

简明圣经学院

基督的价值观(一)

研经书册第十六本

第一章 主自己

今日世界各地所发生的事在在显示我们缺乏了一套“价值观”，可称为“价值观真空”的时代；缺乏了一个人生的指南针，指引我们如何去活得有意义。家庭观念不再被重视，极高的离婚率导致数以百万计的儿童失去父母的保护和教养。

“价值”这个字在字典里的意思是：“任何一种事物的质数，可让我们决定其重要性、用处以及益处以至是可取的。”信主的可在主内找到绝对的价值观，让我们懂得分辨对与错。那些信主的能否在主内找到这绝对的价值观，指引他们活出合乎神心意以及配得主救赎的生命呢？

耶稣说，“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”（约翰福音 10:10）耶稣到世上不单为我们的罪而死，祂还给我们一套绝对的价值观让我们知道去怎样生活。在四福音书当中，我们看见主的生命就是以这些价值观作行事为人的原则。若我们要活出主教导的价值观，我们必须承认这些价值观。

新约圣经教导我们不单要承认自己的罪，还要承认主耶稣。（马太福音 10:32；罗马书 10:9）。“承认”这个字的原文是由两个希腊文组成的-“homo”意思是“同样”，而“legeo”就是“去说”的意思。当我们去承认罪时，所说的要与主所看的一样。当承认基督时，同样要说主所说的；认同祂的价值观。我们活出的生命要与主的一样，持同样的价值观。

要学习去承认主的价值观，最好从主身上开始。主说祂是谁或是甚么人呢？以及我们如何去承认主的价值观呢？答案在约翰福音第三章，“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天.. 因为神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的不致灭亡反得永生”（13, 16）。

主说祂是神的儿子，但与我们也被称为神的儿子的不同。当我们相信主耶稣，就得着权柄作神的儿女（1:12），但耶稣是神的独生子，永永远远是神独一的儿子。主在被钉十字架前，祂祷告说：“父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（17: 5）耶稣不单是一个历史人物；出生在马槽里，三十三岁时被钉在十字架，祂在世界被造以先已经与神同在。

耶稣不单口称是神的独生子，更重要的是祂对尼哥底母所宣称的，主说祂要被“举起来”（3：14），就是说祂要被钉在十架上，“...如摩西在旷野举蛇。”主耶稣告诉尼哥底母祂要被高举是因为祂是神的独生子，唯有祂能为世人赎罪，是我们唯一的救主。

当耶稣宣称祂是救世主时，祂说唯有相信祂的才可得救。这不单指昔日看见主被高举的人，还包括世上所有的人。“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”（17）

民数记 21：6-9 记载以色列民因怨讟耶和华而被蛇咬死。但耶和华命令摩西举起铜蛇，凡以信心望铜蛇的就得医治。主说祂要“照样被举起，让相信祂的人，借着被高举的十架可得永生。”（约翰 3：14、15）

当时耶稣是告诉尼哥底母人怎样可以重生，因为尼哥底母曾问耶稣这个问题。主给他两个答案；先是神为人所作的，就是神拯救我们的魂就像是风一样，不是肉眼可看见的。“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去；凡从圣 生的，也是如此。”（8）耶稣就是这样形容神作为的奇妙，让人可得以重生。

耶稣似乎在说，人永远无法明白神为人所作的是甚么，叫人可得以重生。然而，主亦说人也有他应尽的责任才可得到重生，就是要相信；“神爱世人，甚至将祂的独生子 给他们，叫一切相信的不至灭亡反得永生。”（16）重生是透过我们对神的信心（我们的部分），以及神的大能（神的部分）。

耶稣是世人的救主。祂来是为人赎罪，将生命 给相信祂的人；就是相信祂是谁，以及为何到世上来，你相信祂就是祂所宣称的那位吗？你认同祂的价值观吗？祂正等待你的响应。主渴望去拯救你， 给你新生命。

第二章 爱

当耶稣知道将要被罗马政府和犹太宗教领袖审问，以及被钉十字架时，祂与十二门徒，或称“被差派的”共度最后的一个晚上。约翰记载当晚主同门徒所说的话，“逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。（约翰福音 13:1）耶稣深知道自己离世的时候到了，因着爱这些门徒到底，就与他们一起。”

门徒一直都知道耶稣爱他们，过去三年他们都经历过主的爱。约翰似乎永远无法测透被主爱的奇妙。在约翰福音中，他自称为“主所爱的门徒”。六十年后，他将新约圣经的最后一卷书献给主，他说，“给那位爱我们的主。”

凡有福气见过主面的，都知道主爱他们。这样，主离世前与门徒的相聚与之前的有甚么分别呢？这日，在这房间内，耶稣作了奴隶、或是一个奴仆所作的；祂拿了一盆水和一条毛巾去洗门徒的脚！主这谦卑的服事，令门徒感到困惑。路加福音记载，之前门徒还在争论在天国里谁为大。这刻，看见主所作的，必令门徒感到惊讶！（约翰福音 13:1-17）

当耶稣洗完门徒的脚后，主问他们，“我向你们所作的，你们知道么？”答案似乎很明显，就是主洗他们的脚。但主想要的答案却是约翰福音所记载的，“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”当主洗他们的脚时，就是爱他们。

耶稣爱祂的门徒，他们却以错误的方法去回报主的爱。主已经与他们立约：“跟从我，我要使你们得人如得鱼。”（马太福音 4:19）他们与耶稣之约有三年之久。期间，他们知道维系这约的动力来自爱。他们从未经历过像主这样的爱。藉着主，他们生命的成长，甚至过于他们所想所求的。只是，他们从没想过，他们也要立约去彼此相爱。

在这最后的时刻，耶稣要他们立一个新约，给他们一个新命令，“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们、你们也要怎样相爱”（34）主的新命令要他们彼此相爱，像主爱他们一样。主洗他们的脚，他们也要这样彼此洗脚。

我想象当时门徒在互相对望，心里猜疑如何去遵守这新命令。其中一个门徒是替

罗马人向犹太人收税的税吏，另一位是主张要坚拒罗马占领巴勒斯坦的奋锐党人。当他们对望时，心中必定在想，“我——去爱他？”答案当然是，“无错，你要去爱他。你去洗他的脚。当别人听见一位奋锐党人去洗税吏的脚时，就知道你们是我的门徒了。”

要教小朋友去爱别人的最有效方法，就是让他们看见父母之间的爱。耶稣在告诉门徒，过去三年，祂就是训练他们要向世界宣扬这爱的福音。当主给他们这新命令时，主说教人去爱的最有效方法就是看看坐在你对面的那位，然后立志要像我爱你们一样的彼此相爱。

这新命令就创造了后来的教会。主说能够像祂爱我们一样的彼此相爱，我们就能够从世界中分别出来：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（35）。如主所预言的，主升天后，圣灵降临在信徒身上，就有教会的出现了。

生活应用

你认同主这个价值观吗？是否因着爱推动你去与其它的信徒相交呢？你是否以基督的爱去与人相处呢？别人能从你的面上看见主的爱吗？主教我要尽心、尽性、尽意的去爱。（马太 22:36-40）主教我们爱神要全心全意，爱自己要合宜，爱别人要无条件。你认同这价值观吗？

第三章 主的教导

当你读福音书时, 有没有留意神的话语对主是何等的宝贵? 有没有留意祂的教导呢? 主是极之重视神的话语。主经常会问那些宗教领袖, 如文士和法利赛人的问题就是, “这经你们没有念过吗?” (马太 21:42) 另一方面, 当主提及祂的教导时, 祂是告诉我们祂的教导是甚么、祂的教导能成就甚么、以及我们要如何去响应祂的教导。例如, 主说: “没有人把新布补在旧衣服上, 因为所补上的反带坏了那衣服、破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里, 若是这样、皮袋就裂开、酒漏出来, 连皮袋也坏了。惟独把新酒装在新皮袋里, 两样就都保全了。” (马太 9: 16-17)

耶稣用这比喻去让正在听的人明白祂的教导的宝贵。“比喻”这个字在新约原文是由两个字组成的 - 一个是“para”意思是一起, 而另一个字是“ballo”意思是“抛出”。所以, 比喻就是耶稣说出一个例证时, 同时抛出一个真理的教导。

这段经文中, 有两个意思极之相似的比喻。第一个是有关补衣服; 就是说没有人会把新布补在旧衣服上, 这样, 新布会把旧布带坏, 破口就更大, 而新布在旧布上也太过显眼了。

就是说, 祂的话语亦不能像新布补在宗教生活的旧衣服上。主的教导是全新的。这正如祂在登山宝训所教导的。主六次说, “你们听见... 但我告诉你们。”主的教导与文士和法利赛人的不同。因为主的教导是新的, 无法补在文士和法利赛人的教导的旧布上。两者是如此不同, 无法把它们放在一起。

这比喻的中心就是说主的教导与那些宗教领袖的截然不同。主在警告那些宗教领袖, 亦预备祂的门徒以一个全新的态度去响应神的话语。

主接着讲第二个比喻, 这是有关酒和皮袋的。当时的人是以羊皮去装酒, 然后让它发酵几个月。当酒发酵时, 就会膨胀, 令皮袋受压。因此他们永不会将新酒(葡萄汁)放在新袋里, 因为酒发酵时会膨胀, 令到皮袋变硬而破烂。他们只会将新酒放在新皮袋里, 让酒与皮袋一齐膨胀。

耶稣一再强调, 祂的教导与宗教领袖的不同。主的教导就像是未发酵的新酒。而宗教领袖的教导就像是旧皮袋。若硬要将主的教导放入宗教领袖的教导中, 这“新

酒”必弄破那宗教皮袋。耶稣从另一角度告诉我们，祂的教导与文士和法利赛人的和整个宗教文化是截然不同的。

主同时告诉我们，若以正确态度去响应祂的教导，祂的教导对我们是何等宝贵。主警告祂的门徒，祂的教导对他们会是一种压力。假如他们是旧皮袋，不愿意被主的话语去改变他们的生命，祂的教导亦会撕裂他们的心思，像撕裂是旧皮袋一样。

主的教导是革命性的，亦带有警告。我们必须愿意让主的话语去改变我们的生命。新皮袋就等如是新生命。当我们重生时，我们就是一个新皮袋能够活出主教导的新酒。

你认同主的教导是这样吗？你愿意像新皮袋一样的响应主的话语，被主的真理去改变你的生命吗？

第四章 审判

你认为审判是甚么呢？有人以审判去开玩笑，亦有不少人对审判并不认真。圣经所讲的审判是轻漫不得的。有信徒以为审判只是神学理论的最后考试。看看主告诉我们审判是甚么，以及主是怎样看审判的，“当人子与众天使在荣耀里降临时，祂会坐在荣耀的宝座上，众人聚集在祂面前，主会将他们分开，像牧人将绵羊与山羊分开；祂会将绵羊放在右边、山羊放在左边。

“王要向那右边的说，‘你们这蒙我父赐福的、可来承受创世以来为你们所预备的国。因为我饿了、你们给我吃、渴了、你们给我喝，我作客旅、你们留我住，我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。义人就回答说，‘主阿，我们甚么时候见你饿了给你吃，渴了、给你喝。甚么时候见你作客旅、留你住、或是赤身露体给你穿，又甚么时候见你病了、或是在监里，来看你呢？’王要回答说，‘我实在告诉你们、这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。’”（马太福音 25:31-40）

主所形容的审判与神学理论无关，却是一份对受伤害的人的怜悯。主在世上时，所重视的就是那些患病的、孤单的、饥饿的、口渴的、以及穿不暖的和在监里的人。主常与他们一起。

主称他们为弟兄。这些贫穷的人是谁呢？有一次，主宣称凡遵行神的话语的，就是祂的母亲，父亲，兄弟和姊妹（马太福音 12:50）。自有教会历史以来，有三百年时间是禁止人去跟从基督的。神的子民常要面对苦难。这些信徒是否因为行神的旨意而受到逼迫呢？无论他们是谁，主说，在审判当日我们会再相遇。

大家请不要误会，救恩不是靠好行为可以得的。在保罗给罗马人以及加拉太人的书信当中，所强调的就是救恩的基础是相信基督在十架上所成就的。当然，这些经文亦指出我们的好行为正是信心的果效。

马太福音二十五章记载有关审判；审判信徒的生命质素。这章书的三个比喻是讲主基督的再来。到时要审判每一个不结果子的生命。那些只是口里承认主，而没有生命果子的，主会对他们说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去…。这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是

不作在我身上了” (41, 45)。

所以，我们必定要去反醒：对于世上受伤害的人，我们的响应是怎样的？有没有给他们食物，衣服或是一杯凉水呢？有没有去探访他们，接待他们，让他们的生活好过一点呢？对于需要主爱的人，有没有怜悯的心呢？世上这群受伤害的人，正是主所爱的，因为祂来是要：“传福音给贫穷的人。……报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”（路加福音 4:18-19）

“主在那里？”

新约圣经的开始，是几位博士去问：“主在那里？”假如你想知道主今日在那里，只要看那里有给世上受伤害的人带来基督的爱，那里就有主。

你认同主对这些受伤害的人的爱吗？你愿意求主将你放在他们当中吗？你愿意成为流通管子，将主的爱带给世上受苦的人吗？若你这样祷告去求主，你就知道复活的基督今日在那里，亦盼望永远能这样的与主一起。

第五章 自由

主在世上时，祂的教导常触怒当时的宗教领袖。因为两者的价值观是互相冲突的。主所教导的，与他们的想法不同；主回答问题时常令他们感到惊讶，而主又与社会上没有地位的人一起。这一切都与他们所遵守的律法相违背。所以，他们一直想找出主的错处。有一次，主选择在安息日去医病，叫那人拿起褥子在圣殿前面走（约翰福音 5:2-17）。因为拿着东西就等于是工作，所以当耶稣叫那人拿起褥子时，就违反了安息日不可以工作的规定（出埃及记 20:9-11；耶利米书 17-21, 22）

明显地，耶稣是巧妙的藉着这次医病，去打开与祂敌对的法利赛人和文士的对话。这对话记载在约翰福音的五至八章，共四章之多。在这带着敌意的对话当中，耶稣多次宣称祂是谁，以及祂到世上的目的。当中大部分的犹太人都鄙视耶稣，还希望耶稣被拉或被石头打死。然而，最后他们当中亦有人相信耶稣。对那些愿意相信的，主说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音 8:31-32）。主在这里亦告诉我们祂的教导的宝贵，就是那些常常遵守祂的道的，就可找到灵里的自由。

一般人的想法认为跟从主只需要有信心，我们仍可过着原来的生活。但耶稣在圣经所说的并不是这样，主说凡相信祂的要常常遵守祂的道，这就真是祂的门徒了，祂的真理亦叫他们可得自由。

作门徒就好象今日的学徒一样，一个在船坞工作的学徒，经过两星期的课堂学习后，接着的两星期就要到船坞实地学习。这样他可以将学习到的实际应用，然后，又再回到课堂去学习。这就是门徒的定义：他在实践所学习的同时，亦从实践中学习。主的十二门徒的生活就正好表达作门徒的意义。三年来，主教导他们，引导他们，以及训练他们。

当耶稣说我们必“晓得真理，真理必叫我们得自由”（32），“晓得”这字的意思是指从所建立的关系去明白，若我们实践主的道，就能与真理建立起关系，就是这份与真理建立的关系叫我们得自由。主说相信祂以及作祂的门徒，包含三方面的意思：首先，我们相信耶稣是神的独生子，是罪的唯一解决办法，是神为我们预备的唯一救主。我们藉着常常遵行祂的道去跟随祂。作祂真正的门徒，我们要去认识祂，不单要认识祂的道，更重要的是祂自己，复活的基督。当祂使我们得自由，我们就真自由了！

你是这样去认识复活的基督吗？你经历过这份与主亲密的关系吗？这关系有没有把你从罪的捆绑中释放出来呢？假如你认同主所说的，相信祂，常常遵行祂的道，成为祂真正的门徒，离开肤浅的宗教生活，进入这活生生的道，我们就可得着真自由了！

第六章 赦免

一次, 耶稣被一位名叫西门的法利赛人邀请到他家中吃饭。这次聚会中, 主带出一个重要的信息(路加 7:36-50); 按当时的习俗, 主人家会为客人预备一盆水洗脚, 以及一些油去膏他们的头, 亦会亲切的吻他们。但当耶稣到访西门的家时, 他没有得到任何这些的接待。城中一位女人已见过主耶稣, 亦知道主可赐她救恩以及赦免她的罪。当这女人知道西门并未有按习俗的款待耶稣时, 她就用自己的眼泪去洗主的脚, 又用头发去把它擦干。之后, 更用贵重的香膏去抹主的脚。

看见这情景时, 西门心里在批评耶稣。他在想, “这人若是先知, 必知道摸他的是谁, 是个怎样的女人, 乃是个罪人。” (39)

耶稣知道西门心中所想的是甚么, 就对他说一个比喻: “一个债主, 有两个人欠他的债, 一个欠五十两银子, 一个欠五两银子。因为无力偿还, 债主就开恩免了他们两人的债。这两个人那一个更爱他呢? (41-42) 西门回答说: “我想是那多得恩免的人。” 耶稣说: “你断的不错。”

这比喻正可套用到耶稣, 那女人和西门三人身上。比喻要说罪得赦免的重要。主对西门说: “你看见这女人么? 我进了你的家, 你没有给我水洗脚, 但这女人用眼泪湿了我的脚, 用头发擦干。你没有与我亲嘴, 但这女人从我进来的时候, 就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头, 但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你, 他许多的罪都赦免了, 因为他的爱多。但那赦免少的, 他的爱就少。” (44-47)

西门并不认为自己有很多的罪, 就像那被免五两银子的人一样。但那女人认为自己被赦免的罪就多如那被免去巨债的人。她于是带着爱与渴慕的心俯伏在主脚前。结束时, 主说: “他许多的罪都赦免了, 因为他的爱多。”

这并不是说因为我们的爱多, 所以得着赦免。耶稣告诉这女人她得救是因为她的信心, “你的信救了你, 平平安安的回去了。” (50) 这女人对主的爱, 就证明她相信她的罪可得赦免, 得着救恩。然而, 西门对这女人的态度就正好反映出他缺乏信心。主接纳这女人的服事, 又赦免她的罪, 是因为她极之渴望她的罪可得赦免。

你认同罪得赦免是这样的宝贵吗? 假如你知道自己好象这女人的满身罪恶, 主

来是要拯救你。若你凭信心，罪得赦免，你也会去怜悯与你境况一样的人。不要忘记主教我们每日要这样祷告，“免我们的债，如同我们免了人的债，赦免我们的罪，如同我们赦免了人的罪。”

第七章 救恩

耶稣开始传道时，是在祂的家乡拿撒勒的加利利，主在会堂里念以赛亚书：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。（路加福音 4:18—19）

耶稣这次在会堂的讲道就是主公开传道的开始。主所讲的信息很简单，更被学者们视为是“拿撒勒宣言”因为这宣言就是主到世上的使命。耶稣的宣言就是要在属灵方面，以及肉身方面去拯救那些瞎眼的，被捆绑的，以及残缺的，主怜悯他们，让他们的生命得着全备的救恩。

但亦有些人是从另一角度去看耶稣的。这些就是法利赛人，他们是虔诚的犹太人，致力去保全传统的犹太教规条。从某角度看，他们是很虔诚的。事实上，他们亦是犹太教的忠坚份子。

这些法利赛人并不认为自己在属灵方面是眼瞎和缺乏的。他们常常出现在耶稣传道的地方，指控主违反了摩西的律法。虽然耶稣时常因这些法利赛人的心硬以及骄傲而感到愤怒，但主亦用不少时间去接触他们，目的是让他们认识律法的真正意义。

耶稣在路加福音十五章所讲的失去东西的比喻，对象不单是那失落的一群，更包括法利赛人。在耶稣宣讲作门徒要付代价的信息后，有罪人围着耶稣，希望走近祂，听更多主的教导。而法利赛和文士就远离耶稣，形成在外观望的一羣去批评主何为要与罪人一起。

法利赛人并不认为自己是失落的一群，亦不会怜悯其它失落的人。主讲这比喻时，正面对这两羣不同的人。事实上，耶稣是为着这在外观望的一羣而讲这比喻的，藉此向法利赛人解释，靠近主的那羣税吏和罪人正在经历救恩的能力。主更邀请那些法利赛人与主一同去寻找、拯救丧失的人。主对在外观望人的挑战是：“当丧失的人被寻回时，天上的使者也要喜乐。那为何你不喜乐呢？”

主对这些在外观望的人说，“当你们看这些人，所看见的是税吏和罪人，但神所看的是失落的羊，失落的儿女，正如浪子比喻所讲的。

比喻的后部分讲小儿子回来时，大儿子的反应：“那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是甚么事。仆人说，你兄弟来了，你父亲因为见他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说，我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友，一同快乐，但你这个儿子，和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说，儿阿，你常和我同在，我一切所有的，都是你的。只是你这个兄弟，是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。（路加福音 15：25-32）

从很多方面看，大儿子比小儿子更加迷失，因为他并不认同父亲的价值观。这大儿子正反映出法利赛人的境况；看见失丧的人被寻回时，他们只作旁观者的观看，而不愿意进去为这些悔改的罪人而欢喜。就像那大儿子，法利赛人只会感到愤怒，而不愿意与那些死而复生，失而复得的人一同喜乐。

看见失落的儿子回来，父亲是很高兴的，但大儿子却因为父亲去欢迎这反叛的儿子而感到愤怒。父亲去邀请大儿子进去一同庆祝小儿子的回转；就好象主耶稣去邀请法利赛人进去与悔改的罪人一同喜乐。主邀请法利赛人一同去关心那些灵里贫乏的人，这些软弱的心灵正是主三年传道时所关心的。

你认同主对世上失落的人的爱吗？遇到世上失落的人时，你有甚么感觉呢？你教会的教导是否令你无法明白他们的生活是怎样的？你有没有像主的去爱和怜悯这些失丧的人呢？恐怕你与法利赛人一样不懂得去爱这些人。

我们只是一个器皿让主透过我们将世上失丧的人带进神的国里。希望透过这些寻找失落的比喻，我们能够认同主对失落的人的爱。一同参予主的使命吧，使世上瞎眼的得看见，被捆绑的释放，受伤的得医治。

第八章 最高的准则

教条当中有问，“你的信心与行为最终是建基于甚么呢？”你的信心与生活是建基于甚么呢？我们所相信的是甚么呢？所相信的与我们的生活有甚么关系呢？这问题的答案只有两个；我们若不是将生活建基于神的启示，就是将生活建基于人的理性。

耶稣极之重视圣经的话语。头三卷福音书的开始，主都是这样说的：“如经上所记。”耶稣回答法利赛人的问题时常会反问他们。“你们没有念过经上所记的吗？”这些法利赛人是熟读摩西五经的圣经学者，专门研究神的话语。所以主说：“你们查考圣经。”（约翰福音 5: 39）主更说他们查考圣经，应当带他们来到这位活生生的弥赛亚的面前：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”（39-40）

那些法利赛人虽然是圣经专家，但他们的信心与行为并不是建基于神的话语的。因为主耶稣问他们，“经上所记的，你们没有念过么？”假如法利赛人是以圣经的话语作他们行事为人的准则，他们就不会常去质问耶稣。事实上，从法利赛人的行为就知他们并不明白神的律法的真正意义。

例如，有一次当耶稣与门徒经过麦田时，门徒因饥饿而在吃麦穗。因这是安息日，法利赛人就问耶稣为何祂的门徒要违反安息日的规条。主就回答他们说，“经上记着大卫和跟从祂的人，饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过么，他怎么进了神的殿，拿陈设饼吃，这饼除了祭司以外，别人都不可吃。”（路加福音 6: 3-4）耶稣引用大卫的例子，当他进了神的殿拿陈设饼吃时，亦是违反律法的，因为那饼只有祭司才可以吃。（撒母耳记上 21: 1-6）陈设饼就是主祷文所说的：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”（马太福音 6:11）陈设饼是象征神应许供应我们所需要的。

又一次，法利赛人与耶稣谈论婚姻问题，目的是引耶稣讲出违反摩西律法的说话。他们知道主的教导是婚姻是永久的，夫妇不能分开。于是就提出摩西是容许丈夫给妻子休书去休她的，要主耶稣作出响应。若主所说的违反摩西的律法，就会被法利赛人批评，主就这样响应：“那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过么？”... 摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”（马太福音 19:4-5, 8）

耶稣引用圣经指出摩西是因为人对妻子的心硬，所以容许他们休妻。而休书的目的是让妻子可得补偿和一些权利。摩西要设立休书是因为当时很多人抛弃妻子不理，摩西和耶稣指他们的心硬就是这意思。

当主宣称他要去改变这些律法的名称，行出神和摩西律法的精义时，祂是说祂的教导都是以神的话语为依据的。耶稣的信心和行为都是以圣经为准则的。主要去问这些法利赛人为什么他们并非以圣经作行事为人的准则。他们的行为、价值观和他们的教导，都显示他们是以传统作为信心与行为的准则的。假如他们相信以及明白圣经，就不会这样极力的反对主的教导和主所作的事情。

你认同主对圣经的看法吗？你的价值观，你的说话和你的生命是否显出你的信心与行为都是以神的话语为准则呢？今日的世代，没有道德标准可作依据。今日很多决策者本身并没有一套绝对的准则，所作出的决定，却是对人的价值观有极深远的影响。这世代最需要的是去珍惜神的话语。常要去问主所问的问题：“经文所记的你没有念过么？”

第九章 信服

生命中难免有逆境，因为这是失落的世代，我们无法逃避。然而，我们却可以选择如何去面对逆境。我们的信念会决定我们怎样去面对逆境，正如主在登山宝训结束时所讲的：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上。雨淋、水冲、风吹、撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基在盘石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹、撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。（马太福音 7：24-27）

主所说的这两个人；一个把房子盖在盘石上，一个把房子盖在沙土上。两人面对同样的风暴；有雨淋、水冲和风吹，但只有那建在盘石上的房子能站立得稳。我们各人都要面对逆境，正如这两个人，不管他们所建的是甚么房子，他们同样要面对风暴。问题是他们所建的房子能否抵御风暴的侵袭呢？两者最重要的分别是在于他们怎样去建造房子，以及把房子建在那里。

耶稣解释说，聪明人就是指那些听见主的教导而去行的人（24），而无知的人就是指那些听见主同样的教导而不去行的人（26）。不是听主的话语，乃是行主的话语，才使我们的房子坚固。聪明人所建基于的盘石并不是指去听，去明白主的话语、或是去牢记、去引述，甚至教导别人主的话语，乃是去行主的话语，这亦是他能风浪中站立得稳的原因。

耶稣讲完登山宝训之后，就与门徒过加利利海。期间，他们遇见大风浪，门徒都很恐慌。但耶稣却睡着了：“门徒来叫醒了他，说，主阿、救我们、我们丧命喇。耶稣说、你们这小信的人哪、为甚么胆怯呢？”在马可福音，更记载主说，“为甚么胆怯，你们还没有信心么？”于是起来、斥责风和海、风和海就大大的平静了。”（马太福音 8:25-27；马可福音 4：40）

这片段当中，有大风浪，亦有大大的平静。期间，主问了一个重要的问题：“你们的信心在那里？”马可的翻译是“你们还没有信心么？”这班面对风浪的门徒，就像是把房子盖在沙土上的无知的人。风暴来临时，房子就倒塌；当遇到风浪时，信心就崩溃。门徒是无知的人是因为他们听过主的教导，却没有去行。他们并没有将所相信的，就是主宣称祂是谁，不会让这只船下沉，连系到现实生活当中。面对风浪时，他们惊惶失措。面对逆境时，他们的信念并不像聪明人的建基于盘石上，

乃像无知的人建于沙土上。

耶稣从没有应许跟随祂的人不会遇到逆境。相反，主说我们要遇到更大的困难：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我们已经胜了世界。”（约翰福音 6:33）。但主应许凡遵行祂话语的，必能够经历在风浪中的平静；主又应许他们的房子不会被生命的风暴吹倒的，只要我们遵行主的话，改变我们的生活，不是单单去听、去明白祂的教导，乃是以主的教导成为我们生活中重要的部分。

第十章 受伤害的一羣

耶稣爱我们，特别爱那些受到伤害，无论是肉身或是心灵需要医治的人。圣经多次记载主看见那些需要医治，又被社会遗弃的人就动了慈心。当两个瞎子喊着求主的医治时，虽然群聚责备他们，不许他们作声，但主仍摸他们的眼睛去医治他们（马太福音 20：29-34）。又当主遇到被社会遗弃和视为不洁的痲疯病人时，主伸手去洁净他（马可福音 1：40-42）。有一次，安息日的时候，主在会堂里医治了一个人，他的一只手是枯干的。法利赛人因而联同一起要攻击耶稣（马可福音 3：1-6）。这些事例都在说明，耶稣因看见需要医治的人而怜悯他们，但亦为着人们的心硬而忧伤。

主不单怜悯那些他遇到的人，亦怜悯一切跟从祂的人：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人宣讲天国的福音，又医治各样的病症。”

“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说，“要收的庄稼多，作工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。（马太福音 9:35-38）

当看见这许多的人，主的反应在希腊原文的意思是主因悲伤而整个人在颤抖。可见主是极之怜悯他们。主不单是怜悯这些需要帮助的人，主更差派门徒去帮助他们。

每次当主看见群众的困苦时，就会加强对门徒的训练。以上所引的经文中，主对门徒说：“要收的庄稼多，作工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。”马太福音第四章的最后部分，是记载有很多人从不同地方来到主面前。这时，主带着几个门徒退到山上去安静，这亦是主呼召十二门徒的地方。每次主看见很多群众时，主就会加强对十二门徒的训练。

马太福音十四，十五章记载耶稣喂饱五千及四千人。当中记载，“就怜悯他们，治好了他们，治好了他们的病人。”（14:14）以及“主怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。（15:33）。这两次主都叫门徒以几条鱼和一些饼去喂饱数千个饥饿的人。

这里所记载的，不单是主所行的两件很大的神迹，更是主的使命。主藉着门徒的手将祂的供应带到有需要的人群当中。同样地，基督希望藉着教会将祂自己，就是生命的粮，带给世上受伤害的人。

你是受伤害的人吗？盼望你能行近耶稣，让主能将生命的粮交到你手中；让主去触摸你的心，使你明白主是为着你而到世上来，是为着你，主今天仍然活着，仍透过教会去彰显自己。祂渴望能触摸你的心灵，那些需要帮助的心灵。

你又是否认同主对这些人的爱呢？就是去爱在世上受伤害的人。不像那些宗教领袖，他们不明白甚么是去爱与怜悯那些需要帮助的人，耶稣却是主动的去寻找需要祂帮助的人。主亦要我们，作为祂的门徒的，去将生命的粮带给那些饥饥的和受伤害的人。日后，当你遇到饥饥的或是受伤害的人，你要记得主是要透过你去将基督的爱和光、和祂的生命带给他们。

第十一章 “我就是祂”

约翰福音所着重的是主说祂是谁, 以及祂到世上的使命是甚么。在这福音书当中, 耶稣问祂的门徒: “你以为我是谁?” 假如我们也去问这问题, 而答案与主所说的是一样的话, 我们就是真的承认基督了。

约翰福音第三章说耶稣称自己为神的独生子, 是解决罪的唯一方法, 是神为你和我所预备的唯一救主。假如我们想接受基督为我们的救主, 我们必定要承认祂自己所宣称的身份。

接着, 约翰福音第四章记载在撒玛利亚的叙加, 基督与一妇人在雅各的井旁谈道。这妇人问耶稣, 他既是犹太人为何要与她这撒玛利亚人谈话呢。耶稣回答说: “你若知道神的恩赐, 和对你说给我水喝的是谁, 你必早求他, 他也必早给了你活水。” (4:10)

妇人又对耶稣说井是她的祖宗雅各留给他们的, 难道耶稣比他们的祖宗还大么? 耶稣回答说: “凡喝这水的, 还要再渴, 人若喝我所赐的水就永远不渴。” (13-14) 那妇人在想这人既然有能力赐下活水, 又指出她并非没有丈夫, 事实上已有五个, 他必定不是普通人, 所以这妇人称耶稣为先知。(19)

耶稣继续回答妇人的问题, 去引起她谈话的兴趣。最后, 妇人提到弥赛亚: “我知道弥赛亚(就是那称为基督的)要来; 他来了必将一切的事都告诉我们。” 耶稣说: “这和你说话的就是他。” (25-26)

之后, 这女人和她所认识的一些撒玛利亚男人都承认耶稣是基督: “现在我们信, 不是因为你的话, 但我们亲自听见了, 知道这真是救世主。” (42) 他们承认主向撒玛利亚妇人所宣称的身份; 就是弥赛亚、基督、唯一的救世主。

当这妇人知道了与她说话的就是弥赛亚, 对她有甚么意义呢? 这可从她的反应知道; 她起初要来这井去打水, 但这刻她却留下她的水瓶, 走到城里告诉一些男人主是谁。在当时的社会, 女人绝少与男人谈话的。即使她觉得奇怪为何耶稣会与她这撒玛利亚的女人说话, 但她又去与这些男人谈话。这些男人会否与她有某些“交易”的关系呢? 主说祂来本不是召义人, 乃是召罪人 (马太福音 9:13)。

这女人的反应,正好让我们去反省,我们看到主在约翰福音宣称祂的身份时,我们又有甚么反应呢?主对女人说若她知道对她说要给他水喝的是谁,她必早求他给她活水了。这好比我们每次的祷告,若我们相信我们是向一位全能的神祷告,应当向祂求甚么呢?

整卷约翰福音都告诉我们主说祂是谁,以及祂到世上来的目的。祂甚至宣称祂与神是平等的。能够做神所做的一切:“子凭着自己不能作甚么,惟有看见父所作的,子才能作,父所作的事,子也照样作。”(约翰福音 5:19)所作的事,包括叫人从死里复活,这样的事情,只有神才能作。

如果有人宣称他与神是平等的,你就要问他,“神所作的事情,你可以作吗?”耶稣回答他说:“可以。”祂亦以行动去证明。主曾经叫死人复活。这就证明祂与神是平等的,亦即是说祂能够做神所做的事情。当时的宗教领袖亦听到主说祂与神是平等的(约翰福音 5:18)。

从约翰福音的第五章至第八章尾,是耶稣与宗教领袖们的对话的高潮,双方的敌对已是公开的。当耶稣提及亚伯拉罕时,好象是认识亚伯拉罕一样,就激怒了那些宗教领袖们要质问耶稣,“你还没有五十岁,岂见过亚伯拉罕呢?”耶稣就回答,“我实实在在的告诉你们,还没有亚伯拉罕,就有了我。”(约翰 8:58)于是他们要拿石头打耶稣。

显然,当时的宗教领袖并不相信耶稣所宣称的身份。有人会这样说:“虽然他们不肯定主过去是怎样的,但我相信主。虽然他们不肯定主过去是否真的这样。但我相信主就是这样的。”当你看约翰福音记载耶稣宣称他是谁的时候,你要问自己是否相信祂所说的。在(10:30),主说:“我与父原为一。”在第十四章记载,当腓力求主将父显给他们看时,主说,“腓力,我与你们同在这样长久,你还不认识我么?人看见了我,就是看见了父。你怎么说,将父显给我们看呢?……你们当信我,我在父里面,父在我里面。”(9, 11) 约翰福音十七章记载主一个重要的祷告:“父啊,现在求你使我同你享荣耀,就是未有世界以先,我同你所有的荣耀。”福音书当中,特别是约翰福音,都记载有关主的神性,以及他宣称与父是平等的身份。

耶稣在世上只活了三十二年,但对整个世界带来极重要的影响。人类二千多年的历史,只分为主前和主后两个阶段。

路易斯(C. S. Lewis)一位爱主的英国作者。他被主大大的使用去鼓励那些信心不

足的人。他告诉我们,对于耶稣宣称祂是谁,我们只可以有三个反应;我们可选择同意主所说祂是谁,又或是我们认为主是骗子或是一个疯子。但当你细心思主所宣称祂是谁的时候,你不得不承认主就是祂所宣称的那位,而不单是一个伟人或伟大的教师。

耶稣宣称祂是神的儿子,与父神同等。惟有透过祂,我们才可得着救恩和永生。假如你不相信主这些话,你只可以说祂是骗子,甚至是世上最大的骗子。又或许你较温和的说,主是一个疯子。究竟你说主是谁呢?你认同祂说祂自己是谁吗?你承认耶稣基督所说的身份,而今日称耶稣为你的主吗?

第十二章 与父相交

耶稣常与父神相交。主经常早起去到父面前安静祷告。耶稣常说祂只作父神叫祂作的事。耶稣与父神常有紧密的相交,所以主所经历最痛苦的事,就是当祂背上我们的罪被钉十字架时,父要离开祂(马可福音 15:34;哥林多后书 5:21;以赛亚书 53:5,6)。

在客西马尼园的祷告,主说祂到世上来为我们的罪被钉死,是要让我们得以与父相交:“认识你独一的真神,并且认识你差来的耶稣基督,这就是永生。”(约翰福音 17:3)

要让我们明白与父神相交的重要,主讲了一个比喻:“有一人摆设大筵席,请了许多客。到了坐席的时候,打发仆人去对所请的人说,请来罢,样样都齐备了。众人一口同音的推辞。头一个说,我买了一块地,必须去看看,请你准我辞了。又有一个说,我买了五对牛,要去试一试,请你准我辞了。又有一个说,我纔娶了妻,所以不能去。那仆人回来,把这事都告诉了主。家主就动怒,对仆人说,快出去到城里大街小巷,领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。仆人说,主阿,你所吩咐的已经办了,还有空座。主人对仆人说、你出去到路上和篱笆那里,勉强人进来。坐满我的屋子。我告诉你们,先前所请的人,没有一个得尝我的筵席。(路加福音 14:16-24)

在当时的社会,一同吃饭是彼此团契的时间。能够被亲戚朋友邀请到家中去一同擘饼或是吃饭,更是难得的机会可彼此团契。在启示录当中,主说祂在门外叩门,希望我们会打开心门,邀请祂进去与我们一同坐席。(启示录 3:20)

主藉这比喻告诉我们与神相交的重要。当主人家,那就是神,热诚的邀请人去参加他家中的筵席时,却没有人愿意来。有人以买了一块地必须去看为借口。(难道他们买那块地前没有看过吗?)即是说他们要去看看他们所拥有的东西。这借口代表我们爱世界多过爱与神的相交。

另一个借口是买了五对牛,要去试一试。要五对牛去耕的地,必定是一块很大的田。牛是代表工作。所以这借口是说人因着工作而不去亲近神。

第三个借口是我刚娶了妻而不能去。有腓力士的翻译就加上。“我刚娶了妻,相

信你必定明白我不能来了。”（路加福音 14:20）当众人都推辞不来时，家主就动怒了，就叫仆人出去到城里去邀请那患病的和残废的人来参加他的筵席。就是那些无法回报他的恩惠，以及从没有机会被邀请去这些筵席的人。

当神邀请我们去参加祂所预备的救恩的筵席时，神要差祂的独生子到世上去为罪人死。会幕和所罗门的圣殿是代表神吩咐摩西教导罪人怎样可以亲近圣洁的神。神是居住在圣殿的第二层，而圣殿的结构就是教导我们如何去亲近神。神所居住的圣所，有厚厚的幔子拦着，罪人不得进入圣所。每年一次，众人聚在一起到会幕去敬拜时，大祭司为人进入圣殿。

所罗门的圣殿是以同样方式去建造的。这殿内亦有一幅很大的幔子。当耶稣死在十架上时，这幔子就从上至下裂开，代表着一个伟大的神迹；属于神的人不用再以旧约时代的方式去亲近神了。这好消息有没有使大家立刻想自己去亲近神呢？主耶稣的比喻告诉我们事实上并没有。

他们的借口显示他们并没有将神放在首位。他们不去赴筵席并不是他们不能够去，而是他们不愿意去。因为他们看重这世界的事情，他们的工作，以及他们与人的关系，多于与神的相交。

你明白与神相交的宝贵吗？你明白神为着让我们可以与祂相交，所付上的代价有多大呢？你明白当主耶稣说：“我就是道路... 若不藉着我，没有人能到父那里去。”祂要付上甚么代价呢？你认同主看与神相交是这样的宝贵吗？

我们所相信的，我们要行出来，否则就只是宗教言论而已。看看你是怎样运用时间、金钱、以及你的喜好是甚么，再问自己是否认同主在这比喻所教导的？

第十三章 池子旁边的人

我们已看过主怎样怜悯那些在世上受伤害以及患病的人,怎样医治和拯救他们。之前亦提过在约翰福音第五章,主怎样巧妙地藉着医治一个病人而打开与宗教领袖的对话。再仔细去看,就发现当主去医治这位患病的人时,主的爱是如此深。约翰福音的记载是这样的:“这事以后,到了犹太人的一个节期。耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷、靠近羊门有一个池子、希伯来话叫作毕士大、旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的、许多病人。因为有天使按时下池子搅动那水水动之后谁先下去无论害甚么病就痊愈了。在那里有一个人、病了三十八年。耶稣看见他躺着,知道他病了许久,就问他说,你要痊愈么。病人回答说,先生,水动的时候,没有人把我放在池子里。我正去的时候,就有别人比我先下去。耶稣对他说,起来,拿你的褥子走罢。那人立刻痊愈。就拿起褥子来走了。”(约翰福音 5:1-9)

在原文的意思,这许多躺在池子旁边的人是一些“没有能力”的人。其中一个译本更形容他们为“这许多软弱的人。”他们每天在池子旁边等,是因为他们相信一个传说;当池子水动时,有时候池子真的会水动,他们相信这是天使下到池子。水动时,这时候谁先下到池子,病就可得痊愈。

但有一人已在池子旁边躺了三十八年。在这许多软弱的人当中,主耶稣特别注意这人,又对他说,“你要痊愈么?”或许你会问主为何不医治其它躺在池子旁边的人,主为何要问这患病三十八年的人他是否想要痊愈呢?

若你问有经验的医生,他会告诉你主耶稣并非无缘无故的去问这问题。因为有些病人是不想得到医治的。要留意当时主所问的问题并不是,“你想痊愈么?”主问,“你要痊愈么?”要痊愈的人是比想得着痊愈的人少。我们必须明白有些事情只有基督的能力才可以成就的。

这人从没想过可以得着医治,他回答主说:“先生,水动的时候,没有人把我放在池子里,我正去的时候,就有别人比我先下去。”(7)

这人无法寄望这池子去医治他。他明白到既然他无法靠自己比人先下池子,他就不可能藉着池子可得着医治了。既然不能靠这池子去得医治,他就去寻求别的方法。他可能有直接向神祷告去求医治,而放弃不去倚靠这毕士大池的传说。正在这时

候他遇见主, 他所期望的神迹, 主为他成就。

很多人在寻求别的方法希望可得着医治。他们虽有很多“毕士大池子, 却无法医治他们的心灵创伤, 于是就去以物质来满足自己。他们以各式各样的方法去寻求医治, 却不去找神。就像这池子旁边的人, 惟有当我们能超越我们的毕士大池子, 我们才会将信心放在基督身上。这样, 我们才可以得着由基督而来的医治, 一个完全的医治。

这个片段带给我们两方面的学习。首先, 我们要问自己我们要得着医治吗? 我们是否相信惟有基督才可以医治我们呢? 再者, 我们要问有没有像主这样去爱世上受伤和软弱的人呢?

这段经文之前, 是记载耶稣挑战祂的门徒要以行动去爱那些软弱的人, 就像那准备好要接受活水的撒玛利亚妇人一样。“你们岂不说, 到收割的时候、还有四个月么。我告诉你们、举目向田观看、庄稼已经熟了、可以收割了(约翰 4:35)。世上很多人已准备好去接受救恩, 就像是已熟的庄稼, 可以收割。耶稣对我们发出这个挑战, 叫我们到这些禾场去将救恩和属灵的医治带给正在等候的人, 就像是井旁的女人或是在池子旁的男人。主爱这些正等候祂医治的人, 你也爱他们吗?

第十四章 明白神的话语

之前已提过,主是很重视神的话语。当主引用经文时,祂是引用旧约的。因为当时还未写新约。祂的第一句话是,“经上所记。”而祂常问题是,“经上所记的你们没有念过么?”

当你去看福音书时,要留意主强调明白圣经的重要。在登山宝训中,主说祂来不是要废掉旧约律法。律法的一点一画也不能废去,祂来是要成全律法。主的心里多么渴望当时在山上听他的都能够明白神的话语。(马太福音 5:17-20)

约翰记载其中一样主与宗教领袖们所争论的就是如何去明白圣经。(约翰福音 5:39, 40)主称赞法利赛人为神话语的专家。主对他们说,“你们查考圣经,却不明白。给我作见证的就是这经,然而你们不肯到我这里来得生命。”

耶稣告诉这些法利赛人(亦包括你和我),圣经并不是一本告诉我们事物之源头或是文化发展之历史的教科书,乃是关于救恩以及与救恩和救主降临有关的历史。耶稣说这些圣经学者,除非他们明白圣经是讲关于主自己的,否则他们无法明白圣经的意思。耶稣告诉我们圣经是神圣洁的话语,记载有关救赎的历史以及要来拯救我们的救赎主。旧约圣经是为基督作见证。记载祂怎样到世上去拯救罪人,让他们能够与神和好。

奥斯瓦德(Oswald Chambers)亦是一位爱主的英国作者,他称约翰福音 5:39 为整本圣经的钥节,因为我们可藉着这节经文去明白整本圣经。无论是与当时的宗教领袖所分享的,或是登山宝训的信息,耶稣都提醒我们要去明白圣经的话语。

主临离开时,所讲的亦是教我们要去看重神的话语。主在复活之后,升天之前,就对门徒和聚在一起的人说:“对他们说,无知的人哪,先知所说的一切话、你们的心、信得太迟钝了。基督这样受害、又进入他的荣耀、岂不是应当的么。于是从摩西和众先知起、凡经上所指着的话、都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子、耶稣好象还要往前行。他们却强留他说、时候晚了,日头已经平西了,请你同我们住下罢。耶稣就进去,要同他们住下;耶稣对他们说,这就是我从前与你们同在之时,所告诉你们的话说,摩西的律法、先知的书、和诗篇上所记的,凡指着我的话,都必须应验。于是耶稣开他们的心窍,使他们能明白圣经。又对他们说、照经上所写的,基督必受害,第三日从死里复活。并且人要奉他的名悔改赦罪的道,从耶

路撒冷起直传到万邦”（路加福音 24:25-29;44-47）

耶稣开始传道时，祂告诉我们要去明白圣经的话语，在祂结束祂的传道生涯时，主同样叫我们要去明白圣经的话语。当主和那些与祂敌对的人讨论时，或是教导祂的门徒时，主都引导他们去明白圣经的话语。主开始传道时就宣称，“经上所说”，祂又常问人，“经上所记的你们没有念过么？”当主结束祂的传道生涯时，主挑战祂的使徒和门徒要找紧可以开启神话语的钥匙：一切摩西所写神的律法、诗篇的内容以及先知所讲的都是关于主自己的。

耶稣的整生都是在教导我们要去明白神的话语，以及如何去活出神的话语。面对主这个挑战，我们要问：我们有没有像主这样的重视圣经，包括新约和旧约，要在我们的生活中去活出神的话语呢？我们是否相信圣经是在见证人类的救赎主、神的独生子呢！我们能否以主最起初所讲的说话：“经上所记”去面对我们人生的各种风浪呢？

第十五章 耶稣爱我

你有没有想过若能够看见耶稣基督的面, 以及与主谈话会是怎样呢? 那必定会改变我们的生命。原因有很多, 而最重要的是我们能够从主的面上看见爱。那些与基督同行, 与基督谈话的人, 必定经历过祂的爱, 而他们所经历的亦记载于四福音当中。

约翰福音第十一章记载主耶稣与马大、马利亚两姐妹的相聚。当中, 显出主对她们和她们的兄弟, 拉撒路的爱。因拉撒路病了, 她们就急忙的打发人去见耶稣说: “主啊! 你所爱的人病了。” (3) 当中“病”那字带有快要死去的意思。

拉撒路被形容为主所爱的那位。圣经又记载耶稣因为爱马大和她的妹子, 并拉撒路, 就在所居之地仍然停留。他们三人必定知道主有多爱他们。期后, 拉撒路死了, 耶稣来到他的坟墓。圣经记载, “耶稣哭了” (35)。原文的意思是耶稣的身躯因哀伤而抖震。那些看见主哭的人就说: “你看他爱这人是何等恳切!” (36) 不单马利亚和马大知道耶稣爱拉撒路, 就连那些来慰问马利亚和马大的人都看得出耶稣爱拉撒路。

马可福音第十章记载一个年轻的财主官, 他来问耶稣当作甚么才可承受永生。马可福音记载: “耶稣看着他, 就爱他。” (10:21) 原文的意思是指耶稣定睛的看他, 去表达那份对他不变的爱。但这位年轻财主官并没有照耶稣所吩咐的去做。有人认为是这年轻人就是马可福音的作者, 因为福音书当中只有马可如此详细的记载耶稣当时是带着爱的定睛去看他, 他之后才放弃得着永生的机会而离开主。无论如何, 我们可肯定的就是当耶稣定睛去看这年轻人时, 他必定知道耶稣爱他。

耶稣爱一切祂所遇见的人, 包括税吏和罪人。因为主常与这些人一起坐席吃饭, 以及在市內行走。主常与他们一起, 告诉他们永生并不单是给那些特殊份子, 亦是给像他们一样的罪人的。凡经历过主爱的, 都会去感谢祂, 敬畏祂, 就像那妇人去跪在主的脚前, 以贵重的香膏和自己的眼泪去抹主的脚(路加福音 7:36-38)。

耶稣的门徒亦感受到主的爱。约翰福音更是见证基督的爱。约翰在约翰福音中多次称自己为“主所爱的那位。” (13:23;19:26;20:2;21:7;21:20)

约翰很敏感主对他的爱。昔日, 约翰是主的门徒, 他与主同行。事隔六十年, 约翰将圣经的最后一卷书启示录献给耶稣基督。约翰说: “给那位爱我们, 用自己的血使我们脱离罪恶, 又使我们成为国民作他父神的祭司, 但愿荣耀权能归给他, 直到永永远远。” (启示录 1:5-6) 昔日耶稣对约翰的同伴说若他们跟从主, 主要使他们成为得

人渔夫。六十年后约翰说：“他使我成为国民，作他父神的祭司。”然而最重要的就是约翰记得，“祂爱我们！”

在三年的传道当中，基督所遇到的人，祂都爱他们；无论是罪人或是税吏，是富有的或是贫穷的、祂的朋友、祂的使徒或是祂的门徒。他们亦知道主爱他们。你又是是否知道主亦同样的爱你呢？多年前，一位出名的神学家被问到他所听过最奥妙的真理是甚么。经过深思后，他回答：“耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我。”你认同要像主这样的去爱吗？在你生命当中所遇到的人是否知道他们得着的爱是透过你、而非由你而来呢？

当我请求复活的基督常常把我放在世上痛苦和忧伤的人当中，让我成为管子将主的爱带给他们时；从这刻开始，我的生命就被改变了。你亦可以同样的向主求。这样，你就会找到主；找到你的生命方向了。

第十六章 失羊

四福音书都有记载耶稣所讲的失羊比喻,正如以赛亚先知所讲的,耶稣说我们如迷失的羊,而神就像是好牧人去寻找失羊,“你们中间谁有一百只羊、失去一只,不把这九十九只撇在旷野,去找那失去的羊直到找着呢。找着了,就欢欢喜喜的扛在肩上。回到家里,就请朋友邻舍来,对他们说,我失去的羊已经找着了,你们和我一同欢喜罢。我告诉你们,一个罪人悔改,在天上也要这样为他欢喜,较比为九十九个不用悔改的义人,欢喜更大。”(路加福音 15:4-7)

耶稣来是拯救丧失的人(路加福音 19:10)。祂来是要医治忧伤的心灵和软弱的身体。然而,那些自义的宗教领袖却多次因耶稣去爱那些罪人而感到不悦。他们批评耶稣为何要与罪人一起。当耶稣鼓励他们像祂一样去爱这些迷失和受伤的人时,更触怒了他们。

他们似乎不明白耶稣去怜悯这些眼瞎的,被捆缚的,以及心灵忧伤的,正是应验以赛亚先知所讲的预言。当他们看见这群常在耶稣身边的罪人时,只看他们为一群不洁的罪人和税吏。耶稣却挑战这些文士和法利赛人,要像神一样的去爱这些罪人。

其中主与这些宗教领袖所分享的异像就是神看罪人如迷失的羊。正如以赛亚先知所讲的我们未被牧人寻回时,每个都像是迷失的羊(以赛亚书 53:6)。

假如你感到无助,像是一只迷失的羊时,在神的眼中,你却是很宝贵的。耶稣基督到世上来就是要拯救像你这样的人,祂为你舍身。假如今日耶稣经过你的家,祂必定会选择整天陪着你;就正如祂当日整天陪着罪人撒该(路加福音 19:1-10)。今日耶稣在你生命的门外耐心的叩门,正等着你的响应,响应祂的爱,接受祂的宽恕和承认祂作为你生命的主(启示录 3:20)。

假如你亦是好牧人要寻找的一只羊时,你会认同基督对其他失羊的爱吗?当耶稣向我们启示神是谁,以及神的性情时,祂告诉我们神极之爱那些丧失的人。基督盼望我们亦同样的去爱他们,并参与基督的大使命,将救恩带给世上失落和受伤害的人。

第十七章 失钱

“人子来为要寻找拯救失丧的人。”（路加福音 19:10）这节经文是路加福音的钥节，亦是耶稣基督的使命宣言。我们已看过路加福音十五章，看到耶稣是何等爱那些“所失去的”。耶稣所讲“所失去的”几个比喻是代表基督要来将救赎带给世上一切失丧的人。我们之前已看过这比喻。若你记得当时的情景，在耶稣讲这比喻时有两班人在听。靠近耶稣的是一群失丧、渴望罪得赦免的人；而在外观望的是较大的一群，他们就是那些自义、要与罪人画清界线的法利赛人。

当时，耶稣是要讲这比喻给在外观望的人听的，让他们知道那群靠近耶稣的人现在所经历的是甚么。主又邀请他们一同去经历那份奇妙。所以，耶稣就讲了几个“所失去的”的比喻。去让罪人明白他们在神的眼中是何等宝贵；亦让法利赛人明白神爱世上每一个人，为每一个愿意悔改的人，能够得着救恩而大大的喜乐。

其中一个比喻是失钱比喻，记载在路加福音十五章。那妇人失去了一块钱，就细细的找：“或是一个妇人，有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着么。找着了，就请朋友邻舍来，对他们说，我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜罢。我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。（路加福音 15:8-10）

有学者相信这比喻所讲的钱币，是指当时已婚的妇女挂在额前的十个钱币，是代表对丈夫的忠贞。若她有对丈夫不忠的时候，就要从额前拿去一个钱币。所以，当一个妇人并不是对丈夫不忠，而只是遗失了一个钱币时，她必定会很焦急的去找。当她寻回那钱币时，她会是何等的喜乐呢！

若考虑到当时的文化背景，耶稣是藉这比喻去告诉那在外观望的一群，有些失落的人是因为找不到途径去过圣洁的生活，而并非是应当被神的子民所鄙视和拒绝的。他们需要别人的帮助，去保全对主忠心的十个钱币。

这比喻亦是一幅救赎的图画。救赎的意思就是去赎回一些本是属于我们的东西，很多时是需要付上代价的。即是说，要付上两次代价才能赎回那失去的东西；第一次是去拥有这东西时要付代价，第二次是赎回时亦要付上代价。同样地，我们原是属于神的，因为是神创造我们。是因为罪使我们与神分开，神失去了我们。为了要赎回我

们,或是救赎我们,神要再次付上代价;那就是献上祂无罪的儿子耶稣。

一个小男孩与爸爸造了一只小船。他们爱在屋旁的海上去放船。一日,他们又去放船时,小船被风浪吹到海中心。数星期后,他们竟然在一个店铺的橱窗上看见那只小船。但店主坚持他们要付款购买,才可取走这只船。当他们再买回这只船,要离开店铺时,小男孩对着小船说:“你是双陪的属于我;你是我所造的,所以你是属于我;现在你是我所买回来的,所以再次属于我。”

这小男孩所说的就是圣经所讲救赎的意思了。是他把小船赎回来。他造了这只船,又把船买回来;正如神是造我们,又把我们买回来。神所付的代价是祂的独生子。这失钱的比喻正好表达救赎的意思;在失去之后,被赎回。

耶稣告诉那些在外观望的法利赛人,靠近主身旁的不单单是罪人,他们亦是神所造的,失落之后,而又被赎回。当妇人为着可寻回那钱币而喜乐时,同样地,天上的使者亦会为着失丧的罪人能回到神的家而喜乐。耶稣要改变法利赛人对这些罪人的看法,应当看他们如失落的钱币,等着要被寻回。耶稣又希望法利赛人能与主同样的去爱这些人。

你是那个失落的钱币吗?假如你是,你就是耶稣基督所极之宝贵的,耶稣不断的寻找你,希望把你赎回。到时,天上的所有使者也会为着你被寻回而欢呼。假如你已经得着救赎,像那只被小孩所买回的小船,你对世上其它失落的人有没有怜悯的心呢?你认同主对世上失落的人的爱吗?

第十八章 浪子

面对着在外观望主的一群人,主以失钱比喻教导他们。接着,主继续讲一个浪子比喻:“一个人有两个儿子,小儿子对父亲说,父亲,请你把我应得的家业分给我,他父亲就把产业分给他们。过了不多几日,小儿子就把他一切所有的,都收拾起来,往远方去了。在那里任意放荡,浪费钱财。既耗尽了一切所有的,又遇着那地方大遭饥荒,就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人,那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥,也没有人给他。他醒悟过来,就说,我父亲有多少的雇工,口粮有余,我倒在这里饿死么。我要起来,到我父亲那里去,向他说,父亲,我得罪了天,又得罪了你。从今以后,我不配称为你的儿子,把我当作一个雇工罢。于是起来往他父亲那里去。相离还远,他父亲看见,就动了慈心,跑去抱着他的颈项,连连与他亲嘴。儿子说,父亲,我得罪了天,又得罪了你。从今以后,我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说,把那上好的袍子快拿出来给他穿。把戒指戴在他指头上。把鞋穿在他脚上。把那肥牛犊牵来宰了,我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子,是死而复活,失而又得的。他们就快乐起来。(路加福音 15:11-24)

当时,主正在和一些罪人和法利赛人谈话。当法利赛人因耶稣与罪人一起而愤怒时,主的反应却像是要对他们说:“你们所看见的就只是罪人和税吏,但在神的眼中,他们是失落的儿子。这些罪人当中,有些是神的儿子,只是他们选择了走世界的路。即使他们作了愚蠢的抉择,主却将他们带回父家。这是极宝贵的事情,众天使也为此喜乐,为何你不喜乐呢?

比喻中的父亲容让儿子有自由的意去,这好比神容让我们有自由的意志。即使我们所作的是愚蠢的决定,是违背神心意的,但神亦容让我们去做,他容让那决定所做成的后果叫我们醒悟过来,将我们带回父的身边。

假如你像是比喻中的浪子,走到远方去任意放荡,浪费生命,最终要透过一顿苦的筵席,才能明白神的爱。神即使容让我们去作错误的决定,但却为着我们浪费了很多时间而痛心。所以,好消息就是当你醒悟过来,开始要回家时,主在路上等着要去拥抱你,当远远的看见你时,主会走向你,把你抱在怀中。

你认同主对这浪子的爱吗?假如你并不是浪子,亦从来未试过是一个浪子,你能否像主这样的爱他们呢?你会为他们的回转而开心吗?宗教领袖们都不认同主对浪

子的爱。他们不单没有参予庆祝浪子的回来,他们不满为何要为他们庆祝。在他们的眼中, 这群靠近主身旁的人, 只是税吏和罪人。

假如今日基督的爱在我们心里活着, 主亦同样问我们当浪子回转时,我们会否接纳和欢呼; 正如天父去拥抱他们, 让我们也去拥抱他们, 主去接纳他们成为神的家的一份子, 为他们带上戒指和穿上袍子, 以及为他们庆祝一番。神的儿子,前是失丧, 今被寻回; 曾是死亡, 现已重生!