

在基督的学校里做门徒

史百克文集 卷十八

目录：

第一章	门徒的主要职责-----	2
第二章	属天生命的性质-----	9
第三章	属天生命的特性-----	15
第四章	属天的生命不受时间、空间的限制-----	22
第五章	属天的生命与从罪和死的捆绑中得拯救-----	28
第六章	全足与无穷尽的属天生命-----	33
第七章	胜过天然能力的属天生命-----	39
第八章	属天的生命与属灵的看见-----	45
第九章	属天的生命胜过死亡最大的权势-----	51

第一章 门徒的主要职责

在开头这一章，我们要作一点概略的说明，作为下面几章的根基。然后逐章地把我们现在所提的加以较详尽的讲解。我们要先引述主的话来概略地看看做门徒的性质。这一章是相当重要的。

你在新约中，会看见主的百姓有各种不同的名称，从这些名称我们就可以看出基督徒是怎样的一班人。这些名称大部分是他们自己起的，却有两个例外。“基督徒”这名称是某些人开玩笑起的。安提阿人本来就喜欢给人起绰号，他们发现“基督徒”这名字，对于这班信徒是再恰当不过了，所以就称呼他们为基督徒。另外一个名字虽然不是他们特别为自己选择的，却是普遍地被采用，并且别人因这名称认识他们过于任何其他名称。

这些不同的名称，也许你还记得。它们是：门徒、信徒、圣徒、弟兄、路中之人（中文译为“信奉这道的人”）而耶稣称呼他们为“我的朋友”。

这六个主百姓的名称中的每一个，都可用来包容并表达某些特别的观念。若是我们把主耶稣放在中心位置，这些称呼就显示出主的百姓是聚集在祂周围的一班人：在祂周围的就是这些门徒、信徒、圣徒、弟兄、路中之人，以及那些祂所称呼为“我的朋友”的人。

我们要专一来看头一个称呼：“门徒”，我们所要讲的也不会越过这称呼。这称呼有双重的含意：其含意的一面是关乎祂的子民，另一面是关乎主自己。就着那些被称为门徒的一班人，这称呼就说出他们是学习的人。这称呼是来自一个希腊字，其意义为“学习”，不过它含着一种积极的要素，意指着某种不仅仅靠头脑的学习。也就是说，“把所学得的付诸实行。”所以门徒乃是一班学习的人，且把所学得的付诸实行。

在使徒行传中，这个称呼出现了三十次，这是颇耐人寻味的。那就是说，它是在主离开这世界以后，继续存在的一个名称。这也表示，他们仍然不断地学习且把他们所学习的付诸实行。我们常把门徒与主耶稣在地上时联想在一起，可是“门徒”这名称是在主离开这世界以后，很长一段时间仍然存在的。的确，它甚至延续到现在，并且我实在盼望你们能看见，我们在此时此地仍是祂的门徒：是向主耶稣学习，为要把所学习的付诸实行的一班人。这是就着我们这一面的观点所看的门徒的意义。我们是蒙召在这时候来做基督的门徒。

这名称的另一含意是关于主耶稣的。当然它的意义就是说，祂是教师，是我们所从而学习每一件事的。当祂还在地上的时候，那名称（教师）常用在祂身上，而在这一方面祂有四个称呼：即“师傅”（或作夫子）、“拉比”、“拉波尼”以及“主”。你大概还记得人家是用这四个称呼来叫祂。他们称呼祂为“师傅”——尼哥底母说：“我们知道祢是由神那里来做师傅

的”。（约三 2）但是祂与所有其他的教师都不同。祂不像一般学校的教师，因为祂的教训是属灵的，而不是学术性的。而“教师”这称呼本身含着某种非常重要，非常丰富的意义。我们这时候要花大部分时间来看约翰福音，因为在这卷书里，我们能更深地学习到主耶稣是“教师”的意义。在这卷福音书里“认识”这词出现了五十五次，而这词是教师和门徒所常用的。因此我们可以很清楚地看出，这卷福音书的题目乃是“认识”，因为它的内容都是关于认识方面的，而主耶稣就是那位属灵的教师。

其次，我们要注意，“那真理”在这卷书中出现了二十五次。要认识什么？“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约八 32）所以提到二十五次的“那真理”是和提到五十五次的“认识”互相关联的。

另有一个词是和前述二词有密切关系的，就是“那光”，它在约翰福音中出现了二十三次，所以这卷书的主题乃是“借那光认识那真理”，这就替我们描绘了门徒的学校的光景。

这一切都是有关于“教师”这称呼的。

“拉比”这称呼是特别用在主耶稣身上的。在马可福音中，祂三次被称呼拉比，在马太福音中有四次，而在路加福音中一次也没有提到，其原因你马上可以看出来。在约翰福音中祂有八次被称呼拉比——比其他三卷福音书提到的总次数更多。从这一点就可以很清楚地看出，约翰所真正要表达的是什么。

“拉波尼”不常出现，它是“拉比”的强调称呼。你可能还记得，复活日早晨的园中当主耶稣转过身来叫“马利亚”时，她便呼喊祂“拉波尼”。这称呼的意思，就是“那位伟大的教师”，它只有在约翰福音中使用过。

可是何以路加福音省略了“拉比”的称呼？在这福音中主耶稣被称呼为“主”的次数比其他三种称呼的次数更多。路加在他的福音中对主耶稣所喜爱的称呼乃是“主”（主人）。你若是还记得他写福音的目的，乃是要显明主耶稣是那位最完美的人，那你就会明白为什么他喜欢这称呼。主耶稣是“主”人，而路加的意思是说：“我们都是这人的仆人”。

我说这些乃是为了要说明做门徒是怎么一回事，并且让大家知道基督徒的伟大职分，乃是要学习基督。这并不仅仅是一个研讨的题目，请问你，什么是你一生中最大的愿望？恐怕你的答案与我的并不相同！在我心中的最大愿望乃是要认识主耶稣，并且这愿望随着年日的增加而加强。对于祂，我还有许许多多不知道的，关于祂我常遭遇许多难题，并且这些难题根本不是头脑方面的，而是属灵方面的，是一些属于心中的难题：例如，为什么主耶稣那样说，那样做事？祂为什么照着祂所是的来对待我？祂之于我一直是那么深奥，而我是多么盼望能认识祂！认识主耶稣是人一生中最重要的事。我们

现在所说的并不是一些新奇的资料，而是古老的，且是大家所熟识的《圣经》，可能有人想，他已经十分明白约翰福音了。也许你真是如此，我可不是这样。我始终发现，这卷福音包含着比任何我所知道的事物更深的真理和价值。我仰望主，使我们继续看下去的时候，我们都能明白这一点。

前面所说的都是比较偏重门徒方面的，至于这位教师本身又如何呢？祂教的是什么科目？每位教师都有他自己的科目：有的教神学，有的教科学，有的教哲学，或艺术，或机械，或各种其他的事物。而主耶稣的科目又是什么呢？

（我倒是希望你们现在都回自己的房间，各人在一张纸上写下自己的答案，我想若是等一会念出各人的答案，那将是一件很有趣的事。）

答案乃是“祂自己”，祂自己就是祂教导的“科目”。“耶稣”永远是祂自己要教训的题目。祂把每一件事都说到祂自己身上。祂说：“我就是道路、真理、生命”（约十四 6），“我是好牧人”（约十 14），“我就是生命的粮”（约六 48），“我就是门”（约十 9），“我就是复活，我就是生命”。（约十一 25 另译）祂自己就是祂的题目，祂曾经讲论过许多的事，但祂总是把这些事引到自己身上。祂对于父说了很多，我们也能从祂对父的讲论中对父有所认识。但祂总是从父说到祂自己，也从祂自己引到父，祂说：“我与父原为一”。（约十 30）祂对于圣灵讲了很多，但祂总是把圣灵联于祂自己。祂对于人讲了很多，但祂又是把人引到祂自己，祂喜欢称自己为“人子”。祂对生命也讲了许多，但祂总是把生命联于祂，并且从不把生命看作祂自己之外的东西。祂对于光、真理和能力也讲了许多，但总是把它们联于祂自己。总而言之，祂就是祂自己教训的题目和内容。

可是我们现在要来看，这种把祂自己当作教导内容的方式，带来了一种完全的创新。无疑的，主耶稣开创了一个更新性的举动。当然，有些人不能接受它，因为它对他们来说，太具创新性了。然而却有人说：“从来没有像祂这样说话的”（约七 46），有人曾经为祂作见证说：“祂教训他们正像有权柄的人，不像文士”。（可一 22）祂是带进了一种完全的创新，而这种作为是借祂对自己的讲论、启示祂自己所带进来的。祂永远说到祂自己，祂也是在这世上唯一有资格这样做的人。

因此，门徒的本分乃是要认识祂，并且做祂召他们去做的事：“你们当负我的轭，学我的样式”。（太十一 29）耶稣自己带来属天的知识，并且在祂里面我们得以进入属天知识的领域中。祂所说的并不是仅仅止于字面上的意义而已，尤其重要的乃是这些所指明祂是如何的一位。

每一位真实的教师，并不重在说很多事情，而是重在当他讲说事情的时候，总是带着某些他自己的成分。你在学校的时候，遇过各种教师。我在求

学阶段也遇过好几位。有些教师教导我或试着要教导我某些事——也许是算术、英语或是许多科目中的一种。我希望能从那些教师对我所说的话中，学一点东西。而其中的一位，在我记忆中，印象特别深刻。他说了那么多事情，但他却同时把某些他自己的成分带给我。我能够说：他不仅仅在讲课，他留下某种的印象，他把某些自己的东西留给我。我之能记得他，不是因为他教的科目，而是因着他自己。他在我的生命中影响了我。主耶稣就是这种教师，祂不只是光讲论事情或某些课题而已，祂的题材非常奇妙，正如我们看过的，就是：父、圣灵、生命等等。但祂在话语之外，还给我们更多的领受。当人们听过祂的道以后，便说：“从来没有人像这人这样说话”。是祂在他们的生命中留下某种的痕迹，以致他们走的时候就把某些东西带走了。后来，《圣经》上有这样的话说：“她们就想起耶稣的话来”。（路二十四 8）某些东西已经进入他们生命的深处，所以他们能说：“我不仅从耶稣学得某些真理，而且在我的生命中我还从我的教师得着某种东西。我已经被祂影响。”耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约六 63）那就是说，祂话的背后还藏着某些东西。

在一切学习中，具有包容性并控制性的一个基本问题是：“为什么主耶稣来到这世界？”当然，你可以用一处简单的经节来回答这问题，“基督耶稣降世，为要拯救罪人”。（提前一 15）那是《圣经》的话，一点也不错。或者你要说：“人子来，为要寻找、拯救、失丧的人”（路十九 10），那也是千真万确的。还有很多其他类似的话，似乎都可以回答这问题，可是，你要把这些经节合并起来看——这时候你就不容易得着完满的答案了。这个问题除了前面提的几点以外，还有许多其他方面的。我们必须分成两个步骤，来试着解答这问题，头一步实际上是非常大的一步。

耶稣在伯利恒的降生，并不是神儿子的诞生，祂的存在，并不开始于祂来到这世界：祂在未有世界以前就已经与父同在了。祂说：“父啊，现在求祢使我同祢享荣耀，就是未有世界以先，我同祢所有的荣耀”。（约十七 5）我们不知道祂什么时候开始存在，不过必定是在时间开始以前开始祂的存在。祂从永远就与父同在。若是你能确定《圣经》中最早的话语的日期，那你就知道问题的答案。也许你正在猜想，我现在为什么说这件事？那是因为约翰福音是从这里开始的，并且你绝不能明白主耶稣，除非回到那里：“太初有道，道与神同在，道就是神”。（约一 1）那是这卷书的教训开始的地方。哦！我们是已经进入一个非常大的学校！就是永远的学校。我们后面还要看如何把这件事应用到我们身上？但目前我们只须注意这件事：主耶稣来到这世界并不就是祂存在的开始。

第二步我们要看：祂在人的样式中来到这世界，必定是和人类有关。祂并没有完全脱离祂的神性，却以人的样式来到这世界。这就说出祂的来到，必是和人类之生命发生极密切的关系。“这不是为着天使，乃是为着人

类。”祂以人的样式来到人群中间，为要教导人。神是在基督里，却来成为人的样式，为要做工在人里面，不仅是为着人，而且是在人的里面做工。神可以不必来成为人的样式，就可以为人完成每件事，但为要在人里面做工，祂就必须以人的样式来到。

对于我们的问题，完满的答案是这样的：耶稣在祂自己里面带来神所希望人类得着的（却从未得着）。本来神希望人类得着他从未得着的，他却因着自己的不顺服而失落了它，并且一直没有得着神所要他得着的，像这样失败的人类是绝对没办法得着它的，因此就须另一等人来把它带给人类。

我们再重复地说，回答我们主要问题的答案是这样的：耶稣是在祂自己里面把神所希望人类得着的带给人，而这是人所从未得着的。这就是为什么耶稣的教训和祂的作为连在一起的原因。你有没有注意到这一点？当耶稣说完某些事之后，祂就做些事来证明它，祂从来没有说到任何关于祂自己的事而不做一些事来证明的。祂岂不说过：“我在世上的时候，是世上的光”（约九 5）吗？于是祂就把一个生来是瞎眼的人的眼睛开了。祂岂不也说过：“我就是复活，我就是生命”（约十一 25 另译）吗？于是祂就使拉撒路从死里复活：就这样祂总是把祂的话语和作为连在一起，把祂的工作连于祂的教训。祂不只是讲论，而是在讲论的同时随着祂的作为。这仍是祂今日的法则，也是你我必须明白的。我希望这些日子我们就能有这样的学习，同时盼望不仅有话语，也有祂的作为随着祂的话语。

在此，我们顺便提一件事，是非常有帮助的：在这位伟大的教师身上有一些事是很不寻常的。你曾否注意，祂所拣选的门徒是怎样的一班人？为什么主拣选这一类的门徒？他们是怎样的人？他们不是当时一些伟大的学者，也不是具有大学学位的一班人。我想我们可以说，大体上他们是一些拙劣的人，并且似乎脑筋迟钝，他们总是把祂所说的话领会错了，或者不能抓住其中的要点。他们也常常忘记祂对他们所说过的事情，以致祂后来需要提醒他们，或者借着圣灵使他们想起这些事。保罗对哥林多基督徒的描述很可以用来说明这些门徒：“……你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，神却拣选了世上愚拙的……又拣选了世上软弱的……”（林前一 26-27）神这种做法并不是这世界处理事情的法则。如果你是彼得、雅各或约翰，你在这世界的高阶层上，不会有什么地位的。祂为什么要拣选这些人，因为在他们里面有足够的地方容纳祂所要带给他们的。他们并不是已经富足或强壮的一班人。从某一角度来看，他们给祂最好的机会来把他们所没有的给他们。基督在世的日子，那一班已经“有”的人从来没有得着什么，你知道这是何等地真实！祂使人空空地来，饱饱地回去；祂却叫富足的人空手回去。这是我们所该学习认识的！

当我们爬到山顶时，那些该撇在山下的事物之一，乃是我们的无知。你要说：“无知的意义就是我不知道”，但请你再想一想，什么是无知的特

征？那就是“我全知道”。这岂不正对吗？真正无知的人都以为他们什么都知道。

我想起几年前遇见的一位女士。当然，我不以为我是一位伟大的教师，但她对于我所讲的每一句话，都说“我知道！我知道！”如果她的生活证实她确实知道的话，那还说得过去，但事实证明她并不知道。对于这种一直说“我知道，我知道”的人，你是不容易帮助他的。无知的标记就是“什么都知道”，那也是我们来到山上时该撇在山下的事物之一（注：此信息是在瑞士山上的特别聚会所释放的）。我们必须是容易受教导的、倒空的、软弱的、自觉愚昧的，也是算不了什么的一班人。耶稣基督的学校充满像这样的人——这是为什么祂拣选那些人的原因。

我们要记得我们是祂的门徒，每样事情都需要学习。我们对主耶稣的认识实在太少，但祂是我们中间的拉波尼，是我们伟大的教师。我信，如果我们的心的向祂敞开，祂就要向我们启示祂自己。

第二章 属天生命的性质

“我来了，是要叫羊得生命。”（约十 10）

我们再回头来看约翰福音，因我们已经看过这是一卷属灵教育的福音。其他的福音书大多是关于历史方面的——是主耶稣在地上的生活、工作和教训的历史。而约翰福音是基督在祂身位中的属灵生活和说明。你有没有注意到这卷福音开头是怎么说的呢？“生命在祂里头，这生命就是人的光。”

（约一 4）这卷福音主要部分，以底下的话作结尾：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。”（约二十 30-31）（请注意，第二十一章是后来加上的——很显然的，约翰原是想以二十章作结束，实际上他也是以这些话作结束）。所以，约翰福音是开始于“生命在祂里头”，而以“要叫你们得生命”作结尾。这福音主要部分有二十章，恰位于中间的第十章第十节说：“我来了，是要叫羊得生命。”

这卷福音最开头的话是“生命在祂里头”，中间的话是“我来了，是要叫羊得生命”，最终的话是“你们信了祂，就可以……得生命”。因此我们可从“生命”这词得到我们的问题：“为什么耶稣基督要来到这世界”的完满答案。

请注意几件事：第一，主耶稣的一切教训和工作，都是关于一样东西，这就是祂所说的生命。祂所有的教训和工作，都和生命发生关系。

第二件要注意的是：耶稣曾明白地表示过：要得着这生命，乃是一个神迹，并且祂也证明过，除非借神迹，是无法得着这生命的。另一面，我们要看见，若是要被这生命所得着，也是一件超然的事。

第三件我们当注意的事乃是：神的话已经启示出，得着这生命乃是神一切工作的基础。除非我们有了这生命，祂在我们里面不可能做什么事。祂要退在一边，并说：“我不能做什么，除非我的生命在你里面”，所以说，祂在我们里面的生命是祂所有工作的基础。

因此现在我们要来看约翰福音，能从其中得着关于生命的教导。请再注意第二十章的话：“耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹”。注意“在门徒面前”这几个字，约翰实际上是这样说：“耶稣所行的这一切的神迹，祂是行在祂的门徒面前的”。那是因为祂所要教导的乃是祂的门徒，他们该学习这些事的意义，因为他们将来要继承祂的工作。所以我们可以认为，除非门徒在场，耶稣绝不行一个神迹。若是有什么伟大的工作要完成，祂要四周看看是否有门徒在。祂行这些神迹不是仅为了众人的益处（虽然他们可以得着某些好处，例如祂叫五千人吃饱），而这些事都是为了要教育门徒。耶稣非常关切他们到底是否明白祂所作的事的意义。底下我们会看见那是何等重

要。

我是多盼望，当我使用“门徒”这字眼的时候，你不要想到两千年前的事！我想大部分在这里的人（即使不是全部），都是门徒：是那班学习基督的人。从前那些门徒的主要职责是要学习基督，我们今日的主要职责也是如此。基督徒最重要的事乃是学习基督。

我们现在再回到第二十章的末了两节《圣经》，也希望你标出三个词：在“耶稣……另外行了许多神迹”这句话里面，标出“神迹”；在“记这些事，要叫你们信……”这句话中，标出“信”；在“叫你们信了他，就可以因他的名得生命”这句话中，标出“生命”。神迹——信——生命。整卷约翰福音就总括在那三个词里面了，并且我们要花一点时间来看这三个词。

首先，我们要看“神迹”的意义。整卷约翰福音都集中在七个神迹上，而它们都是经过特别选择的。约翰说：“耶稣另外行了许多神迹”，并且如果这些神迹一一都写出来的话，“所写的书，就是世界也容不下了。”（约二十一 25）必定还有很多其他的神迹，但约翰只选了其中的七个，并把整个“学习基督”这件事都包括在里面了。

新约中曾用四个不同的词，来表达“神迹”。在有些地方，它们被称为“奇事”，说出某些事是相当不寻常、不普通，是一件奇妙的事。在别的地方，它们被称为“异能”，这字眼带给我们某些属灵超然的能力的观念。在有些地方它们被称为“似非而是之事”，似是一种矛盾，而却是真的，因为它们与自然界中的次序互相抵触。而第四个用在神迹方面的词是约翰常使用，也是他自己喜欢用的词，他总是称它们为“兆头”，那就是说，这些工作含着某些比它本身更多的东西。工作不是仅止于它本身，在它背后带着某种意义。它指着某些事物。的确有一个实际的工作，但它却带着一个属灵的意义，并且更是某些东西的兆头。那是约翰在神迹方面所使用的词。

这件事我们暂时说到这里，底下我们还会再讲到它。

第二个词：“信”，这是全本约翰福音的钥字，在其中出现了九十八次。在这书中的每一件事都以此为中心，“要叫你们信……”。但什么是“相信”？这字本身意味两件事。它的意义乃是承认真理，也就是某种反应说“那是真的”，“他是对的”，“我信他是对的”。但它有更进一步的意义。希腊文这个字的意义是：“当你相信那件事是真的时候，你就把你自已委身于说这事的人”。在另一处，约翰以另一种方式说明它的意义：“凡接受祂的”（约一 12 另译），那仅是“他们把自己交给祂”的另一种说法而已。相信不仅仅是一种心智的事情，它乃是把一生都委托于你所相信的那一位。我曾听过葛理翰博士用一种很简单的方式说明它。那时我正坐在他后面的平台上，并且你晓得他是一个身材高大的人。他能把他的重量放于他所站

立的平台上。他说：“现在当我要走上这平台时，我并不是站在台阶上说：‘我怀疑这平台是否能托住我，或者当我走上去时它会不会垮下去而使我掉下来。’我对这平台是那么有信心，所以我就走上去，并把我自己交给它。我对这平台没有任何的疑问，我把我整个重量都放在上面。”接着他又说：“那就是新约所说相信主耶稣基督的意义”。所以，相信祂就是把你自己交托给主耶稣。

现在再看第三个词：“生命”，这件事把我们带到我们思考的主要题目上。“兆头”是主耶稣所使用的凭借，相信乃是人对“兆头”的反应，而生命乃是他们反应的结果。当他们把自己交托给主的时候，他们就得着生命。

让我们来看看这生命。它是什么？它的性质如何？它的意义如何？我想你已经知道：这乃是一种未得着主耶稣的人所没有的生命。此处关于生命所用的词，和其他关于生命所用的词，是不同的。这不是动物或人类的生命，乃是属天的生命，是只有在神里面才有的生命。这是一种和所有其他生命不同的生命，因为它里面具有另一种不同的性质。每一种生命都有它自己的性质，因此属天的生命就有属天的性质在里面。彼得说到我们“得与神的性情（或作性质）有份”（彼后一 4），因着这生命，神的性情就种植在我们里面。这种性情和我们天然的性情不同。我们也要来看那性情是如何表现的。

但是，要记得——“生命在祂里头”。（约一 4）祂在性情上是否和其他的人不同？每一个人都能看出祂的本性是和别人不同的，而这不同，是由于在祂里面的生命所造成的。这生命本身就带着一个新而不同的知觉。请看看主耶稣！什么是祂真正的知觉？这是一件祂常论到的事，而且这在祂身上是何等地明显！祂说：“我与父原为一”（约十 30），“我常做祂（父）所喜悦的事”（约八 29）“我奉我父之名所行的事”（约十 25），哦，在约翰福音中“父”是何等奇妙的一个字！耶稣基督每天所感觉到的就是祂与父之间的联合，是那一种存在祂们中间的合一：“正如祢父在我里面，我在祢里面”。（约十七 21）主耶稣所感觉到的乃是祂和父神有最密切的联合，那是因为神自己的生命是在祂里面。祂的生命乃是一种对神有知觉的生命，这是一种在完全合一感觉中对神的知觉。这就是得着这生命的意义。人类从来没有得过这生命。耶稣就在祂的身位中把祂带给我们，主不是来论到与神的联合，乃是来活出一种与神联合的生活，而且要把祂的门徒带进相同的联合中。“我来了，是要叫人得生命”，这句话的意思乃是说：“我来了，是要叫他们也能得着我这种对神（与父相同）的知觉，使他们也能像我一样有属天的性情。”（不是神格，乃是神的性情）

这生命还有另一面，生命必须一直增长。你对这一点知道得很清楚！不论是什么生命，只要它真是生命，它必定会增长的。在你的花园里，你可以看出这件事。在人类身上当然也是如此。生命的律，乃是不断地有新的发

展。主耶稣就是这样的光景：《圣经》上说，祂乃是“因受苦难得以完全”（来二 10），并且这里所说的“完全”乃是指长大，祂之得以完全、长大是借着诸般的苦难——“祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从”（来五 8），耶稣乃是借着在祂里面的这生命的能力而长大，如果我们也得着这生命，我们也必定会长大。保罗说：“使我们不再作小孩……却在凡事上长大……”（弗四 14-15 另译），“直等到我们众人……长大成人，满有基督长成的身量”（弗四 13），所以得着这生命，实在说来，乃是告诉我们必须长大。如果不是这样，那我们身上必定是出了毛病。

现在，请注意这些事：一个不同的性情——一个不同的知觉——一个不同的关系——以及一个不断的增长。

这些事都明白地表示在这卷福音书中。现在就以尼哥底母为例来说明前面的话。他夜里来见耶稣，我们就把他当作一个相当高尚的人。经上关于他提了不少的事，这不是说他是一个多好的人，但我相信他是一个很诚恳的人。他来到耶稣跟前，并称呼祂“拉比”（意“师傅”）——“我们知道祢是由神那里来做师傅的”（约三 2），他到耶稣那里去做什么？很显然的，他来乃是要讨论神的国，因为耶稣看出他里面的意念。祂知道尼哥底母对神的国有兴趣，然而对他们所说的话，含有下面的意思：“除非你得着神的生命，你绝对不可能进入神的国；你与我也不可能谈论神的国，因为我们的生命不一样。你如何得着这生命呢？你必须重生，并且如果你没有重生，你并不是活的。”因此，我们很清楚地看出尼哥底母当时并没有神国的性质，因为他并没有神的生命。我们中间的任何人，若是要进入神的国，就必须接受神的生命，这生命就是祂的本性。

接着，我们要说：这生命具有不同的知觉。这件事在撒玛利亚妇人身上，显得何等地美丽。可怜的妇人，她想知道生命的奥秘。可是她并没有得着它，她曾经试着要寻找它，而仍没有寻到。因此只能苟延残喘，于是耶稣开始对她说到生命，实际上祂是这样对她说：“我要给你的水，将要在你里面成为活水，要涌流到永生。当你有了我所赐给你的生命，也就是在我里面的生命，你就会发现生命的奥秘。”这种新的知觉，又是怎么一回事呢？约翰福音的某一段的整个内容，都是说到这一方面。在这段的经文中，我们可以看到耶稣单独在一边，另一边是犹太人的首领们。他们在两个不同的世界中，彼此都不同于对方——至少犹太人的首领们不了解耶稣。他们是何等地不同！耶稣以祂的指头点出真正不同的地方——祂讲到神是祂的父。祂对他们说：“你们不认识父……”，这一切都是因为“你们是出于你们的父魔鬼”（约八 44），“我是从上头来的——神是我的父”。祂具有对父神的知觉，而他们却没有如此的知觉，其原因乃是他们没有这生命在他们里面。

关于生命的不断地扩展这件事又如何呢？在约翰福音第十二章中，也有一个关于这方面很美丽的说明。祂说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是

一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约十二 24）在复活中出来的新生命使我们看见，那个“种子”增加了一百倍。只要那颗种子是有复活的生命，它的扩展就没有限量了，由于这新生命的能力，就能有不断的扩展，那就是生命的律。

亲爱的朋友，所有的这一切事情，对于你我都应该是真实的，因为这就是所谓得着新生命的意义。我信，我们所能说的这些事，使得“主耶稣基督来到这世界，乃是要把生命赐给我们”的这件奇妙的事，显得格外真实。约翰在他自己的书信中说：“人有了神的儿子就有生命。”（约壹五 12）所以如果有主耶稣，我们就必有这生命，而这生命在这几方面的表现，在我们身上也应该是实在的。这就是永生的奇迹。但愿这奇迹对于我们每一个人，都是实在的。我们有了神的儿子，我们也就有这生命；正如前面说过的，我们知道我们既得着了这生命，还要得的更丰盛；也就是说，这生命要永远不断地成长。

第三章 属天生命的特性

我们已经说过“门徒”一词希腊文的意思，乃是“一个学习的人”，但我要对这说法略加修正。福音书原来并非都用希腊文写的，马太福音是以亚兰文写的，在亚兰文中“门徒”这词的意思并不是“学生”，而是“学徒”。因此，我们必须对原先的说法加以修正。门徒并不仅是学生——他们是学徒。主耶稣本身是一个木匠，因此，祂不会把自己的门徒当作学生，祂多半把他们看作是一班学某一行业的学徒。你也许是工程方面的，或者是法律方面的一个学徒。一提到“学徒”，就表明一些相当实际的事，而说到“学生”则较重在理论方面的。主耶稣绝对不希望祂的门徒是理论化的，祂要他们十分务实，因此祂的训练并不是理论的，而是实行的。祂乃是为着祂的工作才训练祂的门徒，不仅要把他们训练成传道人，更要他们去做工。主耶稣自己不仅是一位演说家，祂更是一位示范家——此二者是何等地不同呢！因此主耶稣就带祂的门徒进入各种极其实际的局面中。

在上一章中我们已经提过，约翰在他所写的约翰福音书中，说到耶稣的一切作为都是在门徒面前行的。祂带他们进入实际的局面中，使他们参与当时的局面而成为该事的一部分。既然主把我们当作祂的门徒，我们就必须牢记这点，也许这一点你本来没有想到过——但只要你是与主耶稣有关联的，你就是祂的学徒。可能这观念对你来说是新的，但这事实早已存在了，主耶稣正在带领你进入非常实在的境遇中，并使你在其中学些属灵的功课。你必须学习如何来掌握每一个境遇，这是非常实际的训练。所以不管有没有名称，事实总是存在的。什么时候我们与主耶稣发生关联，什么时候我们就成为祂的学徒了。

在新约中，有三方面说到关于门徒这件事：

第一方面，乃是呼召。这个似乎比对十二门徒的呼召更为普遍，《圣经》这么说：“耶稣随自己的意思叫人来，就从他们中间挑选十二个人。”第一个呼召是一般性的。主耶稣呼召所有的人说：“来，跟从我。”于是有相当多的人答应了这呼召，然后祂就从这些人中拣选了十二个人。这并不是说其他的人都不忠心或者不合适，但是很清楚地给我们看见这十二个人，是进入了他们蒙召的真正职务中。

在各时代中都是如此。有成群的人不过是主耶稣的跟随者而已。他们都说自己是基督徒，这是在第一章中所提及的各种名称之一。如果你问：“你是不是跟随耶稣的？”他们会回答说：“是的”。可是很多这样的人并不是认真地跟随主。主必须得着一班认真的人，因此祂就吸引这样的人与祂格外亲近。蒙召是一件事，被拣选又是另一回事。在启示录中提及羔羊的跟随者，就这样说：“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”。（启十七14）所以被选与蒙召是有区别的（这是第二方面——译者注）。

第三方面，祂使他们进入祂自己的“任务”中，且把重大的使命托付给他们。这一点我只说到这里。

门徒被选所要从事的工作是什么？我可以把这句话的时态用现在式来表达，因我们是在同一个时代中：主拣选我们所要从事的工作是什么？就是：祂国度的工作。请注意：“……就从他们中间挑选十二个人……”（路六 13）“十二”是国度的数字。耶稣这样做，是照以色列十二支派的样式，这十二支派将成为要来之弥赛亚的国度。“十二”是国度的数字，主耶稣来到这地上是要建立祂的国度，并拣选门徒或学徒来从事那国度的工作。

我们现在来注意一件重要的事，主耶稣事先就知道事情要怎样演变，祂也清楚地知道在以后的一生中要发生什么事。祂知道以色列人会拒绝祂这位弥赛亚，就是这位国度的元首，也要拒绝祂来到地上所建立的国度。这一切祂事先都知道，所以祂带着这样的预知做祂的工。祂早就知道有一天祂要对以色列人说：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太二十一 43）祂做工时就预知国度要从以色列夺去，赐给教会。因此祂就拣选了十二个人，这些人是祂新国度的核心，他们是这国度的代表，他们称祂为“主”。他们到处宣告说：“耶稣基督是主”。他们是一班由于神的启示而看见耶稣基督在神命定中之地位的人。他们已经看见“神已经立祂为主、为基督了。”（徒二 36）

主耶稣是那位新的君王，祂要建立新的国度，这与旧的以色列国有何等大的不同，后者是暂时的属地的国度，而前者乃是一个属灵的属天的国度。我现在不是要专讲国度，而是要指向某一目标而去的。祂曾拣选人，现在还在拣选人来从事于祂国度的工作。祂把我们放在祂的学校里作学徒，为要学习并认识祂国度的性质，就是那真正的属天国度。

最后一件事，也是我们开始的地方，就是这新国度的根基，就是属天的生命、神圣的生命……现在我们又回到上一章的信息中。当约翰在开头介绍主耶稣时，说：“生命在祂里头”（约一 4），在这本福音书的正中间，约翰引用主耶稣的话说：“我来了是要叫羊（或作‘人’）得生命”。（约十 10）在此书未了总结时他说：“叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。”（约二十 31）

正如前面说过的，约翰以七个兆头构成他整本的福音书，就是属灵国度的福音，并且那些兆头就把国度生命的意义彰显出来。你记得约翰曾说过，他是从很多事迹中选出这七个来。我喜欢来思考约翰为什么这样做，他说主耶稣所行的兆头是非常地多！“若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。”（约二十一 25）所以你可以想一想，约翰面对着那么多的资料！就对自己说：“现在我要把这神圣生命的真正性质和意义传给那些读这书的人；所以我必须从这么多的数据中，选出一些最能够说明这生命

的，作为这书的内容”。于是他把这些资料从头到尾再看一遍，便说：“这是第一个兆头，那是第二个兆头”。然后他说：“这七个兆头就够了”。他就把这七个兆头写在他的书信中，而成了讲永生的福音书。请记得他称它们为兆头，而不是神迹，虽然它们本身就是神迹；他也不称它们为异能，虽然它们是异能；他也不称它们是大能，虽然它们是大能。他让马太、马可和路加去使用那些称呼，他却称呼它们为“兆头”，因为他们不是仅指事情的本身，而是指向更大、更重要的事。主耶稣做了工是一件事，它的意义往往是另一回事。约翰说：“我想要透过主所作的工，来摸着其背后的属灵的意义”。

你知道约翰福音中的七个兆头是什么，我们很快地再把它们看一遍以加深我们的印象：

1. 变水为酒。
2. 医治大臣的儿子。
3. 在毕士大的池子边使久病的人起来。
4. 使五千人吃饱。
5. 在水面上行走。
6. 使生来瞎眼的人能以看见。
7. 使拉撒路从死人中复起。

约翰说：“够了，我只要使人能了解那些兆头的意义，他们就会认识生命的意义了”。

我们现在要来看七个兆头中的头一个兆头，就是变水为酒。

我们读经：约二 1-11

在这件事里面当然有许多教训，但我想我们只把握其中的一个重点。我们现在是讨论属天生命，这生命是耶稣到地上来所赐的。我们要来明白这生命的性质。我相信我们都已经领受新约所说的永远的生命！但是，能认识我们所接受的是什么，就是认识得着永远生命的意义，这生命是主耶稣在祂的位格中所带给我们的，这些对我们来说是重要的。在这段经文中就说到这生命的头一个特性。

这个兆头的关键乃是管筵席的人的话。你们都承认这人知道所有关于酒的事，他知道什么是好酒，什么是坏酒，他是酒的专家。如果他不能鉴定酒的类别，他就不会被派来管理这筵席了。这位酒的权威就在他的断言中，把

整个故事的奥秘向我们揭露。他的断言是什么？“你倒把好酒留到如今”。如果这酒是被主耶稣和约翰用来说明永生的话，那么，这生命就具有一个特质，是有别于任何其他种类的生命。每一种其他生命都是这位专家所说的“坏酒”。但是，除非你已经尝到那更好的酒，不会知道其他的酒是多差。重点是说：主耶稣所赐的生命是具有它的特性的。

我们再来看这个故事，要记得这件事的中心目的是要训练门徒。《圣经》说：“第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席。”我们不容易明白为什么约翰在这里说：“第三日。”如果你读一读前面的一章，你就要说：哦，原来那一件事是发生在第一天，另一件事发生在第二天，而这件事就是发生在“第三天”——但《圣经》不这么说。它只说“第三日”，难道这有意义吗？有，“第三天复活了”（林前十五 4），第三天是复活的日子，是属天的生命胜过死亡的日子，是生命的日子。“第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席”。当约翰写这些话的时候，是胸有成竹的，因为他始终有一个思想支配着他的记载：“我是照着复活生命的路线而写的。”在他的福音书里每一件事物中，他都说到生命。所以管筵席的断言就说出属天生命的关键。在这生命里的特质是与任何别生命迥然不同的。所以你就能从字里行间读出什么是这生命的特质。

这和人类失败的途径是逆道而行的。在此筵席中有人犯了严重的错误，失败了：他们没有预备足够的酒，所以《圣经》说：“酒用尽了”。在一个婚筵中，那是一件不得了的事，因为在其中酒是一切，没有酒，筵席就开不成。结果怎样？每一个人都以责备的眼光望着管筵席的说：“哦，你这人真糊涂，事情都给你弄糟了，你该感到羞耻！”这个可怜的人羞愧地低着头。这个管筵席的人真是一点光彩都没有了，而主耶稣因着带来了新酒，就挪去了人的失败，消除了一切人类的羞耻。祂使这个可怜的人得以再抬起头来，并使他感觉这次筵席很成功，而不是失败。

亲爱的朋友，这正是属天生命所要成就的——它从我们的人生中清除失败。它使我们能抬起头来说：“我的一生并不是失败，也不是可羞耻的”。我们不需要羞愧地垂头丧气，我们能抬起头来欢喜快乐。主所给我们的生命岂不是这样吗？在这生命里面具有一种与众不同的特质——它把这特质给凡接受它的人。如果你认为我是从我自己的想象中读出某种思想来，那我能向你证明我前面所说的话都是实在的。

我要你们注意，因着耶稣基督的复活，在门徒们身上所产生的改变。请看当酒用尽了的时候，也就是主耶稣被钉十字架的时候。他们的光景好像失去了一切。他们在诧异，也许他们那样信靠祂是错了，他们都垂头丧气了，他们怕遇见那些知道他们是耶稣门徒的人。当那一个领头的彼得，在大祭司的院子里烤火的时候，有一个小使女过来就说：“这个人素来也是同那人一伙的。”（路二十二 56）彼得却回答说：“女子，我不认得祂。”（路二十

二 57) 这是何等地羞耻！多没有光彩！是的，他们是一班垂头丧气的人，因为他们以为酒用尽了。

再看他们在不多几日后的光景！他们抬起头来了，他们可以面对全世界而没有任何羞耻的迹象，他们以相信主耶稣为夸耀，生命有了何等大的转变！在此之前他们是一班懦夫，甚至怕一个小使女，现在再看看他们的勇气！《圣经》里说到官长们“见彼得、约翰的胆量”（徒四 13），他们由懦夫一变而为大有胆量的人。本来他们没有脸面活在地上，现在成为一位满具威严的人——他们能在任何人面前昂然站立。他们本来只想到他们自己，而且总想把每件事据为已有——诸如国度中的首位——现在成为一班忘记自己而且绝不自私的人，只想到主的利益，而不是他们自己的利益。

他们本来对别人是缺乏同情心的，当那个可怜的迦南妇人来到主身后，喊着求祂帮助她女儿时，门徒就说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧！”（太十五 23）当主进了一个村庄，那里的人不接待祂，门徒就说：“主啊，祢要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所作的吗？”（路九 54）也有做母亲的带他们的小孩子到主那里，求祂祝福，门徒们就要把他们赶走，在他们心中对别人没有多少的同情。

再看现在他们的光景！当主复活之后，生命进入他们里面后，全世界都在他们心中，而他们的心也如同世界那么大。他们带着这个伟大的同情心，到各处去寻找罪人。

从前，他们不能忍受任何困难，只要情况不太对劲，他们就准备要放弃。“这话甚难”（约六 60），“从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行”。（约六 66）当情况变得艰难时，这十二个人也随时有放弃跟随主的可能。

再看看他们现在的光景！什么是艰难？他们已经大过任何他们从前所知道的事！所有的官长们，整个世界，一切的环境，连撒但自己都与他们作对，但他们仍然前往，他们不会放弃。因为这生命把新的维持的力量，就是忍受的力量放在他们里面。

所有这一切都是在这新酒里面。这生命本身具有一种特质，它使他们成为另一班人，是与我们天然的人完全不同的。这生命把基督自己里面的一切都放在我们里面。所以我们就更能明白这句话的意思：“基督在你们里面成了荣耀的盼望”。（西一 27 另译）亲爱的朋友们，在原来的陈酒里，没有什么荣耀的盼望；在那老旧、天然的生命里，没有荣耀的盼望。这盼望只有在基督所带给我们的新生命里才有。这生命就是主自己的特质。

你看见，在祂身上是有某种不同的情形。当官长们注视祂时，在他们的

脸上显露出极大的不解。他们实在是困惑，也不晓得如何来解释祂这个人。他们看见过祂的生活、祂的工作，以及祂的生活及工作的奇妙事迹；他们听过祂的教训，也发现祂的教训确是能应付百姓的需要。他们说：“这不是那木匠吗？”（可六 3）但这木匠身上有某种不同的光景，并不是寻常的木匠所能有的。当祂在他们中间行走时，祂是何等地卑微，但祂在彼拉多面前显出的又是何等尊贵！他们想要使祂显得微不足道，但他们对祂所作的一切却并无损于祂的尊贵。

祂在他们身上显出的又是何等地忍耐！祂忍耐“到底”。主耶稣具有一种与众何等不同的特质！乃是在祂里面的生命的特质，只有神的生命、神圣的生命、永远的特质才能说明祂性格的每一件事。

亲爱的朋友们，神要你我都有这相同的生命。这生命已由主在十字架上释放出来，且借着圣灵把它带给我们，现在我们是否明白这生命的意义？在我们这些人身上必须有某种不同的光景。凡是有理智的人，都该像这位管筵席的人一样地说：“这些人是不同的。他们有所没有的，在他们身上具备某种特质。”我们这些身为基督徒的人必须带着属灵尊贵的标记，我们不该垂头丧气、没有勇气地活着。我们应当抬起头来，在我们身上该显出真正的胆量，在我们里面该具有受苦的恒忍。是的，这生命是有它的特质。

我不知道世人对我们要下什么断案？他们是否要这样说：“我们的生命比起他们的生命来，显得那么可怜；他们的生命是不一样的，是更好的。你们竟把好酒留到如今？”

这是头一个兆头。这兆头是何等丰富，是何等具有挑战性！它把一个大问题带到我们心中。亲爱的朋友们，如果我们有了这生命，并且让这生命在我们里面自由运行，祂就要把这兆头的意义成就在我们身上。按天然说，我们都是坏酒，但当主耶稣带着祂的生命临到我们时，它就是最好的酒！

第四章 属天的生命不受时间、空间的限制

在我们还没有继续看第二个兆头之先，我要说几句很重要的话。这并不是说别的事不重要，但是就着我们开头所说的事而言，这件事是不容忽视的。

我们所说的属天的生命并不是某种抽象的东西，而是和主耶稣有真实的关系的。耶稣自己就是这生命，而我们不可能没有祂却有这生命。它并不是与成位的主耶稣分开的。如果有人以为我们是在讲论某种称为生命而与耶稣基督这人无关的“东西”，那就令我十分难过。生命就是主耶稣借以显示祂的位格的，这生命是那位属天的人的彰显。

这是一件非常重要的事情，因为有些吹毛求疵的人很容易说：“你以生命代替了主耶稣”。对于这种的指责，我们已经有了防备。我们所注意的是主耶稣的本身。我们只有借着生命的灵才能认识祂自己。那一位是耶稣之灵的圣灵，就是生命的灵。这并不是说基督是某种被称为生命的抽象东西，乃是说，基督本身就是这生命。

这一点说过之后，我们就要继续来看约翰所挑选的第二个兆头。

读经：约四 45-54

这件事的关键乃是五十二和五十三两节：

“他就问什么时候见好的。他们说：‘昨日未时热就退了。’他便知道这正是耶稣对他说‘你儿子活了’的时候；他自己和全家就都信了。”

在这故事中我们要注意几个特点。头一点，这个迦百农人是国王的一个官员，无疑的，他是一个外邦人。

其次我们要注意他对主耶稣的礼貌。他称祂为“先生”——“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去”，——那是一个尊敬和礼貌的称呼。

然后我们要注意他不因主耶稣回答他的方式而跌倒。有时候主似乎以不太仁慈的态度来回答人。我们曾看过在迦南的婚筵上，祂是如何回答祂母亲的：“妇人，我与你有什么相干？”（约二 4）在另一个场合中，当一个叙利非尼基族的妇人，因着自己的难处来到祂那里时，祂似乎也没有很和气地回答她。（可七 26-27）而在这里，这人因着极大的难处，非常有礼貌地来找祂，但耶稣却这样回答他：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”可是如果你更深入地注意耶稣这些回答，就会看见其中的原因。有时候主似乎相当不仁慈，但祂并不真是这样。在祂能显出祂的仁慈之前，有一件事是不可或缺的，那就是我们必须清楚，我们所要的不仅是某种益处，而是祂自己。不仅相信祂能为我们完成，更是相信祂自己。我们是要祝福呢？还是要主自

己？主耶稣总是设法使我们要祂自己，这正是这故事的情形。大臣对祂说：“主，请祢下去。我所需要的是祢自己，没有祢，我无法前进，这是生或死的问题”。主耶稣看出这就是祂的灵——祂不是要和祂争辩存心或讨论兆头的问题，却对祂说：“主，祢就是我所需要的。”——对于这样的光景祂总是要答应的。是的，祂有时候似乎是相当不仁慈，那是要试验到底我们的心是真要祂呢？或仅是求祝福。结果这人“他自己和全家就都信了”。

请注意，在这里“信”这字使用了两次。当耶稣说：“回去吧，你的儿子活了！”底下《圣经》便记载“那人信耶稣所说的话”。但是从后面所使用的“信”，我们可以很清楚地看出，原先的相信是带着些许的保留、困难或疑问。我想那人可能站了一会儿，并问自己：“如果我不照着祂所告诉我的去做，那我便会落到绝望的境地，我最好还是相信祂所说的。我要回去，并且相信祂所说的是对的。”他并没有把自己完全信托在主的手中。有一种相信并不是全心信托。可是最终《圣经》记载着“他自己和全家就都信了”。这是一种完全的信心，把他自己连他所有的都信托在主手中。

这些事我们只要注意一下就可以了，我们真正的负担乃是关于生命及其性质。我们不须花很多的时间就可以摸着这个特殊兆头的核心，这是这个属天生命很重要的特点，也是非常简单的。

请再仔细地看这故事。我们曾说过五十二、五十三两节圣经是这兆头的钥句。这是有关于时间的因素。当耶稣说：“回去吧！你的儿子活了！”的时候，乃是下午一点钟——仆人说：“昨天未时（即第七小时——译者注）热就退了。”那人便知道这正是耶稣对他说那句话的时候。犹太人的白天是从早上六时开始直到下午六时结束，因此第七小时便是下午一点。

或许你会记得在福音书中其他的时间标志。当耶稣在十字架上把祂的灵交与父神的时候，经上说：“遍地都黑暗了，直到申初”（即第九小时——译者注），那就是下午三点，正是太阳照射最厉害的时候。

在这兆头中时间的因素是特别重要的。主耶稣在下午一点钟说了这句话，那个人或许还须要从迦拿徒步旅行到迦百农。于是他开始长途的步行。可能在下午六点当太阳下山时，他不再继续他的旅程，因为当时在他们那个地方夜晚是没有人旅行的。因此他必定是走到某一个地方停留一夜，在第二天早晨再出发。于是他的仆人们前来迎见他。我们并不知道，这些主仆们相遇的准确时间，可是在他和主耶稣相会，以及他和仆人相遇的期间，包括了第一天的其余的部分及晚上，并第二天早晨。这两次的相会的地方有好多英里之隔——需要花相当多的时间和距离，可是生命在霎时间克服了这一切。当耶稣说了话之后，这一切的时间和距离就消失了。当耶稣说这句话的同时，在迦拿事情便成就了——生命进来了。

显然的，死亡在这孩子身上已经做了相当时间的工。在希腊原文中形容这孩子的光景所用的字是属于未完全式的，也就是说，他越过越接近死亡。死亡已经逼近这孩子相当一段时间了，当这大臣到耶稣那里说：“我的孩子快要死了”的时候，死亡在这孩子身上的作为已近完成阶段。所以在这里除了地理因素之外，也有时间的因素。可是当耶稣说话之后，时间和地理就没有了。即使孩子是在六千里之外，甚至在金星上面，也没有关系！

属天的生命是一个没有时间性的生命。它是永远的生命，因为是在神永远之子的里面。

正如我们所看过的，约翰告诉我们，所有的这一切都是要证明耶稣是神的儿子。我们怎能知道祂是神的儿子？乃是因为祂赐给我们永生。

我们可以以此来试验其他的人——例如：印度的护持神的第八化身（Krishna）或者这世上的其他的偶像，看看它在半里外能否有这样的能力。并看看它要多长的时间才能完成这样的事。即使在现场也不能做这样的事。但是我们今天在这里就可以享受在数百里或数千里之外的代祷的益处。如果我们能认识一点主耶稣的同在和祂的生命，那很可能是在于数里外有人代祷的缘故，当然，那只是按人所能领会的方式说的。就主耶稣而论，是没有时间、也没有里程的。只要祂同在，便没有这类的事存在。祂是神，而神的一个特性就是无所不在。在同一时间内祂是存在于每一个地方。

这件事是我们可以试验的。我们为什么为那些在地球的另一边的人祷告？因为我们信主耶稣是超时间和距离的。那些正在经历死亡工作的神的百姓，可以因着我们在与主之间的接触，而得着生命。可惜，我觉得我们这班主的百姓，主的教会，并没有充分地运用这生命的伟大效能。我们必须相信在世界另一边的人和主亲近的程度与我们并没有什么两样。而我们到底和祂亲近到何种程度？祂比手更近，比呼吸更亲。

无论祂的百姓在哪里，祂之于他们都是一样的。我说过，要摸着这兆头的核心问题并不须要花很多的时间，但这是何等奇妙的一个兆头！主耶稣只要说一句话，所有的时间和距离就都消失了。这位大臣的信心摸着了主耶稣，主就把这信心引发了出来。也把这信心加以试验。祂的意思是说：“你是真心的吗？你是否真的信靠我？或者你要的只是兆头和奇事？你真的相信我是谁吗？”这一切都包括在这试验的里面。当这人相信了主耶稣，虽然他信得不够刚强，但祂接受了他的信心（只是一粒芥菜种那样小的信心），借着这个，消除了如山一般的难处。

这里的重点乃是：信心永远是摸着主耶稣的。它摸着了神永远之子，祂是全宇宙之神的儿子，也就是那位远超过一切时间和距离的儿子。

这就是这兆头的意义。当我们真是“在基督里”时（用保罗的话），虽

然我们相隔有数千里之远，但神把我们看作是一班在一起的人。在主耶稣看来，我们这些人并没有在这国家、在那国家，或别的国家之分。在这宇宙中祂自己就是那唯一的国家。因此，当我们进入基督里的时候，我们就脱离了自己原先的国家和国籍。犹太人是相当排外的，且自以为是独一无二的国家和民族。主耶稣却常走出他们的国界而接触外面的世界。这大臣是列国的代表，因为他是一个外邦人。但在主基督里，每一个属地的区别都已除去。在基督里没有英国人、瑞士人、德国人、法国人或印度人。祂是唯一的国籍，这国籍是属天的。祂是唯一的语言，这语言是属灵的。祂也是属天的家乡。不管我们在这地上原来是什么种的人，在祂里面我们都成为在基督里的一个新人。在祂里面所有属地的时间和地方的区别都消失了。虽然也有人想，若能以每分数百里或数千里的速度，在短时间内飞上月球，那是一件多奇妙的事！但在这世界里来往、奔跑总要耗去我们相当多的时间，然而，亲爱的朋友们，就在这时候，在基督里我们能与在数千万里之外的弟兄们互相交通。

这是一个神迹。这故事就是这神迹的兆头。这生命是永远的生命，它是没有时间性的，它不知道什么是空间，当耶稣同在的时候，什么就都同在了。

在我们要结束之前，再回头说几句话。约翰告诉我们，主耶稣是“在门徒面前”（约二十 30）行这些兆头。我们也曾指出，在马太、马可、路加的福音书中，“门徒”这词的亚兰文乃是“学徒”的意思。要学习基督也就是要学习这个伟大的奥秘。我们乃是在这永远学校里的学徒，因此我们就要学习基督在这方面的意义。的确我们也知道一些这样的事。我们中间也有人有这样非常真实的经历：在数百里之外，别人正为我们祷告的时候，神就在我们这边垂听了他们的祷告。我们能学习这功课是极美好的。这就是耶稣所要教导祂的学徒的。他们都能说：“多奇妙！耶稣在一个地方说了一句话，第二天就发现：正当那时候，且在好几里之外事情就发生、成全了。”

我确实知道这是初期教会所发生的大事之一。你在使徒行传中看见这类事情常常发生。例如：在该撒利亚有一个外邦人正在祷告，这时候在巴勒斯坦海边的约帕也有另一个人在祷告，这二人的祷告都在同时得着答应，而结果他们相聚在一起，并且使主耶稣得着荣耀。

亲爱的朋友们，这对我们有什么意义呢？主实在是把这件事放在我们手中让我们来运用。如果祂是木匠，我们是祂的学徒，那么祂就把这个工具放在我们手中，说：“现在去，借着由祷告而得到的属天生命的能力去成就一切！”

在这故事中还有很多别的内容，但我们只想把其中最核心的问题提出来。我想主已经向我们启示了祂的奥秘。而我们所得着的是何等奇妙的奥秘呢！不论我们在哪里，我们都不孤单。哦！正因为我们在这里的祷告，使某

些在远处我们所亲爱的、为主受苦的、神的仆人们，得着从主来的帮助！我们要相信这个并运用这个，也使主得着荣耀。

我想这件事就说到这里。虽然我们在这方面说得不多，也没有花很长的时间去讲论它，但这是圣灵已经启示出来的许多奇妙事情之一。主耶稣是何等伟大！在祂没有时间，乃是从永远到永远；在祂也没有空间的限制，祂是无所不在的。

第五章 属天的生命与从罪和死的捆绑中得拯救

读经：约五 1-18

我们已经指出，解开这些兆头的关键可在对这些兆头所产生的反应中找到。在本章的兆头中仍不例外，现在我们来看看其中的一些特征。

首先，我们必须注意在这个兆头中犹太人的背景。这事发生在“犹太人的一个节期”，那很可能就是逾越节。若是这样的话，那是犹太人最大的一个节期，这也说出在那时候为什么有一群人在耶路撒冷。既然百姓在其他节期可以不上耶路撒冷，那么他们上去很可能是为要过逾越节。因此在这时候耶路撒冷城里面有一大群的人，而这兆头就发生在那里——在以色列的中心地。

其次，这兆头是发生在安息日。你可以注意到“安息日”这词，在仅仅数节中出现了四次。“安息日”控制了以色列人所有的生活，而以色列人一切的律法也以此为中。它代表着以色列人生活的每一件事。

我希望你能把这一切的特征集在一起，因为我们要借着它们来找出解开这兆头的关键。

我再提一样的特征：这兆头的当事人一直有三十八年之久处在无助的光景之下。这一点引我们进入各种事情的意义中。所以我们现在要来把这个人看一看。

他是一个受地捆绑的人，他的床铺不过是一个很薄的褥子，他和地之间的距离不超过一寸，他是一个十足在地上的人，也是地的一个附属品。但他并不接受那样的地位，他与地以及他的处境一直挣扎了三十八年之久。我们不需花多大的力气就可以具体地想象出这人的光景：他时常努力着要起来，挣扎着要离开他自己的床铺。然而他不得不再次跌回到自己的床上——他常回到他原初开始的地方。每一次努力要离开那个床铺，结果总是又落回去，他是床铺的囚犯，那床铺是他的主人，而他在其上是一个完全无助的人。本来以为能给他安息的东西，却一点没有把安息带给他。他就在这种光景中达三十八年之久，这足以表明那是多绝望的处境！

现在我们还要来看看这人背景所代表的意义。你会看见为什么我前面要提及犹太人的背景，因为这是以色列人在律法之下，三十八年在旷野的一幅图画。从埃及出来的头一代，当他们到达迦南地的边境时，因着不信，就被命令转回旷野，在旷野，他们在律法的重担之下挣扎了三十八年。他们想要脱离他们的地位，却是不能。他们想要进入那地，却根本没有到达。如果他们自己的努力能使他们到达那地的话，他们早就到达了。但事实上他们兜着圈子转，常常回到他们原先离开的地方。律法的褥子只是使他们认识肉体的

软弱。它没有给他们安息——它只是让他们看见他们是多绝望的一班人。

凡是认识新约《圣经》的人，在此都会想起罗马书，特别是第七章。你还记得这章《圣经》吗？这章《圣经》告诉我们有一个可怜的人在律法之下挣扎。他说：“我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。哦，我真是个可怜的人哪！”（罗七 19-24 另译）这就是在毕士大池边的这个人的写照：“我想要做的事，我一点都不能做；我不想做的事（留在褥子上），却是一直在做。哦，我真是个可怜的人哪！谁能救我脱离这取死的身體呢？”

我们再回头说到以色列人。你当记得希伯来书常把应许之地称为“神的安息”。《圣经》说到从埃及出来的第一代以色列人绝不能进入“祂的安息”，“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”。（来四 9）应许之地乃是基督在天上的一個表号：基督从死人中复活。当约旦河水漫过两岸时，以色列人必须过这河，约旦河水的涨溢乃是死亡的表号，他们必须经过死亡、进入复活的境地，然后神才吩咐约书亚，要他上去得那地，这说出复活与升天，说到基督在天上，祂已胜过了死亡，并且祂的子民也与祂一同在那里。正如保罗所说：“祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗二 6）

在新约《圣经》里，我们是处在哪一卷书的地位呢？不错，是在希伯来书里。不过毕士大池边的这人很清楚地把我们引到另一卷书：加拉太书。你必须把整卷加拉太书应用在约翰五章一至十八节的经文中。什么是加拉太书的信息？首先说到律法的捆绑，以及律法并不能成全什么，反而把每一个人带进捆绑之中。它告诉我们那些在律法之下的人都是受捆绑的。使徒说，在下的耶路撒冷“和她的儿女都是受捆绑的”。（加四 25 另译）那就是在耶路撒冷这可怜的人的所在地，他就是在这“在下的耶路撒冷”的捆绑中。因此，加拉太书首先是说到律法之下的捆绑。

加拉太书第二件是说到在基督里儿子名分的灵。此书信重要的词乃是“儿子”与“圣灵”（The

Spirit）。我们因信耶稣基督都是神的儿子。这就是在基督里儿子的名分，而这儿子名分的灵就是圣灵。

我们再回到约翰福音并听主耶稣说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约八 36）“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约八 32）什么是叫我们从律法的捆绑下得自由的真理？那就是指我们在耶稣基督里那伟大和荣耀的儿子名分的真理。

请你再看加拉太书关于“自由”的思想，在基督里的“自由”这词书中提到十一次，比在其他各书信中出现的次数加起来还多。“基督释放了我

们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”（加五 1）还有，“弟兄们，你们蒙召是要得自由”。（加五 13）这就是因信耶稣基督而有的神儿子们的自由。

请再注意：“基督”这名字在加拉太书中提了四十三次。这是相当特别的。若是说此书说了许多关于律法和自由的话，那么，关于基督所说的话更多了。律法在基督里已经不再能捆绑人，它一切的锁链已经因着神的儿子们而被打破了。他们借恩已经得自由，基督已经使他们得以自由。

我不知道约翰是否想到这一点，但我实在看出许多存在约翰心中的意念，常是我们所没有注意到的。例如，为什么当约翰说到毕士大池子的时候，他还说在那里有五个廊子呢？这是否像艺术家在他的画上多加一笔？是的，约翰是位文字的艺术师，而圣灵是借着约翰来写这件事，并且“五”是恩典的数字。不管在《圣经》中的哪一个地方，“五”总是恩典的数字。如果我们是正常的人，你我在手脚上都带着这个数字，并且我们的身体有五种感官。是的，每一个人都是由“五”所组成的！因为神要我们成为恩典的子民。这个可怜的人是在律法的捆绑之下，但“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的”。（约一 17）就在那里，在律法的捆绑之下，出现了神在耶稣基督里的恩典的见证。

那么，这是什么兆头？这是一个奇妙的兆头！这人是一幅真实的图画，代表着一切在律法之下的光景。主耶稣站着高声说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。”（太十一 28）祂这话是什么意思？律法的重担是压在那人身上，对他们来说，这确是沉重的负担。不只这样，法利赛人对摩西的律法，又加上二千条以上的解释，告诉人说：“摩西的律法并不是说，你们只须遵守十条诫命；而是说，你们须遵守二千条诫命。”在他们一切为人的生活中，没有一点是不应用律法的，都是使他们感到为难的。而这一切都以安息日为中心：“你在安息日不可铺床！你在安息日不可拿褥子！你在安息日不可以生火！你在安息日不可做任何事，你也不能行路超过三里。”想想看，在生活中竟有两千条的规定！他们每一日，尤其是安息日，所面对的一个问题乃是“你不可”。

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太十一 28）到底发生了什么事使主发出这样的呼召？是因为主以自己代替了安息日。它不再是一周中的某一日——它乃是一位神圣的人物。（如果“基督复临安息日会”（Seventh

Day

Adventists）看见这一点，他们一切的制度立时要化为乌有！）不，主耶稣乃是神的安息日。祂是神一切工作的归结，神在这位耶稣里面已经进入

了祂自己的安息。这就是“为神的子民存留的安息”——并不是一周或日历上的某一天，乃是一位神圣的人物，就是神的儿子。我们在祂里面得以进入安息，并且从前曾经是捆绑我们的，现今却成了服侍我们的。在祂里面我们就能胜过一向所挣扎而难以脱离的。哦，是的，主耶稣就是那安息日。如果我们活在祂里面，我们就不会破坏安息日，每一天都将是我们的魂得安息的日子。哦，这真是主耶稣所完成的一件大事。

现在请注意：主耶稣认为祂为这人所作的乃是一件非常伟大并严肃的事。当祂在圣殿遇着他时，就对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”。（约五 14）现在再回到加拉太书，使徒说：“你们向来跑得好，有谁拦阻你们”。（加五 7）他的意思是说：“你们正在回到（或者是冒此危险）原先的捆绑中。你们听从那些想把你们重新带回捆绑的犹太教师，如果你们真回到那种地位，那你们末后的景况要比先前更不好。从恩典中坠落，要比从来不曾有恩典中更为悲惨。”这就是神的话所说的“遭遇更加利害”。哦，亲爱的朋友们，我们因信耶稣基督已经从整个律法得着释放。就让我们行走，且继续行走在我们的自由里。“你们向来跑得好”——那是比行走更好了，我们不要停止奔跑。

我们再来看希伯来书。有两个词一直出现在整卷书中。一个是“让我们”——“让我们竭力进到完全成长的境地”。（来五 1 另译）作者的意思是说：“让我们在基督里，在恩典所带我们进入的新地位上，继续前往。”

另一个在本书中经常出现的词乃是“恐怕”或“免得”——“恐怕有人失了神的恩”（来十二 15），“免得有人学那不信从的样子跌倒了”。（来四 11）那是警戒或提醒的一个词——不是向前就是退后。

现在你可以看出来，这一切都是说明我们在基督里的生命。这生命使我们得自由，拯救我们脱离捆绑，带我们进入安息，并在我们面前展开了一个伟大而具有荣耀的展望。

让我们听一听这个警戒：“从此不要再犯罪了。”我们若从恩典中坠落，而重新回到律法之下，那就是罪。这就是从自由转回到捆绑的罪。经上说到在旷野中的头一代以色列人他们“心里归向埃及”。（徒七 39）主论到这样的一班人说：“我心里就不喜欢他”。（来十 38）失去主的喜悦是一件何等可怕的事！那的确是罪。

前面说的是关于这兆头黑暗的一面。但在毕士大池边的这人身上所发生的事，是具有何等丰富的意义！我对于这件事所说的一切并不是我个人的幻想，因为在此后的新约各处都证明那是真的。请再看看那些门徒们的光景。他们在五旬节圣灵降临之前，是何等地失败！他们一直想要做对的事，却总是失败。他们也常想不做错事，或讲错话，但却常常错了。你们岂不是常为

他们感到难过吗？听听彼得对主说的话：“我要至死跟随你。”当然，那是一个好的决心，是一个好的心意。他实在是有意这意思，但实际遇到试炼时，他能这样做吗？哦，不，他受他自己软弱的捆绑。但看看这人在五旬节的光景！他和其他的十一个人乃是一班被释放的人。哦，是的，他们是自由的人。不再有捆绑！新约《圣经》一直启示这个在耶稣基督里从一切的捆绑中得释放的奇妙真理。

约翰选择这个兆头是对的，圣灵选择它是十分正确的。祂知道在这兆头里的一切奇妙恩典的教训与实际。“你要痊愈吗？”这就是得痊愈的意义——从律法捆绑的国度中被救出来，而进入主耶稣恩典的国度中。

我盼望这个能摸着你的心，而不仅仅是一些有趣的教训！哦，我确信，如果你在灵里真的看见这件事，你必在你的脸上绽出笑容，在你的心中唱出诗歌。你要唱出：“从律法中得释放，哦，何快乐！”这就是这人所唱的诗歌。我想他并不知道我们的诗歌，但那就是他所唱的——“从那褥子得释放，哦，何快乐！”

愿主带我们进入那在基督里自由的福气中！

第六章 全足与无穷尽的属天生命

耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命。”（约十 10）

保罗说：“我如今在肉身活着，是因信心而活，也就是在神儿子里的信心。”（加二 20 另译）“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着”（加二 20），我们所要强调的就是“活”这个字——“基督在我们里面活着”。

现在我们要来看“基督活在我们里面，成为我们的生命”这件事。我们也在寻求，要明白那生命的意义和性质的某些方面。为此我们正在详细察看使徒约翰所选择的七个兆头。他称它们为叫“兆头”，因为它们是具有某种意义的神迹，并且那意义才是重要的。我相信我们都知道这些事情，都具有比我们所想象的更深入的意义。我们可以就着耶稣所行的这些神迹而下结论说：祂行了些神迹，当我们再往下看时便说：“祂还在行神迹”，然后再就着这些不同的神迹说：“这是耶稣所能作的”。

当然，那样做并没有错。然而在这些里面含着比其表面更多的东西——在每一个兆头里面，都具有一个完整的生命教育。其中的每一个兆头都含着整个生命的一个奥秘。

我们在约翰福音里面已经看过了其中的三个兆头，并且你可能已经看出这些兆头累进的性质。

在加利利的变水为酒，显出这生命与其他生命不同的性质。耶稣所“制造”的酒和其他的酒全然不同，并且是更好的。在基督里赐给我们的生命也是一个具有全然不同特性的生命。

第二个兆头是医治大臣的儿子，我们看过，从耶稣而来的这生命是一个永远的生命，时间和距离对它没有权势。祂在一个地方说话时，在许多里之外就有事情发生。时间和距离被摆在一边。这是超越时间的生命，那就是这生命的性质。这一点对老年人来说，是一个非常大的安慰。我们的身体和心思都会变老，但在我们里面那基督的生命永不会变老。哦，这生命真是具有一个胜过时间的奇妙能力！

其次我们看过在毕士大池边的瘸子得医治，我们也看过这生命使人从捆绑中得释放的能力。这生命是一个具有荣耀自由的生命。我想保罗的话能够彻底说出这人的经历：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20）这样的话应用在毕士大池边的这人身上正合适——在这生命中有一个伟大释放的能力。

在还没有开始讲到另一兆头之先，我们再略作一点说明。虽然这只是读

经上的一个问题，但却是必须注意的。我们应当知道，在约翰福音里面，对于主耶稣的作为，或祂的教训并没有按着顺序排列。有许多记载在其他三卷福音书中的事，约翰并没有提到，诸如：祂的教训，祂的工作，以及祂去的地方。因此在约翰所记的事情之间，可能相隔着很长的时间。当你读这卷福音时，你会以为事情是一个紧跟着另一个发生的，其实并非如此。例如，第五章和第六章的开头就是如此：“这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去”。（约五 1）

“那时犹太人的逾越节近了。”（约六 4）这并不是指同一年的节期，但很可能都是指逾越节。如果真是这样的话，那么其间可能相隔就有整整一年。并且在那一年内一定有许多事发生是约翰所没有记载的。当你在研读这本福音书的时候，必须记得这一点。

现在既然为着底下所要说的话铺了路，我们就要来看约翰福音第六章中约翰所选择的第四个兆头（请注意，腓力本来说：“叫他们每一个人吃一点”——但结果是他们都得着他们所要的）。

为要明白这兆头的意义，我们要知道其时间和当时情况：此时耶稣所受的欢迎已经达到最高峰。因为第十五节说：“耶稣既然知道众人要来强逼祂做王……”就着当时的群众而论，祂已经达到极其受欢迎的地步。

其次，祂已经进入祂职事的第二阶段，那是一个争论时期，官长们的敌意逐渐增加。祂一面是受百姓们的欢迎，另一面却不受官长们的欢迎。紧接在此兆头之后，敌意立刻显明，祂发现自己是处在一种正面争论的气氛中。这有两个原则：其一乃是祂对自己所作的宣告，因为他们不愿接受祂对自己作的见证；另一原因乃是祂太受欢迎了。因为后来别处曾经这样记载着：“祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。”（可十五 10）乃是官长们的嫉妒使他们产生这种的敌意。

第三件要注意的事乃是：从这故事中就明显地看出，有许多人都只是挂着“门徒”这名字而已。请看本章的六十节：“祂的门徒中有好些人听见了，就说：‘这话甚难，谁能听呢？’”再看六十六节：“从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。”因此，明显的有许多人只是挂着“门徒”这名字而已。

所以我们发现面对着三班人物。第一班人乃是十二个门徒，第二班人乃是指上述那些门徒，第三班人就是那一大群的百姓。

这就是这兆头的背景，而你必须考虑到这些背景才能明白这兆头的意义。很显然的，这兆头是用来达成三个任务。

它的首一任务乃是要试验每一个人，这兆头并不是仅指某件完成的事，

而是指一件事被设计好，要用来试验每一个人。每一个人都要面对它的挑战，且对它必须有所反应。主耶稣希望这兆头能有如此的结果。

这兆头的第二个任务乃是要把这些人筛一筛。你知道当主耶稣看出他们要来强逼祂做王时，祂“就独自又退到山上去了”。（六 15）祂不是按这件事的表面价值来接受它——祂早已看透了它。过不久祂向他们说：“你们找我，并不是因见了兆头，乃是因吃饼得饱。”（六 26 另译）哦！是的，所有的这些群众，这一切百姓，都必须被筛过。

第三个任务乃是要确认哪些是认真的人。正像基甸的三万二千大军，被神减少成为极少数的一班认真的人。

请注意：祂用来完成这个三重任务的凭借乃是在饼中的生命。耶稣的心意远远地走在祂的举动之前，也远远超过祂借着祂所作的来表明祂的意思的诸般作为。关于这一点我们有充足的证据，证明那是真的，这一点你在本章《圣经》故事的开头就可以看出来——“‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’祂说这话，是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行”。（六 5-6）对于这件事祂早已胸有成竹了，它具有比外面的举动更多的意义，祂借这种举动，朝着那种意义而去。

什么是他们借以被筛的试验？在本章经文中可以找到这问题的答案。耶稣所要的门徒乃是那些祂能成为他们每天需要的粮食的一班人。如果他们在日用的饮食和主耶稣之间作一个选择的话，祂所要的乃是那些拣选“主耶稣”的人。这是为什么祂说“我就是生命的粮”的原因。这是一件关于生存或死亡的问题：“你们有没有我关系着生命或死亡。我所要的门徒就是那些知道得着我才是他们的生命的人。”因此你看出祂是在做筛的工作。请注意下面的经文：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你里面……祂的门徒中有好些人听见了，就说：‘这话甚难，谁能听呢？’……从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行”。（约六 53, 60, 66）这是这故事最终的结局，那也正是为什么耶稣行这兆头的原因。祂曾说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”（27 节）祂对那些接受的门徒说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”那些曾经强逼祂做王的群众，不久就要喊着：“钉祂十字架！”当耶稣受审问的时候，那些人的声音在哪里？那时候是相当安静的。不，他们还没有看见，在他们的生命中，祂是他们所需要的。

因此祂筛出了许多门徒，在那些接受的门徒和真门徒之间划出一条明显的界线。而当他们回答祂说：“主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢”（六十八节），这时候祂已经得着了祂行这兆头所要得着的人。

你要注意，在此有三件事，其一乃是这兆头是关乎祂到底是谁的问题。

他们是否真看见，祂乃是从天上降下来神的粮？多数人之所以离去，是因为他没有看见。因此若是我们里面能够得着耶稣基督的启示，对于我们的生命是何等地重要！就是这一件事，使得使徒保罗能够一直走到他路途的终点。哦，这位亲爱的弟兄所经历的艰难是何其多呢！想一想他所受的苦难、他所受的逼迫和他所必须面临的一切反对！想一想在他一生的末了所说的：“凡在亚细亚的人都离弃我。”（提后一 15）是什么原因使这人能得胜到底？答案乃是他自己所说的：“神乐意将祂儿子启示在我里面。”（加一 16 另译）耶稣基督在他里面的启示，成了他的生命。

我想我们能说，这件事在彼得和约翰以及许多其他的人身上也是真的。对我们今天在这里的人也能成为真的。我们由于圣灵的启示得以看见耶稣是那从天上降下来神的粮，而外面的人如何需要天然的食物，我们里面的人照样需要祂。这件事常可以从我们所拣选的看出来。例如，我们有一个机会可以使我们得属灵的食物，而同时又有机会或受邀请可得某些物质上的享受，那么，那些真实的门徒总是要说我所要的是属灵的食物！因为它对我比任何属天然的快乐更为重要。这才是耶稣所期望得到的门徒：就是那些以祂为他们唯一生命的人。这种情形可用祂所用的一个词来表达，就是“若不”（Except）：“你们若不吃人子的肉……你们若不喝人子的血，就没有生命……”。除此之外别无选择，你找不到别的能代替这件事。只有这件事，否则什么都没有——或者说，就是这件事，否则就是属灵的死亡。

是的，祂要的是那些以祂为唯一生命的门徒，有无数的门徒要基督，也要别的。基督对他们不是全足、唯一的生命，而主就是要这一群挂名的门徒筛出去。祂一直在做这样的事，祂在新约时代就是做这样的事。那些临到早期教会的逼迫乃是祂用来筛出这种门徒的方法，并且历代以来祂也用了许多的方法来做这件事。祂今天也在做同样的事。哦，神在基督徒当中所进行的是一个何等厉害的筛的工作！这工作在东方已经开始，并且将要扩展到西方，西方世界无法免去祂这工作。无数自称是基督的门徒的人，将被显明他们的本相。因此在基督所强调的这一点上，我们必须非常清楚而有把握。如果基督不是我们唯一的生命，我们将会离去，因为迟早在这试验跟前我们要站立不住。

但在末了，我们要说到一件较令人欣慰的事。这事是这兆头的奇迹。祂在每一件事上都是从很小的地方开始。在我们的英译本《圣经》中有一句话：“在这里有一个少年人”（九节），但希腊原文说：“在这里有一个小孩”，可能这小孩受他母亲差遣，带着一篮子的饼和鱼出去卖，以便维持她的生活，那些离家的群众就对他提供了一个很好做生意的机会。因此他尽量接近前面，他献上了他的“货物”，对于将要发生的事充满了好奇心。结果使他大为惊讶！耶稣把他的几块小圆饼和几条小鱼拿在手中，祷告之后祂就开始递给门徒。祂给了，再给，再给，不断地给，直到那五千人中的每一个

人都得着他们所能吃的，并吃饱为止，而且后来还有许多剩下来的。耶稣所给的生命是何等的没有穷尽！祂是没有终了，也不受任何限制！

亲爱的朋友，这并不仅仅是某些我们用来说说的事情而已，它是非常真实的。也许我们会一再、一再地像安得烈那样令人怀疑的乐观的人。我们可能面临一种的局面，并说：“哪里会有那么多的饼叫这些人吃饱呢？”但主已经应付了那需要，并且永远是有多出来的。也许我们今天已经“满”了，但明天还有更多的。

这一点是很实际的。如果你回到你自己的生活中，你就知道每天都有要求临到你身上，而且有时候这些要求可能是你无法应付的，于是你就说：“我不知道如何越过这难关！我也不知道如何应付这需要！”请你记得，你有生命的主住在你里面，在祂里面有无穷尽的生命。你今天可以过得丰丰富富的，当明天来到时也是一样，直到你一生的最后一刻仍然一样。

我求主耶稣使我们在这聚会末了时，祂自己在这种方式里得荣耀——就是求祂使我越讲越丰富。这就是在主耶稣基督这人里面，临到我们的生命的特性。

但愿我们学习靠祂而活！我所说的“活”，并不是光指“生存”而已。我所指的乃是按天然来说我们决不可能有的“活”。

第七章 胜过天然能力的属天生命

我们这些日子所注意的，乃是门徒训练的问题。下面的经文乃是这事的根基：“耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。”（约二十 30-31）

耶稣在祂的门徒面前行了许多神迹，约翰就从其中挑选几个，使作祂门徒的人能相信并因此得生命。因此，训练门徒最后所达到的境界乃是生命。我们已经看过约翰为此所选择的七个兆头：就是耶稣在祂门徒面前所行的，是用来产生生命的。

我们也是主的门徒，所以祂也要以相同的方式训练我们，使得祂对我们的训练所产生的结果，乃是祂的生命活在我们里面。

现在我们来查看这些兆头的第五个。

读经：约六 16-21

这个故事并不长，却是相当完满。因为这是约翰从许多兆头中挑选出来的一个，他既然从那么多兆头中选定了它作为他七个兆头中的一个，他必定认为它是非常重要的。

请注意这件事是单为门徒而行的。因为当时群众都已经离开了，耶稣所应付的只是门徒而已。因此，这件事对门徒的训练是非常重要的。

马太与马可都记载这件事，而且他们所记的比约翰更为详尽，那就意味着约翰自己只是有一个目的，为此他就删减他的内容，只为达到一个目标。但在马太和马可福音里面说，耶稣催门徒上船，这个“催”是很强的一个字：它的意思是“使变成必须”——耶稣使门徒觉得需要上船。在新约《圣经》中这个“催”字另有几种不同的翻译，它们会使你觉得这个字是十分强烈的。

你或许记得那一个关于患血漏妇人的故事，她挤在人群中间，摸主耶稣衣裳的缝子，祂知道有能力从祂身上出去。耶稣周围看看说：“谁摸我？”门徒说：“夫子，众人拥拥挤挤紧靠着你，祢还问摸我的是谁吗？”（路八 45）在希腊文里面这里的“拥拥挤挤”和“催”是同一个字。你曾否挤在人潮里过？当你挤在一大群人中间时，你是多没办法！如果人潮是向着某方向，而你要朝另一方去是非常困难的。他们“催”着你朝着他们的方向而走。因此你看得出这是一个强烈的字。

另一个例子乃是当耶稣被抓去受审时，经上说：“看守耶稣的人”，这句话里就使用了与“催”相同的一个字。我希望这里没有人曾经被强有力的

警察逮捕过！但你如果真有这样的经验，你就知道，你想要逃跑是没有用的。因为他就这样抓住了你，说：“你跟我来”，你反抗也是没有用的。他“催”你走，这就是《圣经》记载当时耶稣催门徒上船时所用的字。祂并不是以请求的口气说：“现在我希望你们上那条船。”祂却是这样说：“我要你们上那条船并到对岸去。”

你或许以为我在这方面说得太多了，但底下你会看见这个字对这个兆头是非常重要的。

耶稣曾对腓力说：“‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’”祂说这话，是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行。”（约六 5-6）当时祂既然知道祂要如何使五千人吃饱，因此，当祂催门徒上船时，祂当然也知道要做什么。那就是说，在祂心思里早已有了一个计划和一个目标——祂早预定好这件事要成为他们受训的一部分。耶稣总是把门徒们放进诸般的环境中，借此使他们觉得须要对祂自己有新的“发现”。我们看过，这一点在使五千人吃饱的事上，是多实在。祂故意把祂的门徒们放进某种的环境中，使他们绝对需要对祂自己有某些新的发现。这也正是在现在这种情况中祂所要作的。在湖中所发生的狂风大浪，对耶稣来说，并不足为奇——祂在事情发生之前就知道了——所以祂就催门徒上船。

底下我们就要从这故事本身来看其中的兆头。我认为在这兆头中含有四个兆头，但我们要记得：一个兆头要比一个实际的事件含意更广，也就是说，这件事具有比它本身更深入的意义。另外，我们要知道主耶稣的工作与教训都着眼于将来，而整个将来都包容在这兆头里面。

现在我们就来看其中的细节。这时候耶稣正在山上祷告，在那里代求。“山”在《圣经》中都有属灵的意义，在此乃代表“高处”。因此在这兆头中的头一件事乃是说出：耶稣已被高举坐在“高天至大者宝座的右边”（来一 3）。作诗的人预言到耶稣时，说：“祢已经升上高天，掳掠仇敌”。（诗六十八 18）

“使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的……”（弗一 20-21）祂在天上做什么呢？希伯来书的作者告诉我们：“祂是长远活着，替他们祈求。”（来七 25）祂在属天的山上祷告，为圣徒代求。“祢已经升上高天”，“祢在为人代求”，那就是这兆头的内容。耶稣按着心中对将来的展望进行祂的工作，祂也预见将来有一天“天上地下一切的权柄都赐给祂了”的实现，我们要说：连海上的权柄也都赐给祂了。

其次，请注意在海上的兆头。我盼望你知道“海”在《圣经》中乃是代表这世界和其中的万国。当耶稣呼召在海上的渔夫西门时，祂说：“我要使你们得人如得鱼一样”（太四 19），换句话说：“我要差遣你到万国中成为

得人的渔夫。”加利利海只不过是这世界和其人民的一个表号。彼得在五旬节得了一大群的“鱼”。《圣经》中对当时的群众有一句简括的话：“从天下各国来”（徒二 5），这位伟大的属灵渔夫在五旬节的日子撒下了他的网，得了一大网的鱼。所以很显然的，“海”乃是指世界中的万国。

但世上的万国是多烦乱不安！海本身就不是一个平静的东西，它总是在改变，而你绝不能对它有什么把握。有时它起了狂风大浪，有时它似乎平静安宁，但它总是非常不稳定。那天晚上门徒们坐船出发时，海面似乎相当平静，但不久就起了变化。你也许记得保罗最后一次航行到罗马，当他们起航时，海面极为平静，但不久照样起了很大的变化。海的改变实在太快了！世上的万国是何等地烦乱不安，整个世界的局势也是何等地不稳定！或许这世界从来没有一个时候像今天这样地动荡不定，万国都在一片喧嚣的光景中。

耶稣就这样故意叫这些人进入海中，前面所说的，就是海的兆头，或是海的意义。

狂风又说出什么？什么是这狂风的兆头呢？它说出有一阵大风在吹着——“忽然狂风大作”，指邪恶的势力横行在这世界的万国中，空中满了这些邪恶的势力，而这些势力像风一样地引发诸般的事物来反对神的百姓。这种光景在今天比以前任何时代更为实在。这是一个何等强劲的风吹向着神的百姓！在许多国家中，像苏俄、中国、刚果以及许多其他的地方，邪恶的势力正在反抗着主的百姓，挑起事端来反对他们。但我们不须亲自去这些国家就能证明这种光景。如果我们是主的百姓，我们就都能觉察出反对我们的邪恶势力。是的，有一个强风在吹着，是冲着我们而来的，要逆向着它“航行”的确是相当吃力的。主也曾对祂的门徒说过：时候要到，“他们都要因祂名的缘故被万民恨恶。”祂说：“在世上你们有苦难。”（约十六 33）是的，祂已经告诉过他们，事情将要如此，当他们进入万国中间时，他们要发觉每一件事情都和他们相敌对。祂很早就知道这一切了……，但祂仍差他们进入这“海”中。

其次是祂在海面上的行走。我们要注意，虽然耶稣是在山上，门徒们是在海上，祂仍知道他们一切的情况，祂与他们之间并没有失去联系。祂清清楚楚地知道所发生的一切事情。这虽然是一件简单的事，却是相当叫人得安慰的。如果祂是在天上（我不知道那是在什么地方），而我们是在这地上，即使有这么大的距离，祂还是十分清楚我们的景况，祂与我们所处的环境是分不开的。

他们既然在这海上，当然要受这海权势的压制。前此，他们曾在同一个海上，同样地遭遇狂风，那时他们把主叫醒说：“夫子，我们丧命啦！”（路八 24）这一次和那一次是同样的经历，他们这样的情形下，被这些反抗的势力所淹没，似乎是必然的事，因为这些力量太强了，是他们所胜不过

的。按天然来说，他们必定是要被制伏的。就在这时候耶稣走在海面上，要到他们那里去。

那天晚上门徒学到了什么功课？他们认识了：只要有耶稣同在，一切必然发生的事情都要整个被扭转过来。祂超越过一切天然的势力。祂的生命要比一切和祂相敌对的势力更具权能。这是祂所想要教导门徒们的。

现在我们可以把这件事应用在我们自己的经历上，因为我们知道在这世上敌挡我们的是什么，也知道那些反对我们的巨大的属灵力量。而且可能有很多人也知道这故事的另外一面——按天然来说，我们可能多次早就伏在这些势力之下，因为这些势力是太具威势了，是我们自己无法胜过的。那在我们自己里面天然的力量太大，是我们胜不过的。要使我们伏在我们自己的努力、我们自己的环境、其他的人，甚至其他的基督徒的天然力量之下，并不难。保罗曾经和在哥林多信徒的天然力量厉害地争战过。此外，还有在这世上的天然力量，而所有的这些天然力量又从超然的邪恶势力得着加倍的力量，也就是在我们自己或其他人之外，另有一个“东西”在作祟，那恶者激动我们里面，经过我们工作，也经过其他的人工作，并且制造了一些环境。我向你们承认，有一个在新约《圣经》中，我一直无法解决的问题，就是保罗说：“我们有意到你们那里，我保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们”。（帖前二 18）我一直无法解释这件事！但你可以看出仇敌要直接反对在这世上属于主的一切，而且祂的能力所驱使的天然的事情是你我所难以应付的。我们的确能证明这件事。我们不需要在我们自己之外来证明这件事。我们岂不知在我们里面有一些力量是我们所胜不过的吗？若是主不管我们，任其发展，这些力量岂不是要胜过我们并把我們制伏吗？

是的，湖上的风暴在主百姓属灵生活中，有极真实而类似的光景。但是我所要说的乃是：我们并没有屈服，我们这些主的百姓并没有被制伏！仇敌多盼望能胜过我们。有人也一直想把我们踩在脚底下，这世界也很想制伏我们，但迄今我们仍未被制伏。为什么呢？是因为我们十分刚强吗？哦，不，绝非如此！是因为我们有十分坚强的意念吗？是因我们说：“我是不会被制伏的”吗？这是仇敌立刻能接受的挑战。哦，不，绝不是这样。那乃是因为耶稣在我们里面，就是能在水面上行走的那位。祂不需要与水或风搏斗，祂把这些都踩在脚下：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以，你们要去使万民做我的门徒”。（太二十八 18-19）你们在世上会遭遇许多的狂风，但是“看哪，在一切的日子里，我都和你们同在”。（太二十八 20 另译）我们能站住是因为祂生命的权能胜过了世上一切的“狂风”。

耶稣借着祂的作为来教导门徒，后来他们就更从自己生活中的经历和实际的遭遇得着证实。

请注意最后这件事。当我们把自己的一生交托在基督手中时，并不是永

远蒙保守脱离难处。祂却常有意把我们带进难处中。祂要“催”我们上那船。当然，我们并不知道将要发生什么事，但我们却知道主正在带领我们朝某一方而去——于是我们就遇到了难处。我们必须这样说：“是主把我带进这难处中，我虽在这环境中，但有主负一切的责任。”我们可能把自己完全交托给主，但这样并不是说，此后我们可保没有难处发生。如果你们以为：借着把自己彻底地奉献给主，你就要蒙拯救脱离难处，那你不久要发现并非如此，许多年青的基督徒都是这样。当我自己年青时，我常想：“只要我完全为着主，主就完全为着我，我也就绝不会有任何难处了。”这些年日过来，我发觉我弄错了。不，完全交托的人并未蒙拯救脱离难处，但是主却使他们超越难处，或者使我们靠着祂的能力得以从难处中经过。难处并没有毁灭他们。难处在主的手中，反成为主教导他们某些极其宝贵功课的凭借，事后他们要说：“经历这一切难处是值得的。”“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却……结出平安的果子，就是义。”（来十二11）

我不知道当这些门徒到达对岸时说了些什么话！我想若是有机会在一起交谈，他们会说：“哦，这是多可怕的经历！我当时真不知道将要发生什么事，但我对基督的能力学了一个伟大的功课，就是把世上任何东西给我，我也不愿失去这经历。”

因此我们的属灵教育，乃是在于“必须”这个词，因为它是“催”字的真实意义。祂使门徒必须上船，而我们也必须有这样的经历，因为唯独借着这类的经历，我们才发现：我们所得着的是何等的一位基督，神所赐给我们是何等奇妙的永生。

第八章 属天的生命与属灵的看见

读经：约翰第九章

我们曾经指出，耶稣借着叫五千人吃饱的兆头，进入了祂职事的新阶段。也就是冲突的阶段。由于那次的工作，引起了很大的冲突，从此以后，祂就处于争论的气氛中。

当我们来到本章的故事中时，我们就要看见：这个冲突正在加剧，决裂正在扩大中，而最终是完全决裂。在本故事中对这人的强烈说法乃是：“于是把他赶出去了。”结果就造成了完全的决裂。

决裂所造成的两面越过越清楚、越确定：一边是宗教，另外相对的一边乃是属灵的看见；一边是传统，另一边是启示；一边是历史的系统，另一边是属灵的实际；一边是“摩西”的门徒（请注意他们在第二十八节所说的：“你是祂的门徒，我们是摩西的门徒”），另一边是基督的门徒。这两边越离越远，他们之间的区别越过越明显。一边是宗教、传统、历史系统和“摩西”；另一边则是属灵的看见、启示、属灵的实际和基督的门徒。

这整个冲突和决裂都集中在一件事情上面。约翰在他福音的开头就说：“生命在祂里头，这生命就是人的光。”（约一 4）一切争论的焦点乃是：从生命中出来的光。你可以从本章《圣经》看出这两边前途的不同。就着反对的这一边来说，事情显得相当绝望。你只要把整个故事读过，就会看出犹太宗教的背景是何等地绝望。在本章末了的话可以很清楚地说明这一点。耶稣对于整个这一边的宣判乃是：“你们的罪还在”。宗教、传统、历史系统以及“摩西”的门徒，制造了一个绝望的局面——这样说是不得了的一件事，但这不是我说的，是主耶稣下的宣判。你只要把充满争论的几章《圣经》读过，再来看我们下一章所要思考的部分，就会同意说：整个犹太教是何等地没有指望。

另一面我们看见的这人，代表着另外一班人。我相信，我们都属于这人所代表的一班人——也就是能说：“有一件事我知道，从前我是瞎眼的，如今能看见了”的一班人。与前述绝望局面相对立的，就是这种奇妙的指望：一个新的希望已经进入这人的生命中，并且他也已经进入这个新希望的境界中。

我们曾经说过这两班人之间整个冲突的焦点乃是：从生命中出来的光。耶稣说他们都是瞎眼的，而这人本来与所有其他的人并没有什么不同。当然，他原先的瞎眼是肉身上的，但那也是属灵上瞎眼的一个显著的记号。所有其他的人在属灵上和他一样是瞎眼的。但区别希望和绝望的一件事乃是：他知道他是瞎眼的，而他们不知道自己是瞎眼的，这就是希望和绝望之间的关键所在。这是毫无疑问的，因为他自己说：“有一件事我知道，从前我是

瞎眼的……”可是其他的人虽然同样是瞎眼的，却不知道。其中的不同是这样的：这人觉察到在他里面一个可怕天然方面的限制，他对于这限制知道得很清楚。他每过一天，都感觉到它的存在。他每天必须被人用手牵到同样的地方去乞求度日。呈现在我们面前的这人乃是一个天天感觉到自己是“无靠”的人。

与这种光景相反的，乃是另外一班每天活在“自足”之感觉中的人。天然的限制与天然的自足彼此发生了冲突。请再看看这人的光景。

那些门徒们对主发了一个神秘的问题，我们不准备来解释它：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”那就是说，他们和一般人一样，都以为人的“灵”有它早期的存在，并且人来到这世界之先，已经有过一段历史了。这或许是纯迷信的看法，不过我们不想在这一点上耗费我们的精神，因它与我们的主题没有多大的关联。他们以这问题问主之后，他只是轻描淡写地回答了几句：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪。”不管怎样，这人是生来就有缺陷的。是的，每一个人都是这样——我们生来的共同缺陷，乃是属灵上的瞎眼。

不论我们身上的缺陷是哪一种形态，它都是借以显明神主宰权能的机会。这里的缺陷是属灵上的瞎眼，但我们都有各种不同生来的缺陷。在你的生命中有什么事始终是你最大的难处？你岂不是在主所呼召你的事上感觉自己是多么够不上吗？你发现主对你有所要求，却感觉你里面没有什么能符合这要求。

请你回忆一下摩西的光景。当耶和华遇见摩西，且吩咐他到埃及去把以色列人拯救出来时，他想要逃避这命令，最后没办法，他只好说他是缺陷的人。可能他以为：“这么一来，耶和华就对我没办法了！”他说：“我素来不是能言的人，这件工作需要一个雄辩家，一个会讲道的人。我不是这件工作的适当人选。耶和华啊，你找错人了，耶和华啊，你不知道你在做什么！”你可以这样去揣摩他在神面前的态度。但耶和华怎样对摩西说呢？“谁造人的口呢？如果是我造你的口，我就知道我造的是怎样的一个口。如果我造你的口使你不善讲话，这反而成了我借着你说更好的机会。我岂不是花了四十年的工夫，要把你的才能倒空吗？这样做，是为了使我得荣耀，而不是你得荣耀。”

这些犹太人说：“我们是摩西的门徒”——但实际上他们对摩西是何等地虚谎！他们或许会说：“没问题，我们能遵行摩西的话！”不，他们并不是摩西的真实门徒。

请再回忆一下耶利米的光景。当耶和华呼召耶利米并给他一个重大的托付，差他到以色列人那里去时，他的表现和摩西完全一样。他想要逃避这命

令，他的理由是：“我不知怎样说，因为我是年幼的。耶和華对我说：‘你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。’”（耶一 6-7）

这些例子都说出一些天生有缺陷的人，却给主最好的机会来显明祂的作为。若是主要求我们必须公义，我们应立刻说：“在我里头，就是我肉体之中，没有良善”（罗七 18），我们应当这样转向祂要求的另一面：“哦，我并不是好，在我里面没有良善，在这件善事上我完全绝望。”

关于这方面，主在祂的话语中说了很多。我们有一卷很长的罗马书！“神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人”（罗三 22），我们知道在这一卷书中的教训是什么，可是我们却常活在这天然的缺陷之下。我可以继续讲许多我们天生的缺陷——我们多半都确知，若照我们的本相都不适合于主对我们的要求。我们发现我们是这样地被生下来，但能成就主的要求的，并不在我们天然的人里面。我们是有这种缺陷的人，而主却因这神迹（兆头）在我们身上大得安慰。

这人是极严重缺陷的人——他生来就是瞎子。他从来没有看见过，也不知道什么是看见。他自己既然没有能“看见”的官能，就必须有人给他说明每一件事。耶稣对这种光景却说：“这正是彰显神荣耀的最好机会。”

现在请再注意这件事在门徒训练中的地位。没有过多久——仅仅几天而已——门徒发现了这兆头反面的意义。彼得过不久就对主说：“虽然众人都弃绝你，我总不会，我要至死跟随你。”《圣经》上说：“众门徒都是这样说。”（太二十六 35）——其语气乃是说：“我们能做到。”你能吗？这句话是要经过试炼的——你知道当试炼真临到时，发现了什么事。下以马忤斯的两个门徒使我们清楚地知道，他们从自以为能的幻想中清醒过来时的光景：一切的事都远离他们，他们只能说：“但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是你”（路二十四 21）。意思就是说：“我们所有的盼望都失去了。”哦，这些门徒真是狼狈不堪。他们必须发现他们的缺陷——他们必须被带到那样的境地。他们必须发现主所要求于他们的，根本无法在他们里面找到。而这发现却是他们随后的荣耀的根基。我们在五旬节从这些人身上看到厉害的改变。荣耀降临在他们的缺陷上，并加以遮盖。主耶稣的生命供给他们各种新的本能。在基督里那大能的生命，借着圣灵占有了他们，他们就能做向来所不能做的一切事。所有三年来属灵的瞎眼都过去了。他们属灵的眼睛大大地被开启。请读他们在五旬节那天所说的话：“彼得和十一个使徒站起……”（徒二 14）我不知道当时其他十一个使徒是否同声说话！若不是不然，那就是说，彼得代表他们说话。而那是一篇带着奇妙启示的讲论，他们对于主耶稣看见了他们向来所没有看见过的事。

好几年前我曾把彼得的那篇信息分析过，要看他在其中论到哪几个主

题。若是你也做了同样的分析，你就会稀奇他在其中包括的内容是何等地广泛。是的，他的眼睛已经被开启了！门徒们不只能看见，他们还能做他们向来所不能做的事，主耶稣的生命使他们达到这样的光景。

这是门徒们所需要的训练。基督的门徒应当是这种光景，摩西的门徒并不是这样。他们都在律法之下，且必须一直承认说：“我不能”。但基督的门徒却能说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓四 13）这就是祂在我们里面之生命的能力，也就是我们得着了我们按天然绝不可能有的恩赐和本能。

这只是福音的开始，你们不要以为这就是基督徒生命的高深部分，它只是每一件事的开端而已。主所交给保罗的托付就是用这些词句说的。主说：“我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明。”（徒二十六 18）这就是福音的开始，而且这神迹（兆头）必须在我们基督徒生命的开始就成就在我们身上。一个真正的基督徒或门徒必须在最开始的时候就能说：“我从前是瞎眼的，如今能看见了，主已经开启了我属灵的眼睛，也除去了我天然的缺陷。”

但这只是初步的开始，仅是在起步阶段。每一个人都能看出在这人身上进步的迹象。他们问他说：“谁开了你的眼睛呢？”在第十一节中他回答说：“有一个人，名叫耶稣。”这是相当简单也是相当初步的开始。后来他们对他讲：“你说他是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”（十七节）那是从“有一个人”向前跨了一大步。但是在最末了，当耶稣知道他们把他赶出去，祂就去找他，当祂遇见他时，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？耶稣说，现在和你说话的就是祂。他说，主啊，我信，就拜耶稣。”现在祂以祂为神而敬拜祂，又是从称呼祂是个人，向前跨了更大的一步。

这些情形都是在这个兆头里面，也是各样事情的意义。我们在基督里所得着的生命有它简单的开始，但那是一个长进的生命，并且那个长进的性质显在对主耶稣有更完满的发现上。我们“要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”。（彼后三 18）我不过是从《圣经》中抽引一些这类的经文而已。当然，这件事是真的，但那些话又是从何而来的？哦，彼得曾经告诉我们：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”（彼前一 3）我们怎样能在恩典和知识上有长进？乃是借着在我们里面复活生命的能力。这是一个在属灵上不断向前进步的生命。

现在我们必须再回到开头的地方。你有没有看出一件十分重要的事？我们曾说到那个大的决裂，说到事情如何区分为两部分，那个决裂是由于有一个人得到了属灵的开启。这一直是形成这类难处的因素。亲爱的朋友们，承

认自己是基督徒的人我们可以把他们分成两大类。一类是相信《圣经》都是神所默示的话的人，他们也相信基督的神性，以及一切基督徒信仰的基础真理，他们却仍可能是没有属灵启示的一班人——他们仍可能是一班不属灵的人。这样说对不对？是的，这两班人的不同，是和信徒与非信徒之间的区别那样清楚。如果主真的开启某些人的眼睛，给他们属灵的启示，他们就要遭遇到难处——而他们的难处是从宗教世界来的。

在约翰第九章中的那些人都是正统的犹太人，他们相信《圣经》，只要是其中所教导的，他们都相信。但是当他们中间的一个人得着了属灵的看见时，他们就把他赶出去了。属灵的启示总是容易招惹他人的敌意——但传统就绝不会这样。正统的宗教绝不会引起难处；但如果你是活在复活生命的大能中，你的眼睛大大地开启，你就要遇见难处。并且正如我前面说过的，这难处将要从那些信主的人而来。

对于这种情形，你的态度如何？我们说过，曾经有许多主的门徒说：“这话甚难，谁能听呢？”并且“门徒中多有退去的，不再和祂同行……”（约六 60-66）“这条属灵开启的路太艰难，我们不准备要付上这代价，我们不想走那样的道路。”

因此主要在这样的事情上再“筛”出一些人，而唯独那些眼睛实在被开启的人，才是祂真实的门徒。求主使我们都成为祂真实的门徒！

这是一条充满代价的道路，虽然这兆头要引起多人的反对，但我们的眼睛得开，是何等地宝贵——就因为主使我们能看见，我们就看见了。在主眼光中最有分量的人，乃是那些具有属灵的眼睛，能看见的人。

因此，在门徒训练的事上，开启眼睛的兆头也是其中的项目之一。但愿我们都能学习并认识这兆头的意义！

第九章 属天的生命胜过死亡最大的权势

读经：约十 40 至十一 57

我们现在所要看的这故事，乃是主耶稣在地上的生平与职事的最后阶段。祂本来已经离开了犹太，因为犹太人的官长们想法子要杀祂；但现在祂勇敢地来到那地方，并且祂所行的这最后神迹（即兆头，下同），将使他们更要下定决心设法除灭祂。门徒们清楚地知道祂若回到犹太地必死无疑：“门徒说：‘拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？’”（约十一 8）耶稣知道，门徒也很清楚，犹太地意味着死亡。

我们曾说过耶稣一直对付死亡各种形态的意义，并借着生命来胜过它的每一种形态。

首先，在加利利的迦拿之婚宴中，酒用尽了，祂对付了死亡的某一方面，那就是失望和失败，死亡总是带着这种意义的，祂以生命胜过了死亡。

后来祂又回到迦拿，迦百农的大臣就来见祂，因为祂的小孩病得快要死了。当耶稣在祂所在的地方说了话的时候，那个远在迦百农的孩子就得了医治。死亡总是要牵涉到时间——它是在时间里的一个东西，我们死的时候就是我们在地上时间的结束。但是在某一个时候耶稣说了话，而在许多里外的小孩就得了医治。若是耶稣当时要从迦拿来迦百农，就要花费许多时间。这行程使大臣必须从下午一时动身直到太阳下山，然后第二天早晨再动身。可是当耶稣说话的时候，所有的时间都被祂所消除。祂的生命胜过了在死亡中的时间因素。

我们也看过祂来到耶路撒冷的毕士大池子，那里有一个被祂的褥子捆绑了三十八年的可怜病人。祂的褥子把祂所有的一生与地紧紧地捆在一起，我们曾说过，祂乃是在律法捆绑下之以色列人的写照。主耶稣就在一霎时间，借着祂的生命把那人从祂整个的捆绑中释放出来。死亡就是捆绑。希伯来书的作者说到那些“一生因怕死而为奴仆的人”。（来二 15）但在律法捆绑形态中的死亡被基督的生命所胜过。

接着我们就随从祂回到加利利，我们看见祂使五千人吃饱，那几个饼和几条鱼一直增加，直到每一个人都吃饱，而且还有很多剩下的。死亡也说出限制——它使每一件事都受限制。但耶稣却借着生命胜过在加利利一切的限制。我们可以这样说，在祂所给的那饼里面的生命是无穷尽的。如果当时在场的有两万人或五万人，结果仍然是一样的。死亡就是限制。这一点在属灵上比在物质上更为实在。属灵的死亡是一个大的限制，但耶稣所给的生命除去了一切的限制。

接着我们看见祂行走在海面上，这就说出祂超越了自然律。最大的自然

律乃是死亡。如果你决不会死，那必定是非常不“自然”了！但是在那狂风劲吹的海面上，耶稣胜过了一切自然律。就在门徒们由于自然的权势而受死亡威胁的地方，耶稣借着生命废除了自然的权势。

然后我们又看见祂行第六个神迹，就是使一个生来瞎眼的人得看见。死亡永远是瞎眼——这一点在属灵上比在肉身上更为真实。属灵的死亡就是属灵的瞎眼，在这方面我们都是生来的死人，因我们一生下来都是在属灵上瞎眼的人。但耶稣叫那生来瞎眼的能看见，因此这神迹就说出在耶稣里的生命废除了属灵死亡中的瞎眼。

因此我们看见了耶稣对付死亡在这几种形态中的意义。这些事情的每一样都呈现在我们眼前，作为死亡某些形态的表样。而耶稣借着在祂里面那属天生命的能力，对付了这一切死亡的形态。祂借着祂的生命把死亡变为生命。

现在我们要来看第七个兆头，而前面六个兆头都集中在这兆头里面。这是读拉撒路复活故事的方法。这是一个总括性的故事——死亡的各种形态都被集中起来，而最终被耶稣基督完完全全地对付了。这是为什么这位智慧的圣灵要引导约翰，用这个兆头来包括其他六个兆头的原因。这是符合属灵原则的，“七”包含其他所有的一切。因为如果你知道一点关于《圣经》数字的话，你就知道“七”是属灵丰满的数字。当你遇到“七”时，你就摸着了属灵的归结。我们只须要看看《圣经》的最后一卷书就清楚了，因为那是一本说到各种末了的事物的书。其中的每一件事都要达到归结和丰满。而在这书中最显著的一个数字乃是“七”，有七个教会、七个灯台、神的七灵、末后的七灾、末后的七号——你可以这样地一直看过本书中的“七”，因为在本书中每一件事都达到了丰满，也达到了最后的阶段。全本《圣经》都可以归结在这最后一本书里面。这本书的开头提到创世记“神乐园中的生命树”——生命的河涌流出来。

因此，“七”这数字是属灵丰满的一个数字。而圣灵就照着这原则，引导约翰把拉撒路复活的事记在末了，因为在这兆头中，死亡最大的权势被主耶稣所胜过，因为祂就是复活，祂就是生命。耶稣是安稳地行走在死亡所弥漫的气氛中。每一个人都知道祂一接近耶路撒冷就必死亡。这一点祂知道，祂的门徒知道，其他的人也知道。官长们就等待着祂回来，要置祂于死地。整个气氛都充斥着死亡。而就在耶路撒冷近郊的伯大尼，拉撒路奄奄一息，最后也死了。

但请看看耶稣！祂对拉撒路的死的态度就代表了祂对死亡的态度。有人告诉祂拉撒路快要死了，而祂在灵里知道拉撒路已经死了。祂也在灵里知道祂自己不久也要死。祂怎样面对这局面？请看看祂面临这情况时那安详的态度：祂没有惊慌、没有紧迫的感觉，没有惧怕、没有失望。祂完完全全地掌

握了这局面；并且祂如何掌握了拉撒路的局面，祂也同样地掌握了自己所面对的死亡。在拉撒路的事件中我们一点也看不出任何迹象显示死亡得胜，或死亡是主宰者，耶稣对于这一点从不担忧，祂能够安详地行走其间，并向它走去。

这是相当感人的一个场面。你有否看出这件事的意义？让我们再说一遍。耶稣知道这几天在耶路撒冷的公会决议要杀害祂，因此祂知道回到耶路撒冷必定是死，但祂仍然安安静静地来了，没有任何惧怕。祂正掌握着整个局面——这一切都包含在拉撒路的兆头中。

哦，每一个人都要催促祂快一点！他们都认为这局面将是一个可怕的悲剧，是一极为严重的事，他们就不明白为什么耶稣并不把它看得那么严重。祂是那样地掌握了这局面，以至于它对祂来说并不像一回事似的。

但是我们说过，有一两件事我们必须注意，就是祂必须让人知道死亡就是死亡，死亡乃是一种情况，说出所有的事都是人类一切能力所达不到的。当我们死的时候，我们所有做事的本领都结束了。耶稣必须让我们知道，死亡的确是死亡，意思就是说，人类尽一切所能的仍然是无办法的情况。那是完全超越了天然的能力和盼望。耶稣非常注意观察，事情是否这样演变，并看看人们知道不知道死亡的意义。这就是为什么祂在所居之地仍住了两天，并且在祂到达之前又拖了两天的原因。祂要使整个情况坏到连盼望都没有了，这是祂特意促成的，因为祂那时正教导门徒们一个属灵的功课：死亡就是死亡，并且在这种情况下，唯独那位全能的神才有办法：除了主，没有人能够有任何的作为。发生在拉撒路肉身上的事既然是一个兆头，其背后必然有一个伟大的属灵意义。

过不久耶稣将要受死，那时，只有全能的神才能有所作为。除非祂亲自干预，就再无前途可言。天然的能力绝对不能做什么。

亲爱的朋友，这就说出在基督的死上与祂联合的意义。你从罗马书第六章知道，我们已经“在祂死的形状上与祂联合”。（第五节）并且保罗在别处也说：“我已经与基督同钉十字架。”（加二 20）与基督的死联合是什么意思？那就是说，我们被放进一个完全没有指望的地位上，除非主做事。当保罗说：“我已经与基督同钉十字架”时，他又加上：“不再是我，乃是基督。”不再是“我”！对于大数的扫罗，那是一个何等大的“我”！从前他是一个大“我”——就是满带着天然能力的“我”。看看他如何逼迫教会！他使尽了他强劲的力量。我们也知道他智慧中的“我”。大数的扫罗乃是一个具有相当大的天然智慧以及极多天然知识的人。他具有一个强烈的热心——实在是一个非常大的“我”。现在这个非常大的“我”说：“我已经……钉十字架……不再是我”。不再是天然的能力、天然智慧和领悟；不再是天然的热心或是任何其他的“我”。不再是“我”——“我已经与基督同钉

十字架，除非是主，再没有什么事是我所能做的了。”

哦，教会到现在竟然还没有学会这功课！我们都读罗马书和加拉太书。但我们和当初以色列人的光景没有什么两样：《圣经》说他们每安息日读神的话，但他们对他们所读的，完全不明白。虽然我们手中有罗马书六章和加拉太书二章二十节，但请看看基督教中还有那么大的“我”！

前面说过，当耶稣死的时候，所有一切天然的盼望都结束了。唯一的希望乃是神来到，并使祂从死里复活。这就是拉撒路复活的兆头。

首先，耶稣必须使每一个人都知道死亡就是死亡，它乃是人盼望的结束，没有人再能对它做什么。拉撒路的两个可怜的姊妹跟死亡的局面搏斗，想要找到些许的盼望，但他们每一个尝试都失败了，只好接受这事实。他已经死了四天了。这是耶稣所必须教导的第一个功课。

盼望你们的思路是属灵的，而不是属天然的。属灵的死亡是真正的死亡。在属灵上认识死乃是指再没有任何天然的盼望。当耶稣建立了那事实之后，祂就转到事情的另一边：显明祂，也只有祂，是复活，是生命。只要祂在场，事情就不会绝望。在祂里面的生命——超越过整个环境的——这件事在属灵上和肉身上同样是真实。

现在我们必须把前面六个兆头再看一遍，因为我们说过，它们都可以合并到第七个兆头里面。

在加利利迦拿的婚宴：我们曾说，耶稣所变成的酒，具有一种新而不同的性质，好得无比的性质，是旧的酒所没有的。管筵席的说：“你倒把好酒留到如今。”（约二 10）耶稣所给的生命，具有一种完全不同的性质。当然，这件事在拉撒路的兆头的表面是看不出来的。但是我们却很容易领悟出来。设想拉撒路是你亲爱的兄弟，而你却因着他死了而失去他，因着时间的拖延，使得你再没有任何盼望（当时在犹太地死了四天，那是一点希望都没有了，他们说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了”）；但神却使他从死里活过来，并把他交还给你。你岂不发现，你在复活中得回的他，和从前不一样吗？还记得抹大拉的马利亚吗？她已经失去她的“主人”，却在园中再找到祂。当祂呼唤她“马利亚”时，她转过身来说“拉波尼”——“我伟大的主人”。她以前常称呼祂“拉比”，意思就是“主人”，但现在改称“拉波尼”而想要拉住祂的脚。她的意思就是说：“我曾经失去，我今后绝不能失去你，你之于我比往昔更宝贵。”我相信在伯大尼就是这样的情形。在复活里有一种新的性质，乃是一种完全不同种类的生命，比从前的更为珍贵。因此在拉撒路身上就包括了第一个兆头，就是在迦拿的婚宴。

这第七个兆头也包括了大臣的儿子得医治的事。我们曾指出，在这兆头

中一切时间和距离都被耶稣的话所消除了。所有的里数和小时都在一霎之间被消除了。我们再回来看看拉撒路的故事。哦，对这些人，时间是何等地重要！祂为什么不急忙赶到？祂为什么一直迟迟不来？现在这位兄弟已经死了四天了。时间是何等重要的重要因素啊！距离也是个重要的因素啊！他的一个姊妹所能说的，最好也不过是“我知道在末日复活的时候，他必复活”——唯独主知道他什么时候要复活！耶稣来到现场，就用一句话，所有时间和距离都被消除了。在耶稣里面的生命摧毁了时间——祂的生命就是永生。因此拉撒路的故事包括了第二个兆头。

那么，在毕士大池边的那可怜病人又怎样呢？他被他的床褥和他的病，捆在地上有三十八年之久。那是一个活的死——被律法所捆绑。耶稣就借着生命，释放了那人。在拉撒路的故事中包括了这情形：“拉撒路出来”——坟墓再没有能力扣留他。“解开，让他们走。”这就是耶稣所给的生命中释放的能力。因此，在毕士大池边的这人被包含在拉撒路的兆头中。

我们从主使五千人吃饱的事上，可以看见耶稣所给的生命是何等地无限。它就是那样地继续下去，不断地延续，要延续多久呢？耶稣活多久，就延续多久！就是那么地久，不会再久了——但在这件事上你所信的是什么？“祂是长远活着”（来七 25）……“我是……那存活的。我曾死过，看哪，现在又活了，直活到永永远远。”（启一 18 另译）主耶稣所给的生命如同祂自己一样，会一直延续下去，“我就是复活，我就是生命”。这个也包括在拉撒路的兆头里面。

关于主在海面上行走的事：我们看见在祂里面具有超越一切自然权势的能力。这一点在拉撒路的故事中也十分明显！在他身上的自然定律是什么呢？那就是死、朽坏，以及这一切所表明的，那就是自然律。而耶稣的脚就踩在这律的上面。祂行走在水面上，祂把这一切踩在脚下，尽管有这一切自然律，祂仍叫拉撒路复活。

关于那生来瞎眼的人：他乃是一个生来具有很大缺陷的人，耶稣把握住那缺陷，使它成为显明神荣耀的凭借。而这里的拉撒路也是一个有缺陷的人。你可以这样想，这两个姊妹尽她们所能的，要叫她们的兄弟不死。很显然的，他们是有钱的人，我们确信他们有最好的医学处方。他们为了要使兄弟的病情好转，什么都做了，但他就是天生有缺陷，注定某一天要死的，而现在他的缺陷正在发生作用。像那个生来瞎眼的人一样，按天然来说，那是一个绝望的情况。耶稣对这情况怎么说？“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀”。虽然死亡可以来临，但它并非最后的定案，最后的定案是属于耶稣的，祂把缺陷转变成为祂自己的荣耀。

末了我们必须注意，所有的这一切在门徒们的经历中都变成实际。你必须再把这七个兆头复习一遍，并看看它们在他们日后的生活中如何被他们所

经历。这是耶稣在祂自己里面所要带给我们的，因为祂说：“我就是复活，我就是生命。”

亲爱的朋友，如果我们门徒（每一个基督徒都应该是），这些就是我们在属灵的经历中该学习的事情。你回去后，坐下来静静地默想这七件事，你会看见其中的每一件事都在新约的书信中，是耶稣升天之后写下来的。在新约中充满这些事。《圣经》告诉我们：我们要“心中的眼睛得开”，使“我们能认识祂和祂复活的能力”，并且我们得以“从律法的捆绑中被释放出来”。

这一切事就构成了真正基督徒的生活。我们必须问自己：“我在基督的学校中有否学习这功课？在我自己的属灵经历中，对于这件事我知道些什么？”当我想到你们在这方面有相当多的认识时，我就高兴。我们并不仅仅是在研读《圣经》，或者讲论到《圣经》中的某些题目而已。我们是在论及属灵的经历。我们能和约翰同样说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们……亲眼看过、亲手摸过的。”（约壹一1）

这一切就是我们所该知道的，因为这是那在基督里之生命的要素。

愿我们每一个人都求主把这件事的意义教导我们，并把带进这伟大生命的实际中。