

简明圣经学院

基督的价值观(二)

研经书册第十七本

第一章 爱仇敌

二零零一年九月十一日将是美国人感到最不光采的一天。那天发生的事情震惊了美国，甚至全世界。不单是人命伤亡无数，而是数以千万计的人因这事而改变了他们的价值观。耶稣许多的教训都与价值观有关。价值观正好反映人的内心取向，耶稣强调我们应重视天上的财宝而不是地上的；因为地上的财宝会锈坏，也有贼来偷，但天上的财宝则不会锈坏，也没有贼来偷。（太 6:19-34）

“价值观”是指事情的一种属性，我们借此决定这事是否带来好处、有益及有建设性。本书的目的就是让我们一起承认及学习耶稣基督的价值观。

新约圣经以希腊文写作，而“承认”在希腊文是一个合成词，有“说话”及“一样”的意思。因此，“承认”在字面上可解作“说一样的话”或“认同”的意思，而“承认基督”的意思就是认同耶稣的价值观，以及和祂说同样的话。

耶稣在世时，曾对很多不同的人表达祂的爱。本章我们要学习耶稣对仇敌的爱。耶稣与其它伟人不同的地方是祂爱祂的仇敌。在十架上，耶稣为钉祂的人祷告：“父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”这是何等震撼的祷告，因为祂是为世人而死，包括那些要钉祂十字架的人，而耶稣竟求神赦免他们（路 23:34）。

使徒保罗指出，耶稣爱仇敌就是显明了祂对我们的爱。“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。”“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。”（罗 5:6,8,10）

论到基督的爱，保罗说最独特是无条件。在我们还作罪人——就是敌挡神的时候，祂已经为我们死。假如耶稣不是爱仇敌，我们今天也没有得救的可能。

保罗的爱篇也有描述耶稣无条件的爱，这爱是无敌的。（林前 13:4-7）

耶稣不单为爱仇敌树立了榜样，还亲自教导我们要爱仇敌。耶稣的登山宝训这样教训众人：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱

你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”（太 5:43-48）

耶稣强调我们必须学习祂的爱，不单彼此相爱，也要爱仇敌。祂以一个反问句式作总结：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？”希腊原文是这样的：“你们若单爱那爱你们的人，你有什么恩赐呢？爱那些爱你们的人是无需任何恩赐的。”爱仇敌——耶稣就以这样不平凡的爱影响世人。

在十字军的一次战役中，圣法兰西斯正在照顾一名敌军的伤兵，一位坐在马背上的十字军对他说：“当这人康复后，他定会把你杀死。”圣法兰西斯回答说：“在他这样做之前，他会先明白什么是神的爱。”

耶稣挑战门徒说：“若你们像我一样爱那些不可爱的人，那你们将可影响世界。”若你们单爱那爱你们的人，那你们便与世人无异。这种爱是有条件的，是世人的爱。

耶稣教导我们，只有神的恩典才能让我们学习以祂这种无条件的爱去爱仇敌。新约圣经最重要的教导是复活主与我们同在。这就是祂借着你和我去爱我们的仇敌！（约壹 4:7-21，西 1:27）

耶稣最后教训我们：“所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”“完全”一词在这里指“完整”和“成熟”。省去这词也许更易明白这节经文：“所以你们要象你们的天父一样。”使徒保罗教导丈夫要爱妻子正如基督爱教会，为教会舍己。这有可能吗？只要基督与我们同在，就没有不可能的；这是很自然的事。

我们在世上就是要彰显基督的爱。我们要彼此相爱，更要因基督与我们同在，让我们学习无条件的爱。基督徒应像圣法兰西斯一样，对所有罪人——就是那敌挡耶稣基督或天父的，说一样的话。这就是承认基督的爱所要面对的挑战。

第二章 失丧的人

本章让我们透过路加福音 19:1-10 学习耶稣怎样对待祂所称为“失丧的人”。

“耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。

耶稣到了那里，抬头一看，对他说：‘撒该，快下来！今天我必住在你家里。’他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：‘他竟到罪人家里去住宿。’

撒该站着对主说：‘主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。’耶稣说：‘今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。’”

以上故事可分为三幕。第一幕是耶稣与税吏长撒该的相遇。税吏在当时被人视为罪人，因为他们是替罗马政府征收他们的同族犹太人的税款，而且许多时候，更为自己多收十分之一，因此犹太人特别恨恶他们。

第一幕描述撒该为见耶稣，特别走在祂的前头，并爬到树上。耶稣叫了他的名字，并说：“快下来！今天我必住在你家里。”其它人都感到奇怪，特别是那些宗教领袖。也许城中许多显赫的宗教人士都预期耶稣会到他们家中作客。但耶稣竟然选了这名罪大恶极的税吏——而且还是个税吏长！

第二幕的场景是撒该的家。耶稣整日留在撒该家里，从第三幕的对话我们大概可推断耶稣在撒该家作客期间曾发生的事。

第三幕开始时，他们一同站在屋外，撒该说：“主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”

耶稣其实是说：“我实在是为税吏长撒该而来这里的。假如你们觉得希奇我为何花一整天时间在他家里，我实在要告诉你们：我十分重视像他这样的人。事实上，我不单要拯救他们，而且更特意来寻找他们。”

个人应用：

你是一个“丧失的人”吗？你是罪人吗？请抚心自问。耶稣基督就是为你这样的人到世上来的。祂非常重视像你这样的人。你就是祂最重要的工作。如果耶稣今天要举行宴会，你一定在被邀之列！

你属于教会的一份子吗？你是否只沉醉于教义追求，但忽视了关心身边像撒该这样的人？若我们没有真正关心现实生活中像撒该这些人，便应自省了。基督对罪人的爱不是在头脑上，而是在内心的。

第三章 主的教训的学习方法

耶稣明确表示我们应遵行祂的教训。当祂称自己的教训乃是出于神，祂也同时指教了我们验证的方法。祂说：“人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”（约 7:17）先“知”而后“行”，是我们一向以来的学习方法。然而，要学习祂的教训，耶稣说这方法不行，祂说要先“行”而后“知”。

耶稣以“新酒的比喻”进一步说明这点。当时的人绝不会将新酒放进旧皮袋里，因为当新酒发酵时，很容易就会弄破旧皮袋。耶稣教导我们，祂的教训是给我们头脑上的挑战，若承受不了，根据字面意思，我们的头脑也会给弄坏。（路 5:36-39）

若遵行祂的教训，耶稣说这就成了我们生活的基石。就是遇到困难，我们也不跌倒，因为这信仰是建基于耶稣的教训，“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，因为根基立在盘石上。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。”（太 7:24-27）

耶稣又教导我们，祂的教训是突破传统的。有宗教领袖挑战耶稣，假如祂是弥赛亚，便应更自律及守法。耶稣语带讽刺的回答：“你们是何许人，竟指示我的生活方式？你们的行径就如孩童一样。”

孩童在街市上玩耍，模仿着婚礼及丧礼的进行。他们对忙碌的商人呼叫说：“你们不要工作，跟我们一起哀伤地举哀吧！”，或说：“你们不要工作，跟我们一起高兴地参加婚礼吧！”（路 7:31-35）然而，忙碌的商人那里有时间跟孩童玩耍。耶稣要告诉这些宗教领袖，“我不是来参与你们这些宗教游戏的。”

耶稣又说：“凡文士受教作天国的门徒，就象一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。”（太 13:52）这个比喻是说：“假如明白我的教训，那你们便真正认识旧约，并以一个崭新的方法来教导旧约。你们也可认识到律法的意义—就是旧约书卷要指示的真理。”

耶稣作为天国的教师要他们重新认识这些古老书卷的真理。

就像诗篇廿三篇的讲道，虽然经文耳熟能详，但若每次听道都得着新的亮光，那是何等大的祝福！记得有一次，当我知道讲道内容是诗篇廿三篇时，心里立即发闷。但四十五分钟后，我便知道自己是错的，因为讲员的讯息，竟是我从未听闻过的。

也许这正是耶稣要我们学习祂教训的应有态度。如果我们真正明白祂的教训，我们便懂得教导人什么是新，什么是旧，又懂得以全新的方法来教导古老的真理。

第四章 经上记着的话

在三年传道生涯中，耶稣特别重视经上记着的话。宗教领袖时常批评耶稣传讲的是新的教训，与传统的不同。耶稣的登山宝训正好证明祂其实十分重视旧约经文。

“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（太 5:17-20）

请留心，耶稣说：“无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”祂要求的不但是明白，更要遵行，又教训人遵行，这人在天国才会被称为大。耶稣的总结是：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

申命记指出旧约经文是为人的生活定下指引（申 8:1）。我研读圣经已超过半世纪，发现愈多认识圣经，便愈多了解生命，而当生活经验愈是丰富，则对圣经愈多了解和尊重。

耶稣曾作以下祷告：“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。”（约 17:14）可见，若使徒真明白及遵行神的道，就成了世界恨他们的原因。作为耶稣门徒的我们要抚心自问：“我曾否因遵行耶稣基督给我的道而被人恨恶呢？”

耶稣又为使徒祷告：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（17）“成圣”就是“分别出来”的意思。耶稣的祷告就是说：“将他们分别出来归你。让他们与你建立关系，保守他们在世上的日子得享平安。”祂差派他们出去，如同羔羊进入狼群，面对世上的大小危难（路 10:3，太 10:16）。因此，祂向天父祷告：“不要让他们离开世界，因为这世界就是他们的工作。然而，他们还在世上的日子，仍要面对各样的危难，求你按你的真理（你的道）将他们分别出来归予你。”

接着，祂作了以下重要的宣称：“你的道就是真理。”（约 17:17）只有在圣经里才可发现真理；只有真理才可将人分别出来归予神。虽然这世界恨恶神，又轻看祂的道及教训，但这道却能使我们与神建立关系。请紧记，“人若立志遵着他

的旨意行，就必晓得这教训或是出于神。”（约 7:17）你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。你们也要晓得当我们遵行基督的道，这世界也要恨你们。（约 8:30-35, 17:14）

第五章 祂的工作

福音书让我们认识耶稣的不同价值观。本章重点是耶稣对完成神差派祂到世上工作的重视。

当耶稣还是孩童的时候，祂已宣称：“我应当以我父的事为念。”（路 2:49）其后又说：“趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。”（约 9:4）可见耶稣对自己的召命十分清晰。

在另一段经文，耶稣拒绝了门徒所给的食物时说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”（约 4:34）耶稣为我们立下了榜样，以完成神给祂的工作为祂最大的满足。

即使到了生命的终结时，耶稣的态度仍是“趁着白日，必须做那差我来者的工”，因为祂知道黑夜将到，没有人能再作工。临上十架前，祂知道自己在世上的工作快要完结，耶稣作了一个很美的祈祷：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（约 17:4）

人生到底有何意义？根据基督教教义，人生的目的是荣耀神及领受神的恩典。但怎样荣耀神？耶稣以祂的生命给我们解答。“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”

耶稣在十架上临终的最后一句话是：“成了。…父啊！我将我的灵魂交在你手里。”（约 19:30, 路 23:46）

这些话同样出现于一位为主殉道的宣教士的日记上：“在神的计划里，当死亡的时候来到，你便应好好的接受。”由于耶稣在世上日子过得完全，因此当祂要离开时，祂便说：“成了。父啊！就让我死吧。父啊！我将我的灵魂交在你手里。你交托我做的工我已经完成了。”

耶稣在世上有祂要作的工，祂也清楚自己的使命。你知道自己的召命吗？你知道当完成天父的召命后所得到的满足有多大吗？你感受过完成工作后的满足吗？当走到人生的尽头时，你能否像耶稣一样的说：“成了。…父啊！我在世上的生命是荣耀你的，你交托我做的工我已经完成了。父啊！我将我的灵魂交在你手里。”

第六章 怎样听神的道

“撒种的比喻”是耶稣一个最重要的教训。这比喻其实应称为“种子的比喻”，因为这是教导我们应怎样听神的道；而种子进入四种不同土壤后生长情况，正代表了我們听道后的四种不同响应。读过撒种的比喻后，我们不禁反问自己：“四类人中，究竟我属哪一类？”

耶稣的这个比喻，内容说一个农夫在田里撒种；有的种子落在路旁，还未进入泥土就被飞鸟吃掉。这是比喻那些只听见神的道但却没有明白的人。在他们还未认识神之前，他们的心已经给那恶者夺去。

第二类种子撒在浅土石头里。由于种子的根进不了石头里，太阳一出来便枯干了。耶稣说，这类人只在头脑上听了道，但道却没有进入他们的内心。耶稣常以“心里刚硬”来形容人的内心好象给石头封住了一样。

第三类种子落在泥土里并长出植物来，但旁边的荆棘把它挤住了，就不结实。耶稣说，荆棘就是世上的思虑，好象金钱和财产，或是物质上的缺乏，这些都是但拥有便使人感到忧虑的东西。当人的心思意念为钱财所吸引，神的道就不能在他们的生命结出果子。

接着，耶稣说有些种子落在好土里，因为没有外在或内在的限制因素，种子便能生长结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。耶稣解释这比喻人听了道，又领受了，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。神的道进入这些人的内心，他们的生命不为其它东西所动摇，因为这是神的道所建立及陶造的。他们成了耶稣基督真正的门徒。

耶稣的这个比喻再次强调了神的道的重要。我们若正确响应神的道，生命就会变得丰盛。最终神的道会成为我们的心思意念，而不单单是规范我们行为的诫条。只要听见是神的道，我们便自然而然的在日常生活中如此行。

耶稣在这个比喻也强调了行道的重要。这就好象说：“我们相信的都会实践出来。其余的只是宗教讨论，事实上没有人需要这些宗教讨论。”

第七章 爱罪人

本章论到耶稣对罪人的爱。新约圣经这样说：“这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：‘你跟从我来！’他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：‘你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？’耶稣对他们说：‘无病的人用不着医生，有病的人才用得着；我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。’”（路 5:27-32）

耶稣对身边的人都以行动来表达祂的爱，从祂的目光或举动，这些人都会被祂的爱深深吸引。

我念大学的几年间，全靠当门房为生。有一晚，当我走进那要打扫的课室时，一位出色的属灵领袖刚讲道完毕。我拿着拖把和水桶站在一旁，心只想可赶快开始我的工作。然而，这位名人转脸向着我，握住我的手问：“年轻人，你叫什么名字？”说的时候，他认真的凝视着我的脸，虽然我只是个进来打扫的学生，但这刻却感觉自己像是全世界都认识的重要人物。

当耶稣深情的定睛看着你，你能想象这个情景吗？相信任何人也会被祂打动！为何罪人及税吏都被耶稣深深吸引？我相信是因为祂那无条件的爱及接纳，从祂的面部表情及举手投足，他们就感受到耶稣对他们的爱。

路加形容耶稣与税吏及罪人一同吃喝。我也曾参加一些世俗的晚宴，讲者的笑话甚是俗不可耐，这令我感到困窘不已，因为在场人士都知道我是一位牧师。我问自己：“究竟耶稣会怎样面对这场面？”答案是，耶稣爱这些税吏及罪人，而他们也感受得到祂的爱。

若耶稣爱这些税吏及罪人，祂怎不悦纳我们今天也因祂的缘故爱这些人呢？耶稣是罪人的朋友。你有朋友是罪人吗？你曾和一些明显是罪人的人接触吗？想一想你跟耶稣基督的关系，祂能否毫无阻隔的透过你去接触那些在你生命中出现的罪人？

你是否认同耶稣基督对罪人的爱，甚至主动去认识他们，向他们说明基督对他们的爱？

第八章 认识神

本章我们一同学习耶稣基督是如何看重认识神。耶稣指出，当我们正确响应祂的教训，我们的生命便会出现属灵的改变。

耶稣花了三年与十二门徒一起生活。祂教导他们，指教他们，差遣他们，指引他们。直到最后一刻，当祂知道快要被捕及被钉死在十架上，祂仍是与十二门徒在一起。（约 13-16 章）耶稣对他们作了一篇最长的讲道，其中最震撼的，是祂说：“我将要离开你们！我不撇下你们为孤儿。在我离开后，将有神迹出现，使我们的关系比从前更密切。”

祂说的就是圣灵的降临。祂以希腊文“paraclete”一字来称呼圣灵，许多圣经译本都翻译为“训慰师”，就是陪伴、帮助的意思。耶稣对门徒说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（注：或作“训慰师”），叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”（约 14:15-17）使徒犹大问耶稣：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约 14:22-23）

耶稣的意思，是人若遵守祂的道就可进入祂、天父及圣灵的关系之中。这关系只能借圣灵及遵守祂的道才可进入，这比门徒过去三年与祂一起生活所建立的关系更加亲密。祂再进一步说：“我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”（约 14:12）这是一项何等大的挑战！我认为耶稣是指数量而非质量的分别，因为门徒人数较多，而且祂是差派他们到普天下去。有三位一体神住在他们心里，无论身在何处，神都能借着所有被圣灵引导及充满的信徒，作成奇妙及大能的事情。

总结

顺服基督的教导是我们维持与三位一体神之间关系的关键。唯有顺服，圣灵才能改变我们的生命。彼得说：“神赐给顺从之人圣灵。”就是表达他对这点的肯定。彼得在解说五旬节所经历的神迹时也承认：“复活升天的基督负责将那日所看见、所听见的浇灌下来。”（徒 5:32, 2:33）这对我们今天明白及遵行耶稣的教训，以及认识神有重要意义吗？

应用

我们虽有缺欠，但只要在生命中渴慕圣灵，便能承认及遵行耶稣基督在认识神方面的教导。你愿意拥有真正的属灵生命吗？那就学习耶稣的教训，并求圣灵指教你明白祂的道，以及在日常生活中遵行。

承认及遵行耶稣的教训，不单是要明白，牢记，什或教导人，更要顺服、应用、实践，以及将这些教训成为你个人的价值观。耶稣说，这样你便可进入与圣父、圣子、圣灵连合的关系，而三位一体神也可借着你的成就祂的工作。

第九章 一个名叫彼得的人

本章讨论的主角是一个名叫彼得的人。当耶稣初遇彼得时，他的名字是西门。犹豫不定就是当时彼得的性格特点。有圣经译本这样形容当时的情景：“其中一个男子安得烈，就是西门彼得的兄弟。安得烈出去找彼得，对他说：‘我们找到了弥赛亚。’他就带了彼得往见耶稣。耶稣凝视了彼得一会，就说：‘你是约翰的儿子西门，但从今以后，你要被称为彼得，就是盘石的意思。’”

难道是因彼得的信心稳如盘石？对，但不是这个时候。当耶稣看着彼得的时候，祂不但见到眼前的彼得，更加知道他的未来如何。尝试以这个角度看你的孩子，配偶，甚至是同事，或要与你建立关系的另一方。尝试让他们知道你相信他们可以活出神在他们身上的旨意。以正面的方法表达你对他们的爱。这种爱是具启发性，及不能抗拒的。正如保罗说，爱是“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；爱是永不止息。”（林前 13:7, 8）

其后，耶稣和彼得的的关系进入了另一阶段。耶稣问门徒：“你们说我是谁？”彼得给了正确答案：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣说：“这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（太 16:16, 17）

耶稣接着说祂的教会要建造在彼得这盘石上。耶稣所指的是，祂的教会要建造在人得到神的启示上，就好象刚才彼得得到启示一样。换句话说，耶稣要建立的教会，就是指神要在那些愿意为祂所用的普通人身上行各样的神迹奇事。综观四福音就耶稣和彼得的关系的描述，我们一再看到耶稣的爱如何给予彼得，就像对他说：“彼得，你一定可以做到。我会帮助你，你一定可以做到。”

直到他们相处的最后一段时间，耶稣知道门徒都要离弃祂，就是彼得也不例外。耶稣对门徒说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头（归我）以后，要坚固你的弟兄。”（路 22:31）

这时彼得回答说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心！”耶稣（准是满有慈爱的看进彼得眼里）回答：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”这是耶稣给彼得的预言，而预言最终也成就了。当彼得第三次否认认识耶稣，鸡就啼了。这时耶稣正被看守祂的罗马兵丁戏弄，路加福音记述：“主转过身来看彼得。”难怪彼得立时转身出去痛哭。（路 22:33-34, 61-62）

由平凡变作不平凡

这次事件后，约翰福音记载了另一节有关耶稣和彼得之间的片段(约 21 章)。耶稣被钉死及埋葬后复活。这时彼得重操故业，再次以捕渔为生。他的灰心丧志大概不难想象，特别是三次不认主事件对他所带来的罪疚感。

主耶稣这时向彼得及与他一同捕渔的兄弟显现。从前彼得在七位兄弟面前自跨永不离弃主，耶稣当下问了他三个难题。这次于另外几位兄弟面前，耶稣和彼得作了以下一段隐晦的对话。

早餐后，耶稣对彼得说：“彼得，你爱我比他们更深么？”耶稣用的是希腊文 ‘agape’ 一字，就是保罗在林前十三章所说的那种完全的爱。彼得回答的却是 ‘phileo’ 形容朋友间的爱。彼得的回答其实是说：“主，你是知道答案的。你知道我只能作你的朋友。你知道我的心。你知道我爱 (phileo) 你。”彼得用这个字是表示他对耶稣的并非完全的爱，就是那从神而来的爱。

彼得的回答十分诚实。他不再自跨，而是自省。他没有说：“我比他们爱你更深。”主耶稣的问题其实是：“彼得，你是否尽心尽性尽意尽力的爱我？”而彼得的回答就是：“主啊！你知道我对你的仅称得上是朋友的爱。”

彼得骄傲的心已经彻底破碎，他的心灵变得十分软弱。但就在这时，奇妙的事情发生。当彼得承认他对主耶稣只有朋友的爱时，主竟回答说：“你喂养我的羊。我正是那些经历过失败的人去喂养我的羊。我不要那些完美主义者，因为他们对羊有不实际的期望。我要的是那些心灵破碎、谦卑，并心存怜悯的人，因为他们对失败者的需要感同身受。我正需要像你这样的人喂养我的羊。”

接着，主再问彼得：“你爱我比他们更深么？”祂仍是用 ‘agape’ 这个字。彼得仍以 ‘phileo’ 这字回答，意思就好象说：“你知道答案的，主。你知道我只是你的朋友。”这次主耶稣的回答是：“你牧养我的羊。”就好象说：“彼得，看顾我的羊。我就是要你这样的人来看顾我的羊。”

第三次，主耶稣再问彼得：“你爱我比他们更深么？”这次耶稣用的是 ‘phileo’ 这个字，就好象说：“西门彼得，你真是我的朋友吗？你对我的爱有朋友这么深吗？”这是为何彼得听了主的第三个问题后便忧愁的原因。彼得这次回答时，声音必然有点颤抖：“主啊！你是无所不知的，你知道我对你的爱最少达这程度吧。”当彼得第三次承认自己对主的爱只有这样肤浅时，主耶稣对他说：“你喂养我的羊。”从这段对话中，我们认识到一个忧伤、谦卑的彼得。

总结及应用

以上是新约圣经中一个十分动人的片段。耶稣对这位忧伤及谦卑的新约教会领袖说：“彼得，我要像你这样的人喂养我的羊。”圣灵在五旬节降临时，为什么是借彼得的口宣讲，而不是爱的使徒约翰，或是唯一被耶稣称为真以色列人的拿但业，又或是被耶稣称为雷子的雅各？

神用彼得宣讲，带领上千人信主就是因为他是一个心灵破碎的使徒。三年来一直被耶稣称为盘石的彼得，在五旬节后终成为教会坚固的领袖。

教会的大牧人竟然使用一次失败的经历，来应验祂要使彼得成为教会盘石的应许，实在是一件令人费解的事。彼得说，基督是教会的盘石（彼前 2:4-6）。如前所述，耶稣称呼西门为彼得（即盘石）这个预言，正是表明基督要将平凡人如彼得，改变成为祂行神迹奇事的器皿。

主耶稣不需要完美主义者，或是那些一心要实践理想的人来带领祂的羊；相反祂要求的是谦卑、破碎、有怜悯，及曾经历失败的人。正因如此，我们在跟从耶稣的所有经历，即使是失败，都是祂要我们学习的功课，为使我们学懂爱护、喂养及带领祂的羊。

你曾经历失败吗？在失败中是否有人给你正面的鼓励？如果有，你一定明白什么是被爱，以及即使你已没有希望及自信全失，你也仍然知道有人重视你及为你的好处着想。最后，试想想身边有没有失败者正等待你的正面鼓励，或有没有一些从未尝过成功的年轻人，纵使他们不可靠，但你仍愿意称呼他们为盘石？

第十章 律法的精意

圣经记载有一日，耶稣遇到一个很难解答的问题。

“内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：‘夫子！律法上的诫命，那一条是最大的呢？’耶稣对他说：‘你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。’”（太 22:35-40）

耶稣以这两条诫命来总结旧约的一切教训：爱神及爱人如己。爱就是诫命的精意，而爱也是神律法的中心。

耶稣与宗教的最基本分别

耶稣的教训与文士及法利赛人的教训最大的分别可于以下一段马可福音的经文中看到。

“耶稣当安息日，从麦地经过；他们徒行路的时候，掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：‘看哪！他们在安息日为什么作不可作的事呢？’耶稣对他们说：‘经上记着大卫和跟从他的人，缺乏饥饿之时所作的事，你们没有念过么？他当亚比亚他作大司的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃；这饼除了祭司以外，人都不可吃。’又对他们说：‘安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的；所以人子也是安息日的主。’”（可 2:23-28）

耶稣时常强调神的律法是为彰显神的爱。神设立律法因为祂爱世人。神要人守律法是为人的好处；也是旧约一切律法的目的及精意所在。

然而，这正是文士及法利赛人所忽略的。他们宁愿看着大卫及跟从他的人饿死，也不让他们吃陈设饼，因为律法说这饼除了祭司以外，人都不可吃。文士及法利赛人谨守律法，但心里没有爱。他们忽略了神设立律法是为爱人的缘故。因此耶稣说：“爱成全了律法。要尽心尽性尽意爱你的神，及爱人如己，你们就可成全了律法。”

爱的三棱镜

总括而言，耶稣与其它宗教领袖的分别是：在执行律法前，耶稣会先用爱的三棱镜来透视有关律法；但法利赛人及文士则只会依照律法条文，要求神的子民遵守律法。使徒保罗形容耶稣教导我们“律法的精意”，而法利赛人教导的则是“律法的字句”。（林后 3:6）

耶稣强调爱是律法的中心、原则、解释及精意。耶稣对跟从者说，如果明白这道理，他们的义便能胜过文士及法利赛人的义。

总结及应用

你是否认同耶稣对律法精意的看法？当你要在他人身上执行神的律法时，你是否仍然只按律法的字句意思？就好象法利赛人一样，以为教导人守律法就可叫他们得满足？唯有透过神的爱，我们才可像耶稣基督一样行使神律法的精意。

第十一章 罪人的祷告

耶稣基督用比喻来教导门徒祂是如何重视罪人的祷告。“比喻”的英文‘parable’是由‘para’及‘ballo’两个字组成。第一个字‘para’是“按照”的意思，第二个字‘ballo’是“提出来”的意思，因此‘parable’（比喻）就是“老师按照要教导的真理而提出来的故事”。耶稣是一位善于用比喻来教学的老师。在教导祂如何重视罪人的祷告时，祂也是用了以下的比喻。

“有两个人上殿里去祷告；一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘神阿！我感谢你，我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。’那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神阿！开恩可怜我这个罪人。’我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了；因为凡自高的，必降为卑；自卑的必升为高。”（路 18:9-14）

故事中的两个祷告者以两种不同的方式祈祷。耶稣很明显是轻法利赛人而重税吏。法利赛人坚守犹太宗教正统，每星期两次禁食及奉献，就是耶稣也为之赞赏。但他们的义只是自义。他们以为严守教条式的自律是神所喜悦的。他们也以为凭自己努力就可被神称为义。

至于税吏则是负责替罗马政府向犹太人征收税项的人，他们遭受同族的厌弃，福音书中便时常将罪人和税吏连在一起。

法利赛人的祷告是十分自我中心的，短短两句祷文，竟出现了五次“我”字。祈祷包括几个部份，而“祈”就是“求”的意思。法利赛人在祈祷时并没有向神求什么，他只是告诉神，又或者告诉听见的人，他是怎样好的一个人。耶稣以“自言自语”来讥讽法利赛人的祷告，因为由始至终他只是自说自话而已。

相反，税吏对自己的罪极之痛悔，甚至连举目望天也不敢。神十分重视我们认罪的祈祷。耶稣说，这税吏回家的时候已算为义了。“义”的意思是“如同从未犯罪一样”。当税吏回家时，不单已获神赦罪，而且更是像从来没有犯罪一样。

总结及应用

我们应学习税吏的祷告。他的身体语言和求神赦罪的言辞，都充份表现了他对罪的忏悔，以及求神怜悯的心。这是法利赛人的祷告所欠缺的。大卫犯罪后，向神认罪的祷文也承认，神要的祭就是“忧伤的灵”和“忧伤痛悔的心”（诗 51:17）。

这个比喻清楚指出耶稣基督十分重视罪人忏悔的祷告。祂看重那些承认自己的罪，又求神怜悯的人。当我们作了认罪的祷告后，不但会感受到神的怜悯，更会发现祂给我们的救恩是何等的丰盛。

你发现自己有什么地方得罪了神吗？任何人愿意承认自己的罪都可赦免。若你曾经历神的赦罪，你会关心那些罪仍未得赦免的人吗？若遇到一些真正犯了罪的人，你会感觉如何？当基督活在你心里，在面对愿意悔改的罪人时，你的心里也自然涌流出祂的爱。

第十二章 丧失和受伤的人

约翰福音第四章记述了耶稣与撒玛利亚妇人的一段对话，当中可见耶稣十分重视丧失和受伤的人。根据经文的记载，他们这次会面是耶稣刻意安排的。当时耶稣离开了犹太往加利利去，途中经过撒马利亚。从地理位置而言，犹太在南，加利利在北，撒玛利亚则位于两地之间。然而，犹太人素来憎恶撒玛利亚人，每次前往加利利，他们也故意绕道而行，从不经过撒玛利亚。但耶稣这次到加利利却选择了直接经过撒玛利亚，更于中午时份在撒玛利亚城中的井旁停下休息。经文形容耶稣因走路困乏，就坐在井旁。

要理解这段经文，我们必须明白耶稣是有绝对的人性。和我们一样，祂也会感到困乏，感到口渴，特别于正午时份上路，更容易使人感到疲乏。这时，耶稣应已吩咐门徒到附近预备食物，但当门徒回来时，祂却称自己有食物吃。很明显，耶稣是故意安排门徒离开，好让祂可以和撒玛利亚妇人单独说话。

单独会面是辅导过程中必须的。有些事情是我们不会在第三者在场下分享的。即使只是多一个人，也会影响被辅导者的开放程度。耶稣当然明白这点。

值得注意的是耶稣竟如此重视这次与妇人的会面。祂不理睬犹太人传统上对撒玛利亚人的偏见，特别是一个撒玛利亚的妇人，而且她更是道德上有问题的。祂也不理会自己身体上的困乏和口渴，只关心与妇人会面时是否有旁人在场骚扰。

与主单独会面是何等奇妙的经历。试想想当耶稣注视着你的双眼，就好象祂与那个年轻财主会面时，经文形容：“耶稣看着他，就爱他...”（可 10:21）。每一个曾经与耶稣会面的人都必然是祂所爱的，而他们也必定感受到耶稣的爱。这也是撒玛利亚妇人必然经历的。

耶稣的谈话技巧

对话开始，耶稣就向妇人提出请求。祂请妇人给祂水喝。向对方提出请求是打开话匣子的一个最佳方法。然而，这在耶稣时代却是十分出奇的做法。对犹太人来说，单是跟撒玛利亚人说话已是十分难以想象的事情，更何况是对一个撒玛利亚妇人。要和有这样背景的撒玛利亚妇人说话，则更是反传统的做法。然而这

正是耶稣与妇人开始对话的方式。

打开了话匣子后，耶稣将话题转到妇人的生命也需要活水。耶稣清楚暗示了祂就是弥赛亚。耶稣和妇人的对话已由最初耶稣的需要转移到妇人的需要上，但由始至终，话题仍然环绕着“渴”这个字上。我们都明白“渴”的字面意思，但耶稣在本段经文指的却是人的基本需要。

这个妇人也需要水喝，因此耶稣说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（13-14）耶稣表明了自己就是口渴的人的帮助。

在对话之初，妇人仍有怀疑，因为耶稣既没有打水的器具，井又深。打水的器具就象征了她渴。这名妇人已经有五个丈夫，她现在有的，并不是她的丈夫，她这背景证明她的渴并非因为缺水。与耶稣一席话后，妇人深被耶稣感动，“就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？’”（28）这是一节很美的经文，因为它描述了一个得到基督的活水滋润，永不再渴的人的反应。

泉源及河流

耶稣告诉妇人当她喝过这活水后，这水就成了她里面的源头，可与他人分享。事实上，当下她就留下水罐子，往城里去告诉其它人，并将他们带到耶稣这活水面前。

约翰福音第七章，耶稣再次谈到“渴”这个问题。“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。’”

耶稣在与人对话期间，总会挑战对方悔改的观念，就是要他们一再反省自己的价值观。硬心及不肯回转的人永不能喝这活水；但一旦明白了，对方就会如同妇人一样悔改。这就是这个故事的美丽之处。

耶稣对撒玛利亚妇人的重视是这个故事值得我们留意的地方。耶稣对所有丧失及受伤的人也是如此。耶稣专程经过撒玛利亚，就是因为祂重视这个妇人，要单独与她会面，让她知道神爱世人，而祂来正是要彰显神的爱。

若今天遇上像撒玛利亚妇人一样的罪人时，你愿意学效主耶稣一样对待他们吗？你认同耶稣对丧失的人的重视吗？

第十三章 神的教训

相信神的道并非信心及实践的最终权威被视为现今的属灵启示。耶稣却指出信心及实践的最终权威是神，而祂更称自己的教训乃是出于神。

“犹太人就希奇说：‘这个人没有学过，怎么明白书呢？’耶稣说：‘我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。’”（约 7:15-17）

耶稣的意思是：“我的身份不只是教师。我的教训就是神的教训。”我们怎知道耶稣的教训是出于神呢？圣经是神的话语，并非出于把它记下来的人。这论点现今受到不少人的质疑。许多自称是基督徒的人并不认为圣经是神的话语。上述一段经文就记载了耶稣对这些人的挑战。祂明确表示自己的教训乃出于神，祂的教训就是神的道。

我们凭什么认同耶稣这个观点呢？有什么可证明耶稣的教训就是神的教训？耶稣给我们的挑战就是把祂的教训在生活中行出来。只有这样做，我们才可察验祂的教训是否出于神。这与我们一向的学习方法大相径庭。我们都习惯：先知道，后实践。但耶稣却要求我们：先遵行，后验证。

徒 20:35 就是一个例证。耶稣说：“施比受更为有福。”如果将这个教导应用于婚姻，那我们对配偶及子女的态度将大有不同。我们会看重自己可付出的，而不是计较所获得的。当我们这样行，便会发现这教导可完全改变我们对婚姻的态度。不单如此，若应用在与他人的关系上，不论是父母或同事，这个真理也可大大改善我们的人际关系。

你愿意接受耶稣的教导，并在日常生活中应用这些从神而来的教导吗？

第十四章 人的重要次序

从耶稣编排祂工作的优先次序，我们也可发现祂的价值观。路加福音八章记载了一个故事，正好让我们学习耶稣做事的优先次序。

“有一个管会堂的，名叫睚鲁，来俯伏在耶稣脚前，求耶稣到他家里去。因他有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他。

有一个女人，患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她们一切养生的，并没有一人能医好她。她来到耶稣背后，摸他的衣裳缝子，血漏立刻就止住了。

耶稣说：‘摸我的是谁？’众人都不承认。彼得和同行的人都说：‘夫子，众人拥挤紧靠着你。你还问摸我的是谁吗？’耶稣说：‘总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。’

那女人知道不能隐藏，就战战兢兢地来俯伏在耶稣脚前，把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。耶稣对她说：‘女儿，你的信救了你；平平安安地去吧！’”（路 8:41-56）

耶稣十分重视失丧及受伤的人，但经文中祂遇到两个同时极需帮助的人：一个是女儿将要死亡的父亲，另一个是患了十二年血漏症的妇人。面对这二人，耶稣实有分身乏术之感。许多牧师及医疗人员都曾经历这样令人难以抉择的情况。在有限的时间内帮助无数有需要的人，究竟应如何作出抉择？

耶稣很清楚祂的先后次序，祂先照顾了妇人的需要，再帮助有女儿患病的父亲。其它人也许有相反的选择，因为这位父亲是管会堂的人，而那妇人却只是一个“普通人”。事实上，她没有社会地位可言，因为根据摩西律法，患漏症的人是不洁净的（利 15:19-30），属于“不可接触者”一类。然而，耶稣选择先医治她，再帮助那位父亲。

为什么耶稣明知医治妇人可能会耽搁救女孩的时间，祂仍选择先医治妇人呢？其中一个原因可能是这位父亲与女儿已享受了十二年欢聚天伦的时光，但妇人却承受了十二年与人隔绝生活之苦。

妇人的信心也是另一个耶稣先医治她的原因。她不理睬律法的禁止，只相信

触摸到这人的衣裳自己就得医治。当她伸手触摸耶稣时，定是怀着巨大的信心。然而耶稣进一步挑战她：“摸我的是谁？”就是要她公开承认这信心。圣经多处告诉我们，公开宣认相信基督是必需的。

总结及应用

这段经文的主旨是若耶稣基督今天感动了你，你必须凭着信，主动的触摸祂。若你曾受伤，或社会地位低微，祂仍重视你过于其它拥有特殊身份的人。即使你曾坐牢，或是身患绝症，但这故事说明，耶稣仍然爱你。祂来正是为那些受了伤，又相信祂能医治的人。你有信心接受耶稣吗？你愿意像这患血漏症的妇人一样，凭信心伸手触摸祂，求祂医治吗？

信徒们，你们愿意像耶稣基督一样，接纳曾受伤或社会地位低微的人吗？祂既使你完全，就让耶稣基督透过你去表达祂对这些人的爱。

第十五章 祂的话就是生命

研读基督的价值观使我们自省：这些价值观有影响我的生命吗？本章我们会读到另一些经文，使我们认识耶稣对自己的教训的另一些看法。

首先，耶稣说祂的话“就是灵，就是生命。叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。”（约 6:63）“肉体”这里指“人不顺服神的天性”或“人性”。耶稣说“肉体是无益的”，与祂对门徒说：“离了我，你们就不能做什么。”（约 15:5）的意思一样。人没有灵，就只有不顺服神的肉体，这个生命并没有益处。耶稣的话就是灵，使我们的生命胜过我们无益的肉体。

不但如此，耶稣更进一步说：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”（约 14:10）

耶稣这样说的意思是：听见我的话并遵行的人，就有属灵生命在他里面生长。这正是使徒保罗给我们的教导：信道是从听道来的，听道是从基督的话来的（罗 10:17）。这也是耶稣对自己的话的肯定。

耶稣另一个肯定是说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”（约 15:7）虽然这就像是一个我们求什么也可以的应许，但细看之下便会发现这其实是耶稣对自己说话的肯定，就是祂的话可把我们的心思意念与神的心思意念连合一起，我们的生命也因而产生奇妙的变化。

以赛亚先知在分享他的宣讲哲学时表示，神的意念和道路非同人的意念和道路。天怎样高过地，神的意念和作为也照样高过人的意念和作为。因此，他要宣讲神的话，因为神的话能使人的意念和作为与神的意念和作为连合。当人的思想，意念及道路与神的思想，意念及道路连合，那奇妙的神迹就会出现。

你认同耶稣对自己的话的肯定，并愿意在生命中把祂的话活出来，使你的心思意念与神的心思意念连合一起吗？愿意接受基督的价值观的人，便会发现基督的话就是灵，就是生命。

第十六章 贫穷的人

耶稣特别关怀像你和我这些贫穷的人。祂说：“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 4:18-19）

耶稣是在拿撒勒会堂宣读上述以赛亚书的经文的。当时耶稣进入会堂，叫人取来以赛亚书，并将书卷打开至六十一章，把第一节念出来，就像说：“这是对我的宣讲。经文所说的正是我，这也是我被差派到世上来的原因。”

耶稣这样做并非要突出自己，而是使祂被差到世上来的人，即是我们得闻福音。祂称这些人为“贫穷人”，而祂奉派到世上来也是要传福音予这些贫穷人。到底谁是贫穷人？

瞎眼的、受束缚的、及心灵破碎的人

研读路加福音及以赛亚书使我们明白那些是耶稣所指的“贫穷人”。祂指出那些瞎眼的就像失去牧人的羊。若你曾感到迷失，没有人生方向，甚至不知道自己生存的意义，这段话便给你很大的安慰。耶稣十分重视像你这样的人。祂说自己到世上来就是为了你的缘故。每次祂开口教导人，就是要使他们看见真理。

耶稣说，祂是奉派来传福音给那些心灵破碎及受伤的贫穷人。祂当然明白人世间的困苦。饱受生活逼迫的人，就是耶稣称为心灵破碎及受伤的人。祂来就是使瞎子得见光明，受伤的得医治。

如果你仍不由自主的去做一些你不愿意作的事，或是灵性上受束缚，或饱受生活困苦，那耶稣的教导对你来说便别具意义，因为祂来这世界就是要叫我们这些贫穷人得自由。你愿意来到祂面前，让祂医治你，使你重得自由吗？

第十七章 你的邻舍

路加福音十章记载了耶稣回答律法师问题的一段对话，使我们明白耶稣对爱邻舍的教导。

“有一个律法师，起来试探耶稣说：‘夫子，我该作什么才可以承受永生？’耶稣对他说：‘律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？’他回答说：‘你要尽心尽性尽力尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。’耶稣说：‘你回答的是。你这样行，就必得永生。’那人要显明自己有理，就对耶稣说：‘谁是我的邻舍呢？’”

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

惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里。看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主说，你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。

你想这三个人，那一个是落在强盗手中的邻舍呢？’他说：‘是怜悯他的。’耶稣说：‘你去照样行罢。’”

这故事描述了三种做人的哲学，又可称为对待邻舍的态度。强盗所作的代表第一种哲学，就是：属我的，永属于我；属你的，我也要强抢过来。现今许多人都信奉这种哲学。

第二种哲学是祭司及利未人所作的，就是：属我的，永属于我；属你的，永属于你。我有我的问题，你也有你的问题。你受伤流血，甚至有生命危险，这是你的问题，而我则要赶时间赴会堂。

耶稣要我们学习的，是第三种的人哲学，及对邻舍的态度，就是撒玛利亚人所作的：属你的，永属于你；如你需要，属我的，随时也可给你。

耶稣这个价值观绝不能使我们致富，或得到任何实际好处。但这就是耶稣的教导，祂要门徒接受撒玛利亚人这种重视受伤的人的价值观。

故事中的律法师故意问耶稣：“谁是我的邻舍？”对犹太人来说，只有犹太人才是他们的邻舍，其它的都是敌人。“爱邻舍，恶敌人”就是犹太人的原则。这原则并非从摩西律法而来，而是他们众多加诸摩西律法之上的其中一条。耶稣说的这个故事，正是挑战他们素来所信的，并要他们承认，邻舍就是任何在他们生命中遇到的生命受伤的人。这是耶稣对邻舍的价值观。

四福音记述的耶稣从来没有置受伤的人不顾。每当遇到受伤的人，祂总是心存怜悯，主动提出帮忙。好撒玛利亚人的故事就是要我们承认主对受伤的人的价值观，服侍他们如同我们服侍邻舍一样。

第十八章 彼此相爱

本课程主要教导耶稣是十分重视爱在人际关系中的价值。祂劝告门徒，特别是使徒，要接受祂有关爱的教导。即使在被钉十字架前几小时，耶稣特别与门徒聚在一起，将这条新的命令告诉他们，并以这条新命令建立新的群体，就是教会。正因如此，所有教会都应该是爱的群体。

耶稣与众门徒聚集在房子里，因为祂爱他们，而门徒就响应祂的爱。约十三章开始时记载，“祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”（约 13:1）

耶稣在餐桌前对门徒说：“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。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。”（约 13:34-35）这命令对门徒来说相信一定十分具革命性。

「小子们，你们要彼此相爱」

“亲爱的弟兄阿，我们应当彼此相爱。因为爱是从神来的，凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱。”（约壹 4:7-8）写这两节经文的使徒约翰，正是有份听见并接受耶稣给他们新诫命的其中一位使徒。约翰有“爱的使徒”的美誉，因为他在著作中论及“爱”这主题的次数，是其它使徒中最多的。在福音书中，他一直自称为“主所爱的门徒”，可见他是何等重视耶稣对他的爱。在启示录的开首，他也提到耶稣“爱我们”。

我们要彼此相爱的十个原因

许多人以为保罗才是“爱的使徒”，因为他写下著名的“爱篇”，即哥林多前书第十三章。但其实该章的主旨应为属灵恩赐。圣经的“爱篇”正确来说应是约翰壹书第四章才对。约翰在该章提出了最少十个我们要彼此相爱的原因。以下会讨论其中几个。

约翰在第七节告诉我们：“我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。”这就是说，所有与神有关的人都有能力去爱。第八节是第二个原因，“没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。”

第九及十节：“神差祂独生子到世间来，使我们借着祂得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱，乃是神爱我们差祂的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”接着他慨叹道：“弟兄阿，神既是这样爱我们，我们当彼此相爱。”这就是说我们要接受耶稣对爱的价值观，因为祂先为我们立了榜样，就是为我们的罪被钉死十架上。

十六节，他提到：“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”使徒约翰指出，当我们接受耶稣对爱的价值观，我们便会得着神这个最基本的属性。而当我们成为神的爱的流通管子后，这爱就常在我们里面，而我们也常在神的爱里面。当祂的爱在我们里面得以完全，就见证了我们与神的关系，别人也因此可从我们身上看见神的爱。

让我们以祷告的心，再次细阅这章经文。当你默想使徒约翰的劝勉时，尝试找出这十个我们需要彼此相爱的原因。你也可用纸笔一一把它们记下，成为你每天的提醒，学习耶稣基督要我们彼此相爱的命令。

约翰的爱篇章节录

“亲爱的弟兄阿，我们应当彼此相爱。因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱。神差祂独生子到世间来，使我们借着祂得生，神爱我们的心，在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄阿，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。

从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱祂的心在我们里面得以完全了。神将祂的灵赐给我们，从此就知道我们是住在祂里面，祂也住在我们里面。父差子作世人的救主，这我们所看见且作见证的。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。...爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。”(约壹 4:7-16, 21)