

属灵卓越

▪ 马太福音讲道集 ▪

张熙和牧师 著
昊敏 译

马太福音讲道集

属灵卓越

张熙和牧师 著

昊敏 译

天将晚的时候，门徒前来对他说：“这里偏僻，时候已经晚了，请打发众人散开，他们好往村子里去自己买吃的。”

耶稣却说：“不用他们去，你们给他们食物吧。”

马太福音14章15-16节
(CNET译本)

目 录

编者序	7
一 怜悯——成为神管道的条件	9
二 属灵卓越的原则	24
三 彼得的属灵秘诀	43
四 人类问题的根源	60
五 迦南妇人的信心	78
六 时代的征兆	94
七 绊倒人的十字架	104
八 我要把我的教会建造在这磐石上	121
九 爱与恨	138
十 门徒背十字架的意义	156
十一 看见人子降临在他的国里	169

编者序

《马太福音讲道集》收集了张熙和牧师系统讲解《马太福音》的所有讲道信息。这些信息是张牧师在教会中以英语传讲的，后来整理成文字，现在译为中文，编辑成书，分几集出版。本集收录了张熙和牧师讲解《马太福音》十四章到十六章的十一篇信息。张牧师采用了解经讲道的方式讲解马太福音。希望这一系列的信息能帮助读者学习如何解析、明白圣经。

本集以“属灵卓越”为主题。基督徒在信心、爱心上都要无时无刻追求卓越，绝不能平庸。惟有这样，我们才能带领人认识独一无二的真神雅伟和他所差来的耶稣基督。但愿本书收录的信息能帮助、鼓励我们靠着神的恩典活出属灵卓越的生命，使一切的荣耀归给我们在天上的父神雅伟。

本书以“雅伟”作为神的名字 YHWH 的音译。当代圣经学者认为“耶和华”（Jehovah）的读法、写法是不正确的，所以很多英文译本都没有采用。有些英文译本（例如 New Jerusalem Bible）采用了学者们认为较为可信的读法：Yahweh（雅伟，有些中文神学著作会音译为“雅威”、“雅赫维”）。为了正确介绍神的圣名，本书决定采用当代圣经学者公认的正确读音：“雅伟”（Yahweh）。

2013 年 3 月

怜悯——成为神管道的条件

马太福音 14 章 13-21 节

今天继续查考马太福音主耶稣的教导，我们来到马太福音 14 章 13-21 节。这段记载严格来说并非一篇教导，但这个喂饱五千人的奇妙神迹，其中蕴含了一项重要教导。我们会发现，这项教导至关重要，决定了我们在世上能否成为祝福别人的管道，而这正是我们的本分。

马太福音 14 章 13-21 节：

耶稣听见了（施洗约翰的死讯），就上船从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧！”门徒说：“我们这里只有五个饼、两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人，除了妇女孩子，约有五千。

做了多年基督徒的应该听过这段经文的讲道，这是很多传道人情有独钟的一段经文，我就听过好几次传道人讲论这段经文，称之为“五饼二鱼”。我已经听耳熟能详，似乎“五饼二鱼”成了一个代用语，代表神赐给我们的一点点恩赐。每每说“神祝福了我的五饼二鱼”，意思就是“神用我这一点点恩赐祝福了别人。”讲道中经常传递出的观念是，如果你愿意将自己的小恩赐、小才

干——总之一点点东西，好像五饼二鱼——献给神，那么他就会祝福这一点点，结果可以喂饱很多人。想必这种信息你已经听过好多遍了。毋庸置疑，这是宝贵、重要的信息。

然而这并没有解答某些问题，问题就是，如果我们都有一些小恩赐，有五饼二鱼，神能够加以祝福、增加，那么为什么神没有用你所有的五饼二鱼去祝福你周围的人呢？是不是因为你连五饼二鱼都没有？如果有，则为什么没有被用来祝福众人——五千个男人，再加上妇女、儿童？为什么神没有用你呢？这就是问题了，而且似乎并没有得到解答。是不是你根本没有献上这五饼二鱼？答案是什么呢？

这个神迹蕴藏着一个重要元素，可谓寓意深长。主耶稣想用这个神迹教导门徒一个功课，这就是 16 节的要点。群众一直追随主耶稣，听他讲道，跟他一路奔波，现在天晚了，他们又饥又乏。门徒们的做法当然无可厚非，通常人都会这么做。他们建议说：“打发这些人回家吧，他们好休息、吃饭，去村庄里买些吃的，明天再来。”主耶稣说：“不用他们去，你们可以给他们吃的。”

如果耶稣说“我会给他们吃的”，则当然没问题，门徒们就会说：“好吧，主啊，你给他们吃的吧。”可是他没有说“我给他们吃的”，他说“你们给他们吃的吧”。我相信如果当时门徒们随身有一块大手帕，一定会拿出来擦汗的。瞧一瞧这些群众，五千人，再加上妇女、儿童，他们会说：“好几千人，我们给他们吃的？主啊，你不是在开玩笑吧？这是五千人哪！要是你带上了几大车食物，也许我们可以给他们吃的。我们根本没有几大车食物，怎么给这么多人吃的呢？”

这就是我说寓意深长的意思了，主想教导他们一些功课。问题是，他想教导他们什么呢？主当然知道他们无法喂饱五千人，再加上妇女、儿童，毕竟儿童的饭量也不小，妇女也是。人数如此之多，怎能喂饱他们呢？主当然知道门徒们办不到，所以主到底要做什么呢？刁难门徒吗？

问题是，主想教导门徒什么呢？这就是我们要探求的。毫无

疑问，神能够祝福五饼二鱼，这一点我们可以讲到无止无休。神当然能够以少变多，甚至以一张饼、一条鱼喂饱众人，神无需五饼二鱼。但关键不在这里，关键就是，主耶稣想让门徒们喂饱这群人。他说：“你们给他们吃吧。”留意这几个字：“你们给他们吃吧。”他在刁难他们吗？如果不是，那么他想教导他们什么呢？我相信门徒们这样被将了一军，一定刻骨铭心。看着这些民众，他们一定不知所措，说：“主让我们喂饱他们，我们拿什么喂他们呢？”

主在教导门徒要怜悯人，这也是我们要学习的功课

这里有一个宝贵、重要的功课。你觉得主想教导门徒什么呢？如果你是这些门徒，主对你说“你给他们吃吧”，那么你会如何做呢？大概你会想：“主啊，我没有什么东西给他们吃。你知道我没有恩赐，没有才干。我不能讲道，不能做这事、做那事。总之我什么都做不了，你怎能让我给他们吃的呢？”

不妨想一想，你以为主耶稣只是特别怜悯这群人吗？是不是这群人比别人好，比别人可怜？当然不是，他们跟其他人毫无二致。所以如果他怜悯了那群人，不也会怜悯今天的人吗？难道他只怜悯一世纪的人，不怜悯二十世纪的人吗？如果他怜悯了那群人，那么他岂不也会对你、我说——“我怜悯他们，你们给他们吃的吧”？主教导门徒的这一功课，恰恰就是对我们说的，难道你看不见吗？同一位主——怜悯贫困人的主，依然在向他的门徒说话。当然我们并非十二使徒，但我们也是门徒，所以主会向我们说同样的话，他的确这样对我说：“你喂养他们！”我不禁说：“主啊，我怎么喂养他们呢？”

我们必须学习这个功课；主耶稣教导门徒的功课，今天他也想教导我们。到底如何明白整件事呢？再看一看 14 节，“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们。”他怜悯他们！留意“怜悯”一词，他喂饱五千人并不是要大显身手，圣经说他这样做只有一个原因：他怜悯他们！不愿见他们捱饿，不愿见孩子们嗷嗷待哺、成年人饥肠辘辘。他见到他们的需要，动了恻隐之心，跟他们感

同身受。耶稣体现出了神对人的怜悯心肠。如果神的灵住在我们里面，我们也当向人彰显出神的怜悯心肠。

“怜悯”一词的字面意思

“怜悯”是在翻译一个希腊字。在新约，这个希腊字主要是用在了主耶稣身上。浪子的比喻中也出现了这个词，所以我讲浪子的比喻时，深受触动。原文的本义不太好听，意思是“内脏”或“肠子”，指人的内心深处。“怜悯”这一翻译词就是来自“肠”字，英文钦定本有时候把它翻译为“心肠”，“怜恤的心肠”(bowels of compassion, 钦定本约翰一书 3:17)，这就将一个字翻译成了一个词组。“心肠”并不是指人的消化系统、大肠小肠，而是指内人、内心。这个词也许不大好听，但好听与否并不重要。

人的种种情感都是由内心发出的，无论是英文还是中文，都会说“内心感动”。“心”字，字面意思来说当然是指身体内推动血液循环的器官，但“心”字也有引申意义，是指生发思想、情感的地方。所以每每说到“心”，并非指推动血液循环的器官（虽然它的确有这个意思），而是指自己的感受。这就是该希腊字的意思，并非心脏，而是内心世界，是肺腑心肠，这就是怜悯。其实这个字强调的是，这份怜悯并非肤浅的感受，而是内心深处的感受。

就如“肺腑心肠”一词，是用来形容人的内心、心肠最深的情感。而怜悯一词所强调的就是人内心的感受，其实有几处经文都是在指生命，比如圣经次经的巴录书（Baruch）2章17节说，肠是人的灵所在之处，即生命所在之处，生命所在之处就是人的内人。有的地方还用这个词表达母爱，这一点非常宝贵，也是父亲对孩子的感情流露。总之“怜悯”、“肠”一词表达出的就是父母的这种舐犊之情。明白这一点至关重要，这样才能明白如何成为活水泉源，将祝福带给别人。神如何让我们成为祝福别人的泉源，关键就在于我们能否明白“怜悯”一词。

圣经次经的马卡比传（Maccabees）里用到了这个词（我是在

查考这个希腊字的用法)，表达出了母亲对自己七个儿子的感受。七个儿子都因为信仰而被判处死刑，而母亲对儿子的爱就用“怜悯”一词表达了出来。她眼看着儿子一个个被折磨至死，书中说她“怜悯”自己的儿子，即见到儿子的痛苦，感同身受。眼看着儿子被处死，她的那种悲悯之情实在难以言表。你能明白母亲目睹儿子受死的感受吗？如果你能明白，那么就能明白“怜悯”一词了。这是父母对子女的感受，他举目看见群众饥肠辘辘，就怜悯他们。这是个非常强烈的字眼，除非你经历过这种感受，否则很难描述。而这份感受正是那位住在耶稣里的雅伟神的感受。神对我们的怜悯就是透过耶稣的行动流露了出来。

耶稣希望门徒也有他的怜悯之心

在 16 节，主耶稣想教导门徒什么呢？这里刚说完他怜悯他们，接下来他就对门徒说：“你们给他们吃吧。”真是荒唐可笑！既然他怜悯他们，就应该给他们吃的，可是他却叫门徒给他们吃的！这就是他想要教导他们的。他想教导他们什么呢？你明白他的话吗？他是在说：我希望你们也跟我一样去怜悯这些人，如果你们感受得到我对他们的怜悯之情，那么就喂养他们吧。

这一点是涉及到了基督徒生命的根基。你怜悯过众人吗？坦白说，我起初成为基督徒的时候，对人毫无怜悯。我对谁都没有怜悯，更遑论众人了。怜悯并非我们的本性，因为爱不是我们的本性。我们只关心自己，从小到大都是只关心自己。你何时为不相识的人哭过呢？你有没有见到别人受苦而难受呢？你必须有基督的心，才能为众人的需要而难受。没有基督的心，你根本不会怜悯众人，甚至也许不会怜悯任何人。

我们会不会因为没有怜悯而不安？

中国人见过很多苦难，结果对苦难麻木不仁、无动于衷。如果你从没见过满街都是乞丐，那么一旦见到乞丐，也许就会动了恻隐之心。但中国人不会！我们已经习惯了这种场面。每每见到乞丐，你不会可怜他们了，你的心已经硬了，视若无睹。我可以

径直从这群孱弱、肮脏、满身跳蚤的乞丐群中走过，无动于衷！我们不再有恻隐之心，苦难、贫困已经让我们的心刚硬了，这就是问题所在。我们对基督的感受无动于衷。

要知道，那时候的巴勒斯坦也到处都是乞丐，无处不在！倘若你去圣殿（当时的人每天都去耶路撒冷圣殿敬拜），首先就得经过“乞丐关”，乞丐们就在圣殿的大门外守候着前往圣殿的民众。所以如果你生活在当时的巴勒斯坦，就也会像我们中国人一样，见到乞丐已经见怪不怪、麻木不仁了。一些从未见过乞丐的欧洲人来到第三世界国家，一下子就会被这种贫穷、悲惨的景观所震撼，他们感到恶心、倒胃口，而不是怜悯。也许掺杂了一些怜悯，可我真怀疑当中有多少怜悯的成分。这是一种不舒服的感受，见到人这样受苦，感到不舒服。但不消多久，他们也会见怪不怪、无动于衷了。

我曾跟一个基督徒朋友聊天，他对我说：“有一件事让我不安，你知道是什么吗？我似乎对灭亡的人一丝怜悯都没有，这让我很不安！我知道应该有怜悯，应该关心他们，因为他们正在走向灭亡，可我却无动于衷。”你有怜悯之心吗？众人在灭亡，每时每刻都有人死亡、灭没，你感到忧伤吗？你说：“我听过传道人诗情画意般的描绘，让我们热血沸腾。”无需诗情画意般的描绘，事实就是事实，他们在灭亡，我们有所触动吗？你会不会大吃一惊，原来自己没有怜悯？你是不是根本不以为意？实话实说，你是不是挺心安理得的？

让我不安的是，我竟然也心安理得！于是我意识到，我根本没有怜悯，无动于衷。我们尚未像基督的样式，基督心急如焚，否则他怎会走上各各他，怎会为我们被钉在十字架上？如果他不是心急如焚，我们今天会在哪里？可是如果我们无动于衷，那么他们又会在哪里？难道神要差派天使拯救他们吗？

远的不说，就想一想教会中有需要的弟兄姐妹，要是他们经济拮据，你会不安吗？你会不会想——眼不见、心不烦，管它呢？有人受苦，你会不安吗？如果你是医生或者护士，也许已经见惯

了人受苦。你一踏进护校，就不断得到提醒说：不要感情用事。新护士往往很痛苦。每间教会都有很多新护士，我跟她们分享过，所以知道她们的感受。她们起初照顾病人时，备受煎熬。眼见众人受苦，她们很难受。可是天长日久，便习以为常了。

你还会感同身受吗？也许不太在意了，甚至无动于衷了！也许你第一次见动手术，第一次见流血，几乎崩溃了。现在你可以看着血汨汨流出，却无动于衷。也许在你看来这不过是番茄汁，你已经习以为常了。换言之，我们的感受已经得到了调整，我们学会了理顺感受，硬起心肠。眼见人灭亡，为什么我们会无动于衷、心安理得呢？是不是你不太相信他们真的会灭亡？如果你的确相信他们会灭亡，则为什么无动于衷、心安理得呢？

我缺乏怜悯，主必须对付我

言归正传，反思我自己（我不是在向你们讲道，而是在向我自己讲道，我是在谴责自己），我很厌恶自己！因为我缺乏怜悯。昨天晚上我自我反思，在主面前让神的灵鉴察。我很厌恶自己，因为缺乏怜悯。当然，如果跟大多数心硬的人相比，也许可以说我们比他们更有怜悯，然而我不是在跟心硬的人相比，我必须跟耶稣相比，因为我的目标是成为他的样式，这是神对我的期望：效法他儿子的样式。跟耶稣一比，我几乎绝望了！

我的怜悯寥寥无几，也许是因为以往我的志向是军事。军人是没有感情的，绝不可感情用事。你扣动扳机、射杀人的时候，不可有一丝犹豫，这是你的工作。但关键就是，当你硬起心肠（正如你生活在一个严酷的社会，一个适者生存的环境，就必须硬起心肠），你就变得冷漠无情了。想到自己没有耐心，这一点尤其令我不安。没有耐心就是我的症状，我不知道你的情况，但我是一个非常没有耐心的人，总是在这个问题上挣扎。

举例来说，当我跟人祷告，那人祷告得慢条斯理，老实说，我就会非常没有耐心，几乎不耐烦。要知道，有些人习惯于慢条斯理地祷告，可能要两分钟才挤出第二个字，再要两分钟挤出第

三个字，那时候我真是没有耐心了，不禁想：“这人祷告一次所用的时间，我可以祷告三次、四次、五次了，他简直是在浪费我的时间。快点祷告啊，你要用多久才想出下一句话呢？”现在你就知道我是什么样的人了，真惭愧！

我分享这些的时候，实在很惭愧，但圣经说“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治”（雅 5:16），所以我要承认自己的罪，我不愿假装比别人好。

再比如说，有些人说话慢条斯理，我也会很不耐烦，不禁想：“快点说！难道你想让我一整天洗耳恭听？”我天生性急，说话、做事麻利，所以见到别人做事慢吞吞，无论是干活还是说话等等，就会不耐烦。我太没有耐心了。坦白说，有时候我真的会感到厌烦。于是有话提醒我说：“为什么你这副样子？有人天生慢性子，难道你不应该理解他吗？你们被造不同，行事方式不同。”我做事情快并不代表说我比别人好，只是因为我天生如此。直到今天，我还需要学习慢慢说话，学习减速。

我的态度让我很不安，这种自私、傲慢、没有耐心真的让我很不安。我没有怜悯，也许现在靠神的恩典稍微进步了一点点，只是进步了一点点而已！但我曾一度非常糟糕，毫无耐心！我还记得我对软弱的人是多么不耐烦，我不能体谅病人，有人整天说自己不舒服，这里病、那里病，我更不能体谅，只是说：“别胡思乱想了，打起精神来。”我觉得这些人只要挺起胸膛、振作起来就行了，我根本不理会他们哪里病。所以神必须对付我，现在他还在对付我，好让我学习有多一点怜悯。

我经常提及说，我压根没有想过学医，我对病人不感兴趣，学医干什么呢？一生扎在病人堆里？我对病人没有怜悯，根本不感兴趣学医，连想都没想过。所以主必须破碎我，对付我的身体，以各种方法对付我。坦白说，这个功课我还得学习很久。愿主怜悯我！

弟兄姐妹，我之所以关注这个问题，原因是，如果神要使用我们，首先就得让我们效法耶稣基督的怜悯心肠：“你们给他们吃

吧。”这就是关键。现在我明白主耶稣在教导门徒什么了。门徒们跟我们一样，也没有怜悯，而耶稣必须教导他们要有怜悯。

主耶稣用了五次“怜悯”一词

“怜悯”一词，有五次是用在了主耶稣身上。马太福音 9 章 36 节已经出现过了，那里说主耶稣“看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”。你去过足球场吗？见过人山人海的场面吗？我见过，中国人已经习惯人多了。可是你看见许多人，有没有感受到他们好像羊没有牧人一般？你受到触动了吗？坦白说，我也一向无动于衷，直到最近才有所改观。

你看见许多人，有何感受呢？我的反应是嫌烦，想溜之大吉。那么多人，喧喧嚷嚷、乌烟瘴气，谁想待在当中呢？都想溜之大吉。为什么你想度假呢？就是想去一个世外桃源，远离尘嚣。但耶稣看见群众，便怜悯他们。愿神将我们改变成这样的人！愿神改变我们，以至于看见群众时，不会觉得讨厌，而是会说：“他们在走向何方？好像羊没有牧人。”他们正在走向灭亡，我们有所触动吗？似乎很难，我们天生不会同情别人。

“怜悯”（希腊原文是“肠”）第二次是出现在了喂饱五千人、四千人的神迹里，即马太福音 14 章 14 节和 15 章 32 节（两次神迹都出现了这个词）。耶稣不但悲叹众人在走向灭亡，而且也体恤他们身体的需要，他们没有东西吃，这让他很难受。也许我们会在意他们的属灵需要，但会不会在意他们的身体需要呢？

第三次是出现在马可福音 1 章 41 节，那里说到主耶稣怜悯一个长大麻风的人。一个麻风病人！你见过麻风病人吗？看上去太让人恶心了。我们当中有些人去过麻风院，我也去过，见到了里面的麻风病人。如果你去过麻风院，第一个反应是什么呢？我见到人没有鼻子，断臂残肢、遍体生疮，几乎要吐出来。你见到人没有鼻子，或者脸上的肉在腐烂，就会好恶心，你有怜悯之心吗？我没有，如果你有，那你真比我强多了。耶稣看见这个麻风病人，浑身溃烂，就怜悯他，甚至伸手摸他，说：“你洁净了吧。”

第四次是马太福音 20 章 34 节，他怜悯两个盲人。你见过盲人吗？每每见到人翻着白眼，又是令人难受的感觉。第五次是他怜悯丧了子的拿因寡妇（路 7:13）。跟丧了子女或者丧了配偶的人谈话时，你会不会觉得尴尬？因为你真的无言以对，你感到尴尬，不知如何应对，而不是怜悯对方。你想到的是自己，不知道该向对方说什么。你考虑的不是他们，这就是问题了。

为什么我们缺乏怜悯呢？因为只考虑自己，考虑自己的感受、反应，不考虑对方的需要、痛苦。要是能够忘记自己，考虑对方的感受，就会有怜悯了。为什么我们不喜欢人多呢？因为不喜欢喧闹，不喜欢摩肩接踵，被推来挤去，我们考虑的是自己。考虑自己的时候，当然不喜欢人多。惟有忘记自己，才能有怜悯。

这正是主希望教导门徒的，他知道他们没有怜悯，见惯了盲人、乞丐、饥饿的。跟我们一样，他们已经习以为常了。而他必须改变他们，直到他们抛弃铁石心肠，能够感受到别人的需要，能够跟别人感同身受。

怜悯并非感情用事

要知道，主耶稣并非感情用事，怜悯并非感情用事，二者是天壤之别。你可以动感情，可是感情有个特点，就是昙花一现，转瞬即逝；而怜悯却可以与日俱增。比如说你看了一部电影，当中有一些伤感的故事情节，你不禁掉下泪来。为什么掉泪呢？你以为这就是怜悯吗？这不是怜悯！你其实是在顾影自怜，想到假如这些事临到你身上，你会如何。你还是在考虑自己，不是在考虑那个人。感情、情绪的确能够让你触景生情，不禁想：如果是我遭遇了这些，会如何呢？你并非在为那人流泪，而是兔死狐悲、物伤其类。我也是这样，有时候看了一些电视画面，就流泪了。我发现这纯粹是多愁善感，因为完全是出于自私的动机。我是在想，如果我的女儿丢了呢？结果我就掉下泪来。我并非在意他丢了女儿，而是在意我丢了女儿，所以才流泪。

或许你看见有人受苦，便掉下了泪，这是因为你在想：“换作

是我，该多可怜啊！”于是你就掉泪了。你在想着自己的痛苦，这是感伤，并非怜悯。怜悯是你忘记自己，忘记自己的感受，设身处地，为别人着想。你不是为自己流泪，而是为他们流泪。

水龙头的比方：有耶稣的意念，才能蒙神使用

要是神没有祝福你的五饼二鱼，没有让你喂饱众人，是不是因为你没有五饼二鱼？抑或你不愿献上这五饼二鱼？你说：“不是，我诚心愿意献上五饼二鱼。”那么为什么神没有祝福呢？答案很简单：神首先必须让我们有他的心思意念，才能使用我们。先知说：“二人若不同心，岂能同行呢？”（摩 3:3）我们对主耶稣喂养的那些人漠不关心，神怎能透过我们做工呢？

神的能力也许到我们身上就止住了，我们阻碍了神的大能，成了关闭的水龙头。后面有一座水库，但水龙头是关闭的。水龙头如何打开呢？就是用我们的怜悯之心，这样就向众人打开了。一旦我们敞开自己，能力就会涌流出来。难道你以为主耶稣不知道他的门徒没办法喂饱五千人吗？他当然知道！主耶稣靠着神能够喂饱这五千人，但问题是他希望门徒也能够靠着神来喂饱他们！所以门徒必须有怜悯，敞开自己，这样神的怜悯就能够透过他们传递给众人。

今天，生命之水依然取之不竭，可以说神救恩的大水库依然存在，但为什么众人得不到呢？岂不是因为我们关闭了吗？如果我们敞开自己，水就会流向他们了。可是水并没有涌流出来，难道水库不在了？当然不是。那么为什么水没有流出来呢？因为你、我关闭了水龙头，众人如何得到水呢？

我们只要做水龙头就行了，不必做水库。神是水库，随时供应人，他的恩典真奇妙，可是我们却关闭了，结果众人得不到水。这就是主耶稣要教导门徒的，他是在对门徒说：“你们明白吗？我不会永远在这儿照顾众人的需要，所以你们必须接过使命，喂养这些人。我要上十字架了，要为这些人打开天国之门。我要让生命之水从天上的圣殿中涌流出来。我不会永远在这里，你们必须

给他们生命之水，必须给他们生命粮，否则谁给他们呢？”

今天神的救恩依在，现在就可以喂饱饥肠辘辘的群众，可问题是我和我将救恩阻挡住了，结果群众一无所获，因为我们什么都没有给他们！我们是如何对他们说的呢？我们说：“主啊，现在天晚了，让他们回家吧，他们可以自己买吃的，让他们去想办法自力更生吧。外面教会多的是，他们可以自己去教会去，如果不去是他们的错。”这不正是我们的想法吗？可见我们没有怜悯，对人漠不关心！

难怪神没有将你的小恩赐（五饼二鱼）增大！当你走完人生之路，你的五饼二鱼还在你手里。主给你的一两银子，你会物归原主：“主啊，这是你给我的一两银子，你拿回去吧。你看，我保管得好好的，就在这儿。”

但愿我们能够明白主耶稣教导门徒的功课，这也是他要教导我们的！一想到自己背后就是永生的闸门，充满了永生活水，我怎能关上水龙头，以致水涌流不出来呢？但愿这样的事不会发生在我们身上！我里面当然有水，水龙头里有水。我见到基督徒自夸说：“你知道吗？我得救了！里面有了圣灵，有了生命活水。”水龙头当然有水，可是这水是给水龙头的吗？是让水龙头自夸的吗？抑或水龙头是输送水的，成为别人得水的管道？

很多基督徒认为只要自己得救就行了。至于向别人传讲福音，救其他人，似乎你必须有个特别的呼召。我们还需要什么呼召呢？只有一个呼召，这个呼召就是怜悯，如果你有一点怜悯，就不会说“我等着某种呼召”了。你需要什么呼召呢？呼召已经发出来了：要怜悯灭亡的群众。

如果我们真相信耶稣，就会流出活水江河来

我们看约翰福音 7 章 37-38 节：

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”

我提及这节经文因为“腹中”这个翻译词，原文意思是“内脏”，就好像“怜悯”一词一样。两个字虽然是不同的希腊字，却是同义词。英文钦定本圣经翻译为“从他腹中要流出活水的江河来”，这也是中文和合本的翻译，相当准确。这个字是“肚腹”，是内人，跟“怜悯”一词的原文是同义词。

我之所以将两个字相提并论，原因是，主耶稣是在描述基督徒，他并未说牧师、传道人，而是说“信我的人，从他腹中（怜悯心肠）要流出江河来。”并非涓涓细流，并非杯水车薪，而是活水江河！“信我的人”，即每个基督徒（并非传道人）都可以流出活水江河。而且这也不是在说我们得救只是为了进天国。我们得救是为了履行职责，现在就得履行起职责来！希望你能够明白这一点，我们得救不是单单进天国而已，而是要在世上有所作为，成为活水江河！

今天的基督徒根本不是活水江河

为什么基督徒不是活水江河呢？这就是今天我讲解这段经文的原因。你流出活水江河了吗？如果没有，那么我们可以问一、两个问题。一个问题是：你是基督徒吗？这里说“信我的人”，就是基督徒，你是基督徒吗？要么你不是基督徒，如果你是基督徒，那么另一个问题就是：为什么你没有流出活水来呢？所以要么你不是基督徒（这是个严重问题），而只要是基督徒，你里面必会流出活水来。这并不是将来才发生的。新天新地里根本没有荒漠，荒漠才需要水，是现在干渴的群众需要水。

但愿每个基督徒都是活水泉源！炎炎夏日，我们喝掉、用掉很多水，水是生命不可或缺的。我感到失望的是，我并没有流出本该流出的活水来。基督徒并没有流出本该流出的水来，原因是，福音也许进了我们的头脑，并未进入内心，还没有进入我们的心肠肺腑，总之还没有进入我们心灵深处。我怀疑这就是今天基督教的问题，基督教折服了我们的理性，让我们头脑上相信了，今天我们都是头脑相信的基督徒！基督教进入了我们的大脑，还没有进入我们内心深处。因为如果进了我们内心深处，那么活水江

河就会从我们里面涌流出来。耶稣基督还没有征服我们。你内心真的被征服了吗？愿神鉴察！

如果你是个头脑相信的基督徒，那么你坚持不了多久。要么你就只会一生做个头脑相信的基督徒。可以高谈阔论基督教，言谈举止、行事为人人都毫无差错，然而基督教并没有进入你内心深处！要知道，一旦神的灵让你成为真基督徒，那么神的生命就会直入你内心深处、肺腑心肠。一旦经历到了这一步，活水江河就会涌流出来。

施行怜悯，凡事就会有智慧，动机自然会正确

结束之前我们需要记住的是，你起初流露怜悯的时候，可能只是涓涓细流。江河的源头并非滔滔洪流，而是涓涓细流，概莫能外。你追溯到一条大河的源头，就会惊诧不已，原来竟是涓涓细流。但感谢神赐下这涓涓细流，感谢神你能够对自己的家人有一丝怜悯。奇怪的是，我发现有时候夫妻之间也非常缺乏怜悯。你知道为什么那么多婚姻破裂吗？因为没有怜悯，丈夫不体恤妻子，妻子不体恤丈夫，他们的爱从未进入内心深处。没有怜悯，婚姻就触礁了。你对丈夫有怜悯吗？丈夫对你有怜悯吗？或者如果你是丈夫，你真的体恤妻子吗？每每急躁、发火，岂不就表明你不再有怜悯了吗？

我们对儿女又如何？疏于管教是缺乏怜悯，过分管教也是缺乏怜悯。不管教儿女就是根本没有怜悯。你知道吗？管教儿女，就不至于让他们受重蹈覆辙之苦。疏于管教是缺乏怜悯！过分管教就是要求孩子什么都不可做，仿佛给孩子上了手铐，倒是不会犯错了。把孩子拴住，他就不能打翻牛奶、打翻茶杯，洒了你一身。把他绑起来，就平安无事了。有些人希望孩子一动不动，乖乖坐着，一声不出。给他贴一张封口胶，你就耳根清净了。反绑着双手，嘴上贴着封口胶，这就是最理想的孩子了。

这不是怜悯，你不体恤孩子的需要，孩子也知道你不怜悯他，结果会如何呢？他们就会悖逆你。很多儿女悖逆，是因为他们知

道父母不理解自己，他们的父母不体恤他们的需要。但也不要犯另一个错误，以为怜悯就是不管教孩子，这也是没有怜悯！因为如果你不管教孩子，他就会一错再错，将来会受更多的伤害。倘若你凡事都出于怜悯，就会行在智慧中。

教会也一样，必须在教会施行管教。作为老师，我们必须出于怜悯而施行管教。管教很痛心，但我们知道，如果不管教，那人的亏损会更大。所以执行管教必须有智慧，动机也必须正确。我也为基督徒家庭担心，因为我见到很多基督徒家庭彼此之间不再有怜悯，婚姻岌岌可危，面临崩溃。

一旦神向我们说话，触及到我们内心深处，那就不同了，他改变了我们的婚姻关系，改变了我们跟儿女的关系、朋友的关系，他改变了一切！问题是我们没有怜悯，所以才麻烦多多。而最糟的问题是，我们没有成为管道，祝福那些正走向灭亡的人，因为我们没有怜悯。

由怜悯开始，就会成为以西结书所说的生命之河

希望今天你能够看见怜悯的重要性，因为我们要想成为神祝福的管道，首先就必须有基督怜悯的心肠，必须让圣灵触动我们，改变我们的心思意念，以至于开始有了怜悯之心。感谢神，我的确开始有了一点怜悯之心，但前面的路还很长，还得学习很久，这让我很难过。比之于主耶稣，我真是望尘莫及。但感谢神，我内心流出了怜悯的涓涓细流，虽然并不足够，但毕竟是一个开始。

正如以西结书 47 章所说的圣殿的图画，其实这就是约翰福音 7 章 38 节的背景图画：生命之水由圣殿流出。起初很浅，也许只到脚踝，也许没过膝盖；但日久天长，便越来越深，真是感谢神。但愿神能够向我们每个人说话，改变我们，救我们脱离自我，好让我们在这个世代真的成为活水泉源。

属灵卓越的原则

马太福音 14 章 22-23 节

上一次我们查考了马太福音 13 章最后一个比喻——撒网的比喻，看见海代表了世界。这就不禁让我联想到马太福音 14 章 22-23 节（我希望你留意这一点）：主耶稣和彼得在海上行走。所以我想从撒网的比喻（天国好比捕鱼）转而去看看海上行走这段记载，从中学到一些重要的信心功课。今天的信息也许可以题名为“属灵卓越的原则”。

耶稣希望门徒们在世上出类拔萃

成为基督徒意味着在世上出类拔萃，希望我们真的明白这个原则。查考登山宝训的时候，立刻就看得出主耶稣希望门徒们与众不同。我们所领受的是一个崇高的呼召，他希望基督徒凭信心在世上鹤立鸡群。如果光与黑暗毫无分别，则怎能成为光呢？光之所以为光，恰恰因为它与黑暗全然不同，光在黑暗中光彩夺目，而这正是光的定义。

整个登山宝训的要旨就在这里，他要求门徒们与众不同。比如他说，“你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？”（太 5:47）。言外之意就是，如果你是基督徒，就得与众不同。他希望你与众不同，不要只像非信徒那样行事，而要胜过非信徒。他其实是希望你甚至胜过宗教人士，他说，“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”（太 5:20）。

为什么我们再也听不见这种强调属灵卓越、与众不同的教导了呢？因为现在是属灵平庸的世代，世界已经胜过教会，并非教会胜过世界。这就是今天这篇信息的要点。

上一次我们看见，海代表世界，而基督徒要学习在海上行走。换言之，他要胜过世界，这就是使徒约翰在约翰一书5章4节所说的：“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”也正如主耶稣所说，“我已经胜了世界”（约16:33）。他希望我们像他一样，凭信心胜过世界。所以说到属灵卓越，其实就是在说信心的本质，因为是信心令到我们优秀、出众，跟世人迥然不同。你越有信心，就越与世人不同；缺乏信心就会平庸无奇。

属灵平庸就是失败了

今天主耶稣最担心的事，也是所有对神认真的基督徒最担心的事，莫过于属灵上平庸。弟兄姐妹，我并不太担心远离主，这不是我们当前最大的危险，因为我们都在神的恩典里。相比之下，更大的危险是变得属灵上平庸，属灵生命平淡无奇，一事无成。而有些人居然认为平平庸庸就是谦卑。我告诉你，你要是做了基督徒，在世上平平庸庸，那么你就失败了！这根本不是谦卑，只能证明你的神太微不足道了，不足以让你与众不同，没有能力将你改变成新人。结果你只能做挂名基督徒，生命跟非基督徒毫无二致。

保罗说，“若有人在基督里，他就是新造的人”（林后5:17），这是什么意思呢？新造的人在旧人当中一定会脱颖而出，非同寻常。一件新衣挂在一堆旧衣当中，立刻就会引人注目。新与旧不可能相同，一眼便知。务须明白，属灵生命平庸根本不是谦卑的体现，而是在羞辱这位能够让你成为卓越的神。你平平庸庸，只能说明要么神的能力不足以改变你，要么你信心不足，非此即彼。约翰一书5章4节说，“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”惟有胜过世界，超拔世界，与世界迥然不同，才能在世上出类拔萃。这就是马太福音14章海上行走这段经文的要点。

记得三年前在基督教大会上讲道时，我讲过这段经文。但当时你们大多都不在场，而且当时你们大多还不是基督徒。但今天我想强调另一个要点，因为这段经文太奇妙了，我可以讲上几篇道，篇篇都不重复，因为这段经文的内容极其丰富！这段经文真

让我着迷，我读了又读，真是百读不厌，越读越觉得宝贵。而且每次思考这段话时，就会有更多丰富的内涵向我显明出来。但今天我只想带出一点：属灵卓越的秘诀。

耶稣喂饱五千人后，紧接着就在海上行走

耶稣在海上行走的事情，就发生在喂饱五千人的神迹之后。马太福音 14 章 21 节刚记载完这件神迹，紧接着 22-33 节就说：

耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪。”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕！”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧！”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”

这段经文真奇妙，引人入胜。很多人都讲喂饱五千人的事，我还从未听过有人讲这段经文。我听了关于喂饱五千人的讲道，想必你们也听了，为什么没有人讲海上行走呢？多么奇妙的记载！

三本福音书作者都是目击证人，都记载了这件事

你知道为什么有四本福音书吗？因为如果没有四本，我就无法拼出整幅图画，找出种种问题的答案。神真是太好了，给了我们四本福音书，而不是一本。将四本福音一并来看（当然这段记载出现在了三本福音书里，并非四福音），我们就有了一幅完整图画。

这幅图画给我的第一印象是，写下这段记载的都是目击证人，

否则根本写不出来。这是目击证人亲口讲述的事件。我越思想、查考这段话，就越发清晰：这是在现场的人写下的。如果是道听途说，那么就会漏洞百出，我们现在就可以戳穿。我们都是训练有素的人，讲究科学、精确，谁稍有差错，我们立刻就看得出来。但奇妙的是，这段记载没有交待的内容以及心照不宣的内容，比直抒明说的内容更加准确。这是见证人笔下常见的情况，有些事实他们已经心照不宣，透过他们的写作，我们就可以明白他们的心思，明白这段记载的背景资料。

将三段记载放在一起：一段是马太福音，一段是马可福音，一段是约翰福音。提到这三本福音书，其实三本福音书是代表了十二使徒中的三位。

惟有路加福音不是出自十二使徒，而是跟保罗有关的（因为路加跟保罗关系密切），路加福音属于保罗体系。保罗并非十二使徒之一，这件事他不在现场。所以很有趣，记载这件事的三本福音书都有使徒背景：一个是使徒约翰本人，一个是使徒马太本人，另一个是马可。马可不是使徒，但他是彼得的翻译，彼得无论去哪儿讲道，都是马可帮他翻译成希腊文的，这一点可以从早期教会史料中看见。马可福音其实是彼得的作品。所以这段记载来自三位使徒：马太，彼得和约翰。真不简单！更重要的是，他们都是目击证人。

地理背景帮助我们明白来龙去脉

我来描述一下当时的情景。不妨画一幅图画，先设好东南西北，早晨的太阳应该在东边。假设现在你在加利利湖，加利利湖大概宽 13 公里，长 21 公里。喂饱五千人的神迹就发生在加利利湖东边的山地上。

我相当熟悉美丽的加利利湖，因为我在以色列读书时独自在那儿逗留了一段时间。这 13 公里的路程，汽船要行驶二十分钟，我曾坐过汽船去到对岸。对岸就是经常发生战事的戈兰高地，比如六日战争等等。现在有一只小船正划向对岸，汽船只需二十分

钟，但用桨划过这 13 公里的水路，抵达对岸，倘若不是逆风，而且是这些身强力壮的渔民划桨，那么通常要花上两、三个小时。记住：要两、三个小时才能划到对岸！

众人要拥戴耶稣为王，所以耶稣打发他们离开

图画是这样的：日薄西山，主耶稣在湖畔叫众人散开，22 节说，“他叫众人散开。”惟有约翰福音交待了一些背景，如果没有约翰福音，我们就无从知晓了。原来喂饱了五千人之后，众人想拥戴耶稣为王，这件事记载在约翰福音 6 章。但主耶稣根本不愿意，他不愿成为众人拥戴的犹太王，便解散了群众。而使徒们热血沸腾：耶稣他们的主快被拥戴为王了。于是主耶稣吩咐他们上船：“你们到对岸去吧，我会在对岸跟你们会合。”他们想：“你怎么去到对岸呢？”他说：“别担心，你们只管上船走吧，我好解散群众。”

他打发门徒到对岸去，因为这些属血气的门徒正兴高采烈，他们的老板就要成为以色列王了，他们也要成为宰相、财政大臣、外务大臣等等朝庭大员，这种念头真让他们兴奋不已。于是主耶稣说：“现在你们上船离开吧，我要解散群众。”这个时候天色已晚，日薄西山，群众也散去了。主耶稣便上了山（就是戈兰高地附近），安静祷告。从那片高地可以望见加利利湖对岸，主耶稣就在那儿彻夜祷告。

暴风骤起，门徒们行船艰难

耶稣正祷告之际，天起了大风。这是西风，直吹过加利利湖。上一次跟我一起在 Magog 营里划独木舟的人，就领教过一点划船中遭遇大风的滋味。我们划出去一个小时，却用三个小时才划回来。两位姐妹等我们回来吃午餐，等啊、望啊，小船还是没回来。她们肯定非常担心，我们本该一点钟回来吃午餐，结果大概两点半或者三点才回来，迟了好几个钟头！我们花了三个小时才回来，因为没有将风的因素预算在内。我们尽力迎风而上，真是筋疲力尽。那风还不算大，相当温和。本来一个小时的水程，我们迎风

划了三个小时。

当时的情形就是这样了，门徒们在划船过湖，从东向西，大概 13 公里，却遇上了逆风，圣经说“风不顺”。好大的风！他们挣扎着划船。这些是身强体健的人，不要以为第一批使徒是身材瘦小、知识分子那种类型的人。错了！他们是渔民，身强体健，我可不敢跟哪位吵架，他们可是健壮型的。此刻他们奋力划桨，青筋暴露，却没什么进展！他们在逆风而行，船根本走不动。

“夜里四更天”，真是一片漆黑，不见太阳，风声呼啸。这些壮汉奋力划桨，一直划到夜里四更天。你知道四更天是什么时候吗？是黎明的时候，大概凌晨三点到六点。他们划了一夜的船，一直到天快亮了，还在风中挣扎。

门徒们见到耶稣，以为是鬼怪

你知道他们走了多远吗？约翰告诉了我们，他们走了十里多路（约 6:19），就是五、六公里。我说过，加利利湖大概宽 13 公里，他们整夜逆风而行，只走了五、六公里。五、六公里到了哪儿呢？恰恰就是湖中央！而且又是黎明的时候！他们非常沮丧，不禁思忖：“这样逆风而行，什么时候才能到家呢？现在大家都累了，一夜没合眼。白天已经忙活一整天了，别忘了喂饱了五千人，要分派鱼、饼，收拾零碎。我们忙碌了一整天，现在又整夜没合眼，划船到黎明，停在了湖中间！”这种情形真让人高兴不起来。

想一想当时的情景。大概凌晨四点钟，东边现出了鱼肚白，渐渐转为金色；狂风大作，海浪砰訇，浪花飞溅，雾霭蒙蒙；眼前一片苍茫，耳畔风声呼啸。想一想划船的情景，要知道，他们不是在划独木舟，而是划桨行船。想必你懂得一点划船，划船是背对着船头，向后划行，所以我不大喜欢划船。之所以要向后划，因为能够运用全身最强的肌肉，可以靠在桨上，全力而划。这一点非常重要，所以门徒们是面向东方，向西划行。

门徒们就这样划着船，此刻已经筋疲力尽，眼前的天空渐渐泛白，又渐渐泛金光，后面的天空依然漆黑，风依然不顺。接着

发生了什么呢？几双疲惫的眼睛正望着黎明的天空，突然间看见一个人朝他们走来。这可真是大事不好了！他们已经筋疲力尽，遭遇大风、体力不支等等，现在又看见一个人在海上行走。他们再也经受不住什么打击了，我想当中有的人可能想跳海了：“我受够了！”

耶稣离门徒不远，原因有二

一个重要观察是，那人离门徒不远。来分析一下，就可以一目了然。门徒们看见主耶稣时，他已经走近了小船。得出这一结论并不难，不必像福尔摩斯那样精推细敲。首先，他们能够听见对方说话，别忘了当时是大风呼啸，这种情况下，人在远处说话，你根本听不见；但他们听得见耶稣对他们说话。耶稣立刻就知道他们害怕了，他不想他们害怕，就说：“是我，不要怕！”他立刻安慰了他们，消除了他们的恐惧。留意彼得也能够跟他对话。所以显然他们相距不远，大概三、四十米左右。

其次，我已经提过，浪花飞溅、雾霭蒙蒙，能见度很低。而且圣经说彼得后来也向耶稣走过去。我想彼得不可能走过半个湖，虽然他的确走了一段路。

门徒害怕情有可原，因为鬼怪不可小觑

那个人物一出现，这些身强体健的门徒们怎么样了？在船里缩成一团。圣经说他们“害怕，喊叫起来”（太 14:26），因为以为见到了鬼怪。他们竟然怕鬼！你怕鬼吗？你说：“我才不怕呢，那是迷信！”不错，你真勇敢，不过等到见了鬼，我倒要看看你有多勇敢了。

我听说在马来西亚有些人不信世上有鬼怪，觉得荒唐可笑：“哪里有鬼怪？完全是胡诌八扯。”另一人说：“你们真的不信？好吧，跟我来，我会让你瞧瞧。”他就带他们去了公墓园，他们说：“你想拿坟墓吓唬我们？没问题！”他说：“错了，我不是拿坟墓吓唬你们，现在你们看仔细了。”结果他们做了一件非常危险的事。他们完全不把鬼怪当作一回事，这入就将竹棍插进一座坟墓里，

念了咒语。我警告你千万不要小觑鬼怪，因为鬼怪是非常真实的，捉弄不得，这可不是闹着玩的，但有的人却不知道这一点。这些人觉得现在是物质社会，没有人会相信鬼怪。我告诉你，不要招惹鬼怪。

跟我讲这件事的人，他本身就是当事人，并非道听途说来的，他就现场！他说：“这人将竹棍插进坟墓里，冲竹棍念了咒语。我看见一个人顺着竹棍就升了上来。”在场的人一下子大惊失色，这些自称“不怕鬼怪”的人，现在吓得魂飞魄散，仓惶逃命。鬼怪是捉弄不得的，不要以为我们二十世纪的人这么聪明，谁还相信鬼怪呢？

要知道，这些使徒知道鬼怪，不敢视为儿戏。他们之所以害怕，正因为知道鬼怪的能力，不禁害怕得喊叫起来，直到听见那安慰的声音：“是我，不要怕！”前面还有一句话是“你们放心”，这是主耶稣的典型用语，他这句话在新约说了7次，此外再也没有人这样说过。“你们放心，是我，不要怕！”

为什么彼得踏进水里，走向耶稣？

耶稣又做了第二件事。但首先要问的是，为什么彼得踏进水里，走向耶稣呢？难道他已经等不及耶稣走到船上了？你怎么看呢？你说：彼得这家伙真是太鲁莽了！他听见耶稣说“是我，不要怕”，结果怎么样呢？他不但不怕了，还在风浪中站了起来，对耶稣说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣回答说：“你来吧！”

请注意，主耶稣并没有责备彼得——“你怎么说出了这种蠢话？难道不知道只有我才能在水面上行走吗？”耶稣也没有说——“别犯傻，求一些实际、有用的东西吧，在水上行走有什么用呢？”主耶稣根本没有责备彼得，是不是很奇怪？他只是说：“你来吧！你给出我一个难题，要来我这儿？尽管来吧！”

彼得在水上行走——追求属灵卓越

彼得做的是什么呢？这就是我想谈论的：卓越、超群的信心。

难怪彼得与众不同。尽管彼得有软弱、失败，但他却追求拥有卓越的信心。出类拔萃！我看见彼得非常出众，其他人都只顾自己，躲在船上，根本没有想到要从水面上走到耶稣那儿，你会这样想吗？如果你当时在船上，会不会这样想呢？我不知道自己会不会这样想。但彼得立刻说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣回答说：“你来吧！”

换作是你，刚说了“请叫我从水面上走到你那里去”，耶稣回答说“你来吧”，也许你会后悔：“为什么我求这种事呢？”你抬起腿，看见风浪，便说：“主啊，下次吧。等风平浪静再说吧，现在太可怕了。或者是等到快靠近湖岸的时候再说吧，现在就在湖中央，加利利湖太可怕了，太深了。等靠近岸边再说吧，至少如果沉了下去，我还可以游到岸上，或者我双脚可以踏到湖底，但湖中央太深了！你先平静风浪怎么样？你平静了风浪，我就会走到你那儿去。”彼得的出色之处在于，他根本没有问这些事情，他说：“主啊，既然你这样说，那我就过去！”

真了不起，这就是我说的信心卓越。彼得抬腿踏出小船，你能想象当时的情景吗？他一脚踩在了水上：“哇，水在托着我。”于是他又踏出了另一只脚，水依然托着他，他在水上走了起来。海浪翻腾，他被吹得东倒西歪，尽量保持平衡，在水上行走。真了不起！这就是彼得信心的与众不同之处。

他不怕向前走，至少开始的时候不怕。可是走了一小段，他突然反应过来：“我在做什么？”他回眸一望，看见船已经落在了后面，而向前到耶稣那儿还有一段距离，他突然吓出了一身汗：“我到底在做什么？为什么要出来呢？”他犹豫了；一犹豫，就开始下沉了。

耶稣正从船旁走过，彼得请求到他那里去

可是刚才提出的一个问题还没有解答：为什么彼得不等耶稣走进小船里呢？为什么他要走过去见耶稣呢？你知道为什么吗？难道他急不可待了？根本不是！所以我说你必须看全部记载，将

整幅图画拼在一起，便一目了然。看一下平行经文马可福音，就明白原因了。马可福音 6 章 48 节做出了交待，原来主耶稣并不是在走向小船，而是从小船旁走过。马可福音 6 章 48 节最后一句话说，主耶稣“意思要走过他们去”。现在就一清二楚了，你明白了吗？

为什么主耶稣不径直走向小船呢？有一个原因显而易见，因为他知道门徒有多害怕，至少看见一个鬼怪不是冲着小船过来的，而是从船旁走过，感觉还好一些。他顾念到门徒们会害怕，知道他们信心小，即便告诉他们别怕，也许还是不足够。他没有在风浪中直接走向他们，因为这会吓着他们，所以他是在他们身旁走过。但彼得的耳朵很敏锐，听见那个声音说“你们放心，是我，不要怕”，便立刻认出了是主的声音！

彼得看不清耶稣的面貌，却认出了他的声音

首先要留意的是，彼得认出了声音，但他看不见那人的脸。你们看得到这幅图画吗？所以我说这幅图画每一个细节都非常重要，稍有差错，立刻就看得出来是作者杜撰的。我说过，这段记载没有写下来的内容，反而比写下来的告诉你更多的东西。这里只说四更天，由此可知是黎明之际。我们知道主耶稣是从哪个方向走过来的，要记住：主耶稣是背光而来的。东边现出了鱼肚白，他是从东边走过来的，只能影影绰绰看见一个黑黝黝的轮廓，还看不见面貌。所以并非主耶稣不想他们看见，而是因为他背光而来，他们看不见，只看见主耶稣的人形，正逆着黎明之光朝他们走过来。惟一的分辨方法就是凭声音，就好像我打电话给你，你接起来一听，往往不必问“哪一位”，你听见我的声音就知道是我了。彼得听见那个声音，就知道那是耶稣的声音。

发现了（并非看见，而是听见）那是耶稣，发现他正从船旁走过（这正是关键），彼得便想：“主正从我们身边走过，风这么大，我们要落后了。他要去对岸，我却在船上。”于是彼得说：“主，如果是你，请叫我走到你那里去。我希望跟你走到对岸去，请不要把我丢在船上，不要从我身边经过，带上我去对岸吧。”现在你

明白这幅图画了吗？原来如此！要知道，并非再等几分钟耶稣就会抵达小船，耶稣正从船旁走过，不会来到船上。难怪彼得请求主耶稣带上他：“我想跟你一起去，主啊，请你不要把我丢在这儿。”主耶稣说：“你来吧。”彼得就马上回应，真了不起。除了耶稣，除了彼得，还没有人在水面上走过。

彼得在水面上一犹豫，就开始下沉

再看看这段记载，彼得走向了耶稣！他是走了两步还是二十步，这并不重要，其实没有人能够在水面上走上一步，不信你就试一试，看看能在水面上走多远。你一步都走不了，脚一伸进水里，就沉了。留意彼得已经朝耶稣走了一段路，可是他犹豫了！害怕了！切记：惧怕跟信心是相悖的。惧怕的人是没有信心，有信心的就不会惧怕。信心越大，惧怕越少，这正是美丽之处。没有勇气，整天担惊受怕的人，他是没有信心的。人需要有勇气，才能有信心。

接下来彼得开始害怕了，留意这几个字：“将要沉下去”。你会不会觉得很奇怪？你见过人将要沉下去吗？不妨去游泳池试一试，一脚踏进水里，看会不会“将要沉下去”，看用多久才能沉下去。你试过吗？不妨亲自去游泳池体验一下。你一踏进水里，不是“将要沉下去”，而是立刻就沉下去了！留意这几个字：他“将要沉下去”。真是不可思议，没有人会将要沉下去，你一踏进水里，立刻就沉下去了。

其实还没等你开口说“主”字，水已经灌到了口里，根本没时间说“主啊，救我！”我敢肯定，如果你反应快的话，也许只能说“主啊”；至于“救我”，则根本没时间说出来，你是一下子就沉下去了。但这就是这段记载的美丽之处。仔细读圣经，这里的意思是说，他一害怕，就开始下沉了。即是说，他并没有完全丧失信心，而是开始害怕，开始下沉。换言之，他下沉的时刻，主也在托着他。如果主任由他下沉，那么他一下子就会没在湖里，丧命了。但主一直在托着他，他慢慢下沉。主在让他学习属灵卓越的功课：“彼得，你有一个好开始，但还要继续追求属灵卓越。”

彼得追求高标准，好达到属灵卓越

你要是准备好了去学习属灵卓越的功课，就会经历到很多令人兴奋的事情，因为神的手会托着你。你要追求卓越，追求最高标准，而不是得过且过，平平庸庸。这就是奥斯瓦德·章伯斯（Oswald Chambers）说的“竭诚为主”。要追求最高标准，就好比学习，你争取拿九十八分，可能只得了八十分；可是你争取拿八十分，结果可能刚刚及格。你追求最高标准，那么即使失败了，你所达到的地步也会比别人高。彼得追求最高标准，所以虽然他失败了，甚至跌到了最低点，可是他所达到的地步也比我们大多数人高。当你追求卓越，那么即便你的最低水平，也是大多数人所望尘莫及的。

彼得开始下沉，主托着他，让他慢慢下沉，让他学习这个功课。于是彼得再次转向主，呼出了“主啊，救我”这句话。他再次呼求主，主做了什么呢？这里记载说，主伸手拉住他，将他扶了起来。接下来主做了什么呢？是不是背起彼得，走回船上呢？不是，那么彼得是如何回到船上的呢？是不是主耶稣拉着他回到船上的呢？主让彼得又走了回去。彼得走向耶稣，然后又走了回去！你有何想法呢？你认为耶稣会一路扶着他走回船上吗？主让彼得又走了回去，好让他学成属灵卓越的功课，真奇妙！

我们可以从中学到五个关于属灵卓越的功课

总括来说，我们在此可以学到一些信心功课。到底可以学到什么属灵卓越的功课呢？千里之行、始于足下，我们还是先从属灵生命的启蒙课、信心的启蒙课开始学起吧。要想达至属灵卓越，就得有个开始，要瞄准目标，向着那标竿前进。下来我要讲解信心的特点，讲解一些关于信心的属灵原则，这些原则、特点在信心的不同阶段都运用得上，既适用于初信的基督徒，甚至初次接触主耶稣的非基督徒，也适用于资深基督徒，总之我们一生都运用得上这些原则。如果你还不是基督徒，正打算走向耶稣，那么你就是已经迈出了信心的一步。是信心战胜了世界，踏进海中（海

即世界)行走。主耶稣在海上踏步行走,“我已经胜了世界”。

① 信心来自听耶稣的话

来看一看信心的特点,我想提出五个信心的本质或者说特点、结构。首先,信心来自听道。留意彼得根本没有看清耶稣,没有一个门徒看清了耶稣,所以还以为是鬼怪,他们根本认不出他来。惟一辨认的方法就是透过声音,信心是来自听道。罗马书 10 章 17 节说,“信道是从听道来的”。这一点真奇妙。

在约翰福音 10 章 3-5 节以及 16 节,主耶稣说我的羊听我的声音。如果你是他的羊,就会听他的声音,认得出他的说话声。现在你周复一周听主耶稣的教导,你认得出耶稣在跟你说话吗?如果靠神的恩典,你认得出是耶稣在向你说话,认得出这些是真理的道,是大能的道,那么你就是已经踏出了信心的第一步。你开始认出了他的声音。

我经常发现,有些人只需要听一次讲道,他们一听,就说:“这是真理,耶稣的确是神的儿子。”当然没有人行在水上,但我们并非在谈普通人,而是在谈耶稣,如果耶稣不是神的儿子,那么相信他有什么用呢?你为什么要相信他呢?如果耶稣不能征服世界、胜过世界,毁灭世上罪的权势,那么你为什么还要相信他呢?如果他不能征服世界的狂风骇浪,那么你为什么还要相信他呢?他能为你做什么呢?一无所成!可是当他走进小船,他们都拜他:“现在我们知道了,亲眼看见了,你是神的儿子。”但这一切的起点就是听道,听道并且认出他的声音。奇妙的是,每一个真正耶稣的羊,即便他从未听过圣经的话,但初次一听,他就会认出真理的声音。

这一原则贯穿了始终,并非局限于初信徒;即便信了很久的,也要学习分辨耶稣的声音。随着属灵生命的成长,你甚至还要学习听圣灵向你说话的声音。我曾分享过,有几次主直接向我说话,我听得真真切切,认得出是他在对我说话。但属灵生命永远在进深,属灵卓越永远有更高峰。你可能在小学拿了九十分,但这并

非终结，正因为你在小学成绩优异，所以你还要继续在中学、大学等等拿九十分，属灵卓越总有更高峰要攀登。

② 信心来自看见耶稣的宝贵

其次，透过听道，就会经历到耶稣。因为你听见他的声音，便回应他，就经历到了他，现在你开始珍视耶稣，开始敏感到他的价值和奇妙，深深被他吸引了。

正因为彼得非常珍视耶稣，所以不愿落后。如果你并不珍视耶稣，那么他走过的时候，你就会说：“慢走！我们一会儿在对岸见！”但彼得可不愿这样，他不愿耶稣就这样走过去，他说：“如果你去，就带上我，我不想落后，不想跟你分开。主啊，你去哪里，我也想去。”

路得记体现出了门徒培训的概念：“你的神就是我的神，你往哪里去，我也往那里去，你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。我不会让你走，不要离我而去，不要丢下我。”彼得看见耶稣走过，就想跟他同去，因为他珍视耶稣。这就是我们需要有的态度，也是每个基督徒需要有的态度：珍视耶稣。比如彼得前书2章7节说，“他在你们信的人就为宝贵”。

你是因为相信他而觉得他宝贵，还是因为他是宝贵的，你才相信他？是哪一个原因呢？其实两个原因都有，而且二者相辅相成，是一个良性循环。你越相信，就越会回应他的呼召，越会经历到他的宝贵；而你越经历到他的宝贵，也就越会信靠他、相信他。所以这是一个良性循环，不断盘旋向上！这就是属灵卓越之路，真美妙。首先你听到了耶稣的话，接着就被耶稣吸引了。在约翰福音12章32节，主耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”你觉得耶稣吸引你吗？你听了他的道，感受到那份吸引了吗？这就意味着你里面有了信心，你的信心敏感到耶稣在吸引、牵动你，因为他对你来说越来越宝贵。

③ 信心就是顺服耶稣的命令

第三，信心就是顺服耶稣的命令。再回到这幅美丽的图画，

彼得并没有立刻踏进水里，走向耶稣。为什么彼得说“请叫我从水面上走到你那里去”呢？为什么他不干脆踏出船外行走呢？因为彼得是个门徒，他明白信心的原则，明白如果耶稣不呼召、命令他，他就不能做，不可能自己就这样走过去。所以他请求耶稣叫他走：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”彼得没有自行走动，他等候耶稣的命令，耶稣说“你来吧”，他就走了出去。可见信心就是顺服耶稣的命令，按照他的吩咐行。既然信心是顺服，是不是代表说信心是完全被动的？当然不是。

④ 信心涉及到了完全委身

第四，信心涉及到了委身，是完全委身（我已经提及不止一次了）。回到小船这幅图画，彼得抬脚走进了水里，如果这不是委身，我真不知道什么是委身了。你不妨试一试在风浪中从小船里走出来，下到水里，就会知道什么是委身了。我的泳技相当不错，可是要在风浪中、在湖中央从小船里出来，下到水里，我就得三思了。你知道为什么吗？因为再回到船上就很难了，风浪、急流会将你裹卷而走，即便泳技很好，恐怕也游不过半个湖。

况且凌晨的时候，水冰凉刺骨，还没等游到对岸，可能就冻僵了。游长泳的人都懂，长泳的大敌就是寒冷，整个人可能会冷得失去知觉、完全瘫痪！寒冷真是个致命、可怕的大敌。有些弟兄姐妹也知道，上次他们尝试在 Magog 湖游泳，几乎冻僵了。即便游泳健将，也最忌惮寒冷。

彼得并非自以为泳技高超，所以才走进风浪；这不是游泳的问题，这是委身，是完全委身。耶稣说“来吧”，他就走了出去。现在他是完全委身于耶稣的话，要是耶稣错了，彼得也就搭上了性命，他将自己押在了耶稣的这个字上：“来”。彼得只得到了一个字，我们却有整本圣经。彼得得了一个字“来”，就走进了水里。这个“来”会不会托住他呢？耶稣的一个字够不够呢？这就是信心的勇气，完全委身！因为他认出了这个声音，看耶稣为宝贵，现在他就委身走了出去。

⑤ 信心是积极主动的

最后还有一样，是不是说既然信心是顺服——回应他的呼召，遵行他的命令，完全委身——所以信心就成了机械化的、被动的？根本不是！要知道，信心是积极主动的。留意彼得并没有说“耶稣没有召我，我坐在这儿等着就行了”。耶稣也没有召其他门徒，彼得完全可以说：“我冒出了这种想法，好像很荒唐，因为耶稣并没有说什么，我最好等着他召我吧。”要知道，你之所以在属灵生命上经历甚少，是因为你从来没有求。使徒雅各说，“你们得不着，是因为你们不求”（雅 4:2）。

可以说，这是属灵卓越的一个重要因素：具有积极主动的信心。你不是坐而等待事情来临，而是求神成就，这就是信心的灿烂、卓越之处，敢于说——“主啊，即便是不可能的事，只要你叫我做，我就愿意去做。”这正是圣经中的信心伟人跟普通基督徒的不同之处，他们会向主求，即便主一声未出。

具有积极主动信心的圣经伟人

就说雅各吧，他抓住天使不放：“你不给我祝福，我就不容你去。”你说：这人真是厚颜无耻，竟然求这种事情。如果他要祝福你，就会祝福你了；他不愿祝福你，你就不要强人所难。你得客气点，他不愿祝福你，你却说“祝福我！祝福我！祝福我！”这是成何体统，太粗鲁了。赞美神！神喜欢这种粗鲁人，只要他是凭着信心执着不放。天使不断说：“你让我离开吧，我得走了”。雅各说：“你不祝福我，我就不让你走”。他坚持要得到祝福，不愿放弃，这就是信心卓越，锲而不舍，求一些闻所未闻的事情。

再比如亚伯拉罕，另一位信心伟人。想一想亚伯拉罕的脸皮有多厚（如果可以这样说的话），他说：“主啊，假若所多玛城里有五十个义人，你可以不毁灭它吗？”主说：“好！”“假若四十个呢？”什么？刚说了五十，现在又说四十。“四十？也行！”“主啊！既然四十也行，那么三十怎么样？”你说：这人脸皮太厚了，神说四十也行，现在你又说三十。亚伯拉罕说：“主啊，我还没说完，

请你别生气，容我再问一次，十个怎么样？”十个？你想：这个时候神一定会对他不耐烦了。可是神没有不耐烦：“十个？好吧，十个也行。”亚伯拉罕执着不放，这就是卓越的信心，求一些闻所未闻的事情。神何曾宽容过一个犯罪的城市呢？神要毁灭所多玛，谁能站在神与所多玛中间呢？亚伯拉罕就站在了破口上，为所多玛求情。这就是卓越。

看一看希伯来书 11 章，整章都是在写信心。有没有平庸、普通的信心？根本没有，每一个故事所展现出来的信心，都是信心卓越的典范。摩西放弃埃及的荣华富贵，这是平庸吗？根本不是！

即便完全委身了，卓越程度也有所不同

但要知道，即便完全委身了，卓越程度也有所不同。不要以为完全委身本身就是卓越了，当中还有很多不同的程度。想一想小船里的门徒，他们是什么人呢？他们每一位都抛弃一切跟从了耶稣，都是完全委身的人。可是在完全委身的人当中，只有彼得一人追求更上一层楼，超乎了完全委身。完全委身当中还有更高的程度。

彼得走进了水里，他可以安安稳稳地待在小船里完全委身，但他走出了小船去完全委身，这就是卓越！愿神赐给我们一些不甘于平庸的人，能够说：“神啊，让我们成为你希望我们成为的人。”向神求！看看神是不是永生神。我们怕挑战，他可不怕挑战。

信心的结果：首先是得胜

这种信心会有什么结果呢？我们看到了三样事，首先，这种信心是得胜的。你是失败的基督徒吗？你整天一副愁眉苦脸，因为被世界的风浪打倒了。你无法征服世界的风浪，反而被世界打倒了。你遇上了麻烦，被风浪击打、裹卷。但这是得胜的信心，是胜过世界的信心。而且奇妙的是，即便被打倒了，还是得胜的，这就是卓越信心的特别之处。即便他开始下沉，依然看得见神的拯救大能。就在开始下沉的时候，这本身也是个神迹：他没有一下子就沉没在海浪中。这是荣耀、得胜的信心。

其次，在我们的软弱、失败中，看见信心的能力

其次，这种信心是有能力的，能够经历到神的大能。你以为在水上行走难得倒神吗？想必你们很多人会想：“不可能，谁在水上走过呢？”不错，没有人在水上走过，因为你的神没有能力帮助你在水上行走，你的神太弱了。有人可能听说过，在二十世纪，印度伟大的神仆孙大信靠神的能力，就行过类似的事。今天的这位神，依然是当初行了奇事的那位神。可是你们都好像在听天书，因为还没有经历到他。而你之所以没有经历到他，是因为没有这种优质的信心。你越追求卓越的信心，就越不会对这些事情大惊小怪。神能够行这些事。

神让你行在水上有什么困难呢？在我们看来这是不可能的，然而如果神只能做人所能做的事，则你为什么还要相信他呢？我在与神同行的岁月里看见了很多神迹，层出不穷！在水上行走，我不会觉得奇怪，我目睹了太多神迹奇事。然而这些神迹是给那些在信心里追求卓越的人的，好像彼得，尽管他也有软弱、失败、短处。感谢神，走出来的是彼得；如果是约翰，我就会望洋兴叹，因为我无法跟约翰相比，他太优秀了，那么慈爱、温柔。我会说：“主啊，约翰这种人，我根本不能望其项背。”至于彼得嘛，我们还有机会，因为彼得失败了那么多次。然而尽管他有很多失败，但他是个追求卓越的人。所以我能够说：“主啊，谢谢你，虽然我有很多失败，可我还是愿意追求卓越，以至于得到从你而来的卓越，不是我的卓越。”

第三，信心能够荣耀神，讨神喜悦

第三点是，这种信心能够荣耀神，讨神喜悦。惟有信心才能讨神喜悦，所以希伯来书 11 章 6 节说，“人非有信，就不能得神的喜悦。”不知道你是否经历过这种信心？

也许你的信心还在初级阶段，也许你刚刚做基督徒，刚刚听见耶稣的声音，还看不大清楚，狐疑不定，但是你在勇敢地向前进走，那么你就会看见神的荣耀。在约翰福音 11 章 40 节，主耶稣

说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”你不能等到看见神的荣耀才相信，圣经的原则是颠倒过来的，你想看见神的荣耀吗？那么你就相信吧。神要求你首先要信靠他，这是途径。决定条件的不是我们，而是他。

努力奔向标竿，成为卓越！

你知道信心卓越吗？我祷告求神，但愿这间教会能够明白什么是卓越。我也为参加培训的人祷告，因为我真为他们担心，也为自己担心，其实这是最让我害怕的事，就是我们也变得平平庸庸，不能荣耀神。要想荣耀神，就必须有信心。如果参加培训的人平平庸庸，那么恐怕我的任务就失败了，神在他们生命中的旨意也最终会落空。所以我们要像保罗说的那样，“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”，好成为卓越！

彼得的属灵秘诀

马太福音 14 章 22-23 节

成为基督徒是关乎到了认识耶稣

为什么一个人会做基督徒呢？关键是他认识了耶稣。而认识耶稣并非知道耶稣，听闻过耶稣；你可以知道、听闻过某人，却未必认识他。这种区别是显而易见的。认识某人并不是你知道有这么一个人，知道他的名字、住址，而是你见过他，跟他交谈过。所以要是你问我认不认识某人，而我只知道他叫什么、住在哪儿，那么我就不能说认识他，只能说知道他。我知道他叫什么，住在哪儿，是做什么的、学什么的等等。然而要想认识一个人，你就必须见过那人。

成为基督徒的关键就在于你是否遇见了耶稣。恐怕很多基督徒都只是听闻过耶稣，某种程度上知道一些耶稣的事情，这样看来，非基督徒也可以自称认识耶稣。要是我问你认不认识耶稣，你可以说：“听说过，他出生在中东，是很早以前的人了，他行了很多神迹……”但我的意思并非是你知不知道耶稣，而是你是否遇见了耶稣，这两个问题截然不同。有些人自称是基督徒，可是恐怕他们仅仅是二手、三手地知道耶稣而已。他们之所以相信耶稣，是因为他们的朋友或者父母相信耶稣，便说：“既然他们觉得相信耶稣好，那么我也应该相信耶稣，所以我就相信吧。”这是二手信心，根本不认识耶稣。是否认识耶稣，就决定了你是否是基督徒。我今天要谈的就是亲身认识耶稣。

学习西门彼得的属灵秘诀

今天我们要看西门彼得这个人物，这个人物的特点以及他所犯的错、所行的事，可以教导我们一些功课。西门彼得这个人很有意思，我想圣经之所以讲了那么多彼得的事情，无非是因为他的性格很特出、很可爱，至少我非常喜欢他的个性。今天我们就透过彼得所做的事情——无论是错的、还是对的，来认识耶稣。

我们能够认同彼得，至少我觉得我能够认同彼得，因为彼得并非从不犯错、从不讲错话、让人望尘莫及的完全人。彼得的特点是经常犯错，似乎所有的错误都离不开彼得。这个人物真有意思，我能够与他认同。我们每每想到使徒、圣徒，立刻就想到了中世纪教会的人：身着长衫，手执木杖，头顶上必有一圈光环。你会说：“如果基督徒就是这种形象，那么我就做不来了。”

希望通过今天这篇道，你会看见彼得根本不是这种形象。他是我们能够认同的人，他的问题也是我们的问题，虽然热心，但总是做错事。学习别人的长处固然重要，但从别人的错误、失败当中汲取教训，这更是可喜的事情。有些基督徒太优秀了，反而让我们灰心失望。因为我们实在是相形见绌，望尘莫及。可是提到彼得，最值得欣慰的是，你会觉得可以达到他的水平。

从彼得的经历可见，他是如何认识耶稣的呢？他的秘诀是什么呢？为什么彼得会成为大使徒呢？别忘了他是三位大使徒之一。可能你说：“这家伙生性鲁莽，为什么居然成了大使徒之一呢？他的秘诀是什么呢？”我们可以给这篇信息题名为“彼得的属灵秘诀”，这个秘诀对我来说非常宝贵。

下来看一看马太福音 14 章 22-33 节。不妨用你的想象力拼出整幅图画，然后问问自己可以从中学到什么。

耶稣随即雇门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面

上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪。”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕！”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧！”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”（太 14:22-33）

从恐惧到信心

从恐惧到信心，这个记载真有趣、奇妙。这里说耶稣来拯救了他的门徒。门徒们在加利利湖中央遇上了风暴，困顿不前。加利利湖也称作加利利海，因为面积很大，大概宽 9 公里，长 20 公里。所以在湖中央遇上风暴可不是小事，风暴可以卷起巨浪。彼得是个渔夫，是个有经验的水手，经常穿梭加利利湖，知道个中危险。加利利湖非常危险，即便今天的加利利湖，风暴一来，也会淹没小船。而且风暴往往是突然袭来，让人措手不及。你困在了湖中央，还能做什么呢？

不妨看一看整幅图画。主耶稣刚刚喂饱了五千人，外加妇女、儿童。这是个奇妙的神迹！喂饱了这些人之后，他们为耶稣大发热心：“耶稣太了不起了！他喂饱了我们，饿了就去找耶稣吧，这正是我们想要的人，我们选他作王吧。”他们立刻就想拥戴耶稣作王！

这段经文还有两处平行经文，查考圣经要参考平行经文，好得到全面的图画。约翰福音 6 章就记载了这件事，耶稣喂饱了他们之后，他们就想拥戴耶稣为王。耶稣知道他们的心思：“我对你们一清二楚，知道为什么你们想立我为王。因为你们吃饱了，现在希望立我为王，为的是解决你们的经济困难。”

我们就想要一个能够解决经济困难的主，从此再也不用工作了，只管优哉游哉，等着天上掉馅饼，而且还享受使徒们的亲自

伺候。这种服侍真让人舒服。所以他们想选耶稣为王。可是耶稣知道他们的心，不愿与他们为伍。一旦我们出于自私的动机想要利用耶稣、利用他的能力，就会发现耶稣远离了我们。

要想认识耶稣，千万不要利用他

如果你想认识耶稣，那么首先要学习的是：不要利用耶稣。

人特别善于利用人，总喜欢利用别人，包括了利用神。无论是人还是神，只要能够利用得上，人就会加以利用。可是别忘了神是永生神，知道你的心思意念。很多人甚至包括基督徒（说起来惭愧）往往以为神是一部超凡售货机，就好像街上的自动售货机一样，你扔些钱下去，就会有快餐出来。而他们的祷告方式给我的感觉就是这样，祷告就像塞钱进售货机，立刻就得有答案。如果你想这样利用神，你就会发现神离你越来越远，根本无法企及。因为他看穿你的心思，知道你的意念，你祷告是徒费功夫。所以你要想真正认识神，就不要试图利用神。

我知道有些人试图跟神耍花招，我告诉你，跟神耍花招是最危险的一件事。我听过一个人说：“主啊，如果你给我一辆车，我就会来教会。现在我买不起车，我们做个交易吧，你要是给我一辆车，我就会来教会。”神需要你来教会吗？难道神得乞求你来教会，否则他就会贫穷吗？你来教会，他能得到什么呢？你不来，吃亏的是你，不是神。不要颠倒黑白，是我们需要神，所以不要跟神讨价还价。

这些人想利用耶稣，想立耶稣为王。他们立耶稣为王当然有自己的目的，并非要荣耀他，而是要利用他。于是耶稣打发群众离开：“回家去吧！”又对门徒说：“都上船吧，过到湖对岸去。”而他静静地上山祷告。他是个非常喜欢亲近天父的人。

门徒们上了路，耶稣在安静祷告，夜幕降临，漆黑一片。耶稣在加利利湖东边的山上，门徒们在湖中央。不妨试着勾勒出整幅图画来。我对加利利湖有着深厚的感情，因为我去过，相当熟悉它，甚至还在湖里游过泳。别忘了彼得也在加利利湖游过泳，

所以我也想体验一下。

主耶稣在东边山上祷告，门徒们在划船过湖。比较一下平行经文，就知道门徒们划了五、六公里，恰好到了湖中央，遇上了风暴。这些有经验的渔夫在奋力划桨，青筋暴露，划船是他们的工作，他们已经轻车熟路。风暴来的时候，根本不能扬帆。驾过帆船的人知道，你可以扬帆顺风而行，可是一旦遇上风暴，就得把帆收起来了。

这幅图画就是，湖的东岸是喂饱五千人的地方，现在他们在划船。想必你也划过船，你划船时会面向何方呢？当然是面向船尾，背对船头，因为后背肌肉比较强壮。向前推是没有多大力量的；而向后拉，将腿伸展开，就可以有很大的拉力。而且坐下来重心低，风暴袭来时，也不至于被裹卷而走。所以门徒们是在向后拉桨。风暴很大，他们毫无进展，几个小时都在跟风搏斗。你要是试过在风暴中划船，就知道是什么滋味了，根本是徒劳无功。你筋疲力尽，却毫无进展。而且更危险的是，水冲进船里，还得有人往外舀水。怎么划都没有用，船就是不动，整个境况真可怜。

当时是黎明之际，东边泛起了鱼肚白，四周漆黑一片。东边太阳渐渐升起，门徒们看见了一丝朝晖，还在奋力划桨。就在这个时候，他们突然看见一个人背对着泛白的天空，朝他们走了过来。一个人在水面上行走！他们一定吓得目瞪口呆，你能想象那种恐惧吗？遇上风暴已经够糟的了，现在又看见一个人在水面上行走。他们看不到那人的脸，因为是背光而来的。圣经说，他们吓得喊叫起来。

你说你不害怕？等到你遇上这种情况再说不迟吧。我听过很多勇敢的人到头来都成了胆小鬼。他们坐在家里时自以为非常勇敢：“哪儿有鬼？胡说八道，我才不怕呢！”

记得小时候我们常常说：“我不相信鬼，都是一派胡言！”等到了晚上，我们聚在一起玩的时候，就讲起了鬼的故事。记得小伙伴们说：“我才不信有鬼呢，你不妨说些鬼的故事来听听。”

其中一人说：“现在我就要讲鬼的故事了！”

“没问题，讲吧，我一向都不怕。”

他就讲了起来，讲着讲着，他突然跳到另一个人身上，那人一下子从座位上跳了起来，说：“为什么这样吓唬我？”

“我以为你不相信鬼，为什么这么害怕？”

“我不相信鬼。”

“那你为什么害怕？”

他也说不出个所以然来。

你有没有发现？虽然你从不相信鬼怪，可是听了一个鬼的故事之后，你晚上走路听见一声猫叫，都会吓一大跳。真是奇怪。

信心需要勇气

这些门徒身强体健，别忘了他们一直在加利利湖工作，了解这个地方。可是看见一个人行走在水面上，而且越走越近，他们真是心惊胆战，不禁喊叫了起来。这就是当时的困境。其实耶稣是来救他们的，风暴吓着了他们，救主也吓着了他们，真奇怪！

这里我们又可以学习到一个重要、宝贵的功课：信心需要勇气。要想有信心，就必须有很大的勇气。

一群缺乏勇气的学生从未遇见耶稣

举个例子，很多年前我认识伦敦一群研究生，自称是无神论者。我见过很多无神论者，我自己也一度自以为是无神论者，直至遇见了耶稣。

记得一个是物理研究生，一个是化学博士生，总之是一群研究生对着我一个人。我说：“你们是无神论者，跟我辩论了一番，好吧，让我讲一讲我所相信的神吧。我遇见了耶稣，借着他我认识了神。我知道神现在就在这间屋里。”

他们说：“我们不认识神，看不见他在这里。”

我说：“你们不相信没关系，我可以让你们来直接试一下。”

“怎么试呢？”他们开始犹疑不定了。

我说：“我刚才说神就在这间屋里，他是永生神，我这番话神

听见了，对不对？”

他们说：“对，你是这样说的。”

“如果你们现在冲这堵墙说话，墙能回答你吗？”

“不能回答。”

“你对桌子说话，桌子能回答你吗？”

“当然不能，桌子怎能回答呢？”

“好吧，我告诉你们，你们对神说话，神就会回答你们。现在你们准备好了吗？”

“等一下，先别急，我们得想一想。”

“你们不是说没有神吗？你们不相信神。”

“对。”

“你们不相信的东西，就不会害怕，对吧？”

“对，我们不害怕。”

“既然你们不相信神，所以你们不怕他。”

“我们没有理由害怕他。”

“我刚刚说你冲墙说话，墙不会回答你；可是你向神说话，他就会回答你。我现在要开始了，你们敢不敢接受这个挑战？”

“等一等，这是什么意思？”

“我在给你们大好机会去证明有没有神。我就在这儿，如果神不回答你们，你们可以来打我，我不会溜之大吉，好像那些卖膏药的。”

以前上海有些聪明人总会想出新点子来赚钱。记得我家附近就有个人兜售各种药丸，担保说你吃下去，百毒不侵，什么毒蛇都不会咬你，好神奇。问题是周围没有蛇，只是他随身带着一条蛇，而他的蛇不咬人。等到你买下他的药丸，去到动物园蛇馆试试灵不灵的时候，他已经远走高飞，去另一座城镇兜售了，你根本不能找他理论，告诉他这个药丸不灵。

可是我说：“我不会逃跑，就在这儿，这种测验是不是很公平？”

他们说：“你再说一遍，我们要怎么做？”

我说：“你们只要来到这位永生神面前，跟他说话。刚才你们对我说的的问题，现在对他说，告诉他你们不相信他，也告诉他为什么不相信他。我希望你们是有一些原因的。”

他们说：“刚才我们说了一些原因。”

“所以现在能不能告诉他你们为什么不相信？就请你们坦诚、直接、由衷、谦卑地说出来吧，你们是在跟永生神说话，我不希望看到你们举止不当。现在你们要是预备好了——并非要辩论，而是诚心想认识真理，那么现在就是一个机会了。如果他不回答你们，那么我还在，就说我是个骗子吧，我也只好接受。现在来吧，如果你真想认识神，就谦卑地说：‘神啊，我不认识你，没有见过你，根本不知道如何认识你。这人说如果我对你说话，谦卑地来到你面前，抛开一切你我之间的拦阻，那么你就会回答我，让我认识你。’我告诉你，要是你预备好了这样做，神就会对你的心说话，你会心知肚明。现在你愿意接受我的挑战吗？”

奇怪的是，这群人都胆怯了，没有一人愿意应承我。没有一人！他们害怕了，因为我说“这是真理，我是在坚持真理，我知道自己是在讲真理。如果你不觉得我是在讲真理，那你可以试验一下我。”

如果我不相信神是真的，难道还会在这儿传福音吗？找一份其它工作，薪水比教会的高出四、五倍，何苦在教会工作呢？可是你不必相信我所相信的，我是在请你亲自验证，这不是最公平的吗？

可是他们害怕了。所以我说，信心是需要勇气的。要有勇气去面对真理，即便是你不喜欢的结果。你要预备好说：“如果是真的，如果必须付上这样的代价，那么我在所不惜。”可是他们这群无神论者都胆怯了，没有一人应战。

后来我又遇上了其中的一人，那时候他已经拿到了博士学位，正在伦敦大学执教。一天我回到家，得知有一人在客厅里等我，原来就是他。他是最铁杆儿的无神论者，是伦敦大学左翼团体的领导。我没有想到他会来，因为那天我挑战那群人的时候，他就

是其中一员。他说：“我想来跟你聊一聊。”

我说：“非常欢迎。”

他说：“能不能说一说你是怎么成为基督徒的？”

我就告诉了他原委，他也问了很多问题，最后说：“你知道吗？我真想认识神，我真觉得你说的是真的。”

可是他害怕，直到今天，他还是害怕，不敢向前踏出一步。他不敢放下保障——如果可以称他的小船为保障的话。即便小船随时会下沉，可它依然是船！毕竟你踏出船外，就会掉进水里。所以即便在他不安全的小船里，他也有一点安全感。

那天晚上，我知道他里面有很多挣扎。那天他很晚才离开，说：“我真想认识耶稣，我会回去认真考虑考虑。”我知道他没有勇气做基督徒，他一迟疑不决，就完了。后来听说他被英国驱逐出境了，因为参与了太多政治活动。我真为他难过，因为他已经离神非常近了。可是一切太迟了，他被驱逐出境了，现在我也不知道他在哪儿。

另一个学生有勇气面对真理，生命改变了

但其中另一个无神论学生就不同了，他总是问我很多问题，刚回答完一个，下一个问题又来了，接连不断，简直让我没有喘气的机会。我说：“等一下好不好？你有这么多问题，我这几天都得回答你的问题，永无止境，因为我回答完了一个，你又有下一个；我回答完了下一个，你又有下一个。你到底是想跟我争论，还是真想认识神？”

他说：“我真想认识神。”

我说：“好吧，那你预备好按照我说的去做了吗？”

“做什么？”

“向神说话。”

“向神说话？我怎么向神说话呢？”

“你怎么跟我说话，就怎么跟他说话。”

“你的意思是他会听我说话？”

“当然。你跟他说话，他有没有回答你，你就会知道了。”

“那是。”

“你问我的这一大堆问题，你去问他吧。告诉他你的困难，就像现在你跟我讨论这样，去问问他吧。可是你必须谦卑地来到神面前。我们来跪在他面前，这是创造天地的主，没有人可以大摇大摆地来到他面前。别忘了在广袤的宇宙中，你连沧海一粟都算不上。要谦卑地来到神面前。你要想认识真理，就得除去骄傲之心。骄傲自大是认识真理的大碍。科学家都明白，探求真理时必须真诚、谦卑、执着。可能会付上代价，因为要花时间、精力，执着追求，直到认识真理。所以你预备好了吗？”

“好。”

于是我们跪下来，我为他祷告，便说：“你开始跟神说话吧，告诉他你的问题。”他就开始祷告了。过了一阵，他停了下来，我们便站起身，他说：“你知道吗？我经历到了某些东西。”

“是吗？我已经告诉过你了。”

“我有一种感觉，也不明白是怎么回事，我感觉被改变了。”

“不错，你遇见了神。我一开始已经告诉你了，你是在跟永生神打交道。你之前有什么期望吗？”

“我从来没想过会有这种经历，这是我一生都在寻求的。我不知道怎么形容它，这位神能够改变我的生命！他已经改变了我！”

他惊诧不已，简直不知所措！直到今天，他依然是基督徒，在积极侍奉神。那时候他刚刚开始学医，可是自从这次遇见了神，他就不愿再学医了。可以想象，他惹怒了全家。可是他说：“现在我认识了神，我遇见了他，真想继续认识他。现在对我来说，这是最重要的事情。”他终于遇见了神。

除非你也有这种经历，否则分析别人的经历是没有用的，因为人人的经历都不同。可是一旦你遇见了神，你就知道是遇见他了，这是毋庸置疑的，你心知肚明。你是亲自遇见神的基督徒，还是风闻有神的基督徒呢？也许你之所以做基督徒，是因为别人相信耶稣，你便想：“他相信的理由很充分，所以我也接受。”你

不认识神，不认识耶稣，你只是听闻而已。如果你还不是基督徒，就接受我的挑战吧！我不是在卖假药，我就在这儿接受检验。

罪兴起了风浪，吹打着我们的生命

继续来看这幅图画。这些门徒在风浪中划着船，就像我们一样。我们也有很多问题，在生命的风暴中划着船。世界的风浪，我们生命的风浪，家庭的风浪，都是由罪引起的。罪兴起了风浪，吹打着我们的生命，搞得人不得安宁。当罪席卷人的生命，就像蝗虫灾一样，或者像风暴一样，人的生命都乱了套，真可怕。看看世界乱成了什么样子，都是罪的缘故。

耶稣来是为了解决罪的问题，而且是一个人、一个人地解决。这些门徒正值风暴中，被打得东倒西歪，于是救主就来了。救主来了，他们如何反应呢？吓坏了。就像我刚才说的那些人一样，耶稣来找你，要带领你认识神，结果怎么样呢？人害怕了，不敢来。

所以我请你学到这个功课。耶稣说（正如他对门徒们说）：“不要怕。”耶稣不会伤害你，神差耶稣来是为了救你，就是给你平安。神要改变你，除去你生命中的罪，让你成为一个新人。成为新人后，罪不再作王，不再折腾你，你就会有与神相交的喜乐。这是你可以亲自经历到的，我讲这些的目的就是要你亲自经历到神。你不必因为听了我的话而相信神，你可以遇见耶稣，透过遇见耶稣而遇见神，认识神。

现在耶稣正向门徒走过去，正如他随时准备好了来找我们。他来到了我们当中，虽然是我在对你们说话，你们在听福音，其实是耶稣在找你，是神借着耶稣在找你。你不必逃跑，耶稣说：不要怕，我来不是要伤害你。

我们从彼得的回应可以学到什么呢？

彼得是怎么回应的呢？他听见了声音，便认出这是耶稣的声音！认出声音并不难，你接起电话往往不必问对方是谁，一听声音就知道了。但耶稣行在水面上是彼得万万没有想到的！况且当

时根本看不见他的面貌，只见到一个人形。他是背向着黎明的天空，只能让人看见一个模糊的轮廓。

必须比照一下其它福音书的记载。马可福音 6 章 48 节说，耶稣并非直奔小船，你能想一想为什么吗？耶稣只是从船旁走过，门徒们就已经吓坏了；试想要是耶稣直奔小船而来，他们岂不会吓得跳了！真是太恐怖了！这里我们可以了解耶稣的为人，他对我们真好。

读了这些详细的历史记载，就会看见整件事是见证人写下的。这是马太写的，当时他就在现场，他是门徒之一，而他是以目击者的身份写下了整件事。

再比如马可福音，很多人都知道，马可福音源自彼得，彼得讲给马可听。马可是彼得的翻译。彼得四处传道，他的希腊文不大好，所以马可为他翻译。就好像现在很多教会一样，讲员讲普通话，有人翻译为广东话；或者是反过来，讲员讲广东话，有人翻译为普通话。所以这些记载都是现场目击者写下的。而马可福音（就是彼得的回忆）说，耶稣要从船旁经过，当然是不想吓着门徒们。

彼得觉得跟耶稣走才安全

现在彼得看见耶稣要从船旁经过，因为他听见了耶稣的声音。你觉得彼得是怎么想的呢？“如果那是耶稣，那么他是要从我们身边走过去吗？他要把我们丢在风暴里，径直走了？”于是他喊了出来：“主耶稣，你要丢下我们吗？”他有了主意：“如果是你，请叫我去你那里。你说‘来’，我就会走在水面上，到你那里去。”他知道跟着耶稣准没错，船要沉了。

彼得很自私，所以我说我们可以跟彼得认同，一般人都不会说——“船要沉了，我就沉下去算了。”彼得在想：“耶稣要去那边，我却坐在这里，不行。”于是他说：“主耶稣啊，如果是你，请叫我走到你那里去。我想跟随你，无论你去哪里。”真了不起！

耶稣如何回答的呢？是不是说——“真傻，竟要从水上走到

我这里来！难道不知道只有我才能在水上行走吗？”

但这就是彼得的看法。不妨想一想，彼得的看法真有趣：“我们这边这么狼狈，耶稣却在那边。”而其他门徒的想法可能是：“船的确在下沉，但至少现在还是漂浮着的，所以我可不想走进水里。”

但彼得却不是这样想的。他想的是：“船现在虽然还在漂浮，可是坚持不了多久，到耶稣那里才安全。”他想去耶稣那里，所以才说出了那番让人意想不到的话。

而耶稣是怎么说的呢？耶稣让他过来！有时候我们以为主害怕我们，可是到底谁怕谁呢？是我们害怕。耶稣说：“来吧，你敢走出小船，行在水面上？没问题，那就来吧。”彼得就真的走了出去。他说：“有你的话就够了，你这样说，我就会行。”

彼得犯了很多错，但他愿意谦卑

还有一次，耶稣也说了同样的话。那时彼得跟同伴整夜捕鱼，一无所获。耶稣说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”彼得说：“大白天捕鱼？没听说过。你可以教导我福音，别教我捕鱼，我是捕鱼的。”没有人会在大白天捕鱼，鱼会跑到深水里去，捕鱼要在晚上。可是彼得愿意谦卑，他犯了很多错，但他有他的素质。彼得是怎么说的呢？他对耶稣说：“我们一无所获。白天打鱼？这是不可能的。”可是他说：“好吧，既然你这样说，我就照做吧。”

这就是彼得的强处。“你这样说，我就照做。”也许他也在想：“这一夜都一无所获，大不了再白跑一趟。”希望我这样说不至于对彼得不公平。但彼得的伟大之处在于，他说：“主啊，既然你这样说，我就照做。”无论有什么想法、感受，他都胜过了，他会照做。他出去撒网，结果无法拉上来，装满了鱼！

而水上行走这件事，彼得是在说：“主啊，请叫我从水面上走到你那里去……”彼得并非犯傻，一下子跳进水里。在船上已经够糟的了，船外则更糟。彼得没有那么傻，他头脑很清醒，不会跳出船外。按照当时的情况，即便你是游泳健将，也会溺水的。可是彼得说：“如果你这样说”，因为他先前已经经历过耶稣所说

的是真的。“如果你这样说，让我去到你那里，那么我就会去。”耶稣说：“来吧。”耶稣说了这句话，彼得就走出了船外，在水上行走。

不妨想象一下当时的情景，在水上行走！真奇妙！看看圣经的记载，这里并没有说彼得只走了一、两步，而是说他在水面上行走！他不禁会想：“真奇妙！我在这座湖打鱼多年，现在却在上面行走！太不可思议了！”他一直在走，这里说他“在水面上走，要到耶稣那里去”。

信心是勇气，不信是惧怕

圣经继续说，彼得“见风甚大”。只要看着耶稣，就没问题；可他一看周围的风浪，就害怕了。也许他想：“在风暴中游回船上，这是绝对不可能的。”种种问题就像风浪一样，一下子击中了他。他想：“我在湖中央做什么呢？”他一担心害怕，便恐惧了。

所以信心是勇气，信心的反面就是害怕。不信是因为害怕，信心是勇气。彼得害怕了，便开始下沉了。

想一想，彼得什么时候开始下沉的呢？马太福音 14 章 30 节说，他“将要沉下去”。

将要沉下去？不妨仔细想一想，要是你去泳池游泳，一脚踏进水里，会如何呢？你会一下子就沉下去，而不是开始下沉。根本没有开始，你明白吗？但仔细读圣经，这就是奇妙之处了。

想一想，如果彼得一失去信心，或者信心一软弱，耶稣就任由他随着地心力沉下去，那么他就会一下子沉下去，来不及叫一声。你不信吗？很简单，那就去泳池验证一下。彼得根本不会有机会说“主啊，救我！”这句话太长了，连“主”字都来不及说，他就会沉下去，消失了。

主就是这样待我们的，真美丽。他不希望我们害怕，哪怕我们有时候求这类惊人的事情，他也愿意奉陪。他待我们非常仁慈，我们根本不配。彼得一开始疑惑，主耶稣就教导了他一个功课。很多基督徒也在艰难中学到了这个功课。主耶稣让彼得慢慢下沉。

彼得已经走了一段路，现在开始发现水涨了上来，他说：“主啊，救我！”这就是耶稣的美丽之处。如果每当我们缺乏信心，主就丢下我们，那么我们恐怕就会沉到海底了。奇妙的是，主让彼得慢慢下沉。他必须教导彼得一个功课，但不会对他完全弃之不顾。真美丽，我很喜欢这段经文，实在奇妙，可以看见神如何待我们。

彼得要下沉的时候，他呼叫耶稣。留意，彼得已经跟耶稣很近了！这就好像小孩子，你见过小孩子过独木桥的样子吗？开始时还能够掌握平衡，走得好好的，可是突然间，到了最后几步的时候，他们就突然慌张起来，恰恰像彼得一样，结果掉进了沟里。其实如果他们沉住气，完全可以走完。如果彼得能够鼓起信心的勇气，一定会走得完那段路，可是他害怕了，就开始下沉。他已经离耶稣很近了，耶稣大概一步就走到了他面前，将他拉了起来。

想一想，彼得只好再从原路走回到船上去！在水上行走！他已经离开小船很远了，走到了耶稣那里，现在只好跟着耶稣再走回来。这是基督徒可以学到的另一个美丽功课。有时候你的信心软弱了，沉下去，他不会弃你不顾，否则你就会一落千丈。他让你沉下去一点点，你一呼求，他就会把你拉起来，于是你就可以与他同行。他扶起了彼得。耶稣并没有抱着彼得走回船上，他是跟彼得一起走回了船上，真奇妙！这里我们可以学到一个功课。

约翰说，“门徒就喜欢接他上船”（约 6:21），因为他们知道船会平安无事，当然也乐见彼得也走回了船上，实在美妙。

我们能从彼得身上学到什么呢？总括来说，首先，我们看到彼得虽然有软弱、失败，但他是个愿意回应的人。成为基督徒，首先要学习回应。从不回应，如何进步呢？跟有些人谈话，就好像冲墙说话。冲墙说话还能有回音；但跟某些人说话，他们真的是一声不吱，毫无反应。有些人就是不回应，他们听了神的话，觉得很好，很有趣，然后就回家吃饭了。毫无反应！一个愿意回应的人必然会会说：既然这是真的，我就得有所行动了。

耶稣这样说，彼得就愿意勇往直前

留意彼得的第二个特点，他不仅回应，还甘愿冒险。可以说他冒上了信心的风险，因为他一步踏出去，根本不知道会有什么后果，这是有一定代价的。所以我说，信心是需要勇气的。神呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕不知道神要差他去哪里，他出去时不知道自己要去哪里，这就是信心的勇气。

与神同行，不知道前面如何。这并非盲目的信心，因为你在仰望他。你不知道将来，但你知道谁掌管明天。你不知道将来如何，但你知道他掌管明天。这就是信心，信心的勇气就是抓紧神。

彼得的 attitude 是：既然你叫我来，我就来，我知道可能有危险。想一想这种勇气，在风暴中走进水里，这必须有好大的勇气，真了不起。这是信心的体现。彼得是个胆大的人，也许你会说他比较鲁莽，这的确是他的弱点，但也是他的强项，而且他大大地得到了祝福。耶稣说了什么，他总是愿意冒险去做。他是那种总是愿意亲近耶稣的人。倘若学习真理必须付出代价，那么他甘愿付出代价。

有的人想认识真理，却不愿冒险。如果没有人敢超越自己的认知范围，那就不会有探险者了。如果没有人敢追求超出认知范围以外的事物，那么今天就不会有科学家了。你是在冒险，也许花费很多，却一无所得，这是冒险！探索是要冒很多风险的，是甘愿冒险，好发现更多，认识真理。也许会找到非常有价值的东西。

这就是基督徒生命。对你来说做基督徒当然是冒险，因为你认识神。对彼得来说，他只不过刚刚开始认识耶稣。这是某种冒险，他认识耶稣，只不过还不太认识。但他足以认识耶稣到一个地步，愿意照耶稣的话行，哪怕要在一个新境况下冒险。

不妨扪心自问：你是愿意回应的人吗？你是那种为了认识真理，甘愿冒风险的人吗？如果是，那么你就可以学习彼得，就可以成为蒙福的人。

要知道，信心就是敢于冒险，说：“神啊，如果你这样说，我就会照做。”历代大能的神人都是这样回应神的，他们照神的话行，发现神的话从未落空！正因如此，我敢于挑战那些怀疑的学生，因为我知道神不会让人失望的。我并非只是糊里糊涂地相信，也不是异想天开。我挑战他们，他们却不敢迎战，因为他们缺乏勇气。

今天我也同样向你发出挑战，如果你愿意回应圣经的话，愿意冒险，像彼得一样，那么你就会知道圣经的话是真的。如果你不是基督徒，那么你走向耶稣的时候，也许觉得起初的几步摇摇摆摆。不要害怕，走出这几步吧。如果你开始下沉，就会知道他非常恩慈、怜悯，不会让你一下子掉进海底。他会伸出手来扶住你。他会说：“你为什么害怕呢？为什么疑惑呢？难道觉得我的话不真吗？我说你可以来，为什么你害怕呢？”

所以今天我用这段经文挑战你，让你牢记这幅图画。即便你向前走了几步，而且摇摇摆摆，你也会知道他是非常恩慈的。也许你说：“我不肯定自己做的对不对，不肯定自己有没有足够的勇气。”不要怕，你会发现耶稣非常有耐心，非常慈爱。他来是为了救你，所以你不要害怕。伸出信心的手来，抓住他，你就会明白我所说的。接受我的挑战，来验证一下，你就会知道他不会让你失望的。

人类问题的根源

马太福音 15 章 10-20 节

我们是在周复一周地系统查考主耶稣的教导，并非这里找一节经文、那里找一节经文，东拼西凑；重要的是，我们要明白神透过主耶稣所传讲的全部教导。今天来到了马太福音 15 章 10-20 节：

耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白（听的人未必明白，希望在查考主的话的过程中，你不单单听，还要明白）。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”当时，门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不能服，你知道吗？”耶稣回答说：“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。”彼得对耶稣说：“请将这比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。”

人类问题的根源是什么？整个世界出了什么问题？

主耶稣在对我们说什么呢？他要传递出什么属灵信息呢？这段话太重要了！如果我问你人类问题的根源是什么，真不知道你会如何回答。人类问题的根源是什么呢？整个世界出了什么问题呢？这可是个大问题，我们是在针对问题的根。你会不会说人的问题是不常去教会？你如何诊断人类的问题呢？会不会说是因为

缺乏信心，缺乏宗教？宗教林林总总、五花八门，应有尽有！

上个礼拜我去了美国。你知道我有个大缺点，我太太就一清二楚。当时我去了一个小村庄，看见有一家书店，便冲了进去。问题是无论是新书店还是旧书店，我一扎进去就出不来了，我总是喜欢书。我发现我也有志同道合的人，就是使徒保罗，他也喜欢书，即便在罗马坐监，他还对提摩太说：你来的时候别忘了把那些书也带来（提后 4:13）。我去了那家书店看了一圈，特别是看了看关乎解决世界问题的书。

那些书提出了什么建议呢？书中说世界需要工程。世界当然需要工程，需要更多的桥梁、公路、电器、通讯系统、电子设备。多一些电子设备，世界就越来越好吗？并非如此。所以世界如何才能变好呢？我非常喜欢工程，如果不是做了基督徒，如果不是一心想成为军人（因为我觉得军事才能解决世界问题，需要一支貔貅之师），那么我就会做工程师了。孩提时代我就喜欢发明创造，我的发明创造笔记写满了一大本，里面有各式各样的发明，我喜欢发明。但问题是，世界并没有因为种种发明而变好。奇妙的是，那时候我的好多设计、发明，今天竟然真的有了！

那时候我对军事科学很感兴趣，设计出了很多武器，现在竟然真的有了这些武器！一个又一个，现代人都造了出来，派上了用场。而当时我只是个孩子，大概十七、八岁，就已经设计出了这些武器。我的发明、设计写满了一大本，甚至包括了今天用的头盔，那时候我就已经设计出来了。我还设计过一种车，配有气球式的轮胎，可以走崎岖不平的路，今天的军队里面就在用这种车。我还设计过一种百发百中的枪，这种枪一次可以射出多发子弹。总之那时候我就已经设计出来了各式各样的武器！而且我发现今天的人真的在用这些武器，可见那些设计是相当实际、实用的。

然而世界并没有越来越好。要是我真的投身于军事，世界恐怕会变得更糟。倘若从事了工程，想必我也会发明出来很多东西，但世界不会因此变得越来越好。我并不是说这些东西不好，这些

是好的，但解决不了世界的问题，所以我现在传起了福音。如果工程能够解决世界问题，那么我就会第一个报名去学工程。

电子学又怎么样？我发现电子这类东西比如收音机等等，真让人着迷。可是电子学也不能让世界变好，因为在乎谁使用这些东西。伟大的物理学家奥本海默（Oppenheimer）为核物理做出了贡献，可是他为此非常沮丧。他无法原谅自己参与了制造原子弹，尽管这并不是他发展核物理的初衷。后来他干脆洗手不干，结果被扣上了共产主义者之类的罪名。其实他根本不是，只不过他的良心不安。他是个核物理学家，所以造原子弹很大程度上都要归功于他。然而这种科学贡献，并没有让世界变好。

如果宗教可以解决问题，人为什么不信基督教？

我进了那家书店就找“宗教”条目的书。“宗教”这个词让世界变好了吗？奇怪的是，我在美国居然找不到多少基督教书籍，只找到了禅宗（Zen Buddhism）、秘宗之类的，甚至希腊的神、希腊神话也再度流行了起来。古典文学、超觉冥想之类的比基督教书籍更多！我不禁思忖为什么。可见人已经不再从基督教寻找解决方案了。我告诉你：教会责无旁贷。

责任不在世人，而在教会。为什么呢？因为除非一针见血地诊断出问题所在，否则不可能对症下药。假如你患了胃癌，医生却诊断为普通胃病，那么显然他开的药方就完全错了。所以诊断正确至关重要，然后才能对症下药。当我听见教会对外人问题所给出的解答，也就不奇怪为什么世人会远离教会了。他们说：“这种答案解决不了问题。”所以我不怪罪他们。

比如召开一个布道大会，说：“只要决志信基督，世界的问题就会得到解决”。可是世人知道，这不是解决问题之道，他们并不笨。瞎子领瞎子，两人都会掉进沟里。谁都不愿落入这般田地，因为现在我们已经陷在沟里了，希望能够跳出来。到底问题出在哪儿呢？如果人的问题是因为缺乏信仰，那么我们就应该开展宗教活动，干脆举办更多的信仰复兴会，将决志相信的人记录在案。

我们应该召开大型布道会，带领更多人加入教会。

法利赛人的解决之道：巩固宗教信仰！

法利赛人的解决之道是错误的。你知道这段经文在教导我们什么吗？法利赛人的解决之道是，你需要巩固宗教信仰。巩固宗教信仰就意味着讲究更多礼仪，比如洁净的礼仪，要洗手，要经常去圣殿，经常在圣殿祷告。法利赛人的解决之道就是巩固宗教信仰，身上佩戴更多的经文匣！你只需更多的宗教活动，甚至灵修时间也不过是一种宗教活动。宗教能解决人类的问题吗？

如果这就是解决之道，那么超觉冥想有什么错？毕竟超觉冥想也是宗教。禅宗有什么错？禅宗也是宗教。如此看来，其它宗教有什么错？无非是不同宗教罢了。非基督徒不正是这样认为的吗？“所有宗教都一样，都教导人要行善，要虔诚，要每个星期天或者星期五、星期六参加聚会——在乎你信的宗教有什么要求，总之只要参加聚会就行了。”难道星期天比星期五好吗？也许你是这样看的，但别人却不这样看。要想得到明智的解决方案，就必须找出问题的根源。

廉价药方于事无补，真正需要的是内心改变

我们需要什么呢？如果科学解决不了问题，也许我们需要更多教育？也许需要更多心理学家去辅导人？你知道吗？今天看精神科医生的人比找牧师的还多。我不怪责他们，惟一的不同是，精神科医生收费，我不知道半个小时收多少钱；而牧师是免费的。当然免费得来的，你会觉得不管用。如果精神科医生收你三十块钱，你就觉得非常有效。牧师不收费，也许他的辅导也一文不值。精神科医生半个小时收费三十块，这就意味着值三十块。希望是物有所值，如果不值，你就会换医生。另一位医生收五十块，可能看得更好！牧师一文不收，他的辅导大多也是一文不值。事实往往的确如此，牧师的辅导一文不值，我们有何话说呢？到底问题的症结是什么？我们是在用肤浅的方案来解决严重的问题。

我收到很多来自不同地方的杂志，根本没时间读。我从来没

有订阅这些杂志，可是他们源源不断地寄过来，也不知道他们是从哪儿找到了我的名字。只要你是牧师，就会有人给你寄杂志，不同的机构寄不同的杂志，当然是希望你能够为他们做宣传，好拥有更多读者。

翻一翻这些杂志，见到的都是廉价方案。用廉价药治疗重病，根本解决不了问题。那么这段经文指出的是什么问题呢？所以我说这段话非常重要，主耶稣是在说：“你们的问题不在于有没有宗教信仰，而在于内心。”18节说，“惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。”从心里发出来的是什么呢？看一看19节这一大串：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”。报纸上每天刊登的不都是这些吗？这种事情都是从人内心发出来的。你、我的问题是在于心，除非解决了人心，否则我们根本解决不了人的问题。

难怪工程解决不了问题，因为工程解决不了人心。医学也解决不了问题，因为医学也处理不了人心。你可以做心脏移植手术，希望可以再多活两、三个月，但这也解决不了你“属灵的心”的问题。所以我有几个学医的朋友弃医传道了，因为知道医学解决不了人的问题，他们希望从根本上解决人的问题。除非能够处理人心，否则根本解决不了人的问题。

超觉冥想能否改变人心呢？冥想很好，我不反对，超觉冥想更好！不妨努力做些超觉冥想吧！“超觉”意思是超越地上的事，那是天上的事，并非人类的事，而是神的事，非常好！不妨坚持思想神的事吧。但冥想不能给你一颗新心！

佛教又如何呢？佛教教导人行善积德，这非常好，但也于事无补，因为种种恶念都是人心里发出来的。而且你告诉他是他的心发出了恶念，这也无济于事。他会说：“没错，恶念不好，应该有善念！”说的很好，可是恶念还会冒出来！你告诉他不应该有恶念，这是没有用的，关键是怎样才能除去恶念？即便有恶念的人也知道自己不该有恶念。宗教只是告诉人一些他本已知道的东西，比如不该有恶念，所以根本没有解决问题。你必须找到解决问题

之道。

单单给出好建议是没有用的，好建议向来于事无补。如果你告诉一个病人说——“你不该生病，生病不好，要保持健康”，可是他已经知道了生病不好，你这番话有什么用呢？他也不喜欢生病，很难受的，所以你告诉他不该生病根本解决不了问题。你必须处理他的病，必须给出一个解决他的问题的答案、方法。来到这一点，一切宗教就都山穷水尽、无能为力了。如何才能根治问题呢？

惟有神才能解决问题

先来看看世界提供的解决之道。我们已经看见，世界没有解决之道，教育、科学、哲学都解决不了问题，不能给你一颗新心。所以如何才能解决问题呢？惟有神才能解决、处理这个问题。但如何解决呢？

再来看看教会提供的解决之道。教会对你说：“你得救了吗？”有时候我们真的是在问愚蠢问题。如果我还不是基督徒，你问我得救了没有，我听了真是不知所云。基督徒似乎不理睬别人听不听懂，开门见山就问别人（以前我也是这么做的）：“你得救了吗？”对方一脸茫然，他应该说“我不明白你在说什么”，然而他回答说“没有”，因为他根本不知道得救是什么意思。

“得救”是怎么一回事呢？于是我就继续讲下去，讲到属灵四大原则，现在你需要做的是第一步、第二步、第三步……试问他明不明白这些步骤并非单单让他相信宗教，而是牵涉到了内心的改变？恐怕他不明白。如果真的能够帮助他明白了他内心需要被改变，那么这些原则当然好。要确保他明白了！然而情形往往是，那人只被告知“你必须相信耶稣”。相信耶稣如何能够改变人心呢？你知道吗？如果你都不知道，他又如何知道呢？我真想听听你的回答。如果有人问你——“信佛跟信耶稣有什么不同呢？信耶稣能改变人心吗？”你会如何回答呢？一定要明白这个问题。

人内心发出恶念，是不是因为人“性本恶”？

回答这些问题之前，我们再来深入思想一下。既然恶念、恶事是从人内心发出来的，那么是不是因为人“性本恶”呢？神学家的回答往往是肯定的，人内心发出恶念，所以人“性本恶”。我很害怕这种不假思索就给出的答案。说人“性本恶”，这是什么意思呢？在对症下药之前，必须准确地做出诊断。诊断结果是什么呢？说人“性本恶”，这到底是什么意思呢？

再问深一层：人怎么会“性本恶”呢？神学家们也有现成的答案：“是从亚当遗传过来的。”那么亚当的“性本恶”是从哪儿遗传过来的呢？我们又回到了起点。亚当的“性本恶”当然不是遗传的，那么亚当生出了恶本性？亚当生出了恶本性，而其他人都从他遗传过来的，结果我们都遭了殃？这就是说，亚当犯罪，我们都受了株连。我们“性本恶”不是我们的错，一切都是亚当的错，所以神为什么还要追究我的责任呢？神应该惟亚当是问。神造了一个“性本恶”的人，结果我受了遗传，还得受株连。要小心这些草率的答案，我很害怕系统神学给出的这些回答。

罪和恶本性，哪一个在先？

亚当犯罪，如何就生出了恶本性呢？难道他一犯罪，就生出了恶本性？恶本性就是这样生出来的吗？这种说辞根本不是在解答问题。犯罪和恶本性，到底哪一个在先呢？这是个典型的“先有鸡还是先有鸡蛋”的问题。是先犯罪，然后有了恶本性，还是先有恶本性，所以才犯了罪？奇怪的是，神学家也糊里糊涂，想两样都坚持，但这是不可能的。要么先犯罪，就有了恶本性；要么先有恶本性，所以才犯了罪。如果是先有恶本性，那么亚当一定是天生“性本恶”的人。但这是不可接受的，因为神创造的一切都是好的！如此看来，亚当一定是先犯了罪，然后才有了恶本性。可是为什么到了我们身上，情况就颠倒了过来呢？

坦白说，神学界经常名誉扫地，因为思想太没有条理。要想向世人传福音，就必须向非基督徒证明我们是言之成理。如果净

说废话，一会儿说先有恶本性，一会儿说先犯罪，一会儿又说二者同时间发生，那么非基督徒一定会说：“看来你并不知道你在说什么，算了，别谈了。”假如你去看病，医生下了一个糊里糊涂的诊断，你一定会另找医生。因为你会说：“这个医生有点头脑冬烘，我真不肯定他是否知道自己在说什么。”面对问题时，我们的回答千万不要含糊糊糊、言之无物。

犯罪是因为自我中心，这是本性，但未必是恶本性！

恶念是从心里发出来的。心里怎么会发出来恶念呢？如果是因为我们“性本恶”，那么我们是如何得到这个恶本性的呢？这就又回到了起初的问题！为什么我们会有恶念呢？真正的答案在于为什么我们会犯罪，无需追溯到亚当或者其它什么因素上，答案相当简单、基本：我们跟亚当都有一个共性，就是只考虑自己，即自我中心。这是我们的本性，但未必是恶的。要知道，这个本性是不是恶的，就在于你怎么用它。

试想你要是不为自己着想、不关心自己，会有什么结果呢？这边有火，你不管不顾，把手伸进去，手被烧掉了。你说：“我不在意自己。”不想被烧，岂不就是顾惜自己的体现吗？这当然是为自己着想，但这种想法有什么错呢？当然没什么错。

为自己着想未必是恶，这是自我保护，神希望你自我保护。试想你要是完全不为自己着想，那么为什么你想“得救”呢？所以想得救，想救自己，岂不是因为你关心自己的福祉吗？如此来看，自私竟然是基督教的根本！否则你为什么要做基督徒呢？有一首诗歌说要得到平安，想要平安又是自私！我们不应该要平安，应该要苦难，这才是无私，对不对？

所以为自己着想有什么错？即便我们渴望得救，岂不也是出于自私吗？难道你想否定？如果你不为自己着想，哪会在意自己是上天堂还是下地狱呢？上天堂跟下地狱有何区别呢？你不在意自己是上天堂还是下地狱，这才是完全无私，对不对？可是你在意自己，不想下地狱，想上天堂。你顾惜自己，所以才想得救。

如果你溺水了，不在意自己的生死，则为什么不溺死算了？为什么还要大呼“救命”呢？你吵到四邻不安，干脆静静地沉下去算了，平静地消失。你不知道邻居们正在恬然度假吗？你却这样大呼小叫！你溺水时大呼救命，有没有人指责你自私呢？“这是罪的本性！你只考虑自己，根本没想到打扰了别人平静、悠闲的假日。为什么不沉下去算了？”现在你明白我的意思了吗？

恶本性从何而来？

现在你就明白为什么神学家也糊里糊涂、无法分辨了。他们说到了恶本性，可是你渴望得救，这是恶本性吗？难道你渴望得救不是自私吗？如果你不自私，就根本不会得救，因为你不会在意自己是上天堂还是下地狱，不会在意溺不溺水、被火烧到了没有，你一切都无所谓。你的思路清晰吗？一到神学领域，一到属灵事情，再聪明的头脑也往往变得昏昧迟钝。

恕我直言，有时候读系统神学，我觉得完全是一派胡言。我根本不想读。所谓“性本恶”，为什么“性本恶”呢？因为人是自私的。可是如果人不自私，那么他既不会下地狱，也不会上天堂，哪里都不会去。所以所谓的“自私”，对人而言至关重要，关键就在于你如何运用这种自我保护的愿望，你能明白吗？这不是非常浅显易懂吗？为什么神学家要谈恶本性呢？因为他们把保护自己的意念跟某种恶的东西混为一谈了，结果称这种意念为恶本性。亚当身上根本没有什么恶本性，否则的话，我们就只好说亚当有个恶本性，所以才犯了罪。那么你就得解释为什么亚当有个恶本性，你就得说是神创造亚当时给了他一个恶本性。如果你不想这样说，那么你还得解释这个恶本性是从何而来的。难道这个恶本性没有来历吗？

由此可见，说什么人遗传了恶本性、有原罪等等，都是思路不清晰而得出的结论。神造人时赐给他自我保护的本能，这种本能是中性的，无所谓好与坏，要视乎你如何用它。比如说，你缺钱，无法生活，于是就抢劫银行，那么这种自我保护的方法就错了。自我保护本身并不错，关键是你用什么方法自我保护。为什

么人会犯抢劫、杀人罪呢？因为他使用了错误方法保护自己！

瞎子领瞎子，都会掉进坑里

我不知道希特勒是否相信自己所说的，也许他有神经病，也许他真心相信自己歪曲、变态的想法：犹太人是他和德国人的威胁。结果为了保护自己，保护德国民族，希特勒屠杀了六百万犹太人。我们当然不相信也不同意这种说法。如果希特勒真的相信自己的说法，那么他就是在用错误方法保护自己！希特勒给人的感觉是，似乎他真的相信自己所说的。

除此之外，你还能如何理解为什么有人会为了宗教而自杀呢？可见他们相信某些东西，只不过相信错了。主耶稣说，“若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（太 15:14）。在圣经中，坑是地狱的图画，如果你跟错了人，他思路不清、动机不纯，那你就遭殃了。在今天这个世代，你必须确实知道自己在跟从谁。

所以我经常说你也不要跟从我，而要根据神的话反复检验我所说的是不是真理。不要因为一个人能言善辩，便听从了他。我真害怕自己有口才，能说会道。你听见的一切一定要仔细检验，因为你要是跟从了瞎子，就会一起掉进坑里。他下地狱，你也跟着下地狱。

那些跟从吉姆·琼斯（Jim Jones）¹的，都跟着他掉进了坑里。这个代价太大了，我们不可以重蹈覆辙。你要是无私，不在意自己是上天堂还是下地狱，当然无所谓。然而如果你自私（褒义层面的“自私”——爱惜自己），希望得救，那么你最好看仔细了自己是在跟从谁。小心你的脚步！靠神的恩典，一定要学习思路绝对清晰。

¹ 这是美国一个邪教组织（人民圣殿教）的教主。1978年11月19日，教徒在教主吉姆·琼斯的蒙骗或胁迫下，在圭亚那集体自杀，有的是被杀的。死亡人数高达913人。

必须清洁，才能清晰看见属灵事物

但旋即又有了一个问题：为什么面对属灵事物，我们的思想就昏昧不清了呢？来到属灵事物，最聪明的人也会谈论最愚不可及的教义。为什么呢？原因我已经讲过，现在再讲一次：惟有清洁，才能有属灵洞见，看清属灵事物，不至瞎眼，跟着瞎子走。要清洁！我谈的是属灵上的清洁。要知道，只要你生命中有罪，你的属灵视觉就会模糊不清。你会老眼昏花，属灵上再也不能思路清晰了。

面对工程学、物理学，我们的思维非常清晰，因为在物质领域思路清晰与否，不必倚靠属灵清洁。可是来到属灵事物，即便你是个天才，也可能会胡言乱语。记得跟知识分子聊天的时候，他们谈起属灵的事物完全是信口开河，简直让我瞠目结舌。我看着他，不禁想：“这人受了这么高的教育，这么聪明，拿了这么多学位，居然净说胡话。”你知道为什么吗？并非因为他不聪明，而是因为他没有属灵洞见。而之所以没有属灵洞见，因为他不清洁。这绝对是真理，不信你就试一试。

也许你已经亲身体验过。不妨试一试让罪掌管你的生命，看看你对属灵问题有多糊涂。你想知道我说的是不是真理吗？只有一个方法，就是来到神面前求问：“神啊，洁净我，让我里面清洁吧！”你会发现，一旦神洁净了你，你的眼睛上就好像有鳞立刻掉了下来。别忘了这就是扫罗的经历，当他悔改，亚拿尼亚为他按手，让他接受圣灵时，他发现眼睛好像有鳞立刻掉下来。一旦认罪悔改，受了圣灵，他的肉眼和属灵眼睛就可以看清楚了！

正因如此，我非常担心那些正在接受全职事奉培训的人。我想告诉他们：不要以为你上了神学院，读了系统神学，就足以事奉神了。我不反对人读神学，尽管买本系统神学书去读好了，看看能不能让你信服。要是你能够明白内容大意，就已经相当不错了。可是一旦你明白了大意，就会大吃一惊：系统神学里面竟然有那么多无稽之谈。

奥古斯丁诊断错误，开错了药方

“原罪”就是一个例子。根据奥古斯丁的观点，亚当犯了罪，所以我们都有了“原罪”，都要下地狱。奥古斯丁如此聪明的人，居然给出了什么建议呢？我真是难以置信！我们正好在查考这段经文，所以我不禁思忖奥古斯丁是否读过这段经文。奥古斯丁的解决方案是，要想脱离原罪，就得受洗。这真是难以置信，而婴儿受洗就是由此而来的。他说除非你立刻让婴儿受洗，否则所有婴儿都会下地狱。这种说法居然出自奥古斯丁这位大人物之口，他那么博学聪慧，应该有一些高论吧？很抱歉这样说奥古斯丁——这位我尊敬、爱戴的作者。我读了他的书，非常赞赏；但在这一点上，他是大错特错了。而教会跟从了奥古斯丁的教导，开始为婴儿洗礼，为什么呢？为了避免他们下地狱。婴儿下地狱？主耶稣这样说过吗？当然没有！但奥古斯这样说了，所以教会大多都跟从了奥古斯丁。

这是下错了诊断，因而也就下错了药！诊断结论是原罪，人遗传了罪性。奥古斯丁有没有问这个罪性是从哪儿来的？当然问了，是从亚当来的！可是为什么他不问亚当是从哪儿得到罪性的？细想一想，如果你说亚当是因为犯了罪，所以有了罪性，那么你会只会惹起一个更麻烦的问题。犯了一样罪，怎会生出一个罪性呢？一个举动就生成了本性？你如何回答这个也许是哲学范畴的问题呢？怎么解释这种因果关系呢？二者是什么关系呢？哪个是因、哪个是果呢？前面的问题还没有解答，现在又得解答下一个问题。所以我对参加全职事奉培训的人说，培训内容不能单单注重圣经知识。学习事奉不在于在神学院学上多少年，而在于清洁的心！清心是得到属灵洞见的关键，能够让你的属灵眼光敏锐，分辨出真正的问题所在。

祷告：“神啊，求你为我造清洁的心”

你能够看事情一清二楚，并不是因为你聪明，而是因为你是清洁的。不妨试一试，来到神面前求他洁净你的心，好像大卫所

说：“神啊，求你为我造清洁的心”（诗 51:10，这节经文非常重要，要记住）。我不能造一颗清洁的心，但神能够在我里面造一颗清洁的心。一旦你求神为你造一颗清洁的心，你的属灵洞察力就会非常清晰！可以分辨一切！

正如保罗在哥林多前书 2 章 15 节对哥林多人说的话：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”属灵人看透万事，今天有属灵人吗？愿神在这个世代兴起属灵人！这才是我们最需要的。我们不需要更多神学院，神学院毕业生每年成百上千，可是我还没见到有谁为教会生命做过多大贡献（很抱歉我实话实说）。我们需要的是清心！这听起来不太像高深的道理，可是我们需要的不是高深的道理，而是清洁的心，因为人的问题在于心（如果我们诊断正确的话）。无论你是否读了神学，是你的心发出了恶念、谋杀、奸淫等等一切不洁的东西。

为什么呢？因为人滥用了自我保护，完全用错了。为什么会这样呢？因为只要神不是你生命的中心，你的生命就会偏离正轨，走入歧途。这就是亚当的问题，如果他意识到自我保护——或者用传福音术语来说，就是“得救”——是完全并且惟独倚靠神，就不至犯罪了。人要是意识到了这一点，就不至于谋杀、抢夺、淫乱，不至于冒出恶念来。

亚当不应该以为可以绕开神而得到智慧，这是他犯的错。亚当、夏娃渴望聪明，这没什么不对。渴望聪明何错之有？聪明对于自我保护至关重要。但夏娃走错了途径，她没有把神放在中心，而是想避开神。你要是也这么做，就会有麻烦了。所以要明白，自我保护没什么错，问题是你采取什么方法自我保护。要么走神的途径，要么走其它途径。途径、方法林林总总，可是我恳请你明白：清心才是关键！

查考“污秽”一词

这段经文内容非常丰富，彻底讲解需要好长时间，我们不妨先看一下“污秽”一词。马太福音 15 章 18 节说，“惟独出口的，

是从心里发出来的，这才污秽人。”这里我们需要问两个问题：首先，“污秽”是什么意思呢？

其次，为什么出口的、从心里发出来的污秽人呢？他放在心里，就不污秽了吗？我一言不发，是不是就不污秽了呢？换言之，要想不污秽，干脆就往嘴上贴一大块胶布，因为这里说，出口的、从里面发出来的才污秽人。出口的岂不是说出来的话吗？所以我只要闭口不言就行了。这种方法真有趣，原来只消一大块胶布，就可以解决不洁的问题了。果真有效？某种程度来说也不无果效。

首先来看看“污秽”一词。其实这个词的希腊原文并非贬义词，基本意思是共同、平常、普通。希腊原文是 *koinos*，来自另一个褒义词 *koinōnos*，意思是相交，共享某样东西。所以“污秽”一词，原文意思是平常、普通，这有什么错呢？当中有什么属灵功课呢？我已经说过，身为基督徒，普普通通就是罪了。

基督徒的崇高呼召：成为圣洁！

基督徒不可以平庸无奇。以色列民不可以普普通通，而要出类拔萃。神的子民要在世上出类拔萃！你是平平庸庸，还是出类拔萃呢？如果你平平庸庸，那么你就没有活出基督徒应有的生命。我们蒙召做基督徒是要成为圣洁，这是个崇高的呼召。成为圣洁就是要在世上出类拔萃。神希望每个基督徒都出类拔萃，而且他开诚布公地讲了出来，他对以色列民说：我希望你们与众不同，你们不可平平庸庸、普普通通，不可沾染污秽。

看一看利未记 11 章，沾染污秽是什么意思呢？沾染污秽就是碰了不洁净的东西。即是说，如果你没有跟世界一刀两断，那么你就跟世人一样。而你跟世人一样，当然不能出类拔萃，你是平常人，跟其他人一样。这不正是教会的情形吗？今天教会沾染了污秽，不圣洁，平平庸庸。教会甚至还告诉我们不必成为圣洁，我传讲圣洁是救恩的要素，却惹来一大群牧师的责难。但我绝不会道歉，因为这就是神在旧约对他子民的要求，更何况在新约了。

利未记 11 章整章谈的是洁净，不可沾染污秽。结尾部分两次

提到“所以你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利 11:44-45）。为什么神吩咐以色列民要洁净？因为他希望以色列民成为圣洁。圣经中“污秽”的反义词是圣洁，比如在帖撒罗尼迦前书 4 章 7 节，保罗说：“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。”神希望我们洁净、圣洁，为什么呢？好让我们鹤立鸡群！我们可以在世上与众不同，列王纪上 8 章 60 节清楚道明了这一点，那里所罗门说：“使地上的万民都知道惟独雅伟是神，并无别神。”

以色列民要成为公义、圣洁的民，好让世人认识神，这就是列王纪上 8 章 60 节的意思。紧接着的 61 节还在说同样的话题，就是要成为圣洁，成为完全，要完全委身。时间关系，我就不一一举例了。总之圣经不断出现这种对比：平常与圣洁。神希望有一群人能够超拔出众，成为世上的光，因为神已经给了他们一颗清洁的心，他们的心已经被改变了。这些是超凡出众的人！但愿神让这间教会超凡出众，因为这就是神呼召我们的目的，要出类拔萃，不要平平庸庸，不要沾染污秽。

让人沾染污秽的是言行，因为这会影响到别人

下来看看另一个问题：为什么出口的会污秽我们呢？闭口不言，能不能解决这个问题呢？我内心不洁，可是只要一言不发，我就不是污秽的了！你怎么看呢？神学家会怎么看呢？你是不是污秽的呢？是不是说，因为你的本性不洁净，无论你开口与否，你的本性就是不洁净，所以你还是污秽的？但这不是圣经的答案。圣经说，是出来的（并非里面的）东西污秽了你。根据系统神学，无论你开口与否，你都是污秽的。但主耶稣说，你说出来的话才会污秽你，耐人寻味！为什么说出来的话才会污秽你呢？

回到起初的诊断，我们根据主耶稣的教导（他诊断出了世人问题的根源）做出了诊断：人类的问题不是没有足够的科学、教育、宗教，宗教数不胜数，法利赛人比比皆是；问题是在于心，我们的心不清洁。

心不清洁有什么大不了的？难道只是因为神不喜欢见到我

们心不清洁吗？为什么心不清洁成了世界的问题呢？试想你的心不清洁，另一个人的心也不清洁，这有什么问题呢？问题就是，你说出来的话会怎么样呢？别人听得见，结果影响到了别人。换言之，污秽人就是影响到了人。我不知道你能否明白这里的属灵原则。跟系统神学的定义恰恰相反，罪并非你里面的东西，与别人无关。不是这样，罪的邪恶在于它影响到了别人，你的所言所行影响到了别人。神担心的是你如何影响到了别人，你能明白这一点吗？恐怕很难明白。因为我们以为可以我行我素，不干别人的事。可是我们的行为就是干涉到了每一个人！我做什么就干涉到了你，因为没有人是独立活着的，我是我弟兄的守望者。你的生命总会影响到别人，要么因为犯了罪，要么因为疏忽大意，无意中犯了罪。

神按照我们的行为（对别人的影响）审判我们

你的弟兄饥寒交迫，你没有出手相助，主耶稣就会拿你是问。“我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”你说：“这不关我事，他没东西吃是他的问题，不是我的问题。”这是你的问题！

所以我感谢神，你们在关心难民的需要，知道这样做就是在成就神的旨意。我们责无旁贷！没有人可以我行我素，神会根据我们对别人的影响而审判我们。你知道吗？神不会因为你内心隐而未现的罪而审判你，神会根据你一生对别人的影响而审判你。这种思想真是太新颖、独特了！但这是圣经的教导。

难怪圣经说神是按照我们的行为审判我们。我们受审不是按照我们的身份，而是按照我们的行为，就是从你里面流露出来的行为。如果你能够按捺住里面的东西，未尝不是解决之道；但你根本做不到，因为只要是树，就会结果子，好树结好果子，坏树结坏果子。人心里所充满的，口里就说了出来。神会按照你一生给人带来的正、负面影响来审判你。

我们蒙召要与众不同，要成为世上的光！

为什么神希望以色列民，希望你、我与众不同呢？现在你明白了吗？因为一旦我被神改变，成为与众不同的人，就一定会给别人带来正面、积极的影响，这一点是肯定的。一个人的生命是如何影响别人的呢？大家都知道停电是什么滋味，只能在黑暗中摸索，正常生活完全乱了套，不能吃饭、不能学习，根本看不见桌上的东西。没有光，什么事都不能做。我们要成为世上的光，我们的生命要正面地影响到别人。这是个崇高的呼召，一个精彩的挑战！

所以我想再次提醒那些参加全职事奉培训的人：一旦出去事奉主，你会做什么呢？我要求过你们组织大型布道会吗？从来没有。为什么呢？因为这不是解决问题之道，根本解决不了问题。在教会年深日久的人已经见识过了，布道会解决不了问题。真正归向主的人很少，百分之八十五、九十的人都离开了，只有少数人还会继续追求主。即使没有大型布道会，这少数人只要看见了你的光，也会归向主的。你在世上的使命是要与众不同，而不是组织各种布道会。要出类拔萃！

众人看见我们超凡的生命，他们的生命就会改变

众人只要看见这种超凡的生命，他们的生命就会改变。耶稣出来传道有没有组织过大型布道会呢？没有，可是因为他的生命如此超凡拔俗，众人都被深深吸引住了，蜂拥而来。不是因为他创办了什么大型机构，而是他的生命吸引了他们。不要走廉价、容易之路。你不可能比神聪明，不要“改善”神的方法，不要耍小聪明，要按照神的方式行事。神没有叫我们组织各种宗教活动，他只是要求我们活出与众不同的生命，在世上做他的子民。如何才能与众不同呢？这就又回到了这个答案：清心！如何才能清心呢？让神在你里面造一颗清洁的心！

绕了一圈，现在又回到了起点。我们探讨了人类最根本的问题，也是你生命最根本的问题。希望你明白了这篇信息。正如我

一开始就说，听道不等于明白。我不知道你是否明白了。如果你明白了，就会知道现在最关键的是让神为你造一颗清洁的心，远离一切恶行，让神洁净你。结果会如何呢？你就会成为神亲手栽种的树。马太福音 15 章 13 节说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。”其次，你就会有清晰的属灵视觉，不至于像瞎子跟从瞎子，你会看得一清二楚！你的生命会与众不同。当你在自己生命中解决了人的根本问题，就能够出去解决周围人的问题，因为你已经明白人的问题所在。

既知道问题、又知道答案，何等美好！我们身为基督徒，真是得天独厚。我体会到这是一种福气，也是一份责任。我看得出每个人的问题，也知道解决之道，因为耶稣告诉了我。我试过，知道行得通！医生也没有我这么幸运，医生知道很多疾病，可是大多都不知道如何医治。他可以缓解一下症状，但不能治愈。你却知道问题，也有解决之道。我想对参加全职事奉培训的人说：你是得天独厚的，你知道人的问题，也知道解决之道。不过你一定要活出这种生命来！

迦南妇人的信心

马太福音 15 章 21-28 节

耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：“这妇人在我们后头喊叫。请打发她走吧！”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他，说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧”从那时候，她女儿就好了（太 15:21-28）。

迦南妇人的反应显露出她与众不同的态度

这段话谈的是一个迦南妇人，来自推罗、西顿。迦南人本该是遭灭绝的，因为他们在属灵、道德上败坏了，但这个迦南妇人却得到了主的称赞。主耶稣只称赞了两个人的信心，这两个人都是外邦人。主耶稣对他们的信心大为赞赏：“这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。”

你有没有经历过求主怜悯，主却一言不答？多么灰心的感受。“门徒进前来，求他说：‘这妇人在我们后头喊叫。请打发她走吧！’”门徒不胜其烦；她一直尾随在后，呼求怜悯，让他们不得安宁。“耶稣说：‘我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。’”耶稣并非奉神差遣去外邦传道，而是惟独去以色列。“那妇人来拜他，说：‘主啊，帮助我！’”妇人可不管耶稣是否奉差去外邦，在她看来毫无区别，她不理睬神学，也不理会耶稣的使命。“他回答

说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”多么刺耳的回答！儿女当然是以色列民，狗是外邦人。这是最典型的犹太人言论。

她可以勃然大怒，站起身来说：“原来你也是个宗教狂，我还以为你挺不错的呢，我太高估你了，以为你会宽宏大量，殊不知你也是个狭隘的犹太狂人。”要是她有这种想法，当然情有可原。可是她的反应却出乎意料：“妇人说：‘主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。’”了不起的信心！耶稣这才回答说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧！”“从那时候，她女儿就好了”。

她三次受到主耶稣拒绝，却锲而不舍

每次读这段经文，我都会受到震撼，感动不已，不禁思忖要是自己遇到这种情况会如何反应。耶稣起初一声不响！你多少次祷告了，却似乎没有得到回应？神好像没注意到你。也许你会说：“神啊，你要是这样待我，我就再也不来找你了。我还以为你是慈悲、良善的，这些都是从教会听来的。现在你竟然不理我。要是有人不理我，我最多会说他没有礼貌；可是你更是不懂礼貌，你要是不愿帮我，就说‘不行’好了，你却一言不发。”然而虽然耶稣不理她，她却锲而不舍，不离不弃，真了不起！

耶稣已经不理她了，继而似乎还要雪上加霜。沉默了好久，她以为接下来会听到一些好话。可是她听到了什么呢？是难听的话：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”你是外邦人，这在犹太人看来就是狗类。她可以说：“我受够了！我们再也不必对话了。你不理我已经够糟的了，现在还像犹太人一样，称我为狗。这种话太不善了，不是拉比应该说的，我受不了。”坦白说，也许你、我恰恰会这样反应。我听过好多人对我说：“我祷告了，可是神根本不答理，我放弃了！”我们深表同情。你当然有权利放弃，可是别忘了：受亏损的是你，不是神。所以我一直对这个妇人钦佩不已。

主喜悦在属灵上百折不挠的人

我在讲道中经常会提起这个迦南妇人，因为我一直对她钦佩

不已。我也经常说，将来在神国里坐上高位的也许不是有名的牧师、传道人，而是地位卑微、毫不起眼的人，甚至还不是个犹太人。不是哪个有名望的外邦人，而是一个迦南妇人——家境寒微，女儿还被鬼附了，没有社会地位，没有学位，只是一个没文化的妇人。

主耶稣对她说：“妇人，你的信心是大的（这种信心我还没有见过），照你所要的，给你成全了吧！”一旦你有了这种信心，那么你求什么，就会得到！愿神让我有这种信心。

今天我想帮大家分析一下神眼中的大信心是什么样的。也有小信心，主耶稣多次对门徒说：“你们这些小信的人！”单凭主耶稣的话就可以知道，神看这个迦南妇人比十二使徒高。提到十二使徒，主耶稣经常说“你们这些小信的人”；提到这个妇人，主耶稣说“你的信心是大的！”现在你明白我的意思了吗？在神国里高坐在神右边的也许不是十二使徒，不是大传道人、大神学家、神学教授（这些人的座位恐怕要离神远多了），而是这个妇人，这个无名小卒。但愿我不会离神很远！靠他的恩典，但愿我能跟他近一点。

何以说这个妇人的信心是大的呢？但首先要留意的是（我已经强调过了），这妇人是个无名小卒，跟撒玛利亚妇人是一个阶层的。根据犹太法典《米示拿》（Mishna），当时的妇女是没有社会地位的，跟儿童、奴隶一样。她们甚至不能进会堂跟男人同坐；倘若进了会堂，则必须坐在屏风后边。记得有一次参加犹太人婚礼，一位姐妹打算上去献诗，我就征询那个犹太人的意见，看他的家人、亲戚能否接受一个女人唱诗，因为我不知道他的家庭背景。他回答说，他的家人、亲戚并非保守型犹太人，应该不会介意。

妇女没有社会地位、法律地位，跟儿童、奴隶无异。而这人不但是个妇人，还是迦南妇人，连犹太人都不是。犹太妇人至少还受到一点尊重；一个迦南妇人，犹太人根本不屑一顾。犹太人瞧不起外邦人，然而如果你是罗马人，至少还有一点地位，迦南

人算什么？

此外，她还带着一个孩子——不是儿子，而是女儿，又是被鬼附的。她干了些什么，家人干了些什么，以致孩子被鬼附了？孩子通常是不会被鬼附的，除非是父亲或者其他家庭成员在交鬼，弄巫术，由此可见这家的道德、属灵情况。无论是在属灵上、还是社会上，这都是一户地位卑贱的人家。而这个妇人，这个世上的无名小卒，却来寻求大卫的子孙，神的儿子。

三次遭拒绝，却三次称耶稣为“主”

请留意，迦南妇人三次称耶稣为“主”：“主啊，可怜我！”“主啊，帮助我！”（22、25、27 节）。她来找耶稣并非将耶稣看作神医，也并非单单将耶稣看作救主，能够帮她排忧解难，她是把耶稣看作主。她用“主”字并非一种尊称，因为 22 节她称耶稣为大卫的子孙：“主啊，大卫的子孙”。但凡熟悉圣经的人都知道，大卫的子孙是君王的头衔，大卫是以色列的王，大卫的子孙就是王。大卫的子孙是弥赛亚的称号，是弥赛亚王。这个迦南妇人一直跟以色列人比邻而居，懂得了以色列弥赛亚的一些常识。她承认耶稣是弥赛亚王，是大卫的子孙，所以就用犹太人的方式称他为大卫的子孙。她看耶稣是弥赛亚王，是主。

可见她是经过了再三的，这番话就表明她并非在胡言乱语，而是听过了福音。她一直在听，并且从自己所听的得出了结论：这个四处奔波的耶稣看来好像是普通拉比，其实他是大卫的子孙，是弥赛亚，是那位应许的弥赛亚王。所以现在她称他为主。正如你也是因为听见了一些关于耶稣的信息，然后再根据所听见的做出某些决定。她听了，继而根据所听的得出了结论：这位耶稣是大卫的子孙，是所应许的、出自大卫后裔的弥赛亚王。不但如此，她还更进一步，接受耶稣为她的主！这个平凡的妇人踏出了这么多步！不要藐视无名小卒，因为耶稣不藐视他们。不要根据人的学位、社会地位而评价人，要知道，无名小卒当中有神宝贵的浑金璞玉，就好像这个妇人。

信心的第一步：得出结论，再根据结论做出决定

信心的第一步是，要根据你所听的得出结论，而且不单单得出结论，还要做出决定。现在耶稣真是你的主吗？你真的能够说“他是主”吗？你承认他是那位神所应许的弥赛亚王吗？你能够将这一点应用到日常生活中吗？很多人是头脑相信，但这个妇人不但头脑相信，还心里相信。而且现在女儿到了这种危险地步，她能够运用信心来应对。她想：“既然耶稣是那位神所应许的弥赛亚，是那位能带给人救恩的弥赛亚王，那么我就能够凭信心做些事情。我可以对他说：‘主啊，大卫的子孙，你是弥赛亚王，是给绝望者带来希望、给丧失者带来救恩的，请你看看我，怜悯我的悲惨光景吧。’”

她恰恰这样做了，来到耶稣跟前。你相信耶稣，却离他远远的，那么这种相信有什么用呢？如果你有信心，那么你会不会运用这种信心经常来到他面前呢？

她也很谦卑，马太福音 15 章 25 节说，她跪在了耶稣脚前。她是抱着谦卑的态度来到主面前的。要知道，骄傲的人休想从主得到什么，主对骄傲的人不理不睬。要谦卑地来到他面前！很显然，迦南妇人的态度是谦卑的。她的大信心体现于，她不但听了福音，还得出了结论，并且做出了决定；而做出了决定后，她就来到耶稣跟前。

耶稣将她归为狗类，她却谦卑下跪

留意这个信心大的妇人如何来到耶稣跟前，她在耶稣面前谦卑下跪。还要留意的是，她是什么时候给耶稣下拜的呢？是耶稣拒绝了她之后。如果一切都好，当然可以跪在耶稣面前。可是耶稣并没有答复她，正是在这种情况下，她向耶稣下拜。

要是耶稣稍稍尊重我们一下，也许我们愿意拜他。可是她并没有得到尊重，没有得到答复，正是在这种情况下，大多数人都无法忍受，她却向耶稣下拜。了不起的妇人！

即便她站在那儿原地不动，就已经很了不起了，但她却向耶

稣下拜。别忘了不是为了自己，而是为了女儿！25节说，她来拜耶稣，说：“主啊，帮助我！”她没有来一通演讲，我猜这个时候她也无话可说了。遭受了两次拒绝，很难想出什么话来说。想必你也经历过神的沉默吧？似乎神拒绝了你，你不知如何是好，实在无话可说！她整个呼求只有五个字，希腊原文是两个字：“主啊，帮助我！”真了不起！

似乎这还不够，她又遭受了第三次拒绝。耶稣第二次是这样拒绝她的：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去”。答复是“不行”，原因是“神没有差遣我去你那里，而是去以色列家，你不属于以色列家。”这还不够，两次拒绝之后，又来了第三次：不好拿儿女的饼丢给狗吃。遭受第三次拒绝后，她还跪着称耶稣为主。留意这个结构：三次遭受拒绝，三次称耶稣为主。尽管遭受了三次拒绝，她依然三次称耶稣为“主”，了不起的信心！当他似乎拒绝你的时候，你还能称他为“主”吗？这个妇人真让我感动，深深触动了我。

第三次回答似乎更加绝对了：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”她跟主理论了没有？有没有说——“你侮辱了我！基督徒不该这样行事”？她的回答很简单：“主啊，不错，你说的一点都不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”这第三次拒绝，你忍受得了吗？怎么可以这样对待一个凄楚可怜的妇人？到了这个时候，我们就不禁义愤填膺了：“耶稣不该这样行事，这是绝对不可能的！怎么可以这样对待一个可怜的妇人？”可是她是怎么说的呢？她说：“主啊，是的，可是你可以丢给我一点碎渣儿吗？毕竟狗也吃碎渣儿，请给我一点吧。”于是耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧！”她得到了！

她切实相信耶稣能够医治她女儿

她的信心大在何处呢？是不是因为她相信耶稣能够医治她女儿呢？很多人都相信耶稣能够医治，这种信心有什么大不了的呢？这并非最高级、最顶峰的信心。如果她相信耶稣能够医治她女儿，则耶稣不会说她信心大。别忘了很多人都来找耶稣，也得

到了医治，他们都相信耶稣能够医治，这不是大信心。你相信耶稣能够医治吗？也许理论上相信，实际上却不太相信。我们的信心真是小得可怜，我怀疑现在有多少人相信耶稣能够医治。耶稣能够医治，也愿意医治，你相信吗？我肯定你们理论上是相信的，仅仅理论而已。到了动真格的时候，你的儿女病了，你还相信耶稣能够医治吗？我真怀疑。

在中国的时候，我曾跟着一位大神仆杨弟兄四处走。我也是理论上相信神能够医治各种病痛，比如癌症、胃溃疡等等。我们理论上相信耶稣能够医治，但坦白说，实际上真的相信吗？你病了会找谁呢？找耶稣？我真怀疑。耶稣一世纪的时候行过医治，二十世纪就不需要行了。现在医学那么发达，谁还需要耶稣呢？你相信耶稣能医治吗？也许理论上相信，至于实际上信不信，我真怀疑。所以你的信心能跟迦南妇人的大信心相比吗？而她不仅仅是相信而已。

说起杨弟兄，我还记得参加他的聚会时，我真感到羞愧。他并非那种专门为人祷告医病者，可是每每为病人按手祷告，奇妙事就发生了！癌症治愈了！我说“治愈了”，并非仅仅好转而已，二十四年的胃溃疡一夜之间就消失了。还有其它各种类型的疾病，简直不胜枚举，被鬼附的也得了医治！我也是理论上相信，及至亲眼目睹这些人得了医治，那种感受就完全不同了。我立刻感到羞愧，因为我意识到自己原来一直是头脑相信而已。我当时那种震撼的感受就表明出我还没有真的相信，要是我真的相信，就不至于那么大惊小怪，而是应该看为意料之中的事。意料之中的事，你当然不会大吃一惊。可是我却感到出乎意外，可见我只是理论上相信，并非实际上相信。

她的信心大体现于专靠主

迦南妇人的信心之所以大，是不是因为她真正相信耶稣能够医治她女儿呢？如果我们连这种信心都没有，又如何能够跟这个妇人相比呢？她是真正、切实地相信耶稣能够医治。她的信心大在何处呢？你怎么看呢？我们以为信心大的意思就是相信神能够

行这事、行那事，但这不是信心大的原因。什么才是信心大呢？也许可以借用旧约的一个词：专靠主！我查考了一下旧约希伯来文“专靠”一词的用法，真是很特别的一个词！专靠主！不知迦南妇人是否知道，她是在实行旧约教导：专靠主。

专靠一个人，意思就是无论如何都不离不弃。迦南妇人就是这样，她知道耶稣是神的儿子，是基督，跟从了他就是跟从了神，所以她决定无论如何都跟定了主，绝不放弃。这就是信心的奇妙之处。如果你有这种专靠的信心，好像迦南妇人一样，那么你的信心就是大的。我见过非常脆弱的信心。如果你是牧养教会的，那么很快就可以看见，大多数人的信心都是非常脆弱的，遇见一些困难，哪怕鸡毛蒜皮的一点困难，就离开了主。他们根本不明白专靠主的意思。

查考“专靠主”

出乎我意料的是，“专靠主”这句话在旧约出现得非常频繁。其实这个词也用在了婚姻上，创世记 2 章 24 节说，“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。”“连合”就是“专靠”这个词，两个词都是在翻译同一个希伯来文。二人成为一体！如何成为一体呢？就是丈夫（男人）离开父母，专靠妻子。这是个非常强烈的字眼，基本意思就是粘在一起，执着不放。

这个词也应用到了我们跟神的关系上。创世记 2 章 24 节这个词，新约用了四次，当然新约是把这个希伯来文翻译成了希腊文，而这个希腊字也应用到了我们跟神的关系上。比如哥林多前书 6 章 17 节说，“但与主联合的，便是与主成为一灵”（或“但那专靠主的，便是与主成为一灵”）。谁与主成为一灵呢？就是那专靠主的人，并非人人都可以与主成为一灵。这节经文非常宝贵，所以我经常引用。

然而查考这节经文的时候，神又给了我一个新发现。并非人人都可以与主成为一灵，甚至并非任何基督徒都可以与主成为一灵，而是专靠主、与主联合的人，才能与主成为一灵。就好像丈

夫离开父母，与妻子连合，他为这个女人放下了一切，将自己完全交托、委身给她，与她成为一体。我查考旧约的时候竟然发现到，这正是神希望与他子民建立起来的关系。神就是想跟你、我建立这种关系，不偏不差，绝不含糊！我经常讲完全委身，现在就看见了旧约里与完全委身相等的词：专靠。

神命令以色列民要专靠他

申命记 10 章 20 节说，“你要敬畏雅伟你的神，侍奉他，专靠他。”这是神对以色列民的要求，并非单单相信他、成为他的儿女，还要专靠他、侍奉他。要侍奉神！专靠神就包括了侍奉神。在申命记 11 章 22-23 节，神又对以色列民说，“你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱雅伟你们的神，行他的道，专靠他，他必从你们面前赶出这一切国民，就是比你们更大更强的国民”。换言之，专靠神就能在属灵上得胜。

申命记 13 章 4 节说，“你们要顺从雅伟你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。”你看得见专靠神包括了什么吗？包括了顺从神，敬畏神（就是敬拜、尊敬他），谨守他的命令，听从他的话，侍奉他。所以你要专靠神，紧跟着他，决不离开！

申命记 30 章 20 节说（留意都是出自申命记），“且爱雅伟你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。”专靠他意味着得生命！你如何得生命呢？如何得永生呢？靠相信耶稣？当然要相信耶稣，可是在乎你所谓的“相信耶稣”是什么意思！今天“相信耶稣”这句话已经泛滥成灾，最后都不知道是什么意思了。你知道“相信耶稣”是什么意思吗？通常意思是相信、接受他为你死了等等，但这不是圣经中“相信”的意思。“相信”意味着你要跟从他，顺从他，效法他一生专靠神。你在专靠神吗？如果没有，还自以为得救了，那么我真不知道你凭什么相信你会有永生。因为即便在旧约，神对他子民以色列民的要求也是专靠他，这要求写在了律法书申命记里。

约书亚记 22 章 5 节也有同样的教导，“爱雅伟你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性侍奉他。”留意这几个字：“行他一切的道”。这就是完全委身！你想听一听旧约完全委身的教导吗？这里就是了。专靠神！尽心尽性侍奉他。旧约也没有稀释了的救恩教导，新、旧约都不接纳部分委身的人，圣经只接纳完全委身的人。如果你想走在生命的道路上，就一定要专靠主，完全委身。

专靠主，就会经历到以一当千！

约书亚记 23 章 8 节、10 节说，“只要照着你们到今日所行的，专靠雅伟你们的神……你们一人必追赶千人”。那时候犹太人专靠神，神的大能就在他们身上动工，结果怎么样了呢？他们一人追赶千人，以一当千！这就是得胜的基督徒生命。

我渴望在教会看见这种生命，可是看见的却是失败、悲惨的基督徒！今天的世代，我们几乎不太情愿称自己为基督徒，到处都是可怜、失败的基督徒。教会里有些人的问题总是没完没了，我们做牧师的总是被他们搞得不得安宁。他们今天打来电话说“我有这个问题”，明天打来电话说“我又有一个问题”，问题层出不穷。他们似乎风一吹就倒，踩上一个土坷垃就跌倒了，要是爬一坐大山会如何呢？一点东西就让你跌倒，那么你怎么站立呢？可是约书亚记 23 章 10 节说，“你们一人必追赶千人”。以一当千！你不但会胜利，还会乘胜追击，大获全胜！

这不禁让我们想起了启示录经常提到“得胜的”（启 2:17）。一对一能赢，就已经了不起了；如果你功夫好，那么一对三也能赢。在英国，我有一个同工会功夫，可以以一敌四，四个人攻击他，他把他们全都打跑了，真了不起。你能想象一人追赶千人吗？连李小龙都望尘莫及。以一当千！大卫手下的强将也不能一人击败千人。但专靠主的人，神的能力就会在他身上大大动工。他是个大获全胜的基督徒，勇往直前，大败敌军。他所到之处，敌人便望风而逃。这是得胜的大能，所向无敌。我们岂不该成为这种基督徒吗？这是士气振奋的基督徒！

我们栽培出来的是哪种基督徒呢？无论是旧约以色列民，还是新约基督徒，圣经都要求他们专靠主他们的神，好像路得一样。路得怎么都不走！路得是个外邦人，结果成了大卫的先祖，成了弥赛亚的先祖。因为她专靠主她的神，也专靠拿俄米，她说“你的神就是我的神”。

希西家：一位专靠主的君王

旧约有一位君王非常出众，与以色列诸王截然不同，他就是希西家。列王纪下 18 章 5 节记载说，“希西家倚靠雅伟以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个是及他的。”之前的王似乎也包括了大卫。为什么没有一个及他的呢？列王纪下 18 章 6 节说，“因为他专靠雅伟，总不离开”。他专靠雅伟！希西家并非才能出众的人，从人的角度来说，他实在不是什么大帝。可是在属灵上，圣经却对他大为赞赏，因为他专靠主他的神，在列王中是前无古人、后无来者。

众所周知，史上最大的神迹就发生在希西家主政时代。当时亚述的雄师兵临城下，包围了耶路撒冷，以色列大难临头。可是希西家专靠主他的神，他从耶路撒冷城墙上观望，看见了亚述的不败之师。这支雄师所向披靡，现在就扎营在耶路撒冷城下，命令他缴械投降。希西家专靠主他的神，说：“主啊，我们不是这支军队的对手，他们多如海沙，军队、战术都无与伦比。”这支让世人闻风丧胆的亚述军队，小小的以色列怎能奈何得了呢？

可是希西家专靠主他的神，神就照着所应许的行了。结果以色列不用一刀一箭，神降瘟疫，消灭了亚述大军。到了早晨，以色列人出来一看，亚述大军不见了，被神的瘟疫击打，陈尸遍野！其余的丢盔弃甲，仓惶逃命。他们遇见了神，为什么呢？因为有一个人专靠主他的神，这人就是希西家！你知道在绝境下专靠神是什么意思吗？实在奇妙。

以利沙专靠以利亚，成了伟大的神人

同样，先知以利沙也是专靠以利亚，三次不愿离开！以利亚

被接上天之前，三次对以利沙说：“你可以离开了，不必为我尽义务了。你是我的门徒，但现在不必跟着我了，自由离去吧！因为神差我去伯特利，所以你不必服事我了。”别忘了门徒是跟从、服侍老师的，是老师的奴仆，现在以利亚还他自由：“去吧！你已经没有义务了。”

以利沙说：“我指着永生的雅伟，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”“我指着永生的雅伟”，这句话在圣经中就是一句誓言，他在发誓决不离开以利亚。接下来以利亚又两次想打发以利沙走，而以利沙又两次都拒绝了，说：“我指着永生的雅伟，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”他紧紧跟着以利亚，不离不弃，以利亚根本甩不掉他。结果如何呢？以利沙成了一位伟大的神人、先知，继承了以利亚的使命。倘若以利沙不专靠以利亚，当然绝不可能成为伟大的先知。像路得一样，他也学会了专靠的秘诀，学会了完全委身于神。

耶利米和腰带的比喻

最后再来看一看耶利米书 13 章的一节经文，这节经文让我深受触动。神叫耶利米传讲一个比喻，可以称之为腰带的比喻，因为神让耶利米拿一根腰带来做比喻。这种腰带就好像苏格兰短裙，围在身上，扣起来。当时人就称这种外套为腰带，其实看起来像裙子，用带子勒紧。这个希伯来字可以指带子，但往往也是由布制成的；也可以指外套，围在身上就像一条裙子。

现在神告诉耶利米要拿来一条腰带，埋藏起来，过了一段时间再取出来。再取出来的时候，腰带已经变坏，神就对耶利米说：“我必照样败坏犹大”。这个比喻的要点是什么呢？答案就在耶利米书 13 章 11 节：“腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀。他们却不肯听。”神希望以色列像一条腰带，像一条裙子，紧贴在神身上，多美的图画！

我们如何成为神的子民呢？就是成为神的腰带！专靠神！“好

叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀”。如何才能让神得名声、得颂赞、得荣耀呢？就是成为他的腰带，专靠他！可是最后一句话真让人痛心：“他们却不肯听”。以色列民不肯听，不愿成为腰带，不愿专靠主他们的神。他们愿意相信神，依然在相信神，却不专靠他。

毋庸置疑，你也相信神，否则就不会来教会了。但我关心的并非是你相不相信神，是不是基督徒，我的问题是：你专靠神吗？还是说你没有听从神？因为如果你不专靠神，就不是他的子民。这是圣经说的，不是我说的。犹太人是选民，可是他们并非“属我为子民”。他们本该是神的子民，却没有属于神，因为没有专靠神。“使我得名声”，即别人一提到你，就会想到神。“得颂赞，得荣耀”，即将颂赞、荣耀归给神。迦南妇人学会了专靠神；而因为学会了专靠神，她就让神得了颂赞、荣耀。不但如此，她还成了神的子民！

主耶稣尊称迦南妇人为“妇人”

留意主耶稣对迦南妇人的称呼：“妇人”。你知道“妇人”是一种尊称吗？很多人似乎不知道。“妇人”是个尊称，耶稣用尊称来称呼迦南妇人——这个无名小卒。查考一下新约就会看见，原来主耶稣是用这个词称呼自己母亲的，真让我感动。主耶稣两次称自己的母亲为“妇人”，一次是约翰福音 2 章 4 节，一次是约翰福音 19 章 26 节，他在十字架上用了这个尊称称自己的母亲。

圣经中妇人是个尊称，迦南妇人赢得了耶稣的尊重，“尊重我的，我必重看他”（撒下 2:30）。耶稣尊重她，以称呼自己母亲的方式称呼她！“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了”（太 12:48-50）。迦南妇人遵行了神的旨意，所以耶稣愿意以称呼自己母亲的方式称呼她：“妇人，你的信心是大的”；最后一句话非常重要：“照你所要的，给你成全了吧！”

我们有否经历到神是非常慈爱的？

你祷告过吗？你是不是很渴望得到某些东西？我告诉你，专靠主的人不但能成为神的子民，还能活出得胜的基督徒生命，让神在世上得荣耀、得颂赞，而且凡他所愿的，必会成就。这话不是我说的，而是耶稣说的：“你们若奉我的名求什么，我必成就”（约 14:14）。

我亲身经历到了这句话的真实；虽然我在专靠主方面并不完全，但我体验到他的话是真实的。我亲身经历到凡信靠主的人必不羞愧、失望。他的慈爱太伟大了，完全淹没了我。你经历到神的慈爱、信实了吗？即便起初他似乎不答应，你执着不放，他还是不答应，你继续执着不放，一连三次，他还是不答应，但你还是执着不放，那么他就会同意，让事情成就，真奇妙！你专靠主你的神，他就会成就你所愿的。

如果你不打算专靠主，我真不明白为什么你要做基督徒。因为如果你不专靠主，就根本不会懂得什么叫与永生神同行。而不懂得与神同行、经历神的慈爱，你何必做基督徒呢？我经常直率地说：如果是这样，就干脆别做基督徒，别来教会了。要么信靠他、专靠他，要么干脆别信了！我不明白为什么要左右徘徊，两头都没有着落。

可是一旦你专靠主你的神，紧跟着他，就会常常经历到神迹奇事。我跟一些人分享过我经历的神迹，有人问我：“你的秘诀是什么呢？”说出来真让人尴尬，因为非常简单，就是专靠主你的神，这样就会不断地经历到神迹。有人问：“你为什么经历了那么多神迹？我没有经历过。”答案非常简单，我只是靠神的恩典去专靠他，与他合一。坦白说，我在鸡毛蒜皮的事情上都经历到了神的慈爱，不禁内心充满了感恩。

神的慈爱体现于成就了我的心愿

最后我想举一个最近的例子，这件事就发生在两天前。有时候这些例子都是鸡毛蒜皮的事情，讲出来有些不好意思。我要讲

的是我的手表，这块表是1973年我在香港买的，非常便宜，一看便知，黑颜色，并非金表。后来这块表越走越快，我都不知道确切时间了。我想这也未尝不好，因为现代人总想破纪录，我的表真可以破纪录了，差不多每周快十分钟，我都不知道下周会变成几点钟。

后来我就想买一块表，便去逛商店。我太太非常有耐心，因为她知道我买东西特别慢，总是看了又看，觉得太贵了，最后什么都没买。我一定是最差的顾客，因为要是有人卖货给我，一定要花很多时间。他们不禁会想：“这家伙来了二十多趟，一样东西都没买。”

我就这样一边找新表，一边继续用那块旧表，一直用到快坏了，表带开始裂了。我想终有一天表带会断掉，那时就只好买一块新的了。这根表带很特别，这里还买不到这种样式的。我想也许该等到它断掉再说；可是又一琢磨，也许可以买另一种类型的表，那种表配带一个小计算器，反正我不喜欢手腕上带东西，干脆放在口袋里算了。况且这种表还有一个闹钟，闹钟加计算器，似乎很划算，大概六、七十块，比较理想。我就这样时不时地逛逛商店，考虑着买表的事情，大概有两、三个月的时间。太太不禁纳闷，不知道我什么时候会买表，最后她也不理睬我要不要买了。

昨天约翰弟兄来了，说：“你知道吗？玛格丽特托我带给你一样东西。”你猜是什么？就是配有钟表、闹钟的计算器！真是太不可思议了！因为你们绝对不知道我在找这样东西，更别说身在澳门的玛格丽特了！我拿到的正是我想要的那种表，而约翰也根本不知道他带来的是什么，是不是不可思议？这就是神的慈爱。

现在想来，要是我买了那块表，到头来就有了两块，都不知道如何处理。更糟的是，我就浪费了主的钱。可是因为我没有买，等了这么多月，所以就经历了神的慈爱。有时遇上大减价，真让我动心，优惠百分之二十、百分之三十！商家总是想办法让你掏钱，但我没有屈服。结果约翰弟兄带来了玛格丽特姐妹的礼

物，恰恰就是我要的，不偏不倚！我只能说：“主啊，你的慈爱太奇妙了。”

首先我根本没想到玛格丽特会请约翰给我捎来东西。东西林林总总，她可以有很多选择，可她偏偏送了一件我正想要、正需要的东西。“照着你所要的，给你成全了吧！”之所以讲这个例子，因为这是最近的事情。但回首过去，这么多年来，我经历了很多这种事情，真不可思议！与神同行，我就亲身经历了神看得透人心，知道我们的需要，凡你心里所愿的，他会赐给你。正如诗篇 37 篇 4 节所说，“又要以雅伟为乐，他就将你心里所求的赐给你”。神真是永生神！这件事让我惊呆了，我突然意识到原来神看得透我的心，知道我的愿望。他看见了我的需要，觉得合情合理，就赐给了我。与神同行真奇妙！二十六年来我就经历过这种事情，他的话从来没有落空过。

我并不是因为神给了我计算器手表，才跟从神，根本不是！这些是神的怜悯。我也有过艰难的日子，但靠神的恩典，我也像这位迦南妇人一样（当然程度比她差多了，我不敢跟她相比，她真了不起），略微专靠主，紧跟着他。我曾经经常身无分文；曾经似乎单枪匹马，所有人都跟我作对；曾经经历过天昏地暗的日子；曾经迟迟得不到神的回答，但我专靠主我的神，那是非常美好的经历！

明白信心的秘诀——专靠主——经历得胜！

我恳请你明白信心的秘诀。大信心的秘诀是什么呢？并非单单相信神能够行神迹、医治、供应人需要，我们可以相信这一切；但大信心的秘诀在于，当神一而再、再而三拒绝你的时候，你依然跟从神。就好比以利沙，三次被打发走，却三次拒绝离开。他说：“我指着雅伟起誓，我决不离开你。”你要有这种信心，就会明白什么是属灵的得胜，明白成为神子民的意义，以及如何与神同行，经历他同在的喜乐。

时代的征兆

马太福音 16 章 1-4 节

做门徒必须具备什么样的要素呢？最重要的是必须关注时局，因为我们是在世上做门徒。即是说，我们基督徒并非远离尘嚣，不谙世事。看一看神的话在这方面是如何教导的：

法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们就说，‘天必要晴’；早晨天发红，又发黑，你们就说，‘今日必有风雨’。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。”耶稣就离开他们去了（太 16:1-4）。

属灵的瞎眼：不敏感时局世事

请留意第 3 节，“早晨天发红，又发黑，你们就说，今日必有风雨”；接下来的这句话，圣经新译本翻译为：“你们知道分辨天色，却不能分辨时代的征兆吗？”

你能分辨时代的征兆吗？明白“时代的征兆”是什么意思吗？主耶稣在对法利赛人和撒都该人说：你们是聪明人，看看天就知道明天如何。天发红，就是个好天气；多云，就会下雨。你们懂得分辨天气征兆，可是懂得分辨时代的征兆吗？

我翻阅了一下犹大学者（拉比）的著作，发现他们经常谈到如何分辨天气，真不知道这跟属灵事物有何关联。

分辨天气征兆是一门学问，所以主耶稣对他们说：“你们知道分辨天色（当然有时候也会看错），却不能分辨时代的征兆吗？”

这句话是什么意思呢？你怎么理解呢？用意何在呢？为什么法利赛人、撒都该人不能明白时代的征兆呢？他们有什么问题呢？为什么这些人分辨不到时代的征兆呢？他们缺乏了什么呢？

可能有人说，他们不明白圣经的真正意思。可是为什么他们不明白圣经的真正意思呢？这正是我们要探寻的，为什么他们缺乏属灵洞见呢？

可能还有人说，他们不相信耶稣是救主。问题是，为什么他们不相信耶稣是救主呢？

简单来说，他们是不懂得分辨时代的征兆。他们看没看见呢？当然看见了，否则就是瞎眼的了。时代的征兆是人人见得到的，并非某些人得天独厚。一定是人人都看得见的，因为这是时代的征兆。“时代”是什么意思呢？什么是时代呢？时代的征兆是什么呢？我们是在谈什么时代呢？

是现在的时代，是我们现在所生活的时代的征兆。而属灵瞎眼的一个症状是，不能敏感到时局世事。属灵瞎眼不单单是不明白圣经。不明白圣经不是语文的问题——你翻开圣经，怎么也看不懂，仿佛是在读希伯来文和希腊文。请教一下聪明人怎么样？如果你正在读大学，不妨去请教一下教授：“教授，你是个聪明人，语言能力一定比我好，语法也好，可否指点我一下这句话是什么意思？”

教授肯定也一脸茫然，不知所云。他看不懂圣经，不明白神的话，为什么呢？语言上没问题，头脑也不差，毕竟他成了教授，肯定智商不低，那么问题在哪里呢？为什么他不明白呢？因为看圣经需要属灵洞察力。缺乏属灵洞察力，你不但不能明白圣经，也不能明白时代的征兆。这一点务要清楚。

他们来找主耶稣，想要试探他，请他从天上显个神迹，为什么呢？当然是想验证一下他是不是神所应许的那位弥赛亚。他们想看神迹，但并非一般神迹，比如医病、瞎子开眼，他们看了这些神迹似乎还不够，还想看更特别的神迹。1节说，“请他从天上显个神迹给他们看”。他们想看哪一种神迹呢？

有人可能想：他们是想求神对他们说话。但在旧约，神也没有向他的子民说话。那时神对犹太人说话，可是犹太人说：“我们不要神和我们说话”（出 20:19）。而现在他们希望神和他们说话？为什么旧约的人不愿意神和他们说话呢？因为他们怕死。犹太人非常惧怕神，因为他们知道（至少头脑上知道）神的大能和威严。现在他们想看从天上来的神迹，是哪一种神迹呢？想一想旧约，从天上来的神迹是什么呢？

有人可能想到了以利亚从天上降火的神迹。火从天而降，烧尽了燔祭。另一次是降火烧了来抓他的士兵。火是先知显出的天上的神迹。我曾经说过，他们这样求神迹很荒唐，因为假如主耶稣像以利亚那样待他们，那么他们早就化为灰烬了。

还有什么从天上来的神迹呢？大概他们所想的主要就是以利亚从天上降火那种超自然的神迹，并非医病、瞎子开眼，而是惊天动地的大事。主耶稣回答说：“如果你们不明白时代的征兆，那么即便再给你们一个征兆，也无济于事，你们还是瞎眼。”耶稣说不会显什么征兆了，为什么呢？“因为你们看不见。即便我再给你们一个征兆，你们也看不见，不明白。”

看见某事发生，依然可以不相信。如果你看见一道大光下来，烧了某物，你会说：那是闪电。以利亚求神降下火来，烧尽了燔祭，我听到有人解释为闪电。火势那么猛烈，烧尽了一切，烧干了沟里的水，闪电做得到吗？你要是没有洞察力，则无论发生了什么神迹，你还是不相信。然而对于有洞察力的人来说，他无需神迹，他明白一切事。

前一章（15章）记载了一个可怜的迦南妇人，她从未见过一样神迹、征兆。她求耶稣医治她的女儿，主耶稣成全了她的心愿。她从未见过一样神迹，甚至还不是以色列人，不是犹太人，可是主耶稣为她行了一件神迹，医治了她的女儿。而犹太人看见了神迹，却不相信。

简单来说，因为属灵瞎眼，法利赛人和撒都该人不但没能明白圣经的含义、耶稣是谁，也没能明白时代的征兆。不妨扪心自

问：你明白时代的征兆吗？看得见时代的征兆吗？否则的话，你又怎能好过法利赛人和撒都该人呢？

门徒应能分辨自己是处于什么样的世代

再来看一段类似的经文，可见时代的话题在主的教导中何等重要。路加福音 12 章 54-56 节：

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？”

“怎么不知道分辨这时候呢？”你不知道我们是处在什么样的时代吗？难道你是住在象牙塔里，视而不见、听而不闻吗？清醒过来吧！看一看周围在发生什么！看一看我们所处的这个历史时刻。这就是做门徒的关键。你要是迷迷糊糊，不明白我们所处的时代、时间，那么你无法做个好门徒。

主耶稣说，“你们不明白现今的时代吗？”此处他并不是在跟法利赛人、撒都该人说话，54 节说，他是在对众人说，他是在对现场的所有人说。他们不明白这个时代。不只是法利赛人、撒都该人瞎眼，看一看整章经文，这群人包括了三教九流，有些就是主耶稣的门徒，门徒们竟然也不明白这个时代！

圣经的预言显明了：

① 神的救恩如何成就

首先要知道的是，圣经很多篇幅都跟预言有关。为什么呢？你想过原因吗？预言是神预先讲出将要发生的事。圣经有大量的预言，撒迦利亚书，但以理书，以赛亚书等等。而且主的教导也有大量的预言：马太福音 24 章，马可福音 13 章，路加福音 21 章，都是关乎将来要发生的事。圣经为什么有预言呢？难道是为了满足我们的好奇心？

圣经为什么讲了那么多的预言呢？是为了向我们启示神的救

恩旨意。这就是预言的目的。预言关注的是救恩，并非满足我们的的好奇心。预言关注的是救恩进程现在到了哪个阶段。整本圣经关心的是救恩。它是一本记实书，是救恩的记实书。

人通常称圣经为历史，但它并非一般史书，而是关乎到了人类救恩的历史。这些人是谁呢？是神正在拯救并且将要拯救的人。我说“将要拯救”，因为这是预言。神已经拯救或者已经计划拯救了的人，他们已经成为了历史。现在神在拯救的是你和我。预言讲的是神救恩的旨意、结果以及如何成就。圣经为什么告诉我们这些呢？为的是事先警告我们，好让我们知道当中的陷阱。

② 提醒我们当留意的危险和陷阱

教育的宗旨是什么呢？不只是学到某些技能（这固然重要），也有警告作用，即避免错误，让我们懂得如何遵循正确途径，不至于误入歧途。你误入歧途，就会殃及自身。父母们经常告诫孩子：“陌生人跟你说话，不要答；给你糖，不要拿”。

教育能起到警诫作用，让你不至于落入险境，让你的孩子不至于被坏人绑架、拐骗。神给我们预言也是同样的原因，并非满足我们的的好奇心，想知道将来要发生什么，而是事先警告我们，好让我们行在他指定的救恩之路上。

这一点至关重要，难怪圣经经常谈到神迹、征兆。这些神迹、征兆是要告诉我们什么呢？我们能从这个世代学到什么呢？如果你不明白预言，不明白神的话，那么你会明白时代的征兆吗？不会的。不明白神的话，则如何明白世上发生的事情呢？即是说，你得依靠神的话、预言，好明白周围发生的事。当事情发生时，你就不禁说：“神的话已经讲过的了。”

正如女孩子看见一个陌生人过来给她糖果，便记起了父母的叮嘱：“爸爸妈妈提醒过：‘陌生人可能开着豪华车来，送你糖果，你不要跟他说话。’所以不管他如何热情，我不能理他。”她已经事先得到了提醒，有了防备，这就是预言的目的。

③ 帮助我们明白罪所带来的灾害

预言的另一个目的是，让我们能够看见罪带给人什么样的后果，人类会面临什么样的灾难前景。接下来我们就会看见神的话多么准确，他真是太有智慧了。

神拯救人的实例在圣经里随处可见。过去了的事情，都已经成了历史事实，没有一次说错！科学经常会出错，但人们依然相信科学。我想你也依然相信科学，否则就不会读书、学习了。但以往科学上的很多预测都是错的。

其实，科学家也很容易被人愚弄。有人可能听说过“史前人”的笑话，据说发现了一个史前人，科学家、学者、教授们纷纷撰文论述，故事越说越丰富。直到二、三十年后，有一个人承认说，这个史前故事是他一手炮制的。整件事是个玩笑，他将一只非洲猴子埋在一个地方，那颗头盖骨是从那里挖出来的。他愚弄了整个科学界，包括很多博士、教授，他们都成了傻瓜，竟然鉴定说头盖骨是几万年前的。这人说出了真相，并拿出了证据。难怪现在的科学课本中只字未提这件事。

如果圣经出了一件这种事，那么圣经早就会被撕碎了。问题是，敌对圣经的人根本找不出一桩假事件来。他们多希望能找到一个错误，指出神的话是假的，可以拍手称快。可是他们根本找不出来。科学一错再错，人们依然相信科学。如果圣经出现一次错误，肯定就麻烦了。

圣经从未出错，历史证实了这一点。比如二十世纪初的时候，有些博学的绅士、学者宣称：“摩西五经不可能是摩西写的，摩西时代的人还不能读、写，可见圣经是不可信的！”当时他们非常得意。于是考古学家开始研究，发现了什么呢？发现了古巴比伦的汉谟拉比法典，现在就陈列在巴黎卢浮宫。汉谟拉比法典的写作时间早过摩西几百年，甚至早过亚伯拉罕时代。所以谁说摩西时代还不能书写呢？书写已经开始几个世纪了。敌对福音的人多么渴望能够证明圣经是不可靠的，可是每一次都是他们错了。

说到预言，预言是可以公开接受检验的。已经说过的事情，我们就可以回顾、检查这些预言的可靠性。当时的听众无法知道真假，因为事情还没有发生。但我们现在可以回顾、检验。我们可以检验以赛亚的预言、但以理的预言，一切都可以检验。

有没有错误呢？没有，绝对准确。实在太准确了，有些人只好说但以理是在这些事情发生后，才将之记载了下来，说什么但以理并非生活在那个年代。他们竟然将但以理推后了几百年，如此一来，但以理就是在写历史，而不是在写预言！

可是他们对以赛亚就无计可施了，因为以赛亚的生活年代是有确凿史料证明的。我并不是说所有非基督徒都在做这种事，只有少数人总想阻拦神的工作。但事实证明，神的话是绝对真实、可靠的。正因如此，我们必须特别留意神的话。圣经预先告诉我们将要发生的事，谁要是不理会历史，拒绝相信预言，那么他就太愚蠢了。

我们生活在极度危险的末世

要是我们明白了预言，就会明白情况紧迫。在马太福音 16 章和路加福音 12 章，主耶稣两次说到了时代的征兆，为什么呢？我们现在所处的时代有什么特别之处呢？

圣经说现在是末世了。希伯来书 1 章 2 节说：

就在这末世藉着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的；也曾藉着他创造诸世界。

我们现在是末世了，圣经讲到末世的经文很多，比如提摩太后书 3 章 1-5 节：

你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。

明白时代的征兆，我们的生命就会聚焦

归结来说，圣经的预言是为了提醒我们，好让我们行在救恩的路上。更进一步来说，是让我们做门徒的能够依照这些现实而生活、行事。换言之，为什么我们想要看时代的征兆呢？看了有什么用呢？看了时代征兆，我们就知道该如何生活，这是直接关乎到了我们的日常生活，而不是满足我们的好奇心。

如果你知道将要发生什么，比如知道自己下个礼拜要死了，那么你岂不会依照这个事实来安排生活吗？

或者是喜事，你要结婚了，你知道自己要结婚了，就会开始筹备，而不是“现上轿现扎耳朵眼”，当天去买礼服。如果商店关了门怎么办？你必须事先筹备。

再过一个月，我们就要去加拿大了。这就意味着，我们现在就得依照这种情况而生活、计划。

所以你要是知道了时代的征兆，而你是个门徒，那么你就得依照这些征兆安排你的生活。很多基督徒就像这些法利赛人、撒都该人以及大多数人一样，对这些征兆视而不见。不妨看看他们是如何生活的，总是在原地打转，在旷野中迷失了，不知道自己要走向何方。所以明白了时代的征兆，我们的生活就会有方向、焦点，就会说：“这些事情就要发生了，我们必须预备。”当然如果你不相信这些事情，也就不会理会，那么你一定就会遭殃了。

以赛亚、弥迦……这些先知们相继警告以色列：“如果你们不回转，就会灭亡，你们不明白这些信息吗？”可是他们不愿意听，也不喜欢听。他们是怎么对待耶利米的呢？他们不喜欢听他传讲的信息，就把他关进了地牢。

如果你想得救，现在就得回转，走上正路。

末世的一个征兆：邪恶事日益猖狂

回到末世的话题。我们如何预备面对末世呢？其中一个征兆是什么呢？再看看提摩太后书3章1-5节，时代的征兆是什么呢？

有一些现在就可以观察得到。

你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。

上述这些现象，古已有之，于今尤烈，不觉得有什么不好意思的。为了方便性滥交，我们学会了如何避孕、堕胎。曾几何时，你要是谈起某人堕了胎，对方都不敢再提，因为堕胎是非法的。谁谈起避孕，众人都会脸红。今天到处都有卖避孕药的，任由你买，买多少都没关系，没有人会过问，全买了都可以。这已经成了公开的，没有什么不好意思的。

以前的人不好意思说自己贪钱，今天的人却引以为荣！甚至还出书立著：“如何爱钱”、“如何致富”，不觉得羞耻。以前的人认为不应该专顾自己，今天我们看专顾自己是理所当然的。如果不爱惜自己，难道爱别人吗？当然要专顾自己！

这些恶事并非以前没有，而是今天有愈演愈烈之势。恶已经明目张胆、招摇过市，并且已经成了全球化的。以前行这些事的只是少数人，比如所多玛、蛾摩拉，现在则遍布世界，成了时尚，所谓“新道德观”是要“恨恶爱”。“不求天长地久，但愿曾经拥有”，只要双方喜欢，就走到一起。男孩子、女孩子可以大言不惭的向人夸耀自己跟多少异性朋友交往过。

我们这一代已经没有了羞耻，这正是圣经所说的——你们不能分辨时代的征兆吗？你见过历史上哪个世代好像我们今天这个世代呢？史无前例。恶事向来都有，但只是个别、局部现象，从未像我们今天的世代一样。

圣经已经预先告诉我们，恶会遍及全球，犹如挪亚的世代呢。这是神给这个时代的预言。他预先提醒、警告我们，好让我们懂得如何救自己脱离这个邪恶、淫乱的时代。神不想我们随波逐流，

自取灭亡。出于关爱我们，神不仅给了我们预言，还差遣了他的爱子耶稣基督来教导、警告我们。如果我们不留心观察，也不认真听，我们必然会随流失去（希 2:1），将来就会后悔莫及。

我们一定要持守一颗敬畏神的心。唯有这样，耶稣基督的话才能进入我们心里，赐给我们智慧分辨时代的征兆。

绊倒人的十字架

马太福音 16 章 13-20 节

耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁（有古卷无“我”字）？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“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。我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他（“权柄”原文作“门”）。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他基督。（太 16:13-20）

“巴”是亚兰文“儿子”的意思，“巴约拿”即约拿的儿子。简单来说，“西门巴约拿”就是“约拿的儿子西门”。“彼得”，希腊文是 Petros；“磐石”，希腊文是 petra。这里用了双关语。

“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”，这句话当然不单单只适用于彼得，也适用于所有门徒。耶稣这番话正是对在场的门徒说的，因为在 20 节他嘱咐他们，不可对人说他基督。很多人不明白为什么耶稣嘱咐门徒不可对人说他基督，其实很简单，因为犹太人对基督有个误解，以为基督是政治领袖，会拯救他们脱离罗马政权，建立一个以色列政权。正因如此，主耶稣嘱咐门徒不要告诉别人他是基督。并非主耶稣不想让他们知道他是基督、是救主，而是不想以色列人把他看成是政治领袖。

磐石是什么？教会要建立在什么上面呢？

今天我想着重看彼得。在马太福音 16 章 18 节，主耶稣说，“我还告诉你，你是彼得（petros），我要把我的教会建造在这磐石（petra）上，阴间的权柄不能胜过他。”“阴间”即死人的世界，属灵黑暗的权势，这些都不能胜过教会，为什么呢？因为教会是建立在磐石上的。

问题是磐石代表什么呢？教会建立在什么上面呢？明白这一点至关重要。罗马天主教的答案是，教会建立在彼得身上。这种教会的根基真是太可怜了！基督将教会建立在彼得身上了吗？圣经其它地方哪里说过教会要建立在彼得身上？当然没有。这就是神学因素左右解经的危险之处。罗马天主教之所以这样解经，是为了维护教皇体系，即为什么要设立教皇。为了让教皇体系名正言顺，他们说：你看，教会是建立在彼得身上的，因为耶稣说，“你是彼得，我要把我的教会建造在你身上”。

但这可不是主耶稣说的，主耶稣并没有说“你是彼得，我要把我的教会建造在你身上”。比照一下圣经其它经文，比如以弗所书 2 章 20 节说，“并且被建造在使徒和先知的根基上”。使徒、先知都是神人，是教会领导，是教会的根基。教会并非单单建立在彼得身上，彼得只不过是使徒、先知中的一员而已。

启示录也可以看见同样的图画，神的仆人、使徒是教会的一层根基。最底层的根基是基督（林前 3:11），基督是房角石（弗 2:20）；使徒、先知是第二层根基，教会就是建立在这根基上。

但我的问题是：教会建造在什么上面呢？主耶稣的回答是，教会建造在磐石上。我不是在说教会建立在“谁”的基础上，而是说建造在“什么”上面。答案是：教会建造在磐石上。

“磐石”是什么意思呢？别忘了在马太福音 7 章 24-25 节，主耶稣教导我们要把生命建造在磐石上：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌。因为根基立在磐石上。”

很多传道人都是讲一套、做一套，但主耶稣不是这样，他教导我们要把生命建造在磐石上，而他自己也是把他的房子、他的教会建造在了坚固的磐石上。

西门改名为矶法，象征了他性格上的改变

留意耶稣对彼得说“你是彼得”，要知道，彼得原本不叫彼得。“矶法”是亚兰文的“彼得”，意思是“磐石”。彼得原本叫什么呢？叫西门！但主耶稣给他起名为彼得（路 6:14）。“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法”（约 1:42）。矶法是石头的意思，石头是从大磐石上断裂下来的一小块，本质跟磐石是一样的。

为什么耶稣改了彼得的名字呢？以前我讲过这一点，今天就不再赘述了。改名字就表示彼得的性情会改变。在圣经中，名字代表了性情。神的名字就是神本身，神的性情。名字改变就是性情改变。主耶稣是在对彼得说：“你的名字是西门，现在要改为彼得，因为神会彻底改变你，让你成为新人。”是什么样的新人呢？这个新人可以称为“石头”或者“磐石”。

你可能说：“石头？这个名字太古怪了。叫西门有什么不好？你不叫他西门，却叫他石头，真奇怪！”明白个中原因，就能明白这段经文。

旧约的“磐石”

要想明白磐石的意思，就得回到旧约。你要是读过诗篇，就会发现“磐石”一词经常出现，而且往往是指神。参考经文很多。在旧约，有两个希伯来字是“磐石”的意思，都是指神，而且不仅局限于诗篇。比如第一个希伯来字是“selah”，出现于诗篇 18 篇 2 节，31 篇 3 节，42 篇 9 节。

另一个希伯来字“sur”是现代希伯来文的常见字，也是磐石的意思，出现于诗篇 18 篇 31 节、46 节，28 篇 1 节，62 篇 2 节。我们来看一下诗篇 18 篇 2 节（“磐石”这个字在 18 篇出现了 3 次），因为两个希伯来字都出现在了这节经文中：

雅伟是我的岩石（selah），我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石（sur），我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。

多美的图画！这节经文两次说到神是磐石。

神之所以被称为“磐石”，因为他是信实可靠的

“磐石”给你什么印象呢？为什么称神为“磐石”呢？“磐石”这个名字有什么好的呢？当然，“磐石”表达的是稳固，能力，不改变的性情。泥土倾塌，沙尘移动，树木枯朽，磐石却是恒久、稳固、能力的象征，昨天、今天直到永远，不会改变。这幅图画要表达的是神的稳固、信实、能力、永恒。磐石具备了这些要素。继续看诗篇 18 篇 31-32 节：

除了雅伟，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石（sur）呢？惟有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。

再次看见，磐石表达的是能力、稳固。还有 46 节：“雅伟是活神。愿我的磐石（sur）被人称颂，愿救我的神被人尊崇。”磐石又是在表达神的性情，他大有能力，施行拯救，成为我们的力量和避难所。

教会第二层根基：生命得以改变，有了神性情的人

明白了这一点，那么主耶稣这句话的意思也就非常清楚了。“我要把我的教会建造在这磐石上”，磐石是什么呢？磐石当然是神，神是磐石。教会要是建造在一个人身上，哪怕是彼得这样的人，那也太可怜了。难道耶稣会把教会建立在一个人身上吗？甚至建造在彼得一人身上？可见让神学因素左右解经是多么危险，因为你会完全偏离圣经。

很抱歉我要指出错误。但不要误以为我是在针对他们，我很爱天主教弟兄姐妹。我不单是指出了天主教教导上的错误，也指出了新教教导上的错误。天主教对主耶稣这句话的解释完全是离题万里。主耶稣不会把教会建造在一个人身上，磐石是神。

当然，教会也是建造在使徒、先知基础上的，为什么呢？因为他们也会成为磐石。我们被改变后，也会像磐石，即有了神的性情。要知道，在新约教导中，不单单彼得是石头，每一个真基督徒都是石头。比如彼得前书 2 章 4-5 节说：

主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。

神是磐石，主耶稣也是磐石，是活石。磐石、石头，无论如何翻译，意思都是一样的。这个希腊字既是磐石的意思，也是石头的意思。基督徒也是磐石，是活石，被建造成为神的殿，成为灵宫。

教会建立在神的性情上，阴间的权柄胜不过她

现在明白这幅图画了吗？耶稣是在什么上面建造房子呢？我不只是在问“谁”，还在问“什么”。耶稣是在将房子、教会建造在磐石上。从根本上来说，这磐石是神自己，然后是所有与神的性情有份的人。因为一旦成为真基督徒，你的性情就会被改变，好像彼得一样。你的性情会被改变成石头，成为“彼得”（Petros）——磐石。你成了活石，神就会使用你，将他的教会建立在你上面。

这一点非常奇妙，务要明白。关键就在于性情改变。当神改变你，让你成为磐石，那么你就会与神磐石般的性情有份：稳固，忠心，圣洁，不会朽坏。不会朽坏就是圣洁的意思，因为不能犯罪侵蚀。这就是磐石的图画。

使徒彼得被神改变了，有了神的磐石般的性情，他在彼得后书 1 章 4 节这样说道：“因此，他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。”彼得是在说：“你们已经有了神的性情，就像我一样！我被改变了，由西门变成了石头，一块活石。”有趣的是，恰恰是彼得谈到了磐石，他说不但他自己成了一块活石，而且所有真基督徒都是活石，

好像基督一样，基督就是活石。

由此可见，教会是建造在神的性情上——建造在神身上，也建造在一切具有神性情的人身上。难怪这种教会大有能力！因为有了神的性情，就会成为磐石，阴间的权柄胜不过他。你要是不小心，也会被打败，但就教会整体而言，阴间是胜不过教会的。

所以我们必须明白基督身体的教导（参看以弗所书），关键不是你作为一块活石而存活的问题，关键是你们都是活石，一同建造成神的属灵房屋。而这间属灵房屋是建造在基督身上的，基督是神设立的房脚石，所以整个建筑稳稳地扎根在神里面。

圣灵进入人心，施行改变，我们就会经历到改变

但基督如何才能将教会建造在这块磐石上呢？如何成就呢？第一个问题是“什么”，现在要思考“如何”。磐石是“什么”呢？是神的性情；接下来是“如何”建造呢？

耶稣能够将教会建造在磐石上，但教会是由人组成的，这种结构怎能牢固呢？当然拆掉了上层建筑，根基还是牢固的，因为如果教会是建造在神上面，神总是稳固不变的，这一点毋庸置疑。但问题是，上层建筑还会存留吗？除非上层建筑本身与根基磐石相连，而且上层建筑本身也是磐石。所以我们决不否认彼得是部分根基，但也只是部分根基而已。要知道，彼得之所以是部分根基，因为他具有了神的性情。

如何才能把彼得这种人改变成磐石呢？众所周知彼得是多么软弱，当初带领众人高声表示效忠的就是彼得——“耶稣，我们会为你死，决不离开你，跟从你到底。”接下来，一个小丫环说：“啊！你不就是他的门徒吗？”在一个丫环面前，彼得就崩溃了，三次否认了主。还没碰到圣殿守卫，只不过是园子里的一个小丫环罢了，这个大能的彼得就完全跌倒了。

我们不要太难为彼得，毕竟他还没有五旬节的经历，圣灵还没有降下来，他还没有得到神丰富的性情，还没有经历到改变。没有圣灵，如何能改变呢？圣灵必须首先来改变他。所以主耶稣

对门徒说：“你们先别出去传福音，直到你得到从上面来的能力，生命改变了。”没有能力，怎能成为磐石呢？我们已经看见，什么是磐石呢？磐石恰恰代表了力量、耐力。而惟有借着圣灵，我们才能像彼得那样拥有神的这种性情。

如何才能成为磐石？

如何才能成为磐石呢？必须被神改变。神为了将他的教会建立得牢固稳当，就必须将教会建立在自己的性情上。但教会的第二层根基是使徒、先知们，岂不是不牢固了吗？那么神如何让教会牢固呢？就是将使徒、先知以及我们所有人都改变成为石头、磐石，改变成为彼得！这就是圣经教导。

可是如何改变呢？你可能会问：“他们会被改变，这样神的教会就会固若金汤，抵挡得住阴间的势力，因为教会是建造在磐石上的。可是如何才能经历改变呢？”改变说起来容易，但关键是如何才能被改变呢？这段经文有没有告诉我们呢？

彼得相信甚至知道耶稣是谁，生命却没有大改变

留意在这个阶段，彼得没有什么改变。我们来看马太福音 16 章 21-23 节，就会明白生命如何才能被改变。

从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”耶稣转过来，对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

“劝”字，希腊原文是责备，彼得竟然忘记了自己的身份，责备他的主！他说：“主啊，万不可如此！”我以前说过，这是最自相矛盾的话，你对某人说“不”，那么那人就不可能是你的“主”。

彼得没什么改变！请留意（这是关乎到了你的救恩），彼得相信耶稣吗？当然相信！彼得没有得到从神而来的启示吗？当然得到了。他的眼睛开了，说：“你是基督，是永生神的儿子。”彼得

有信心吗？当然有。彼得有没有从信心而来的属灵异象呢？当然有。可是他是不是十字架的敌人呢？坦白说，他是十字架的敌人。他抗拒十字架，想阻挡耶稣上十字架，说：“这事必不临到你身上，主啊，万万不可！”

我们可以既相信耶稣又是十字架的敌人

我们不打算探讨彼得的动机，无论动机如何，目前都无关紧要。事实是，无论彼得的动机如何，他都是十字架的敌人，耶稣这样对他说：“撒但（“撒但”的意思是“敌人”），退我后边去吧！你是我的敌人，因为你现在所做的就是十字架的敌人，你在抵挡我，阻挡我上十字架。”

如果耶稣对彼得说“彼得，退我后边去吧！你不体贴神的意思，只体贴人的意思”，这话也已经够重的了。可是主耶稣根本没有说“彼得”，而是说“撒但，退我后边去吧！”耶稣是在对彼得说：“退我后边去吧，我的敌人！”

所以我说你要留意，因为这关乎到了你的救恩。你可以相信耶稣，不但相信耶稣是救主，还相信耶稣是基督，是弥赛亚王，是神的儿子，但你可能依然是十字架的敌人。这真让人恐惧战兢！下来我们会深入查考当中的意思。不要庆幸自己相信了耶稣是基督，是弥赛亚王，是神的儿子，因为你可能也像彼得一样，依然是十字架的敌人。

不要因十字架而跌倒以致灭亡

十字架的敌人会如何呢？不要听我说，读一读加拉太书，就会知道他们的结果。加拉太书5章11节说：

弟兄们，我若仍旧传割礼，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。

首先要问的是：十字架讨厌的地方在哪里呢？十字架有什么可讨厌的呢？可见彼得抵挡主耶稣是因为他讨厌十字架。可是十字架怎么会让他觉得讨厌呢？一定要找到答案，否则的话，正如

彼得一样，你也会不知不觉地因十字架跌倒了。彼得当然不是故意与十字架为敌，甚至也许根本没有想要与十字架为敌，可是无论动机如何，他就是在不知不觉地与十字架为敌了。

在加拉太书，保罗警告加拉太人：如果他们讨厌十字架，前景就不容乐观了。保罗说：我不传割礼，因为传割礼，十字架讨厌的地方就没有了。可是你们却接受了割礼，因为你们讨厌十字架。如果讨厌十字架，你们就会灭亡。

人厌烦十字架，所以选择了“割礼”

来看看加拉太书 5 章 11 节的上文。

我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。（加 5:2-4）

这恰恰是彼得的问题。加拉太书说过，保罗责备了彼得，因为彼得依然有一点讨厌十字架。属血气的人太难接受十字架了。但十字架哪里讨厌呢？所以要小心，纵然你相信耶稣，也可能是徒然相信了，正如保罗所说的。加拉太人相信耶稣吗？当然相信！可是保罗警告他们，如果他们讨厌十字架，转去行割礼，那么他们就会与基督断绝，徒然相信了。保罗并没有否认加拉太人相信耶稣，他们的确相信耶稣是弥赛亚，是神的儿子；但尽管相信耶稣，如果接受不了令人讨厌的十字架，那么他们就会徒然相信，与基督断绝。

我已经把神的全部道理都向你们传讲了，无论是顺耳的、还是逆耳的，我必须将真理讲出来。

回到马太福音 16 章，务要记住主耶稣这番重要教导。彼得相信耶稣是弥赛亚，主耶稣完全接受彼得的这种信心，说：“彼得，你是有福的，因为你看得出我是基督。”但这还不够。你可能说：“哇，这还不够？你还想怎么样呢？”这就是我们要探求的。那我们还需要什么呢？

十字架为何令人讨厌呢？

十字架哪里令人讨厌呢？难道是因为耶稣被罗马人钉上了十字架吗？一世纪时，很多人都被罗马人——犹太人的敌人——杀了。要知道，如何死并不重要，苏格拉底是喝毒药死的，难道希腊人会小觑苏格拉底吗？根本不会！苏格拉底是被逼喝下毒药的，希腊人宣判他是国家敌人。可是之后，希腊人一直敬重苏格拉底。可见一个人是如何死的，这并不影响他的名誉。被钉十字架而死，这无损于人的名誉，所以不要做这种错误假设，结果传讲错了。

再看看旧约，有人为别人而死，这是绊脚石吗？不可能。犹太人也读过以赛亚书 53 章，虽然不知道为他们死的那人是谁，但他们确实知道有人会为这个民族的救恩而死。有人死怎么会成为绊脚石呢？如果死的方式（即钉十字架本身）并非绊脚石，则为什么有人为你而死会成为绊脚石呢？我看不出有什么原因，犹太人也不会将之看为绊脚石。

我们不要满足于一些肤浅的答案，一定要探寻问题的根源。十字架为什么会绊倒人呢？犹太人相当熟悉一人或者一物代替一人而死的概念，因为他们有献祭制度，一生都在献祭，眼看着动物为自己而死。如果一个人为他们而死，他们不会觉得不可思议，因为以赛亚书 53 章已经讲过了。

再比如撒迦利亚书 12 章 10 节，先知撒迦利亚说：“我必把那恩慈与恳求的灵，倾注浇灌在大卫家和耶路撒冷居民的身上。他们必仰望我，就是他们所刺的；他们要为他哀哭，好像丧独生子；他们必为他悲痛，好像丧长子”（摘自圣经新译本）。犹太解经家不知道这个“他”是谁。但他们的确知道他们所扎的这人会是他们的救主，至少看撒迦利亚书就可以知道了。

在犹太人看来，有人为他们死根本不是什么绊脚石，因为在约翰福音 11 章 49-51 节，犹太大祭司就说出了这个预言：一人要死，好拯救全国。

内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：

“你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。（约 11:49-51）

当时是犹太公会聚集商议怎么对付耶稣，大祭司该亚法就责备他们：“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”这位犹太大祭司自己都不知道是在说预言，预言耶稣会为全国而死。显然，一个人为全犹太民族而死的概念，犹太人并不陌生。

我们探讨了这么多，排除了一些不合情理的答案，现在还是不明白十字架有什么让人讨厌之处。再比如罗马奴隶斯巴达克斯，斯巴达克斯只是一个奴隶而已，因为反叛罗马而被钉上了十字架。但即便斯巴达克斯反叛失败了，他依然享有盛誉。可见这些回答只不过是故意要掩盖十字架让人讨厌的问题罢了。那么十字架让人讨厌之处在哪里呢？

耶稣为我们钉十字架是感人肺腑，并非让人讨厌

要回答这个问题，我们得回到彼得身上。彼得觉得十字架哪里讨厌呢？彼得的问题是什么呢？难道彼得是因为难以相信一人会为所有人而死，所以才觉得十字架讨厌吗？恐怕不是。彼得知道以赛亚书 53 章，知道撒迦利亚书 12 章 10 节以及其它经文，比如诗篇 22 篇等等。所以彼得不可能有这个问题。那么十字架讨厌之处在哪里呢？之所以探讨了这么久，因为我不喜欢快地给出答案。不妨排除一些可能性，集中在最小的可能性范围内。彼得觉得十字架哪里讨厌呢？

你觉得十字架讨厌吗？回想一下，你不是基督徒的时候，有人向你传福音说，耶稣为我们的罪死了，你觉得这是绊脚石吗？有什么可讨厌的呢？一个钉十字架而死的人，你觉得不值得相信、难以相信吗？我就没问题，犹太人也没问题，希腊人也没问题。你有问题吗？我真怀疑。某人为所有人而死，这岂不恰恰令人感动吗？不但不是绊脚石，更让人为之感动。你一定听过传道人传

讲十字架，我也传讲过十字架，听众听见十字架的道，不禁潸然泪下。所以基督为我们死不但不会让人讨厌，反而非基督徒觉得非常感动。

所以我费尽心思让你们知道这些无关痛痒的答案，说什么那时代的人难以相信一个钉十字架的人，这种说法是完全不对的。其实相信一个钉十字架的人根本不难，因为无论如何死，都是非常令人感动的。而死得越惨烈，越让人感动。即便他不是为谁而死，但如此经受痛苦，也相当令人感动。他在十字架上受苦，你不觉得于心不忍吗？你会蔑视那钉十字架的强盗吗？你岂不会因他所受的极刑而怜悯他吗？同样，古人也会于心不忍。古人受苦更多，也许更能感同身受。

所以这些根本不是十字架让人讨厌的原因。基督为人死根本不是绊脚石。怎会成为绊脚石呢？岂不让人感动吗？所以我们还是没有答案。也许我就停在这里了，留待大家去思考：到底十字架讨厌之处在哪里呢？

有些人传讲割礼，不至于因基督的十字架受逼迫

在加拉太书 5 章 11 节，保罗说：“我若仍旧传割礼，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。”他在对基督徒说话，这些人相信基督为他们死了，他们并非非基督徒。

但十字架依然让人讨厌，要知道，你可以相信耶稣为你而死，却依然讨厌十字架。加拉太人就是这样，他们是基督徒，因为他们相信耶稣。如果不相信耶稣为他们而死，则不可能做基督徒。然而他们依然讨厌十字架，为什么呢？从加拉太书 6 章可以找到答案。加拉太书 6 章 12 节说，“凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。”

仔细思想一下这句话：他们“勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫”。你明白吗？如果他们不是基督徒，谁会为了基督的缘故逼迫他们呢？没有人会逼迫他们。如果他们不是基督徒，怎会因为基督的十字架受逼迫呢？但这些基督徒宁愿

传割礼，也不愿传十字架，因为他们不想因为基督十字架的缘故，遭受犹太人以及其他人的逼迫。然而保罗说：我正在为基督的十字架受逼迫，因为我不传讲割礼。

倚靠肉体的人喜欢割礼，讨厌十字架

什么是割礼呢？保罗传讲割礼吗？当然传讲，但不是这种肉体的割礼。保罗传讲的是什么呢？是由十字架而来的救恩。所以割礼是什么？为什么割礼与十字架势不两立呢？

割礼代表了外在宗教。要知道，逼迫人的并非非信徒，而是宗教人士，是信徒。我们经常忘记，保罗并非遭受非信徒逼迫，而是遭受宗教人士逼迫，他们是十字架的敌人，就在教会里讲道。为什么他们可以在教会里讲道呢？

就以加拉太教会为例，加拉太并非只有一间教会。不妨看一下加拉太书 1 章 1-2 节：“写信给加拉太的各教会”。这封信并非写给一间教会，而是写给很多间教会的。而每间教会都有人讨厌十字架，因此就传讲割礼。

现在我们就开始找到一点线索了。对于那些信靠肉体，信靠外在事物、外在宗教的人来说，十字架永远是讨厌的。要记住，不属灵的人总是讨厌十字架，不喜欢传讲十字架。

哥林多教会也是同样情况，不属灵的人就是不喜欢传讲十字架。为什么保罗对哥林多教会谈论十字架的道理呢？难道哥林多人不相信耶稣？当然相信！难道不相信耶稣为他们死了？当然相信，不相信怎会成为基督徒呢？但在哥林多前书 3 章，保罗对他们说：我不能把你们当作属灵的。即是说，他们也讨厌十字架。难怪保罗说，即使哥林多人拒绝他，他也只传讲十字架。

耶稣指出彼得为什么是十字架的敌人

现在就开始找到问题的根源了。你开始看见十字架讨厌之处了吗？有人为我死，为什么我会讨厌呢？我肯定会感激不尽。有什么可讨厌的呢？

为什么彼得讨厌十字架呢？我们无需猜测，主耶稣已经给出了答案，就在马太福音 16 章 24-26 节：

于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”

留意这段经文一开始是“于是”一词，什么意思呢？可见这段话是紧跟着前文的，前文刚刚说彼得在拦阻耶稣上十字架，好成就救恩。这时候的彼得对基督来说就是撒但，即基督的敌人。接下来耶稣就讲了这番话：“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我……”——并非单单相信我是基督。

十字架讨厌之处是什么呢？现在你看得到吗？彼得敌对十字架的时候，耶稣才说他是十字架的敌人。耶稣是在说：“彼得，你知道为什么你是十字架的敌人吗？”这种上下文的联系，在平行经文马可福音 8 章 34 节尤为明显。马可福音 8 章 34 节跟马太福音 16 章 24 节讲的是一样的话。

那么十字架讨厌之处在哪里呢？关键不在于我们相不相信十字架，而在于我们是否背起十字架，这正是十字架讨厌之处。

属血气的人不愿背起十字架

请记住：主耶稣谈及自己死的时候，从未用过“十字架”一词。主耶稣用了好几次“十字架”一词，但总是关及到了门徒，并非他自己。十字架讨厌之处在于，他们要背起自己的十字架。现在你明白了吗？

相信耶稣为我而死，这不是什么绊脚石。即便我不信主的时候，这也不是什么绊脚石。我没信主时，听到耶稣为我死了，虽然不相信，但也深受感动。耶稣为人而死的确是个历史事实，即便你不相信，依然会受感动。然而当耶稣说“你们当背起十字架跟从我”，那么十字架就令人讨厌了。

为什么讨厌呢？因为这正是属血气的人无法忍受的。属血气

的人不想死，不想要十字架。对属血气的人来说，如果要背十字架，那么十字架就没有吸引力了。别人背十字架，当然没问题。耶稣背十字架，当然好，你甚至会说：“耶稣，谢谢你！我会永远记得你怎样一步步走上十字架。一想到你为我死，我就会流泪，因为实在让我感动。”

但耶稣并不是要感动我们，他说：“我要死了，如果你想得救，就要背起十字架，跟从我上十字架。”来到这里，大多数门徒就说：“够了，你要我相信你，没问题，可是你竟然还要我背起十字架跟从你？我还以为死的事你一人承担呢，现在你说你为我死了，然后我还得死？那你为什么为我死呢？我以为你死的目的就是为了让我不必死，现在你让我背起十字架？不行！”

十字架讨厌之处就在这里了，这一点也许你需要一点时间来消化，因为基督的十字架意味着你、我要死。

我们在十字架上与耶稣同死，好成为新人

回到加拉太书 6 章，我们需要做个总结。在加拉太书 6 章 14 节，使徒保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”。保罗只夸耀一样事，就是主耶稣基督的十字架！

可是留意，耶稣的十字架给保罗带来了什么呢？保罗被钉上了十字架：“因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上。就世界而论，我已经钉在十字架上。”

基督的十字架会带来什么呢？他为我死了，所以我不必死？对不起，并非如此。他为我死了，为的是让我与他同死！所以我也与他同钉十字架。我背起我的十字架，与他同行，与他同钉十字架。这就是发生在我身上的，也正是令人讨厌之处。难怪很多传道人讲道时喜欢左挑右选，专讲某些内容，有些内容就避而不谈。但你必须传讲全部真理。

继续看加拉太书 6 章 15 节，“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。”两节经文的联系是“新造的人”。如果我还是个旧人，怎能成为新造的人呢？如果没有跟基督同钉十字

架，怎能成为新造的人呢？怎能重生呢？重生就是“新造”的意思，“重生”意即你是个新造的人。除非与基督同钉十字架，否则怎能重生呢？而讨厌十字架，又怎能跟基督同钉十字架呢？不跟他走向十字架，怎能与基督同钉十字架呢？他在那边，我在这边，只不过向他挥手说：“耶稣，谢谢你在那边为我死了。”

保罗说：“不要站在那边，因为这样你就成不了新造的人；走过去背起自己的十字架，与耶稣同钉十字架。这样你才能得救。”可是如果你讨厌十字架，好像加拉太人一样，那么也就正如保罗的警告一样：你徒然相信了。

透过背起十字架，我们成为活石，具有神的性情

探讨了一圈，现在回到了起点。耶稣把教会建立在什么上面呢？建立在磐石上，建立在神的性情上！基督是神设立的房角石，除此之外，第二层根基是人。所以为了建立教会，这些人就必须被改变，成为磐石，与神的性情有份。

但如何才能与神的性情有份呢？透过十字架！这就是加拉太书所说的。因为惟有透过十字架，我们才能与世界断绝，向世界死。我们向旧生命死了，结束了旧生活方式。正因为结束了旧生活方式，神才能让我们成为新造的人。割不割礼无关紧要，关键是做新造的人。

得救不是靠单单相信，而是透过信心，借着神的大能，成为新造的人。信心救不了你，除非这信心能够让你成为新造的人。除非旧人与基督同钉十字架，与基督同死，否则你不会成为新造的人。你必须愿意而且真的与耶稣同死，结束旧生活方式，背起自己的十字架。

就在这段经文里，主耶稣说：“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”要想救自己的生命，惟有丧失生命。要想成为新人，惟有与基督同钉十字架。而与基督同钉十字架，你就成为新造的人，成为一块活石，成为磐石。这样，你就会成为神教会的一份子，这教会是建立在神这块磐石上的。

我们活在一个肤浅的世代，就像加拉太教会一样，传道人用宗教取代了基督的十字架。就是说，他们不传讲十字架令人讨厌之处，不传讲必须背起十字架，必须与基督同钉十字架，必须死，才能成为新造的人。这就是完全委身。除非你完全委身，与基督同钉十字架，否则不可能放弃自己的生命。

保罗说“我已经与基督同钉十字架”，他这句话并非形象化语言，并非说说而已。他的意思是：他已经向世界死了，现在完全而且惟独为神而活。如果你向世界死了，那么世界向你也死了，你会怎么生活呢？会为神而活。无论做什么工作，你是属于神的，你为他而活。

背起十字架，走上救恩之路！

不要以为哪个传道人讲“耶稣为你而死”，他就一定是神人，因为这不是十字架讨厌之处。要记住：相信一个钉十字架的人，这根本没什么可讨厌的。一个人被机关枪打得千疮百孔，难道你就不愿相信他吗？多么可怕、血腥的死亡，他的身体完全被打碎了，没人会看这种死法是绊倒人的。正因为他死得这样惨烈，反而格外光荣。这根本不是什么绊脚石。要记住：十字架让人难以接受之处是，你必须背起十字架。这才是救恩之路！

我要把我的教会建造在这磐石上

马太福音 16 章 18 节

我们已经查考过了八福，希望大家可以掌握住一点：八福勾勒出了主耶稣基督的性情，显明了耶稣是什么样子的，因为凡主耶稣教导我们的事情，他无不身体力行。遗憾的是，大多数基督徒能说却不能行。我们大谈特谈爱、圣洁等等，可是言与行却相差甚远。这一点也包括我自己。想到我们有这么多的软弱、失败，我在主面前总是痛心不已。

八福是门徒应有的生命素质的写照。相比之下，我们往往怀疑自己到底是不是门徒。有时候做了那么久的门徒，我们几乎有灰心丧气之感，因为似乎离这个标准，离八福所勾勒出的生命素质相差太远。

必须努力奔向前面的标竿

要记住，这是我们的目标，是神呼召我们要达到的标准。保罗说“向着标竿直跑”（腓 3:14），是什么标竿呢？他说，“不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求……”所以八福就是摆在面前的目标，并非我们已经达到了那种完全。并非我们已经完全心灵贫乏，温柔，清心，一丝恶念都不会闪过脑海，以致试探一来，根本动不到我们一根毫毛。并非如此！我们还没有完全达到这种水平，正如保罗所说，“不是说我已经完全了”，但这是目标。

要知道，这是我们追求的目标，我们必须坚持不懈、毅然决然地追求，哪怕伴着泪水，因为我们经常会失败，还达不到基督长成的身量。基督长成的身量是什么样的呢？就是八福所描绘的。

但另一方面，不能说因为我们还不完全，所以就不是门徒了。门徒的关键在于，他已经抛弃了旧生命方式，现在正在追求这一目标。他正值途中，这一点非常重要。

圣经将基督徒的生活，将福音形容为“道”，这是生命的道，并非一条线，只要跨过去就可以了；这是一条漫长的路。正因如此，基督徒也被称为“信奉这道的人”（徒 9:2，“道”原文是“道路”）。是否已经达到目标并不重要，关键是你必须朝这个目标前进。你一生都达不到目标，但要坚定地朝目标前进。即是说，你虽然不是完全心灵贫乏，却可能在某种程度上的确心灵贫乏；还没有达到完全地心灵贫穷，并不代表说没有心灵贫乏；不是完全温柔，不代表说没有一点温柔；不是十全十美地清心，不代表说心就不纯正，因为你是在这条“道”上的，在朝这个目标、标竿前进。

明白这一点非常重要，这不是“非此即彼”的问题，属灵成长不能这样绝对，因为属灵成长是个过程。孩子虽然还没有成人，但他依然是人，依然有权被称作人。你也许还没有达到基督的成熟身量，但只要已经委身给神，依然有权被称作神的儿女。所以务要掌握清楚，八福讲的是我们追求的目标，是我们当行的“道”，必须继续朝这个方向前进。只要你是朝着这个方向前进，那么你就是基督的门徒。并非你完全达到了这些要求，才可以做门徒。我们在今生是无法达到这个目标的。

明白这一点非常重要，因为我们里面的新人要成长，而成长是需要时间的，就像孩子一样。即便还没有基督成熟的身量，但我们真的是神的儿女。靠神的恩典，我们在朝这个方向成长，而且立志朝这个方向成长。

以上这些跟今天要探讨的马太福音 16 章息息相关。其实八福跟主耶稣的每一处教导都息息相关，因为八福是主耶稣教导的基础。可以说主耶稣的每一句话都可以追溯到八福，八福是主耶稣整个教导的精髓和总纲，主耶稣的其它教导无非是在阐释八福和登山宝训。

来到马太福音 16 章，今天要来思考一下根基的问题。教会的根基是什么呢？

耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁（有古卷无“我”字）？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“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。我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他（“权柄”原文作“门”）。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”耶稣转过来，对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你体贴神的意思，只体贴人的意思。”（太 16:13-23）

看圣经不要有先人之见

这段经文非常重要，我们集中看 18 节：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。”这段经文以及这节经文都好难明白！之所以好难明白，并非因为解经上无法理解，而是因为神学家总是想用这节经文证明自己的教义。我感到厌烦的是，基督教总是用圣经来捍卫自己的神学立场。我祷告求神，但愿我们看圣经不是为了捍卫自己的神学立场，没有自己的先入之见，不断章取义，而是惟独让神的话向我们说话。

可是如果带着固有的神学观念，旨在以圣经捍卫这些观念，那么我们就是在滥用神的话。这种态度就是在把圣经看作人的附庸，可以任人摆布。不可以这样对待神的话！这样做的结果是，

非基督徒不禁说：“你看，一位神学家这样说，另一位神学家那样说，一切就在乎人怎么解释。”解经不是随己意解释圣经，任何一段经文都不可能有两种不同的解释。当然，每一段经文我们都可以曲解，好迎合自己的教义。如果“解释”的意思是指曲解经文以迎合自己的教义，显然这就不是解释了。“解释”的意思是忠实地说出经文的意思，而不是根据我们的神学随意加以解释。

磐石是彼得还是基督？

关于这段经文，特别是这节经文，基督教神学家和天主教神学家的观点恰恰相反，至今依然各持己见。天主教神学家主张磐石是彼得，教会是建造在彼得身上。为什么呢？因为需要为自己的主张辩护，他们声称彼得是第一任教皇。

磐石也许的确是指彼得，也许不是，但无论如何，绝不能因为我们的教义倾向而得出结论。这样的话，即便得出了正确结论，也是出于错误原因。神学家们往往在做这种事情。但磐石是否是指彼得，我们必须来查考。

以往基督教神学家曾尝试解释说：“不对，磐石并非指彼得，而是指基督。”所幸的是，这也是著名天主教神学家奥古斯丁的观点。那个时代天主教还没有主张彼得是罗马教皇，所以奥古斯丁根本没有这种先入之见，他根本无意捍卫教皇体制。奥古斯丁说，磐石是指基督。恐怕这种观点让天主教神学家大为尴尬，因为天主教神学家视奥古斯丁为出色的神学天才，总是喜欢引用他的话。但在这一点上，奥古斯丁与他们的观点相反，主张磐石是基督。

磐石是什么呢？教会建造在什么上面呢？耶稣是什么意思呢？是不是说“我要把教会建造在我身上，因为我是磐石”？或者是说“我要把教会建造在彼得身上，因为彼得是磐石”？思考一下，其实不难明白。

首先，如果说磐石是指基督，那么这句话有什么意义呢？耶稣刚说完“你是彼得”，然后就说“我要把我的教会建造在这磐石上”，似乎前言不搭后语！换言之，如果主耶稣想说“我要把我的

教会建造在这磐石上”，那么他不必说“你是彼得”，因为“你是彼得”跟“这磐石”毫不相关。可是“你是彼得”跟“这磐石”一定相关，否则就前言不搭后语了。

可见说磐石是指基督，就会出现这个大问题。我现在是在从基督教的立场入手分析，基督教主张磐石是指基督（或者其它种种解释）。显然，如果磐石是指基督，那么为何有个“你是彼得”呢？这一定是有原因的，所以不但罗马天主教神学家主张磐石是彼得，甚至基督教神学家比如苏黎世的爱德华·施韦策（Eduard Schweizer of Zurich）在其马太福音注释书中，也赞同磐石是指彼得。可见不但罗马天主教神学家，甚至一些基督教神学家也承认：根据这里的上下文，磐石应该是指彼得。

教会是建造在彼得的信仰表白上吗？

我们已经看见，如果说基督是磐石，就会出现这个问题。马丁·路德主张磐石是指彼得的信仰表白（彼得承认耶稣是基督、是永生神的儿子）。即是说，路德认为这句话的意思是：“你是彼得，我要把教会建造在你的信仰表白上。”这样就可以将“你是彼得”与“这磐石”联系起来。可是这种解释于事无补，基督教神学家迈尔（H.A.W. Meyer）也不同意路德的观点，认为从解经上、从字义上来看，这种解释是不正确的。

显然，如果教会建造在彼得的信仰表白上，就必须问一个问题：是建造在彼得承认耶稣是弥赛亚这一举动上，还是彼得所说的这番话上？如果是建造在信仰表白的举动上，那么耶稣就是把教会建造在我们承认他是基督的表白上。

这就又引发了一个问题：是建造在一次承认基督的表白上，还是不断承认基督的表白上呢？问题似乎越来越复杂了，但无论哪种解释，都找不到圣经根据，找不到教会是建立在这些根基上的经文。也许可以靠我们的行动来建立教会，但无法以行动（即我们承认基督的表白）来承托教会。这种解释根本没有圣经根据。

如果教会是建造在彼得说的这番话上，即“你是基督，是永

生神的儿子”，那么磐石就不是指信仰表白的这一举动，而是指基督本人。教会建造在基督、永生神的儿子身上，如此一来，这就跟前一种观点（基督是磐石）毫无二致了。

难怪迈尔不同意路德的观点（即磐石是指彼得的信仰表白），因为答案比较牵强。耶稣并没有说“彼得，你讲出了真理，我要把我的教会建造在这磐石上”，而是说“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”。这句话没有提到彼得承认耶稣是基督，是我们在假设这话跟彼得承认耶稣是基督的那番话有关，这是无中生有的假设。

所以主张基督是磐石，在解经上就会引起不小的问题。我们并不是站在罗马天主教或者基督教的立场来看这些问题，而是抛开神学上的偏见，单单看主耶稣在说什么。如果罗马天主教说得正确，我就会接受。不能说“虽然你说得对，但我们是基督教，所以不能接受你们说的”，这就太荒唐了。如果他们是对的，那我们就得接受。

如果彼得是磐石，就会有三个问题

还有什么选择呢？既然磐石不是基督，那么是彼得吗？来看一看这种观点。如果磐石是彼得，会有什么问题呢？可以说问题不少，我们来探讨三个：

① “磐石”是两个不同的字

如果彼得是磐石，那么显然主耶稣就不会说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”主耶稣应该说：“你是彼得，我要把我的教会建造在你身上。”但主耶稣并没有这样说，他说“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”

“彼得”，希腊文是 Πέτρος，岩石、石头的意思。主耶稣说“你是彼得（Πέτρος）”，接下来就说“我要把我的教会建造在这磐石上”。这里的“磐石”，主耶稣换了另外一个字，希腊文是 πέτρα。Πέτρος（彼得）是男性词，πέτρα（磐石）是女性词。Πέτρος 是一块石头的意思，彼得只是一块石头而已。耶稣要把教会建造在这

块大磐石（πέτρα）上。这块大磐石是什么呢？难怪基督教神学家主张磐石一定是指基督，因为这是一块大磐石，跟 Πέτρος（彼得）不是同一个字。可见从字义来看，将彼得说成是那磐石，这会引起质疑。

② 保罗说基督是磐石，但也说使徒、先知是根基

其次，保罗说过教会的根基是基督，比如哥林多前书 3 章 11 节：“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。”基督是磐石，没有别的根基！他是独一无二的根基。这是基督教观点的另一个理据：基督是根基，是磐石。可是又有了一个问题，因为在以弗所书 2 章 20 节，保罗又说耶稣并非教会的惟一根基，或者至少不是教会的全部根基。以弗所书 2 章 20-22 节：

并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各（或作全）房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。

保罗刚说完耶稣基督是根基、磐石，教会建造在这块磐石上；可是接着又说基督不是惟一的根基，使徒、先知也是根基，可以说是第二层根基，但依然是根基。所以从解经上来看，基督并非惟一的根基。

③ 新约没有教导说彼得是教会惟一根基

基督教不同意磐石是指彼得的原因是（这一点非常重要），新约根本没有教导说彼得一人是教会的根基。这是完全没有新约根据的，这就彻底否定了彼得是教会根基（磐石）的观点。

所以确立一条重要教义不能单凭圣经一节经文，特别是一节在意思上还有争议的经文，因为这节证明经文的意思尚不明确。我们看见，圣经从未说过彼得一人是教会的根基。

如果两种观点都有问题，那么到底这个根基是什么呢？磐石是什么呢？如果不是基督一人，也不是彼得一人，那么到底是什么呢？是两者兼而有之？毕竟保罗就是这样说的。所以到底答案

是什么呢？其实从解经上来看，这并非一个大难题。

旧约形容神为磐石

来思考一下圣经中所说的磐石是什么意思。首先，旧约一再说神是磐石，参考经文非常多，只要打开经文汇编，便可一目了然。比如诗篇 18 篇 2 节，此处的“岩石”一词，希伯来文是 *selah*。31 节的“磐石”是另一个希伯来字 *sur*。这一篇诗篇里用了两个字来形容神是磐石。

同样，诗篇 31 篇也用到了这两个希伯来字，2 节的“磐石”是 *sur*，3 节的“岩石”是 *selah*。这种情况在诗篇中随处可见。再比如在撒母耳记下，大卫称神为“我的磐石”（撒下 22:3），是“拯救我的磐石”（撒下 22:47）。旧约惟独称神为磐石，从未称人为磐石。

申命记 32 章 18 节这节经文很有趣，称神为“生你的磐石”。这句话很不寻常，磐石不会生子，这是在形容神，神既是母亲、又是父亲，生儿育女。即是说，以色列是磐石的儿女，某种程度上具有了神的性情，是“从神生的”。据我所知，圣经首次表达“从神而生”的含义，就在这节经文里了。意思是说，凡从神而生的，当然就具有了神的性情。你要是从磐石而生的，自然就也是磐石了。“从灵生的，就是灵”（约 3:6）。

其次，在新约，磐石很多次是指基督。比如在哥林多前书 10 章 4 节，旷野中那磐石是基督。新约也说基督是让人跌倒的磐石，比如罗马书 9 章 33 节、彼得前书 2 章 8 节等等。

可见，旧约惟有神是磐石，新约惟有耶稣是磐石。由此看来，彼得一人不太可能是那块将教会建造在上面的磐石。我们在哥林多前书 3 章 11 节也看到，基督不但是磐石，也是根基。

磐石指的是神的性情

到底答案是什么呢？我们已经看见，虽然新约多次说到基督是磐石，旧约说神是磐石，可是当耶稣说“你是彼得，我要把我

的教会建造在这磐石上”，耶稣的意思会不会是说“我要把教会建造在神这块磐石上”，而不是说“我要把教会建造在我身上”？如果说神是磐石，解经上还是说不通的，因为前面那句话是说“你是彼得”。如果神是磐石，则为什么要说“你是彼得”呢？

答案是：磐石是神的性情。耶稣是在说，“我要把教会建造在神的性情上”。这样一来就完全没有问题了，因为即便新约也说磐石是指神的性情，从未指人的本性。人的本性是软弱的，灵固然愿意，肉体却软弱了。你不会把教会建造在属血气的人身上，或者人的努力上，甚至一个人的信仰表白上，因为人的信心也是摇摆不定的。

教会不能建造在彼得、约翰、保罗身上

再看马太福音 16 章 22 节，彼得刚说完耶稣是基督，旋即就责备耶稣不该说要上十字架受死。彼得说：“主啊，万不可如此！”这是什么话？刚刚表现出那么大的信心，旋即就失败了！我们要把教会建造在一个失败的人身上？一个三次否认基督的人身上？我们不会把教会建造在任何人身上。即便彼得从未失败，然而要是把教会建造在彼得身上，那么这个根基就太不稳固了。

我的意思是，为什么要把教会建造在彼得身上呢？我们宁愿把教会建造在使徒约翰身上，因为使徒约翰没有跌倒过。事实上，惟独使徒约翰一直跟随主耶稣到了公会里，他从未否认耶稣。将教会建造在约翰身上，我会觉得更安全些。但无论是约翰还是彼得，无论是多么伟大的人物，哪怕是保罗这样的属灵伟人，我们都不能以他为教会的根基。

教会的根基不能建造在任何人身上，如果以为教会是建造在一个人身上，那就是完全误解了这节经文。因为人是软弱的，也许灵愿意，但肉体是软弱的。彼得的灵非常愿意，殊不知肉体是软弱的。试想要是彼得知道教会要建造他身上，恐怕他会第一个逃跑的。他会说：主啊，不要把教会建造在我身上。

况且一个死了还没有复活的人，把教会建造在他身上有什么

意义呢？这里说“阴间的权柄不能胜过他”，这句话适用于彼得、约翰、保罗吗？阴间的权柄当然胜过了他们！基督从死里复活了，粉碎了阴间的权势。阴间的权势不能胜过基督，它只是短暂的胜过基督，直到基督复活了。而阴间的权势胜过了彼得、保罗、约翰，所以这句话不能应用在彼得身上。

教会建造在神的性情上

一旦明白磐石是指神的性情，是基督里面以及我们里面神的性情，也就完全明白了保罗的意思。保罗的教导根本不矛盾，在哥林多前书3章11节，保罗说教会建造在基督的根基上；另一方面，保罗也说教会建造在使徒、先知的根基上。你可能说：“保罗，你刚刚说根基是基督，现在又说教会建造在使徒、先知身上，难道你忘了自己前面说的话了？”

保罗当然没有忘，我说过，保罗非常擅长解经，他完全明白主耶稣的意思，知道磐石是神的性情。基督有神完美的性情，我们也有神的性情。我们之所以组成了教会，是因为我们里面有神的性情，即我们是新造的人。“从灵生的，就是灵”，从神生的就是神的儿女。

这样就完全明白了主耶稣在马太福音这番教导的意思，也完全明白了保罗的意思。保罗没有自相矛盾，保罗的教导跟主耶稣的教导如出一辙。经常有人问我：“为什么保罗说基督是根基，又说使徒是根基，到底哪个是根基？”要知道，在以弗所书2章20节，保罗并没有说使徒是根基，而是说“使徒和先知”们。这是好多人，并非只有十二使徒，而是包含了很多使徒、先知。

彼得用了“神的性情”一词，因为他明白主的意思

保罗的这种解释从彼得书信也得到了佐证。在新约，惟有彼得用了“神的性情”一词，我想这真是一个启示，彼得完全明白主耶稣的意思，完全明白主耶稣并不是说“我要把教会建造在你身上”。请看仔细了，主耶稣说的是：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”。

请留意，在马太福音 16 章这段话一开始，主耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的。”到了 18 节，主耶稣就改了彼得的名字：“你是彼得”。主耶稣最初称彼得为西门巴约拿，即彼得的原名，是彼得尚未重生的本态。但到了 18 节，主耶稣说“你是彼得”，即“你是石头”。彼得是西门的新名字，是他成为门徒、得到新性情时所得到的名字。

由西门改成了彼得，因为他的性情会被改变

彼得并非他的原名，他的原名是西门巴约拿，这是他从小到大的名字。及至成了门徒，主耶稣就改了他的名字。我们已经习惯了称呼他彼得，其实这不是他的原名，而是他重生后的名字，是他遇见基督、成为新人后所得到的名字。

约翰福音 1 章 42 节记载了彼得第一次见耶稣的情形：“于是领他（彼得）去见耶稣。耶稣看着他说：‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来就是彼得）’。”

请留意：“你要称为……”改变是需要时间的，当时彼得还没有被改变，而“你要称为……”就意味着彼得要成为新人，当成了新人，这新人的名字就是矶法，即彼得。矶法是亚兰文，彼得是希腊文。

彼得是他重生后的新名字。马可福音 3 章 16 节也提到了这一点，上下文是在列举十二使徒，16 节说“这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得。”他得到了一个新名字，因为他要成为新人，成为具有神性情的新人。他里面有了新性情，就是神的性情。

磐石的性情是永恒的

我刚刚说过，新约惟有彼得用了“神的性情”一词。比如彼得后书 1 章 4 节：“叫我们……与神的性情有份”。即是说，以往你是属肉体的，从肉身生的就是肉身；但现在你从灵而生了，从灵生的就是灵，你已经有了神的性情。因为神是磐石，你就是从磐石而生了，这恰恰是申命记 32 章 18 节所说的：“生你的磐石”。正因为我们是从神而生的，而神是磐石——稳固、不变，所以我

们里面就也有了这种性情。

磐石的图画是在描绘神，因为磐石是永恒的，世上恐怕只有磐石可以称作是永恒的了。世上一切都在改变，磐石似乎从不改变，惟独磐石具有永恒的元素。“从亘古到永远，你是神！”磐石代表了不改变：坚定不移，安全可靠，跟人的软弱、短暂恰恰相反。

另一方面，圣经也将人跟野地的花相比，人就像野地的花一样，只是昙花一现、转瞬即逝。磐石却存到永远！当我们重生了，从神的灵而生，就成了磐石！这一点正是彼得所说的，他在彼得前书2章多次强调“我们是活石”。

留意彼得深深学到了功课，所以他形容主耶稣为活石，形容我们为活石，因为都有神的性情。我们也是活石，被建造成为神的灵宫。比如彼得前书2章4-5节说：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”

显然，彼得非常明白这幅图画，他留意到耶稣用新名字称呼他，“你是彼得”，你拥有了神的性情。耶稣是在说：“我不叫你西门，我要叫你彼得，一个拥有了新的、磐石般的性情的人。我要把教会建造在这块磐石上，建造在磐石般的性情上，建造在神的性情上，这新性情是阴间的权柄胜不过的，因为从灵生的就是灵，而神的灵是永恒的。”我们有了永生，阴间胜不过我们。

新性情——神的性情是得胜的，教会建造在其上

阴间胜不过我们里面的新性情，我们会战胜它。使徒约翰也完全肯定了这一点，他也有同样的教导。约翰一书5章4节说：“因为凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的，就是我们的信心。”从神生的，世界、死亡胜不过他们。从神生的因为有了新性情，能够胜过世界。借着信心，完全委身，神使我们成为新人。

教会并非建造在我们的信心上，而是建造在神的性情上。但借着信心，我们才有这种属灵的性情。如果教会建造在我们摇摆不定的信心上，根基就太不牢固了。神在我们里面的工作（而不是我们的信心、行为、委身）才是教会的根基。凡从神生的，就胜过世界，不能被世界所胜。我们的肉身，即便我们的信心，也可以被世界所胜，但我们里面神的性情却不能被世界所胜。只要我们里面有神的性情，就可以得胜。

其实我们不但能够胜过世界，也能够胜过那恶者，因为这是神的性情。所以在约翰一书 2 章 13-14 节，约翰说到了胜过那恶者：“父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人哪，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们哪，我曾写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人哪，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。”

胜过了那恶者，当然就会胜过阴间，胜过死亡的权势，恶者是借着死亡的权势来控制我们的。“胜了那恶者”重复了两次。我们不但能胜过死亡的权势，还能胜过什么权势呢？留意，死亡的“权势”、阴间的“门”两个词都是复数形式，这正是那恶者，是世界，是肉体。这些都是死亡的权势，死是撒但、世界带给我们的。

另一样要留意的是活跃在世上的假先知。我们需要胜过很多阴间的权势。在约翰一书 4 章 4 节，使徒约翰写道：“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们。因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”你们是从神而生的，所以是属神的，已经胜过了他们！“他们”是谁呢？就是 1 节所说的假先知，代表敌基督的灵，总之是敌对基督的。

阴间的权势代表了敌对生命、敌对神的一切势力，但这一切黑暗、死亡的权势都胜不过教会，这教会是建造在我们里面的神的性情上的。凡从神生的，就胜过这一切！凡从神生的，胜过撒但，胜过假先知，胜过世界，并且也渐渐胜过罪。

神性情的标记：爱！

我们里面这种神的性情是什么呢？神性情的本质、特征是什么呢？使徒约翰在约翰一书已经解释了。从神生的，他的标志是什么呢？以上看过的经文以及整本约翰一书都已经讲明了：没有爱心的就不是从神来的，有爱心的是从神而生的。具体来说，爱就是我们里面新性情的标记。

要是你问：我如何知道自己有没有新性情呢？如何知道我不是活石，是不是教会的一份子呢？约翰说得直接明了：就看看你有没有爱。这是标记，是试金石。如果没有爱，那么无论圣经知识多么渊博，你都没有新性情。因为从神生的，就会流露神的性情。神的特点是什么呢？约翰一书4章8节说，神的本质是爱。约翰一书4章16节又重复了一次：“神就是爱”。所以凡有属天的爱的，就有新性情。

归结来说，我们看见主耶稣将教会建造在神的性情上，神的性情的具体体现就是爱，所以他反复吩咐门徒说：“你们要彼此相爱，众人就会认出你们是我的门徒。”

今天的教会失败、软弱，没有得胜

但这也恰恰是困难所在。凡认真效法基督的爱的人，就会体会到这个事实：心灵愿意，肉体却非常软弱！我们生性自私，常常被肉体所控制！难怪我们胜不过世界，胜不过恶者，胜不过假先知。假先知来教导谬论时，我们竟然真假难辨。为什么呢？因为心灵固然愿意，肉体却软弱了。难怪我们的基督徒生命屡战屡败，因为神的爱没有充满我们的生命。神的爱、神的性情并没有完全掌管我们的生命，所以我们失败了。

看看教会里失败的人，毫无喜乐、平安，因为爱、喜乐、平安是如影随形的。我们没有这一切，内心不安，郁闷不乐，因为内心没有爱在流动，不能像诗人那样“福杯满溢”。我们的爱杯不满溢，恐怕快要见底了。在约翰福音7章，主耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出

活水的江河来’。”

哪里见得到这种与神的性情有份、得胜的基督徒？恰恰相反，见到的是完全失败、一蹶不振的基督教。我们不禁狐疑道：“这种基督教行得通吗？毕竟我发现行不通，我失败了，圣经说你可以胜过世界，可是我没有胜过世界，而是周复一周地都被世界打倒了。圣经说胜过撒但，可是撒但对付我就像猫捉老鼠一样，我是老鼠，他是猫，不但抓住了我，恐怕我最终要被他吃了。”胜过撒但？得胜者在哪儿？我们的景况真可怜，我们到底怎么了？

我们没有让神完全在我们生命中工作

问题是没有委身，没有让神在我们内心里成就他的工作。我们只不过口上说完全委身，但在实际生活中，只要看一看你的基督徒生命是不是得胜的，就知道里面是否有神的性情了。如果你的基督徒生命是得胜的，那么赞美神！你是这个世代当中屈指可数的得胜者，神的性情、神的爱已经完全浇灌、充满了你，好像江河一样。抑或你只能挤出几滴爱来？甚至拼命挤，也没挤出来？但基督徒应该是活水江河！

每每读主耶稣的话和教导，再比照一下基督徒的生命，我就发现我们根本不明白基督教，根本不明白主的教导。主耶稣说“我要把教会建造在神的性情上，神的爱会透过教会涌流出来”，难怪保罗能够说教会是一个身体，彼此相顾，同甘共苦，随时愿意为对方付出，这是真正的委身。可是我们见得到这样的教会吗？

我们要自我省察是否有神的爱

作为教会，我们每周都见面，彼此礼貌地打招呼，问几个肤浅的问题，然后说拜拜，下周再见。仅此而已！我们根本不明白教会的根基，因为在实际生活上还不明白到底这是怎样的一种爱。在约翰一书3章16节，约翰对基督徒说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”我都不敢再读这句话了，难以下咽，因为我们甚至都不能微笑以对，遑论彼此舍命了。这就好比小学生要考大学试题，太荒唐了。

我们甚至还不懂得彼此善待一下，多一点关心，比如打电话问候一下——“你今天怎么样？有什么要我为你祷告的吗？”我们连这一点都做不到，觉得好累，谈上五分钟已经觉得时间太长了，还谈为弟兄舍命？我们里面有没有神的性情呢？我们有没有从神的灵而生呢？我们的生命岂不该有个彻底改变——被神的爱改变吗？可是我们根本谈不上流出活水江河来，连几滴都没有。

求神帮助我们面对这黯淡的现实

我们是在谈哪种基督教呢？有时候我很灰心，很想放一个很长的假期。我真想爬到高山上去，在神面前安静，说：“我是不是在徒费唇舌？我在传讲神改变人的福音，可是见到的都是争吵、埋怨、无穷无尽的问题。今天这人灰心了，明天那人失望了……没完没了。”整天处理灰心失望的问题，根本谈不上活水江河。我们连站都站不起来，遑论跑了。

所以今天我们必须迫切祈求神，求神帮助我们不要做假冒为善的人，不要做愚昧人。不妨扪心自问：“我活出基督徒生命了吗？抑或干脆不要自欺了？”我喜欢每天来到神面前求问：“今天我有完全流出活水江河来？抑或只是在为生存而战？”

为生存而战！因为敌对的势力来自四面八方，世界、撒但，还有假先知，我们四面受敌，苟延残喘，根本谈不上流出活水江河来，使沙漠变成绿洲。我们只是挣扎着守住一席之地，希望这一席之地能够有些许出产，以至于到了审判日，还能够向主交待：“主啊，这是一点收成。”

我们在为这一席之地而战，根本没有绿洲，更谈不上将沙漠变为绿洲！什么时候沙漠会变成肥田，长出玫瑰呢？

先知也是教会的根基，忠心传讲神的话的就是先知

教会是建造在神的性情上，基督有神的性情，我们也有神的性情。教会是建造在基督、使徒、先知上面的。谁是先知呢？先知就是传讲神的话的人。每当你传讲神的话，你就是先知了，教会要建造在你身上。比如那些劳苦建立教会的传道者，他们就是

在做使徒、先知的工作。他们所建立的不是一个组织，而是基督的身体，是活的建筑。

哪里有忠心传讲神的话，忠心活出神的性情的使徒、先知，那里就会建立起教会来。这正是主所说的意思，彼得完全明白，所以写进了书信里。使徒保罗、约翰也完全明白。

必须自问：神的性情真的在你、我里面吗？要知道，这个检验方法就是，看我能不能去爱人，能不能爱弟兄姐妹，能不能按照神的要求去爱家人，爱敌对基督的人。这是很尖锐的测验，检验出我们是不是真基督徒。愿神帮助我们，让我们能够切实地彼此建立，彼此相爱，效法神的性情。

爱与恨

马太福音 16 章 24-26 节

于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的（“生命”或作“灵魂”。下同），必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太 16:24-26）

这番教导是主耶稣第二次讲起

今天我们要思考这段经文，其实主耶稣已经是第二次讲述这番教导了。仅仅在几章之内，主耶稣就两次提及，可见这是主耶稣多么看重的，也是门徒们多么需要明白的。

这番教导第一次是出现在马太福音 10 章 37-39 节：

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，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。

主耶稣在马太福音 10 章已经对门徒讲过了这番教导，但门徒们并没有明白，所以几章之后，主耶稣又重申了一次。福音书不断出现主耶稣这番教导，因为这教导对基督徒生命至关重要。

平行经文路加福音三次说“不能做我的门徒”

这番教导在路加福音也出现了，而且一共出现了三次，第一次是在路加福音 9 章 23 节，正是马太福音 16 章这段经文的平行经文。既然马太福音 16 章是第二次出现，所以我们也来看看路加

福音第二次出现的经文：路加福音 14 章 25-33 节（距离第一次出现仅仅五章之遥）。我会重点讲解这段经文，祈求主开导我们，好明白他的意思。

有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒（“爱我胜过爱”原文作“恨”）；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”

似乎主耶稣担心门徒不知道这些要求、条件，即便他们愿意、渴望做门徒，可是如果达不到这些要求、条件，也不能做门徒，所以主在此重复了两次。他还进一步做了解释，继续看 28-33 节：

“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：‘这个人开了工，却不能完工。’或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。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。”

“求和息的条款”，更准确的翻译是“无条件投降”。主耶稣在 33 节第三次说“不能作我的门徒”。

耶稣教导我们要“爱”，现在却教导我们要“恨”

坦白说，这段经文是块绊脚石，让人受不了。为什么呢？一开始的“恨”（中文圣经将它翻译为“爱我胜过爱”）字已经让人难以下咽了，“人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒”。这番话已经让我们受不了了，很多基督徒都不好意思讲，尽量加以稀释，好避而不谈。基督徒最大的困惑是：耶稣教导我们要爱人，爱邻舍，甚至爱仇敌，可是旋即又说要恨父母。还是别看圣经了吧！太自相矛盾了。

这段话真让我们难以下咽，不知如何是好，最好的办法是将

“恨”的意思轻描淡写地稀释过去。很多解经书都是这样解释的：恨不是恨的意思，而是爱得少一点。结果“恨”成了爱的一种方式，只不过爱得少一点。从字义角度而言，这种解释是牵强附会，但我们可以用这种方法避重就轻。

我们也可以举创世记 29 章雅各的例子，雅各有两个妻子，他爱拉结，恨利亚。可见雅各不是真的恨利亚，只是爱她少一点。于是，“恨”就成了爱的一种方式，这的确是新意。这种概念未必是词典的定义，但也不无道理。

这段经文让我们难以下咽、难以传讲，我们但求传福音时，不要有人刨根问底——“耶稣不是说应当爱仇敌，爱人如己吗？为什么在路加福音 14 章 26 节说要恨父母、妻子、儿女呢？耶稣这人是怎么了？”这个问题问得好。

耶稣教导我们要计算代价，我们却强调不用付代价

那些关心教义的人还会面对一个大难题。在 28 节，主耶稣立刻说要“先坐下算计花费”，可是传道人不是说救恩是白白的、无条件的吗？为什么还要计算代价？白白的东西怎么还要付代价呢？

不要模棱两可，做个决定吧！得救是白白的，还是要付上一切呢？难怪这段经文如此让人尴尬、难以下咽。我们想方设法避而不谈，或者避重就轻。质疑者穷追不舍：“神的恩典不是白白的吗？永生是白白的！自始至终都白白的，可是主耶稣突然说要坐下计算代价，有什么代价呢？传道人说是白白的。”这是这段经文最棘手的两大难题，如何解答呢？

那些无视主耶稣的话或者试图避重就轻的人，他要付上永恒的代价。其他人的话，你可以避重就轻、顾左右而言它，但绝不可擅自篡改主耶稣的话。这些是关乎永生的话，我们必须认真对待。

如何解答这个问题呢？救恩是礼物？可是我们还得坐下计算这个礼物的代价？礼物应该是免费的，有什么可计算的呢？难怪

你要是让今天的基督徒坐下来计算代价，他都不知道该怎么计算。根本没什么可计算的，完全没有什么代价。他已经听到耳熟能详：救恩是白白的礼物，神赐给了你，你只要伸手接过来就行了。哪里有代价？要是你给我一件礼物，然后说坐下来计算代价，那么我真不知道你是是什么意思了，你是在送礼物，还是卖东西？如果是卖东西，我当然要花费；可是你给我一件礼物，怎么还要代价呢？

“饭店”的比方

这就好比去一间豪华饭店用餐，你进去打算付钱，服务生说：“不用付钱，请坐。”你坐下来享用，不禁想：“为什么账单还没来？我吃了一餐美味，却分文未付。也许这家饭店在做慈善工作吧。”

用餐完毕，你除去餐巾，道一声“非常感谢”，便走向门口。这时候有人过来拦住你说：“不好意思，先生，你还没付账。”

你说：“什么？得付账？不是你们付吗？”

我们都知道，进入饭店是免费的，但吃完饭离开饭店时，就得付账。基督教就好像这样，进来是免费的，出去就得付账了。结果我们进退两难。教会标明“没有任何代价，一切免费”，于是你走了进去，可是他们突然又说：“不介意给我们一些捐献吧？”

有人来找我辅导的时候，我经常感受到他们有一种上当受骗之感。因为传道人只说神的恩典是白白的，只要伸手接受就行了，只要举手决志接受耶稣就行了。他也是真心地想：“不错，永生是白白的礼物，谁会拒绝呢？你说‘只要举手决志、签个名、承认自己的罪’，没问题！你派礼物给我，我当然乐意接受。可是突然你又说不是白白的。”

他觉得上当受骗了！传道人告诉他做基督徒会有平安、喜乐等等，可是他走出去，被撒但打得晕头转向、鼻青脸肿。他说：“你说成为神的儿女是白白的，可是看看我的遭遇！为什么你以前不告诉我？”

不计算代价，我们就不能做他的门徒

留意主耶稣根本不是这样传道的！你听过他这样传道吗？当然没有。他说：要做我的门徒，就得坐下计算代价。而且他三次说：“若不这样，就不能做我的门徒”。这真是直言相告，我也是在直言相告。

为什么不付代价，就不能做他的门徒呢？可不可以只字不提主耶稣这些重要教导，只讲救恩是白白的“礼物”呢？这是负责任的态度吗？难道我们干脆随大流，虽然读了这段话，却视而不见，轻描淡写地一带而过吗？不行！必须正视这番话，因为也许我们对恩典的理解是错误的。我们传讲恩典是白白的礼物，可以无条件随意派发给别人。及至属灵生命遭遇艰难、风暴，他们便手足无措，觉得基督徒生命行不通，大失所望。

强调恩典是白白的、没有代价的，会引发两个问题

① 流失率极高

基督徒生命当然行得通！伴着神改变的大能，基督徒生命就好像一颗炸弹，会震撼世界。但教会提出了这种教导，难怪就引发了两大问题。一个就是，这种教会的流失率极高，因为他们无视主耶稣的教导。

前几天跟一位弟兄谈起在伦敦读书时参加的一间教会，我们数一数走了的和剩下的人，剩下的屈指可数。当初那间教会经历过一次复兴，可是如今剩下的人寥寥无几。而剩下的人当中，有的已经不再服侍主，只不过星期天还勉强来教会。几年前那么兴旺的教会，现在却门可罗雀。

我们在那段时期，两、三年内就有几百人来教会，但剩下多少呢？屈指可数！那些人在属灵上都没能存活下来。如果只是被打得鼻青脸肿，就算不错了，但他们已经彻底被打倒，不再与主同行。

可见我们必须正视这个问题，问题就在于他们根本没听说过

这段经文，这里主耶稣三次强调说：不满足这些条件的，不能做我的门徒。因为不满足这些条件，就会经受伤亡。

② 完全缺乏能力、活力

第二个问题是，那些所谓留下来的、依然是基督徒的人，你可以感受到他们完全缺乏能力，无精打采，只不过在勉强支撑着。也许再过五年、十年，这些人也会走不下去了。他们根本没有得胜的能力，没有主耶稣在约翰福音7章所形容的活水江河般生命。圣经所应许的活水江河般生命是真实的，可是在我们身上却几滴都看不见，遑论江河了。

为什么呢？正是因为我们无视主耶稣的这段教导。我们更在意坚持教义，坚持教导不完全正确的恩典概念。这种恩典教导只是讲出了部分事实，这就更危险了。彻头彻尾的谎言很容易被戳穿，但半真半假就危险了，因为的确有大量的真实成分，结果你就听从了带有真理的谎言。

主耶稣在此想教导我们什么呢？

彼得虽然得到了有关耶稣的大启示，之后却跌倒了

彼得也跌倒了！之前刚刚有一次荣耀的属灵经历，当时主耶稣说：“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。”彼得刚刚得到了这么大的启示，旋即就跌倒了。这就是主耶稣这番话的上下文。

主耶稣是在对彼得说：因为你还不明白我这番话，所以无法做我的门徒，你不只是现在跌倒，将来还要跌倒，你要三次不认我。你必须明白这番话，否则最终你会完全离弃我。

这些重要教导是彼得需要明白的，也是我们必须实行出来的。

耶稣这番“恨”的教导吓着了我們

耶稣讲解了爱，教导我们要爱仇敌、爱邻舍如己，可是接着又要我们恨父母，这怎么可能呢？如何理解呢？

我发现主耶稣的教导真奇妙，他真有智慧，往往一语惊人。不妨想一想，一个人听了很多主耶稣的教导，他可能坐在那儿一边听，一边打起了瞌睡。这些人听了三天主耶稣的教导，在尽量消化、吸收，可是听着听着，突然听见主耶稣说：“你要恨父母。”“什么？我听错了吗？这是他说的吗？”圣经上白纸黑字，这真是主耶稣说的，我们如何理解呢？

登山宝训是对爱的诠释

回到登山宝训，来明白一下主耶稣的整个教导。一言以蔽之，整个登山宝训就是在解释爱。心灵不贫乏，就不能爱。没有怜悯，就不能爱。心不清洁，就不能爱。

主耶稣说：“为什么你们称呼我‘主啊，主啊’，却不照我的话行呢？”你可能会问：“你叫我行什么呢？”就是去爱！主耶稣是在说：“你称呼我‘主啊，主啊’，却不去爱，那么到了那一天，我就要对你说——‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”

主耶稣不会认你，因为惟有具备一种标记，他才会认你，这标记就是爱。你生命中要有爱，如果没有爱，那么你大可高唱自己靠恩典得救了，大可手捧最大号的圣经去教会，但到了那一天，主还是会对你说：你这作恶的人，离开我去吧，我不认识你，因为你没有遵行我天父的旨意。

主耶稣说：“这是我的命令，不是一个建议，你别无选择。如果你是我的门徒，那么我命令你去爱。”所以如果我们称他为“主”，却违背他的命令，那么可见我们正是说谎话的，是假冒为善的。

耶稣整个教导所关注、所传递的就是神的爱，这爱大有能力，好像活水江河。所以我们需要明白神在世上的旨意。神的计划是要把他的爱浇灌下来，这爱会改变人，融化铁石心肠，洁净内心的罪。一旦体验、经历到这种爱的大能，我们就会悔改。想必我们都看见了这种爱，如果还没有经历到，我希望至少我们的内心已经看见了。

登山宝训教导我们去爱，为什么又要我们“恨”呢？

可是，既然登山宝训教导我们去爱，为什么又说要恨呢？耶稣告诉我们要恨人，不但恨我们的亲人，还要恨我们自己的生命。主耶稣是故意用了这么强烈的字眼，有些解经书的作者也观察到：主耶稣用的每一个字都有深意，我们不能稀释它。最近看到一本相当好的路加福音原文释经书，作者是马歇尔（Marshall），他这样写道：“主耶稣刻意用了强烈的字眼，惟恐门徒没能明白他之前说过的话。”

要是说“爱父母不能超过爱我”，我们还可以接受。“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒”，这句话不错，可是表达力度不够。因为只要我们说——“好吧，我爱父母不超过爱主，我如何爱主就如何爱父母”，那么就可以遵行这句话了。但这句话远非如此！并非只是说爱别人不要超过爱主就行了，这里说的是“恨”。

我想说的是，圣经对爱的理解非常深邃，远远超乎我们的理解，我们根本还没有明白什么是爱。神的爱极有能力，主耶稣谈及爱的教导非常深邃，如果我们能够明白神的爱是什么意思，一切问题便都迎刃而解了，根本不会稀释他的话。

接下来我试着解释一下，希望可以清晰地解释出来。我说过，有时候你可以看见一样事，看得一清二楚，可是一旦将所看见的说出来，就有困难了，不知道如何解释。

彼得的爱是人的爱，是狭隘、有限的

有一种爱是狭隘、有限的，这种爱跟神的爱恰恰相反。就看看马太福音 16 章，思想一下，当彼得对主耶稣说“主啊，不可上十字架，万不可如此！你不能死”，这难道不是爱吗？彼得不是在表达爱吗？他是在向主耶稣表达爱：我不希望你死，不希望你受苦。这当然是爱，对吧？

彼得表达了爱，可是得到了什么呢？并非这种回答——“彼得，我明白你爱我，可是我得跟你解释一些事情。”我们觉得这种话就很通情达理。然而主耶稣看了看彼得，说：“撒但，退我后边

去吧！”

彼得会想：我爱你，换来了什么呢？主啊，你不知道我爱你吗？我不希望你死，不希望你受苦，可是你叫我‘撒但’？我再也不跟你说话了，咱们从此一刀两断！”换作是你，可能拂袖而去了。如果彼得一怒而去，也许我们觉得情有可原。试想如果你对主耶稣说“主啊，不要去受苦，不要死，你知道我多么爱你，不忍见你受苦”，主说“撒但，退我后边去吧”，你会如何？可能一下子就脸红脖子粗。

这实在太让人震惊了，为什么呢？因为有一种爱是撒但的爱。你能叫这是爱吗？想必你会觉得这是爱，但这种爱恰恰跟神的爱相反。弟兄姐妹，你们一定要明白，这种爱跟神的爱是恰恰相反的！它是窒息人、羁绊人的，拦腰斩断了神的爱。你甚至都不能顾惜这种爱，因为它会拦阻、破坏神的爱。

人的爱是占有式的，是羁绊人的，将人牢牢束缚住。似乎抹大拉的马利亚对主耶稣的爱就是这种爱，耶稣从死里复活后，她要抓住耶稣，耶稣说：不要摸我，不要有这种占有式的爱，这种占为己有的爱肯定不是神的爱。

留意主耶稣这番话：“撒但，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思”（可 8:33）。这是好难的功课，是彼得需要学习的。这就好像动手术一样，主耶稣拿起属灵的刀，切入了彼得的内心，好除去“自私的爱”的毒瘤。

人的爱是神的爱相反、相敌的

不要以为人的爱和神的爱只是程度上的不同，其实两者是相互敌对的。所以耶稣用了“撒但”一词，即敌人的意思。人的爱成了神的爱敌人，非常可怕。可是很多基督徒分不清这两种爱，却混为一谈，以为“友情”只是低一级的“爱”，友情与爱只是程度上有些许不同而已。问题是，这里根本不是在谈论友情。

一旦我们专注爱自己的父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女，他们就成了我们的障碍，神的爱就不能从我们生命中涌流出来。如

果我们的爱是狭隘的、有限的，又怎能成为活水江河呢？我们这种自私的爱堵住了神的爱，神不能透过我们工作！结果怎么样呢？你就慢慢萎缩、枯死了。这就是无法分辨这两种爱的后果，神活泼、有能力的爱不能在你生命中运行。

你觉得专注地爱家人就等同于爱主吗？很多基督徒以为然！难怪主耶稣要拿出手术刀，动一下属灵的手术。动手术是可怕、痛楚的。很多人会说：“我想侍奉主，可是我得爱孩子，爱妻子，爱父母，难道主不希望我爱他们吗？所以我不能侍奉主。”主耶稣此处是向我们表明，他不能接受这种理由。可是至少得容我回去埋葬父亲吧？主耶稣回答说：任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道（路 9:60）。怜悯的主怎能说出这种话来呢？

这正是我们无法理解的。我们还不明白，无私、宽广的爱是没有界限的。你把界线划在了哪里呢？就是围绕着自己的家人——父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女。你的爱是局限在这个范围内的，虽然偶尔还会关心外面的人，但这条分界线是经纬分明的。如此一来，神的爱就不能透过我们浇灌别人，管道已经堵塞了。

神的爱与人的本性相悖，所以人无法理解

想必大家很难明白，为什么呢？因为神的爱与人的本性相悖。这不是人的爱，而是神的爱，我们无法理解神的思维。人的思想局限于小圈子里，都是围绕着自己的利益转！不妨看看基督徒的祷告：祝福我父母，祝福我儿女，祝福我的猫狗、汽车、房子……这也算是祷告？这就是我们对基督教的理解，所以我们才成了基督徒。

有人可能会问：“可是你早前不是问过我要不要祝福吗？我想要祝福，愿神祝福我父母，永远祝福我。你刚刚说神会祝福我，为什么现在又说我不该自私？”

答案就在马太福音 16 章主耶稣对彼得说的这番话：你体贴人的意思，不体贴神的意思，你以人的爱来爱我，这会摧毁我的。这正是敌人做的工作，撒但一词是敌人的意思。敌人做什么呢？

敌人有个目标，就是摧毁你。人的爱会摧毁你，而这正是彼得需要学习的。你必须彻底转变过来，才能明白神的爱。神的爱是没有界线、宽广无边的。

当主耶稣的母亲、弟兄来找他，众人说：你母亲来了，弟兄也来了。主耶稣说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”你会想：“主耶稣怎能这样说话？我接受不了！跟母亲这样说话，这太粗鲁了！”坦白说，我们不喜欢这段话，觉得太让人尴尬，不应该记在圣经里。为什么主耶稣要这样说呢？因为他想教导我们：爱是没有界限的。谁是我的弟兄姐妹？就是遵行天父旨意的人，我看他们非常宝贵，甚至也许比家人更亲。放眼世界，各方各民当中，到处都有我的家人、母亲、弟兄姐妹。

然而你会这样想吗？恐怕不会，如果你会这样想，那么你就知道神的爱已经浇灌你了，你已经改变了，不再是属血气的人，而是个属灵人。你能够放眼看见周围的人，说：这是我的弟兄姐妹，他们爱神，遵行神的旨意，所以他们是我的亲人。

人的爱只局限于爱自己的家人

你的孩子开口要一块钱，你会迟疑吗？不会的。“这是我的孩子，一块钱拿去！”即使五块钱，我们也不会犹豫。

妻子说：“我需要钱买家用。”

你问：“需要多少钱？”

“四十块。”

“四十块？好吧。”你不给她钱，就不能开饭了。可是一位姐妹来问：“我需要买些吃的，你能给我四十块钱吗？”

你便说：“你是谁？我们认识吗？”

“我是教会的姐妹。”

“你没有家人吗？为什么找我？”

你看，我们已经划了一条线。环顾教会，看一看身边的人，你能够真心说——“哈利路亚，我宝贵的弟兄姐妹”吗？恐怕你的反应是——“谁说这些是我的弟兄姐妹？”或许我们也愿意礼

貌性地用“弟兄姐妹”这些称呼，总之可以宽泛地看别人为弟兄姐妹，可是你真的待他如同弟兄吗？你内心真的接纳他为弟兄吗？不可能！你关心他的处境吗？你自己已经有一大堆难处了，不禁说：“别来烦我了。”

可是如果你自己的弟兄姐妹有了难处，你就会在意。你的孩子有了难处，你更会在意。但如果别人有难处，你就会说：“管他呢！去找别人吧。你需要辅导？教会不是有牧师吗？去跟他谈吧。”

所以我们根本不认同这些人是弟兄姐妹，虽然礼貌性地称呼每个人都是“弟兄”或者“姐妹”，却是区别对待。神希望改变我们，这就是这段经文的要点。我们对爱的狭隘、自私的观念必须彻底改变。

有一种爱给人的感受是恨

以上是在帮助大家明白什么是爱，接下来要继续深入分析。有一种爱可能表现出来的是恨。你可能会说：“什么意思？听来真匪夷所思、不合逻辑，爱竟然是恨？”

请听我解释。约翰福音3章16节说，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”神没有紧抓住自己的独生子，神如此爱世人，竟然将独生子舍了出去。

如果你有十五个儿子，也许可以舍出去一个，那个儿子在战场上牺牲了，你会想：“还好，我还有十四个儿子，至少我舍出了一个。”如果你只有一个儿子，你就会说：“不行，我非常爱国家、爱人民，可这是我的独子，血浓于水啊。”

父亲舍出儿子，就是恨儿子

父亲舍出了儿子，你能明白这种爱吗？真的明白吗？神爱我们的时候，就是在恨他的儿子。“恨”是什么意思呢？一定要明白这里“恨”的意思。“恨”与感觉无关，主耶稣并不是在说——“你下次见到父母时，要涌出恨意来，这样才能做我的门徒。你要瞪着父母，咬牙切齿。”

这里说的“恨”与情感无关，主耶稣说你要恨恶自己的生命，你就会想：你一定是在教我自杀吧？好吧，我回去上吊了，恨自己就是自杀嘛。总之“恨”不是一种感觉，而是委身的行动。

想一想主耶稣在十字架上受苦的情形，他在十字架上挂了好几个小时，痛苦不堪，舌头肿胀（一般钉十字架的人都会这样），双手流血。他担当了世人的罪。你岂不会也觉得——神怎能这样待自己的儿子？因为父亲不会这样待儿子，神竟然如此恨自己的儿子，让他经历这一切痛苦！你不禁会说：我受不了。所以我说，有一种爱是恨——并非一种感受，而是付出、给予。这一点务要明白。

神因为爱我们，必须舍弃自己的儿子！

有一种爱必须用恨的方式来表达，尽管这种“恨”、“给出”让你伤心欲绝，心如刀绞，正如先知对马利亚所说的话：“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，叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透”（路 2:34-35）。马利亚得站在那儿眼睁睁看着自己的儿子慢慢死在十字架上，心如刀绞。

马利亚尚且心如刀绞，天父的感受可想而知了，难怪天昏地暗、山崩地裂。你能明白父亲舍出儿子的痛苦吗？我们舍出过儿女吗？“我的神，我的神！为什么离弃我？”（太 27:4，可 15:34）为什么呢？因为他爱儿子，就得舍弃儿子！为了爱世人，天父得舍弃自己的儿子，别无选择！

我们抛下家人为的是侍奉主

我说有一种爱必须用恨才能表达，此处“恨”字，希伯来文是抛弃的意思，与感觉毫不相干，是转身而去。转身而去的时候，内心是伤痛的，也许是洒泪而别，但我们必须抛下他们。

要想让神的爱透过我们涌流出来，我们就得付上代价！你得计算一下代价，看看是否承担得起。主耶稣的话非常温柔、体谅：朋友！我知道很困难，如果你做不到，就算了，干脆不要开始

了，因为你不能做我的门徒。不要开始了建楼，到头来不能完工。不要选择了开战，到头来举手投降，那你为什么还要打仗呢？谁都不愿打败仗，而是要打胜仗。如果到头来要举手投降，那么干脆就不要打了。如果立了地基却完不了工，那么干脆就不要盖了。

主耶稣不能降低要求，为使我们能成为神爱的管道

主耶稣非常体谅我们，但他无法降低条件。为什么呢？希望你现在你能够明白了，因为你、我是被召成为神的爱的管道，将神的爱浇灌世界。这就是约翰福音 7 章 38-39 节所说的：“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”。这是神呼召我们的使命，不仅得到活水，而且成为活水泉源。这就是做门徒的意义。我们的狭隘、自私拦阻了神的爱从我们生命中流出，要想成为活水泉源，就必须除去一切拦阻。

做门徒并非为了自己得救、得福，我们得福是为了成为别人的祝福，我们得到生命之水，是为了成为祝福别人的生命泉源。一个只为自己活，只想着自己得救、上天堂的基督徒，他还不明白主耶稣的教导，不明白做基督徒的意义。信奉基督教不是为了上天堂，而是成为祝福别人的生命泉源。神在寻找祝福的渠道，他赐给你生命之水，充满你的生命，好让这生命水能从你身上涌流出来！

要想流出神的爱，就必须除去一切阻碍

所以有一种爱包括了恨。为了达到做门徒的条件，为了让神的爱畅通无阻地从我这个小泉源身上涌流出来，我就必须除去一切阻碍，必须毫无底线，不可说——这是我的爱的底线，我只愿爱父母，所以不能侍奉神。

请你亲自判断一下我说的是不是主耶稣这番话的意思，如果不对，那你就不要听，不过请你告诉我耶稣这番话是什么意思。

到了必要的时候，我们必须含泪告别父母，甚至告别妻子、儿女。我们会对他们说：愿神祝福你们，我会爱你们到底，但我的爱不能局限在这里，不能停在你们这里，爱必须一无遮拦地涌

流出去。

舍弃人的爱才会有全新、深厚的爱

更奇妙的是，神因为爱世人而舍出了自己的儿子，自此以后，天父和耶稣的爱越发深厚了。你能理解吗？也许可以这样说：主耶稣复活升到天父右边，父子相见的时候，那会是全新的、深厚的爱！抛弃之后，换来的是一个全新的爱！

这是我的经历，透过这样地恨父母，拒绝、抛弃父母，我却愈发深爱他们了。你们能明白吗？我起初投身侍奉主的时候，家人强烈反对，愤怒不已。我抛弃了他们，正是圣经所说的“恨”他们。然而若不是抛弃、恨他们，恐怕他们不会认识主。换言之，透过这种抛弃、失去父母的痛楚，我是得到了他们。丧失生命的，要得着生命；丧失父母的，也要得着父母。丧失了儿子，天父以更深、更新的方式得回了儿子。种子撒在地里，你觉得失去了，但正是透过失去种子，恰恰得回了百倍。

母亲觉得我弃她不顾，所以她也不愿理我了。但多年后，她流着泪，跟我一起跪下，来到主面前。那一刻我才意识到，她已经明白，我拒绝她的那一举动，其实是生出了对她更深的爱。恰恰是透过那次拒绝，我的目标不只是一要她得到祝福，而且范围更加广远，是要让她从反馈回流的爱浪中得到祝福。换言之，当神的爱从你身上广远流出的时候，你会发现，你的爱就变得越来越纯洁、深厚了。而你用这种爱去爱父母，当时他们可能以为你抛弃、恨恶他们，但到了时候，他们就会发现这种爱更加深厚、有能力，是他们从未经历过的。

母亲开始意识到，虽然我拒绝了她，但取而代之的却是一种对她全新的爱：不再是自私、占有的爱，而是神舍己的爱。我在抛弃、告别母亲的时候，对她说：“我必须离开你，可是我要告诉你，而且要向你保证：我有一碗饭，你就有一碗饭；我有一块钱，你就有一块钱；我有衣穿，你就有衣穿。”

现在我是以神舍己的爱去爱母亲。自那以后，母亲开始意识

到，我在以一种全新的爱来爱她，虽然当时她觉得被拒绝了。我是斩断了人的爱，现在以神的爱来爱她。这种爱不会局限于爱她。这种爱大有能力，不但涵盖了她的，甚至冲破了一切以前的藩篱，流向众人，真奇妙。所以母亲跟我跪下来的那一天，潸然泪下。

感谢神，他给了我勇气按照圣经的意思去恨母亲，抛弃母亲，为的是得到母亲。

你所抓住的将会失去；为主舍去的，才会永远得着

你想保守什么，就会失去；甘心舍去的，就会得到。这就是主耶稣在马太福音 16 章所说的话，你能明白其中玄机吗？因为神会给回你。正如亚伯拉罕，神说“把你儿子给我”，他便拔刀要杀儿子。他恨自己的儿子，要杀了他！而神又给回了他。整件事表明了这句话：舍去的，就会得着；紧抓住的，就会失去。

如果亚伯拉罕不愿献上自己的儿子，那么他就没有儿子可献了。他没有献上的，就会失去，神会拿走他的儿子，一切应许也就会化为泡影，因为他不顺服。但亚伯拉罕愿意献上自己的独生子，虽然他不明白神会如何成就他的应许，但他“以为神还能叫人从死里复活”（来 11:19），所以毫不犹豫的拔出刀来。

恨恶自己的生命——属灵的爱体现

没有人能够明白亚伯拉罕的心路历程。属灵的爱必须以这种方式（舍弃的方式）体现出来。你必须抛弃属肉体的爱，才能得到属灵的爱。简单来说，必须抛弃这种自私的爱，才能够像神那样去爱。难怪接下来主耶稣又进一步要求我们必须恨恶自己的生命。为什么呢？因为如果我们不恨恶自己，就会专注地爱自己，神的爱不能从我们身上涌流出来。除非是恨恶自己的生命，说：我决心跟这生命——无论是工作、前途等等，一刀两断了！这样神的爱才能从我们身上涌流出来。

“他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11），难怪他们得到了永生！启示录说，他们得到了生命冠冕，因为不爱惜自己的生命。倘若他们爱惜自己的生命，就得不到冠冕了。凡要救自己生

命的，就会失去生命；失去生命，就得到了生命。

必须学习以神的爱去爱人

希望你能够开始明白这个真理的深度和宝贵。靠神的恩典，我看得一清二楚，可是真不知道如何能够讲清楚。但愿神能够让我们明白主耶稣这番话的意思。惟有除去生命中所有藩篱，除去这种局限的爱（因为它拦阻你流出神的大能和爱），才能做主耶稣的门徒。主耶稣没打算招一群一心专顾自己的门徒。很多基督徒只是专顾自己，却还振振有词地说：好基督徒应该先关注自己的需要。

必须学习以神的爱（不是人的爱）去爱人、爱父母。人的爱会害死父母，限制、桎梏住他们。神的爱是向外的，能改变人的，你必须以这种爱去爱他们。终有一天，你会看见这种爱在他们生命中所产生的果效。

我见到了神在母亲生命中的工作，那时候我拒绝了人的爱，决志以神的爱去爱父母，这爱是超越的、没有藩篱的，不局限于爱父母，但也涵盖了他们。除非你明白主耶稣的教导，并且付诸行动，舍出自己，以神的爱去爱人，成为神的爱的管道，否则不能做主的门徒。并非主耶稣不愿接纳你，而是你根本做不了门徒，不能成为神的爱的管道，不能成就神在你生命中的旨意。你开始了盖楼，最终却坍塌了；你前去打仗，结果投降了，正如很多基督徒都半途而废。

惟有靠神的恩典，才能以神的爱去爱人

最后我们要再看一点。这段经文内涵太丰富了，现在不能全部看完，因为我想重点讲解一个中心原则：人的爱跟神的爱是相反的。人的爱跟神的爱并非相辅相成，而是敌对、相反的！所以，用神的爱去爱人，就是在做悖逆人本性的事。

正因如此，我们需要神的恩典。我们根本做不到，惟有依赖神的恩典来改变我们。这就是主耶稣所传讲的恩典，这是让我们能够行出来的恩典。恩典并非白白的礼物，可以揣在兜里，随意

处理。错了！根据圣经的教导，恩典是神赐下的能力，让你做到你凭自己的力量根本做不到的事情。

我不能恨父母，根本做不到！我只懂得如何以人的自私方式爱父母、爱儿女。我只懂得这种爱，怎能以神的博爱去爱人呢？根本做不到！这正是恩典的可贵，让这一切成为可能。这就是神的能力！神的灵是神赐下的恩典，进入我们生命，让我们能够做到本来我们做不到的事。这是救赎、改变的恩典，救赎我们脱离自我的捆绑、罪的捆绑。这是荣耀的恩典。神的恩典临到，粉碎自私的枷锁，除去罪的能力，让我们能够做到我们自己根本做不到的事。

我们是神恩典的管道

在腓立比书4章13节，保罗说他“凡事都能做”，怎样做呢？“靠着那加给我力量的”！神的恩典足够有余，让我凡事都能做。

福音要么好神奇，要么就不值一提。之所以神奇，因为这是神的大能，神恩典的大能在我们生命中运行。这恩典真奇妙，众人见到你会说：“现在我明白什么是基督徒了，没有人靠自己能做这些事情，但现在我看见了神的大能在他生命中彰显了出来，他能够这样爱人，能够靠神的大能行事！”

这就是恩典，并且是恩上加恩！他会根据你的需要给你更多的恩典。你需要更多帮助吗？他就会赐你更多恩典。你只需做的是，不容许自私妨碍神恩典的工作。这样，你就成了他恩典的管道。你并非单单接受恩典，而是恩典从你生命中涌流出来，好像光、盐，所到之处，就会带来改变。

我祈求神，让你能够看见神救赎、改变的恩典是何等美好。这段经文内容非常丰富，但我们今天就到此为止了。希望你们能够清楚这个重要原则，如果还不清楚，就继续思想，直到豁然开朗。

门徒背十字架的意义

马太福音 16 章 24-26 节

耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的（“生命”或作“灵魂”。下同），必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”（路 9:23-25）

请留意，这番话并非单单对一些门徒说的，而是对众人说的，就是对你和我说的：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”。留意是“天天”，并非一次过的行动。要天天背起十字架！谁说得救是一劳永逸的事情？难道曾经背过一次十字架，可能中途丢下，还能做主耶稣的门徒？不行，“必须天天背起十字架跟从我，否则不能做我的门徒，因为这才是跟从我的方式。”

为什么主耶稣设了这个条件呢？我们要谈一谈十字架和能力，这是拯救的能力，传递生命的能力。救恩是什么呢？难道仅仅是我们得救？圣经可不是这样说的！今天希望大家明白：你想救自己，就会失去一切。“凡要救自己生命的（“生命”或作“灵魂”。下同），必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。”“灵魂”一词，希腊原文是生命的意思。一旦想救自己的生命，就会失去生命。然而很多基督徒不明白这一点，结果跟其他人一样自私。接下来我们要用三点来探讨一下这段经文：

① 十字架与能力

首先谈一谈十字架和能力，就是成就神的工作的能力。先来

看一段经文：列王纪下 13 章 20-21 节。我对这段经文特别感兴趣，当中的记载非同寻常，到底有什么意义呢？

以利沙死了，人将他葬埋。到了新年，有一群摩押人犯境，有人正葬死人，忽然看见一群人，就把死人抛在以利沙的坟墓里，一碰着以利沙的骸骨，死人就复活站起来了。（王下 13:20-21）

摩押是以色列西部的一个邻近民族，他们是游牧民族，以放羊为生。这段记载很有趣，我经常会思想这幅图画。你必须懂得一些以色列葬礼风俗，否则就很难明白这段经文。这里提到以利沙的骸骨，可见以利沙已经去世、下葬好长时间了，既然如此，为什么他的坟墓还是敞开的，竟然有人误把其他死尸抛进他的坟墓里呢？去过以色列的人就不难明白，以色列的坟墓是在洞穴里，通常是岩石洞穴里，并非在地上挖一个洞。他们把人葬在岩石洞穴里，洞穴里有很多凹进去的壁龛，一个挨着一个，死人尸骨就安放在里面。有时候会支搭起一个架子，将死人尸骨放在架子上。

显然，这些人正在安葬死人（不知道死人是谁，圣经没有提及，似乎不是什么特殊人物），将死人抬入洞穴。但就在这个时候，摩押人来了。也许安葬地点是在里面，但安葬队伍意识到，要是继续前行，恐怕就来不及逃跑了。于是他们不管三七二十一，赶紧把死人放在了最近的一个壁龛里，没有意识到这是以利沙的安葬之处。

但这里说，死人碰到以利沙的骸骨，立刻复活，站了起来。真不知道这些人到底是被什么吓着了：是来势汹汹的摩押人，还是突然从死里复活的人？这群人里外受惊，真可怜。当然，见到死人复活应该比遇见摩押人更可怕，他们真是进退两难。

每一个真正神的仆人都生命的管道

为什么圣经记载了这件事？用意何在呢？为什么要让我们知道这件事呢？当然整个用意是要告诉我们以利沙的生命，这一段都是在讲以利沙这位大能的神人，他一生传讲神的话，大有能力，

神借着他将生命传递给众人。这就是得救的意思：成为别人救恩的管道，既包括了属灵生命，也包括了肉身生命。现在这位伟大的神人已经入土为安，几乎被人遗忘了，但神再次荣耀他的仆人，即便死了，也能够传递生命，是不是奇妙？

神想教导我们的是：每一个真正神的仆人都应该是生命的管道。而这段记载说，神继续透过他死去的仆人大能地工作，由此就更加强而有力的带出了这一点。

这种事情今天还在发生，只不过是在以另一种形式。比如你读了一本书，在属灵上受益匪浅，而作者可能早已过世了。然而虽然他过世了，却还在透过文字向你说话。文字也是死的，与死人骸骨无异，然而没有生命的文字却带给你属灵生命。所以尽管那人已经去世很久了，他从前所做的工却依然在祝福人。每一个真正神的仆人都是这样的，正如保罗所说，“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:20）。

以利沙让死人复活的大能

我们已经看见，以利沙这位大能的神人是生命的管道。根据主耶稣的话，以利沙当然没有施洗约翰大。然而神传递生命的能力是无量度的，不妨看一下以利沙的能力。就在前几章，即列王纪下 4 章 32-37 节，那里记载了书念妇人的儿子，以利沙让他从死里复活了。以利沙是怎样让这个死去的小男孩复活的呢？非常有趣！他伏在了男孩身上，真的是完全趴在了男孩子的尸体上，是肉身接触，将自己完全给出去，让男孩子起死回生。

相比之下，主耶稣的能力更大，福音书在三个不同的场合三次提到他让死人复活，但他不必伏在死人身上，甚至不必碰一下死人，只消一句话，死人就复活了。第一次是在路加福音 7 章 14 节，拿因寡妇的儿子复活。

我和一些同工造访过加利利，拿因就在加利利一座小山上，今天依在。主耶稣到了拿因，正赶上有人出殡，母亲伤痛欲绝，因为丧了独生子。她不但失去了至亲至爱，也失去了生活依靠。

那时候以色列没有社会福利，亲人死了，就只好忍饥挨饿，甚至沿街乞讨。但主耶稣看见了，就让送殡队伍停下来，对年轻人说“起来”，他就复活了。

第二次是在路加福音 8 章 54 节，睚鲁的女儿复活。这次主耶稣的确拉住了她的手，吩咐她起来。从上一次例子可见，主耶稣根本不必碰触她，就可以让她复活。

第三次是众所周知的拉撒路复活，在约翰福音 11 章。主耶稣也是只消一句话，根本没有任何身体接触，拉撒路就复活了。

彼得、保罗让死人复活

由此看见了主耶稣的大能，难怪他大过施洗约翰。但别忘了主耶稣也说过：“我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事。因为我往父那里去。”而使徒行传 5 章 15-16 节恰恰应验了这句话，使徒不消一句话，就医好了人：

甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。

只消彼得的影子就行了，他们只希望见到彼得的影子，彼得一句话都不消说，更不消身体接触，就医好了病人。这就是神的大能，借着彼得的身影，让人得到生命、得到医治。神透过他的仆人大能地作工。

使徒保罗也一样，使徒行传 19 章 11-12 节记载说：

神藉保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。

只是保罗身上的一块手巾、围裙，拿去放在病人身上，放在被鬼附的人身上，病就好了，恶鬼出去了。

彼得的能力不是出于自己。别忘了彼得医好了瘸腿的人，众人都惊奇，彼得便说：“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？

为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣……”

保罗没有能力，只不过是神的能力在透过他作工。保罗的能力跟耶稣的能力都是同出一辙，都是来自神的。“我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事”（约 14:12）。主耶稣在世时也没有发生这种事，现在却借着彼得、保罗成就了。

能力的秘诀是什么呢？从主耶稣到使徒彼得、保罗，似乎能力越来越大，难怪耶稣说他们要“作更大的事”。但自此以后，能力每况愈下，不见了踪影。到底怎么了？

十字架是属灵能力的秘诀

秘诀就是十字架。保罗懂得这能力的秘诀，所以他说，“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上。就世界而论，我已经钉在十字架上”（加 6:14）。保罗什么都不夸，不夸自己的学位、知识、口才、技能、成就，他对这一切都不感兴趣，他说只夸一样事，就是基督的十字架！难怪他有能力，这也解释了为什么今天的教会没有能力。

神希望我们成为他生命、能力的管道，而这样做并非让我们觉得自己有什么了不起。我们一无是处，只不过是神生命、能力的管道，去拯救他人。除非你甘愿舍己，只做管道，否则属灵上就会一事无成。

② 十字架、自我与救恩的关系

第二点我想略微提一下。大家经常听说“能力”、“拯救”、“救恩”等等诸如此类的词，不禁说：“基督徒跟非基督徒一样自私，你想得救，是因为想上天堂。非基督徒想要地上的天堂，你想要天上的天堂，因为它比地上的天堂更长久。无论是哪一种天堂，岂不都是为了救自己，都是同样的自私吗？”

某种程度来说，此话的确不假。环顾四周，我见到很多基督徒真的是出于自私动机，根本不在意其他人，只想着自己得救。“只要我能上天堂，管其他人呢！”所以基督徒跟非基督徒有什么区别呢？动机不是一样的自私吗？

另一方面，该不该说最好没有得救的愿望？难道四大皆空，追求涅槃就更属灵吗？我们需要有所渴望，但愿是好的渴望。但似乎一切好的渴望都会带有某种程度的自私，因为如果你渴望好东西，就是在为自己。正因为这是好的，所以你希望得到。而你希望得到，岂不是为了自己吗？

此话不无道理，回想一下，为什么你起初想得救呢？当然是渴望得到永生。你不想灭亡，渴望永生。这渴望永生、渴望美好事物，岂不也是为了自己，想要救自己吗？岂不是自私吗？

无可否认，起初成为基督徒的时候，我们的确有一些自私动机。但关键是，如果停在这个阶段，想方设法救自己的生命，那么我们就会失去生命。

由此就引出了十字架和自我的关系，我越思想主的智慧，就越惊叹不已。

神借用我们的自私来治死我们的自我

还记得路加福音 9 章怎么说的吗？“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。”十字架的奇妙之处是：神用我们的自私来摧毁我们的自我。不知道你明不明白这句话？其实并不复杂。简单来说，神运用你的自私来摧毁你的自我、自私。太奇妙了！你想得救，而主说，如果你想得救，就会失去生命。所以惟有借着失去生命，你才能得救。你会发现，正因为你渴望救自己，你就必须舍去自己，这样你才能得救。

神太有智慧了！你越查考主耶稣的教导，就越开始明白罗马书 11 章 33 节保罗的话：“深哉！神丰富的智慧和知识。”神知道我们自私，知道我们之所以想得到救恩，就是因为自私的动机，是想救自己。

你为什么参加聚会呢？是想舍己？是想捐钱？当然不是！是因为你想看看能否得到些什么，你的动机完全是自私的，想自己得到永生。可能不是为了得永生那么高尚，也许你是想得一个配偶。总之你是出于自私动机才去的。你听着福音，盼着快点结束，就可以跟意中人搭讪、谈话了。

你去聚会并不是因为在意福音，而是在意你的意中人。但周复一周，福音开始震撼了你。渐渐地，你忘了起初来的原因，福音已经抓住了你，神的话抓住了你。这种情况屡见不鲜，你的确别有用心而来，但渐渐地神抓住了你。神用你的自私摧毁你的自我，让你成为新人。

这是一个漫长的过程，并非五分钟内就成就了。但神最终会成就，渐渐地自私的心态消失了，这个起初非常自私的人越来越舍己。正是在这个舍己的过程中，神的生命进入你里面。

这就是我略提一下的第二点。但凡诚实的基督徒都不会否认，我们起初来教会都是出于自私的动机。然而神非常有智慧，他用十字架、用你的自私，渐渐摧毁你的自我，让你成为新人，像基督一样。

我的亲身经历

坦白说，我是个自私透顶的人。我说起过自己的军事梦想，不错，那时候我一心想振兴中国。但振兴中国的同时，我也在想着自己功成名就。我要统率军队、振兴中国，所以中国振兴了是我的汗马功劳。

当我来听福音，难道不是自私原因？当然是，我在寻求生命的方向、意义等永恒的东西，这些比短暂的梦想更持久。但神运用这种自私来改变我。

现在我真是难以置信！反观自身，坦白说，神大大改变了我，我自己都无法相信。真诚去爱人？过去连想都不敢想，根本不可能，甚至也不愿意这样做。谁愿意为别人活呢？都是惟我独尊！但年复一年，神改变你，结果你真的关心、爱护他人，愿意为他

人舍己、舍命。而且你甚至都不知道为什么会有这种改变。

这就是神的智慧，透过十字架，神在我生命中行了奇事。他也可以在你生命中行奇事，因为惟有这样，我们才有能力。

③ 十字架与救主

下面快快来到第三点。我在尽量讲得浅显易懂，因为有人说：“上周的信息都是解经，太复杂了！受过培训的人才听得懂，我们这种人根本不明白。”所以我尽量深入浅出地讲。

我们首先看了十字架与能力，其次看了十字架与自我，这第三点是十字架与救主。什么意思呢？主耶稣说：若想做我的门徒，就必须背起十字架跟从我。紧接着又说：背起十字架跟从我，意思是丧失你的生命，因为惟有丧失生命，才能得到生命。不想丧失生命，恰恰就会丧失生命。

不妨换个角度想一想，基督在十字架上为我们的罪死了，成就了救赎工作，好让我们得永生、得救，那么随之而来的问题是：既然他死了，完成了救赎，为什么我们需要背起十字架呢？我们可以说：他已经背了十字架，何需我们再背呢？这样做有什么意义呢？他背不就足够了吗？只消说“谢谢你，主耶稣，你真是太好了，你对我的爱真让我感动！”

福音的内容到此为止就太好了，很多传道人正是这样做的！什么是福音呢？就是耶稣为我们的罪死了，哈利路亚！我们可以衷心地欢呼哈利路亚！

为什么我们必须背起十字架？

问题是，如果耶稣背了十字架，我何必背十字架呢？难道耶稣忘了自己要背十字架吗？难道他需要有人相陪，一起背十字架吗？为什么他要求我们背起十字架跟从他呢？他背十字架走在前，要求我们背十字架在后相随，我们不禁问：“难道你的十字架不够吗？”他的救赎、十字架足够了，我们背十字架又是为何呢？为什么有这种要求呢？为什么主耶稣不说——“好吧，我背

过了十字架，我全都做了，从此以后，你们只要尽情享受就行了，我受了一切的苦，你什么都不需要做，只要去教会拍掌、跳舞、唱哈利路亚就行了”？这样我们会是多么地欢喜快乐、无忧无虑！因为耶稣背起了十字架，我们的救恩已经成就了。

这种福音我们已经耳熟能详。这里有两个十字架，一个是主耶稣的，一个是我的。或者说有许多十字架：一个是主耶稣的，而我们每个人都必须背自己的十字架，而且是天天背！每天起来，都得扛起这个沉重的十字架，走向各各他。可是耶稣不是已经完成了任务吗？为什么你还得去各各他？答案是不是因为你要跟随他，他去哪儿，你就得去哪儿，而他去了各各他？

到底我们背十字架的意义何在呢？是不是主耶稣觉得我们应该多吃些苦头？也许他担心我们享乐，便说：“我要让你们吃些苦，免得你们悠哉游哉，懒散下来。我得修理一下你们，你们每天要做些属灵操练，背起十字架。”是不是我们需要一些属灵操练，所以耶稣想让我们背十字架？为什么我们要背十字架呢？

正因为不明白背十字架的意义，所以教会没有能力。我们以为：“基督为我死了，我只要唱哈利路亚就行了。如果还不够，我就用方言唱。”

遗憾的是，很多基督徒渴望得到属灵恩赐完全是出于自私动机。他们想要种种经历，只是为了自己有个好感觉：“我是特别属灵的基督徒，你会说方言吗？我说得很好。你只说过一次？我每天都说。什么？你都没有听过方言？”

我见过一位牧师在讲坛上演示如何说方言，他说：“说方言很容易。”于是就说了起来。那种说法我也说得来，只要运用一些想象力就行了。问题是你想证明什么呢？

请不要误会，我不是在抵制方言，方言如果用得合适，可以深入地与神相交，因为这就是方言的惟一功用。然而如果寻求方言纯粹是自我满足，那就不好了，这不是方言的目的，做基督徒不应该出于自私追求属灵恩赐，因为这完全是走错了方向。十字架是要摧毁自私，如果做了多年的基督徒，却还表现出这种自私，

那么他根本不明白做基督徒的意义。

回到原来的问题：为什么主耶稣要我们背十字架呢？要想明白这个问题，就必须明白十字架的意义。十字架是与献祭有关的。我们需要明白“献祭”一词，因为这又是基督徒经常误解的词。

希伯来书 9 章 14 节说，“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”还有 26 节，“如果这样，他从创世以来，就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”14 节说到了血，26 节说到耶稣在十字架上把自己献为祭，十字架就是献祭。

在哥林多前书 15 章 31 节，保罗将献祭用到了自己身上：“弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口极力地说，我是天天冒死。”保罗是在说：“我每天都在冒生命危险，属灵上死，肉身上也危险。”接下来他又说在以弗所跟野兽搏斗等等，他在服侍工作中（主交托给他的工作）经常遭遇生命危险。

献祭的十字架

主耶稣的十字架是献祭的十字架，我们背的是什么十字架呢？也是献祭的十字架。在罗马书 8 章 36 节（这句话是引自诗篇 44 篇 22 节），使徒保罗说，“如经上所记：‘我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’”将宰的羊就是圣殿里用来献祭的羔羊。

在哥林多后书 4 章 11 节，保罗也表达了同样的意思：“因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。”留意 12 节说，“这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”这番话正像主耶稣所做的，他死了，好让我们能够得生命。死在他身上发动，生在我们身上发动。但保罗这番话并不是在说主耶稣，而是说他自己以及他的同工们。“死是在我们（并非我）身上发动，生却在你们身上发动”——我们是时时刻刻死，你能明白这种话吗？抑或听来好陌生？除非

你明白活祭是什么意思（保罗呼吁每一个基督徒都成为活祭），否则不能明白这番话。

想一想，什么是祭呢？祭并非献出什么东西，比如献出一顿饭；祭是为某些人献出生命。按照圣经，你为自己放弃的东西并不是祭，祭永远是为别人献上的。比如被宰的羔羊，保罗说：我们如将宰的羊。保罗是在为自己死吗？不是，保罗刚刚说“死是在我们身上发动，生却在你们身上发动，我们是为了你们而死！”

你以为圣殿被杀的羔羊是为了自己的罪、自己的需要、自己的缘故而死吗？每一只献祭羔羊都是为了别人而牺牲的，这一点务要明白。无论是活祭、死祭，都是为了别人的益处而献上的，否则就不能称其为祭。我说到活祭，因为替罪羊（利 16:10——归与阿撒泻勒的羊）并非被宰杀，而是被放至旷野，也许死在旷野。所以无论是活祭、死祭，保罗说我们永远要像祭牲那样生活——不仅仅要献上生命，我们活着就是祭牲。

我们也当效法耶稣，为他人背起十字架

基督不是为自己而死的，他不是为自己背起十字架的，而是为我们。我们为何背起十字架呢？我们还以为是在为自己背十字架，真愚钝。如果我们是为自己背十字架，那么就是说，基督为我们死还不足够，我们还得为自己死。错了！我们没有明白主耶稣的根本教导，他并非呼召我们为自己的缘故天天背起十字架，他是在呼召我们加入他的救恩事工。这是什么意思呢？意思就是，他为我们而死，好让我们得到生命，可以将生命传给他人，无论是借着生还是借着死。

你明白主耶稣在说什么吗？主耶稣说，要想做他的门徒，你就要有这种意念，否则根本做不了他的门徒。神会借着耶稣赐给你生命，之后你就必须为别人背起十字架，惟有这样，你才能得到永生。

你明白主耶稣的话吗？所以我说神真有智慧，神运用你自私的愿望（渴望得救），来摧毁你的自私，因为他的要求是：你要想

得救，就得把救恩传给别人。如果不传给别人，那么你自己也不会得到。谁要是觉得只要按时来教会，就可以得救，大可高枕无忧，那么他根本不会得救。难怪圣经说我们是世上的光，即将神的光、神的生命传给他人。圣经将光比作生命。

希望你能够深入、清晰地明白这一点。如果你以为只要信耶稣就可以得救、上天堂，那么你还不明白耶稣的教导。不错，我们是要凭信心得救，我们不是赚取自己的救恩，但我们必须成为救恩的管道，要舍己为人，正如耶稣将自己给了我们一样。

得救就是要舍己

救恩不是一样东西，仿佛你去商店买一件货品，然后再转送给别人。救恩是透过我们的生命才能传递给他人的，这才是正确的传递方法。

使人得救不是拿些福音单张在大街上派发，你逢人便说：“你相信耶稣吗？这上面有四大属灵原则，来听我讲讲，要听仔细了，这可关乎到了你的生命！”于是你来一通演讲，把福音灌输给他。如果他不愿听，你便说：“去吧！你不配得救，是注定灭亡的。”或许你会说：“我真为你惋惜，也许有一天你会醒悟过来。”

我们还不明白救恩。救恩并非派发福音单张那么简单，而是舍己。你没有舍己，就根本没有什么可以给别人的。你必须为别人倾出自己。耶稣并非单单给了我们圣经，说：“读吧，你就会得救。”这样的话，他无需上十字架。他必须为我们的救恩付出自己的生命。而主耶稣此处是在说：“你也要这样做，要背起十字架，为别人舍己。传福音并非送上福音单张，并非送上钱财，而是要舍弃自己的生命。”

所以这里是两种思维方式，有时候我们愿意给出福音单张，甚至愿意自掏腰包去打印，几块钱而已，也许几百块。可是主耶稣说要给出自己，给出时间，给出你的全人，去关心人，去爱人。即使对人没有真正的关爱，我们依然可以派发福音单张。我们将那些信了的人视为自己传福音的成果，还加以统计：“这一年我救

了十五个人，我得了十五只羊”。这不是爱，爱是为他人而给出自己。

我们得救是为了成为救主

归结来说，请大家记住：我们得救是为了成为救主。你说：“我是救主？用错词了吧？耶稣才是神差来的救主，我可不是救主。”

要知道，圣经将“救主”这个词用在了普通人身上。比如列王纪下 13 章 5 节：

雅伟赐给以色列人一位拯救者，使他们脱离亚兰人的手。

于是以色列人仍旧安居在家里。

“拯救者”原文是“救主”，这一荣耀的称号用在了以色列王身上，他拯救以色列人脱离了亚兰人的手。是神给了以色列人一位救主。

还有列王纪下 14 章 27 节：

雅伟并没有说要将以色列的名从天下涂抹，乃藉约阿施的儿子耶罗波安拯救他们。

神借着耶罗波安拯救了以色列民。耶罗波安并非完全人，至少从后来发生的事可以看见他的缺点。他有善始、没有善终，好像许多基督徒一样。但神那时候用他拯救了以色列，他是以色列的一位救主。

神也在呼召我们成为世人的救主，保罗说这是从上面来的呼召（腓 3:14 节，“从上面召……”，比较准确的意思是崇高的呼召），为什么这样说呢？因为保罗也蒙召参与主耶稣的事工：拯救人类。我们是蒙召背起十字架，好成为“救主”，像耶稣一样。惟有这样，我们才能成为耶稣的门徒，跟从他。

看见人子降临在他的国里

马太福音 16 章 27-28 节

人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。（太 16:27-28）

“实在”一词，希腊文是“阿们”。“阿们”的意思就是“真实的”。要知道，主耶稣讲话前一用“实在”或者“阿们”一词，他就是要讲些重要事情了。遗憾的是，这节经文让很多释经家困惑不解，等一下我们会思考一下个中原因。

平行经文是马可福音 8 章 38 节至 9 章 1 节。其实整段经文都是跟马太福音 16 章相平行的。

“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”耶稣又对他们说：“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。”（可 8:38-9:1）

主耶稣又用了“实在”一词。“必要看见神的国大有能力临到”。为什么说神的国会大有能力的临到呢？这是什么意思呢？

再看看路加福音 9 章 26-27 节，这是跟马太福音 16 章 27-28 节平行的：

凡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。我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必看

见神的国。

几乎所有释经家都认为这节经文难以讲解，比如《解经者的希腊文新约》(Expositor's Greek New Testament)称这段经文为“a crux interpretum”，即最难讲解、最难明白的经文。然而我查考时觉得这不是最难的经文。有些经文的属灵涵义的确很难明白，我却以为很容易理解；但有些经文我们以为很难，其实相当简单。

我发现有些非常深邃的经文，恰恰是乍一看好像非常简单、一目了然。可见我们的属灵理解以及我们跟神的关系出了问题。约翰福音就是一个例子，似乎浅显易懂，其实深不可测。

马太福音 16 章这节经文，所有释经家都一筹莫展。难道这段经文没有答案吗？真的无法理解吗？今天我们就来仔细探讨一下。

首先，有些自由神学家主张说，耶稣的这句话——“有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里”，意思是耶稣希望他的一些听众在有生之年见得到神的国完全显明出来。而既然神的国并没有在这些听众的有生之年临到，自由神学家们便得出结论说：耶稣肯定是错了。

这种观点也不无可能，我们基督徒要爱真理，不该回避这种可能性。耶稣希望神的国在他有生之年来到，他是不是错了呢？大名鼎鼎的史怀哲 (Albert Schweizer) 也持这种观点。史怀哲是自由派神学家、传教士，跟其他自由派神学家一样，他认为耶稣是希望神的国在他有生之年降临，或者在他听众的有生之年降临，然而并没有实现。

我们无需惧怕这种观点，我经常说，我们必须爱真理，如果这种观点正确，那就是正确的了，无可置辩。但首先必须看看这种观点是否正确，必须从解经上审视这段经文，好得出结论，看看是否是这个意思。如果证据显示主耶稣错了，那么我们就得接受这一真理。基督徒不该仅仅因为别人的观点与我们的相左，便充耳不闻。我们必须爱真理，愿意实事求是地探讨每一种观点。

主耶稣不怕被误解

但凡熟悉主耶稣教导的人都会发现，主的话有个显著特点：他似乎不怕人误解他所说的话。这一点非常有趣，耶稣不怕被人误解！因为他的话像一把剑，辨明你心中的思念和主意。他的话能够将听道的会众分别开来。留意路加福音 9 章 26 节：“凡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。”有时候耶稣的话可能让基督徒大为尴尬，觉得可耻。比如主耶稣说“吃我肉喝我血的人就有永生”，门徒们听了真是难以下咽！吃我肉、喝我血？我们措词文雅些吧，这好像是野蛮人的语言，不适合上流社会、文化阶层。门徒们受不了！基督这位伟大的律法教师、生命教师不该说出吃肉、喝血这种话来，特别是吃他的肉、喝他的血，听起来就倒胃口。

可是请留意，耶稣丝毫不在意他的话令人反感。正如这里所说，他们以他的话为可耻的，无法接受。门徒们弃他而去的时候，他没有说——“回来吧，你们误会了我，不要咬文嚼字！容我解释一下我的意思，你们不要离开”。门徒们因他的话离开时，他没有劝阻，一言不发，任由他们离去，是不是不可思议？

众人想离开，耶稣从不劝阻

还有一些人站在那里，垂头丧气、困惑不解；虽然还没走，似乎也打算要走了。主耶稣对他们说：“你们也要去吗？”（参看约 6:67）他并没有说“我不希望你们离开”，却说“你们也要去吗？”即是说：“你们要想离开，就不要迟疑，请便吧！”

你不禁想：这个老师真不可思议！毫无解释，不加劝阻。他做事真是跟我们迥然不同，因为每当我们遭受误会时，就会说：“别当真，我不是这个意思。”主耶稣却毫无回应，如果他们想离开，就离开吧，没关系。太不可思议了！

这是什么态度？他甚至没有尝试为自己解释一下，没有尝试劝阻他们。因为他的话一针见血，如刀刺入人心，将群众分开。

分开门徒的过程是痛苦的，那些想要离开的一定会离开，他不会劝阻。必须离开的就让他们走吧。这就是耶稣的做法，跟人的想法相去天渊。

“拆毁这殿，我三日内要再建立起来”

再举一个例子，这又是让犹太人（或许也包括了耶稣的门徒）难以下咽的话：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”拆毁神的圣殿？对犹太人来说，这种说法就是亵渎，是绝不可容忍的，他们会怒不可遏！

耶稣并未加以解释，约翰只是说了一句：“但耶稣这话，是以他的身体为殿。”然而耶稣并没有对犹太人说：“等一等，别激动！我是指我的身体。”他丝毫没有做出解释！

“拆毁这殿”，乍一听，这句话字面意思不难明白。犹太人明白，这是指耶路撒冷的圣殿。耶稣丝毫没有尝试纠正他们的理解。这句话是神透过耶稣向犹太人说的，当中的属灵涵义是：神是住在耶稣里面，犹太人毁了耶稣的身体，神会三日内让耶稣复活。

但耶稣丝毫没有解释。你知道在公会里证人是如何指控耶稣的吗？恰恰用的就是这句话：“这个人曾说：‘我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。’”证人就抓住这句话控告他。耶稣就是因这“亵渎”罪被判死刑的。

耶稣在公会上没有一句答辩

耶稣有没有答辩呢？没有！他有没有在公会上为自己辩解说——“先生们，你们都是有学问的人，想必也是非常通情达理的人，现在请听我解释一下：我说‘拆毁这殿’并不是指那座圣殿，而是指我的身体！你们明白吗？”你会说：“人误解了你，你就得解释一下，消除误会。”耶稣却一言不发！毫无解释！不作一字答辩。受到指控时，耶稣只是保持缄默。他不怕被误解，即便这件事是关乎到了他的生死，他依然一言不发，不作答辩。不可思议！

我们基督徒会想：“现在他不正好可以向公会传福音吗？要是

我被捕了，就正好有机会向国家领导人传福音了！”公会最高领导层，耶稣站在了以色列领导面前，恰是传福音的机会，可以为自己辩护，解释他在世上的使命，也许有些领导人会得救呢。但耶稣一言不发，缄默不语，不可思议！

耶稣任由他们随意解读他的话，似乎在说：“你们要是这样理解，没关系。”我们真不明白耶稣这种态度。而且我们还发现，在主耶稣的教导中，很多话都好像是神借着他说的，耶稣却不作丝毫解释。

圣灵会将耶稣的话启示给爱慕真理的人

为什么呢？我们似乎无法明白主耶稣的行事为人。主耶稣知道，神的灵会将这些话启示给那些属灵上对神开放的人。那些不开放的，神也会封住这些话的意义。正是在这个前提下，耶稣教导门徒说：“天国的奥秘，只叫你们知道”（太 13:11）。

在马太福音 16 章，耶稣对门徒说：“人说我人子是谁？”门徒们答道：“有人说是以利亚，有人说是……”耶稣说：“你们说我是谁？”他并未说“我告诉你们我是谁”，而是说“你们说我是谁？”

彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣怎么回答的呢？是不是说——“彼得，你真是个好学生，我没有白白教导你一年半，你真的学到了很多”？耶稣没有这样回答，他说：“彼得，你之所以知道，是因为我在天上的父启示了你。你一直跟着一个以木匠为业，饮食起居跟常人没有两样的普通人。但你知道我是神的儿子。你怎么会知道呢？是我在天上的父指示你的。”

耶稣的话对听众而言像一把剑

同样，每每听见耶稣的话，他的话要么令你反感，要么给你生命；要么是你的绊脚石，要么是你的磐石，让你的生命得以建造其上，真奇妙！

这一点也体现在了保罗身上，保罗说，“我们在神面前，无论

在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。”传讲神的话会让一些人得生命、一些人死，就好比一把剑，将听者区分开了。

明白了这个原则，就会明白：解经本身远非解释某段圣经而已，更是显明了解经者的状况。有人跟我说——“耶稣错了，他希望天国在他有生之年降临”，其实这就显明了他跟神的关系，我由此便知这人跟神没有什么活关系，神没有开他的眼，没有将真理启示给他。

然而请留意，耶稣根本没有打算解释这段话，完全没有！所以这句话就像一把剑，将人分开了。基督的话真奇妙！他根本不怕被误解，他只是传讲出神的话，其余的就交给神了。

下来继续看主耶稣这番话是什么意思。我们是在解经，并非我告诉你这节经文是什么意思。所谓解经，即我不是单单告诉你答案，引用一、两节相关经文，而是解释给你看我们是如何得出这个结论的，然后你得决定这样解经是否准确、是否合乎事实，而不是出于教义立场。我没有教义立场，所以我说，有人说了些什么，我愿意检验一下他说的是不是真理，因为我关注的是真理。这是耶稣希望我们有的态度：查验真理！谁想认识真理，跟从基督就不会失望。

看看这段经文，就能明白为什么它是一个巨大的绊脚石。耶稣这番话有两点是我们必须留意的：

基督的话是属灵的，不能光从字面理解

首先要记住，基督的话是属灵的，这是明白基督教导的根本原则。“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约 6:63）。换言之，你必须从属灵层面明白，光从字面理解只会错误百出。

主耶稣说“吃我的肉，喝我的血”，门徒们不懂得从属灵层面明白，只能从字面理解，结果接受不了，被绊倒了。同样，当主说“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”，你要是按照字面理

解，也会错解，因为他并不是在说字面意思。主所有教导都是属灵的，你必须明白这一特点。那些想要计算时间、日期的，就会惹出种种麻烦，因为这就是在生搬硬套了。

必须检查“在……以前”一词的希腊原文

第二就是要正确明白“在……以前”（希腊文是ἔως）一词的意思。马太福音 16 章 28 节的中文翻译是：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”单单倚靠圣经译本就会有麻烦了，你不知道“在……以前”一词的原文是什么。

正因为假设“在……以前”的意思是说某些人会看见神的国，然后才死，这就会影响了你的解经。如果你已经假设这个希腊文意思就是你会在死前看见神的国，然后才死，那么你的解经结论只有两种可能。

一种可能是指肉身死，另一种可能是指属灵死。按照肉身死的观点，你在有生之年会见到神的国降临，之后才死。这是在假设“ἔως”的意思是生前或者死前，是带有转折的涵义。奇怪的是，神学家马歇尔（I. H. Marshall）在其路加福音希腊文释经书中也做出了这种错误解释，我们本以为神学家应该会严谨查考吧？

所以一旦假设了“在……以前”的意思是生前或者死前，那么当然只有两种可能了。即是说，有人会在生前见到神的国降临，然后才死。这是一种可能。另一种可能是指属灵死，并非肉身死。即是说，你在属灵上活着，及至见到神的国降临后，你在属灵上就会死，这是所谓的“第二次死”。

两种观点都存在严重问题。我得提一提解经上的细节和常识。首先，“ἔως”并没有转折（即之前是活的，见了神国后就死了）的意思。之所以这样说，原因如下：

① “没尝死味以前”未必是看见神的国之后就死

反对将“尝死味”解释为肉身死或者属灵死的理由是：首先，“εως”的意思未必是说你看见神的国之后，就会死。这是错误假设，连马歇尔（Marshall）在其希腊文路加福音解经书中也做出了这种错误假设。顺便提一提，迈尔（H. A. W Myers）没有犯这种错误，他排除了看见神的国之后就死的概念，但他却没有给出任何解释。

② 这番话是对门徒们说的，他们怎能属灵上死呢？

另一个理由是，这番话主要是对门徒们说的。观察非常重要，查考一段经文必须看上下文。看一看这番话是对谁说的呢？显而易见，主要是对门徒说的。比较一下三本福音书，在场的当然也有其他人。主耶稣对门徒讲话的时候，民众也在场。所以主耶稣也是在向民众说话，但主要是在对门徒说话。

这就排除了属灵死的讲法，因为如果这番话是对门徒说的，那么这样说就毫无意义了。耶稣并不是在说——“你们都要看见神的国，然后就会属灵死”。这样说就太可怕了，在预言所有门徒都要灭亡？当然不是！如此一来就只剩下了一个可能性：耶稣说的是，有些门徒生前就能看见神的国降临。这就排除了属灵死的说法。

③ 上下文谈的是门徒的代价

第三，将“尝死味”解释为属灵死，即神要将一些人投在地狱中毁灭，这种说法跟上下文不吻合，因为上下文在说做门徒的代价。

上下文说的是呼召门徒，也在解释做门徒、做基督徒的代价。可是这个代价值得付吗？如果你告诉人要付代价，你也得解释物有所值，而不是说——“代价很高，而且属灵上还会灭亡。”这岂不是驴唇对不上马嘴？抑或是说，你不付代价，没有正确计算代价，就会属灵上灭亡？但门徒们已经计算了代价！他们已经跟从

了耶稣，因为耶稣也是这样说的。

要记住，耶稣主要是在对门徒讲话，当然也不排除其他人。有一点神学家们的看法是一致的，就是不能从负面角度来理解这番话。即是说，这不是一个警告：你们有些人见到神的国以后，要灭亡。

以上两种观点之所以不可取，还有一个更重要的原因，似乎没有人观察到。关键就是“看见”这个字。“有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”你会看见什么呢？

合理的观点：人必须重生，否则见不到神的国

仔细查考圣经，就会看见这段经文谈及的是神的国。你如何才能看见神的国呢？其实很简单，圣经里是有答案的，要是掌握了，就不会严重错解了这段经文。来看一看约翰福音3章3节：

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”

耶稣这句话是对尼哥底母说的，又强调“实实在在”。留意也有个“见”字：见神的国。要是我们真正掌握了这节经文的属灵内含，就不至于陷入各种严重错误中了。谁能见到神的国呢？惟有重生的人才能见到。除非重生，否则见不到神的国。

明白了这一点，就不会说“人见了神的国之后，会肉身上或属灵上死”，这样说就显明我们不明白神的国。除非你重生，否则“见”不到神的国。所以那段经文怎么可能是指非信徒呢？怎么可能是指那些旁听者呢？只能是指重生的人。惟有重生的人，才能“见”神的国。

现在就一清二楚了，可见这番话一定是对门徒讲的，因为其他在场的人根本不会见到神的国。那些还没有重生的人当然不能见神的国。但当中有些人也许会重生，见到神的国。除了门徒外，听众当中有些人会因相信耶稣而“见”神的国。但条件是必须重生，这是基本原则。未重生的人绝对不可能见神的国，惟有重生的人才会见到。

惟有重生的人才能领受神的启示

掌握了这个原则，就不难明白马太福音 16 章 28 节。接下来我们要继续深入思考一下。其实这个原则反复出现在耶稣的教导中。为什么必须重生，才能见到神的国呢？因为重生的人才对神的启示开放，而惟有透过启示，你才能见到神的国。在路加福音 10 章 23-24 节，主耶稣将这一点说得一清二楚（他这番话是对门徒说的）：

耶稣转身暗暗地对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。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。”

为什么门徒们有福气，看见了从前许多先知和君王所看不见的呢？再看 21 节：

正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，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。”

主耶稣是在说，神的事（属灵的事）是人不能看见、不能听见、不能理解的，除非神向你启示。如果你看不见，并非因为你愚钝无知，而是因为神没有启示给你。所以除非你将生命完全委身给神，这样神才能使你重生，成为新人。否则的话，你见不到神的国，洞见不到属灵的真理。神将这些事向聪明、通达、有学识的人隐藏起来，向婴孩显明，这些人愿意在神面前成为婴孩，完全倚靠天父。换言之，除非你内心改变，否则见不到神的事情，见不到神的国。

马太福音 16 章说，“站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”他们会看见神的国大能地降临！这是荣耀的启示。一旦明白了约翰福音 3 章 3 节，马太福音 16 章的意思便清晰可见。耶稣是在说：“站在这里的，有人会经历重生，看见神的国”。圣经不断重复这一点。比如以弗所书 1 章 18-20 节：

并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等

指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。

你们会看见神的国大有能力地降临，因为神照明你们心中的眼睛，让你们能够看见，能够知道他的恩召有何等指望。是什么指望呢？就是他大能的国，你们会知道他的大能大力！保罗这番话似乎就是在诠释马太福音 16 章 28 节。一旦神照明了你们的眼睛，他就会继续让你看见。你们的指望是什么呢？就是神的国大能地降临。基督的复活已经显明出神的大能了！

见神的国就是看见生命的光，经历到永生

到此为止，主耶稣的这番教导已经非常容易明白了：天国是属灵的，惟有重生的人才能看见。而看见神的国就是看见光。在主的教导中，生命与天国是平行的。在约翰福音 3 章 3 节，主耶稣说“人若不重生，就不能见神的国”；36 节说“信子的，有永生；不信从子的，必不得见永生，神的震怒却常在他身上”（圣经新译本）。

“必不得见永生”，这是将来时态。你不禁会想：“这是什么意思？我见得到身边的人有生命，他们是活着的！”但这不是生命，此处生命是指神的生命，是神的国！除非你重生，否则见不到神的国，见不到生命。

“信子的（即将生命委身给子的），有永生”，“不信从子的……”。“信”与“信从”是平行的，“信”是什么意思呢？就是顺从、顺服。这两节经文互为平行：不信子的或者不顺从子的，必不得见永生。信子的或者信从子的，就有永生。

这节经文与我们现在谈的经文有何关联呢？关联在于，“见”生命就是“见”神的国，但那些不顺服的人不会见到神的国。所以这番话不可能指非信徒，他们不能见到生命，不能见到神的国。此处“见”字，基本意思就是经历到生命，并非明白一些道理。

“见”就是经历生命，下来我们就探讨这一点。

见神的国就是不见死

约翰福音 8 章 51 节说：“我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道，就永远不见死。”又是“实实在在”，又是以这句话开头，以示重要。在场的有人不会见死，会见到什么呢？会见到神的国，会见到生命。意思一清二楚！你们有些人会见神的国，不会见死。

再看看“在……以前”一词，这里没有转折的意思，不是说见到生命后，你就会死。否则这句话岂不就毫无意义了吗？见神的国就是见生命！见到生命后，就要见死？不是这样的意思。要点就是，你不会见死。这就是这句经文的意思。

再看一下约翰福音 8 章 51 节：“我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道”——别忘了，信就是顺从，二者是同样的意思——“就永远不见死。”

而下一节经文（约翰福音 8 章 52 节）用了“尝”字，跟马太福音 16 章 28 节这一整段是平行的。“犹太人对他来说：‘现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。’”犹太人对主耶稣的评价：你错了，疯了，是鬼附着的。

犹太人在引用耶稣的话：“人若遵守我的道，就永远不尝死味”。留意“不尝死味”，可见“见”与“尝”是同样的意思，因为刚才我们看见，“见”的意思就是经历，而“尝”的意思也是经历，是表示经历某事的词，这几个词其实都是一个意思，“见”就是“尝”的意思。

明白了这些，现在再应用到马可福音 9 章 1 节、马太福音 16 章 28 节：“站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国”。这句话其实可以反过来说：“站在这里的，有人在没见死之前，必尝到天国”。两句话的意思是一样的，因为这些都是同义词。或者说：“站在这里的，有人在没见死之前，必见神的国”；“有人在没尝死味以前，必尝神的国，必经历神的国”。由此也看见，主

耶稣经常提到这一教导，并非仅局限在某一处。

相信基督的人已经出死入生了

再举几个例子，比如约翰福音 5 章 24 节(我得不断引用圣经，好让你们知道这不是我的观点，而是扎根于主的话)：

我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。

每当讲到生与死，讲到尝死味、见生命，主耶稣都以“实实在在”这句话开始的。这节经文跟马太福音 16 章、马可福音 9 章是类似的。“出死入生”，即是说他不再死，不再尝死味，已经由死进入了生命了。

吃了灵粮的不会尝死味，因为已经有了永生

继续看约翰福音 6 章，47 节说：“我实实在在地告诉你们，信的人有永生”。49-50 节说：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。”想一想，他们的祖宗死了是什么意思？是肉身死还是属灵死？他们死了！但吃了这粮的，就不会见死，不会死。不可思议！

58 节再次说：“这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”“永远活着”跟马太福音 16 章 28 节“没尝死味”是一样的词。为什么“没尝死味”呢？因为会有永生。所以“没尝死味”是跟永生有关的。你们的祖宗没有我提供的这个永生，所以他们都死了。耶稣是在谈属灵生命，他的话是属灵的，是灵和生命。耶稣来是要带给我们生命，这是神的生命素质。意思并不是说他们的祖宗会永远灭亡，这是另一个话题了，他们也会在天国里，但跟新约恩典下的神的儿女不同。

圣经用“睡了”来形容基督徒肉身上死

凡顺服耶稣的人就不会死，因为他们有永生，主耶稣的这一教导随处可见。再比如约翰福音 11 章 25-26 节：

耶稣对她说：“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

“她”是马大，“虽然死了”是指肉身死；“也必复活”，因为他有永生。我曾经详细讲解过这节经文，它的深义、能力、美丽之处在于：可以说我们会死，但也可以说我们不会死。简单来说，主耶稣是在说：凡委身给他的，凡顺服他的，就不会死，不会尝死味。耶稣这番话是要从属灵层面理解的。

同样，圣经提及基督徒肉身死的时候，不说死，都是说睡了。新约有很多例子，比如哥林多前书 15 章。“睡”是指肉身死，从这个意义而言，基督徒是不死的，而是睡了。哥林多前书 15 章 6 节说到主耶稣复活后显现，“一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的”。留意保罗没有用“死”字，基督徒是不死的，是睡了。你失去所爱的人的时候，别忘了他不是死了，只不过是睡了。因为如果他属于基督，那么“信我的人，虽然死了，也必复活”。从这个意义而言，他不会死。

几节经文之后又出现了“睡”字，即哥林多前书 15 章 20 节：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”。这里又将死说成睡。还有 51 节：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。”基督徒是不死的，而是睡了。类似经文不胜枚举，另一个例子就是帖撒罗尼迦前书 4 章 14 节。

到此为止足以看见，基督徒不会死，而是睡了，真奇妙！因为我们永生！我们已经出死入生了。一旦出死入生，就不再死了。

我们不会死，因为耶稣为我们死了

为什么我们不死呢？主耶稣说：站在这里的，有人不会尝死味。为什么不会尝死味呢？因为主耶稣是在说：我会为你尝死味，我会代你而死。这恰恰是希伯来书 2 章 9 节的话：耶稣“为人人尝了死味”，跟马太福音 16 章 28 节是一样的表达。希伯来书 2 章 9 节：

惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。

如果耶稣为我们尝了死味，我们还需要尝死味，那么为什么他要为我们尝死味呢？显而易见，他之所以为我死，恰恰是让我不必死。如果他死了，我也要死，那么为什么他要为我而死呢？可见整个话题是在谈属灵的生与死，所以当主说“站在这里的，有人在没尝死味……”，意思是我会为你尝死味！然后借着重生、借着圣灵的大能，你会看见天国。

诗篇 110 篇也用到了 εως 一词

意思已经一清二楚。再来看“在……以前”一词，看看这个词的意思是不是说——我们见到神国之后，就会死。见到生命之后就会死？这是什么道理？

“在……以前”，希腊文是“εως”。不妨查一下它在圣经中的用法，就会看见它未必有转折的意思，即见到神国之后，就会死。

新约经常引用诗篇 110 篇 1 节，比如马太福音 22 章 44 节：

主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”

“等”就是“εως”这个字。什么意思呢？是不是说——“我高抬你，让你坐在我的右边，直到我把仇敌放在你的脚下；之后，你就不再坐在我右边，你得走了？”显然，这种理解很荒谬。其实当中的涵义是：“你要永远坐在这个荣耀的位置上，坐在我右边”。右边是最高的荣耀。而不是说：等到我制伏了你（基督）的敌人，你就得离开这个宝座。

由此可见，这样理解“εως”一字是多么荒谬。同样的希腊字，这里翻译为“等”。马太福音 16 章 28 节翻译为“在……以前”是没有任何依据的。基督永远有超乎万名之上的名，即便神将他的敌人放在他脚下。其实恰恰因为神将他的敌人放在他脚下，他才会有超乎万名之上的名，那正是他坐在天父右边的时刻。所以

“ἕως”没有改变或转折的意思。

另一个例子是哥林多前书 4 章 5 节，其中也用到了“ἕως”一字：

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。

“等”就是在翻译“ἕως”。“所以，时候未到，什么都不要论断，直等主来”，什么意思呢？这个字的意思是不是说现在不可以论断，等到主再来了，就可以论断？当然不是！这里是在说：等到主来了，不是你来审判，而是他来审判，你永远不要审判！所以“ἕως”的意思是持续不变，根本没有转折的意思，恰恰强调的是持续性。因此，诗篇 110 篇 1 节的正确意思应该是：你永远坐在我的右边，我要把你仇敌放在你的脚下。

例子不胜枚举。我也仔细查考过了旧约希腊文七十士译本圣经中这个字的用法，也得出了同样结论。这个字在某些经文中的确有转折的意思，在某些经文中没有转折的意思。关键就是，这个字本身未必带有转折的意思。

看见神的国是指看见耶稣改变形象？

说到这段经文的意思，很多人提出了不同看法。有人主张说，见神的国是指见耶稣改变形象，因为刚讲完见神的国，紧接着就讲到了耶稣在山上改变形象。但这种解释不能成立，因为神的国有几个阶段，每个阶段都只是浅尝而已，是对神的终极国度的初步体验。比如说，耶稣改变形象也是将那将来的神国的初步体验，见到耶稣改变形象，就是体验或者经历到了那将来的神国是如何的；但耶稣改变形象并没有完全让人看见神的国。

还有人主张是指五旬节。不错，但也只是神国的一点体验而已。五旬节并没有完全显明那将要临到的神的国。还有人主张说，这是指公元 70 年耶路撒冷遭毁灭。这依然是对神国的一点体验——神将要统管、审判万国。

耶稣再来是见得到的，神的国是见不到的

根据上下文，见神的国显然是指基督再来。因为马太福音 16 章 27 节说，“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临”。当基督再来时，他要执行审判。

什么是见得到的呢？就是基督再来！众人会见到基督再来。而见不到的是神国的降临。要知道，神国降临是看不见的，这一点大家必须记住，不要搞错。全世界会见到耶稣再来，见到这位人子，但他们见不到神的国，经历不到生命。因为见神的国是经历到神的国，是经历到生命，二者是不可分割的。

之所以将这段经文解释错误或者解释不足，其中一个主要原因是没能分清见神的国与见人子，二者是完全不同的。如果你是个重生的人，就可以见到人子在神的国降临。因为要想见到他在神的国降临，你就必须能够见到他的国。人人见得到耶稣来，但只有重生的才会经历到神的国，未重生的人是不可能经历到的，这一点至关重要。

在路加福音 17 章 20-21 节，主耶稣对法利赛人说：“神的国来到，不是眼所能见的。”你见不到神的国何时降临、如何降临，因为“神的国就在你们心里”。神的国是属灵的，要么在你心里，要么根本没有。这里意思并不是说神的国在法利赛人心里，而是说：要么在你心里，要么你根本没有神的国。神的国是属灵的，惟有重生的才能见到。你无法观察神的国，仿佛观察星星、太阳、月亮一样。神的国不是人的肉眼可以观察、揣摩的。

我一开始就说，有些经文似乎很简单，其实非常费解；而有些经文似乎很难，其实相当简单。请你自己判断一下主耶稣这番话是什么意思。一旦明白了整个教导的上下文，意思便一清二楚，他是在说：“计算一下做门徒的代价，代价很高，值得吗？当然值得，因为你会得到永生。站在这里的，有人不会尝死味，因为你会见到神的国，见到永生。你不会尝到死味，可以最终见到神的国降临。”

值得付代价吗？做门徒的代价很高，但非常值得，因为神会将他的生命赐给我们，我们不会尝死味，可以最终见到神的国完全降临。等到耶稣在神的国降临，我们就会在他的国里经历到生命。感谢神透过耶稣赐给我们这么宝贵的话语，我觉得既容易明白，又非常有深度、有能力，非常宝贵！

属灵卓越

作者：张熙和牧师

翻译：昊敏

校对：张成、小珊

编辑：张成

封面设计：Clement

出版：基督门徒福音会
香港沙田中央邮政信箱 367 号

承印：New Horizon Printing Company

©基督门徒福音会

二零一三年三月初版

国际书号：978-988-18434-7-0

版权所有 未经许可不得翻印

