，死后且有审判，就是这样。我们要忠心地传讲福音,就要把整全的福音带出来——不仅是福音拯救你，同时你不相信福音也会审判你。

第二，传福音的结果如何最后是上帝预定的。我们尽上我们的责任和努力,结果交托给神。所以有一天基督教到 2050 年或者以后衰落了、没有人信了,又怎么样？你说我们担不担心？是不是为神忧虑？就像当年以利亚说的："他们把你的先知都杀尽了，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。"就算到时候只有你一个人，你也不用担心，神的话立定在天，永不动摇。

如果你看启示录，耶稣再来的时候，不是这个世界所有人都信主了耶稣就来了,不是说我们都等候主再来耶稣就来了，不是的。你看到最后耶稣什么时候来？那个关键点是当

魔鬼带领他的百姓、带着他的子民来反攻的时候、要围住蒙爱的这个子民的城营的时候——就是要灭亡了、就是要死了、就是要失败了——就在那一瞬间，耶稣就来了，然后把他们所有的这些丢到地狱当中。

所以你如果看到，你说我们传福音最后发现这个世界还越来越糟糕，没有关系，就是这样的。所以最终的结果在神的手中掌管。

那最后我们怎么样？我们信福音就是要像婴孩一样，单纯的信心。我们相信这位神祂是美善的，我们相信福音的大能,祂可以改变我、也可以改变你。我们就是这样相信，你就可以经历福音的大能。

反思问题:

1、你是否每天都在对自己传福音？保罗说"恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了"。你是否常常用福音来检视自己的生命，还是已经默认自己得救而不再警醒？你的名字是否真的记录在天上？

2、你传福音时是否完整地传讲了福音？你是否只讲福音的好处（祝福、医治、帮助），而没有讲不信福音的后果（审判、灭亡）？你是否因为怕别人感受不好而回避了福音的全备真理？

3、你如何看待传福音的"成败"？当你传福音时,是专注于外在的"成果"（多少人决志、受洗），还是忠心地传讲真理并将结果交托给神？你是否理解传福音最终是神的主权和拣选，而你的责任是像婴孩一样单纯地信靠并顺服？

《路加福音》系列第五十讲：我是谁的邻舍？

（路 10：25-37）

引言

上一次我们讲到耶稣差遣门徒去传福音,门徒回来报告说"鬼都信服了我们"。接着耶稣去到加百农,去到自己的家乡传福音。然而当地的人并不接受祂,耶稣就警告他们说,那些外邦人都可以看到神的救恩。

今天这个故事更加深入地解释了:作为神的百姓,那些自以为信神的人,面对耶稣的福音应该有怎样的回应。这一章不是对不信的人说的,也不是对外邦人说的,而是在处理神百姓的问题,处理那些已经信的人的问题。我们不要以为福音只是传给不信的人,他们才需要福音。我们每个基督徒都需要福音,每一天都需要基督的福音。

律法师的试探

好撒玛利亚人的比喻是新约圣经中最著名的比喻之一,许多医院和慈善机构都因这个故事而命名。故事的背景是一个律法师来试探耶稣。他不是一个不信的人,而是神的百姓中的专业人士。律法师的工作就是解释摩西律法,帮助会众明白神的话语并照着去行。

这个律法师问了耶稣两个问题。第一个问题是:"我该做什么才可以承受永生?"注意他的动机是试探,意思是他以为自己知道答案,要考一考耶稣懂不懂。然而,这个故事看完之后就会发现,他这两个问题都问错了,问题本身就表明他根本不懂。

第一个错误的问题

"我该做什么才可以承受永生?"这个问题本来就问错了。我们可以做什么才能得到永生?答案是:你什么也做不了。我们没有办法用自己的行为进入永生。

在路加福音十八章,有另外一个人问过同样的问题——一个有钱的官来问耶稣:"良善的夫子,我该做什么才可以承受永生?"耶稣对这两个人的回答很类似。

对律法师,耶稣说:"律法上写的是什么?你怎么念的?"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:"你回答得对,你这样行就必得永生。"

对那个有钱人,耶稣列举了诫命,那人说:"这一切我从小都遵守了。"耶稣就说:"你还缺少一件,把你所有的都卖了,分给穷人,你就有财宝在天上。"

这两个人的思维方式一模一样。他们都觉得自己已经做到了,已经遵守了律法。但耶稣要让他们看到:他们根本做不到。

那个有钱人听了耶稣的话就忧愁了,因为他很有钱。这表明他内心有一个偶像,有一个超越神的东西——就是钱。所以他根本没有办法行律法,没有办法尽心尽意爱神。

律法的真正要求

耶稣两次对律法师说"你去这样行",表明他根本没有做到。他以为自己该做什么就可以承受永生,以为自己要去做、去做,可是耶稣说"你去做呀",他做不到。

如果我们停在"你这样行就必得永生"这句话,就会觉得只要去爱神爱人就好了,靠着行为就可以了。但这样我们的信仰就出问题了。我们不可能靠着行善、做慈善就得到永生。所以才有接下来撒玛利亚人的比喻,让我们看到他根本做不到。

我们得救不是靠着自己的行为。虽然得救不是出于行为,但救恩在我们里面的时候,一定会结出行为的果子。

好撒玛利亚人的比喻

律法师为要显明自己有理,就问:"谁是我的邻舍?"这个问题也问错了。

耶稣讲了一个比喻:有一个人从耶路撒冷下耶利哥去,落在强盗手中,被打个半死。有一个祭司路过,看见他就从旁边过去了。又有一个利未人来到这地方,看见他也照样从旁边过去了。最后有一个撒玛利亚人路过,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,带到店里照应他。第二天拿出二钱银子交给店主,说:"你且照应他,此外所费用的,我回来必还你。"

解读比喻的原则

解读比喻时要记住,圣经中的比喻都有一个要点,我们不要用灵意解经,不要过度解读。有人说这个人从耶路撒冷下耶利哥,表明他原来追求主,后来下到世界去了,所以被强盗打个半死。又说那二钱银子,一钱代表新约,一钱代表旧约。这种寓意解经是很危险的。除非圣经明确讲出指向是什么,否则我们就要看这个比喻的重点。

这个比喻的重点非常清楚:到底是谁帮了这个被打的人?

对比的意义

祭司和利未人是专门服侍神的人。刚才律法师说要尽心尽意爱神,爱邻舍如己。这些祭司利未人就是服侍神的人,他们当然要爱神。可是他们真的爱人如己吗?他们看到这个被打的人就走了。

他们为什么不帮?祭司可能会说:"我忙着要去圣殿工作,马上迟到了。"利未人可能考虑:"他已经被打得半死,谁知道是死是活?旧约律法讲得很清楚,不要靠近死尸,不然就不洁净了。"无论如何,这些神专门呼召出来服侍神的人,他们没有帮这个人。

相反,是谁帮了他?撒玛利亚人。这个对比非常明显。

撒玛利亚人在当时对犹太人来说,是犹太人和外邦人混杂的人群。犹太人看不起撒玛利亚人,觉得这些人不是神的百姓,是神不喜悦的。犹太人从加利利去耶路撒冷,宁愿绕一圈也不愿意穿过撒玛利亚。

可是谁帮助了这个人?是这个撒玛利亚人。而且他不只是帮忙,经文描述了很多细节:用油和酒包扎伤口,扶他上自己的牲口,带到店里,还垫了钱。二钱银子在当时大概够他住一个星期,而且他说:"此外所费用的,我回来必还你。"

比喻的核心信息

这个比喻的核心是:你是律法师,你是祭司,你是利未人,你是神的百姓,你是服侍神的人,你知道要爱神爱人,可是你没有做到。而一个撒玛利亚人,那个对你们来说不是神的百姓、不得救、没有永生的人,却帮助了这样一个人。

第二个错误的问题

耶稣最后问了一个最重要的问题:"你想这三个人,哪一个是落在强盗手中的人的邻舍?"

律法师连撒玛利亚的名字都不想提,只说:"是怜悯他的。"他算是比较诚实,因为任何一个人听到这个故事都会有这样的结论:谁是那个被打的人的邻舍?是那个帮助他的。

但注意,律法师问的是"谁是我的邻舍",耶稣问的却是"哪一个是那个被打的人的邻舍"。到底谁是邻舍?是那个撒玛利亚人是邻舍。

耶稣说:"你去照样行吧。"让他去效法谁?以谁为榜样?以这个撒玛利亚人为榜样。所以问题反过来了。一开始律法师问"谁是我的邻舍",最后这个邻舍是撒玛利亚人,耶稣说"你去学他"。

表明什么?表明你不要问谁是你的邻舍,你要问:我能够成为谁的邻舍?我能不能够像这个撒玛利亚人一样去帮助这个人,我成为他的邻舍?

如果你问"谁是我的邻舍",你就会去看他有什么需要,他不需要我帮助,他过得好得很。我们就会把注意力放在别人身上,永远没有办法像撒玛利亚人一样去爱别人。

爱的源头

问题来了:这很难啊,耶稣也对他说"你去照样行吧"。我们知道不是靠行为得救,那耶稣这样说的目的是什么?就是让他反思:我做不到。这个比喻就是告诉他,你靠着自己是做不到的。

这也是我们的信仰跟其他信仰不一样的地方。我们的信仰告诉你:靠着自己,你没有办法讨神的喜悦,没有办法真正去爱人。

神的爱是先于我们的

圣经说我们爱是因为神先爱我们。我们为什么可以去爱人、爱神?不是靠着我们自己的努力,使劲地去爱。神的百姓都做不到。

我们能够爱神爱人,是因为神先爱我们。如果我们里面没有神的爱,我们永远不可能去爱神和爱人。

所以这个比喻绝对不是让我们说,基督徒赶紧去多做慈善、多行善、多积德。这不是我们的信仰。我们的信仰不是强迫人去做好事、行善积德。我们的核心永远都是回到神那里,回到神的爱当中,你才能够产生这种爱。

当神在旧约律法里面说"你要尽心尽意尽力爱神,要爱人如己",对于没有圣灵的人、没有神的爱的人,这就是一个枷锁,因为他做不出来。你让我尽心尽力,我能做的就是尽心尽力尽意爱我自己。你让我去爱神又爱别人像爱自己,我做不到。神也知道我们做不到。

所以耶稣才向我们显明,我们只有靠着祂的恩典,只有真的经历到神的爱,我们才能够爱神、爱人。神的爱永远是先于我们的。

人的爱与神的爱

这个世界上有很多爱,各种各样的爱。但我们知道神的爱才是真的爱,其他的都是假的。也许这样说大家没有办法接受,但事实就是如此。谈恋爱的时候爱得死去活来,离婚的时候打得头破血流——你的爱是什么样的爱?人的爱都是暂时的。

这个比喻就在展现这一点:你想靠自己、靠自己的努力、靠自己的能力去爱人,你爱不出来。我们靠自己是没有办法的。

我们要反思,我们的爱是真的出于神的爱吗,还是出于人的爱、出于自己的爱?我们有时候认为真的爱一个人,想把我们觉得对他最好的给他。但如果不是从神来的,对他都不会是祝福。夫妻之间是这样,亲子之间也是一样,朋友之间都是一样。

所以一个人如果真正爱你,他就一定要把你带到神面前,这就是真的爱。把你带到那个爱的源头,因为神是爱。如果我们只是把人带到我们人的面前,最后把人带到你的面前,有一天你的爱收回的时候,他就离开了。

出于人的爱就是有这样的特点:它是暂时的,它是不稳定的,它是你可以收回的。可是神的爱不一样,神的爱是出于永恒的,祂永远不收回祂的爱。我们在神的爱当中才是最有保障的。

婚姻中的爱

我在婚礼证道时都会说:你们接下来要宣誓,"无论健康疾病,无论贫穷富足,无论顺境逆境,我都永远爱你,都不离弃你,直到死亡把我们分开"。你在立一个誓言、签一个合同,是你做不到的。你真的可以做到无论什么情况都永远爱他、永远不收回你的爱吗?做不到。

当耶稣说"你看见妇人动淫念就是犯奸淫"的时候,你可能看你妻子一开始很顺眼,看久了就不顺眼,就开始看其他女人。你就已经打破了这个合约,对她就没有忠贞了。人的爱是经常会收回的。

这就是为什么你们夫妻需要基督在你们的婚姻当中,需要神的爱在你们的婚姻当中。如果没有神的爱在你的婚姻里面,都是"你爱我、我爱你",现在是挺好,有一天我不爱你了,怎么办?那就破碎了,那就分开了,那就造成了伤害。可是我们知道神的爱在我们里面是永远不会离弃我们的。

所以我们首先要经历神的爱,然后你才有能力去爱别人,用神的爱来爱别人,而不是用自己的爱。自己的爱的标准是:我高兴了我就爱你,我不高兴了我就不爱你;我今天看你顺眼我就爱你,看你不顺眼我就不爱你。我们人的爱就是这么肤浅。

真正的爱是在他不可爱的时候你爱他才是真的爱。在你人做不到的时候,来为他付出、为他摆上,就像耶稣在我们还与祂为敌的时候就为我们死,神的爱就向我们显明。

结语与应用

求神帮助我们每个弟兄姐妹都可以真的充满神的爱。我们每次在讲要去爱人、爱神的时候,要知道:

第一,上帝拯救我们和我们的行为无关。这两个人的问题都问错了,"我们行什么才可以得到永生"——你没有办法行什么,这是出于神的爱、出于神的拯救。如果神不爱你、不拯救你,你能够来爱神吗?你能够去爱人吗?不可能。所以本末不要倒置了,我们不是一个道德主义的宗教。

第二,我们的好行为是福音所结的果子。根本是神的福音,是神的爱在我里面,我们自然而然发出来的行为。不要反过来。如果我们只关注外在的行为,不关注这个人有没有被福音所得着,就像这些律法师和利未人一样,他们都是服侍神的人,但耶稣却提醒这个律法师:你到底有没有得救?你懂不懂什么叫永生?你知不知道什么是神的爱?你怎么能够尽心尽力爱神?

他为什么都不知道?因为他没有重生。这跟约翰福音第三章尼哥底母的故事一样——你不重生,就没有办法看见神的国。

所以我们的根本是这个人被神所得着、所拯救。我们每一天都要问自己:我是不是被福音所更新的一个人?然后才看生命中有没有果子结出。如果你是一个重生得救的基督徒,你被神的爱所充满,你的好行为就会自然流露出来,不需要别人逼你。

第三,爱人如己这个最大的诫命,我们的注意力应该是:我怎么成为别人的邻舍,而不是去看谁是我的邻舍。我怎么可以帮助到别人?我怎么能够让神的爱祝福到我周围的人?我这样做的时候,能不能用神的爱来塑造他、祝福他?

不管是对配偶、儿女,当你跟他们相处的时候,不要把注意力只放在行为上,要看背后的原因是什么。当他做一件事情,你要问:你是出于对神的爱吗?我们自己也是一样,现在要做一件事情,首先要问自己:我是不是出于对神的爱才这样做?如果不是,我们要小心。

我们所说的话,是在用神的爱建造他,还是在拆毁他?用爱心说诚实话,圣经讲的这些爱,都是从神来的爱。

求神帮助我们,因为我们有时候认为真的爱一个人,想把我们觉得对他最好的给他。但如果不是从神来的,就不会是祝福。一个人如果真正爱你,他就一定要把你带到神面前,把你带到那个爱的源头。

我们在做每件事情的时候,要想:我怎么成为他的邻舍?重点是我怎么用神的爱来爱他,让他感受到神的爱,而不是那种责任式的或逼迫式的。

反思问题:

1、关于爱的源头:当你在爱家人、朋友或身边的人时,你如何分辨这份爱是出于神的爱,还是出于自己的情感和喜好?你是否曾经因为自己的爱收回而伤害了别人?

2、关于成为邻舍:在你的日常生活中,你是在问"谁是我的邻舍"(关注别人是否值得帮助),还是在问"我如何成为别人的邻舍"(关注我如何用神的爱去祝福他人)?这两种思维方式在你的实际行动中有什么不同?

3、关于行为与救恩:你是否曾陷入"靠行为得救"的误区?当你做好事、服侍他人或遵守诫命时,你的动机是什么——是想赚取神的喜悦和救恩,还是因为已经被神的爱充满而自然流露?如果发现自己爱不出来,你会如何回到神的爱中被更新?

《路加福音》系列第五十一讲：如何得到上好的福分？

（路 10：38-42）

引言

第十章从耶稣差遣门徒传福音开始,门徒们带回了美好的见证——人们信主了,鬼也被赶出去了。然而,当耶稣回到自己的家乡,无论是加百农、伯赛大还是格拉森,当地人都不接纳他。因此耶稣也带来了审判的信息。

上一次我们看到律法师来问耶稣:"谁是我的邻舍?"耶稣用好撒玛利亚人的比喻回答了他。那个撒玛利亚人看到被打伤的人,主动接纳他、帮助他。神也是这样,看到我们如同躺在路旁无能为力的人,就动了慈心,怜悯我们,接纳我们,接待我们。

这个"接纳"的主题一直延续到第十章结尾。在第 38 节,耶稣终于被人接纳了——马大接待他到自己家里。今天我们要探讨的,就是如何接待主、如何服侍主。

一、接待的双重标准

在初代教会,关于"接待"有清楚的教导。约翰在书信中指出了两个重要原则:

第一,有些人不要接待。约翰二书写道:"若有人到你们那里,不是传这教训,不要接他到家里,也不要问他的安。因为问他安的,就在他的恶行上有份。"那些越过基督教训、不传讲真正福音的人,我们要与他们划清界限。神的爱不是溺爱,不是没有标准的爱,而是有原则的爱。

第二,要接待真正服侍主的人。约翰三书记载,约翰写信给该犹,称赞他接待那些为主名出外的传道人。这些人对外邦人一无所取,我们应当接待这样的人,与他们一同为真理做工。

约翰还点名批评了丢特腓。这位在教会中好为首的人,不但不接待约翰和其他传道人,还禁止别人接待,甚至把愿意接待的人赶出教会。约翰说:"我若去,必要提说他所行的事。"这在今天的教会中很难发生,但约翰有勇气直接指出这个问题,因为他知道这些人在破坏教会。

保罗也有类似教导,说那些犯罪不悔改的人,连与他们吃饭都不可,要让他们悔改后再接纳他们。

所以,教会中的接纳和接待有更深的含义,不仅仅是请人吃饭那么简单。这种接纳是在真理中、在主里面的认可。当一个人传讲神的真理,你接纳他,就是接纳神所传讲的真理。反之,当一个人不传讲真理,你接纳他,就接纳了谬误和谎言。

我们对一个人接不接纳,不是看这个人本身,而是看他是不是真正来服侍主的,是不是在讲神的道。

二、马大的服侍与问题

马大接待耶稣到家里,这本是美好的服侍。经文记载:"马大伺候的事多,心里忙乱,就进前来说:'主啊,我的妹子留下我一个人伺候,你不在意吗?请吩咐她来帮助我。'"

马大所看重的服侍,是把饭食准备好,把外在的事情做好。这当然很重要,每个人都要吃饭。但马大最核心的问题,不是做饭本身,而是她在服侍时"心里忙乱"。

耶稣并没有催促马大,也没有给她压力说饭要赶快做好。但马大自己内心有期待,觉得必须把饭做好,否则就对不起主,没有面子。这种压力完全出于她自己内心。

耶稣点出了这个问题:"马大,马大,你为许多的事思虑烦扰,但是不可少的只有一件。"

为什么会忧虑?在登山宝训中,耶稣教导说:"不要为生命忧虑吃什么,喝什么,为身体忧虑穿什么。"因为上文讲到"一个人不能侍奉两个主,不是恶这个爱那个,就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神,又侍奉玛门。"

当你侍奉钱财或其他偶像时,那个就成为你的主,你就会忧虑。但当你真正侍奉神,你就不会忧虑。彼得也说:"你们要将一切的忧虑卸给神,因为他顾念你们。"

所以,马大的忧虑表明她的服侍中有隐藏的偶像。虽然她以为自己在服侍主,但心里忙乱说明她可能在服侍别的东西——也许是面子,也许是自我期待。如果真是为主服侍,她不会如此愁烦。

神所需要的,不是赶快把饭做好,而是看重服侍的人。假如那一顿真的没做好饭,耶稣会责怪他们吗?不会。耶稣四十天受魔鬼试探时说:"人活着不是单靠食物,乃是靠神口里所出的一切话。"不吃一顿饭又如何?但当你为这些思虑烦扰时,就暴露了背后挟制你、捆绑你的东西。

这在我们生活中也是如此。如果孩子考大学,你期待他必须上某所大学,不上就焦虑得不行,那背后可能有偶像。工作、签证、各样生活中的事,当风浪来临时,就显明你生命的主到底是谁。

神不希望我们为这些事情焦虑。他希望我们在他里面有平安,哪怕事情没有达到我们的期待,我们也知道有主就够了。我们不需要其他东西来增加我们的价值。

三、马利亚的服侍与称赞

马利亚"在耶稣脚前坐着听他的道"。在马大看来,坐着听道不算服侍,来帮忙干活才是服侍。但耶稣说:"马利亚已经选择那上好的福分,是不能夺去的。"

约翰福音特别指出,马利亚"就是那用香膏抹主,又用头发擦他脚的"。在耶稣受难前六日,马利亚拿了一斤极贵的真哪哒香膏来抹耶稣的脚,用自己的头发去擦。这香膏价值三十两银子,相当于当年工人一年的工资。

门徒不理解,犹大说:"这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢?"但耶稣说:"由她吧,她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在,只是你们不常有我。"

马利亚怎么会知道耶稣即将受难?连彼得、约翰这些门徒都不知道,但马利亚知道。因为她常常坐在耶稣脚前听道,她认识神,她听进去了主的话,所以她知道主的心意。

她如果不天天坐在耶稣脚前,如果对耶稣的认识不到一定程度,怎么能够愿意把这一年积蓄的最宝贵的香膏来膏抹耶稣?马利亚是唯一一个在耶稣受难前知道他即将受难的人,而且用行动来纪念耶稣的受难。

这是何等了不起的服侍!这是与神的关系到了一个地步,才能知道主的心意。

四、上好的福分

弟兄姐妹,听道是一个非常重要的服侍。你坐在这里听道,不是什么都没做,而是在做一件非常重要的事情——你在认识这独一的真神。约翰福音 17:3 说:"认识你独一的真神,并且认识你所差来的耶稣基督,这就是永生。"

我们的信仰不是靠做什么事情得到永生,而是与主的关系。马利亚坐在那里听道,目的是为了更多认识主。当你来认识神的时候,这就是在做主的工。

对主的认识从哪里开始?基础就是从听神的道开始。如果不听神的道,你不可能对主有深刻的认识。你不知道哪一天上帝使用你来为他做事,是因为你以前听进去的道在你心里动工了。但如果你要服侍神时,里面却没有神的道,那就很难了。

耶稣说:"你们不常有我。"意思是,你们要抓住这个机会。你可以每天都做饭,可以忙忙碌碌,但你来服侍我,我在你们当中的时间是有限的。不要以为我会一直与你们同在,我马上就要上十字架,要和你们分开了。

马利亚知道这件事,所以她为耶稣做了最重要的服侍——提前用香膏膏抹主。这是她与神的关系到了一个地步,才能有的服侍。

五、真正的服侍态度

在教会中,我们能做很多事情——做饭、打扫卫生等,这些都是非常重要的服侍,主都看重。但有一个更重要的前提:当我们做这些事情时,要真心知道是在为主做的。

当你做的时候,如果心里忙乱、没有平安、思虑烦扰,就要求神帮助我们,看看内心是否出了问题。因为这样的服侍不讨神喜悦。这时我们要回到主面前,回到主的道面前,求神的话再次充满我们,帮助我们,让我们有能力充满喜乐来服侍神。

一个服侍主的人,应该是越服侍越喜乐。即便在服侍过程中充满挑战和困难,可能越服侍越困难,但心里一定是越服侍越喜乐。他绝不会因为遇到风浪、遇到困难就放弃服侍,因为他知道主为他所付上的代价。

有时候,对于那些平时让你觉得不做就很焦虑的事情,你需要故意不做它,试一下如果不做会怎样。如果发现也没什么大不了的,世界也照样运转,那你就可以慢慢放下这些捆绑。

我不是叫人不要读经、不要服侍,而是让你分辨:你的服侍到底是在建造你,还是在捆绑你?马大为主做饭多好,但耶稣指出她思虑烦扰,不是说做饭不对,而是说她的心态出了问题。

神做我们的老板真是美好。他不考核你的绩效,只看你的心。只要你的心对了,不管是做饭服侍、服侍教会,还是坐着听道,神都悦纳,那就是上好的福分。

结语

我们来服侍神,其实应该是比较轻松的。因为神看重的不是你做得怎么样,关键是看你的心。哪怕你做得再好,心不对,上帝也不喜悦。所以,愿我们每个弟兄姐妹都可以得到这上好的福分——从内心深处爱神,认识神,甘心乐意、充满喜乐地服侍他。

反思问题:

1、在你目前的服侍中,有哪些事情让你感到"心里忙乱"或"思虑烦扰"?这背后可能隐藏着什么样的期待或偶像?

2、你对神的认识,有多少是来自于安静坐在主脚前"听道"?你是否愿意像马利亚一样,把认识神、听神的话放在优先位置?

3、试想一下:如果你现在最看重、最不愿放下的那件事情(可能是孩子的成绩、工作的成就、教会的服侍等)真的没有成就,你还能在主里面有平安和喜乐吗?这能帮助你看见自己真正的主是谁吗?

《路加福音》系列第五十二讲：我们如何祷告？

（路 11：1-4）

引言:祷告与关系

我们已经讲完了第十章,上次特别提到上帝所喜悦的服侍。其实神不看重我们到底做什么,他更看重的是我们跟他的关系。这与今天要讲的主祷文有着重要的逻辑联系。祷告本质上就是我们跟神之间关系的展现。当你跟神关系好,祷告就更加自然,更能摸着神的心意;若与神关系不好,祷告时就会不知所措,不明白神的心意,也不知道怎样祷告才能讨主喜悦。

祷告并非一种形式,不是教你怎么念,而是发自内心与神关系的展现。今天我们来看路加福音第十一章,耶稣教导我们如何祷告。主祷文包含六大祈求,今天我们会讲前面两节经文的三个祈求。

一、祷告需要学习

路加福音 11:1 记载:"耶稣在一个地方祷告。祷告完了,有个门徒对他说:'求主教导我们祷告,像约翰教导他的门徒。'" 这节经文告诉我们,祷告是需要学习的。

这里有个值得思考的问题:这些门徒都是犹太人,他们熟悉旧约圣经,旧约中有许多祷告——先知的祷告、君王的祷告,诗篇全部都是祷告。为什么他们还要让耶稣教导祷告呢?

因为在新约里面,有一个很清楚的典范转移。从耶稣来到之后,祷告有了很大的变化,与旧约不同。这个祷告展现的是我们跟神的关系,而我们跟神的关系有了新的改变,所以祷告也有了新的变化。

威斯敏斯特小要理问答对祷告的定义是:"祷告是奉基督的名,向上帝表明我们的心愿,祈求合乎他旨意的事,承认我们的罪,并感谢他的怜悯。"

二、祷告的对象:天父

耶稣说:"你们祷告的时候,要说:我们在天上的父,愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临,愿你的旨意行在地上,如同行在天上。"

称神为父的独特性

这个称呼非常独特。我们现在很熟悉"天父"这个称呼,但要知道,称神为父这件事是只有我们的信仰独有的。在旧约里,犹太人基本上没有办法称神为父。伊斯兰教的神有九十九种不同的名字,但没有一个是"父"。他们可以称神是公义的、奇妙的、伟大的、全能的,但没有一个描述说是"我们的父"。

为什么我们可以称神为父?是因为耶稣基督的原因。耶稣自己称神为"阿爸父",他向神祷告时称神为父。这在当时的犹太人看来是亵渎,因为称神为父就等于称自己是神的儿子。

因基督得儿子的名分

加拉太书讲到,神差他的儿子,把我们这些在律法之下要受审判的人赎了回来,让我们得到儿子的名分。神还把他儿子的灵(圣灵)放到我们心里,让我们也可以称"阿爸父"。所以我们现在不是奴仆,乃是儿子;既是儿子,就靠着神为后嗣。

我们能称神为父,是因为上帝的独生儿子耶稣基督带我们进入到父的面前。如果没有这位长兄,我们没有办法认神为父。耶稣不是我们的父,耶稣是我们的长兄。希伯来书讲到,耶稣为人人尝了死味,目的是要领许多的儿子进入荣耀。他称我们为弟兄。

关系是祷告的基础

祷告的核心是我们跟神的关系。当你祷告时,如果这位神离你很遥远,你可以说他是伟大的神、创造宇宙万物的神,但这跟你有什么关系?当你说"我的父",这个时候跟你就有关系了。

孩子们跟父母说话,和跟叔叔阿姨讲话的感觉是不一样的。一个人跟父亲沟通的时候,你作为旁观者就能看出他是不是亲生的。如果没有真实的父子关系,祷告和交流就会显得很见外。

这个关系需要刻意培养。我从小跟母亲一起生活长大,在我的生命中没有父亲的形象和概念。所以当讲到父亲的时候,我对父亲的理解可能与你们不同。这也是为什么很多弟兄姐妹感觉神离我们很遥远、很陌生——因为没有建立这样的关系。

但当你跟神真正建立了父与子的关系,祷告就会不一样,不只是背诵主祷文那么简单。这个关系要刻意建立,即使是亲生的父子,如果没有建立关系,当你喊"爸爸"的时候,情感、感受、认知都会差很远。

主祷文用"我们"这个复数,提醒我们这是公共性的祷告。我们有公共的祷告,也有私下的祷告。祷告有各种类别:感恩的、认罪的、祈求的。主祷文作为祷告的范本,更多强调公共性祷告,教导我们在公共层面怎样讨神喜悦。

三、祷告要以神为核心

愿人都尊你的名为圣

以西结书提到弥赛亚来临的预言:"我要使我的大名显为圣,我在他们眼前,在你们身上显为圣的时候,他们就知道我是耶和华。" 当人们能够认出耶和华的名为圣,神的救恩就来到了。

神的名是什么?出埃及记记载,摩西问神的名,耶和华说:"我是自有永有的。" 神的名为圣这件事甚至放到了十诫当中:"不可妄称耶和华你神的名。"

在西方文化中,很多时候提到神的名不是尊他为圣,甚至用作亵渎和咒骂。当你提到神、提到他的名时,如果不是以尊敬和归他为圣的动机,这本身就是一种亵渎。我们要小心我们的言语,因为言语背后展现你的心。

尤其要提醒孩子们,不要被世界影响,滥用神的名。要告诉他们什么是耶和华的名,必须尊他的名为圣,不能随随便便使用。

以色列人害怕亵渎神的名,以至于都不敢称神的名。他们抄写圣经时,每次写到神的名,都要站起来沐浴,然后站着刻上神的名。

愿人都尊你的名为圣——这里的"人"不仅指信的人,而是指全人类。这是一种祈愿,盼望所有的人都尊神的名为圣。这最终在耶稣再来时可以完全成就。

我们在人面前要尊主的名为圣,不要羞辱神的名。如果非基督徒说"你还是基督徒,怎么做这种事",你就羞辱了神的名。我们的一言一行很重要,不是代表你自己,而是关乎神的名是否被显为圣。

愿你的国降临

这里涉及两个国:神的国和世界的国。耶稣清楚地说:"我的国不属这世界。" 神的国与世界的国不一样。

以弗所书讲到,我们原来随从今世的风俗,顺从空中掌权者的首领——就是魔鬼。约翰福音提到"这世界的王",就是魔鬼。所以有两个国:一个是神的国(基督的国),王是基督;一个是世界的国,王是魔鬼。

神的国什么时候完全来到?启示录记载,第七位天使吹号时,天上有声音说:"世上的国成了我主和主基督的国,他要作王。" 那时,世界的国会成为神的国,万国万民都要口称耶稣基督为主。这要在耶稣再来时才会实现。

关于基督教国家观的思考

在西方历史上有"基督国"(Christendom)或"基督教民族主义"(Christian Nationalism)的概念。查理·柯克事件出现后,引发了关于基督徒如何看待政治的争论。

历史上,基督教民族主义带来了负面后果。中世纪政教合一时,教会做了很多不讨神喜悦的事。二战时期,德国大部分教会支持希特勒,因为他们把民族与宗教绑定在一起。种族主义加上宗教,会变得非常疯狂。

二战后,西方对此有特别大的历史包袱。但我们要区分:我们不支持所谓的"基督教国家"或"基督教帝国",但圣经里确实有对国家的论述——有一种基督教的国家观。

圣经的政治观:上帝设立国家政府,目的是让他们行使公义,限制罪恶,而不是让他们作恶。神要求政府行公义、好怜悯,但没有说所有君王都必须成为基督徒。上帝给予国家政治的角色和责任与给教会的不同。

一个穆斯林、佛教徒或无神论者可以做国家元首,但当他们作为政府不行公义,反倒设立恶法、屠杀百姓时,基督徒必须站出来,发出先知性的责备。旧约先知就是这样,即使面对大卫王,犯罪得罪神时也要谴责。

教会和基督徒要有先知性的角色,不是看哪个政府、什么人、哪个党派,而是看他们有没有按照圣经的要求行公义、好怜悯。关键不是他们信什么,而是他们所做的事有没有得罪神,有没有按照圣经对政治的看法来运行国家。

两个层面的责任:对普通信徒,要回到圣经,看神怎样教导我们行公义、好怜悯。对的就是对的,不对的就是不对的,不管哪个政府。对政府官员,他们有双重角色:既是神的门徒,也有政治责任。他们要思考怎样参与,体现神国的公义,而不是强迫人信主——那是教会的工作。

关于民族身份:我们可以以自己的民族身份为自豪,感谢神让我们成为特定的种族和民族,发挥神给我们的托付。但我们不能因此鄙视其他种族,认为只有自己的种族最好——那就成了种族主义。在福音里,不管是男是女、犹太人或外邦人、为奴的为主的,都在基督里合而为一。

愿你的旨意行在地上,如同行在天上

神的旨意分为两类:

诫命的旨意:神按照他的美意向我们所吩咐的,在圣经里明确规定的,神要我们做的事情。耶稣说:"凡称呼我主啊主啊的,不能都进天国,唯独遵行我天父旨意的才能进去。"

护理的旨意:可能没有写在圣经里,神给每个人的旨意都不一样,对我们的带领也不一样。保罗说:"或者照神的旨意,让我能够得到平坦的道路到你们那里去。" 这是神在当下对他的带领。

神的旨意在天上是畅通无阻的,没有什么势力可以拦阻。问题是,神诫命的旨意和护理的旨意在地上都被拦阻了。谁在拦阻神的旨意?

圣经显示,上帝花最多时间对付的是他的百姓、他的子民。保罗在为主大发热心时,正是在最拦阻神旨意的时候,上帝要对付他。

当我们说"愿你的旨意行在地上,如同行在天上"时,更好的理解是:愿主的旨意行在我的身上,如同行在天上。因为很多时候是我们拦阻神的旨意——我们没有好好遵行神的诫命,没有听神的话,没有顺服神的带领。我们每天都在拦阻神的旨意,每天在犯罪得罪神。

总结

第一,祷告需要学习和操练。我们要学习什么是神的名、神的国、神的旨意,这些都是非常大的话题。一个人的祷告可以看出他跟主的关系,对神的认识有多深,跟神的关系有多亲近。祷告是装不出来的,你跟神的关系好就是好,不好就是不好。

第二,祷告的对象是神,是天父。不是这个世界,不是人,也不是玛利亚或天使,只有天父。

第三,神的名、神的国和神的旨意是我们祷告的核心。当我们献上祷告时,要应用在我们自己身上:首先我要尊神的名为圣;愿神的国降临在我的生命中、我的家里;愿神的旨意首先行在我的身上,让我不要拦阻神的心意。

我们不断祷告,去寻求、去明白什么是神的国、神的名、神的旨意,思想怎样更好地把祷告应用到我们的生命当中。

反思问题:

1、关系与祷告:你现在与天父的关系如何?这种关系如何在你的祷告生活中体现出来?你的祷告更多是形式化的背诵,还是发自内心与父神的亲密交流?

2、以神为中心:回顾你最近的祷告,你祷告的重点是在神的名、神的国、神的旨意上,还是主要集中在自己的需要和愿望上?你如何在祷告中更好地以神为中心?

3、拦阻神的旨意:在你的生命中,有哪些方面可能正在拦阻神的旨意?你是否愿意让神的旨意行在你的身上,如同行在天上?你准备如何顺服神的带领?

《路加福音》系列第五十三讲：主祷文的六大祈求

（路 11：1-4）

引言:从神的事到我们的需要

感谢主的恩典,我们今天继续讲主祷文。主祷文里面有六大祈求,上次我们讲了前三个,今天讲另外三个:关于日用的饮食,免我们的债,以及救我们脱离那恶者。

让我们简单回顾一下。主祷文一开始,耶稣告诉我们敬拜的对象是"我们在天上的父",然后提到三个祈求:愿人都尊你的名为圣,愿你的国降临,愿你的旨意行在地上如同行在天上。我们上次讲到了什么叫尊神的名为圣,神的国与世界的国有什么区别,以及什么是神的旨意。

主祷文不只是几个概念,更是对整个圣经的一个总结。讲到神的国、神的旨意和神的名,那就是对神来说最重要的几件事情。接下来,耶稣把焦点从"你的名"、"你的国"、"你的旨意"转移到我们身上——我们作为神的百姓,除了尊神的名为圣、祈求神的国降临和神的旨意行在我们身上,我们还需要什么。

一、我们日用的饮食:属灵的灵粮

日用饮食的真正含义

"我们日用的饮食,天天赐给我们。"马太福音说的是"今日赐给我们"。这里"日用的"这个字也可以翻译为"将来的"。这个食物在原文就是"面包"(bread)。在圣经里,不管旧约还是新约,提到食物的时候基本上都用这个字。

如果理解为"将来的食物今天赐给我们",这怎么理解?关键在于,圣经讲到食物时,不仅指外在的食物。耶稣在路加福音第四章特别讲:"人活着不是单靠食物",然后把食物跟什么对比?跟神的话对比。人活着不能只靠面包,还要靠神的话、靠神的道。

而这个神的道,我们知道,约翰福音讲到"道成了肉身",这道是谁?道就是耶稣。所以耶稣说,人活着不是单靠物质的食物,而是要靠神给我们的道,就是耶稣他自己。

耶稣是生命的粮

这件事在约翰福音也有讲到。五饼二鱼的神迹后,众人都吃饱了,耶稣就说:"你们的祖宗吃过吗哪,神从天上降粮食给他们吃。"然后耶稣说:"我告诉你们,天上来的食物不是摩西给你的,是我父把天上真的食物给你们的。"他说神的粮是从天上降下来,赐生命给世界的。

门徒们就有一个祷告,很像主祷文的祷告,他们说:"主啊,常将这粮赐给我们。"然后耶稣说了一句话:"我就是生命的粮"(I am the bread of life)。你要吃什么?你要吃的是我。耶稣后面就说,你要吃我的肉、喝我的血,你才有永生。

所以这个食物在圣经里更多指向属灵的含义,是指神给我们的灵粮,而不仅仅是物质的粮食。

与上下文的呼应

在马太福音讲到主祷文这一段时,是在登山宝训里面。在上文,耶稣刚刚讲说:"你们不要像外邦人一样去求吃什么、喝什么、穿什么,那些都是不信的人去求的。你们需要的东西,你们的父是知道的,他会把你所需要的给你。"

然后接下来主祷文就说:"我们日用的饮食,今日赐给我们。"你说这不对啊,耶稣刚才说不要求吃喝穿,怎么突然主祷文又教导我们祷告让日用的饮食给你?所以这里的日用饮食不是我们所理解的物质粮食、物质面包,它更多指的是属灵的粮食——我们每一天需要的灵粮。

而这个灵粮是谁?就是耶稣。我们每一天都需要耶稣,我们每一天都需要借着耶稣喂养我们的灵命。所以这个祷告不是指向物质的粮食,而是指向那日用的灵粮,这才是最重要的。

这也是为什么我们要常常来到神的面前读神的话语,每一天都要读神的话,因为那是我们生命的粮食,我们每一天都需要。

二、免我们的债:因神的爱饶恕人

饶恕的根基

"免我们的债,如同我们免了人的债。赦免我们的罪,因为我们也赦免凡亏欠我们的人。"这里面有一个问题:我们为什么可以免别人的债?我们为什么可以赦免别人?这个根基是什么?

我们为什么可以饶恕别人的债,是因为神先赦免我们。是因为神先饶恕了我们,所以我们才可以免别人的债,我们才有这个能力去赦免别人。

你看这个主祷文的核心,永远是以神为核心的——以神的话语、以神的国、以神的名、以神的旨意,同时也是以神的救恩。如果我们没有神的救恩,我们可能去免别人的债吗?不可能。

像天父一样慈悲

耶稣在路加福音第六章教导说:"你们要爱仇敌。"我们为什么可以爱仇敌?为什么可以去爱那些抵挡我们的人?因为"他恩待那忘恩和作恶的"。然后耶稣说:"你们要慈悲,像你们的父慈悲一样。"

所以主祷文这里祷告"免我们的债,如同我们免了人的债",并不只是说我很生气的时候要控制怒气,因为我是基督徒所以就饶恕你。不是的,他在教导我们要像上帝一样,我们要学习像天父一样。因为天父饶恕了我们,所以我们也可以去饶恕别人。

饶恕与喜乐

罗马书更有意思,它把饶恕跟什么联系到一块?它说我们做仇敌的时候,神就饶恕了我们,让我们跟神和好,所以我们可以得救,所以我们可以饶恕别人。然后它说:"不但如此,我们既借着我主耶稣基督与神和好,也就借着他以神为乐。"

所以这里的饶恕、赦免,神的要求很高。他要求你什么?你不是咬牙切齿地饶恕他,你是甘心乐意地饶恕他,甚至是带着喜乐。这个是很难的。你说你饶恕一个人,你还甘心乐意,你还很高兴,怎么可能?

所以免我们的债如同我们免了人的债,这个不是靠我们自己能够做到的。如果我们的生命没有充满神的爱,我们的生命没有神的恩典在我们里面涌流出来,我们不可能去甘心乐意地饶恕别人。

经历神的饶恕

每一次我们念主祷文的时候,我们都要思想:"免我们的债",我们要想的是神首先免我们的债。我们真的有经历神对我们的赦免吗?这是我们要问的一个问题。

如果我们自己没有经历过被赦免,我们也没有办法去赦免别人。你注意这句话:如果你没有经历被赦免,没有经历被饶恕,你也不懂得怎么去饶恕别人。

当一个人很苛刻、很小气,或者很容易生气的时候,其实在他的生命当中,他经历更少地被饶恕。可能他自己生活的人生经历,他就没有被那样对待——被饶恕、被接纳,所以他也很难去饶恕和接纳别人。

所以我们每个人必须在主的恩典当中来浸泡,来真的感受到神的恩典,经历到神的赦免,你才有可能去饶恕别人,不然不可能。我们每个人都知道,你想靠着自己去饶恕别人,那真的能给你心里憋出病来。

这种仇恨、愤怒在你里面,你想发泄出来,你还说要甘心乐意、充满喜乐地饶恕别人,这不可能。所以除非有神的爱充满我们。我们爱是因为神先爱我们。

所以我们要鼓励弟兄姐妹更多经历神的爱,你才有能力去爱别人。你经历神的饶恕,所以我们要强调认罪祷告。当我们认罪的时候,我们就能经历神对我们的饶恕,这样我们才可以去饶恕别人。

三、救我们脱离那恶者:属灵的争战

试探与试炼

"不叫我们遇见试探,救我们脱离凶恶。"这个"凶恶"在原文也可以翻译为名词,就是"那恶者",当然就指魔鬼。所以这个试探是跟魔鬼撒但联系到一起的。

这里的问题是:什么是试探?我们要区分两个概念——试探跟试炼。因为神是不试探人的,他也不被试探,也不被恶试探。雅各说:"各人被试探,是被自己的私欲牵引诱惑的。"

试探跟试炼的区别就在于动机。当我们说"不叫我们遇见试探"的时候,并不是说我们不会遇到试炼,不会遇到困难,不会遇到诱惑和挑战。这里的"不叫我们遇见试探"更多是指从撒但来的攻击。

约伯的例子

在圣经里经常看到神的百姓遇到磨难。最明显的就是约伯,他受到魔鬼的攻击,可是是上帝允许的。所以这个动机就在于:撒但来试探约伯的时候,他真的是想要把约伯打垮,真的是想要瓦解他的信仰,让他失败。可是上帝却借着魔鬼的攻击,成为对约伯信心的塑造。

你看,试探试炼本身,在原文都是一个字,不像我们中文把它分开。我们把它分开,一般是说来自魔鬼的是试探,来自神的是试炼,但原文其实是一个字。关键就在于动机。

当魔鬼的动机是要摧毁你的时候,那个我们叫试探。可是神却可以使用这些磨炼来帮助我们建立信心,那个就成为了试炼。

约瑟的见证

约瑟也是这样。他对他的哥哥们说:"从前你们的意思要害我,但神的意思原是好的。"这个很伟大。当约瑟受到哥哥们陷害的时候,哥哥们真的是要陷害他,不是为他好的。可是神的智慧远高于人,所以神虽然知道人是要害约瑟,但神却使用了这件事情,成为对整个埃及地,甚至当时其他地区的人的拯救。如果约瑟不在这当中受到磨炼,可能神的旨意没有办法成就。

不要揣测,要相信神

关键我们要提防的不是去想这是试探还是试炼。当我们遇到困难的时候,我们不要纠结于说:"我现在遇到一个难处,这到底是魔鬼的攻击还是上帝的试炼?"这个不是我们去想的,我们也不要去揣测,因为我们不知道。

我们知道魔鬼对我们的攻击一定是恶的,一定是坏的。但是我们知道神会帮助我们。所以你不要区分到底是试探还是试炼,你就要想:哪怕就算是魔鬼攻击你,就算是一个不好的事情,是恶者来的攻击,你也相信神能够把这个攻击变成祝福。

所以当我们说"不叫我们遇见试探,救我们脱离凶恶、脱离那恶者"的时候,其实是祈求我们回到神里面,求神帮助我们。哪怕我们受到魔鬼的诱惑和攻击,我们都需要相信神的美意,他是好的。

所以当你现在的处境可能很艰难的时候,你也要相信神的意思是好的,他是想要来帮助你。区别是在于动机。

私欲的试探

人也可以有这样的动机,不仅是魔鬼。因为神的意思是好的,所以来自于他的都是试炼,他不会试探。可是人不一样。雅各说:"人被试探是被自己的私欲诱惑。"所以一方面是你的私欲会诱惑你,会试探你。你不要总是怪魔鬼,有些时候可能不是魔鬼试探你,是你自己私欲引诱你。同时也有可能是魔鬼的攻击。

魔鬼的伎俩

为什么我们要被试探或接受这些磨难?魔鬼的动机很清楚,他是想拉我们下地狱。上帝的动机也很好,也知道。可是为什么我们人要经历这一切?

从魔鬼的角度,他为什么要试探人?彼得前书说:"你们的仇敌魔鬼,如同吼叫的狮子遍地游行,寻找可吞吃的人。"所以魔鬼是很殷勤工作的,你看到没有?他绝对不在那休息打盹。他在遍地游行,寻找可吞吃的人。

当你的私欲开始诱惑你的时候,这个时候魔鬼就可以钻你的空子了。他时时刻刻在等着这个机会。有时候他发现你在亲近神、在服侍神的时候,他还要用一些事情来试探你。当你一个人的时候,他可能用你的私欲来试探你。所以他在用各种各样的办法来对付人。

筛麦子

耶稣对彼得说:"西门,西门,撒但要得着你们,好筛你们像筛麦子一样。"这是什么意思?魔鬼在做一个筛麦子的事情。筛麦子的目的就是要把麦子筛出来,把那些杂物透过筛子给滤出去。

所以魔鬼在做一件事情,他也在筛人。他也是想得到属于他的人。这就是我们一开始提到的神的国和世界的国的对立。当我们没有信神的时候,我们是在魔鬼的国度当中,我们的王是魔鬼,我们是听他的。可能你不觉得你听他,但实际上我们就是属于他的仆人。

当我们信主以后,我们是从魔鬼的国度当中被拉出来,进入了神爱子的国度当中。所以魔鬼也在筛麦子,他在寻找那些可吞吃的人。所以我们就要警醒,我们不能成为那个可吞吃的人。如果你不可吞吃,那他就筛不了你。但是如果我们给魔鬼留地步,我们不警醒度日,我们可能就被筛了。

彼得的警告

耶稣特别对彼得这样说,因为大家知道这个上下文,彼得马上就要三次不认主了,所以耶稣已经警告他了。但是耶稣就说:"你也不用担心,我已经为你祈求,叫你不至于失了信心。你回头以后,要坚固你的弟兄。"

那这个时候彼得还是不觉得有什么,他还说:"我就是跟你一块死我也愿意。"所以他没有意识到魔鬼的攻击有多么猛烈,他也没有意识到自己有多么软弱。盲目的自信,就一定会跌倒。

所以我们要小心。我们在神的国度当中,要谨慎度日,要警醒自己的言行举止。因为你要知道,我们的敌人魔鬼,他是随时随地想找我们的空隙来对付我们。

四、祷告的殿与属灵操练

建立争战体系

我们要训练起一整套与魔鬼斗争的方式,这个很关键。这是我们基督徒要去塑造的。就像我们是神的精兵,你作为神的精兵,你要去操练,你要去知道敌人是什么,他有什么特长,我该如何对付这个敌人。你要有准备,你要知道你打仗的时候要拿对兵器。

所以你了解了魔鬼的伎俩,你就知道说:我该怎么样来去对付他,我该怎么样不陷入他的网罗当中,我该怎么样支取资源,来使我能够不犯罪得罪神。所以我们要形成一整套对付魔鬼的战术体系。

公共祷告的重要

祷告就是一个很重要的战术。耶稣为什么要教我们祷告?而且他特别讲的是,我们一开始就讲了,这是我们共同的祷告。所以祷告里面都用的是复数——"我们在天上的父"。

神在告诉我们,我们对付魔鬼不仅是一个人去对付的,我们需要借着公共的祷告、公共的聚集、公共的崇拜、公共的团契,来共同对付魔鬼,对付我们自己。

万国祷告的殿

我们需要让神的殿成为什么殿?耶稣特别强调,神的殿是祷告的殿。当耶稣去洁净圣殿的时候,他为什么洁净圣殿?那些人在神的殿里面干什么?他们在祷告吗?他们在思想神的事吗?没有,他们在做买卖。

他们为什么要在那里做买卖?看起来也合情合理,因为很多人从外地来,没有办法带着牛羊走那么远,就到圣殿门口拿钱去买献祭的动物。好像他们也是为了帮助这些人更好地献祭。

现在我们的确没有人在教会里面卖牛卖羊卖鸽子,但是你想一想:如果耶稣今天来到我们的教会当中,他会不会洁净圣殿?

现在我们并没有做买卖,可是我们在神的殿当中,我们在探讨什么事情?我们在讨论什么事情?这个很关键。神的殿,耶稣说:"这是我父的殿,是万国祷告的殿,你们把它变成贼窝了。"

如果我们弟兄姐妹来到教会,不思想神国的事情,不去探讨如何对付魔鬼、对付自己的罪,不去思想怎么更好地去传福音、做见证、建造神的家,我们来到教会就是谈论自己的私事、谈论八卦、谈论今天下一顿去哪吃饭、谈论我们去哪玩,谈论股票又跌了、房子又涨了——我们谈论了一大堆都是属世的事情,耶稣会说:"你把我的殿变成了贼窝。"

有意识地引导

所以求神帮助我们。我们以为我们来到神的殿当中,我们没有像当时的犹太人去做买卖,可是如果我们没有好好去思想神的话,我们来到神的殿当中没有去讨论神国的事情,而是更多讨论自己的事情,我们同样也把神的殿变成了贼窝,耶稣也同样要洁净圣殿。

所以祷告是非常重要的。我们作为公共的崇拜、公共的祷告,我们希望看到的是:当弟兄姐妹来到教会的时候,大家在一起分享彼此的软弱,彼此代祷,彼此分享神的话。

昨天我们同工小组还提到,同工们需要有意识地引导来到教会的每个弟兄姐妹。我们讲道讲完之后,吃饭的时候我们可以探讨一下讲道的内容,有什么得着,探讨关于神的话,探讨我们有怎样的回应。我们可以更多彼此勉励,有什么需要祷告的,彼此代祷、彼此分享。

我们不是一个社交的 club,也不是大家闲得没事在这聚一聚聊聊天。我们所做的每一件事情都是要以神的国为核心的,要彰显出神,要尊神的名为圣,要让神的旨意行在我们的身上。

日常生活中的祷告

所以我鼓励每个弟兄姐妹来到教会的时候,我们多去探讨、多去思想关于属灵的事情,好好祷告,警醒度日,因为主来的日子近了。

我也鼓励大家,如果有弟兄姐妹跟你一起聊天,他向你说一些他生命当中的艰难困难,或者向你抱怨一通,不管是抱怨自己的老公、老婆还是孩子,只要他跟你分享,你们在讨论的时候,你们要想:我是神的子民,他是我的弟兄和姐妹,我们最后要回到神那里。我就希望你可以有意识地跟他一起祷告,有意识地来说:"我们一起祷告吧。"

我也鼓励夫妻之间,如果吵架的话,有一方可以主动地说:"我们一起来祷告吧。"如果你的孩子遇到了困难,遇到了难处,或者你的亲子关系遇到了挑战,我也鼓励你跟孩子说:"我们一起来祷告吧。"

我们把祷告放在我们生命的优先,不管我们做什么选择,不管我们做什么事情,我们都一起来祷告吧。包括我们吃饭,保罗说:"或吃或喝,都要荣耀神。"我们吃饭的时候也是一样,我们一起来祷告。我们把所有的事情,哪怕最小的事,我们都带到神的面前,警醒度日。因为我们知道,我们活着不是为了我们自己,我们是为主而活。

五、祷告需要操练

祷告的软弱

每个教会都有一个共识,就是祷告会很弱。你看我们祷告会就是很少人来参加。我在想,这个根本原因是什么?

根本原因就是:我们听讲道听了很多,所以大家一听就能听出来谁讲得好谁讲得不好,你听讲道的水平都很高。但是祷告的水平好像没那么高。为什么?因为我们练得太少,听得太少,我们接触得太少。

我们很少有现在就一起这一个小时不听道,我们就一起祷告。很少吧?我们很难这样做。大家都是来听讲道,要听关于神的话,这个很好。可是当我们去祷告的时候,我们不知道该怎么开口,我不知道该怎么祷告。

从个人开始

我们在我们的生活当中很少把祷告放在优先,然后你说让教会弟兄姐妹来参加教会祷告会,它就很难。因为那个在她的生命当中没有形成一种习惯。所以你让她来教会祷告,她平时自己都不祷告,你让她来教会祷告,那更难。

所以我是鼓励弟兄姐妹,在我们个人的生活、在我们的家庭当中、在我们的小组当中,我们的组长们要有意识地帮助带领弟兄姐妹来祷告。哪怕你的组员最近要找工作,或者他生病了,你就可以号召每个组员一起来为他祷告。

我们有意识地把祷告放在优先,我们做任何事情之前先祷告,先来寻求神的旨意。这就是旧约也是一样,大卫每次做事情的时候,我觉得我很佩服他,他每次要问耶和华,问问神说这个能不能做,神说可以做他就去做。

神的话语稀少是审判

我们跟神的关系要进到这样一个地步:你知道这件事情神让你做你再动。如果你祷告了,发现神不让你做,你就不做,就是这样。

在旧约里面,形容神对人的审判是什么?就是"耶和华的言语稀少",神不跟你说话。从旧约到新约中间四百年,我们说叫沉默期,因为这四百年没有神的话临到他的百姓。这是一个审判,弟兄姐妹。

当我们听不到神的话的时候,神在审判我们。当我们听不到神的道的时候,神在审判我们。所以当我们祷告,我们得不到回应的时候,这是神的审判。

所以求神帮助我们重新回到神那里。我们要知道,当我们祷告发现好像祷告没什么感觉、没什么反应的时候,我们要意识到这是很大的问题,这是很大的危机,出很大的事情了——神不对我说话了。所以我更需要好好祷告。

寻求神的心意

求神帮助我们,当我们来好好祷告的时候,我们寻求到神的心意,我们再去做任何一件事情,我们就有底气,因为我们知道那是神的心意让我们做的。

做任何的事情之前,都先来祷告。

结语:因为国度、权柄、荣耀全是你的

马太福音的结尾有一句话:"因为国度、权柄、荣耀全是你的,直到永远。阿们。"

感谢主。我相信我们的祷告,有一天到了天上,我们还是会发出同样的祷告,只不过有一些祷告已经实现了:你的名已经被尊为圣了,你的国已经降临了,你的旨意已经行在地上如同行在天上。而在那个时候,当我们看到我们的祷告实现的时候,我相信那才是我们每一个人在神的面前,我们的价值得到最大彰显的时候,我们最喜乐、最满足的时候。

总结:

第一,我们要祷告耶稣成为我们每日的灵粮。不是天天祷告面包:"今天给我面包,明天给我面包。"你要知道,那个面包指的是——耶稣说"我是生命的粮",他是生命的面包。所以这个才是关键。我们每一天都要吃他的肉、喝他的血,在我们里面我们才有基督的生命。

第二,祷告我们因着神的爱来赦免别人。耶稣在主祷文当中特别提出我们跟别人的关系就这一点——饶恕和被饶恕、爱和被爱的关系。我们怎么样能够因着神的爱去爱别人,因着我们被饶恕,我们也可以去赦免别人。

第三,祷告我们不要陷入罪恶和试探。虽然我们可能会跌倒,面对试探又失败了、又犯罪了,但是我们不能常常陷入这个恶者当中,陷入在魔鬼的网罗当中。我们要祷告说:"主啊,求你救我脱离魔鬼的网罗,不要让我一直在他的手中。"

你犯罪不可怕,可怕的是一个人不认罪。可怕的是一个人犯了罪还不觉得他犯罪。可怕的是一个人他已经成为魔鬼的仆人、成为魔鬼的奴隶了,他还不觉得。

最后的勉励:这件事没有人可以替代你。你祷告就是你祷告,我祷告不能替代你祷告,别人祷告得再好也没办法替代你。你必须要自己来到神面前,每天好好祷告,你的生命才可以得到成长。

你听了再多关于祷告的事情,你了解更多祷告的神学,这些当然是好的,可是如果你不祷告,这些都白搭。所以我鼓励弟兄姐妹,我们好好祷告。在日常的生活当中遇到大事小事,我们都祷告,先祷告,来到神面前,训练起这样一个属灵的习惯,然后你会发现,你的生命会不再一样。

反思问题:

1. **属灵的饥渴**:你每天是否像渴望食物一样渴望神的话语?你是否经历过"灵粮"不足的干渴?你如何让耶稣成为你每日的生命之粮?
2. **饶恕的能力**:你是否真正经历过神对你的赦免?在你的生命中,是否有你难以饶恕的人?你能否因着神的爱,甘心乐意、带着喜乐去饶恕他们?
3. **属灵的争战**:在你的生命中,是否有某些容易缠累你的罪?你是否有一套对付魔鬼试探的"战术体系"?当遇到困难时,你的第一反应是抱怨,还是来到神面前祷告?

《路加福音》系列第五十四讲：“厚颜无耻”的祷告

（路 11：5-13）

引言

感谢主!上次我们特别讲到耶稣用主祷文教导我们如何祷告。在告诉我们祷告的内容之后,他讲了一个比喻。这个比喻教导我们祷告的态度是什么,祷告的目的是什么,以及祷告的核心——与圣灵的关系。

今天我们将从三个方面来探讨这段经文:五到八节讲祷告的态度,九到十节讲祷告的目的,十一到十二节讲祷告与圣灵的关系。这三个方面环环相扣,共同构成了完整的祷告生活。态度决定我们如何来到神面前,目的决定我们为何祷告,而圣灵则是祷告的核心和动力源泉。

一、祷告的态度:厚颜无耻地来到神面前

主祷文之后,耶稣举了一个例子:你们中间有哪一个人,朋友半夜到他那里,说"请给我三个饼,因为我有个朋友行路来到这里,我没有什么给他摆上。"那个人就说:"现在太晚了,我都已经睡觉了,孩子也在床上了,我不能起来给你。"

这个场景在当时的文化背景下很容易理解。那个时候,他们都是睡一个房间,睡一个床。如果你家有孩子,你就知道孩子都睡着了,这时候再把他们弄起来特别费劲。下半夜就没办法睡了。所以对他来说,他没办法起来给他三个饼。

可是,耶稣说,他最后还是要给他。为什么?因为他"情词迫切地直求"。这个词很有意思,在希腊文里面它是一个非常负面的字。中文翻译得非常优美,其实它是很负面的词。这个负面的意思,讲直白一点就是"不要脸",或者说"厚颜无耻地求"。

这是什么意思呢?上帝是在说,你来到他面前,什么都不用顾忌——不用顾忌你的颜面,也不用顾忌你祷告的内容,你只要来到神面前就好了。上帝所要的就是你来到他面前,不管你向他求什么,哪怕在人看来是难以启齿的祈求,神所要的就是你来到他面前,这才是关键。

耶稣举这个例子,告诉我们这个人就是这样厚颜无耻地求他的朋友,他的朋友就因为他这种态度而起来给他开门。这个比喻与主祷文的关系非常清楚——耶稣告诉我们祷告的内容,同时也告诉我们祷告的态度。在这当中,最重要的就是最后一句话,神所想要的一种祷告态度是怎样的。

二、祷告的目的:遇见主

接下来,耶稣讲祷告的目的,我觉得这段非常重要。他说:"我告诉你们,你们祈求就给你们,寻找就寻见,叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着,寻找的就寻见,叩门的就给他开门。"这里两次重复强调——你要求就给你,你要寻找就寻见,你要叩门就给你开门。

在这里,耶稣的重点并不是说我就是想要这个东西,我的目的就是要这个东西,然后我就来到神面前使劲地求,让神把这个东西给我。不是的。因为当他讲叩门、寻找、祈求的时候,你发现耶稣在另外一个地方也讲过类似的内容。在哪里呢?就是在启示录,耶稣来警告老底嘉教会。

这个教会有个问题,就是他们不冷不热。你要跟那个厚颜无耻的人形成鲜明对比了——他不冷不热,他不 care,无所谓,不在乎。对于祷告也好,或对于他想要的东西也好,因为他觉得他已经都有了:"我是富足的,我已经发了财,我一样都不缺。"

他不觉得他有动力要来到神面前祷告,因为他觉得祷告就是我祈求,我想要一个东西,神赶快给我。我现在有了,那我还祷告干什么?我已经有了。我想要神给我一个工作,给我一笔财富,我已经有了,那我就不需要祷告了。

这里讲的叩门、祈求和寻找,并不是指向那个东西,我们要求的那个东西。为什么?因为你看到耶稣在这里也讲了,他说:"看哪,我在门外叩门,若有人听见我声音就开门的,我要进到他那里去,我与他、他与我一同坐席。"

当耶稣说叩门的时候,让我们回想到耶稣在教导门徒祷告这一段——我们叩门的目的是什么?你说是开门,的确,你目的是要开门。但是那个开门不是最终的目的,你叩门要干嘛,这才是关键。对不对?叩门了,开门是什么?是你要见到这个门里的人才是关键。

你的目的不仅仅是要把门打开,你是要进到里面,能够看到叩门的这个人是谁。所以耶稣在这里警告老底嘉教会,他们已经不冷不热,他们对神不祷告,其实反映什么?反映他们对主已经没有爱心了,反映他们对主已经没有这种热忱了。

耶稣说,他所疼爱的他必管教,然后说你要发热心,你们要悔改。我们祷告,耶稣说叩门、寻找——我们寻找谁啊?我们叩门,我们开门,我们要看到谁?我们去祈求,我们要祈求什么?

所以这里就很清楚:我们叩门是为了看到耶稣,我们寻找是寻找我们的主,我们祈求是祈求我们的主,我们来到主面前祈求。所以祷告的目的不是祷告本身,也不是我们要得到什么东西作为最终目的,不是的。祷告的目的是遇见主,祷告的目的是来到主的脚前。

祷告只是一个工具、一个途径,让我们借着祷告来到我们主面前,这才是祷告最终的目的。所以有些时候,我也会跟大家讲怎么祷告,祷告的一些技巧也好、内容也好、操练的方法也好,的确有各种各样的办法帮助我们祷告。但是我们不要忘记,祷告最重要的目的,并不是说我今天祷告完了,任务交差了,或者今天该祷告的,像你的 to-do list 上面所有的我都做了一遍。不是的。

你祷告的目的是为了要遇见主,是来到主面前。如果你的祷告没有让你来到主面前,那这个祷告就成了例行公事,就变成了像法利赛人一样,主责备他们说:"你们嘴唇亲近我,心却远离我。"

所以我们祈求、寻找、叩门,你要知道目的不是说我就要这个房子,我就祈求,我要了就好了,你的目的就是我达到了我想要的东西。不是的。你是祈求说:"主啊,在这件事情上,你的心意是什么?我想要这个房子,我想要这个车,我想要我的孩子去做一个什么样的选择,那你在这个当中,你的心意是什么?我希望来到你面前寻找主你的心意。"这才是我们祈求和寻找的目的,我们祷告的目的是来到主面前。

这个目的大家一定要牢记。我们祷告不是例行公事,也不是做给别人看的,我们是真的来到主面前。

三、祷告与圣灵的关系

接下来,在讲祷告范本之前,第十一到十二节我觉得也很重要,就是讲祷告与圣灵的关系。因为当我们看了祷告的范例时,你发现使徒们的祷告,包括耶稣的祷告,他们最后要求什么,这个很关键。

耶稣又举了一个例子,他说:"你们中间做父亲的,儿子求饼,你给他石头,肯定不会,对吧?你们虽然不好,你们做父母虽然不好,尚且知道把好的给儿女。"你看,这一句非常重要——神要把他认为好的东西给我们,是什么?

这个就是刚才我们讲的祈求、寻找、叩门,我们到底要什么?神知道什么对我们好,是什么?是圣灵。所以这与我们上次讲主祷文的"日用的饮食"很有关系。我们要的是什么?不仅是日用的这些粮食,更是生命的粮食。

其他的,不管是你遇到的困难还是你的需要,这些在主里面都可以得到满足。所以这才是本,我们祷告不要舍本逐末,这才是本。这个本就是圣灵,就是耶稣基督的灵。—你有了神的灵在你里面,有圣灵在你当中,有主与你同在,其他一切都是小问题。

四、路加福音中的祷告范本

如果你看路加福音,路加福音是非常注重祷告的。你看路加在讲我们的耶稣基督,我们救恩的元帅,他作为末后的亚当,进入人类历史当中,这个事件是怎么开始的?救恩的门是透过祷告开启的。

你看路加福音第一章,在最开始的时候,百姓在干什么?他们在祷告。他们在圣殿外面祷告,然后天使就来到撒迦利亚面前,告诉他要生一个孩子,神的救恩由此开启。是在众人的祷告当中,神的救恩来到。

同时,你看到撒迦利亚被圣灵充满,他的祷告化成了预言,包括西面,包括先知亚拿,包括马利亚颂,都是祷告。所以全部都是祷告。

到了耶稣,我们看到耶稣生命当中的祷告。你发现耶稣受洗的时候,神的灵如鸽子降在他身上,这表明了救恩历史的一个新开始。这回应到创世记第一章第二节,圣灵在水面上运行,就好像在挪亚的时代,那个鸽子预表着新时代的来临。耶稣的受洗就成为新约的起头。

而圣灵是什么时候降临?是耶稣正在祷告的时候,圣灵降临。他在洗礼当中展现出耶稣的身份。同时,耶稣要建立他的国度,他要选立他的使徒们,不是他一个人来做这个事情。他在拣选十二使徒之前,路加特别记录,也只有路加在这里记录,说耶稣去山上祷告,整夜向神祷告。

所以神国的拓展是与祷告紧密相连的。耶稣当然知道他要拣选谁,可是他一整晚来向神祷告,他在为这些门徒祷告。因为他知道这些使徒们要承担的责任不是人能够承担的,他知道这些使徒们要去做的事情,若非圣灵的同在,他们是做不了的。所以耶稣用祷告托住他们。

这是耶稣给我们祷告的一个榜样——他作为神的儿子,都要整夜地来祷告神,更何况我们?

然后在登山变像的时候,弥赛亚的身份展现出来。他带着彼得、雅各、约翰,是正在祷告的时候,他的面貌改变,衣服洁白放光。所以耶稣是弥赛亚这样一个奥秘,是在祷告当中向门徒显现的。

同时,当耶稣在问门徒们"你们说我是谁"的时候,他要展现出他是基督这样一个身份的时候,他也是在祷告当中。他自己祷告,门徒在那里,然后祷告完了,耶稣就问他们:"你们说我是谁?"所以耶稣在为这些门徒祷告,希望他们能够认出他基督的身份。

同时,在主祷文,今天我们看的这些经文,也是耶稣先在一个地方祷告,祷告完了,门徒问他说:"求主教我们祷告,像约翰教他的门徒一样。"所以耶稣就在这个当中教导主祷文,对我们说我们该怎么祷告。

到了最后,你看耶稣在客西马尼园当中,他顺服神的祷告。他常常去橄榄山祷告,然后他去祷告的时候,他就说:"你们要祷告,免得入了迷惑。"所以在那个地方,他吩咐门徒要好好祷告,以免陷入试探。可是门徒却睡着了,导致后来彼得三次不认主,导致门徒们最后怎么样?都跑了。耶稣被抓,他们都跑了。

可是耶稣却跪在那里祷告,他说:"父啊,你若愿意,就把这杯撤去,然而不要成就我的意思,只要成就你的意思。"这是耶稣真正以父神为核心的祷告。这个时候就有天使显现,加他的力量,他的祷告更加恳切,到一个程度,汗如血滴滴在地上。

所以他透过祷告,成为他成就天父旨意,为我们喝尽上帝愤怒之杯的力量来源。我们也可以想一想,我们与罪争战,我们祷告到一个地步,有没有像耶稣这样汗如血滴滴在地上?

这个属灵的争战是真实的。我们基督徒的生命不应该过得太过安逸。如果我们觉得我们生命过得特别好,挺舒服的,从来没有这种争战,从来没有与罪的争战、与属灵恶魔的争战、与试探的争战,我们觉得我们的生活都很平稳,其实这就有问题了。这就变成了老底嘉教会,他们不冷不热,他们觉得他们过得很好。所以耶稣责备他们,让他们能够回转,让他们火热起来。

所以耶稣都要与这个不上十字架的——你可以说是来自魔鬼的试探,你也可以说是人性的趋利避害、对罪的软弱——可是他借着祷告来顺服神的心意。

到了十字架上,你发现路加很有意思。因为我们讲十字架七言,耶稣被钉在十字架上的时候,他讲了七句话。可是这七句话是我们综合马太、马可、路加、约翰,就是综合到一起,发现他总共讲了七句话。但如果你看路加,路加其实只记录了这七句当中的三句话,而这三句话,全部都是主耶稣的祷告。

他在十字架上,他仍然祷告。他说:"父啊,赦免他们,因为他们所做的他们不晓得。"最后他说:"父啊,我将我的灵魂交在你手中。"所以耶稣在死的最后一刻,都在向父神祷告。

所以我们想一想,在整个救恩的开始,众百姓在祷告;在救恩,耶稣基督的降临,耶稣在祷告;在救恩成全的过程当中,他为使徒们祷告,建立神国度的这些百姓。最后,当耶稣在十字架上,救恩完成的时候,他仍然在祷告。他最后说"成了",感谢主。

五、使徒们的祷告榜样

这个祷告的范本也进入到了使徒们当中。因为耶稣走了,接下来的任务就到了使徒们身上。他们需要,耶稣不在了,怎么办?他们需要圣灵的大能,他们需要祷告,继续开拓主的国度。

在拣选使徒的时候,犹大叛变了,他放弃了使徒的身份,所以之后他们要选另外一个来代替犹大。而他们不是随便选的,他们是什么?祷告。他们先祷告,说:"主啊,你知道万人的心,你来选这两个人,你选一个。"在拣选使徒的时候,他们先祷告。

然后,五旬节降临,他们是在祷告当中。聚会的地方震动,然后被圣灵充满。当他们要选立执事的时候,因为教会遇到了一些困难,所以他们需要选立执事来解决这个问题。这个时候他们怎么样?他们先祷告,祷告完,然后再按立他们。

使徒们还说:"我们要专心以祈祷传道为事。"他是把祈祷放在前面,你看到没有?他把祈祷放在前面。他说我们作为使徒,作为传道人——我们今天说传道就是传道,但其实还有个更重要的,甚至放在传道前面,是祷告。

祷告是我们的服侍,祷告是我们争战的兵器,祷告也是我们在服侍当中得胜的奥秘。所以如果没有祷告,那就变成了只是做事情。这对传道人也是一个提醒,有些时候我们也要看看自己天天在做什么,是不是真的以祈祷传道为事,还是被太多的事情分心。

然后,当他们差派宣教士的时候,他们差派保罗、巴拿巴,他们禁食祷告,不仅祷告还禁食,禁食祷告,然后按手在他们头上,然后就打发他们出去。差派宣教士,也是祷告。

他们按立长老,使徒们在教会里面选立长老,也是禁食祷告,然后把他们交托所信的主。所以你看到,在每一次重大的,不管是教会还是神的国度推进的时候,这些转折点,路加都强调门徒都是先来祷告的。不是先开会,先想想策略,而是先祷告。祷告完了以后,然后再看神怎么带领。他们永远都把神放在首先,这是我们需要操练的。

你看到祷告也展现了神国度的大能。正如耶稣基督的祷告开启了救赎和赦罪的新时代,初期教会也是在祷告当中见证了神国的大能。保罗和西拉被抓的时候,他们被关在监狱当中,他们做什么?他们就是唱诗祷告。可是当他们唱诗祷告的时候,监门全开,他们就被奇迹般地拯救。

彼得也是,彼得在行神迹,他使死人复活,他首先什么?祷告。他祷告完之后,然后对这个死人说"大比大,起来",然后她就活了。所以祷告的大能,甚至让死人复活。

同时彼得也是在楼上祷告的时候,魂游象外,看见异象,神提醒他,让他能够接纳外邦人,使外邦人也成为神的子民。在使徒行传最后一章的一个神迹里面,也是保罗为部百流的父亲祷告,然后按手在他身上,就治好了他的疾病。

所以你看到,在使徒们的服侍和生命当中,他们也是透过祷告,不管是行神迹还是见证神的作为,都是透过祷告。他们没有觉得是透过自己的力量,或觉得自己有什么能力,自己有什么了不起。因为他们都经历过,当耶稣被捕的时候,他们都四散了,他们那时候没有警醒祷告,所以他们没有被坚固起来,他们软弱了。

他们知道他们的失败,他们知道靠着自己,他们绝对不可能成功。可是当他们学会祷告以后,他们以祷告为核心的时候,你看到神的神迹奇事就伴随着他们。

六、个人祷告的操练

很多时候我们说:"哎呀,我感受不到神,神离我太遥远了,跟我没有什么关系。"为什么?是因为我们祷告的生活出了问题。我觉得一个人与神的关系,他的亲密程度,其实就是透过他的祷告展现出来的,不是透过你对圣经了解多少,不是透过你对神学知道多少。

祷告有点像练内功。你说学神学也很重要,我等一会也会给大家一些祷告材料。那些真的很重要,但这有点像什么?如果你喜欢看金庸的小说,我觉得去学神学,去使用这些祷告材料,我也会给大家提供一些祷告的方法、一些操练的途径,这就好像学武功时学了一些招式,学了一些花拳绣腿。有些时候也可以过个两三招。

但是你看武侠小说里面,最厉害的人是什么样的人?你看天龙八部里面,虽然那些人,这个派那个派,什么武当派、峨眉派,都很厉害,最后发现最厉害的是一个扫地的,这个扫地的和尚。他为什么强大?他内功强大。内功强大,就不怕你有花拳绣腿,无所谓,你什么样的招式到他那里都化解了。

所以祷告有点像练内功,就是你跟神的这个关系,那个本质,你内在的生命强大了,其实你就不需要这些祷告材料。因为我刚才讲的,祷告的目的是为了让你来到神面前。如果你已经很容易地、随时随地地可以来到神面前,你其实不需要这些祷告材料。

可是这些材料其实也很重要,包括学神学,或者是学这些技巧,其实也是很重要,帮助大家有一个开始,让你有一个好的开始,知道怎么开始、继续下去。这就好像你练任何一个——不是武功——练任何一个,比如你练游泳、练钢琴,练这种东西,一开始肯定要告诉你这些技巧。可是当你真正熟悉了以后,真正内化了以后,你在弹的时候、在游泳的时候,你可

能就忘记这些技巧,你根本都不会想,因为那个已经成为你生命的一部分了,你很自然地就可以流露出来。

但是总有个开始,所以我还是会给大家提供,跟着大家一块来成长,一起来学习祷告。因为祷告的确是需要操练的。这个内功的练习不是想一想就能练好了,它还是需要不断地练习。所以我就给大家一些建议:

第一,我们要练习随时随地的祷告。在以弗所书 6 章 18 节里面,保罗说:"靠着圣灵,随时多方祷告祈求,并要在此警醒不倦,为众圣徒祈求。"所以随时随地的祷告是我们跟神关系的一个展现,不是有了事、遇到事了,才来到神面前祷告,而是随时随地。

当耶稣说你们可以厚颜无耻地来到我面前的时候,就表明什么?你不要在乎什么形式,不要在乎时间,不要在乎场合,什么都不用在乎。你只要是愿意来到神面前,神要的就是你这颗心,来到神面前,来向他祷告,来听他的声音。

所以我们随时随地的祷告可以帮助我们,大事小事,哪怕你做菜、接孩子、出去跑步,你做任何的事情,你都可以来祷告。你都可以祷告神:"主啊,你现在要对我说什么?主啊,我现在可能想做一件事情,你看你有没有什么样的建议,你给我一些指导。"你可以随时随地来祷告,而不是说我专门几个时间。当然你专门几个时间祷告是很好,可是你不要只把你祷告限制在说我只有一个专门的时间祷告。

读经其实我觉得也是一样的。我知道大家很多弟兄姐妹在读经群里面要打卡,其实这是很好的操练。但是你不要只是为了打卡,你可以随时随地来默想神的话,让神的话——可能有些时候,你上班之前看一下手机的时候,看看,除了看新闻之外,你也可以看几节神的话语,然后去默想。在你路上,不管是坐地铁还是开车,你可以去思想。这些操练是帮助我们随时随地,不要受限于任何的形式,去练习随时随地的祷告,来默想神的话。

第二,我们可以使用一些祷告材料。还是要教大家一些招式。但是这些材料只是辅助性的,辅助性帮助我们来祷告。这里面其实有很好的一些材料,像五十日祷告材料。

顺便提一句,最近我们在更新教会的通讯录。我们为什么更新通讯录?因为有一个很重要的目的,就是我更新完了以后,我会把 email 全部汇集到我这里,然后我每一周,除了会给大家发聚会的链接——周二的祷告会、周四的查经班、还有主日的这些信息之外,我会给所有人,就是你在这个 list 上面的,每一个星期我都会给你发祷告材料,我们一起来练内功,一起来训练我们祷告的生活。

每一个星期,祷告材料里面有配套的经文,有一些问题,有一些默想的反思,还有一些祷文,你就可以去看,这个星期你就可以去使用它。因为我知道我这样讲,我说你们去看五十日祷告材料,可能你回去 Google 一下,然后就拉倒了。你还是需要大家一起,有个监督,然后我们一起,带着弟兄姐妹一块来训练这个祷告。所以我每个星期都会发,所以大家赶快去更新那个通讯录,把你们的邮箱都放上去。

更新完了以后,这个并不只是针对会友,你只要愿意把你的联系信息放上去,你都可以。放上去之后,我收集完毕以后,我每个星期就会给大家发这些材料,跟大家一块来操练祷告。同时也会发教会各样的活动、报告或者通知,都透过邮箱来发。

为什么用邮箱?因为我之前也询问过弟兄姐妹,有些弟兄姐妹说,这个有些人用微信,有些人用 WhatsApp,有些人用 Line,有些人用 Telegram,有些人用邮箱,那怎么办?我不可能所有的平台都去维护,我没有办法。而且微信,我的微信都是在被封的边缘,已经被封了一次又被解封了,已经警告我再发就是永久封禁。所以如果我用微信发,万一哪天我被封了,又得重新再搞。所以我想最简单的办法就是用 email。如果你说我不用 email,那我也没办法,我就只能用 email。

那微信这些,我不会用微信发这些东西。还有比如"与耶稣的七日祷告",这个是以主祷文为核心的一个祷告,还有一些属灵的书籍,像卡森写的《保罗的祷告》,你们都可以去看,慢慢去了解祷告的神学。不要指望我们讲道一次两次就可以全部都搞完。

第三,我要跟大家提的就是祷告和灵修的结合。这里面有很多的方法、很多的招式,比如说呼吸式祷告,你们可以去查什么叫呼吸式祷告,可以去研究一下,看看适不适合你。这是一个姐妹开发的,一个家庭主妇开发的,特别好用。

还有就是默想和默观。默想和默观是不一样的。为什么会提到这个?因为保罗在哥林多前书里面,他讲到他祷告的时候怎么祷告,他提两种。他说:"我要用灵祷告,同时也要用悟性祷告。"所以这里面有两种。

悟性是什么?悟性就是我们的头脑,我们的思维方式,这就是默想(Meditation)。就是我有一句神的话,我祷告,我来去想,就是悟性,你在发挥你悟性的功能,我去理解这段话,理解这个祷告,这是要用悟性祷告。

但还有一个我们很少操练的,就是保罗说:"我要用灵祷告。"在教会的历史当中,用灵来祷告就是叫默观(Contemplation)。我们今天没有那么多时间来讲这个默观,但是你知道

有这个概念,知道说我们怎么样可以更好地进入到祷告更深的境界当中。就像我说这个内功,这的确是有不同的境界的。

有些人祷告,一下就可以来到神面前,他马上就知道神对他的心意是什么。为什么这些人——你说他怎么,我怎么都不知道神对我的心意是什么,为什么他就那么清楚?这是因为你们内功不一样,他的功力很深。所以在这个当中,你是要操练。当你的灵跟主的灵相通的时候,你就很容易能够知道神对你的心意是什么。

所以我们要常常地训练默想和默观,帮助我们更深地在灵里面进入到祷告当中。在这个方面,说实话,天主教、东正教,他们的属灵资源是更多的。我并不是说——他们有些好的属灵传统,我们可以去借鉴。在默观这个方面,他们就有非常好的属灵传统。你读一读沙漠教父,读一读这些人,他们怎么样做灵修,是不是和我们的不一样?

你看我们的退修会,我们说退修会,我们退修会就是又开了一次会,又是去听了几场讲道就回来了。你知道很多同工不愿意去退修会,为什么?因为我一去退修会,我又去服侍,我本来就累了,你还让我去又干活,他不想去了。所以没有真正的退修。

如果你看天主教或者东正教的 retreat,他们的退修会,他们真的就是退修。他们怎么退修?你也可以去感受一下,他们在 Downtown 有这种 program,就是退修的 program。就是你去了以后,什么都不做,把你所有东西都没收了,然后就祷告。

你去修道院里面,没有人跟你讲话,到点你自己吃饭,反正都是 buffet 你自己吃,你跟别人说话没人理你的。就拿本圣经,待个三天,就是这样。我觉得这种退修会是很重要的。

所以你想没想过一个问题,如果我们教会办个退修会,哪一天我们去哪个山上,然后所有的手机、所有外界东西都没收了,然后去到之后也没有讲道,什么也没有,我们就在那住着,就在那待着,待个三天,就祷告。很多人可能都疯了:"太无聊了,受不了,你让我在这待着干嘛?"

你知道现在人的问题,就是我们没办法灵里面相通,就是因为我们太忙碌,我们的心被这个世界搅乱,我们没办法安静下来,没办法进入到默观的境界当中。这样说吧,你进不去,所以你才没有感受到这个跟神的联合,与基督的联合。你感受不到这种联合,因为你没有时间能够进入到默观的境界当中。

但是你但凡愿意付上这个代价,付上这个时间,你的生命会不再一样。这个也是我每天都想要来操练的——默想进入到默观,这是一个很重要的过程。

对于所谓的灵修学,这是一个很大的一块,我们没有时间讲。但是如果你有兴趣,你可以去搜一搜,研究一下,看人家怎么做这个默想和默观,你了解一下,心里有个数。以后假如有机会,如果你说我们教会这样搞可能比较难,那我们家庭可以这样搞,我们小组可以这样做。我们一家人,我们就去到哪个山上,我们就退修。

我们不是说去——我们平时出去旅游都是去哪玩、去这玩,一大堆事让你搞得很忙,各种 schedule,今天打卡、明天打卡。你就是去那,然后一家人就在那里训练祷告、交通,祷告、交通,祷告,就是这样。你带着跟你的家人、跟你的妻子、跟你的丈夫、跟你的孩子,一同来到神面前来祷告,来听他的声音。

不要例行公事,每天吃饭前祷告、睡觉前祷告,还要有意识地来操练这种——我们祷告有个方向,我们希望我们可以进入到默观的境界当中。当你练到这个程度,你就成为那个扫地僧,内功强大,不管什么降龙十八掌几个人,无所谓,什么招式对他来说都可以化解。这个就是我们需要进入的一个状态。

结论

最后我总结:

第一,祷告的态度要主动、热情、迫切、厚颜无耻。不要想那么多,就是来到神面前,在他面前撒泼。你不用管那么多,但是你如果跟神好像彬彬有礼,跟他有距离,反倒表明你跟他的关系不那么亲密。所以我们在神面前就是放下我们自己,赤裸敞开,来到神面前。因为神本来都知道我们的本相,我们在他面前也不用装什么。我们就要有这种迫切感来到神面前,说:"主啊,你让我能够听到你的声音,求你对我说话,我急需要听到主你的声音,你现在就要对我说话。"所以你在这个当中不断地训练你跟主的关系。

第二,祷告的目的要展现神国度的大能。怎么展现?就是透过我们认识神、我们寻求神,主在我们里面,圣灵在我们里面,我们才能展现这个大能。因为你要知道这个大能,你看使徒们,他们行神迹也好,怎么样,不是他们的能力,是圣灵的大能。所以我们祷告的目的是让圣灵在我们里面,我们也可以祷告。

第三,圣灵才是我们祷告唯一的动力来源。我们要求的是:"圣灵你在我里面,让我用灵祷告,不仅用悟性,也用灵。让我们的灵跟圣灵能够相通。"当一个被圣灵所充满的人,他的祷告才是一个有能力的祷告,才是一个讨神喜悦、合乎主心意的祷告。

愿我们每个弟兄姐妹都成为祷告的勇士、祷告的精兵,用祷告来争战,不仅对付我们自己,也能够面对这个破碎的世界,面对魔鬼的国度。我们用祷告来战胜,我们一起来到主的面前祷告。

反思问题:

1、关于祷告的态度:你在祷告时是否还在顾虑自己的形象和措辞?你能否像那个半夜求饼的人一样"厚颜无耻"地来到神面前,毫无保留地向神敞开自己的真实需要和软弱?

2、关于祷告的目的:回顾你最近的祷告,你是把祷告当作达成目标的工具,还是真正渴望在祷告中遇见主?你有多久没有在祷告中单纯地享受与神同在,而不是急于得到某个答案或解决某个问题?

3、关于属灵操练:你最近一次完全放下手机、工作和各样事务,单独安静在神面前有多长时间?你愿意尝试像沙漠教父那样进行一次真正的"退修"——不是参加活动,而是单纯地在神面前安静默观吗?你的"内功"修炼到什么程度了?

《路加福音》系列第五十五讲：上帝的国与魔鬼的国

（路 11：14-28）

引言

今天我们要讲路加福音第十一章。你会发现这一章有一个清晰的整体架构：开篇耶稣教导门徒主祷文——这是一个国度性的祷告，如同上帝的国度吹起征战的号角，向世界发出宣告。接下来，从第 14 节一直到结束，都在强调一个核心主题：上帝的国与魔鬼的国之间的征战。

这场征战的主角是两个国度的王：魔鬼的国，王是这世界的王撒旦；上帝的国，王是基督。耶稣在十字架上已经战胜了魔鬼的国度，这场战役的最终结果我们已经知道——上帝的国度得胜了。然而，作为上帝国度中的百姓，我们仍然要继续这场征战，在我们的生命中、在我们的世代中，为神的国争战。

一、两个国度的真实征战

赶鬼事件揭示的属灵争战

耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，众人稀奇。耶稣赶鬼并不是只发生过一次，可能有很多次。但路加在这里记载这个事件，重点不是强调赶鬼本身，而是要强调两个国度征战的本质是什么。

有人说他是靠着鬼王别西卜赶鬼，还有人试探他，要求从天上来的神迹。这些反应揭示了一个严重的问题：他们不仅没有看到耶稣基督代表上帝的国可以驱赶撒旦的国，反而认为基督是靠着魔鬼做事，好像耶稣是为魔鬼打工的，是在魔鬼的权势之下。

这是对上帝工作的极大亵渎。他们把上帝的工作说成是撒旦的工作。这种颠倒黑白的认知从何而来？我认为这就是从魔鬼而来的。这明显是站在撒旦的国度中看上帝的国、看上帝的工作。魔鬼的伎俩就是混淆人心，让人把上帝的工作当作魔鬼的工作，把魔鬼的工作当作上帝的工作。他把你搞混了，让你以为上帝的工作是魔鬼的工作，魔鬼的工作是上帝的工作。

这在现代社会中依然是魔鬼常用的手段。我们待会儿会更详细地分析这一点。

属灵争战的真实性与现代教会的脱节

讲到赶鬼这件事，我觉得有一个很讽刺的现象。在西方的处境中，基本上不讲赶鬼的事情了。你去西方任何一个神学院，都不会开设一门课叫"赶鬼学"或"驱魔学"，告诉你怎么驱魔、怎么赶鬼。可是，这是否是一件真实的事情？在现在的社会当中，这是不是真实存在的？

在三一神学院这样西方最顶级的神学院，他们不教这些。如果你问老师怎么赶鬼，他们不知道。可是有很多非洲来的同学，在他们家乡的教会中，经常要遇到这些事情。他们要面对巫医的事情，要面对邪灵的事情，要面对赶鬼的事情。可是他们在西方学习之后回去怎么样？他们发现所学的东西无法应对这些实际问题。

因为在西方的处境里，所学到的很多都是知识性的东西。他们可以讲新约神学，可以提到各种新约学者，可以讲一大堆的理论知识。可是当面对一个被鬼附的人时，他们怎么办？他们没有办法。他们可以给你讲很多理论、知识，可是当你真正面对这个事情的时候，你怎么去解释、怎么去解读？这很难。

所以你说你要学赶鬼，你怎么学？你可能要去天主教那里学，因为天主教与魔鬼斗争两千年的历史，他们记载了大量的经验。

属灵争战的亲身经历

我提到这里是想说明什么？就是我们要意识到，有两个国度在争战，你有没有感受到这个战争的真实性？地上的国在征战的时候，你很清楚能够感受到国与国之间的张力。可是在神的国度当中，我们能不能感受到这种张力？很多时候我们感受不到，我们过得很舒服。

魔鬼的伎俩是什么？在那些像非洲，或者很相信这些属灵事情的地方，他就兴风作浪，做很多的事情，让人去求神拜佛、找巫医。可是在西方的处境当中，我们很少提这些赶鬼的事情，好像圣经里记载的这些神迹、赶鬼，都是离我们很遥远的，好像现在不会有了。我们就不会想这些事情，我们可能就不觉得有这个国度的征战。

但其实我们时时刻刻都在这种征战当中。如果你没有感受到的话，我建议大家如果有机会，去非洲短宣，或者去一些属灵很黑暗的地方短宣，你就能够感受到这个属灵的战争、属灵的张力，你一下子就能感受到。

因为我们有圣灵的内住，所以当你是有圣灵的人，进入到魔鬼的地盘——那个地方都是没有什么基督徒、没有教会、是魔鬼掌权的地方——你进去的时候，你就能感受到那种不一样，那种属灵的征战。

我记得以前我们带队短宣去西藏，去那边宣教的时候，你会发现整个属灵的氛围都不一样。你一进到那个地方，你的感受是不一样的。

还有一次，也是我亲身的感受。有一个大学同学说，我在学校里找到了一个基督徒家庭，就在学校附近，我们去认识一下。我说好，就去了。到了他家，一开始也没觉得什么，但不知道为什么，心里、灵里不平安。越聊越发现不对劲，最后才发现原来他们是异端。

我就在想，为什么会有这种灵里的不平安、那种征战的感觉？其实如果你没有接触到，你是感受不到的。当你接触到之后，你就能感受到你跟他灵里不通。这个东西，你用理论或者在神学课程中是学不来的，这是你的一种经历、一种经验。

我小时候在农村教会成长，也经常见到有赶鬼的事情。所以这些东西如果你没有在那个处境、没有接触过，你会觉得像天方夜谭一样。但其实这些是真实发生在我们的世界当中的。我们要知道这些是真的，可是我们怎么解读才是更关键。

所以如果有一天，你心里要有准备，假如你真的遇到一个被鬼附的人，你该怎么办？你是束手无策吗？那时候你再去网上查、找 ChatGPT 就来不及了。

神的国跟撒旦的国是真实在打仗的，真实存在，每一分每一秒都在争战。我们在这个战争当中，我们的角色是什么？这个我们要思考。

二、没有中间地带

撒旦的国度与基督的得胜

耶稣知道他们的意念，就提出了一个重要的概念。他说："若一国自相纷争，就成为荒场；一家自相纷争，就必败落。若撒但自相纷争，他的国怎能站得住呢？"

这是耶稣第一次明确提出撒旦有他的国。有国就意味着什么？有国王，有他底下的臣仆，有他这个国的目的，有他在做的事情。

耶稣接着说："你们说我是靠着别西卜赶鬼，若我靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。"

耶稣在这里要提出一个概念：我来了，是把神的国带来，我要把魔鬼的国赶走，这个世界的王要被赶出去。

耶稣用了一个比喻：壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。这个壮士就是指撒旦，他看守自己的住宅就是看守他的领地、他的国，好像都没问题。可是有一个比他更强壮的来——这就是指耶稣——胜过他，夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的赃。

耶稣在这里讲的是国度的开始。他作为上帝国度的君王，与撒旦争战。他比撒旦更强，他胜过他，他夺去了魔鬼所掌控的一切。他已经得胜了。

耶稣接着说："不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。"这话说得非常清楚：你如果不跟我在一起，不在我这边，你就在魔鬼那边。就是这么简单，没有中间地带。

领土的争夺战

这场征战有点像两个国家在抢一个领土。不是你进就是我退。我得到的领地多，你就失去得多。对神来说，这个"领土"是什么？就是我们人。我们这些人，就是这两个国征战时来抢夺的对象。

所以我们每一次在跟别人传福音的时候，其实你就在做一件事情：把他从魔鬼的国度中抢过来，带到神的国度当中。这是一个征战，这是不容易的。

你会发现，你会遇到很多困难、很多挑战。你不跟他传福音的时候，他觉得还好。可是你一旦向他传福音，他原本是在撒旦的国当中，撒旦会那么轻易地放他走吗？当然不会。他会想尽一切办法留住他。

所以为什么传福音这么难？为什么让一个人从魔鬼的国度里出来这么难？就算你出来了，进入到神的国度当中，你发现要过一个敬虔的基督徒生活都还是那么难。你还是时不时会被魔鬼的国所诱惑，又回到他的国度当中去。

这个国度之间的征战是不断持续的，是方方面面的。因为这里讲的是"国"，它不仅仅是一个简单的信仰问题，它是全方位的。你所有的生活，你在这个国度当中，可以说包含你生活的方方面面：你平时的工作，你平时孩子的教育，你平时跟别人的相处，你整个价值观的塑造，各个方面，你都受到这个国家的影响。

我们在打的这场属灵的战争、这个国度之间的战争，是一个怎样的战争？是一个全方位的战争，是各个方面的。

为基督得地为业

为什么我们说要为基督得到这个国？是各个领域，我们都要为基督来征战。不仅是在教会——教会有点像这个国度当中的一个大使馆，有点像神国度当中的一个精兵营，来培养他的精兵。培养完之后怎么办？就是要差遣大家进入到这个世界当中，进入到魔鬼的国度当中去征战，去得着灵魂。

在神给我们托付的事情上面，我们要得胜。所以我们是神的精兵，就是这个意思。我们不是让上帝让我们来享福的，他给我们一个呼召，是让我们为神的国来征战。

三、危险的回归与魔鬼的网罗

空房子的危险

耶稣讲了一个严肃的警告：〞污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻找安歇之处；既寻不着，便说：’我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。〞

这个〞七个〞其实是指完全，指这个人完完全全被魔鬼所控制了。耶稣在讲什么？他在讲，当我们好不容易把一个人从撒旦的国度中抢回来，好不容易让他知道还有另外一个国——上帝的国，那才是真正给我们祝福的国，我们可以从魔鬼的国里出来。结果，他并没有在神的国度当中扎根，他没有邀请耶稣进入到他的心里，他里面没有圣灵的同在。结果这样的人，他的境况比先前更不好。

什么意思？就是当你从魔鬼的国度出来以后，你好不容易信主了，可是如果你的根基不牢、不稳，你没有扎根在神的国度当中，有一个可能性，就是很可能你会反弹回去。而且撒旦知道你这个人已经被动摇了，他就可能会用更多的资源来对付你，让你更惨。

属灵争战的真实案例

从字面的角度来理解，我个人经历到一些弟兄姐妹信主之后，他们还会经历很多很大的征战。这种很大的征战时，我一般都会问一个问题：你，包括你们家，有没有以前拜偶

像的经历？他们说：″哎，你怎么知道？有。″要么就是他家里人以前拜偶像，要么是他自己可能家里有神龛，去拜偶像。

我说，你看，当你现在想信主的时候，你就会看到这个征战。因为魔鬼要抢人。你现在要离开魔鬼的国度，他要把你抢回去。所以这时候你就会遇到很大的征战。有些人就害怕了，又返回去了，不信了，不敢信主了。这个时候他落后的情况比先前更不好。

更深层的属灵意义

从更深入的属灵角度来说，如果我们在神的国度当中，不好好装备自己，大量的垃圾信息充斥自己，你的生命没有根基，那么很可能你还会被魔鬼控制。可能在某个时刻，你的情况比不信主的时候更差。

这是真实的。有些弟兄姐妹都可能经历过这些——不信主的时候还好，一信主怎么一大堆事情就来了？尤其是困难、苦难就来到。因为你要知道，这是征战。魔鬼看到你想要亲近神的时候，他不愿意。他一定想方设法把你搞下来，一定想方设法把你拉回去。

所以求神帮助我们，让我们意识到这个征战的真实，而你回到魔鬼的国度当中，你以为是好事情吗？绝对不是。他会用一些甜言蜜语，用一些好的——我把这个世界的荣华富贵都给你，给你玩游戏，给你看视频，给你去刷抖音，你想干什么都可以，你就是不要来亲近神就好了。可是最后的结果是什么？最后的结果就是在撒旦的国度当中沉沦、灭亡。

四、现代的属灵战场

信息时代的巨大挑战

我们这个时代有一个很大的特点，就是信息太多。你很难在当中找到真正有价值的东西。神其实给我们一些装备，他有一些资源在那里，让我们来到神的面前，来摄取这些资源，来装备我们自己。这本来应该是这样。

可是这个世界的信息太多，以至于真正那些可以装备我们生命的资源，或者神所给我们预备的兵器，我们都找不到，因为已经淹没在茫茫的知识海洋当中。你不知道到底哪些可以装备我们，你不知道哪些有毒。有些东西拿过来之后，发现那兵器里面是有毒的，它在毒害你的生命。

所以你有很多资源，但同时我们又没有办法分辨到底哪些可以帮助我们，帮助我们的生命成长。你说只是靠讲道，只是靠每个星期一次来到这里听，其实是很不够的。我们平时的装备要真的落实在我们平时的生活当中。

你知道，你要想把 YouTube 所有的视频全部看完，要花多长时间吗？这是两年前的数据——如果你要把 YouTube 所有的视频看完，要花一万七千年。

你说你有那么多时间吗？在这样一个信息爆炸的环境当中，你怎么筛选？你的时间很快就被耗掉了。我觉得现在撒旦的一个伎俩是什么？就是上帝的国跟魔鬼的国在争战，我们不是在争战吗？他也争战，他也要抢人。他怎么抢人？他其实就抢你的时间。

他就是把你的时间抢完了，然后不让你的生命放在那些最重要的事情上面，而是让你的生命放在那些乱七八糟的事上。你如果想打游戏，这个世界给你提供的游戏，你打一辈子都打不完。你想看视频，你看一万年都看不完。我给你提供太多的资源，给你提供太多的信息。你如果想在这个世界当中沉浸其中，你永远都出不来。你这一生就那么几十年，你根本没有时间。

所以魔鬼的伎俩，他的国在现在这个世界当中，就是让你沉溺在他的国度当中，你根本没办法出来。真真假假混到一起，那你说怎么办？

属灵资源的宝贵

有这么多资源，怎么办？你知道我刚来美国的时候，第一次去到教会，我就突然感受到这个问题。什么问题？我去到那个教会，发现还有很多小孩、youth 在教会里面都在干嘛？全部在打 video game。教会里面有大电视，然后他们就打游戏。

其实你要打游戏，在家可以打游戏。你来到教会为什么打游戏？我到教会转了一圈，发现连图书馆都没有。你给孩子提供的是什么资源？让他们去在这个世界上看视频、玩游戏？

你知道，其实我们的信仰，基督教从耶稣之后 2000 年，积攒了非常多面对魔鬼的经验和资源。有大量的资源可以装备我们。可是那些那么好的资源，我们都放弃了，我们都找不到了，我们都失落了。这个是最大的挑战。

所以你知道，每一次我去弟兄姐妹家探访的时候，很多时候大家都看他家后院很大、草地剪得很好。我去看的时候，我都会看：你家的图书馆在哪？我看你平时看什么书。当然我不说，但是我会看。

为什么？为什么有这么多这么好的资源，我们就把它浪费了，我们就不要了？

经典著作的重要性

我们家老大在上学的时候，我就平时看他在学校看什么书。看了之后，上次开家长会我就跟他老师谈。我说，其实他现在可以看一些质量高一点的书，不要只看那些口水书，看那些没有什么养分的东西。我说你可以给他提供一些经典的。

其实就是讲文学，在美国历史上有很多很好、很棒的书。在他们来看，他们觉得那些都是过时的——谁还看马克·吐温？谁还看这些东西？那看那些干嘛？都看现在这些小说，引起孩子们的兴趣。

我说有些东西是经典的，是有分量的，你要让他看。所以我就跟老师提建议，我说你给他看那些比较经典的东西。后来我看老师也给他提供一些资源。就是在美国这个地方，资源是有的，不是没有。可是你要去重视它。你不去重视它，你不筛选，你都是尽拿那些现代这些快节奏、那些没有什么分量的东西来看。

所以大家会慢慢看到，我们楼下开始在整图书馆。我要把那些经典的基督教图书、那些书籍放在那里。如果你一个月可以看一本的话，你十年就能看一百本经典的基督教丛书。这些经典的书，你看一本抵你看其他的书一百本。

你如果真的能够把这些书籍、把这些属灵的宝贵资源吸收到你的生命当中，可以说你进入到魔鬼的国度当中的时候，你什么都不用担心。

昨天有一个弟兄还跟我聊，讲到政治，讲到共和、民主党等等这些事情的时候，他问了问题。我看了之后我就说：″我说如果你看过奥古斯丁的《上帝之城》，你就不会有这些问题。我说你好好回去看看。不要觉得那个是离我们将近一千多年的时间，好像觉得这都老掉牙的东西。我说你好好回去看看《上帝之城》，你就对政教关系不会有这么肤浅的理解。″

所以很多问题，我们现在基督教很多的问题是什么？很多问题是我们根本根基不牢、根基不稳。我们对于最基本的一些东西、这些最经典的著作，你从来都没有看过，你只是听说过，你从来没有看过。

我可以理解，因为我们在北美很多华人都是学理工科的，理工背景很强。我自己也是理工背景的，所以我语文很差，我文学不好。但是我们知道圣经是一本具有文学性的书，

我们要读圣经，我们要在语文上面下功夫。我们是为了主的缘故来看，为了主的缘故来学习。

怎么提高？你就多看。等底下图书馆建立起来之后，我希望除了主日聚会结束之后，你花一个小时、两个小时在图书馆。我们把它布置好，你拿一两本书，再看个一两个小时。时间一长，你回到这些属灵的宝藏当中的时候，你会发现很多问题都迎刃而解。

这个是我们平时要下功夫的。你不能只一个星期听我讲四十分钟，这完全不够。我讲了也不会讲那么深。可是你看这些属灵伟人所写的属灵书籍的时候，会帮你的生命提升到一个不同的境界。这些是需要下功夫的。

撒旦知道什么对他威胁最大

而且你知道很有意思，在这个属灵的国度征战的时候，其实撒旦是知道这些东西对他的国来说是最大的威胁。所以他一定要把这些东西从你的生命当中夺走。

原来我在大陆服侍的时候，我们教会都是有图书馆的。我自己的大概也有将近两千本书。你知道当教会遇到逼迫的时候，他们过来拿什么吗？这些警察来抄家，他们就专门收你的书，就把你的书全部收走。我的那些书全都没了。

但是在这边，在美国，最不缺的就是书籍、就是这些资源。我们有的是。我们想看任何一本经典的书，我们都可以找到，不管是纸质版的还是电子版的。可问题是我们有看吗？

我觉得这是神以后要给我们的审判。在那些属灵资源缺乏的地方，大家都很渴慕要去追求，他们随时面对着这些属灵资源被没收、被摧毁的风险。可是在美国这个处境、在西方的处境当中，你想要得到这些资源，你随时可以得到。

上帝给了你五千两，给了他们一千两。可是给我们五千两，我们有没有在用？所以求神帮助我们，让我们把我们的时间精力用在那些最重要的事情上面。

教育的战场

我们时间有限，生命有限。那些经典的东西你不去看、不去听，就像你学音乐的——你说你不去听那些经典的、classic 的，你怎么样培养你自己的音乐素养？那不可能。这些经典的东西经过时间的淘汰，留下来的都是精华。

所以我有一个书单，就是基督教经典著作一百本。你如果有这样的心志，一本一本读下来，保证你的生命会不再一样。

求神帮助我们。这些讲起来都是老生常谈的事情——你要好好读书。可是我们在我们的生命当中，其实真的投入的精力太少，大部分都吃喝玩乐去了。求主怜悯我们，塑造这个氛围。

所以我建议家里有孩子的，不要有什么电视、screen time，就是书，让他们看书。我们不仅有大人的图书馆，我们后面还有孩子、youth 的图书馆，把好多书给他们，把这些具有丰富属灵大餐的东西给他们，让他们能够吃得饱，不要给他们那些垃圾食品吃，让他们能够从小就建立起这种对神认识的深度。

这个就是两个国在交战的时候，什么时候能够体现出来这个差别？就是从这时候体现出来的。你平时的训练稳不稳当、扎不扎实？你的属灵生命成不成熟？在这种征战的时候马上就展现出来。尤其是如果你遇到这种跟魔鬼面对面征战的时候，你要去赶鬼的时候，马上你就展现出来，你的生命到底有没有成熟。

所以为什么我想从明年我们也准备开始在家教育了？真的很重要。这个教育是不是一个战场？是不是一个领地？你自己想一想。当我们说神的国和撒旦的国的时候，撒旦会不会使用这个国家的教育来为他的目的而做？来培养他的国度当中的百姓？一定会。

而神的国，我们教会有没有这个意识？当撒旦在使这个教育体系都为他而运作的时候，我们有没有这个意识？我们还说没有关系，他去吧，就交给他了，我们不管了？这是很可怕、很危险的。

所以我们为什么要看重这个教育？我只是举一个例子。我刚刚讲了，我们这个国度的战争是方方面面的。所以我们怎么样把他们引到神的家里、引到神的国度当中？你自己不读书，你自己没有装备，你怎么能帮助这些下一代？你怎么帮助弟兄姐妹来认识神？

所以我很期待大家，尤其是对历史、对哲学、对文学感兴趣的，好好装备，弥补我们这些理工人的缺陷，我们可以一起来进步。多读书。

五、神国的祝福

真正的福分

当耶稣讲这些话的时候，众人中间有一个女人大声说："怀你胎的和乳养你的有福了！"耶稣说："是，却还不如听神之道而遵守的人有福。"

耶稣没有否认那个女人说的话，但是他用短短的一句话就讲明了，我们在神的国度当中怎么样是有福的，怎么样才可以是讨神的喜悦、是摸到上帝的心的。就是这么简单：听到神的道，去遵守。可是这是最难的。

听道与行道

求神帮助我们，让我们能够真的听到神的道，我们去遵守。我们不仅只是要读经祷告——我知道大家可能主要读这些属灵的书籍很困难，因为圣经都没读完，我们怎么能有时间去读其他的东西？这是我们的亏欠，这不应该是正常的。

因为听了神的道而遵守的，我们就是要好好读神的话，明白神的道。同时我们自己要有意识地装备我们自己，全副的军装要披戴上，这样我们才可以去征战。

而在这个征战当中，全副军装里面，我们是用什么来征战？就是圣灵的宝剑，就是神的道。在神的道上来扎根自己，来面对这个世俗的世界，不管是诱惑也好，还是这些迷惑也好，都让我们能够分辨清楚，哪些是魔鬼的诡计，哪些是上帝国度当中的祝福。

结论

三个总结

第一，我们时时刻刻都处在两国的征战当中。我们要有这个感受，要有这个经历，要有这样的一个意识。如果你从来没有这个意识，那就危险了。因为如果你在魔鬼的国度当中，他不管你的，因为你本来就是他的百姓。可是当你想要亲近神、想要认识神的时候，他马上就会来攻击你。

所以我们在这个征战当中，实际上也表明一件事情：就是我们不断在神的国度当中、在进一步在努力，这个是好的。所以我们一生都要挣扎，一生都要在征战，不要懈怠。

这次耶稣到最后的时候警醒他的门徒说：〞你们要警醒祷告，免得入了迷惑。〞魔鬼就像吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。他天天都盯着你，看你什么时候懈怠了，他马上就钻空子，就让你失败。

他知道可能你已经得救了，你有圣灵，他没有办法动你。但是他就要用各种各样的办法来控告你、来拉你下水。所以求神帮助我们，让我们知道这个征战是真实的，我们要常常倚靠圣灵的大能。

第二，一个人要么在神的国度当中，要么在魔鬼的国度当中。这是耶稣刚刚讲的：不与我相合的就是抵挡我的。你不跟耶稣在一边，你就是跟魔鬼在一边，就是这样，没有所谓的中立。

所以我们基督徒要有这样的觉悟，知道说我们既然跟随主，我们是主的门徒，我们就知道要与这个世界划清界限。这个世俗的诱惑，不管他们是哪一派的，不管是什么样的思潮，不管是什么人，你要知道，他们都在魔鬼的控制当中、魔鬼的权势之下。

你不要以为他们都是中立的。没有，他们不中立。他不在基督的国度当中，他就在魔鬼的国度当中，就是这么简单的二元划分。

这也是为什么在现在这个社会当中，很多人批评基督教，说你们那么绝对——不信耶稣就下地狱，非要信你的耶稣，不信你的耶稣就下地狱，凭什么？这个世代就是讲究多元、讲究包容、讲究中立，别人信仰你管他们干什么？

可是我们不得不说，那种声音其实就是魔鬼的声音，就好像当年那些人指控耶稣"你是靠着鬼王赶鬼"一样。而耶稣没有给我们中间地带。你不跟着耶稣，你不跟随他，你就是抵挡神的。

从这个角度来说，那些不信神的人，不管他是什么党派，不管他是什么人，哪怕他就是你的亲人，他不信神，他就不在神的国当中，他就在魔鬼的掌控当中。他所有的一言一行、他的思想、价值观、他所做的一切，都在魔鬼的控制当中，可是他不知道。

求神帮助我们，让我们有这个危机感，知道说我们其实是在抢救灵魂。你是把这个人从魔鬼的国度把他抢过来。

这些话现在人不爱听，可是我们要重申，这就是真实的。耶稣基督是唯一的道路、真理和生命，就是这样。不借着他，没有人到父那里去。

当你在刷手机、刷短视频、看孩子、不管做什么事情，你要有个意识，要觉悟到说：我是在要跟魔鬼征战的。魔鬼也在抢人，他要抢去我的下一代，他要抢我的时间，他要抢我的精力。我要怎么来征战？

孩子他们没有这个能力去抵挡魔鬼，但是上帝把这些孩子交给大人、交给父母，父母就要照顾他们、看管他们、守护他们，培养他们成为神的精兵，跟我们弟兄姐妹一起来跟魔鬼征战。你要把这个当成一个战争，你不要觉得没关系。

第三，听从神的道，在神的国当中才是最大的祝福。我们要跟随耶稣，我们要听神的话。我们要学会在这个信息爆炸的时代，学会听出神的话，神的声音是什么。

魔鬼的伎俩我们刚刚说了，它就让这个互联网、让这些充斥的所有信息让你分辨不出来，让你的耳朵听不见神的话、听不见神的道，不知道哪个是神在讲话。

可是当我们真的听到神的话，我们专心来到神面前，我们就听，就遵行他的话，这就是我们来与魔鬼征战的一个最大的武器，这也是我们唯一的武器。我们只能靠这个来征战，就是神的道。

神的道安定在天，永不改变。即便魔鬼他用他的伎俩来，让这些无用的信息、杂乱的信息充斥在我们的生命当中，我们相信，我们只要抓住神的道，我们只要坚守住神的道，让神的道在我们心里扎根，我们就不会随流失去。不管这个世代怎么变化，我们都可以为主打那美好的仗。

愿神祝福他自己的话语。阿们。

反思问题：

1、你是否真实地感受到属灵的征战？　在日常生活中，你能否分辨出哪些是来自神的引导，哪些是魔鬼的试探？如果你从不感受到这种张力和挣扎，是否需要反思自己的属灵状态？你是否已经在魔鬼的国度中感到"舒适"，以至于失去了警醒？

2、你如何使用时间和精力来装备自己？　面对信息爆炸的时代，你是否有意识地筛选信息，把时间投入到真正能建造生命的属灵资源上？你每天花多少时间在社交媒体、视频、游戏上？又花多少时间在读经、祷告、阅读属灵经典上？你的时间分配是否反映了你真正的优先次序？

3、在你的生活领域中，你是在为神的国争战还是已经妥协？无论是子女教育、工作场所、人际关系还是价值观选择，你是否清楚地站在神这一边，还是在某些领域向世界的价值观妥协了？你有没有把某些领域"交给世界"，而没有为神的国在那些领域争战得地？

《路加福音》系列第五十六讲：专一的眼与心里的光

（路 11：29-36）

引言

感谢主！今天这段经文我要提出两个重要且相互关联的主题：一是专一的眼睛，二是心里的光。我将这段经文分为三个部分：第一，耶稣指出这个邪恶的时代无法看见上帝的作为；第二，唯有专一的眼睛才能看见上帝的真光；第三，我们要审视自己内心的光，先照亮自己才能照亮别人。

这段经文的核心关键词就是"看"——他们要看神迹，耶稣要他们看自己，而我们的眼睛能否真正看见，取决于我们的心是否专一。整段经文都在探讨一个问题：什么样的人才能看见神的作为？

一、邪恶时代的属灵盲目

这段经文与上文有很强的联系。在上一段经文中，有人试探耶稣，要祂显个神迹。到了这段经文，又有人试探耶稣，让祂显一个神迹。耶稣的回应充满深意："这世代是一个邪恶的时代，他们求看神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。"

这里耶稣强调的核心就是"看"。他们要看神迹，要用肉眼看见耶稣做一件超自然的事情。但耶稣指出，这个时代是"邪恶"的。这个"邪恶"一词，与后文"眼睛若昏花"的"昏花"在原文中是同一个字，都指向黑暗、看不清楚的状态。耶稣实际上在说：你们这个时代想要用肉眼看神迹，但你们的眼睛是看不见的，你们的肉眼根本看不见真正的神迹。

祂说只有一个神迹能够给他们看，就是约拿的神迹。在犹太传统中，约拿的神迹是审判的神迹。这意味着：除了等候神的审判，你们别想看到其他神迹了；你们等着被上帝审判吧。同时，这个审判也带来救恩——我们知道约拿和尼尼微的故事，本来约拿要带来审判，结果上帝最后透过约拿给他们带来了救赎。

耶稣接着举了两个例子来说明：南方的女王和尼尼微人。这两个例子有什么共同点？他们都是外邦人，不是神的百姓。

示巴女王听说所罗门有智慧的话，就带着礼物千里迢迢来到以色列，去见所罗门，向他学习。从历史上来说，这位示巴女王很可能就是埃塞俄比亚的女王。在埃塞俄比亚的史诗中，至今还流传着这样的说法：当年示巴女王去见了所罗门，后来给所罗门生了一个孩

子，这个孩子后来回到北非。所以直到今天，北非的人还认为他们有犹太血统。这个外邦女人竟然因着所罗门，可以说是领受到从神来的祝福。

而尼尼微这个外邦城市，也因着约拿所传的福音悔改了。耶稣说："看哪，在这里有一人比所罗门更大，比约拿更大。"

耶稣要他们看什么？重点就在这里。耶稣不是让他们看神迹，而是看祂自己！外邦人都来追随主，听神的话并且悔改，但这些神的百姓、这些听众反倒还在求神迹。耶稣的意思很明确：你们这些犹太人，你们是神的百姓，可是你们却说"我要看神迹"。你看那些外邦人，他们来追随主，来听神的话，他们都悔改了。可是你们还要再求神迹？你们不要想看神迹了，没有神迹给你们看，除了等候上帝的审判。

这也是我们现代人的问题。当我们跟随耶稣时，目光焦点常常被带离——我们被带到哪里去了？就是"我要看上帝要给我做什么样的事情，我有一个需求，上帝要满足我"，这是我要看的神的工作、神的作为。但神所要求我们看的是什么？不是看神迹，不是看祂能为我们做什么，而是看基督自己。

二、专一的眼睛才能见光

如果邪恶的时代没有办法看到神的作为，那怎样才可以看到神的作为？怎样才可以看到神的光？

耶稣说："没有人点灯放在地窖子里或斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你的眼睛就是你身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。"

重点就在这一句话。在原文里，"眼睛若了亮"这个字是指"专一、纯洁、专注"的意思。换句话说，耶稣的意思是：你的眼睛要专一，专注在神的身上，你全身才能光明，才能看见神的作为。你的眼睛若昏花（刚才我们讲了，那是跟"邪恶的时代"同一个字，指邪恶的、黑暗的），那么你就不可能看见神的光。

所以耶稣在这里探讨一件事情：你不是要看神迹吗？你不是要看吗？祂现在就在说"看"——祂说你的眼睛要看见，那你的眼睛要怎样才能看见？要专一。

专一：圣经中贯穿始终的主题

专一的眼睛在圣经中是一个极其重要的主题。当你的眼睛专一、专注在神那里的时候，你才能看到神的作为。如果你的眼睛看到其他东西，被其他东西所搅扰，你是不可能看到神的作为的。

看旧约，你会发现以色列人出埃及的时候，第一代的以色列人都倒毙在旷野，只有两个人可以进迦南：一个是约书亚，一个是迦勒。在民数记和申命记里，上帝怎么评论这两个人？祂说只有他们两个可以进去，给了一个原因："因为他们专心跟从我。"

当时的以色列人没有专心跟从耶和华，对神不专一。他们一会儿没有吃的抱怨，没有喝的抱怨，一会儿看这个抱怨，看那个抱怨。他们的眼睛没有办法专注在神那里，而是看到周围发生的事情。可是迦勒和约书亚专一在神里面，跟随神。所以上帝说："他们专心跟从我，所以他们可以进入迦南。"

到了新约，你发现也是一样。上帝要你专注在祂里面，专心在祂身上，不要被这个世界所迷惑了双眼。如果讲到"专注"，你会发现在圣经里，不管新约还是旧约，其实都要求我们把时间、精力都放到神的身上。

还记得我们上次讲的吗？如果你去看 YouTube，一万七千年都看不完。你想要在这个世界当中去追求、去娱乐，我告诉你，这个世界给你所提供的，让你这一辈子都没有办法享受完。撒但的诡计就是让你不专一，就是让你分散你的时间、精力、生命，专注在其他事情上，就是不让你专注在神的身上。那个时候所带来的结果就是：你全身就是黑暗，你没有办法见到神的光，因为你不专心。

攻克己身的操练

在圣经传统里，这一点是我们今天很少提到的，但如果你去看圣经，你会发现圣经很强调：我们要把时间、精力、资源用在神的身上，放在神里面。相对来说，我自己的需要，不管是物质的还是其他需要，那都是其次的，不是我们主要的目的。

保罗说过一句话，让我们看到如何来专一。他说："我奔跑不像无定向的，我打拳不像打空气的。"他跟随主有一个方向，知道要往哪个方向去走。然后他说了一句极其重要的话："我要攻克己身，叫身服我，恐怕我给别人传福音，自己却失落了。"

保罗在这里提到我们跟随主的一个态度，叫"攻克己身"。这件事情在现代信仰中是缺失的。保罗的意思是什么？用大白话说，就是你平时的生活，不管你吃什么、穿什么、喝什么、住什么，你日常生活所需所用，只要能够满足最基本的需要就可以了。保罗也说："有衣有食就当知足。"

所以在这些事情上，不要费太多功夫，不要花太多精力，不要想"我要吃大餐，或者穿什么样的衣服，住什么样的房子"。把这些东西变成一个 minimum（最低限度）的需要，我能够满足，我能活着，有衣有食就知足就好了。然后把其他的精力、资源专一在神的身上。

所以他用了一句话叫"攻克己身"。因为他知道，这个自己，里面的欲望、情欲——眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲——这些会让你的眼睛分散，分散到这个世界当中，不让你专心在神里面。你就会想："我今天要怎么生活，明天要怎么生活，我的工作怎么办？"所有的精力都放在工作、生活、学习，所有这些属世的事情上面，我很难专一在神里面。

这是我们现代基督徒最大的问题。因为我们物质太过丰富，我们的世界太过好玩，我们的生活太过复杂，以至于我们没有办法专一在神里面。我们的眼睛没有办法专一在神的身上。

清心的人必得见神

你知道，在马太福音里也记录了这一段，是把它放到登山宝训里面的——马太福音第五章、第六章。所以你看到，这跟登山宝训有一个很统一的主题。在登山宝训里，耶稣讲八福的时候说什么？"清心的人有福了，因为他们必得见神。"

那个"清心"就是指单纯、纯净、专一的意思。就是当你的心专一的时候，当你的心纯洁、专注在神里面，祂说你就必然见神。

所以现在人说："我怎么看不到神的作为？我看不见神迹。"耶稣告诉你：你看不见，是因为你的心不专一。你的心只是专注在——对犹太人来说，是想要求神迹；他们只专注在神迹上，可是他们没有专注在神本身上。所以耶稣说："看哪，有一人比所罗门更大，比约拿更大。"你为什么不看我？你看那些神迹做什么？你要看神的儿子耶稣基督！

所以耶稣要把他们的目光引到祂的身上。祂说："你们的眼睛要专一，眼睛要专注在神的身上，不要被这个世俗的东西所缠累。"

现代社会的挑战

我们世俗的生活，你要有这个意识，要有攻克己身的意识。因为人都想舒服，都想吃得好、穿得好、住得好。可是保罗却说："我要攻克己身。我不要让我这些欲望来挟制我，我不要为了追求这些欲望花费太多的时间和精力。"

这就是为什么基督教两千多年有修道传统，鼓励大家放下这些世俗追求的欲望，更多把时间精力放在对神的追求上。可是到新教之后，我们很少有这样的传统。讲白了，我们能够奉献时间一上午来到教会，对现代人来说都已经很不容易了。然后我们大部分时间还是放在工作和生活上，甚至你可能花更多时间去娱乐，你都很难花时间来到神面前，专注在祂身上。

这是我们现代人的问题。这就是我上周讲的魔鬼的诡计——它把你的时间抢走了，它让你的精力用在其他事情上。你忙忙碌碌，忙了一辈子，然后你回首这一生，你会发现有多少是用在神的身上？

可是那个时候再后悔，我们就来不及了。求神怜悯我们！所以耶稣已经讲得很清楚了：你要专一。

三、审视内心的光

那么，专一的对象是什么？这很关键。耶稣说："要谨慎，恐怕你里头的光黑暗了。"

这一点很有意思。耶稣让我们审查内心里头的光。这指的是什么？

光的文化背景

在耶稣时代，他们处在希腊罗马社会当中，受希腊文化影响。在希腊文化里特别提到光的问题。当然这个光不是指自然光，明显不是指我们现在眼睛可以看到的光。当耶稣说"你的眼睛要看"的时候，也不是指我们肉体的眼睛，而是指我们心里的眼睛。所以祂说是"你里头的光"。

对于希腊文化来说，他们很强调的是一种道德性层面的光，道德的光。大家可能听过，当时有个很著名的故事：有个希腊哲学家叫迪欧根尼，他大白天打着个灯笼。别人问他："你怎么大白天还打灯？"他说："我正在寻找那些有光的人。"他指的是有道德之光的人。虽然大白天日头照耀，可是人心都黑暗。

有一次他住在木桶里，亚历山大大帝听说这个人很奇特就来看他。到了木桶旁边问他："迪欧根，你需要什么？我是亚历山大大帝，你想要什么我都可以给你。"他来了一句："你走开，请你走开，不要挡住我的光。"

所以你看，在西方社会里很强调这种内心的道德。其实东方也是一样。在中国文化里我们讲"大学之道，在明明德"。第一个"明"就是照亮的意思，照亮什么？明德——真正的道德，好的道德，你内心的道德。

你看，不管东方西方，都很强调除了自然之光之外，还有一个理性之光、道德之光，那个可能比自然之光更重要。这也是启蒙运动以后所强调的。

光的真正来源

可是这里面有个问题，跟耶稣讲的这个光有一个本质上的差别。世俗的道德之光、理性之光，更多强调的是人自己内在的光。耶稣在这里看起来好像也是说"你要查看你内心

的光"，可是如果你看整个经文、整个圣经，你会发现，我要问的问题就是：**这个光是从哪里来的？**这是关键！

东西方文化都没有解决这个问题，好像人们认为道德就是我们自己人产生的一样。不是的！我们里面的光是什么样的光？这个很关键。

耶稣的意思是：恐怕我们里头的光黑暗了、弱化了、暗淡了。那这个光是什么光？这个光，其实就是**上帝荣耀的光辉**。换句话说，耶稣要让我们审查的是：我们有没有反映出神的光？我们有没有反映出神的荣耀？

还记得我们讲要理问答的时候吗？第一问：人活着的主要目的是什么？就是荣耀神。什么叫荣耀神？荣耀神不是说我们要做什么事情、做一些好的事情让神更加荣耀，不是这个意思。我们荣耀神的意思是：**我们反映出神的荣耀**。

这就好像太阳跟月亮的关系一样。月亮不发光，它是反映太阳的光，是反射出太阳的光。可是当它的光反射不出来的时候，就出现问题了。

所以耶稣说：你要谨慎，看你有没有，你里面有没有反映出神的光辉。那你为什么没有反映出神的光辉？耶稣说，那就是因为你的眼睛没有专一，你没有专注在神里面，所以你没有办法反映出神的光辉。所以别人看到你的时候，他看不到神的光；他看到你的时候，跟看不信的人是一样的，他看不到神的光辉。

光的神学：从创世到新约

那问题又来了：神的光是什么？神的光是什么？我想跟大家讲一讲，在圣经里面提到神的光，或者神跟光的关系，我带大家来看一看，你大概就能够明白，在圣经里讲到我们要荣耀神也好，我们要反映出祂的光也好，到底是在讲什么。我把它称为"光的神学"。

首先，从创世记开始。这个世界是从什么时候开始的？是以什么为开始的？是以光为开始的。"神说要有光就有了光，神看光是好的，就把光和暗分开了。"所以光成为了奠定这个世界秩序的开始，驱散了黑暗。

上帝首先创造光。不管这个光是什么光，是可见光还是不可见光，反正就是光。说实话，到今天物理学对光的本质是什么也没有完全的认识，包括所谓光的波粒二象性等等，它是一个很独特的存在。所以光是很独特的。直到今天，我们对光的认识也没有到达一个说我们完全就搞明白了的地步。

所以上帝创造光，是以这个神的秩序的开启。

然后，神不仅讲这个自然光。祂早在旧约里就讲到神的话和祂的救恩是光。诗篇里说："你的话是我脚前的灯，是我路上的光。""耶和华是我的亮光，是我的拯救。"所以讲到神的话、神的救赎。

到了新约，你发现约翰福音里提到，耶稣就是来到这个世界的真光。可以说从创世开始，不，可能比创世更遥远——"太初有道，道与神同在……"然后这个道来到我们当中，"生命在祂里头，这生命就是人的光"。然后耶稣自己也说："我就是世界的光。"

所以耶稣这个宣告非常直接："我就是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。"我们跟随主，因为主就是光，祂是光的本体。所以当我们跟随祂，我们就可以反映出主的光辉。

约翰一书里也说，这个本体论的宣告："神就是光，在祂毫无黑暗。"

四、如何接受并反映神的光

我们怎样来接受这个光？这是我们要讲的。约翰一书里其实就提到，我们怎么反映出这种光、接受这个光。

第一步：认罪悔改

最根本的一步，就是约翰一书一章五到十节里提到的。这是作为基督徒要反映出神的光的第一步，就是**承认我们的黑暗**，承认我们没有这个光，承认我们需要基督的光在我们里面。

"神是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主听见又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话的。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交……"然后就来到了我们最熟悉的一段经文："我们若认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪,洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，祂的道也不在我们心里了。"

所以你看到，约翰在讲我们如何接受这个光。第一步：先承认自己的黑暗，先承认我们没有这个光，我们需要神的光驱散我们内心的黑暗。而这个黑暗，当然就是指我们内心的罪。

所以我们来到神面前，第一步要接受神的光，是怎样？是要承认自己的罪，认识到自己的黑暗，认识到我们没有神的荣耀，我们需要神的光来照耀我们。

认罪悔改是我们每一个基督徒每日都需要来操练的一件事情。如果没有经过这第一步，你就不要提后面了，后面是不可能的。这是一个先决条件。

所以你看，耶稣讲的这段经文——他们说"耶稣你行个神迹给我看看吧"。耶稣为什么让他们看不见神迹？他们为什么看不见神迹？你说耶稣你就跟他们行个神迹看一下嘛。可是就算他们看见了，你觉得他们真的能看见吗？

你觉得以色列人在旷野没有看见神的神迹吗？他们不是没有看见！所以当一个人的心里是黑暗的，一个人的心里没有光，哪怕外面的光再亮，他也看不见。

所以不是耶稣不愿意给他行个神迹，而是他不承认自己的罪，不承认自己有问题，他们不承认自己是在黑暗当中，他们就没有办法接受光。

约翰在他的著作里经常提到，你怎么接受光？他在第一章，约翰福音里就说到：这光来到我们当中，结果这个世界是黑暗的，不愿意接受这个光。

怎样来接受光？最基本的步骤，第一步就是要认罪悔改，来到神面前，让神的光光照我们。

第二步：遵行神的教导

当我们经历了这一步之后，我们才可以说，神的光在我们身上才有一个开始，可以发亮的一个开始。

那接下来，那就是继续地为主发光了，就像这个月亮，有些时候亮一点，有些时候暗一点，它反映的都是太阳的光，只是程度上不一样。

那我们怎么样更好、更亮地把神的光展现出来？这就是刚才我们其实也提到的那段经文。路加福音我们刚刚看了那段经文，在马太福音五章里有提到过。马太福音在这里加了一句话，就是说："你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯不是放在斗底下，而是放在灯台上。"祂说："你们的光"——这个很重要，这个"你们的光"是你们反映的神的光——"也要照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。"

所以一个方面是你要先认罪悔改，让神的光可以照耀到你。然后接下来怎样？是一个成圣的过程。你要不断地去遵行神的教导，用你的好行为来展现出这个光辉。

总结：效法基督

所以如果你要总结的话，其实很简单：我们怎样反映出神的光？或者说神的光到底是怎样的？你就要回到圣经里看，神是怎样的一位神，同时神做了什么事情。这样的话，我们才知道原来神的光是什么样的光，祂做了什么事情，让我们来效法祂，来效法基督。

那我们就可以更好地把我们的行为跟基督的行为更一致，就可以展现出基督的光辉。所以当我们反映出神的光的时候，荣耀就可以归于天上的父。

感谢主！所以这就是为什么保罗说我们每个人都是一个像小基督一样。"如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。"那怎样活着？怎样来把这个光展现出来？**专一在神里面。**

最后我又回到这个主题：专注在神里面，弟兄姐妹，专注在神里面！

五、实践应用：在分心的世界中专一跟随主

在这个世界上有太多让我们分心的事情。尤其在美国这个社会当中，说实话，在物质生活里，美国这个社会是能够帮你兜底的。你说你没有饭吃，你去 food bank 去拿，都可以拿到。你没有衣服穿，你可以去 Goodwill 去买，很便宜。你可以用最少的钱、最少的资源满足你最基本的生活需要。你不会饿死，你没地方住，政府都会给你提供 shelter，你可以去住。

在现在这个社会当中，说实话，神已经——也不像当年，你知道那个时候的人真的是下顿吃什么都不知道。现在这个社会已经文明先进到一个地步，你是很难在这个社会能够饿死的，说实话。你想饿死都不容易了。

可是就是在这样一个上帝已经不让我们为吃什么、喝什么、穿什么忧虑的时候——目的是让我们腾出时间和精力在神里面，专注在神的身上——可是我们就像那些犹太人，他们不仅不专注在神的身上，还说"我要看神迹，我要看神迹，我要看更多的神迹"。我们呢，就是"我们要吃得更好，住得更好，用得更好"。

所以我们把我们的时间精力全部专注在这个世界当中。我们没有像保罗说的攻克己身。

这个说实话，我们要从小来训练，带着孩子训练，让他们学会吃苦，让他们学会满足，有衣有食就当知足。我们自己也要这样训练，刻苦己身，攻克己身，叫身服我。

当代的 Boring 文化

我每次看到这边的孩子去参加聚会或者参加一些活动，然后就说"Boring, boring, boring"，我心里特别难过。我想，我把你放回到两千年前，那你天天 boring，没有 iPad 你就没办法活了。

有些时候，我会觉得你就是要 boring 一下，让你学会攻克己身。让你——你为什么会觉得 boring？因为你里面的欲望没有被满足啊！你想要满足你的欲望，你想要自己爽、自己舒服，达不到的时候你就觉得 boring。

而这个时候，保罗说：你就是要攻克己身，叫身服我，叫你的身体能够降服你，不要被你的欲望牵着鼻子走。在你觉得很 boring 的时候，你静下心来，专一在神里面。

弟兄姐妹，这是非常非常难的。你如果自己想要立志，说"我今天就专注，不要说一个小时，可能就半个小时，专注在神的话语上，专注在祷告上，专注在神里面"，你会发现那个时间过得非常漫长，度日如年。但是你玩 iPad 一会儿，时间一天过去了；刷刷短视频，哇，很快就过去了，时间没了，时间过得很快。

这是魔鬼的计谋！我们一定要知道它的阴谋诡计。它就是让我们把时间一不小心就没了。你看现在都 11 月了吧，今年过完了，很快的，一年一年就这样过去的。我想我们在美国待着时间长的都有这个感觉：怎么一下子就过了？这一辈子过完了。就是这样的，人生就是这么短暂。

我们如果不专一的话，就会觉得——那真的是，求神帮助我们，让我们能够反映出神的光辉。

世界的道路 vs.十字架的道路

耶稣说过："人的生命不在乎家道丰富。"整本圣经从来没有鼓励我们去追求这个世界物质的东西，从来没有！而且是反过来的：让你放下这些，舍己，背起十字架，跟随主。

这个世界给你的是什么？你要找更好的工作。为什么人们要跳槽？更高的工资嘛，更好的发展前景嘛。这个世界给你的就是这个，人往高处走嘛。

可是跟随耶稣的道路是一条相反的道路，是让你舍己，放下这些欲望，放下这些需要，放下你自己，把自己都要 deny yourself（否定自己），然后跟随主，背起十字架，跟随主。

所以你想一想，在这个世界当中，虽然号称基督徒有全世界三分之一，但是有多少是真正跟随主、走十字架道路的？像保罗一样攻克己身、叫身服我的？

因为他后面提到一句很重要的话："恐怕我给别人传福音，我自己却失落了。"这是一个很大的危机，弟兄姐妹！连保罗都这样说："恐怕我给别人传福音，我写圣经，结果我没得救。"他为什么有这样的担忧？因为他知道他的生命、他的生命状态很容易被这个世界所吸引。

我可以说，今天的社会要远比两千多年前的社会更加丰富、更加有意思、更加好玩。求神帮助我们！

结语：三点总结

最后我们总结。

第一，什么才能看到神的作为？就像犹太人想看到神的神迹，你必须有一个专一的眼睛。当你被 distract 的时候，你要回到神里面，你不要被这个世界所分心。这个世界每天发生的事情、新闻太多太多，你永远看不完，你永远关注不完。

你现在要关注的是什么？耶稣说：你要审查你的内心，不要老看外面，看里面先。看你里面，你的眼睛有没有昏花，你的眼睛是不是专一。首先看到里面，你里面有一个专一的心、专一的眼睛，你才能看到神的作为，才能经常看到神的作为。如果不专一的话，你是看不见的。

结果神给你的回应就是什么？你不要看神迹，看不到，你等着，只有约拿的神迹给你看，等着被审判吧。所以求神帮助我们。

第二，基督徒活着的目的是什么？我们要荣耀神。讲白了就是我们要接受和反射出神的光辉，这就叫荣耀神。我们荣耀神不是我们把我们自己的荣耀给神，而是我们反映出神的荣耀。

我们怎么接受？我们提到了，第一步，你要认罪悔改才能接受。你有罪在里面，罪就是黑暗，那个罪、那个黑暗是不愿意接受光的。如果你不认罪、对付自己的罪，你不可能接受神的光。

当我们对付了罪之后，我们接受了神的光，那我们就可以反映出神的光。那怎么更好地反映出神的光，才是我们做基督徒要思考的问题：我的行为，这些方面，我们是不是可以更好地反映出神的光辉？我这样说、这样做，是不是更好地反映出神的光，神所是、神所做？神是怎样的一位神？神是慈爱的神、怜悯的神、公义的神。我在做的时候，我有没有反映出神的怜悯、神的慈爱、神的公义？这些是我们要去思考的。

第三，要时常审查悔改内心的光暗淡。我们每一个重生得救的基督徒，我们都已经接受了这个光。可是我们的问题是，我们的光太暗了。

耶稣说，你这个光不能放在斗底下，不能放在灯台下，你要放在上面，灯台上面。你是山上之城，你要照亮这个世界。再说一次，不是用自己的光照亮，自己的光我们照不亮，我们是要反映神的光。

这个是我们跟道德主义者、跟那些理想主义者最大的区别。我们不是靠着自己的道德照亮这个世界的光。不是说我大白天打了灯，好像说我很有道德，不是展现我的道德，是展现出神的光辉。

我们要时常反省：为什么我的光这么暗淡？我是基督徒，我已经接受了光了，我已经认罪悔改，但是为什么我们没有反映出神的光辉？我还是天天这么纠结、这么焦虑、这么难过，为什么？

我们要常常地审查自己的内心。就是耶稣说的，你要时常地审查自己的内心。在马太福音里讲了另外一句话，也是这一段里面，耶稣说：如果我们里面的若是黑暗了，那黑暗是何等的大呢！

真的是求神帮助我们。当一个人有光的时候，内在有光的时候，你跟他相处，你都能感受到那种光。我们中国文化里不是说吗："蓬荜生辉"，家里都亮很多。但那不是指外在的灯。但是如果一个人内心是黑暗的，他被黑暗所挟制，你跟他相处，你都感觉到一朵乌云在他头上。

真的是求神帮助我们，常常地悔改我们内心的光暗淡——不是没有光，是光暗淡。所以求神帮助我们，让我们这个光能够照出来，能够常常地跟随主。

怎么可以更好地照出来？就是要专一。每一次我们被 distract 的时候，我们要回想这句话：专一的眼睛。想想迦勒、约书亚怎么能够进迦南？他们为什么只有他们两个能进？他们专一跟随神。

我们也是一样。我们要专一地跟随主，这样我们就可以见到神的荣耀。阿们！

反思问题：

1. 在你的日常生活中，有哪些事物最容易让你的眼睛从神那里"分散"？你如何操练"攻克己身"，使自己能更专一地跟随主？具体来说，你愿意在哪些方面降低标准，满足于"最基本需要"，从而把更多时间和精力投入到与神的关系中？
2. 耶稣说"恐怕你里头的光黑暗了"。回顾最近的生活，你是否在某些方面没有反映出神的光辉（如慈爱、怜悯、公义）？你需要在哪些具体行为上悔改，让神的光更明亮地照出来？别人在与你相处时，能否感受到神的光从你生命中流露？
3. 保罗说"有衣有食就当知足"，但现代社会不断鼓励我们追求更多、更好、更高。你如何在工作、生活和属灵追求之间找到平衡？你愿意为了更好地跟随主而放下哪些"合理"但非必需的追求？当你感到"boring"或不满足时，这是否正是需要"攻克己身"的时刻？

《路加福音》系列第五十七讲：谁掌管知识的钥匙？

（路 11：37-54）

引言

今天我们要看完路加福音十一章的最后一段。这一段以耶稣警告法利赛人和文士结尾。耶稣在结束时特别指出:"你们拿着知识的钥匙,可是你们自己不进去,也阻碍别人进去。"这个概念在我们的信仰里面是非常独特的。

一、圣经的知识论:关系性的认识

知识不是"什么",而是"谁"

什么叫做"知识的钥匙"?就是你如何认识这个知识,这叫作知识论。在圣经里,对知识的理解与世俗完全不同。

对许多人来说,知识就是一加一等于二,是物理知识、数学知识,是我们的生活常识。知识似乎是一些客观存在的东西。但在圣经里讲到知识、讲到认识的时候,这不是在讲一个客观存在的什么东西,而是在讲一种关系。

在旧约圣经中,希伯来文化提到的知识就是这样。当圣经讲到亚当和夏娃同房的时候,希伯来原文用的就是"认识"、"知道"。在圣经的知识论里,知道这件事情是被形容为夫妻之间最亲密的关系。圣经用"知道"、用"认识"来描述夫妻里面最亲密的关系。

这是基督教信仰里独有的特点。无论东方还是西方,都没有这样的概念——知识是与关系联系在一起的。所以,我们的信仰不是信一个理论、一个教义、一个宗派,我们信仰的对象是指向一个人。这非常关键。

二、三种知识观

这段经文提到三种知识或知识论:

1. 法利赛人:假冒为善的知识

洗手事件的真相

有个法利赛人请耶稣去吃饭,耶稣又去了。吃饭的时候,法利赛人看见耶稣不洗手就很诧异,主就责备了他。

吃饭洗手是好事,而且在中东,他们没有筷子,全用手抓,洗手很有必要。但问题在于,对法利赛人来说,洗手不仅是健康问题,更重要的是律法问题。这是一种洁净的礼仪。直到今天,穆斯林也有这样的洗手礼仪,从哪个手指洗到哪个手指都很讲究。

但在旧约圣经里,摩西从来没有提到说吃饭要洗手。法利赛人却把这些口传的律法也认为是神的要求,发展出吃饭前要洗手的律法,而且要按特定方式洗,作为洁净的礼仪。

耶稣的挑战

圣经从来没有记录耶稣吃饭洗手,但唯独记录了一次耶稣吃饭不洗手。这是否意味着我们效法基督也不要洗手?当然不是。我们读经的时候要思想经文背后的东西,而不是字面意思。

耶稣难道认为吃饭洗手是不对的吗?不是。那为什么他不洗手?因为法利赛人觉得不洗手违背了律法的规条,所以耶稣在这里是故意的。他就是故意挑战法利赛人。你看耶稣治病也都是故意挑在安息日,触犯安息日的条理,让这些人受不了。

神看重内心

主在这当中指出:"你们只知道把外面洗干净,可是你们里面充满了勒索和邪恶。"耶稣说:"无知的人啊,造外面的也不造里面吗?"你只看重外面的规条,可是你的心怎样?外面洗干净了,可是心洗干净了吗?没有,他们的心里充满了邪恶。

对法利赛人来说,他们有知识——圣经都会背,不可杀人,吃饭要洗手,这些都能遵行。可是他们是一种假冒为善的知识。什么叫假冒为善?就是装的。装作是好人,装作是善的,可是心里并不是这样想的,心里是邪恶的。

法利赛人知不知道不可杀人?当然知道。所有犹太人都会背这条律法。可是他们想不想杀耶稣?他们想。他们最后借刀杀人,借着罗马来杀耶稣。从神的角度来看,外面说"我没有杀人,耶稣不是我杀的,是彼拉多杀的",可是神看的是内心。你的心就是想杀他,只是因为律法要求不能杀人,就借刀杀人。但在神看来,你的心是邪恶的,外面做得再好有什么用?

圣经说:"耶和华看人不像人看人,人是看外表,耶和华是看内心。"弟兄姊妹,我们要更多关注的是我们的内心。

真正看重的是什么

耶稣指出:"你们法利赛人有祸了,你们将薄荷、芸香各样的蔬菜献上十分之一,那公义和爱神的事反倒不行了。"这是讲十一奉献,在旧约律法里有清楚规定,他们也做了。耶稣承认说这是你们当行的,没有问题。神并没有因为他们十一奉献而批评他们。

神批评的是什么?虽然十一奉献做了,可是公义和爱神的事反倒不行了。他们喜爱会堂里的首位,喜爱人在街上问他们的安,为什么?里面是一种自私和骄傲,觉得"你看我做得比你们好"。

这种在人面前装的假冒为善的样子,在神面前,你的心怎样,你自己清楚。这是很可怕的。耶稣说这就像不显露的坟墓,外面装饰得很好,看不出是坟墓,可是里面装满了死人的骨头。

给我们的提醒

法利赛人最大的问题不是他们不知道知识、不知道律法、不懂怎样奉献十分之一,他们都知道。可是他们的心里并没有真正来爱神,他们还是求人的荣耀。

这给我们很重要的提醒:我们在教会服侍的时候,我们看重什么?有位教会同工以前做过财务,他说:"我刚信主的时候特别火热,看大家都很好,特别感恩,看大家都是特别爱主的人。可是当我做了财务执事之后,我开始看人眼睛变了。"为什么?因为他知道谁奉献、谁不奉献,一下子就被跌倒了。

如果你只看重这一点,只看重"这个人怎么不奉献",你心里就开始起了论断。十一奉献是你们当行的,但还有更重要的、也是不可不行的,就是你的内心是不是真的爱神。如果你只是外面展现出"我这个也做了,我来聚会了,我来服侍了",可是心里充满了邪恶、充满了诡诈,我们在神面前没有办法站立得住。

这也给我们看待孩子时很重要的提醒。你要关注他的内心,不要只看他干了一件坏事,要想他背后的动机是什么,他为什么这样做。如果你只关注他的行为,不关注他的内心,就很容易把他培养成法利赛人。他会觉得"我的父母只关注我的外在、只关注我的行为,我只要外在做得好,在他们面前过得去就好了。我心里怎么想,哪怕有很邪恶的念头,无所谓"。

2. 律法师:误人子弟的知识

律法师听了就不高兴,说:"耶稣,你这样说话把我们也侮辱了。"结果耶稣马上转过来也责备他们:"你们也有祸了!"

律法师的角色

律法师跟法利赛人的角色不一样。法利赛人是平信徒的领袖,努力遵行神的律法。而律法师的角色是解读神的律法,把神的律法拿来告诉百姓说"你们要怎么去做,神的律法是这样要求的,你就这样做"。然后法利赛人就努力去做,带头带着百姓去遵行神的律法。

问题就在于,他们解读得有问题,误导了别人。

耶稣的责备

耶稣说:"你们把难担的担子放在人身上",就是解读出一大堆不是神让他们做的事情,都是人的想法:"你要这样做,那样做。"像吃饭洗手怎么洗,各种各样的事情,圣经里面没有这样说。你自己解读这些东西,还让别人都去做,结果你自己也不做,自己一根手指头都不动。而且别人要去真正遵行神的律法时,你还怎样?你还逼迫他们。这是更可恶的事情。

耶稣说:"你们律法师有祸了,因为你们把知识的钥匙夺了去,自己不进去,真要进去的人你们也阻挡他们。"

知识的钥匙

他们负责解读神的律法、解读真理,不仅解读错了,把别人引到邪路上,那些想走到正路上的人,他们自己不进去,还要去拦住别人。所以耶稣说:"你们是有祸了,神要审判你们。"这是犯罪,是得罪神。

给我们的警告

这给我们很重要的提醒:我们来传讲福音、解读神话语的时候,要忠心按照圣经的原则来解读,不要误导别人。

我们其实会经常误导别人。我上中学的时候,外婆是基督徒,她对我一个亲戚说,她考试考不好,就说:"你要祷告,你祷告就能考好了。你看龙龙信主,祷告考试,上帝就帮助他。"后来我这个亲戚真的这样相信了。有一次她哭着说:"我祷告了,可是我还是没考好。我好几次祷告,没有祷告我还考得不错。"她很伤心,她真是这样相信的。

这样就有点误导别人。谁说你祷告了就能考试考得好?你告诉她祷告了就考得好,结果不是这样的,那不就是误导别人吗?

我们在传递神的话语、传递神的知识、传递神的真理时,一定要小心谨慎。因为如果你讲得不对,神要审问的。甚至这些律法师,他们还觉得自己做得很好,觉得耶稣责备法利赛人"我又不是法利赛人",结果耶稣责备他们更厉害:因为你们把知识的钥匙夺了去,乱解神的话语,而且那些真正要追求神的,你还拦阻他们。

保罗的警告

保罗在加拉太书一章八节讲得很严重:哪怕是天上的天使,如果传一个跟我们讲的不一样的福音,都要受到咒诅。他说哪怕天使讲错了,都要受到咒诅,更何况我们?

现在基督教当中误人子弟的知识太多了。那些所谓的"成功神学":"你信主了就可以得到丰盛的物质生活。你要 visualize,你要祷告'主我要一辆车,要红色的,要法拉利,要什么型号,多大排量',这样神才知道给你这个车。如果神没给你,就说明你祈求得还不够 detail,要祈求得特别具体才可以。"这样教导,不是误人子弟吗?

我们一定要回到圣经里面,看圣经是不是这样教导的。圣经如果不是这样教导的,我们就不能这样去传。

3. 耶稣基督:终极的知识钥匙

真正的钥匙

那个终极的钥匙是谁拿着?在启示录里提到:"那圣洁真实,拿着大卫的钥匙,开了就没有人能关,关了就没有人能开。"这里面讲到的知识的钥匙、这个终极的钥匙,是跟你的救恩相关的。讲白了就是基督自己。

你如果不透过他,就没有办法得到真正的知识;你如果不透过他,就不可能被拯救,也不可能明白真理。

保罗的见证

保罗说:"你们念了我写的这个信,就能够知道我深知基督的奥秘。"然后他说了一句前无古人后无来者的话,也是圣经独特的知识论。在东方和西方对知识、对真理的认识都没有到达这样程度的,他说:"我知道我所信的是谁。"

不是什么,不是一个东西、不是一个概念、不是一个理论,他说:"我深知我所信的是谁。"

这是我们信仰最核心的地方:你的知识是跟谁联系在一起的,你要知道你信的是谁。不是我信的一套理论、一个概念、一个假说。很多人在争论进化论、创造论,你信的是一个理论、一个假说。可是我们基督徒信的是谁?我们信的这个人是谁?这很关键。你对主到底认识有多少?

保罗以前做法利赛人的时候,他难道不知道他信的东西吗?他信的律法规条都会背。可是他知道,他以前所信的都是一些规条,信的是一个宗教,不是信的谁。

弟兄姊妹,我们也有这样的危险:我们以为我们是基督徒,可是最后发现我们信的是一套理论、一个宗派、一套理念,我们真的不知道我们信的是谁。

生命的方向

保罗又说:"也深信他能保全我所交付他的,直到那日。"当我们真正搞清楚我们信的是谁的时候,我们才能搞清楚我们人生活着的目的和意义。你才能够知道神所托付给你的是什么,你这辈子活着,上帝交托给你的是什么,你要做什么,你才能找到人生的方向。

不然的话,我们就会像陀螺般空转:每天忙得要死,天天上班下班,天天做很多事情,可是你不知道你的目的地是什么,你为什么做这些事情。

保罗在没有认识主之前有知识、有文化,什么都有,可是他不知道上帝托付给他要做什么。直到他在大马士革的路上认识主之后,他才真正知道神所交付给他的是什么。

三、知识与救恩

耶稣基督才是那真正的钥匙、才是那真正的知识,而这个知识是可以救我们的。进化论没办法救你,宇宙大爆炸理论没办法救你,数学上的理论、物理上的理论没有办法救你,只有耶稣可以救你。

如果你对耶稣不认识、不了解他是谁,你发现耶稣讲的话怎么听得那么刺耳、那么别扭,那就表明你根本不认识他。

法利赛人与文士的反应

法利赛人和文士面对耶稣基督,他们的反应不是教导的问题。圣经旧约里面有没有说要关注你的内心?当然有。以西结说神要把你的石心换成肉心,把律法刻在你心里。神在旧

约里到处说:"你们嘴唇亲近我,心却远离我。"神真的是喜爱祭物吗?神喜爱的难道不是你的心吗?圣经旧约里有这些,他们难道不知道吗?他们当然知道。

耶稣从来没有讲什么新的东西,耶稣就是在强调旧约里面神的要求。可是他们听不进去。他们为什么听不进去?不是因为这个不是真理,而是因为他们看耶稣不爽,他们就是不接纳耶稣。所以耶稣讲所有东西他们都不接纳。

可是你要知道,你拒绝了耶稣,你就拒绝了那唯一的真理,你拒绝了唯一打开知识的钥匙。那你就会成为耶稣口中所说的"无知的人"。

拒绝真理的后果

你看文士和法利赛人对真理的反应是什么?他们对耶稣基督的反应是什么?他们没有因为耶稣的责备就悔改。要知道,耶稣为什么责备他们?从旧约到新约,不管是先知对以色列人的责备,还是耶稣对这些法利赛人、文士的责备,有一个最根本的目的:耶稣责备他们是希望他们悔改。这些话虽然听起来不舒服,但对我们的生命有益处。

有位牧师问我:"你讲道的时候是不是把大家都当成法利赛人和律法师在骂他们?"我说:"没有。我们现在其实没有法利赛人了,我看来看去也没看哪个像法利赛人。但是我们都是罪人,我们在这当中会犯跟法利赛人同样的错误,会犯跟律法师同样的错误。"

你不要说那时候耶稣批评法利赛人可是跟我没关系。我们都是罪人,我们都是一样的。他们假冒为善,我们也会假冒为善;他们把圣经解读错了,我们也会解读错,也会误导别人。所以求神帮助我们,让我们看到这里的时候,不仅是说"那是法利赛人的律法师,跟我没关系",我们要引以为戒。

他们得到耶稣的责备之后,反应是什么?他们不仅不反思自己的内心,不反思自己是不是做错了,反倒极力催逼耶稣,让他多讲话。为什么?言多必失,就是要抓你的把柄。

耶稣去法利赛人家吃饭,那可是鸿门宴,不是一般的吃饭。法利赛人为什么请他吃饭?就是要抓把柄。而耶稣就故意把把柄露给你,来了就不洗手,故意冒犯一下你。

结语:三点应用

第一,有知识没有行出来,跟我们的生命没有益处

圣经写了这么多东西不是让我们只去学。现在学生学的问题就在这里:学一大堆知识、一大堆理论,可是生命有没有跟你所学的东西、有没有跟这位主建立真正的关系?你有没有活出来?如果没有,就很容易变成法利赛人,讲一套做一套。

哪怕法利赛人承认说"主啊我是个罪人,我做不到",他那时候就不是法利赛人了。还记得那个法利赛人跟罪人祷告吗?法利赛人祷告"我什么都做到了,十分之一奉献,我照顾穷人……",那个罪人说"主啊我是个罪人",耶稣就是夸奖这个罪人。神看中的是一颗忧伤痛悔的心,神看中的是我们的内心。

在我们的主日崇拜里加入了认罪宣赦的环节,很多人觉得"为什么要认罪"?我要反问:为什么不认罪?难道认罪刺痛了你的心吗?

希伯来书的作者说,神的道就像两刃的利剑,把你的骨髓骨节都刺开。这就是神话语的力量,他就是要把你刺透。如果神的话没有这个力量把你刺透,就没有办法改变你的生命,就没有办法让你真正重新悔改,你的生命就不可能复兴。

撒但不怕我们知道关于神的知识。其实魔鬼对神的知识比我们多得多。雅各书说魔鬼信不信神?他都信,他能不信吗?可是他害怕。魔鬼对圣经的熟悉可能超过我们,他对耶稣试探时就用圣经的话来抵挡耶稣。他不是没有知识,可是他的知识跟他的生命没有任何关系,他是一个邪恶的生命。

所以一定要行出来,不然就会变成法利赛人。

第二,如果你阻碍别人去认识神,你要受更重的审判

这是耶稣对律法师的警告:"你们有祸了,你们不仅自己不进去、不好好去认识神,别人要进去你还阻碍别人,你要受更重的审判。"

我们这些做传道人的、做同工的要更加谨慎。为什么圣经里特别强调说"不要多人作师傅"?你要知道你有责任了,你传讲神的话,如果你讲错了、如果你误导别人、误人子弟,你要受更重的审判。

我们不能传另外一个福音。对待孩子也是一样,不要为了骗他们说"你祷告神就听,你怎么怎么样"。你要引导他们认识神的真理、认识耶稣基督。

第三,耶稣基督才是终极的知识钥匙

你要引导你自己、引导你的孩子、引导你的家人,我们所有人都要来到耶稣基督的面前。他才是我们最终极的这个知识的钥匙。

你只有透过他,才可以打开整本圣经,才可以明白神创世以来的救赎计划,才可以明白神的奥秘是什么。如果我们不知道我们所信的是谁,弟兄姊妹,我们可以做一个宗教徒,可以做一个宗派的领袖,可以每天这样过我们的生活,可是到最后你不认识基督的后果是什么?

你会说:"主啊,我不是奉你的名赶鬼、奉你的名聚会、奉你的名医病吗?"主说:"我不认识你。"

耶稣说"我不认识你",为什么不认识你?是因为你根本不认识他。

求神怜悯我们,让我们每一天都可以对主有更深的认识,不仅是知识上的,更是我们生命当中的——因为这个知识可以拯救我们。

反思问题:

1、你的信仰建基在"什么"还是"谁"之上? 回想你的日常信仰生活,你更多是在遵守一套宗教规条,还是在追求与耶稣基督建立更深的关系?你如何分辨自己是否落入了"假冒为善的知识"陷阱?

2、你在传递信仰时是否曾误导他人? 反思你在向家人、孩子或他人分享信仰时,是否曾因为自己的理解偏差或过于简化而误导了别人对神的认识?你如何确保自己忠于圣经真理而不是传递"另一个福音"?

3、神的话语是否真正刺透了你的心? 当你听到扎心的讲道或读到责备性的经文时,你的第一反应是防御、抵触,还是愿意谦卑省察?你是否愿意让神的话像两刃利剑一样刺透你,带来真实的悔改和生命改变?

《路加福音》系列第五十八讲：那杀身体又能杀灵魂的！

（路 12：1-12）

引言

感谢主的恩典。我们上一次讲到耶稣特别指出法利赛人和律法师的问题。法利赛人的问题是"自以为义",而律法师的问题是他们从根源上解释错了神的律法,在神的律法中加添了许多人的东西,将难担的重担压在人的身上,自己却不去做。他们要求别人做,这就是法利赛人与律法师的问题。

进入十二章,耶稣再次提到法利赛人的问题,并将这个问题与神的审判联系在一起。我们将从三个方面来分享:第一,隐藏的罪必被主揭露(1-3 节);第二,谁掌管真正的生杀大权(4-7 节);第三,圣灵的工作与我们的回应(8-12 节)。

一、隐藏的罪必被主揭露

路加记载,此时有数万人聚集,甚至彼此践踏。耶稣的影响力开始显现,数万人前来听他讲道。然而,耶稣在这么多人面前说的第一句话竟是:"你们要防备法利赛人的酵,就是假冒为善。"(路 12:1)他当众指出法利赛人的问题,这对法利赛人来说是极大的挑战。

法利赛人在当时的社会阶层中地位很高,是公认的宗教领袖。耶稣却当着数万人的面指责他们,说:"掩盖的事没有不露出来的,隐藏的事没有不被人知道的。"(路 12:2)这是什么意思?法利赛人的问题在于自以为义、假冒为善,别人看不出他们内心的问题,但神看得出来。

耶稣把罪比喻为法利赛人的"酵"。酵是什么?做馒头时需要发酵,一点点的酵就能使整团面发起来。耶稣的意思是,罪虽然隐藏、微小、看不见,却能造成全人的破坏。法利赛人外面做得很好,内心却有黑暗面,有罪却不愿展露。别人不知道,但神知道他们的心,神要按照他们的内心、所说的话来审问他们。

耶稣特别警告门徒,也警告我们:要小心法利赛人的酵。那些隐藏的罪,在我们里面没有暴露出来的,我们自己知道,别人不知道,但神知道。这罪虽然很小,虽然没有表现出来、没有做出来,但它对整个人的破坏力不可低估。

这对我们是一个重要的提醒:神看我们的内心。上次我们讲过,神更关注我们的心。当然,外在的行为也重要,因为心里怎样,外面就会怎样做出来。但神看重的是内心,是从根源上解决罪的问题。当你心里开始有嫉妒、纷争、骄傲、自私自利时,可能还没有展现出来,但神

已经看见了。神说你要小心,如果把它埋藏起来,这就像一个酵在你生命中慢慢发酵,会影响到整个生命的状态。

保罗在提醒提摩太选立长老、执事时,第一条就说这些人要"无可指责"(提前 3:2)。这个"无可指责"的原文意思并非这个人做得完美、没有任何可指责的地方,因为不可能有这样的人。它的意思是,如果这个人里面有什么东西,假如有一天被公布出来、被展现出来,就变成可以被指责的对象,那么这样的人不适合来服侍。换句话说,你有一些罪在你里面,别人不知道,但假如这事被暴露出来,会羞辱神的名、羞辱主的教会,那就不叫"无可指责"。

所以,当保罗提醒提摩太选人时,意思是说,服侍的人并非不犯罪、没有问题。大卫曾经杀人、用不正当手段得到别人的妻子,但他后来悔改认罪,神还用他。关键在于:如果一个人在暗中做这些事,别人都不知道,他也去服侍了,后来被爆出他以前干过这些事,那就叫"有可指责",就是羞辱神的名。

由此可见,神看重的是我们有没有真正把内在所有的罪暴露在神面前来对付。犯罪不可怕,可怕的是不认罪。无可指责就是说,我们不要隐藏罪、掩盖罪,也不要与罪站在一条战线上。我们要知道,我们的敌人是罪,我们要对付这个罪。

耶稣说:"掩盖的事没有不露出来的,隐藏的事没有不被人知道的。因此,你们在暗中所说的,将要在明处被人听见;在内室附耳所说的,将要在房上被人宣扬。"(路 12:2-3)这是一种比喻,意思是无论你说什么、做什么,都不要以为没有人知道。哪怕没有别人知道,神知道,神会在他的时间把它暴露出来。

那什么时候最终暴露出来?马太福音告诉我们:"我又告诉你们,凡人所说的闲话,当审判的日子,必要句句供出来;因为要凭你的话定你为义,也要凭你的话定你有罪。"(太 12:36-37)更要知道,谁来审判?约翰福音说,父不审判什么人,乃将审判的事全交与子(约 5:22)。所以,最后是耶稣来审判。

耶稣说要凭你的话定你为义或定你有罪。箴言提醒我们:"耶和华在天上,所以你的言语要寡少。"(传 5:2)为什么?因为讲话的时候,你要知道神在看着你,你要谨慎每一句话。当然,这不仅是说话,还包括心思意念、行动,包括在暗中做的那些见不得光的事情。耶稣说,审判的日子全都要展现出来,没有人可以逃脱。

这就是为什么我们需要耶稣的原因。如果没有耶稣,我们就只能落在这样的审判中。今天耶稣讲这些审判、警醒我们、警告我们,他现在的目的不是为了审判,而是为了拯救我们,让我们悔改。因为他提前警告我们说以后要审判,意思就是你现在要悔改。现在耶稣还没有

把我们句句所说的闲话供出来,还没有按照我们的话定我们有罪或为义,也就是说,神还给我们机会悔改。等到耶稣再来那天,就没机会了。

所以,我们一定要知道,隐藏的罪终究会被主揭露,主要来审判。法利赛人的问题就是他们以为可以隐藏,在人面前光鲜亮丽,好像都做得很好,但神知道他们的心。神要按照他们的内心、他们所说的话来审问他们,这才是真正的公义。否则,你会觉得这个世界没有公义,没有谁能替你伸张正义。

诗篇有些作者说:"我看那些罪人、坏人,吃得那么好,长得那么胖,也没有人审问他们,年寿也活得很长,又长寿又有钱,又干尽坏事,也没有审判。"他就觉得很愤愤不平。看义人就短命。真正的公义在哪里?如果按照人的角度来说,这个世界就是不公义的。但耶稣警告我们,还有一个最后的审判,那才是最公义的审判,谁也逃脱不了。唯一能逃脱的,就是只有你在基督里,因为基督已经替你承担了这些审判。

二、谁掌管真正的生杀大权

耶稣接着说:"我的朋友,我对你们说,那杀身体以后不能再做什么的,不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁:当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们,正要怕他。"(路 12:4-5)

耶稣在这里再次回到审判的主题,究竟谁掌管着真正的生杀大权?谁可以既杀身体又杀灵魂?只有耶稣,只有神能做到。他最后要做的审判,不仅是身体的死,还有灵魂的死,就是地狱里的审判。

耶稣其实在说什么?你不要怕那些法利赛人。你讲话得罪他们,不用怕他们,不用怕这些人。你们应该怕谁?应该怕我才对。我现在告诉你们要悔改,你们现在不悔改、不害怕,你们做得不对,你们应该怕我。当我说让你们悔改,你们就该悔改。所以耶稣说:"我要告诉你们当怕的是谁,就是要怕那有权柄把人丢在地狱里的。"只有神才有这个权柄,把人的灵魂丢在地狱当中,人没有办法。

这就是为什么初代教会那些使徒们遇到逼迫、迫害时不害怕。因为他们知道:"你们这些迫害我的人,你顶多就把我打死,又能怎么样?我的灵魂你能怎么样?你动不了。可是你不要忘记,你的灵魂也掌握在神手中。你可以杀我的身体,但杀不了我的灵魂。但你作为迫害者,你的灵魂也在神手中掌管。你这样做的时候,有没有想过你要在神面前承担责任?"

如果你看初代教父的作品,有很多这样的例子。他们真的相信耶稣所讲的话。

耶稣讲完审判之后,给我们带来安慰。这很有意思:给真正的基督徒,当我们讲神的审判时,不是带来惧怕,而是带来安慰。对那些不信神的人、反对神的人、反对耶稣的人,神的审判带来惧怕。为什么?

耶稣说:"五个麻雀不是卖二分银子吗?但在神面前,一个也不忘记。就是你们的头发,也都被数过了。不要惧怕,你们比许多麻雀还贵重!"(路 12:6-7)麻雀在当时是最便宜的东西。背景是,四个麻雀一般卖二分银子,五个麻雀还是二分银子,就是买四送一。耶稣说,在神面前,连最不值钱、送的那一个麻雀,神都纪念、顾念、不会忘记,何况你们?你们的头发都被数过了,你们不要惧怕,你们比麻雀贵重得多。

耶稣讲到审判时,其实给我们带来安慰,让我们知道神的审判不是最后用在我们身上,反倒是拯救我们的。但如果你不信神,与神没有这个关系,那你就要承受神的审判。

路加这里讲"你们的头发也都被数过了",是在一个什么样的处境里讲的?是在一个逼迫的处境里。你看到没有?耶稣说你们不要怕,不要怕逼迫,不要怕患难。

路加福音最后,路加再次提到头发的事:"你们要立定心意,不要预先思虑怎样分诉……连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官,你们也有被他们害死的。你们要为我的名被众人恨恶。然而,你们连一根头发也必不损坏。"(路 21:14-18)

你看这个上下文,很有意思。他是在逼迫环境里讲这件事。说你都被害死了,可是头发不会损坏,什么意思?这个安慰是什么安慰?这里的头发并非指肉身的头发,人都死了,要头发干什么?

耶稣说你们都被害死了,你们都被交官、被逼迫,可是你的头发——这其实是指在末日审判中给我们的安慰。因为当我们属于基督,当耶稣再来审判时,你在基督里,你的头发会损坏吗?意思是你的性命会被保全。而那些不在基督里的人,他们要为他们的罪承担地狱的刑罚,他们的生命要承担最后的死亡。

所以,当耶稣说你们的头发都不会损坏、都被数过了,他不是在讲现在,不是在讲眼见的这个现实,他是在讲另外一个看不见的现实,那个属于天国的现实。否则,你会说:"你看你们的神不是说要保护你们吗?怎么那些为主殉道的人都死了?他们的头发也都坏了,神不是说你们头发不至损坏吗?"你要知道,耶稣在讲末世,他不是在讲现在。

所以,他为什么提到生杀大权?你不要怕那些只能杀身体、不能杀灵魂的。当耶稣说你的头发不至损坏时,他是在讲一个属灵的现实。我们要看到的是一个属灵的现实。

这一点对我们来说意义重大。否则,你一定会在这个世上寻求公义,一定会在这个世上找:"这个人欺负我,我要为自己伸张正义,我受冤枉了,别人冤枉我了。"你一定会想讨个说法、讨个公道。你跟别人相处时,别人算计你,你也要算计他。

可是,当你真的把这个现实放在神的国度中,神说你的一根头发都不至损坏时,你其实就没有必要为自己争论什么了。

我们基督徒现在最大的问题是,我们看不见那个国度,看不见另外一个现实,我们看得见的都是能看见的这个世界。如果我们跟世人一样,都看不见神对我们最终生命、灵魂的保全、保守,只看到我们现在这个身体、我们的需要,我们就会跟世人没有什么区别。

有人为我打抱不平,说有人怎么说、怎么样。我说,如果我们真的每一个人都定睛仰望耶稣,看在主里面,你不必在意别人的看法。哪怕是迫害你的人,你都不用在意。为什么?因为他最多就只能杀你的身体,这是极限了。这是耶稣所给我们看到最可怕、最厉害的一个场景了——他把你杀了,又能怎么样?他能杀灵魂吗?

如果我们真的把眼光放在这样的程度,耶稣的意思就是,别人杀你都不用在乎了,那别人说你两句,你怕什么?别人骂你两句,你又怎么过不去了?

当年那些殉道者,为什么可以为逼迫的人祷告,甚至求神怜悯他们?为什么我们别人说一两句,我们都受不了,要跳起来跟他骂,要为自己争名夺利,要去争辩?

如果我们真的看到那个现实——耶稣说你每根头发都数过了,你比麻雀贵重得多,我知道你的需要,我会保全你的性命,哪怕一根头发都不会掉落,你放心——你有了耶稣这样的保证,你还怕什么?我们还争什么?

如果我们连朋友、亲戚、家人、弟兄姐妹之间都没有办法彼此饶恕、彼此相爱,受到一点冤屈、一点攻击就受不了,我告诉你,当真正的迫害来到,那些人真要杀你时,你根本承受不住。

我在国内服侍时经常跟弟兄姐妹说,其实我们现在面对的逼迫不算什么,根本不算什么迫害,因为还没到流血的地步,还没真的要你的命,你还能活着,还怕什么?现在很多人,别人删了你的文章,或者在网上骂你两句,你就受不了了。你要想一想,当年耶稣在这个场景中是怎么教导门徒的。这些门徒也听进去了,最后的结果你也知道,这些门徒都为主殉道。

耶稣说:"你们要为我的名被众人恨恶。"我们最终受到逼迫、患难,被别人看不起也好,或者看不爽也好,是因为耶稣的原因。

三、圣灵的工作与我们的回应

耶稣强调了审判和他掌管审判大权之后,马上又讲到与他的关系:"我告诉你们,凡在人面前认我的,人子在神的使者面前也必认他;在人面前不认我的,人子在神的使者面前也必不认他。"(路 12:8-9)

这句话讲得很严重。对于当时的门徒来说,认耶稣真的不容易。彼得三次不认主,大家都知道。他为什么不认主?就是迫于外在的压力。

为什么认主、不认主这件事很重要?因为我们看到上文讲到,我们的主耶稣才是最终掌管生杀大权的。这里面的不认有几个层面。

第一个,耶稣特别讲过一些人他不认。什么人?喊了"主啊主啊"的人:"我奉你的名赶鬼、奉你的名传福音、奉你的名讲道、奉你的名行异能神迹。"来到神面前,主说:"我不认识你们。"这是很可怕的一种——这些自以为服侍神的人、自以为是基督徒的人,来到主面前,主说"我不认识你"。

你说:"没有啊,我在人面前认主啊,我在众人面前都认神、都认我的主。"可是为什么主不认我?那最后又回到那个动机里面:你信主的目的是什么?你有没有真正认识到跟随主意味着什么?

这是在西方处境的一个挑战。当你在一个环境里信主不付上任何代价时,你根本不知道跟随主意味着什么。你以为跟随主就是多服侍、多读经、多祷告、多做这些事就好了。你从来没有想到怎么对付你的罪,没有想到神看重的是你的内心。你有没有去警醒自己的内心,从来不去关心这些事情。那个本质你没有关注,只关注外在的东西,那是不行的。

那些人来到耶稣面前,都是把外在的行动作为身份的认同:"你看我为你做这些事情,我又赶鬼又讲道又服侍又传福音,我做了这么多事,为什么你不认我?"因为你要知道,有一个人做得更多,那就是犹大。犹大跟着耶稣也去传福音,也跟别人施洗,也去赶鬼,也去行神迹,他最后为什么没有得救?因为他从起初心里就不信神。

一个人不信神,竟然还可以跟着他,还可以说"我是基督徒",这一点也不奇怪。什么样的人会愿意说"我是基督徒",其实心里并不怎么信?为什么会这样?因为他可以得到好处,我说我是基督徒,我可以得到利益。

你去中国大陆或中东一些穆斯林国家,说你是基督徒,那你要受逼迫,那就不敢说了。讲白了就是势利。

我相信大家都跟一些势利的人接触过。什么样的人叫势利?一开始对你好得不得了,你也觉得他挺好,后来发现你没用了,马上就把你踢走,就对别人好得不得了。你马上就知道这个

人很势利。你喜欢这样的人吗?当然不喜欢。神看内心,神也知道你是怎样的人。你来到神面前,到底目的是什么?

所以,耶稣在讲凡在人面前认我和不认我,是在什么处境?是在一个逼迫的处境。你不要忘了,耶稣刚对数万人批评过这些领袖,耶稣接下来要面对的就是逼迫、就是患难。同样的,他是头,跟随他的人能不受迫害吗?一样的。罗马政府也要找这些门徒,所以为什么门徒都跑了,为什么他们害怕,为什么彼得三次不认主?还是害怕,还是在利益面前否认主。

但彼得是软弱,他后面因着这个罪悔改了。神看重我们忧伤痛悔的心。而犹大没有悔改,他自始至终都不信神。这是差距:彼得是信的,他只是软弱,但他悔改。

耶稣讲的这个认与不认,是在患难中,不是在和平年代,不是在大家都觉得基督徒很好的时候说认,那很容易。我们经常有人举保罗讲的例子:"你若口里认耶稣为主,心里信神叫他从死里复活,就必得救。"(罗 10:9)太简单了!

你在保罗的时代,你口里承认、心里相信,你试试看。在保罗的时代,你口里承认耶稣是主,你就是叛国,因为当时只有一个主,就是凯撒。你敢另立一个主,那叫颠覆国家政权。你以为在当时说"我承认耶稣是主"就没事了?保罗的环境,当你口称耶稣是主时,你面临的是一个杀身之祸。

现在你说"耶稣是主",举个牌子"耶稣是主",当然没人管你,你当然觉得好了。可是你去那些逼迫的环境,你试试看。所以,信仰永远都是在困难中、在火焰中才能被炼出来。这就是为什么圣经把我们的信心比喻为黄金,比喻为精金,在火炼里面被炼净,这才是神所喜悦的。那些杂质、那些其他的动机、不纯的东西都会被炼净。

认主这件事不是我们想的那么简单。你在美国的环境认耶稣为主是容易的,不用付上什么代价。可是在有些地方,那是不容易的。

然后,耶稣也特别讲:"说话干犯人子的,还可得赦免;惟独亵渎圣灵的,总不得赦免。"(路 12:10)他说,人带你们到会堂、官府和有权柄的人面前,不要思虑怎样分诉,说什么话;因为正在那时候,圣灵要指教你们当说的话。

这里,耶稣特别提到圣灵的工作。圣灵主要的工作是什么?大家要清楚。约翰福音讲得很清楚,耶稣说:"我若不去,保惠师就不到你们这里来;我若去,就差他来。他既来了,就要叫世人为罪、为义、为审判,自己责备自己。"(约 16:7-8)

圣灵的工作与耶稣刚才讲了那么多——他之前责备法利赛人,责备他们的罪——是有关联的。因为圣灵的工作就是要让世人为罪、为义、为审判,自己责备自己。

法利赛人为什么外面光鲜亮丽做得很好,但里面那么诡诈狡猾,充满邪恶污秽,他们好像过得还挺好,好像良心都被狗吃了,没有什么觉得自己不对的地方?而且法利赛人你知道吗,他们真的觉得他们做得很好,他们不觉得做得差。他们是很真地去假冒为善的,他不是装的,他真的不是装的。他觉得就是这样的。为什么?因为他没有圣灵。因为圣灵的工作就是要让他为罪、为义、为审判,自己责备自己。他自己没有办法责备自己,没有对罪的悔改和认识,是因为没有圣灵的工作。

所以,为什么耶稣说你得罪圣灵、亵渎圣灵总不得赦免?因为如果没有圣灵的工作,就是让你认罪,让你悔改,让你认识到你的罪,你才能够接受福音,你才能够相信耶稣。如果你亵渎圣灵,就表明你根本都没有圣灵在你里面的工作,你就不可能悔改,不可能认罪,你也不可能得救。

耶稣成就了救恩,圣灵要把这个救恩应用在我们人的身上。所以这也是耶稣特别讲亵渎圣灵的原因——他把圣灵的角色挑出来,让我们知道:耶稣讲了那么多,他当了数万人的面,包括指责法利赛人,这些人有没有悔改?没有。他们有没有说"耶稣你讲得对"?没有。

就像我们今天讲了这么多也一样,很多人可能也会觉得你讲得不对,圣经讲得不对。你不会一下子就觉得圣经讲对了。那什么时候你真的觉得"这是神的话,我真的是有罪的,我真的觉得我要悔改认罪"?那这个是圣灵的工作。所以,如果没有圣灵的工作,你只看耶稣讲的话,没有用的;你看圣经也没有用的,因为圣灵没有责备你。

归根结底,一个人能信主、能够得救,那真的就是三一神的工作:圣父预备了救恩,差遣了圣子耶稣;圣子为我们成就了救恩;可是没有圣灵的感动,没有圣灵对我们罪的责备,没有圣灵把这个救恩应用在我们身上,我们还是没有办法得救,我们还是没有办法从内心来接受神。神恩独做,就是这个意思。

所以,当你是一个被圣灵充满的人,你有圣灵的工作在你里面,第一点,在神面前没有什么隐藏的事,就不会对你造成那么大的困扰。为什么?因为圣灵早就把你内心的东西光照完了。你哪里有什么黑暗的东西,圣灵早就提醒你、光照你,他在审判你,他在责备你。你没有什么好隐藏,你在神面前隐藏不了。那你就会很自然地来接受圣灵给你的这种责备。

当然,如果你心硬,你消灭圣灵的感动,那也是我们自己做出的选择,我们更要悔改。因为有些时候,我们听得不舒服,不代表有问题;有些时候恰巧你听得不舒服,可能就是圣灵的工作在当中。如果你一直听得都很舒服,那可能还有问题。

所以,我们在神面前没有什么可以隐藏。我们每个人都是罪人,每个人心里都有这些罪恶、见不得人的东西,就像希伯来书的作者说那些"容易缠累我们的罪",我们都有。可是我们要

勇敢地带到神面前,我们不要否认、不要隐藏、不要遮盖。因为你知道,你现在可以遮盖一时,可是有一天,在神审判的时候,你能遮盖得了吗?你没有办法遮盖。

结语

求神帮助我们。我们在神面前没有什么可以隐瞒的。你要记住,耶稣才是掌管我们最终生命的主。不管我们遇到什么样的困难、逼迫、患难,你都知道是耶稣在掌权,你只看耶稣就好了,不要看别人。别人不管对你怎样的审判、论断、攻击,你都不要放在心上。你要真正放在心上,就像耶稣说的:"我要指示你们当怕的是谁:当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。"你要惧怕这个。

你要关心的是主怎么看你,你要关心的是主怎样来评价你。主已经说了,如果你隐藏你的罪,你不愿意悔改,主说审判的时候句句都要供出来,你不怕吗?如果你真的怕,你就该悔改。你管别人干什么?别人怎么样,那是别人的事情,你不要管别人。别人对你怎么说,不管是你的老板、你的妻子,别人对你的看法都是别人的看法。你要关注的是主对你的看法,这才是关键。这样我们活得才不累,不然你要累死,你要为别人而活。

如果你有些罪之前,尤其信主之前,你没有把它处理、把它暴露出来,你隐藏着,你进入到服侍当中,那个就是一个雷。我最近听到很多这种情况,很多传道人、牧者,有恩赐、有能力,可是有隐藏的罪没有暴露出来。魔鬼很聪明,他不在一开始把这个给你暴露出来,因为你一开始是 nobody,暴露出来没人知道你是谁。但是当你建立了丰功伟业,建立了整个教会、机构或事工,大家都认识你、知道你、仰慕你,这个时候那个罪暴露出来,一下子把你摔下来,你所建的一切全部都归于无有。那个时候,可以说就是大大地羞辱了主的名。这是魔鬼要的效果。他不怕你做大事工,不怕你有影响力,不怕你出名,让你出名好,他等着那一天让你跌下来。

所以,如果我们在神面前隐瞒这些东西,你别以为只有神知道,魔鬼也知道。你隐瞒不了。你犯罪的时候,你在说闲话的时候,你在暗地里做一些事情的时候,魔鬼也知道,他也可能会使用这一点来攻击你。

第三,圣灵会给我们力量、给我们能力来面对罪和逼迫。罪是很可怕、不容易对付的,但是当圣灵来的时候,他就会责备我们,让我们自己责备自己,为罪、为义、为审判,自己责备自己。我们对付了自己的罪,然后我们在面对逼迫的时候,我们就不惧怕。

求神帮助我们,让我们真正地回到那个福音的核心,知道我们信主到底意味着什么。阿们。

反思问题：

1. 在你的生命中,是否有一些"隐藏的罪"——那些只有你自己和神知道的罪?你是否愿意在神面前诚实地面对并对付这些罪,而不是继续掩盖?

2. 当你面对别人的误解、攻击或逼迫时,你更在意的是人的看法还是神的看法?你是否真正相信耶稣掌管你最终的生命,以至于可以不惧怕那些"只能杀身体"的人?

3. 你如何分辨圣灵在你心中的责备?当你听到让你不舒服的真理时,你的第一反应是什么——是辩解、抵挡,还是谦卑地省察自己?你是否愿意让圣灵光照你内心的黑暗,并带领你悔改?

《路加福音》系列第五十九讲：人的生命不在乎家道丰富！

（路 12：13-21）

引言

今天这段经文与上一段有很强的联系。在上一段中，我们看到耶稣特别讲到法利赛人和律法师的问题。从耶稣的教导来看，祂与我们有两种截然不同的视角：从耶稣的角度看世界、看金钱、看财富、看生命、看地位，和从人的角度看，似乎是两套完全不同的体系。

今天，耶稣用一个例子告诉我们，祂如何看待财富，如何看待生命与财富的关系。当我们从神的角度来看时，才能明白神的心意。弟兄姐妹经常问："我怎么知道神的心意？神要对我说什么？"我们必须回到圣经里面，看到神如何看待这些事情，然后就明白了神的心意。这样我们才能更好地活出福音，在生命中更好地展现出来。

我们从三个方面来探讨：第一，神看重的是心的问题；第二，无知财主的问题所在；第三，神眼中的生命和财富究竟是怎样的。

一、神看重人心的问题

当耶稣讲完道后，有个人来对祂说："夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。"这个人有个需求来找耶稣——他要跟兄长分家产。

分家产在当时是个复杂的问题。父亲去世后，家产要传给孩子，一般是长子为主，然后才有其他孩子。这就会造成矛盾：产业留给儿女，他们该怎么分？按什么比例分？即使有指导手册或大家认可的分法，也不可能让所有人都满意。总有人会觉得分得多或分得少，没有一个标准能让所有人都觉得公平。

关键问题不在于如何分家业，而在于人心的问题。这就像夫妻吵架一样，你要判断谁对谁错，吵得不可开交，最后找牧师评理。如果这种事情找我，我就会学耶稣说："谁立我做你们断事的官？"

耶稣为什么这样说？因为祂知道，无论怎么分，他们都不会满意。他们的问题不在于分不分家产，而在于心出了问题。如果心的问题没有解决，无论怎么分，都会觉得不公平。

所以耶稣把这个表面上的分家产问题,转移到心的问题上。祂说:"你们要谨慎自守,免去一切的贪心。"耶稣一下就看出这个人的问题:他来找耶稣分家产,表明他之前分得的不够,他觉得应得的更多。他想利用耶稣做法官,站在他这边,帮他达到目的。

耶稣直接指出他的问题:"你是贪心的问题。"在原文里,如果直接翻译是"免去每一个贪心",意思是每一次有贪心的时候,都要谨慎、小心。

耶稣总结了一句话:"因为人的生命不在乎家道丰富。"这句话说到了点子上。这个人为什么要分家产?为什么想得到更多?因为人性两千年前和今天是一样的——谁不想多要点钱?

不管在哪个时代、哪种文化,大家都会觉得钱多多益善。不管你是哪国人,都会觉得钱好。他们当然会觉得家产分得越多越好。人性没有变过。他为什么要多拿家产?因为他觉得这个丰富、丰盛,对他的生命、人生来说是最好的。

在美国社会尤其突出。我问过很多美国本地基督徒:"你觉得在美国什么是美国的神?"他们说有两个:一个是钱(money),一个是体育(sports)。这两个成为了美国人的偶像。

当你想要更多钱的时候,背后的贪心就会越来越膨胀。而耶稣却把我们拉住,说:"你的生命不在于钱多钱少。你生命的丰盛,不在乎你是不是钱多。"这是一个错误的概念,是世界给你的概念,说你有钱就更丰盛,能干的事就多,生命就更好。

我们要小心,这是来自魔鬼的谎言。想想我们自己,培养孩子时给他们最好的教育,帮他们上大学,选好学区,让他们考好学校,找好工作,最后的目的是什么?如果最后的目的是希望他可以多赚钱,又回到钱上面,这个地方就会出问题。因为你会觉得,要让他的生命更加丰富多彩,就是给他提供赚钱的可能性。

可是耶稣说:"人的生命不在乎家道丰富。"那人的生命在乎什么?上帝怎么看待财富?怎么看待丰盛的生命?这个很关键。

如果从世人的角度去分家产、去多赚钱,不信的人会觉得没什么问题,要争夺、要竞争。分家产时可以打得头破血流。这件事在我自己家里也经历过。当时家人、亲戚都不信神,为了分房产真的打得头破血流,很多黑暗、可怕的东西都显现出来。人性经不起这种考验,在钱的面前、利益的面前很难经得起考验。

可是耶稣说:"人的生命不在乎家道丰富。不要追求这些,不要觉得有了这些就会给你的生命带来好处。"这是上帝说的。我们要摸清楚神的心意。你天天说:"主啊,你的心意是

什么?我现在要找工作,你让我找到你的心意。"可是神早就说了:"人的生命不在乎家道丰富。"那个可能不是你想要的。

这个分家产的人来到耶稣这里,耶稣说:"你不要贪心。"他会怎么样?可能会想:"那我再换个人,再换个断事的官,再找其他人帮我分家产。"所以他永远没有办法解决问题,除非他面对内心的问题。

二、无知财主的问题

耶稣讲了一个故事: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?钱太多了,没地方放了。我要把仓房拆了,盖更大的,在里面收藏我一切的粮食和财物。然后对我的灵魂说:'灵魂哪,你有许多财物积存,可作多年的费用,只管安安逸逸地吃喝快乐吧!'"

这简直是美国梦的翻版!在原文里,最后一句话讲"安逸地吃喝快乐",是四个命令式的动词:休息、吃、喝、快乐。这很像我们理想中退休后的生活。我们很喜欢这样——吃喝快乐、休息、安逸玩耍。这是人性里面自然想要的享受。

可是耶稣却对他说:"无知的人哪!"他无知在哪里?

还记得我之前讲过,谁掌管知识的钥匙?真正的知识从哪里来?怎样才能拥有真正的知识?敬畏耶和华是智慧的开端。我们要认识神,才能真正知道真理是什么。

这就像我昨天分享的:神给我们人类一个很宝贵的礼物——爱。可是如果人不回到神的里面,我们永远没有办法知道真正的爱是什么,永远没有办法体会那神圣之爱。我们可能看很多爱情小说、诗歌,看很多电视。你去看看有多少影视作品、音乐都是围绕爱情、围绕爱这个主题。可是这些都是人堕落之后,被罪玷污后对爱的扭曲认识。我们还以为这就是对的。

所以我们怎么知道神的心意?必须回到圣经,回到神的里面,才知道什么是真正的爱。如果不回到圣经,你会发现魔鬼给的试探,从人的角度来说好像是一种爱:你只要听我的,我把荣华富贵都给你;你现在没有饭吃,把石头变成面包。魔鬼好像很体贴你的需求,很知道你的需要,很知道你人生的痛点。你就是喜欢安安逸逸吃喝快乐,它就给你。

耶稣说,这样的人是无知的人。他虽然知道有了财物积存、有粮食,可以吃喝,可以安逸地生活,这是看得见的。可是他看不见的是什么?在神里面的判断,神怎么看待这件事情。

无知的财主,他无知在于:他认为的财富就是看得见的有形财富,就是这个世界所能提供的东西。可是他没有看见那无形的、来自于神的真正财富,来自于神的生命。耶稣说:"人的生命不在乎家道丰富。"你的生命在于什么?结论很简单,大家都知道——在于你认识基督。

可是我们很多时候忘记了,认识基督是我们生命中的至宝,忘记了基督才是我们生命中排首位的。我们更多还是跟这个财主很像:拼命赚钱,努力生活,养孩子,最后目的就是吃喝快乐,还有休息。

真的求神帮助我们,让我们能够看到,不要像这个无知的财主,没有看到神怎么看待财富。

三、神眼中的生命和财富

神对这个人说:"无知的人哪,今夜必要你的灵魂,你所预备的要归谁呢?"上帝说话真的很犀利。你不是还打算盖更大的仓房,建更大的事业,赚更多的钱,升职发财,有更多宏伟的计划吗?甚至把孩子的人生都规划了:以后要上哪个学校,考哪个专业,做什么工作。

你想了很多关于这个世界认为富足的事情。可是如果你没有想过,如果这一天你听到神说:"我今夜必要你的灵魂",你该怎么办?你所预备的要归给谁?

弟兄姐妹,这是一个很可怕的审判。还记得我们上次讲到这个内容——神说,耶稣在讲审判。你不是说要去赚钱、积财、吃喝快乐吗?好像不痛不痒的,没有问题,周围的人都这样做。可是你没有发现,上帝把这件事情当成很严重的审判。这是带有明显审判意义的:"你所预备的要归给谁?"

最后一句,耶稣说:"凡为自己积财,在神面前却不富足的,也是这样。"你可能会觉得:耶稣你是不是太上纲上线、小题大做?人家只是让你帮忙分个家产,你一下就上升到这个程度,马上就要审判了。

但你知道吗,从神的眼中来看,祂在告诉我们真理。祂告诉我们,在神的眼中就是这样。我们要明白神的心意。

耶稣说:"凡为自己积财,在神面前却不富足。"你看到这个对比没有?我们一直看耶稣在对比两种世界观、两种价值观。你在这个世界很有钱、很富足,你在神面前富不富足?这才是我们要关心的问题。如果我们在这个世界很富足,可是在神面前不富足,祂说"也是这

样″,意思就是你会像这个无知的财主,最后要面对上帝的审判。在那个时候后悔就来不及了。

神说他是无知的人。这件事情对于不信的人来说,对于这个世界来说,他们会觉得很可笑:赚钱,有更好的物质生活,怎么是无知?

就像我昨天讲的爱一样。你发现在这个社会、学校当中,会教你很多知识:数学、物理、化学、天文,讲很多东西。可是学校没有办法教你什么是真正的爱,没有办法教你什么是真理,怎么认识神。这个世界的教育——我们说了,这个世界的王是魔鬼,他怎么可能让你来认识神?

这是我们现在基督徒所面对最大的挑战——我们没有活在神的面前。你有没有想过这个财主,假如神还给他一个悔改的机会?假如这个故事是开放性的(因为我们不知道,神只是说″今夜必要你的灵魂″,但这是个比喻,是不是真的要了,我们也不知道)。如果这个财主稍微聪明一点,他听到神这样说,他后面会怎么改变?他的人生会不再一样。如果神再给他第二次机会,让他再活一次,他要怎么活?

这是我们现在基督徒所面对最大的挑战——我们没有活在神的面前。你有没有想过这个财主,假如神还给他一个悔改的机会?假如这个故事是开放性的(因为我们不知道,神只是说″今夜必要你的灵魂″,但这是个比喻,是不是真的要了,我们也不知道)。如果这个财主稍微聪明一点,他听到神这样说,他后面会怎么改变?他的人生会不再一样。如果神再给他第二次机会,让他再活一次,他要怎么活?

弟兄姐妹,我们每个人在这里,都是拥有第二次生命的人。神都给我们第二次机会。我们感恩,在活着的时候认识神,有机会认识真理。你有没有想过,如果我们快死了才听到福音,这时候听到神说″今夜必要你的灵魂″,该怎么办?

我们每个人,神都给了第二次机会。给我们机会的目的是什么?不是让我们再为自己积财,而是在神面前富足。怎样才能在神面前富足?你就要时时地活在神的面前。

活在神面前(Coram Deo)

不要把这个当成一个理论,好像我们来教会只是听听讲道,打发寂寞的心灵。不是的。我们来到神面前,要认识神,要活在祂的面前。当你真的活在祂的面前,常常听到神对我们的警醒时,你的生命会不再一样。

如果我们常常能够听到神这样的责备和警醒,我相信我们在做选择的时候会不一样。关键问题是,我们不常想,也不去思想这些东西。

在我们的信仰里面有个专业术语,我给大家介绍一下,叫 Coram Deo。这是一个拉丁文,翻译过来就是"在神面前"(In the presence of God)。这是我们在整个基督教传统中非常重要的一个概念。

这个概念是什么?就是我们每一个基督徒,都应该活在神的面前。你在做选择的时候,要知道神就在你面前,你当着祂的面做决定。当你要吵架的时候,当你背后论断人的时候,当你去犯罪、得罪神的时候,你要知道神就在这里,你当着祂的面在做这些事情。那你还会这样选择吗?

就像我说的,如果这个财主听到了神对他说的这句话,他第二天还会做同样的选择,去扩建仓房吗?他不会。他的生命会改变,因为他遇见了神,他活在神面前。

而我们现在基督徒没有活出这个能力,就是因为我们没有活在神面前。求神帮助我们,让我们记住:我们所做的每件事情,都是在神面前做的。当我们存着这样一个敬畏的心,我们的生命在神里面就会越来越成长。如果我们不存敬畏的心,进入到这个世俗当中,跟随魔鬼的谎言,就像这个财主一样——赚了更多的钱,换更大的仓房(你就换更大的房子),然后就可以吃喝快乐。

可是我们最终要面对神,神要问我们。

顺便说一句,有一个专门的基督教会议就叫 Coram Deo,大家有兴趣可以去搜索,也可以去参加。这个会议在讨论怎么更好地努力活在神的面前,做一个讨主喜悦的人。

总结

第一,神看重的是心的问题。神很多时候为什么不听我们的祷告?像这个人来找主分家产,要主解决这个问题、那个问题。很多时候是我们祈求时,心不正。当你心不正的时候,来到神面前,神首先对付的是你的心。上帝做事就是这样。

曾经有个姐妹,夫妻吵架后来找我们抱怨。我们说,你首先要回去跟你的丈夫和好,要去和解。她说:"凭什么是我?凭什么不是他?"我说:"因为你先来找我们的。你来找我们,就

表明你认为这有问题,至少神的灵感动你。神的灵还没感动他,他现在还没办法放下自己。可是你现在意识到问题,愿意来找我们,那你就要对付你自己的问题。"

这很不容易。本来她是想拉赞助,想拉战友,跟她一起对付她丈夫,结果神对付她了。这个分家产的人也是这样,本来要把耶稣拉过来跟他兄长对着干,结果耶稣却指出他的贪心。因为是你来找耶稣的。所以当你来找神的时候,你发现神很多时候要对付你,先对付你的心。

当你的心转正了以后,你就自然知道该怎么祈求、怎么祷告,也会知道为什么神不听。尤其是当你像这个财主这样祷告的时候,我相信你就会听到耶稣对你说:"人的生命不在乎家道丰富。"当这句话来到的时候,你还会像以前这样祷告吗?你的生命可能就会改变。

第二,要知道主的心意,才是真正的知识。我们不要只知道人的心意,不管是父母、家人、朋友,不管他们怎么看待这个世界、怎么看待金钱、权力。我们要看的是主怎么看。主怎么看待财富、金钱、权力?

所以我不断提醒弟兄姐妹:神看重我们的心。如果你做一件事情,不管是找工作、跳槽、送孩子上学、去辅导班,你做这些事情,如果背后的动机是为钱而做,神会审判,神不祝福,神也不会听你的祷告。如果你做这些事情是为了你的利益、权柄,为了在这当中获得一些权势地位上的好处,神也不会听你的祷告。

除非你在做这些事情的时候,单单是为了主。弟兄姐妹,我们的信仰永远是对付我们自己的,因为人内心最深层的东西只有你自己才知道。很多时候我们会装得光鲜亮丽,表面上在服侍、做很多事情。但是我们背后有没有诱惑?是钱的诱惑,是名利的诱惑,是别人说你好的诱惑,是你觉得站在台前、聚光灯下面,别人会认可你的身份认同的那种诱惑?当然有。

所以当你这样做的时候,可能人看不出来,就像这个分家产的人可能都没有意识到他里面的贪心。可是耶稣知道,耶稣马上指出:"你的贪心,你要免除你的贪心。"神一定会对付我们的心。弟兄姐妹,记住:你是神的儿女,神所爱的,祂必定会管教,一定会对付你的心。

第三,我们要时时刻刻努力活在神的面前。当你在做选择的时候,要想神也在你旁边,神也在看,这个选择是不是智慧的,对生命有没有益处,对灵魂有没有益处。

你看刚才那个财主,他讲的话很有意思。他说:"灵魂哪……"我觉得这也是耶稣在这里非常讽刺的一点。这个财主为自己积财,其实享受的是身体的享受,是外在的物质的身体享受。可是他却说"灵魂哪",神却说"今夜必要你的灵魂"。我看你还享受什么?

所以你看到,当他讲到灵魂的时候,其实神让我们更看重的是:我们在做选择的时候,对我们的灵魂有没有益处。这才是神的心意。你在神面前是不是富足,就是你的灵魂在神的面前是否富足。

怎么富足?就是常常活在神的面前,常常记住 Coram Deo——在神面前。当神的面光常常在我们生命中展现的时候,我们在做决定的时候,就可以更多地讨主的喜悦。

我们并不是说不让你去工作、不让你赚钱、不让你给孩子规划教育。不是的。而是在这当中,你要想主的心意是什么,主要让我做什么。这就回到了:我们要时时刻刻努力地活在神的面前。

当你在做选择的时候,要想神也在我旁边,神也在看。当我们存着这样一个敬畏的心,我们的生命在神里面就会越来越成长。如果我们不存敬畏的心,进入世俗当中,跟随魔鬼的谎言,像这个财主一样,最后我们要面对神,神要问我们。

愿神祝福我们每个弟兄姐妹,让我们不仅常活在祂的面前,更是让我们这样一个属于神的、基督一样的生命,能够常常活在世人的面前。就像希伯来书里面说的,我们的生命其实就是一场戏,演给世人跟天使观看。让我们能够在这场戏当中荣耀主的生命。

反思问题:

1、你的生命追求是什么? 回顾你近期的祷告和生活目标,有多少是为了"家道丰富"(物质财富、地位名声、安逸享受),又有多少是为了"在神面前富足"(灵命成长、与神的关系、属天的积蓄)?你如何在日常生活中平衡这两者?

2、你真的活在神面前吗? 在做重要决定时(工作选择、金钱使用、时间分配、孩子教育等),你是否真正考虑过"神此时就在我面前,祂会如何看待我的这个选择"?如果神今夜要你的灵魂,你现在所预备的、所追求的,有多少能够在永恒中存留?

3、神在对付你的哪个"贪心"? 像耶稣一针见血地指出那个人的贪心一样,如果神此刻要光照你内心最深处,祂会指出你的什么问题?是对金钱的贪婪?对名声的渴望?对安逸的追求?还是对掌控的欲望?你愿意让神对付这个问题,还是会像那个人一样,转身去找别的"断事的官"来满足自己的欲望?

《路加福音》系列第六十讲：你的财宝在哪里，你的心也在那里！（路 12：22-34）

引言

上一次我们讲到耶稣讲了一个无知财主的比喻。这个财主想为自己积攒钱财,可是上帝说:"我今夜就取你的灵魂,我看你预备的要给谁。"我们特别讲到了神怎么看待钱财和世界的财富。

但耶稣还没有讲完,他觉得这个话题还要继续深入下去。所以他继续讲关于钱的事情,讲关于财宝的事情,讲关于神的国和我们的日常所需——我们的财宝、我们的心,这些怎么联系到一起。

神并不是不关心我们日常生活遇到的困难。我们一定会为吃什么、穿什么、喝什么而忧虑,我们一定会在与人相处、与孩子相处、夫妻相处、同事相处中遇到很多问题。耶稣的教导并不只是飘在天上,他希望我们可以把他的教导应用在实际生活当中,而且是非常具体、非常细节的。他不是只讲一些大道理,而是具体地教导我们该怎么去做。

一、忧虑展现的是心中的偶像

从第二十二节开始,耶稣的教导转向门徒。之前是对众人讲的,现在这些教导更加深入,是专门对信的人讲的。耶稣说:"不要为生命忧虑吃什么,为身体忧虑穿什么,因为生命胜于饮食,身体胜于衣裳。"

这个道理大家都懂——再有钱,也不如有一个好的身体。如果你拼命赚钱,结果身体垮了,没有命去花这个钱,那也没有用。所以耶稣讲的这个道理,连不信的人都能认可:身体更重要,生命更重要。

耶稣用乌鸦作比喻:"乌鸦也不种也不收,又没有仓又没有库,神尚且养活它们。"乌鸦在以色列是不洁净的动物,连这种不洁净的、没有人会去关心的动物,神都养活它。然后耶稣说:"你们比飞鸟是何等的贵重呢!你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢?这最小的事你们尚且不能做,为什么还忧虑其余的事呢?"

忧虑与敬拜的关系

耶稣把忧虑跟什么联系到一起?跟敬拜联系到一起!这才是耶稣讲的忧虑的根本问题。他不是因为怕你忧虑会多长皱纹,或者你不开心不快乐,那些都是外在的东西。在马太福音中,这段经文的上下文更清楚地展现了这一点。耶稣首先说:"一个人不能侍奉两个主,不是恶这个爱那个,就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神,又侍奉玛门。"然后接下来就讲:"所以我告诉你们,不要为生命忧虑吃什么喝什么穿什么。"

所以,当你忧虑吃什么、喝什么、穿什么的时候,其实背后是在侍奉玛门,或者说你被这个钱财、被物质的东西所捆绑。耶稣把这个事情提升到一个很高的程度——好像我们只是忧虑吃什么喝什么穿什么,可是耶稣说,不是的,你忧虑的背后展现了你没有真正来敬拜神。那这个问题就大了!这表明说,你以为你在敬拜神,可是你的心因为你忧虑这些,所以就证明了其实你还是在侍奉这个金钱。

情绪揭示真实的心

耶稣是用一种情绪——忧虑——来展现我们的偶像。忧虑是一种情感的表达。耶稣并不是说你们不要吃、不要喝、不要穿,他说的是你们不要忧虑这些。所以忧虑的背后,这种情绪背后,其实展现了你生命当中你看中的东西。

人的情绪是非常真实的。你的理性可能会欺骗你说:"我是很以神为核心的了,我其实不是那么看中钱了。"可是当你遇到一些事情,你的情绪产生出来的时候,你发现,其实那个才是最真实的表达你最看中什么。

比如,如果你的理性会说:"其实我很爱我的妻子,我什么都可以忍让她。"可是一旦你们吵架的时候、有冲突的时候,马上你的情绪你就控制不住,你就要跟她吵。那这个时候其实就能展现出,最核心的还不是控制情绪的问题,是他背后的偶像的问题。因为那个你心里面最关心的东西,才会挑起你的情绪。如果你真的不关心这个,你不关心这个东西,你其实不会被它所挑动。

所以我们看一个人,很多时候不要只看他的知识、他的理性、他知道什么、他懂什么。那个不能够完全地展现出他是怎样的一个人。你怎么样能够展现出他是怎样的一个人?很多时候是他在遇到冲突、遇到困难、遇到矛盾、遇到危机的时候,他的那个反应是什么,他的情感反应是什么。那个时刻是最容易展现出他是怎样一个人。

挖掘情绪背后的偶像

我们要更多关注我们的情绪。每一次你遇到冲突、每一次你生气、每一次你难过、每一次你愤怒的时候,那都是一个非常好的机会。你要来到神面前问说:"主啊,我现在为什么这么生气、这么难过、这么愤怒?我的心到底是被什么所牵动?"而那个东西,其实就是你背后的偶像。

当耶稣说你忧虑吃什么、喝什么、穿什么的时候,其实展现出你背后的一个偶像,就是你在敬拜这个金钱。那个钱是你的主人,你是它的奴隶。所以当你缺乏的时候,你就自然而然会受不了,你就会忧愁。

当然,这个忧虑耶稣只是举了吃什么、喝什么、穿什么的例子,还有其他很多的例子。如果你很忧虑所谓的名声,或者在别人面前的看法,你知道尤其是孩子到青少年以后,他很希望能够得到同伴的认可。所以他可能会做一些行动让你觉得无法理解,可是他在寻找一种身份认同,他希望别人来认可他。

所以当我们遇到这些事情的时候,都要去想:我背后的忧虑到底是什么在缠绕着我?求神帮助我们,不仅是在物质上的忧虑,在精神的层面、在情感上、在我们的身份认同上、在人际关系当中的这种忧虑,都会是有的。

二、先求神的国和神的义

那如果我们不忧虑,我们不看中这些,我们需要看中什么?我们要看中神的国。

耶稣继续举例子:"你想百合花怎么长起来,它不劳苦也不纺线,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!"从耶稣的眼中来看,从神的眼中来看,哪怕是所罗门——以色列最荣耀的时刻、最鼎盛的时刻、最有钱的王,他极荣华的时候所穿戴的,还不如神造的那朵花。

人的创造,你的衣服做得再漂亮,跟神的创造相比,那是没有办法比较的。那个花、那个草,可能第二天就凋谢了,可能第二天就不要了。从人的角度来看,它的价值很短,就那么一两天就没有了。可是神都给它这样的装饰,神都顾念,神都亲自设计。神不是随随便便来创造的,他有他创造的目的和智慧和他的护理。所以你看,这最小的事情,神的眼目都看顾,更何况我们!我们难道不比飞鸟更贵重吗?我们难道不比这些花花草草更加贵重吗?

外邦人与神国子民的对比

耶稣说:"你们不要求这些吃什么喝什么,也不要挂心,这都是外邦人所求的。"不信的人,他们才会把他们的眼光放在这个世界上,因为他们没有盼望,他们的盼望就只在这个世界。他们的盼望就是他们吃什么、喝什么、穿什么,他们住在什么地方,他们开什么车。他们的盼望、他们的偶像就像保罗说的,就是他们的肚腹。

神是乐意把国给我们的。你看耶稣说"乐意",他首先愿意把国给我们,他首先愿意把我们带到神的国度当中。神不是不乐意来帮助我们、来祝福我们。他不是让我们过得很凄惨,不是的,他希望我们在神的里面、在他的里面过得富足、过得丰盛。可是,如果我们的心不在神那里,没有用的。你的心不在神那里,你没有办法能够去经历在神里面的丰盛。

耶稣说:"你们只要求他的国,这些东西就必加给你们了。"在马太福音里面,耶稣也讲了同样的话,他说:"你们要先求他的国和他的义,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。"

什么是求神的国和神的义

关键就在于,耶稣把我们人生的方向可以说是一百八十度大转弯,让我们从对这个世界的国的期盼、对世界的国的需求,转变成对神的国和神的义的需求。

那么,怎么叫做先求他的国和他的义?

求这个世界的国,那当然很明白,那我当然就是求吃什么、喝什么、穿什么了,就是我在这个世界当中我所活着的——我的人际关系也好,我的财富也好,我的地位、我的人生。那这就是我在这个世界去求了。这个世人怎么看待财富,这个世人怎么看待美丽,看待什么是好、什么是不好,那我们就去追求这个世界认为好的,去追求这个世界认为有价值的。

求神的国和神的义,其实是同样的道理。就是你现在所求的东西,那不是这个世界的标准,不是这个世界认为好还是不好,而是在神的国度当中,神认为什么是好、什么是不好,是神认为什么是美的、什么是丑的,是神认为什么是善的、什么是恶的。所以在神的国度当中,有他一套标准,而这一套标准,就是所谓的神的国和神的义。

我们的孩子在这个世界中成长的时候,他的善恶好坏、价值观的塑造,其实是受这个世界的影响的。他受 TikTok 影响,他受周围的人的影响,他受他看的书的影响。这个世界以什么为丑、以什么为美,以什么是好、以什么是坏,他在这个环境里面长大,就慢慢地形成他的价值观。

可是我们有多少的时间去思想:那神怎么看?神的国怎么看待这些事情?神怎么看待我们现在所发生的这个事情?我们有没有从圣经的角度、从神的眼光、神的义的角度来去想,这个到底是好是不好、这个到底是善是恶、这个到底是有价值还是没有价值?

转变眼光看钱财

耶稣要让我们转变眼光。以前我们按照这个世界的眼光看待我们周围发生的事情,可是现在上帝要转变我们的眼光。所以这个钱,就是转变的一个例子。这个世人怎么看待钱,那不用说。可是神怎么看待这个财宝?神怎么看待财富?那个标准,就是神的国和神的义的标准。

耶稣怎么说?怎么看待这个财富?身体不胜于衣裳吗?生命不胜于饮食吗?你要吃什么、喝什么、穿什么,为这些忧虑干什么?这些都是外邦人所求的。这就表明什么?表明我们就不应该为这些东西而忧虑。如果我们为这些东西还在忧虑的时候,就表明我们还是按照这个世界的价值观在行事为人。

当你不为这些忧虑的时候,你就知道说,你就开始转向到神的国的标准里面。那你就开始关心神的国的事情,而不是关心这个世界国的事情。

耶稣来到这个世界当中,他就是把神的国带到我们当中。他让我们看到另外一套,或者说那个真正的神的心意是什么。因为这个世界的王是魔鬼,他给我们灌输的东西,你想一想,那能够是神的标准吗?当然不是。而且我要很肯定地说,魔鬼所灌输给我们的,在这个世界当中所传递给我们的,不管是透过媒体、透过教育、透过政治、透过新闻,你所看到周围所发生的一切,都是要与神的国作对的。他就是要灌输一些跟神的国不一样的,甚至完全相反的价值观,让你认为这是对的。

三、你的财宝在哪里,你的心也在那里

耶稣说:"你们要变卖所有的周济人。"这里更好的翻译是说,你们要把你们所拥有的去变卖来周济人。意思不是说你把你所有的都卖了,而是说,把你所拥有的变卖。

钱财本身不是问题

你还记得在那个无知的财主当中,他的根本问题是什么?钱财最大的问题,永远不是拥有钱财。不是因为他是个财主,所以神不喜欢他;不是因为他有钱,所以神不喜欢他。他的问题是什么?他有钱,然后他说:"我要明年盖更大的房子,我要为我的灵魂说,灵魂啊,你只管去吃喝快乐吧!"那这个才是问题。

所以不是钱本身的问题,问题是他想要用钱来——可以说在这个财主的形象里面,他自己就是他的神。他就要赚了钱就要怎么样?就要满足他自己灵魂一切的需要,满足他身体、满足他生命的需要。"我赚钱就是为了享受、吃喝快乐",那种自私,完全不想到神,不为神做这些事情,只是为自己的这种自私、这种贪心,那个才是根源。

圣经里面从来没有说有钱是不好的,圣经里面说是贪钱才是不好的。你贪心才有问题。所以这里为什么耶稣说你要卖,把你的钱卖了,或者说你要去周济人?那个无知的财主的根本问题就是,他根本就没想过,神给他这些钱,他可以怎么用在神的国度当中。他只想了我怎么自己享受。

耶稣用这个例子去告诉我们:你想,那种为吃什么、喝什么赚钱都很忧虑的人,那些一想到赚钱、一想到有钱就想自己吃喝快乐的人,你觉得这样的人,他把他的钱拿出来周济那些贫穷的有需要的人,把钱分享给教会,对他来说有多不容易?那当然不容易!"我的目的就是赚钱,我还给出去啊?我给出去不就没了吗?"他当然不愿意了。他给花在自己身上没有问题,他不愿意花在别人身上。

耶稣举这个例子,就是挑战我们说:你有钱,没有问题。可是你的钱是不是用在神的国度当中?还是说我只用在我自己身上?我拼命努力赚钱的目的就是为了自己可以吃喝快乐?那如果是这样的话,那你背后的动机就展现出你在敬拜你自己,你就是你的偶像,食物就是你的偶像,舒适就是你的偶像,吃喝快乐就变成你的偶像。可是神不是你敬拜的对象,那个才是关键。

积攒财宝在天上

耶稣说:"为自己预备永不坏的钱囊,用不尽的财宝在天上。"你看这个对比——天上的、神的国和地上的、和这个世界的,这是两种财宝的对比。地上有财宝,可是那个财宝是暂时的,贼会偷,虫子会蛀,钱也有花完了的时候。可是在天上的财富,你要想,我怎么把财宝积攒在天上?这个才是关键。

这里面耶稣的意思并不是说,我只要把钱周济穷人,我的财宝就传上天上了。他只是举个例子,他让我们思想,我们怎么样用我们的钱、用我们的时间、用我们的生命,用在神的国度当中,从神的角度来看待问题,来使用我们所拥有的。

你买东西的时候,你要思想,你要问问神:我买这个东西,神你喜不喜悦啊?而不是我买这个东西,我喜不喜悦啊?我高不高兴啊?那你要更多去思想,你的心在哪里。

因为耶稣最后指出:"你的财宝在哪里,你的心也在那里。"所以神从来没有说你不要去买东西,不要去吃、不要去喝什么、穿什么。神没有禁止我们在这个物质的生活当中去富足。可是神要提醒我们的是,我们的焦点不要只放在这个地上的财宝上。因为当我们被金钱所捆绑的时候,你的心也会被捆绑。

所以我们是钱的主人,大家要记住,我们是物质的主人。神把这一切的财宝给我们,是让我们做管家来去管理它,最后是用在神的身上,用在神的国度当中。那这样我们才叫积攒财宝在天上。可是如果你总想着自己怎么花钱,所有的都是为了你自己的话,你从来不去从神的角度、从神的国去思想该怎么去使用神所给你的——不管是恩赐也好,财富也好,时间也好——这一切,这些都是财富,都是财宝。你看看你的时间花在哪里,那也是财宝。所以不仅只是钱而已,我们整个生命。

结语:活出不一样的生命

到了保罗,他在《哥林多后书》里面提到说:"我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的,乃是顾念所不见的,因为所见的是暂时的,所不见的是永远的。"这就是很明显的一个天国价值观的展现。

这个世界的价值观所看待的是什么?所看重的是什么?当然就是所见的了——吃什么、喝什么、穿什么。可是神所看重的是什么?我们应该以耶稣基督的心为心,不是以自己的心为心。基督所顾念的是什么?所不见的!这是神的国跟世界的国的一个清楚的对比。

这个世界的国认为的痛苦,在神国度当中认为的可能是荣耀。这个世界认为的是荣耀,在神的眼中看来可能是羞耻。这个世界认为好的东西,在神的眼中看来可能是不好的。而这个世界认为你要去追求、你一生要去奋斗努力的东西,在神的眼中来看,可能你就在浪费你的时间和精力。

所以基督徒这群人,在世人的眼中,按道理来说,看起来应该是很傻才对的,而不是很精明。他们会觉得这群人傻不拉几的——自己本来都没有钱,还要去想别人的需要,准备去帮助别人;自己本来都没有时间,还要把时间用在教会里面;大家都去追求美国梦,都追求人往高处走,都追求更好的生活、赚更多的钱,可是他们去做很多的义工,去服侍,服侍主,甚至放下这一切。在世人的眼中来看,我们是愚拙的,可是在神的眼中来看,这才是智慧。

我们要追求一个成圣的生活,怎么看出来?那就是有分别。我们跟这个世界是有分别的。世人所顾念的东西,我们要好好反思,怎么样从神的角度来看。

最后我想鼓励弟兄姐妹,不管你在教会,还是在家里面,还是在工作场合,不管在哪里,当弟兄姐妹在一起相处的时候、聊天的时候,我们分享鼓励、彼此鼓励聚会的时候,我们更多把焦点放在属天的事情上。少去讲一些八卦,少去讲一些是非对错,少去讲这些属世的东西。不然的话,你来到教会,你发现大家谈论的话题,跟你去到公司、跟你那些不信的朋友讲的话题都是一样的,那怎么有分别?

所以我们来到教会、我们弟兄姐妹在一起聚的时候,我们就要一起顾念天上的事,顾念所看不见的事情,更多地彼此鼓励。这样我们才不会被这个世界的价值观、被这个世界的洪流所带走,而是我们可以一起抱团,做基督的精兵,在这个世界当中来争战。

我们要有意识地来训练我们这种属天的思维、神国度的眼光。这样的话,我们才可以过一个在地如在天的生活。

反思问题:

1、情绪与偶像的关系:回想最近一次让你产生强烈情绪反应(愤怒、焦虑、难过)的事件。你能否挖掘出这情绪背后所揭示的偶像是什么?这个偶像如何与你对神的敬拜产生竞争?

2、属天眼光的操练:在你最近面临的一个重要决定中(无论是关于工作、家庭、金钱还是时间的使用),你是按照世界的标准还是神国的标准来思考和选择的?如果是神国的标准,具体是什么?如果不是,你该如何调整?

3、财宝的归属:诚实地审视你的时间、金钱和才干的使用,有多少比例是"积攒财宝在地上",有多少是"积攒财宝在天上"?你愿意做出哪些具体的改变,来更多地为神的国度而活?

《路加福音》系列第六十一讲：谁是那忠心有见识的管家？

（路 12：35-48）

引言：

上一次我们特别看到耶稣关于财富的教导，讲到神的国如何看待财富、金钱以及世界的价值观。今天这段经文其实是对前面内容的一个总结。耶稣告诉我们，从神国度的角度来看，我们每一个基督徒都是神的管家。我们如何管理神所托付的钱财、时间、精力，这才是我们要向神交账的事情。

今天我们从三个方面来思想这段经文：第一，好管家要常常警醒自守；第二，好管家要随时预备耶稣再来；第三，耶稣对管家的赏罚标准是什么。

一、好管家要常常警醒自守

耶稣说：″你们腰里要束上带，灯也要点着。自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。″（路 12:35-37）

这个比喻与马太福音中十个童女的比喻基本一致。在那个比喻里，耶稣讲到天国好像十个童女拿着灯去迎接新郎，五个愚拙的，五个聪明的。区别在于聪明的预备了灯又预备了油，愚拙的只有灯没有油。半夜新郎来的时候，愚拙的童女灯要灭了，赶紧去买油。等她们买完回来，预备好的人已经进去坐席，门就关了。她们来敲门说：″主啊，给我开门。″主的回应是：″我不认识你们。″

这与我们上次讲的经文是一致的，就是什么叫真正的认识神、认识主。耶稣说：″你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。″

每个基督徒都有一个很重要的要求，就是要常常警醒。如果看路加福音这个比喻，仆人腰里束上带、灯也点着，表明他随时预备主人回来，做好充分准备。他没有躺下睡觉，而是常常警醒。虽然主人可能半夜才来，但预备好的人都已准备好了，知道如果半夜新郎来了，他就可以有充分的预备。

这给我们一个很重要的提醒：我们要常常在主面前，活在主面前。这也是为什么我们要每天读经祷告，与神有亲密关系，就是要常常警醒，为自己警醒。因为一不小心、一松懈的时候，就可能被试探、会犯罪。

在相安无事的时候，分辨不出谁是愚拙的童女、谁是聪明的童女，因为她们都睡着了。可是当事情来临、主的考验来到时，马上就能展现出平时有没有预备好。

耶稣在受难前也特别带门徒去祷告，门徒就睡着了。耶稣提醒他们说："你们要常常警醒祷告。"耶稣的一生给门徒做了很好的榜样，就是即使神的儿子在世界上活着、服侍人的时候，也要常常警醒自己与神的关系，警醒祷告。耶稣说："你们要好好警醒祷告，免得入了迷惑。"可是门徒睡觉了，所以他们没有常常警醒。半夜抓耶稣的人来了，他们就因此害怕、四散而逃。

试想如果这些门徒当时真的警醒祷告，当耶稣被抓时，他们会仓皇而逃吗？他们为什么仓皇而逃？因为害怕，因为没有做好预备，心里没有准备，不知道该怎么面对危机。所以如果我们没有好好预备自己的生命、我们的心，当挑战、困难来临时，就会不知所措，像无头苍蝇到处找办法。可是如果平时在主面前预备好自己、常常警醒、常常预备，当黑夜来临、困难来临时，就不会慌张，因为有盼望、有平安在里面，知道该怎么应对。

二、好管家要随时预备耶稣再来

耶稣说："家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋，这是你们知道的。所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。"（路 12:39-40）

在圣经里，耶稣把他的再来比喻为贼到家里来。保罗在帖撒罗尼迦前书五章 2-4 节讲到："主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。"启示录中耶稣自己说："所以你们要回想自己怎样领受、怎样听见，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到那里，如同贼一样。我几时临到你们，也绝不知道。"（启 3:3）

作为管家，我们最终要向主人交账。主人要来审问我们所管理的怎么样，而什么时候来审问，我们不知道。耶稣说他来就像贼一样。所以一个好管家要常常预备耶稣再来，知道耶稣随时可能会来。

想一想，如果我们大家知道耶稣明天就来了，会不会影响今天的生活？会不会影响今天的决定？一定会的。明天耶稣都来了，我们一定要把最有限的时间放在最有价值的事情上面，好好亲近神、预备耶稣的再来。

可是为什么现在基督徒没有能力、我们跟世人活得没有区别？就是因为我们不觉得耶稣明天就会来。我们也觉得耶稣都说要来，都两千年了也没来，所以没有把这件事放在心上。可是圣经常常说你们要警醒，耶稣常常提醒我们："我来就像贼一样。"

耶稣再来时，圣经说就像挪亚的日子一样，人们照常吃喝嫁娶，然后突然灾祸就来了、耶稣就来了。他是很突然的，不是让你提前都知道什么时候来、你又可以准备。就像一个平常的日子一样。

所以我们每一天都要活着好像耶稣明天就要来了。那我们才真的叫活在神面前，预备神要来。耶稣再来这个事情也许离我们还很遥远，但有一件事离我们很近——也许我们活不到耶稣再来，但我们死的那天就见耶稣了，等于耶稣再来了。

这里有两件事：一个是你不知道耶稣什么时候再来，第二个是你不知道自己什么时候会死。我们不知道能活多久，所以就算能活 150 岁又怎么样，还是最后要面对主。当我们死的那一天、见主的那一天，就是我们向主交账的那一天。

我觉得每个弟兄姐妹的生命中应该都经历过周围的人、尤其是同龄人甚至更年轻的人突然去世，这种事情对你的冲击是很大的。你会觉得这么年轻就去世了，会重新反思自己的生命。你会想，如果这个事情发生在我身上怎么办？

基督徒活得没有能力，最大的问题就是我们不觉得耶稣什么时候再来，同时也不觉得自己随时会死。我们活着好像永远不会死一样，从来不会去考虑死亡的问题，从来不会去考虑说有一天我们要面对死亡、要面对神。求神怜悯我们，让我们能够常常预备自己，因为我们不知道。

三、耶稣对管家的赏罚标准

彼得问："主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人说的呢？"耶稣说："谁是那忠心有见识的管家，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说'我的主人必来得迟'，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，定他和不忠心的人同罪。"（路 12:41-46）

耶稣用这样的赏罚标准来总结我们在神面前的关系。主人派管家管理，这个主人明显指的就是我们的主、我们的神。我们是他的管家。主人已经让我们知道了他对我们的心意，可是我们心里还说"我的主人必来得迟"，然后做什么？动手打仆人使女，并且吃喝醉酒。

这个描述很有意思。这个仆人最大的问题是：他不仅仅是觉得主人什么时候来不知道、无所谓，同时他还在主人不来的这段时间自己任意妄为。如果他知道主人第二天再来，他可能就收敛了。但他没有这样做，反而吃喝醉酒。

耶稣最后说："多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。"这是什么意思？就是神给你的多、给你托付的多，他向你要的也多。可是我给你托付那么多，你不仅没有向主人回报，反倒在浪费主人的资财，而且自己吃喝醉酒。

这就回到了十二章开始时讲的无知的财主。现在你就明白这个故事了。无知的财主有没有钱？有钱。他的钱是谁给他的？如果从这个角度来说，他的财富当然是主所托付给他的，他就是一个管家。上帝托付给你的财富多，让你去管，可是这个财主怎么管的？他说："我要建更大的房子，然后我就可以吃喝快乐了。"这跟这个仆人在这里吃喝醉酒是不是如出一辙？

上帝把财富给你让你管，结果你怎么管了？你就全部任意妄为，想怎么花就怎么花，想怎么用就怎么用，好像这些钱不是主的、是我的一样，好像这个生命也不是主的、是我的一样，好像这个时间不是主的、是我的一样。所以我们就把所拥有的东西想怎么用就怎么用了。

所以这个财主的问题不是在于他钱多。神给你托付的多没有问题，问题在于神多给了你，他向你多要，这是问题。可是你不仅没有多多回报给神，反倒自己在那里吃喝快乐、吃喝醉酒，甚至动手打仆人使女。这都是比喻，表明这个人把自己当做主人，想怎么用就怎么用，完全不为主人负责任。

这种人叫不忠心的人。"定他和不忠心的人同罪"，因为这个仆人知道主人的意思还不预备，还不顺着主人的意思去行。你知道主人托付给你的、你要怎么去做，可是你不去这样做，那结果神就要重重地处治他。

耶稣说："仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。"（路 12:47-48）

你会发现，我们的神是公平的。他给你多，找你要的也多；他给你少，找你要的也少。所以那不知道的就少受责罚，可是你知道了多的，那你就要多受责罚。

我们在新的一年里面，经常希望向神求很多的恩典、好处："主啊，给我一个更大的房子；主啊，给我更好的工作；主啊，我孩子考上大学。"这些都是很好的，你求这些是很好。可是你不要忘记，神给你的多，找你要的也多。你不要只想了我只要自己享受好了，那没那么好的事。什么好事都给你，然后你还不用负责任，那怎么可能？

神给你的多，给你更好的教育、更加聪明的头脑，是让你给神用的，不是自己想怎么用就怎么用的。因为我们都是神的仆人，我们都是神的管家，这个定位一定要清楚。

神给我们的这个赏罚标准其实不是对我们的道德绑架，说："哎呀，你看神给我很多，你看我怎么样奉献一点出去，这样的话神就不要再找我了，反正我该做的做好了，那我交差了，任务完成了。"神不是想要这样的状态，他希望的是我们真的来爱他，因为对他的爱的回应，我们愿意服侍他、我们愿意摆上、我们愿意把神所给我们的用在他的国度当中。不是一个道德主义的要求，所以我们也不要用这种道德主义去要求别人。

四、新年立志：做忠心有见识的管家

在新的一年里，我们该怎么警醒、怎么去做？保罗对提摩太的一段劝勉很重要，这也是我们可以常常警醒、活在神面前的指引。

保罗说："你要竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人。"（提后 2:15）你看，这个跟耶稣讲的是一致的。我们都是神的工人、神的管家，而且我们要做一个无愧的工人，在神面前能够交得了账，不要到时候很愧疚——神给你一大堆东西，你什么都没用出去。

保罗继续说："你要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大。"（提后 2:16-17）保罗甚至点名批评了两个人。什么意思？他对提摩太说，你要好好看看你周围的朋友，你跟他一聊天，有多少时间你跟他在一块，接着面就是去哪吃、去哪玩、去哪旅游，吃什么、喝什么、穿什么。这不是上一次经文讲的吗？耶稣说的吃什么、喝什么、穿什么。

如果都是这些东西——世俗的虚谈，保罗说什么？离他们远点！这些人讲的话像毒疮一样，离他们远点！而且点名了两个人。你别忘了，这是教会里面的人，我现在不是讲不信的人，我现在是讲教会里的人。保罗说离他们远点，他们偏离了真道。

保罗说："在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。"（提后 2:20-21）

我们是神的管家，神给每个人管理的恩赐、才能、托付不一样，有多有少。我们在神面前不要说："主啊，你怎么给他这么多恩赐，给他这么多钱？"你不要忘了，神给他多，找他要的也多。所以你要看神给他的多，他也许在你眼中来看是更加贵重的，可是我们要做的是在神眼中来看更加贵重的器皿。

神要让我们怎么做一个更加贵重的器皿？就是我们要成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。然后保罗继续说:"你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。"（提后 2:22）

保罗对提摩太的提醒其实很重要。这不仅是说交友不慎的问题，而是说你的属灵圈子的问题——你跟什么样的人在一起，你们在谈论什么样的事情。前面两次我们讲到，耶稣让我们对比这个世界的价值观跟天国的价值观。你要更多思想关于天国的事情。如果你来到教会还是跟一群人来谈论世俗的虚谈，你没有跟一群清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平，那你的生命不可能有长进。

保罗对提摩太都有这样的提醒。提摩太可是当时的教会领袖，保罗都对他说："你不要觉得你自己好像能够抵挡得住世俗的这些诱惑。你要警醒。"所以求神帮助我们，我们要反思自己是不是这样的人。

如果我们跟别人相处的时候、跟弟兄姐妹交通的时候都是一些世俗的虚谈、无意义的闲聊，制造各种不必要的焦虑，那我们自己就成为了这样的人。可能如果我们在保罗的时代，说不定我们就被点名批评了。

求神怜悯我们，我们自己首先要成为清心祷告主的这样一位人。我们要跟这些清心祷告主的人一同追求公义、信德、仁爱、和平。这是我们应该做的，我们在教会里面应该这样做的。

这个世界他们在追求这些世俗的东西，这很正常，这个世界的王本身就是魔鬼，魔鬼本来就是世界的王，他就是要让这个世人被牢笼、被挟制在世俗的虚谈当中。可是我们要远避这些、要远离这些。

我鼓励弟兄姐妹，你自己不仅要清心祷告神，在神面前立志追求公义、信德、仁爱、和平，你也要同属灵的伙伴、弟兄姐妹一起更多地来追求属灵的事情。这样我们才可以成为圣洁，合乎主用，我们才可以成为一个贵重的器皿。不然神没有办法用你。

如果我们自己不自洁、我们自己不警醒自己、洁净自己，我们没有办法被神所使用。有一次我跟一个弟兄在聊，他很想被神使用，想去读神学、想去装备、想去教会服侍、想去教会实习，反正有一腔热血，感觉一身力量没地方使。但是我观察到他的问题是：首先你自己要预备好自己，成为合主心意的器皿。你自己如果不预备好，你总想说我为主做这个、为主做那个，可是你自己的生命有破口、你自己的生命里面有毒疮、有这些容易缠累你的罪在你的生命当中，神没有办法用你。

所以求神帮助我们要首先洁净自己、看到自己的问题。当我们自己洁净了以后，当我们自己成为贵重的器皿，神就一定能用我们，我们也可以向神来交账。

最后回到赏罚的标准。其实不是说按照世俗的标准——我给你多少钱，你给我赚多少钱，那只是一个比喻。不是说好像你做了多大的事情、你带了多少人信主、你奉献了多少钱，这就是功德。不是的。神最终看中的是什么？他定的是什么罪？你看，是忠心，不忠心。所以在神面前，神看中的是忠心，而不是你做了多少事情。

你想过这个问题吗？如果这个仆人透过小道消息知道主人第二天来了，所以装得很好，没有打仆人，家里也收拾得很好，你觉得主人会夸他吗？如果从神的角度来说，你装什么装？你前两天做的事情我还不知道？

所以神其实并不是一个事工导向的，好像说我看结果——我家托付给你，你是不是都搞好了。他是从你的心来看。你如果是忠心的，你自然而然会忠忠心心地去料理神所托付给你的东西。

如果你是从心而发的，你当然可以很好地去管理神所给你的一切。但如果你不是从心里面发出来的，是别人逼你的，或者你是装出来的、做假的，也许别人看不出来，可是我们的主知道，因为我们的主鉴察人心。所以他最后判你有罪，是看你的忠心程度，你是不是忠心的，不是看你做了什么。

有些人可能为神做不了——从人的角度来说——好像没有做太多的事情，可是他在神面前是一个常常祷告的人，那就是他忠心地在为神服侍。我们来听道也是一种很重要的服侍。所以我们对神最重要的是忠心，而不是外面装出来的。外面装出来的，那是法利赛人才可以把外面装得很好看，可是里面却充满了罪恶。

保罗对提摩太最后讲到，你要同清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。这些都是属灵的品格，是圣灵所结的果子。你发现不是一个好像去追求更大的教会、更多的奉

献，他没有这样说。他没有说你要做更大的事情，而吃更多的苦。没有。他是让你干什么？你做一个服侍的人，你好好地追求圣洁、信德、仁爱、和平，好好地追求什么？追求圣灵的果子。好好地追求圣灵在你里面，你的生命有没有得到真正的改变。

我希望这是我们这一年在神面前立志，希望神可以改变我们的——就是我们的生命真正从根本开始改变，而不只是改变外在。求神帮助我们。

结语

希望"成为圣洁，合乎主用"这八个字能够成为我们每个基督徒今年一年立志的标杆。在我们做事情、做选择，我们的思想、行为，跟孩子相处、跟同事相处、跟朋友相处，我们在想的时候都在想：我们做这件事情有没有帮助我的灵魂更加成圣、更加圣洁？有没有预备好我自己来为主所用？

让我最后总结三点：

第一，做神的管家，我们要常常警醒自守。活在神面前，知道神是无处不在的，他实时看着我们。

第二，耶稣再来会要对管家们赏罚，是根据我们的忠心程度。神的判断是最公平的。我们最后能不能在神面前交得了账，那才是我们人生最重要的追求。主的标准是什么？天国的标准。有没有好好追求圣灵的果子？有没有好好在祷告当中，跟清心祷告主的人追求和平、圣洁、仁爱、信德、公义等等？

第三，希望我们每个人都可以做贵重的器皿。这个贵重不是从人的眼光来看贵重，是从神的角度——神所看中贵重的器皿是什么？不管金器、银器、木器、瓦器，只要是圣洁的，有基督在他的里面，那就是贵重的器皿。不在于材料是什么，而在于他本身跟主的关系怎样。这样才可以被主所用。被主用，这才是我们人生可以实现人生价值的最重要的。因为这是神创造我们的目的——我们被他用，那才是最有价值的。神创造了你，结果不用你，那就麻烦了。

求神帮助我们，使我们在新的一年里面做忠心有见识的管家。这两点——忠心，这是最重要的，耶稣说的；第二个，也是有见识。愿神祝福我们。

反思问题：

1、如果知道耶稣明天就会再来，这会如何影响你今天的生活、决定和优先次序？你现在的生活方式是否反映出随时预备见主的态度？

2、神托付给你的恩赐、财富、时间和才能，你是如何管理的？你是把它们当作自己的，还是当作神所托付需要向祂交账的？你与神的关系更像是主仆关系，还是管家与主人的关系？

3、在你的属灵圈子中，你更多是在谈论"世俗的虚谈"，还是在与清心祷告主的人一同追求公义、信德、仁爱、和平？你需要在哪些方面调整你的交友和属灵追求，才能成为"贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用"？

《路加福音》系列第六十二讲：远离恶行，与神和好

（路 12：49-59）

引言

我们上一次特别讲到,耶稣提醒我们要做一个警醒的仆人,因为我们不知道主什么时候就来了。今天耶稣讲的这段话其实非常严厉,也非常难讲。我在很多年都没有办法理解这段话,但是既然耶稣讲了,那我们也要忠心地传讲。所以如果你听得不舒服,你不要怪我,那是因为耶稣讲的这几段话的确会让人听得不舒服。可是我想这也正是耶稣的目的——让我们来反思。

今天我们分三个方面来讲:第一,人的罪导致了战争与分裂;第二,耶稣提到这个时候是一个悔改的时候;第三,趁着还有机会要与神和好。这也是路加福音第十二章的结束,我们刚好讲完一半了,还有另外十二章,希望今年可以把它讲完。

一、人的罪导致了战争与分裂

一段令人震惊的经文

耶稣接下来说:"我来要把火丢在地上,倘若已经着起来,不也是我所愿意的吗?我有当受的洗还没有成就,我是何等的迫切呢!你们以为我来是叫地上太平吗?我告诉你们:不是,乃是叫人纷争。从今以后,一家五个人将要纷争:三个人和两个人相争,两个人和三个人相争。父亲和儿子相争,儿子和父亲相争;母亲和女儿相争,女儿和母亲相争;婆婆和媳妇相争,媳妇和婆婆相争。"

我记得我在读初中二年级的时候,在政治课本当中,我很惊讶地发现竟然有一段圣经。我特别惊讶——在一个无神论国家的政治课程当中,竟然会引用一段圣经。你们猜是哪一段圣经?就是这段圣经。当时引用的是马太福音这一段:"我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。"

他引用这一段经文的目的,是想用这一点来反对基督教,说你看你们信的耶稣,祂给这个世界不是带来和平,而是要给世界带来战争,带来刀兵。那时我的同学就问我:"你是基督徒,你给我解释解释这段经文怎么回事?"我就为耶稣辩护,我说这不是这个意思,你要看上下文,不要断章取义。

可是后来我就想了,我为什么要为耶稣辩护?我凭什么说耶稣不是这个意思?也许耶稣就是这个意思——祂就是告诉你说,我来就不是让地上太平,我来就是让地上动刀兵。难道我们接受不了吗?

洞穴的比喻

我们来想一个很出名的故事。有一群人生活在黑暗的洞穴当中,他们从来没有见过光,没有见过太阳,他们都生活得非常和谐。可是有一个人不甘心,他爬出了这个洞穴,他看到了外面的世界,他见到了真正的太阳。然后他说:"哇,原来这个世界这么精彩,这才是真正的世界!我一定要回去跟我的家人、朋友、同伴说,让他们也走出洞穴,看到这个真实的世界。"

可是当他回去的时候,这些人以为他疯了,甚至要迫害他,说:"你在胡言乱语什么?我们在这个洞穴里面住了几十年了,这个世界就是这样,你凭什么说还有个什么太阳?"他们要把他置于死地。

我想问大家,当这个人从洞穴外面回来的时候,他有没有给这群人带来纷争?有的。你说这个怪谁?为什么会有这个纷争?你说我们本来过得好好的,我们都在黑暗当中很舒服,你非要跟我说有个太阳、有个光、洞穴之外还有世界,你不是给我带来纷争吗?

可是弟兄姐妹,你要好好思想这个问题:是不是这个走出洞穴的人带来的纷争?是他带来的问题吗?

真理必然带来冲突

有一次我去一个教会讲道,他们后来就跟我说:"其实我们教会都挺好的,都很和谐,怎么你一来讲道就感觉大家有点不和谐?"

我就说:第一,有没有可能,你假设你现在这个和谐状态是个有问题的状态?你有没有想过这一点?有没有可能原来你们这种所谓的和平状态,本身就是一个假象?

第二点,有没有可能,当我说出真理的时候,当我把神的话带出来的时候,是神的话照亮了一些人,让一些人看到了真理,看到了真相,他们开始改变?你不要怪我,那不是我带来的。

第三点,最终带来这样的纷争或者争论,其实可能不是我故意要这样做的,你不能怪我。你最后还是要回到主那里,看到神的真理所带来的影响力。

问题的根源

所以你想,耶稣来的时候,地上不太平,地上动刀兵,地上分裂,带来战争,这到底是谁带来的?是谁造成的?你说就是耶稣,你造成的,你要是不来,不说我们有罪,不让我们悔改,我们都过得很好。

可是你没有想过,也许这个纷争、这个战争,不是耶稣带来的,或者说不是祂想要造成的,而是你们本来就有问题,你还以为你没有问题。而现在当耶稣来,把真理带出来的时候,只是把那个潜在的问题暴露了出来而已,而不是说我们原来都很好,是你给我带来的问题。

所以我们不要搞错了,不要本末倒置。是他们本来就有问题,而耶稣来把这个问题暴露出来而已,而不是说我们原来都很好,都很和谐,我们没有问题,耶稣你是 troublemaker,你来了给我们找麻烦。不是的。

家庭关系的颠覆

耶稣特别提到家庭的关系。这个家庭的关系是我们社会当中最亲密、最重要的一个关系,而耶稣却要颠覆这样的关系。你还记得我们前几次讲神的国跟世界的国,耶稣来,祂的教导关于神的国,祂就不断地颠覆我们对这个世界的认识,不断地更新我们对上帝国度的认识,同样也在更新我们对人和人之间关系的认识。

这一段的相争,其实是引用了旧约的背景。在弥迦书第七章就提到,儿子藐视父亲,女儿抗拒母亲,媳妇抗拒婆婆。这个引用是有背景的——弥迦书这一段是在讲以色列要受审判,因为他们不听神的话,就用这样家庭关系的分裂来表明神的审判来到。

所以耶稣引用这段经文,也是传达一个同样的信息:我来了,要叫人纷争、动刀兵,这背后的含义就是我要来审判。所以祂前面说:"我要把这个火丢在地上",这是指审判的火。祂说:"这个火已经着起来了,不也是我所愿意的吗?"然后祂也特别讲到:"我有当受的洗还没有成就,我是何等的迫切呢!"这就特别讲到耶稣基督祂到最后要解决这个罪的问题。

现实生活中的见证

在我们的现实生活当中,的确会出现这样的情况。我们听到有太多的例子,都是因为在一个家庭里面有人信主了——不管是丈夫还是妻子,还是孩子——信主了以后,他的整个世界观、价值观、人生观改变了。那最大的冲突可能就是,突然有人被神呼召要去服侍的时候,面对家庭的阻力是很大的。他们不信主的家人没有办法理解,因此就会带来纷争。

在我们中国的传统文化当中,比较典型的一个例子就是祭祖、葬礼。一个人信了主以后,怎么去面对家人,怎么去面对这些礼仪,可能就会带来纷争。不信的人,他们可能要做一些仪式,可是当你信主了以后,你心里不平安,你开始想要有分别的时候,那就会带来纷争。

而这个纷争不是你造成的,弟兄姐妹你要知道,不是你故意造成的,也不是说你做错了什么。不是的,是原来本身这些人不认识神,他们本身就在黑暗当中,他们需要光。而你是见到光的人,你爱他们,所以你愿意把这样的光带给他们。可是这难免会带来纷争。

什么更重要?

在马太福音里面,耶稣特别指出:"爱父母过于爱我的,不配作我的门徒;爱儿女过于爱我的,不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的,也不配作我的门徒。得着生命的,将要失丧生命;为我失丧生命的,将要得着生命。"

所以弟兄姐妹,耶稣在这一段讲完之后,其实颠覆了我们整个伦理的关系——到底什么更重要?做主的门徒更重要。

这也是耶稣在路加福音第八章提到过的。别人说:"你的母亲和你的弟兄来找你了。"祂说:"谁是我的弟兄?谁是我的母亲?遵守神话语的,就是我的弟兄,我的母亲。"

这些话在我们中国的传统文化当中听起来非常不近人情,好像没有亲情。可是耶稣却把这样的真理告诉我们。你要思考人的结局:他是你的母亲,不错;他是你的父亲,不错;他是你的孩子,也不错。可是他的永恒在哪里?是谁来决定的?这个才是关键。

二、这是悔改的时候

分辨属灵的气色

耶稣又对众人说:"你们看见西边起了云彩,就说要下一阵雨,果然就有。起了南风,就说将要燥热,也就有了。假冒为善的人哪,你们知道分辨天地的气色,怎么不知道分辨这时候呢?你们又为何不自己审量什么是合理的呢?"

这个"审量"在原文是去判断、去定罪、去 judge 的意思,就是说你怎么不去判断自己?你可以判断这个天气,你可以判断别人,你都看得很准,你怎么不看看自己什么是公义的,什么是合理的?

耶稣的意思就是说,你能分辨这些时候,你很聪明,可是你自己的内心如何,你为什么不去判断?你为什么不去定罪?你为什么不来认罪?这个才是关键。

假冒为善的警告

所以当耶稣说"这时候"的时候,祂并不是在说天气预报,祂是在说我们属灵生命的一个时候,一个气色——是不是出了问题?这个时候,你是不是应该来到神面前认罪悔改?

所以耶稣指责他们说:"你们是假冒为善的人。"一听到这个词,马上你就联想到法利赛人,对不对?同时,我觉得我们听到这个词要经常联想我们自己,看看我们自己是不是这样的人。我们很聪明,判断所有的东西都很准确,判断别人、看别人的罪也很准确,但是看自己,什么也看不到。

所以耶稣说:"你们不自己审量自己,看看到底什么是正确的,是公义的?"

三、趁着还有机会要与神和好

最后的警告

耶稣最后举了一个例子:"你同告你的对头去见官,还在路上,务要尽力地和他了结;恐怕他拉你到官面前,官交付差役,差役把你下在监里。我告诉你:若有一文钱没有还清,你断不能从那里出来。"

这其实是一个比喻。耶稣就说:我告诉你,现在神的最终审判还没有来到,现在我们都还在路上。然后你应该尽力地赶紧跟神和好,你不要等到耶稣再来了,神的审判来到了。我告诉你,那个时候你就没有机会了。你的罪没有解决,哪怕半文钱,哪怕有一丁点的罪没有解决,你都不可以从那里出来。

祂是告诉我们,我们现在还有机会悔改,我们还在路上,我们就要赶快地跟神和好,趁着有机会的时候,认罪、悔改、与神和好。不然,等耶稣再来的时候,或者说等我们死的时候,你就没有那个机会了。那个时候,你就要为你的罪——不管大罪小罪,哪怕是一点点的罪——你都要为这个罪付上代价。

还在路上

感谢主,让我们常常想这四个字:还在路上。感谢主,我现在还在路上,我还活着,我还在路上。可是那个终点在哪里?不知道。至于我们上周讲的一样,人什么时候死?谁都不知道。明天能不能还活着?我都不知道。

所以趁着我们现在还在路上,我们要听耶稣的话,尽力地与神和好。否则等我们有一天见到这个官,来到上帝面前的时候,那等待我们的就只有审判。

跟随主的代价

有一次在一个牧者会议的时候,在北美的这么一个会议,我问这些所有北美的牧者,因为他们有很多是在美国来到美国信主,然后他们认为美国的教会就是这样的教会。很多时候他们也没有经历所谓付上代价的信仰。

那我就问他们,我说:"你们自己评估一下,你们教会的弟兄姐妹,假如说神把他们一夜之间放到中国,或者放到中东的一些国家,或者是一些有逼迫的国家,你觉得他们还有多少人——你作为教会的牧者,你有多大的把握他们还会继续来教会聚会?"

我也问这些牧者:"如果神呼召你去到这些国家,这些有迫害的地方,有逼迫的地方,你们还有多少人愿意继续做牧师?"

所以求神怜悯我们。我们现在在一个很舒服、很安逸的环境当中,这是神的恩典,但是并不意味着我们不要付上代价。耶稣已经说:"你不背着十字架跟从我的,你不配做我的门徒。"当你遇到这些坎坷,遇到这些困难的时候,这就是你要付上的代价。

爱的抉择

我之前跟大家也举了这样的一个例子:一个姐妹,因为父亲没有信主,后来在 COVID 期间去世了,她没有办法接受。她觉得神为什么让她——神很不公平,祂没有给她父亲有这样的一个机会听到福音,以至于她自己的信仰动摇,她觉得这个神不是真神,我不想信这个主。

可是我就提醒她,我说:其实这就是我们跟随主的代价。"爱父母过于爱我的,不配做我的门徒。"这样的代价你愿意付上吗?我不是说你不要爱父母,我不是说你不尽人情,而是你把主放在什么样的地位。我没找到工作,我不信主了;我离婚了,我不信主了;孩子没有考上,我不信主了。你把主放在你生命当中什么样的地位?这个才是关键。

舒服的基督徒?

最后我再强调:如果你想做一个舒舒服服的基督徒,我告诉你一个秘诀,很容易的——你就跟主保持距离,保持界限。耶稣你很厉害,对吧?我在你旁边,我也相信你、跟随你,但是你不要让我跟得那么近,不要心得那么着迷,我差不多就行了。教会的服侍,我也差不多就行了;跟人的关系,我也差不多就行了。我就保持在这个最舒服的边界当中。

我每周——反正我也奉献了,我每周我也聚会了——就可以了。所以你知道那些尤其在大教会当中很舒服的,你甚至来不来别人也不知道。你就在这样很舒服地做一个舒舒服服的基督徒,你平时该干什么——吃喝玩乐都可以。然后你说:"我是基督徒。"没有问题,你可以过一个很舒服的基督徒生活。

但是要容我说,那不是耶稣基督心里面所想的祂的门徒的样子,那也不是圣经所启示的跟随主的门徒的样子。换句话说,没有那样的门徒。如果你生活在这样的一个状态里面,不付代价,你还说你跟随主,那只能说明你还不是祂的门徒。因为耶稣在这里已经说了:"你不背着他的十字架跟从我的,不配做我的门徒。"

结语

总结三点:

第一,罪才是带来一切人类社会问题的根源。不是我们本来很好,耶稣来了给我们找麻烦,而是我们本来就不好,我们本来就有问题,耶稣只是把我们的问题暴露了出来。所以那些纷争、战争、分裂,不是神给我们带来的,是我们自己的罪造成的。

第二,这也是耶稣最重要的工作,就是解决罪的问题。这也是祂一开始说的:"我所受的洗还没有成就,我心里很焦急。"祂要解决这个罪的问题。

第三,就是我们还要趁着耶稣没有回来的时候,好好地认罪悔改。这可以说是耶稣所传的福音一致的信息,从头到尾都是一致的:天国近了,你们要悔改!

反思问题:

1. **关于纷争的根源**:当福音在你的家庭或工作环境中带来张力和冲突时,你是否曾怀疑过自己的信仰选择?如何分辨这些冲突是因为你的罪,还是因为真理本身暴露了原有的问题?
2. **关于跟随的代价**:诚实地评估一下,你现在的信仰生活是"舒服的基督徒"状态,还是"背十字架的门徒"状态?如果神把你放在一个有逼迫的环境中,你还会继续跟随主吗?
3. **关于与神和好的紧迫性**:既然我们"还在路上",而终点不可知,那么在你生命中还有哪些未悔改的罪、未和好的关系?你是否愿意今天就开始行动,趁着还有机会与神和好?