

配得那世界的人——路加福音读经札记

路加福音第一章

第一章 前言

四本福音书分别从四个不同的角度来记述主耶稣基督的所说和所行，透过这些记述来表明祂的所是。在我个人的领会，福音书不该看作主耶稣的传记，因为每一本福音书所记述的只不过是基督的所作的一部份（参看约廿一25），没有一本福音书能把主的所作记述得完全，它们是照着圣灵的启示，依据各自的重点来显明主的所是。

这一位神的独生儿子，虽然是道成肉身来到人的中间，但却无损于祂那从永远到永远的神性，所以没有一本福音书能把祂的所是和所作记述得完整。就拿约翰福音来说，它实在是从过去的永远来开始记述主耶稣，说祂是『太初』就『有』的『道』。但是却缺了记述在将来的永远中的主耶稣。我们读主在祂成为人的这一段时间中的所作，千万别要把祂单看作是人类历史中的一个人，也要看见祂本来就是神的事实。只有这样去认识主，我们才能明白神使祂的儿子在祂永远的计划中所要作的是甚么。

一般读圣经的人都知道，马太福音的启示的重点是说出主耶稣是国度的王，因此马太福音的起头是接受国度的应许的亚伯拉罕，和接受坐宝座的应许的大卫，而结束在带着权柄的差遣。马可福音的启示中心是说明主耶稣是仆人，因此马可福音的开始和结束是平淡的，而其中所特别显出的，是一位顺服神又服事人的主。约翰福音是向世人见证主耶稣是神的儿子，从主耶稣在太初的所是引进祂要作人的生命。路加福音是特别显明作人子的主耶稣，也就是指出一个在神的心意中的人是怎样的人，神在地上所要得着的就是这样的人。

四本福音书中，只有路加福音是完全照着历史的次序写成的，其他的三本福音书都是按着真理的启示的次序写成的。路加福音一开头就说明这一点，『提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。』（路一1~4）这段话清楚的给我们指明说，路加福音是照着历史发生的先后次序来记述的。真理的启示的次序是按着显明真理的需要来确定的，它不是完全依据历史发生的先后次序来记述主的所作，而是根据真理启示的发展来记述主的所作。举个例子来说，一般称为登山宝训的马太福音五、六、七这三章圣经，事实上并不是主在一次讲道中所提到的事，而是把主在不同的地方所讲的组合起来而表明国度对人的要求。又如约翰福音是从指明主是生命的源头开始，引进人重生的需要，说明得着生命的方法，并且指出享用生命的途径，而以主来作人的生命来作结束，其中所引述的事情并不依据历史发生的次序。比方说，主洁净圣殿是

主在地上的路程接近终点的时候作的，但在约翰福音第二章中就已经记述了。这就是历史的次序和真理启示的次序的差别。

在神荣耀的永远计划中，祂迫切的需要得着人，神得不着人，属灵宇宙中的难处就得不着解决，因此神所作的一切，都是以得着人为作工的中心。在六日的创造的历史中，人是神创造的目的，是神荣耀的计划的焦点。神说，『我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。』（创一26）神把祂的形像给人，就是把祂的荣耀给人，也把祂的权柄给人。神把祂的荣耀和权柄都给了人，很显然的，神要使人在全地，在宇宙中，作祂的代表，人就成了神的显出，神果真能这样的得着人，撒但在宇宙中所作下的难处就结束了。人的堕落并没有改变神的定意，祂还是要得着人，就是要照起初的定意去得着祂所要的人，祂为人所预备的救恩，就是为了这一个目的而作的。救恩把人带回神的面前，救恩也要把人带进神的荣耀里，救恩更要把人带到完全像神的地步，『主若显现，我们必要像祂』（约壹三2）从创造到救赎，神的目的就是要得着人，使人像祂。人像了神，撒但在宇宙中所作成的破坏就要全部停止，神的荣耀、丰富、能力、智慧、尊贵、权柄就充满在全宇宙中。

在亚当里的人，因为有了撒但的性质，所以在神的面光中，没有一个是完全的人。因着与神同行被提的以诺，因为是当代的义人而在洪水中给保存的挪亚，被神称为义的亚伯拉罕，和神所承认为合祂心意的大卫，……在神的面光中都是残缺的，都是满有瑕疵的，神的恩典若稍作一点点减少，他们之中就没有一个人可以在神面前站立得住，也没有一个人能得着神的悦纳。这样说来，神要得着人的心意就不能完成了，因为像他们这样的人也只能局部的代表神，而没有完全的彰显神。确实是这么一回事，神在亚当里得不着祂所要得的人，因为在亚当里的人，里里外外都跟不上神的标准，根本不能满足神的要求。这不是说神的标准太高，而是人实在是太不行。神只有一个标准，就是祂自己，神就是要把人造成像祂自己，人虽然是不行，祂仍然以祂的恩惠、智慧，和能力去把人造就到一个地步，使人都像祂自己。

主耶稣到地上来，作成神给人的救法，使人可以有路去恢复与神和好，恢复活在以神为乐的荣耀里。但是主不是单为作成救法而到地上来，也是为着把神向人启示出来，所以圣灵用着四个不同的角度感动人写下四本福音书，给人有条件去比较完整的认识神的所是和祂的所作。主耶稣就是这样透过祂自己来向人启示了父神和祂的心意。路加福音既是说出主就是神所要得着的那个人，因此在路加福音中的主耶稣，要向人显示的两种意义就显得非常重大。首先是我们既无法满足神的心意，神就安排祂的独生子代表我们活在神的面前，祂也承认祂的儿子实在是替人活在祂的面前。可以这样说，在神的眼前只有两个人，一个是首先的亚当，他是头一个人；另外一个为末后的亚当，就是主耶稣，祂是第二个人。在神的眼中，所有的人，不是在亚当里，就是在基督里。在亚当里的人，不管他们个别之间有多少的不同，亚当的所是和所作就是他们的所是和所作；同样的，在基督里的人，也都接受基督的所是和所作成为他们的所是和所作。所以基督作为『人子』，就是神用着祂来替我们活在神的面前，使神得着祂所要得的人。基督就是神所要得着的那个人，神得着基督，也就得着所有在基督里的人。这实在是一个有福的事实。

其次，在路加福音中的主耶稣，也向人显明了神所要的人是一个怎么样的人，叫我们这些称为主

名下的人，可以从主的身上看见我们自己是如何的残缺，如何的活得与所蒙的恩召不相称。我们无法不承认我们的残缺不全，有一点点的爱心，却损害了神的公义；顾得了神的圣洁，就叫人感觉冷酷无情；明明的知道要高举主，却有意无意的在显露自己；打起要完全满足主的旗号，事实上还是在追求满足人的理想。在我们的身上只有片的残缺，叫我们无法作任何的自夸。路加福音中的主耶稣向我们显示了一个完全为神所悦纳的人的模样。神就是照着这个模样来造就我们，一面是使祂的独生子在许多的弟兄中作长子，一面又使我们这些称为『众子』的人像祂自己。

不少称为基督徒的人，他们不明白神的计划，也不知道神的心意是『要领许多的儿子进荣耀里去』，（来二10），所以对于追求作一个神所喜悦的人这一件事，不是流于冷淡，就是生发反感，他们振振有词的说，「神的话只是好听的，但却是不能作为依据去活，因为神的话太高了，没有人能活得上来。」不错，我们确实是在极低之处，除非我们甘心永久留在低处，不然的话，我们没有理由不照着基督而追求向上。历代以来，多少神的儿女是因着基督的启示而追求向上，他们虽没有达到完全的地步，但他们却实在是活出基督。基督是站在『人子』的地位上活出神的心意，也就清楚的告诉我们，在基督里的人是绝对的有条件活在神的心意中的，问题全在我们是否要追求满足神，作一个神所要得着的人。

旧约律法中的素祭，正是预表路加福音中的主耶稣，祂是那么的柔细，又是那么的完全，是圣洁没有瑕疵，满足了神的心，也供应了人，神因祂有了喜乐，人也因祂得着滋润。素祭所预表的主是这样可喜爱，但素祭也预表着主的道路，是素祭的道路才能显出素祭中的主。素祭的道路是使人破碎的十字架，是十字架救人脱离罪和死，也是十字架把人提升到高天的荣耀里。主自己不是出于亚当，祂可以不需要十字架。感谢赞美祂，祂既甘愿站在『人子』的地位上，祂就不推却十字架，藉着十字架来显明祂的完全圣洁，没有瑕疵。『祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，祂既得以完全，就为凡顺从祂的人，成了永远得救的根源。』（来五8~9）。

路加福音的开始是说出一个从天上来的人，它的结束是说出一个到天上去的人，这一个从天上来和到天上去的人就是主自己，祂的经历说明了神与人的关系，也说明了神对人的关怀。神看重人，祂在地上找不着祂所要的人，祂就让祂的儿子来到地上作人；祂在地上得着了祂所要的人，祂就让祂的儿子回到天上去，也带着众人到天上去。总的一句话说，路加福音就是说出主耶稣是从天上的荣耀中来到地上，又打开人到天上的荣耀去的路的那一位。祂向人启示了神，又向人显明了恩，祂就是那么完美的『人子』，叫我们受吸引去爱慕祂，祂实在是配得我们去爱慕的。神要得着人去承受那荣耀无比的世界。而失落了的人的眼睛只是看见现今的『这世界』，思想和动作都是根据『这世界』，根本就不知道有『那世界』。主耶稣从上面来了，显明了『那世界』和『那世界的人』，（参路廿34~35）祂自己是『配得那世界』的，祂到『这世界』来要寻找更多『配得那世界』的人，要把他们带到天上去承受『那世界』。这一本书的名字也是因此而定下来的。叫我们受激励去认识并追求得着『那世界』。

『那世界』是神荣耀丰满的生命所充满的世界，是神的居所，也是神与人同住的地方，在那里没有『死亡，也不再悲哀、哭号、疼痛。』（启廿一4）『在那里原没有黑夜，人必将列国的荣耀归与那城。』（启廿一25~26）这就是亚伯拉罕所等候的『那座有根基的城，就是神所经营所建造的城。』（来十一10）神不单是建造这城，神也在寻找并模造配得着这城的人，有了城而缺了居住在其中的人，神是不满足的，一定要有城，又一定要有住在其中的人，神就满足了，路加福音提出了『配得那世界』

的人』，不单是藉着主自己昭示了『配得那世界的人』的模样，也指明了『配得那世界的人』是因着肯脱离『这世界』的生活原则而造成的。『这世界』实在能满足人的『肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲。』（约壹二16）但『这世界』永远是和『那世界』对立的，我们生活惯了在『这世界』中的人，是不熟练『那世界』的事物的。我们要脱离这世界的生活原则，必须先认识『那世界』的法则，要认识这法则，只有在作『人子』的主耶稣身上才能寻见。

多年来读路加福音，不能说是个人的偏爱，但总觉得有那么一个负担，愿意透过读这一卷福音书时所领会到的，和众圣徒有一点交通。其实这样作实在是不自量力，一般读经的人都承认，读福音书比读书信更难明白其中所记的神的心意，但是这一个负担不卸下来，里面总是时刻有个重压，我就因此知道这是主喜欢我去作的，也就放胆去作了。虽然所能作的只不过是『剩下的零碎』，但主的祝福在其中，我也就喜乐了，不光是因负担卸下而感到轻省，更是因能与众圣徒的交通，得以享用在主丰富里的滋润。愿荣耀与爱戴都归给祂，直到永远，阿们。

约翰这个人（5~25节）

人需要得拯救恢复神荣耀的形像，这正是神永远计划的工作中心。神从人在伊甸园堕落以后向人所启示的救赎开始，经过了洪水来指明没有在救赎里的人的结局，来到了亚伯兰的蒙召，把救赎从启示的阶段带进了初步执行的阶段，再藉着传下律法来预备人的心意，等到时候满足了，『神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。』（加四4~5）使人成为神的儿子，在人身上恢复神荣耀的形像，叫失落了的亚当的族类重新活在神的丰满中，使神的荣耀得着称赞。人实在距离神的心意太远了，从里面到外面都不像神，因此神让祂的儿子来成为人，不单是为人准备救赎的方法，更是要藉着祂的儿子使祂在地上得着真正的人，就是祂在创造的时候，在祂的心意中所要得着的那一个人。

约翰的出生，是按着神计划的次序而出现的。他的出生是神向人显明死里复活的恩典，在不能生育的人身上显出生命的大能。只有从生命的恩典中出来的，才能在成就神的计划中显出用处，路加福音一开始，神就先指明了这一点。人所以不能照着神的心意去彰显神，就是因为不是活在生命的大能里。人凭着自己可以作成大事，但绝不能作成神的事。约翰不是生在人的盼望中，而是生在人的绝望中，神在人的绝望中显明祂是恩典，祂是叫人在绝望中得着盼望的主，祂要藉着人的残缺来显明祂的能力与恩典，在能力与恩典中把人造就成完全。

预备人的心

『他要使许多以色列人回转，归于主他们的神，他必有以利亚的心志能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧。又为主预备合用的百姓。』神在人身上所寻找的是那一颗归向神的心，在新约圣经开始的年代，犹太人已经深深的陷入了仪文的捆绑里，失去了敬虔的实意，大部份的人以有了宗教的传统与外貌为满足，像今天的基督教的样貌差不了多少。这种光景阻挡了神的恢复工作，祂要改变这种光景，要使祂的儿子到地上来造成救赎的大工，在主来以前，祂兴起了约翰，为主预备百姓，使百姓的心转向神，等候主的降临与呼召。约翰隐藏了他自己，作为一个在旷野呼喊的声音，叫人的心转向基督。

分别出来以神为供应的见证\cs16

约翰不单是以言语领人归向神，他更是以整个人作为神的见证，吸引人向着神。人的心背向神的一个基本原因，就是人看今世界的美物为可喜乐的，又是不能缺的，并且以为只有今世的事物才能使人满足。事实上这是撒但牢笼人的诡计。神兴起约翰，叫他分别为圣，『淡酒浓酒都不喝』，确实确实是一个拿细耳人，生活在以神为荣耀的光景中。『他在主的面前将要为大，……从母腹里就被圣灵充满了。』神抬举他，他以神作为他一切的供应，他轻视世界上的美物，他的喜乐在于他能见主的面。

作为神的一个见证人，活出的比说出的更重要，活出比说出更困难，说出来的可以使人欣赏神，但是活出来的却能叫人遇见神，看见那荣美的神。天使宣告约翰是这样的见证人，日后他所活出来的也真的是这样的一位见证人。因着祂活出神来的结果，一大批又一大批的犹太人悔改归向神，他真的是在主的面前作开路的人，他正是那喊叫『在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山岗都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和華的榮耀必然显现，凡有血气的必一同看见。』（赛四十三~五）的那个人。人心中的干渴，高低与崎岖，都因着遇见神而停止。约翰脱离了今世的原则而活，叫人在他的身上看见神，他是他以他整个人作神的见证，去成就神要他作的工。

配合神的计划的人

约翰是配合神的计划的人，他的父母也是配合神计划的人。神要完成祂荣耀的计划，祂就要在地上寻找许多能配合祂的计划的人，用着他们去完成祂的旨意。神作工的原则是明显的，祂可以不必要人的协助，也能完成祂所要作的，创造就是神独自完成的大工。祂虽然可以单独的作成祂的计划，但祂更喜欢得着人与祂配搭来完成祂的旨意，人的被造就是为了这一个目的。所以从神自己的意愿来说，祂需要人，祂愿意得着人来配合祂的计划，祂没有找到能配合祂计划的人，祂宁愿迟延，也不改变祂的心意去迁就人的景况，直到祂找到祂所要的人为止。

历代以来，神都是这样藉着那些能配合祂的计划的人，去作成祂在那世代所要作的工。在洪水的日子有挪亚，在救赎的计划开始执行的时候有亚伯兰，在出埃及的时候有摩西，在神的百姓建立的时候有大卫，在以色列衰微的时候有以利亚，祂在每一个世代都兴起祂所需要的人，或是勇士，或是君王，或是祭司，或是众先知。人配合了神，神就大大的作工。

义人

提到了约翰这个人，不能不要提及他的父母，『他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。』夫妻两人同心遵行主的话，这真是可宝贵的，更重要的是，在神的鉴察中，神也承认他们是义人，他们不单是在人面前活得好，在神面前也活得好。虽然他们没有孩子，也常为得孩子向神祷告，但神好像是没有听见，即便是如此，他们也没有发出怨言，只是默默的接受神给他们的安排。神是藉着义人来显明祂的工作，祂不会使用不义的人去作成祂的工。

义人并不等于就是完全人，这些人因为信服神，神就不定他们的罪，因着他们的信，神就称他们为义。义人是神所悦纳的，但是他们仍是出身在亚当里，因此，属灵上的残缺仍是免不了。当天使向撒迦利亚宣告他的妻子要怀孕生一个儿子的时候，因着眼见的难处，他一下子信不过来，但是神复活

的大能，还是叫他经历了神的作为，接受了神对他的祷告迟来的答应。

义人的残缺不能影响神的计划

撒迦利亚的信心不能立刻跟上神，这是残缺，这是不完全，但是这残缺并不能使神的计划停止，神虽是给他一点管教，叫他暂时成为哑巴，使他受一点亏损，但神的恩典仍然使用他在神的计划中，完成了他所要承担的那一份。神向人是满了恩情，不像人常常是钉牢了人的软弱，叫有缺欠的人长久在人面前翻不了身。人的缺欠是损害了神的荣耀，这一点是肯定的，但神赦免的恩总是为人留下了机会回转，彼得是这样的尝到神的大恩，保罗也是一样的尝到祂的厚恩。

神不能使用不义的人，但神却喜欢使用从软弱中回转的人，祂不单使用他们，并且一样的用着他们去成就祂荣耀的计划。我们不轻易的饶恕自己的愚昧，但我们却不要因自己的愚昧而自暴自弃，神不弃绝我们，我们就没有理由灰心绝望。我们看清楚了，神丰盛的怜悯永远使我们在祂面前有可走的路，让祂越过我们的残缺而继续使用我们去配合祂的计划。

顺服神的人

神需要得着义人去配合祂的计划，祂更需要顺服的人去作成祂的工。认识神又称为主名下的人虽不能说是很少，但真正给神得着而甘心顺服神的人确实是不多。人的天性实在太喜欢自己作主，不光是喜欢给人出主意，也喜欢替神出主意。出自己的主意已经不是美事，更糟糕的是还要坚持自己的主意。神在这样的人身上是找不到出路的，神的心意到了这等人身上，定规是给打回票的。这是人的历史性的毛病，所以历世历代以来，神都在找合祂心意的人，祂不住的在寻找顺服祂心意的人。

顺服神的人虽然不多，但若给神找到了，那怕是只有一个，神的能力就有了出口，他就能为神成就了大事，亚伯拉罕、摩西、撒母耳、大卫、施浸的约翰、童女马利亚，教会历史中数不清的众圣徒，都在他们所在的时代中成就了神的心意，显明了神的见证，为神的儿女们带进了丰厚的祝福，因为他们不单没有阻挡神，反倒给神得着他们作器皿，盛装神的丰富，也得着他们作导管，输送神的祝福，使神的心意在天上成全。

神计划的启示

神向人启示祂的计划，使人知道神在宇宙中要作的是甚么，透过预先的宣告，在事情成就的时候，人就知道那全是神所作的。基督是神计划的中心内容，在祂降生以前，神多次的指着祂的儿子说宣告的话，末了祂差遣天使寻到马利亚，告诉她说，她要从圣灵怀孕，生下耶稣。『天使对她说，马利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。祂要为大，称为至高者的儿子。主神要把祂祖大卫的位给祂，祂要作雅各家的王，直到永远，祂的国没有穷尽。』（一30~33）神要在地上建立国度，神也要在宇宙中显明祂的国，彰显祂的荣耀，执行祂的权柄。这一切的安排，都是藉着祂怀里的独生子来实行。而这一切的实行，又要根据祂的儿子道成肉身，来到地上作一个人。为了这一个计划的执行，马利亚给神找着了，祂向她宣告了这个伟大而荣耀的计划。

计划是为了将来，神计划的成就是在将来，但现在神就要得着能接受祂的计划的人，好叫祂的计划可以开始进入实施的阶段。接受神的计划实在是一件大事，接受的人必须要肯付上代价，一面是抵挡撒但的攻击，一面是应付从人中间来的难处，更重要的是不能给神任何的打岔。为了这个需要，神找到了马利亚。

顺服是执行神计划的唯一条件

马利亚面对着一个又大又难的问题，一面是神的旨意，一面是在人面前的贞洁，这两样本来是不会发生矛盾的，但现在因着神救赎计划的执行，竟然出现了无法调和的矛盾。在严格的律法规范下的犹太人的社会中，一个未婚的女子怀了孕，怎么解释也没有用处，整条的约但河水也不能把她洗得干净，这叫马利亚作难了。『马利亚对天使说，我没有出嫁，怎么有这事呢？』（一34）这是她心中的难处，也是很难接受的一件事。『没有出嫁』在原意中含着『我没有和男人亲近过』的意思，这实在是不能接受的事实，怎么可以允许自己的贞洁受损害呢！不认识神的人可以不重视贞洁的问题，但马利亚却是个敬虔的女子，贞洁是她所宝贵的，现在叫她接受一件在人的眼中使贞洁受伤害的事，她感到为难了。她不敢想象那后果，声誉和性命都不保，还要使家族蒙上羞辱。

『天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。……』（一35~37）天使的回答解开了她心中的疑难，因为是神的儿子在圣灵中进入她的腹中成为胎儿，所以至高者必定负责停止她在人中间的一切难处。神要作的事，神自己一定负责，在人这一面只要顺服的接受神的安排就是了。『马利亚说，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。』（一38）她看明了她在神面前的地位，她是主的使女，她所要作的，也是她所该作的，就是单纯的接受主的安排。感谢赞美主，祂找到了顺服的马利亚，叫道成肉身这一件空前绝后的大事成就在人的中间，使神救赎的计划有了准确的开始，没有受到打岔，使救赎的恩典在地上具体的显明。

人的不顺服叫人在神面前失落了，在神把人恢复进神的荣耀的过程中，神并不需要人自己作些甚么来作补赎，事实上人也作不了甚么。带领众子进荣耀里去，原是神自己定意要去作的事，祂只要人的顺服来配合祂的工作，人顺服了，人就进入神的计划里，人的顺服使神可以执行祂的计划，这是神作工的法则，因此，我们可以肯定的这样说，顺服是执行神的计划的唯一条件，神不需要人的帮忙，祂只需要人的顺服，祂甚么时候得着顺服的人，祂甚么时候就显明祂的工作。

童女怀孕的奥秘

从（创三15）『女人的后裔要伤你的头』的宣告开始，经过（赛七14）『必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利』的预告，直到马利亚从圣灵怀了主耶稣的胎为止，几千年来，神照着祂的应许来作成这一件大事。这不单是一件神迹，而且是神救赎计划中的关键大事。为甚么一定要藉着童女怀孕生子这个方法成就神的心意？这问题就吸引了我们的注意，我们要记得圣经是神作事的记录，不是神话，如果为要突出主耶稣，因而要为祂造一个神奇的出生的故事，那是太没有意义了，这不单是一个谎言，而且是大大的破坏了神的工作。既是这样，那为甚么非要安排童女怀孕生子不可呢？关于这一点，我们有好几点要留心的。

1. 藉着应许的预言，叫事情成就的时候，人可以明确的知道这是神自己作的事，绝不是偶然发生的事，而是在神的计划中所拟定要作的事。

2. 救赎的基本法则是『义的代替不义的』，在亚当的后裔中是无法找得到一个可以作为救赎的代价的人，一切出生在亚当里的人都是罪人，都要承担自己的罪，而没有资格去替别人赎罪。所以神要得着一个可以替人赎罪的人，祂必须要在亚当的后裔以外去找，因此使童女怀孕生子而作为脱出在亚当里的方法就成了必要，也是唯一能行的方法，因为神是要得着一个没有犯罪的人，这一个人只有神

自己来成为人才能作得到，童女怀孕就断绝了从血气生的事实，也不与亚当的系统发生关系。

3. 主耶稣是接受大卫的位，作雅各家的王，直到永远。但是在承受大卫作王的子孙的系统中，出了一个名叫耶哥尼雅的王，因着他在神眼中的恶行，神宣告了他的子孙不能再坐大卫的宝座。『地阿，地阿，地阿，当听耶和華的话。耶和華如此说，要写明这人犹大王约雅敬之子（哥尼雅）算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上，治理犹大。』（耶廿二24～30）因此，若是出于犹大王的血统的，必不得坐上大卫的宝座，但不是作王的系统的大卫的后裔，也是不能坐上大卫的宝座。主藉童女马利亚出生，祂是女人的后裔，也流着大卫的血液，因为马利亚也是大卫家的人，她的丈夫是王的后裔，这一来，坐宝座的人的难处也停止了。

童女怀孕是神救赎方法中的奥秘，必须要这样作，才能有执行救赎的人。有一些英文圣经把『女人的后裔』译作「女人所乳养的」，又把『童女怀孕生子』译作「少妇怀孕生子」，这都是「不信派」的学者所作的事，目的是要抹煞基督的神性，这是我们要绝对的拒绝的，因为那全是出于撒但的诡计。

配合神计划的人不能代替基督

神需要得着许多能配合祂的计划的人来完成祂的心意，这些人在神的面前因着他们的义，也因着他们的顺服，在当代作成了神给他们的托付。这些人虽是十分的可珍贵，但无论在程度上，或是在时间上，他们都不是最完全的，不够最美的表达神的心意，也不能完整的彰显神自己，他们至终也不过是在配合着神的计划的进行就是了。历代以来，神实在兴起过不少配合神计划的人，就是在现今的世代，祂还是不住的兴起。但是有一件事是必须肯定下来的，不管是过去的或是现在的，所有配合神计划的人都不能代替基督，撒迦利亚和约翰固然不能，马利亚也不能，就是保罗、彼得与使徒约翰都不能，教会历史中任何一个属灵人依然是不能，他们只能为基督预备道路，或是显明基督的所是和所作，他们都不能代替基督，不管在地位上或在工作上都不能代替基督，因为只有基督才能完全照着父神的定意去执行救赎的计划，所以尽管在历史上出现过不少属灵的伟人，基督还是要亲自到地上来，因为没有人能代替祂。

人的脆弱常是在不自觉之中，以一些属灵人来代替了主，这是十分不应该的。像保罗在哥林多前书所说的，『你们效法我们，不可过于圣经所记的。』又说，『你们效法我，像我效法基督一样。』这样作就对了。当代的属灵人最容易在神儿女中代替了主，关于这一点，神的儿女固然要儆醒，就是属灵的人自己也要儆醒，不要在有意无意之间给神的儿女留下了陷阱。时刻要记得，只有主耶稣是基督，也只有基督是神计划的中心内容。

马利亚的宣告

天使离开马利亚以后，她就到山地去以利莎伯，好确实的知道天使所说的是真实的。她们一见面，以利莎伯就给她祝福，马利亚就说，『我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。因为祂顾念祂使女的卑微。从今以后，万代要称我为有福。那有权能的为我成就了大事，祂的名为圣。祂怜悯敬畏祂的人，直到世世代代。祂用膀臂施展大能，那狂傲的人，正心里妄想，就被祂赶散了。祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高。叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。祂扶助了祂的仆人以色列，要为记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯，直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。』（46～55节）不错，马利亚是有福的，她的顺服使神的旨意在地球上找到出口，但是她心里确实的知道，这不是她自己能，也不

是她自己配，而是神要照着祂自己的定意去作成祂的应许，她知道自己不过是神的使女，她不能代替神，更不是神计划的中心人物。她在神面前站对了地位。

天主教的人把马利亚抬高到作为神的地步，不管他们如何解释，她总是成了敬拜的对象。读了她这一段守住地位而高举神自己，仰望神的信实的宣告，人们就该知道所谓「敬拜圣母」是何等的无知和愚昧。我们相信马利亚是得救的，与我们所蒙的恩完全一样，将来在主再来时，神的儿女们复活被提到云里，在荣耀中彼此相会的时候，人们就明白人这样作是如何的可笑了。

撒迦利亚的宣告

约翰出生了，撒加利亚按着天使所说的给他的儿子取了名字，他的舌头也就舒展了，他指着他的儿子宣告说，『主以色列的神，是应当称颂的。因祂眷顾祂的百姓，为祂施行救赎。在祂仆人大卫的家中，为我们兴起了拯救的角，（正如主藉着从创世以来，圣先知的口所说的。）拯救我们脱离仇敌，和一切恨我们之人的手。向我们列祖施怜悯，记念祂的圣约，就是祂向我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在祂面前，坦然无惧的用圣洁公义事奉祂。孩子阿，你要称为至高者的先知。因为你要行在主的面前，预备祂的道路，叫祂的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。』（68~79节）撒迦利亚说得正对，约翰行在主的面前作了大事，为主预备道路，使人知道救恩。但是『拯救的角』不是约翰，而是主自己，约翰不能代替主去作『拯救的角』。神是信实的，祂要照祂的圣约记念人，祂也要得着人终身在圣洁中事奉祂。这些事都是约翰所作不来的，只有主自己才能作。祂是光，要照明我们；祂是生命，要吸引我们的脚走到平安的路上。

路加福音第一章，一开始就说明了，没有一个出于亚当族类的人能代替主自己，就是有义人，有顺服的人，替神的工作作了十分完美的配合，他们仍然是不能代替基督，人能被带到神面前需要藉着基督，神在人身上得着满足也是需要基督，只有基督是神与人都需要的那一位，祂使人与神和好，祂又使人得着神，神也得着人，叫人配得着那世界。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第二章

第二章

『及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生。……叫我们得着儿子的名份。』（加四4~5）神儿子的降生绝不是偶然的事，在创世以前，神就全定规好了，就是很细微的事，神都在管理着，叫祂所要作的都按着祂的时间执行出来。主应当降生在大卫的城，好显明祂在肉身说是大卫的后裔，但是生在伯利恒的人很多，不是每一个伯利恒人都是大卫的后裔，怎么能证明主耶稣是大卫的后裔呢？这是一个难处，约瑟和马利亚住在加利利的拿撒勒，没有理由会回到伯利恒去生孩子，这是第二个难处。感谢神，祂管理着环境，也管理着历史，祂要成就人所以为不可能的事，叫事情按着祂的旨意出

现，把所要发生的事的意义显得更明朗。

主降生的经过

不细心的读圣经，就看不见神的奇妙与能力。主在降生以前，神兴起先知指着祂说了许多的预言。在人看来，预言越说得越多，事实的考验就越大，成功的机会就越低。虽然关于主的预言不少，但是在神的手中没有难成的事，都要一一的照着祂所说的应验，这样才显出是神自己所作的事。

罗马帝国的人口登记

『当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次作报名上册的事。』（1~2节）就在主快要降生的时候，罗马皇帝下令在全罗马统治下的地方作人口登记，这事好像是凑巧在这个时候发生，但事实上一点也不是碰巧的。这样的人口登记过去没有作过，如今是头一次作，表面上是罗马皇帝要作，事实上是神要在这个时候作。为甚么呢？这次的人口登记很特别，不是要百姓在原居地作登记，而是要他们回原籍去作登记，这样作实在是劳民伤财，没有实际的意义，百姓把登记的手续办完，就又回到原居地去。实在是没有理由这样作的。这事确实是有有点愚昧。

在人看来是愚昧的事，却常常是神的手所作的工，人只凭外貌去观察，是不能体会神的心。原来神管理着君王的心去作这人口大调动的事，乃是为叫基督的预言应验，同时也向人证明主耶稣是大卫后裔的身份。『王的心在耶和華的手中，好像陇沟的水，随意流转。』（箴廿一1）地上一切的权柄都是神手中所用的工具，去作成神的心意，显明祂奇妙的作为。

地对主耶稣的态度——「放在马槽里」

约瑟和马利亚到了伯利恒，『那时，马利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，马利亚的产期到了。就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。』（5~7节）回到伯利恒的人实在太多了，客店都住满了，他们只好住在安放牲口的地方，当主一生下来，喂牲口的槽自然就成了祂的小床。这是多凄酸孤苦的一幕，在人地生疏的地方产下孩子，不只是马利亚苦，产下的孩子更苦，只有一块布包着，就躺在那里。荣耀的主竟是这样卑微的到了地上，隐藏了祂的荣耀，也隐藏了祂的尊贵，默默的作了在人中间最卑微的一个人。

主虽是这样的降卑，但是地还是好像没有给祂留下容身之处，『客店里没有地方』是描述当时的实况，但也给我们反映出一个属灵的事实，主就是卑微的到地上来，地也不欢迎祂，那时的光景是如此，现在的光景也是如此，人的心多是拒绝主，肯接待祂的人并不多。按着约瑟起先想暗暗的把马利亚休了这事来看，主在还没有生下来就忍受了人给祂的羞辱。但神却用『所聘的妻』和『头胎的儿子』的记述来为祂表白。如今客店里也没有祂的安身之处，再过些日子，希律王还要下令把祂追杀，根本就不让祂留在地上，这些事在当日都没有拦住主不到地上来，但在最末了，地上的人仍是把祂钉死在十字架上。从开始到末了，地都不欢迎主，处处给祂为难，但主还是来了，祂知道祂是为甚么来的，祂要把天带到地上来，叫天与地再有联结，使人与神恢复和好，为了向人显明这个伟大的恩惠，主一开始就默默的忍受地所给祂的冷淡和苦待。但是比起祂自己的隐藏与降卑，这一切的冷酷无情又算得甚么呢！主仍然是来了。

大喜的讯息

尽管地对主是这样的冷淡，『祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。（约一11）但还是有极少的人在盼望祂的来到，他们在微醒，在黑夜中等候天亮。在这些人中，就有一羣牧羊人，他们首先接到主降生的喜讯。『在伯利恒的野地里，有牧羊的人，夜间按着更次看守羊羣。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的讯息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。』（6~11节）这实在是喜讯，主来不是要建立一个新宗教，地上的宗教已经够多了，事实上，宗教从来没有解决过人与神之间的问题，属灵的问题也不是宗教所能解决得了，人真正的需要不是宗教，而是拯救，只有把人从罪的背逆中救出来，才能解决困扰在人里面的真正难题，人是需要救主。如今救主来了，要把人救进那世界去，这喜讯从天上传到了人间，它是个天大的喜讯。

解决了两个大难题

这喜讯的内容透过天军们的敬拜和赞美更具体的表达了出来，『在至高之处，荣耀归与神，在地上平安归与祂所喜悦的人。』（14节）这两句话都是站在地上的立场上来说出的。表面读来，好像是一般性赞美神的话，细心的读进去，我们定会发现一个大秘密。因着主耶稣到地上来，神在地上就得到了祂所要的人，因此就解决了灵界中的两个大难题。这一个解决，使天上的敬拜赞美也能在地上现出来。

1. 地也承认了神是配得荣耀的

人的堕落叫撒但掌管了地，地上满了敌对神的声音。神在至高之处得荣耀是事实，但地上的人不肯承认，地根本是在拒绝天的权柄。但是当主耶稣到了地上，祂不单是把天的光景带到地上，也成了神在地上的显出，人可以从祂身上看到了天，也看到了神。祂把地上的人带回到天上，这一个情势的变化，使地上的人也开始承认神在至高之处配得荣耀，直到有一天，全地都要承认神是配得荣耀。这个变化的根据，就是因为主到地上而造成的。不单是承认神的荣耀，也承认神有至高的地位。主一来，地所给神的难处就解决了。

2. 人有了与神相和的路

地对天的拒绝，表现在人与神的敌对。人的敌对使人要归向神也没有路，都落在神的审判之下，一生度着缺少平安的日子。如今主来了，那些不甘心与神为敌的人在神面前有路了。神的平安因着主原故归给了神所喜悦的人，就是那些寻求神的人。

『在地上平安』又可译作『在地上有和睦』，那是人和神的关系的正确调整。不是神与人不和睦，是人不与神和睦，人里面的生命是向神背逆和顶撞的，因着这样的光景，神要把喜乐和祝福给人，人的无知也挡住了神输送恩典的路。如今主到地上来了，就是为了除去人在神面前的阻挡，有了主耶稣，这一个在地上显露的难处也解决了，人可以到神那里去，神的平安和喜悦也到了人的身上来。

地上有了主耶稣，神在地上的难处都解决了，赞美敬拜从天到了地。主隐藏自己的荣耀，结果仍然是引进神的荣耀，叫地和天一样充满着神的荣耀。白布包着的婴孩躺在马槽里，这正是主的记号，表明了祂的顺服而降卑，完全成就了神的永远计划和心意。荣耀都当归给祂，也归给父神。因为祂成了全地归向神的转机，叫看见祂的人都要赞美神。

谈谈「圣诞节」的问题

牧羊人照着天使的指点，到伯利恒去找耶稣，『就寻见马利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。』（16~17节）主降生的事是传开了，一年多以后，东方的博士来到寻找这新生的王，又叫这事轰动了。但是希奇得很，关于主降生的事迹，圣经的记载可以说是很详细了，可是圣灵却偏把主降生的日子漏掉，没有把它记下来，并且在教会初期的文献中也没有提起这个日子，更没有提起教会和这个日子的关系的记录。这和后世的基督教纪念「圣诞节」太不调和了，因此，我们对「圣诞节」的来源需要来一次的注意，因为基督教的传统和习惯已经把「圣诞节」这日子当作真实的历史了。神没有给我们留下主降生的日子，定然是有祂的心意，我们实在不应当替神出主意，定出一个纪念主降生的节日。

「圣诞节」的来历

教会在起初的时期并没有「圣诞节」这一回事，教会向主的敬拜只有在主桌子前的擘饼。等到教会艰苦的经过了罗马帝国所发动的十次大逼迫以后，罗马皇帝君士坦丁接受了基督教，政治上的反对停止了，基督教在这种情势下，从隐藏到了流行，取代了罗马原有的祭拜太阳神的宗教而成了国教。罗马人拜惯了偶像，他们爱好偶像节期的热闹和气氛，如今改奉了基督教，一下子失去了这种习好，便十分的不习惯，也因着拜偶像的心思作怪，要为所接受的「新神」定一个诞辰的日子，好配合他们的生活习惯。君士坦丁皇帝便下令把原来的「太阳神诞」，就是十二月廿五日这一天，定为「圣诞节」，从此，人们就硬说这个日子是主降生的大日。就是这样，在基督教的历史中便出现了「圣诞节」。

神不留下主降生的日子，我们实在不便妄作主张。从圣经的记载中，我们也能确定主不是在年底的日子到地上来的，因为在冬天，牧羊人是不在野外牧放羊羣的，不单是寒冷，也缺水草。可是一些圣诞剧硬把这种错误的观念塞进人的心思中，特别是给小孩子留下不确实的观念。趁着读到主降生的事迹，我们好好的要注意这件事也是非常合宜的。

神为甚么不给我们留下主降生的日子

圣经没有明显的记述神不留下主降生的日子的原因，但从真理的原则上可以找出一些事实来说明这一个问题。人的出生的日子对那人的历史和身份证明都很重要，神不把主的生日告诉我们，其中一定有道理，我们实在不可等闲视之。我把个人所领会的写下来，与众圣徒一同来交通。

1. **主是从永远到永远的神**，祂是创造的主，是万有的源头，祂到地上成为人子，也没有影响祂的神性，祂还是永远的神，因为祂是『在地仍旧在天的人子』，对祂来说，根本就没有像人一样要有一个生日，祂也不需要生日来计算祂的年日，有了生日就破坏了祂是神的事实和神性。

2. **道成肉身是救赎工作的一个过程**，主来地上的主要目的是为了死，祂是为了死在十字架上完成救赎而生，所以降生只是救赎计划执行中的一个点，不是主降生的目的。圣经一再命令式的嘱咐教会要常常纪念主的死，却没有一句吩咐人庆祝祂降生的话。因此我们敢大胆的肯定说，神要神的儿女注意主的死，不是留心主降生的日子，因为只有主的死才是解决人与神中间各样难处的方法。

3. 神隐藏主降生的日子，叫当日等候弥赛亚的人只有在儆醒中的才能领会，因此提示神的儿女也要学习在儆醒中等待主的再来。

4. **神要信的人注意主自己**，而不是注意与主有关的事物，因为神是把祂的独生子赐给我们，有子就有父，注意主自己就进入父的丰富，注意了与主有关的事物便成了毫无意义的宗教上的仪文。宗教

仪文使人的生命干死，只有主自己才能叫人的灵活过来，活在无限的滋润中。

庆祝圣诞不合真理

不理睬神的心意而只注意人肉体的情感的人，他们要维持庆祝「圣诞」的理由就是，「虽然我们不知道主在那一天降生，但是总有一天，所以选一天来庆祝主降生，总是一件好事。」他们这样说的时候，没有想到主的话说，『你们的话是就说是，不是就说不是，若是多说，就是出于那恶者。』（太五37）若是我们明白主说这话的意思，就一定会懂得随便指定一天作为主的生日，那就是出于那恶者，就是谎言。把主的历史事实变成一个谎言，那实在是罪过。

现今的圣诞节已经变成了人们放纵情欲，全然商业化了的节期，有心的基督徒也不以为然。事实上圣诞已经成了童话性质的活动，圣诞树相传是根据马丁路得的所想造成了庆祝圣诞中不可缺的装饰，圣诞老人是一个天主教的修士的事迹所演化出来的，与主的降生毫不相干，但却骗得许多孩童信以为真。若把这一切都说成是与主的降生历史连在一起，那么圣诞就成了谎言的堆砌。我们不主张庆祝圣诞，并不是因为它已经商业化，而是因为它不是真理，并且也不能与真理相调合。对于抵触真理的事情，我们若是个敬畏神的人，一定会知道该作如何的选择，圣灵也会明确的叫我们知道。

一千几百年传下来的积习，似乎成了基督教所不能缺的内容之一，若不是真实的存着敬畏神，单单的为了讨主的喜悦，实在不容易放下这人间的欢乐。我们若活在主的光照里，一定能发现，神在旧约律法中为以色列人所定下的节期，都是指着基督来作表号的，主自己来了，这些节期的预表应验了，它们的作用也就停止了。『所以不拘在饮食上，或节期，月朔，安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。』（西二16~17）神的目的是要把基督给人，基督自己来了，人得了基督，神的心意就满足了，所以在教会中，神不再在基督以外为人设立甚么节期。因此，凭着人意来造出节期来，那就不是神的心意，也抵触真理。

神使用清心等候祂的人作祂的见证

照着律法的定规，主在第八天接受了割礼，也照着天使的宣告，起名叫耶稣。从外表看来，主的表现和一般人的光景并没有两样，祂是安安静静的在长大着，人也不觉得祂有甚么特异之处。等到洁净的日子满足了，约瑟和马利亚『带着孩子上耶路撒冷去，要把祂献与主，正如主的律法所记，「凡头生的男子，必称圣归主。」又要照主的律法上所说的，或用一对斑鸠，或用一对雏鸽献祭。』（22~24节）他们这样作，不单说明主的平凡，也说出他们的贫穷，连用一只羊羔来献祭作洁净之用也没有能力，主来到人间陪伴我们卑微贫穷。出生在贫贱卑微中的主，在牧羊人离去以后的这一段日子，寂寂无闻的度过了。一般人看不出祂的不平凡，但是清心等候神的人看见了，也因着祂大大的喜乐。

清心等候主的人都对地无所求

『在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得着圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动进入圣殿，正遇见耶稣父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说，主啊，如今可以照祢的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见祢的救恩。』（25~30节）

『又有女先知名叫亚拿，是亚设支派法内力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居了。现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。正当那时她进

前来称谢神，将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得赎的人讲说。』（36~38节）

在圣殿里的两个老人家，都看见了一般人所看不见的事物，他们都为主作了见证，向人宣告了神的心意。为甚么他们能看见别人所看不见的事物呢？那答案是很明显的，从他们的生活中可以看见，他们的心停留在天上的事，清心的等候神，时刻的爱慕要见主的面。他们对地无所求，不让地上的事物来分散他们的心思，只是专一的在仰望神。他们这样活在神的面前，神也就把祂的心意告诉他们。『耶和華向敬畏祂的人没有秘密，祂必将自己的约指示他们。』（诗廿五14直译）不只是这两位老人家能知道神的秘密，一切敬畏神，清心等候祂的人，都可以知道神的秘密，明白天上的一切事。

十字架的路程和果效的启示

主虽为我们落到卑微、贫穷和平凡之中，但祂的荣耀、丰富、权能的实质并没有一丝一毫的改变。西面为祂所说的话启示了祂的道路，也宣告了祂作工的果效。祂抱着主向神说，祂『就是祢在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是祢民以色列的荣耀。』（31~32节）又对马利亚说：『这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。又要作毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也被刺透。』（35节）这番话明显的说出了主的道路，祂把那世界带到人中间来，但在今世界里祂所走的却是十字架的路程，因着祂的见证，叫只看见律法的字句而看不见律法的精意的人受不了，以为祂是破坏传统而攻击祂。又因着祂的所作把人的本相显露了出来，人也羣起反对祂，末了被杀害而叫祂肉身的母亲心里伤痛。这分明就是十字架的道路，主不是到地上来享福，祂是到地上来接受十字架。

十字架虽是苦难的记号，但它的果效却是神的荣耀。因着十字架，外邦人有了光；因着十字架，以色列的荣耀得恢复。走在十字架道路上的主，叫不得见神的面的人可以有路进到神的荣耀里，叫失落的人重新回归神的丰富里。一切存留在人心中的捆绑，和阻挡人到神面前去的宗教传统和观念，都因着这一位走在十字架道路上的主而完全除掉了。是祂使人行走在光中，也是祂使自以为有光的人跌倒在黑暗里。但愿我们真实的在神的光中认识我们的主，像西面在光中看见主一样。

『应当以我父的事为念』

『孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在祂身上。』（40节）在敬畏神的心思中默默长成，到了十二岁的那一年，祂随同父母到耶路撒冷去过逾越节。这一次上圣殿去，嶄然的流露祂那属天的性情，活出了爱慕天的生活的模式。这一位不是出于亚当的耶稣，祂既是被称为末后的亚当，是神眼中的第二个人，祂就活出了神心中所要的人的模样。亚当是凭着神的气息而活着，因此向神的心意不稳定，他可以拣选神，也可以拒绝神，在他的生命中拥有这种权利，为他自己作上好的选择，但是他却在伊甸园中失落了。主耶稣是凭着神的生命来作人，在祂的里面没有为自己的打算，更没有凭自己来作拣选的基础，在祂的里面只有父的心意，因此祂在这墮落的世界（地上）活出了属天的样式，也为寻求天的人走出一条可行的路，显明了神和人都喜悦的道路。

不受年纪的限制

主的寻求神不在十二岁的时候开始，而是在这以前。这给我们留下了一个榜样，追求属天的事是不受人的年纪限制的。我们承认人是受智力和体力所限制的，但属天的追求是一个恩典，心向着神的人，神预备够用的恩典作他的扶持。小小的年纪也能领会属天的事，年纪大而身体衰残的人，也是一

样的接受属天的事物，没有妨碍，亚伯拉罕的晚年，雅各临终前的光景，保罗、彼得和约翰在他们垂暮的日子中，里面的光景依然清新明亮，这些都说明了在肉身里的变化不能限制属天的追求。

有过一段日子，我看到好些年老的弟兄不能把年青时所追求的持守到底，我心中也产生了幽暗，对自己的追求也发生不信任。就是主的话使我苏醒，也因着另外一些年幼的和年长的弟兄们的见证使我得以坚固。难处的焦点不在乎人的年纪，而在乎人向着神的心，心意对了，没有甚么事物可以成为属天追求的阻碍。

越过人的关系和感情

绊住人不能好好的在神面前往前行的，总是人对自己的体贴，特别显在人与人之间的关系与感情上。主耶稣在家里作人子，是非常顺从肉身的父母（51节），但是在寻求神的事上，祂把神放在首位，不让甚么人、事、物来代替神。『孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，祂的父母并不知道，以为祂在同行的人中间，走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中去找，既找不着，就回耶路撒冷去找祂。过了三天，就遇见祂在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。……祂母亲对祂说，我儿，为甚么向我们这样行呢？看啊，祢父亲和我伤心来找祢。耶稣说，为甚么找我呢？』（43~49节）按着人情来说，主像是作得不太合宜，不单是伤父母的感情，使人担心，而且这三四天里的生活要怎样过呢？这些都是在人的感情和心思中很难撇得开的，也不容易给人谅解的，但是真实寻求神的人，必定要脱出人的感情的束缚。

人都是体贴自己的，都喜欢满足自己的感情。陷在感情里头打转，不会正确处理感情的人，就是在人的事上也使本人受伤害的，更不用说在寻求属天的事了。在人间，这一类事的发生是多得不可胜数，总可给我们作为鉴戒。因此爱慕寻求神的人要记得，不胜过人的感情是不配作主的门徒，这事是千真万确的，不是主拒绝我们作门徒，而是我们走不上这一条属天的路。

『应当以我父的事为念』

主耶稣不是故意要使父母为难，而是祂心中有一个极高的生活目标。『岂不知我应当以我父的事为念么？』（49节）这话的语气使人觉得以神的事为首先是理所当然的，若不是这样，那才是希奇的。主到地上来，绝不是为了自己的喜悦，而是为了神荣耀的计划，因此祂的生活的目标就是要父的旨意成全。生活的目标决定了人生的道路，人的天性是为自己活着的，喊出为别人而活的口号的人，骨子里还是为自己活着，在主的光照下，我们甚至会发现连我们在属灵事上的追求，也是为着自己的，说一些属灵的话，仍是为了维护自己的。人的天性就是这样的可憎。

主活出了一个模样，不是祂故意要这样作，而是祂的生命自然的流露，祂是为着神的心意活着的，没有自己的掺杂，单单是讨神的喜悦，『祢曾给我预备了身体，……那时我说，神啊，我来了为要照祢的旨意行。』（来十5~7）神在人身上心意，就是要恢复他们成为神的荣耀，主耶稣在地上的一生就是为了这一个目的活着。祂实在作了神在地上所要得着的那一个人。

基督在地上显明祂就是神所要的人，祂的生命使祂活出了神所要的人的模样。我们的天然生命绝不会甘心拣选神，我们的本相也绝不是神所要的。但如今神使基督来作我们的生命，使我们也能成为神所要得着的人。感谢主，赞美都归给祂。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第三章

第三章

有了神的儿子作人，神就在地上得着了祂所要的人，但是祂还不够满意，因为祂不是单要得着一个人，而是要得着许多的人，得了许多祂所要的人，神的心意就满足了，『因为那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去。』（来二10）神的心意既是如此，主来地上的目的也是如此。当主快要出来作工，为此目的劳苦以前，约翰就是在主的前头，为主的工作预备道路。『该撒提庇留在位第十五年，本丢彼拉多作犹太巡抚，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以士利亚和特位可尼分封的王，吕撒聂作亚比利尼分封的王，亚那和该亚法作大祭司，那时撒迦利亚的儿子约翰在旷野里。神的话临到他，他就来到约但河一带地方，宣讲悔改的浸礼，使罪得赦。』（1~3节）约翰所作的工，不是要建立一个新宗教，也不是为自己求好处，完全是为了主开路，正如先知以赛亚所说的。

为主预备道路的约翰

圣经那么清楚记载约翰出来作工的年份，一面是说明这些都是真实的历史，一面也指明约翰的见证内容也是真实的。约翰向人指出了转回归向神的路，也见证了主就是使这路发生实效的那一位。他自己住在旷野，淡薄的生活着，不求名与利，只是忠心的作完神给他的托付。

约翰的信息——悔改

约翰的讯息是带着实际的动作，他传的是悔改的浸礼，人听了他的话，真实的悔改了，他就给他们施浸来作个印证，因此他所作的是悔改的浸。我们如今所接受的是与主同死又同活的浸，在形式上可能是与悔改的浸是相同的，但实质的意义全然是两样，约翰的浸不能代替与主联合的浸，约翰的浸也不是人得救的方法（参徒十九1~4）它只是叫人在心思上预备好去接受主。

悔改是怎么一回事呢？简单的说，就是人的心思起变化，从前以为对的，现在知道实在是错了；从前不以神为神，如今要敬畏神了；过去是为自己活着，自私自利，现在却以讨神喜悦为心志；从前以犯罪为乐，如今却以追求圣洁为荣；人的心思上产生这样的变化就是圣经上所说的悔改。悔改是为接受主作心思上的预备，人肯悔改了，接受主就有了准确的基础。

进一步的来说明悔改，那就是人的心思脱离对属地的事物的追求，人对地的占有欲是大的，所以人的心很容易黏贴在地上的事物，受它的捆绑，是钱财也好，名利也好，前途也好，甚至是衣服或是美容，都能把人捆个结实，叫人的心以得着这些事物来作满足。约翰告诉到他面前来的人，不要依恃宗教的背景和仪文，『要结出果子来与悔改的心相称。』（8节）因为神是看人怎样活着的，不是看人会怎样说的。人的心若不再以地上的事物为满足，而以在神面前蒙悦纳为喜乐，这就是悔改了。人的心若不脱离地，人一定不会爱慕到神面前去的。

约翰的见证——主的所是和所作

约翰劝勉人赶快悔改，不然等到神兴起祂的工作来，人就失去机会，结果是被神弃绝。因着这些信息，人就以为约翰是基督。『约翰说，我是用水给你们施浸，但有一位比我能力更大的要来，我就是给祂解鞋带也不配。祂要用圣灵与火给你们施浸。祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓

里，把糠用不灭的火烧尽了。』（16~17节）约翰没有越过主的界限，却正面的为主作了见证，指出主就是执行神的救赎计划的那一位。

『用圣灵施浸』是指着主把信主得救的人召聚，用他们去建立基督的身体，就是教会。（参林前十二13）也就是『把麦子收在仓里』，这是指着神藉着主得着众子来说的。『用火施浸』是指着主执行神的审判来说的，如同人把糠粃筛出来，放在火里烧了一样，经过审判定了罪，那结局就是火湖的焚烧。救赎也好，审判也好，都是主耶稣来为神执行的。因此，我们可以看明白了，得着神的记念，或是落在神的审判里，都是和主发生关系的，所不同的就是人用甚么态度去对主。

人没有悔改一定不会信主，先是悔改，后是接受主，只有悔改而没有接受主还是不行，必须是悔改了，又要接受主，人才可以给『收在仓里』，成为神的产业。因为得着神的记念只能是单靠着主。悔改了却不接受主，和不经过悔改而信耶稣的结果都是一样的，就是在神面前没有路。

主耶稣的家谱——末后的亚当

约翰在约但河施浸，主耶稣也到他那里去受浸。按着主自己的实际，祂用不着受这个浸，因为祂不是罪人，也没有背向神，祂虽然为人子活在地上，但祂心中所充满的仍然是天上的事物。祂之所以要求受浸，乃是因为祂站在人子的地位上，祂就公开的承认一事实，这事实就是人已经离弃了神，因此人若要与神恢复正常与和谐的关系，除了悔改归向神以外，再没有别一条路可以依循了。这就是主在别的福音书上所说的『尽诸般的义』的实意，也真是『不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的样式』的生活态度。我们的主就是这样可爱和可宝贵的主。放眼在称为主名下的人中，多少人为了维护自己而混乱神的真道，不肯放下自己而绝对的站在神的一边。遮挡了神儿女们的视线，不叫他们看见主的道路，因而有意无意的拒绝了神的见证。啊！求主怜悯我们，也怜悯这一个世代。

神为祂的爱子作见证

主是这样的顺从父，全然的站在父的一边，不顾自己的甘于卑微，显明了神向人的心意。这样顺服父的儿子，虽是完全隐藏了自己原有的尊荣，作了卑微人中的平凡人，但是在天上的父因着祂的不保留的顺服，也不能静默不言，父在天上要为祂说话，因为父的心因着这个顺命的儿子满足了。『耶稣也受了浸，正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在祂身上，形状彷彿鸽子。又有声音从天上来，说，祢是我的爱子，我喜悦祢。』（21~22节）圣灵像鸽子降在主身上，乃是一个记号，向人类显明就是这一位作人子的耶稣，祂正是神的爱子。（参约一33~34）

神公开的为祂的儿子作见证，不单是因为是儿子，而且是『爱子』。父爱子，因为祂不仅是儿子，而且是顺命的儿子，祂为神子的时候是顺命的，祂作人子的时候更活出祂是顺命的，『祂既为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。』（来五8）说祂是『学了顺从』，倒不如说祂是『显出了顺从』。这一位顺从的儿子把父的心夺去了，因为祂全然承认父在万有中是至高的，祂承认父一切的定规是最美的，祂在自己承受苦难的时候，仍然是赞美父，『因为祢的美意本是如此。』这一位爱子在天上是父所喜悦的，祂在地上作人子的时候更是父所喜悦的，因为父在祂身上得着了父所要的人。

主耶稣是神所要得的人

神宣告了主耶稣是祂的爱子，是祂所喜悦的以后，圣灵的启示就立刻转入主耶稣的家谱。这家谱是站在人的观点上开始的。『耶稣开头传道』，年纪约有三十岁。依人看来，祂是约瑟的儿子。』（23

节) 这个『依人看来』就是说出人的观点，但因为是圣灵说的话，这家谱里面就满了神的作为。

新约圣经中有两个关于主的家谱，一个记在马太福音，另一个就记在路加福音。这两个家谱是根据两个不同的目的而记下来的。马太福音的家谱是从神的应许引出基督，而路加福音的家谱是从作人子的耶稣上溯至人的源头，是从末后的亚当追寻到头一个亚当。这样的追寻叫我们不得不注意林前十五章四十七节的话，『头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。』亚当出于地，所有出于亚当的都属地，属地的人与神有距离，不能完全相通，和神的关系有限制。而主是出于天，祂虽在地却仍旧在天，透过了主，天与地就相接起来。圣经称主是末后的亚当，也可以说是最后的一个亚当，就是说祂是那来结束亚当的人。亚当是在神面前的第一个人，是属地的，不能与神相联结，主是第二个人，是属天的，又是与神联合的，第一个人不能满足神的心意，第二个人就来结束第一个人，也使神的心意满足，是真正神所要得到的人。祂代替了头一个人站在神的面前，使一切在祂里面的人都联结于神，满足神的心意。这该是这一个家谱所显明的第一个意义。

女人的后裔

『女人的后裔』这一个人在神的计划中的地位是最重要的，是神对付撒但的主力。这一个家谱就很明确的指出主耶稣就是『女人的后裔』。『依人看来祂是约瑟的儿子』，而实际上祂是『女人的后裔』。比较马太和路加的家谱，在马太里，约瑟的父亲是雅各，在路加里，约瑟却是希里的儿子。还有在马太的家谱里，加上漏掉的几个王，约瑟该是大卫的第三十一代的子孙，但在路加的家谱中、约瑟却成了大卫的第四十代的子孙。再看一点，在马太的记录中，大卫的儿子是所罗门，而在路加的记录中，大卫的儿子却是拿单，也就是说，自大卫以后，这两个家谱中的人物没有一个是相同的。由于这些的差异，读经的人都明白，路加的家谱是依据马利亚来数算的，人看主耶稣是约瑟的儿子，事实上祂是马利亚的儿子，希里是马利亚的父亲，是约瑟的岳父。因此这一个家谱的再一个意义，就是明确的指出，主耶稣是马利亚的儿子，是神所要得着的『女人的后裔』。

大卫的子孙

神的国度的应许是成就在大卫的子孙身上的，在第一章里已经提到这个问题。我们很重视这一点，因为『女人的后裔』也必须是『大卫的子孙』，这两个身份都要具备，缺一都不对，是『女人的后裔』也必须是『大卫的子孙』才对，只是大卫的子孙而不是『女人的后裔』就不行，『大卫的子孙』有许多，但『女人的后裔』只能有一个。这一个家谱也是明确的指出主耶稣是『大卫的子孙』，马太指明主是『大卫的子孙』，路加也一样的指明主是『大卫的子孙』，『依人看来』和实际上主都是『大卫的子孙』。

『大卫的子孙』的身份一确定，接上大卫的约就不发生问题了。『耶和華如此说，你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫的约，使他没有儿子在他的宝座上为王。』（耶三十三20~21）从犹大被掳以后，大卫的宝座就没有人再坐上去，好像大卫的约中断了。感谢神，祂的信实不能废掉，主耶稣就是『大卫的子孙』，是继承大卫的约的那位，祂将要得国，并要坐在宝座上直到永永远远。

是神所要造出来的真正的人

家谱的末了，『亚当是神的儿子』，这话的实意是说亚当的来源是出于神，并不是说神与亚当之

间有父与子的关系，像这个家谱中所有的某人与某人的关系一样。亚当是神所造的，被造以后就成了人的源头，他是照着神的形像和样式造成的，是神荣耀的显出，是代替神在地上执行权柄的。这是神在造人的时候的心意，不单是让他作为神的荣耀和权柄的表明，也叫他的子孙同作神荣耀和权柄的表明。但是亚当的堕落，把神的荣耀和权柄丢了，也把子孙都带进这堕落的结局里。但是这家谱还是记录了神与亚当的关系，说出了在神的心意中，祂所要造出来的人该要有的样式，要祂像神，要祂执行神的旨意。

亚当的失落，叫神得不着祂心意中所要造的人。在神的计划中，神的儿子来作人，叫神在地上得着祂所要造出来的人，又叫人因着主耶稣成为神的儿子，叫神起初造人的心愿成就在人的身上。『亚当是神的儿子』不再只是家谱里的话，而是成了实在的事。『亚当』的意思就是「人」，当日的亚当没有成为神的儿子，他的后裔也没有人成为神的儿子，说「普世的人都是神的儿子」，那是骗人的谎言，神并没有这样的应许。但是主耶稣成了人，亚当所没有作到的，祂都作成功了，真实的使人成为神的荣耀，是神的形像的显出，也使人成为神的儿子。因着主耶稣，人真的成了神的儿子，主耶稣实实在在的在是神心意中所要造出来的人。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第四章

第四章

神要得着人，撒但不要神得着人，这个属灵的事实从伊甸园开始，一直到如今也没有停止过。属灵的事物就是以各种不同的情形，绕着这个事实为中心去进行着，这实在是外面看见轻松平静，而实质上却是非常剧烈的属灵的争战。主耶稣到地上来以后，祂就成了这争战的焦点，撒但曾藉着希律的残暴来置祂于死地，以后也不住用各样的方法使祂离弃神，目的就是叫神得不着祂。撒但也是对着神的儿女们存着这一种心思，它对拣选神的人并不安着好心，它在主耶稣的身上达不到的目的，它还是要在神的儿女身上去得到。感谢主，祂当日在地上站住了地位，羞辱了仇敌，叫我们也得着了能胜过那恶者的道路，祂走在我们的前面，又不住的作我们的扶持，就叫我们不住的蒙保守在属天的地位上。

属灵争战的实质——与撒但面对面

撒但对付人的手法是十分阴险和隐蔽的，它是『咆哮的狮子』，但是它更喜欢向人显露它是『光明的天使』，因为甜言蜜语最容易使人进入它的圈套。属灵眼睛明亮的人，一定会看见『光明的天使』的背后，还是那『咆哮的狮子』，是那吞吃人的恶者。主从不忽略这一点，我们也该留心这一样，常保守自己站在神的一边。

顺服神的人是撒但首先攻击的目标

这是一件非常明显的事，撒但不多对付心里向神冷淡的人，因为这些人已经是它的囊中之物，它不需要向他们多费手脚。但是对于那些拣选神，必存敬畏顺服神的人，撒但就不能忍受了，它要不住的寻找机会去毁掉这个人。这是它心里的意念，但只是它一厢情愿的想法。

为甚么顺服神的人会成为撒但首先攻击的目标呢？这个答案是明显的。人的顺服使神的权柄在地上有了出口，也使神的荣耀显在地上，不用说到神永远的计划成全那么大，单是说撒但霸占了地这一点，撒但已经因着顺服神的人而感受到压力了。若是看到神永远的计划去，甚么时候神得着了足够的顺服神的人，（就是教会建造完成。）撒但就要被捆绑，也是接近它被扔在火湖里的结局的时候。它知道这事情的发展是对它极其不利的，因此它不能容许有顺服神的人在地上出现，它要尽力把神所要得着的人毁掉。

『耶稣被圣灵充满，从约但河回来。』（1节）主在约但河受浸所显出的顺服，使祂给圣灵充满。圣灵充满是人顺服神的结果，是神的成份在人的身上增加，不但是神的性情增加，也是神的权能增加，神在地上有增加，撒但在地上就有失去，它因此就蒙羞，它要保存自己，它必要对付顺服神的人，属灵的争战就是这样在人的身上开展。

神也要对付撒但

把撒但的事说得太多，会使人心中发生恐惧，但这恐惧是不必要的。因此，我们更要知道一件事，就是不是只有撒但要对付神的儿女，神也要对付撒但，并且胜过撒但。因为『神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为』（约壹三8）神的儿子所以到地上来，其中的一个目的，就是要对付魔鬼，要除灭它的作为，并且要把它践踏在脚下，因为祂就是神所要用来伤蛇的头的『女人的后裔』。

明白了这一点，我们就晓得『圣灵将祂引到旷野，四十天受魔鬼的试探』的意思。我们常以为只能逃避试探，不能进入试探。但是在这里神让我们看见，是圣灵把主耶稣带进试探的，这就使我们发生了困惑，究竟我们该采取甚么态度去应付试探呢？是逃避呢？还是进入呢？我不想神的儿女发生误会而遽下答案。我们从主教导门徒祷告的话去看看，『不要领我们进入试探，要救我们脱离那恶者。』（太六13直译）这样看来，神若以为有需要，祂会领神的儿女进入试探的，祂所以要这样作，乃是要叫我们靠着祂去胜过撒但。我们不敢对撒但掉以轻心，但也不必对它心生惊恐，我们不敢信任自己，但我们却信靠我们的神，祂若以为美，祂就要用着我们去胜过撒但，叫它蒙羞，像主当日羞辱它一样。当然我们不凭着自己的血气去面对试探，但我们要记住圣经的应许，『你们所受的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。』（林前十13）因此，我们是要看着主，而不是对试探生发恐惧。

主自己在圣灵的引导下接受试探，也在试探中胜过了撒但，这就向人显示了，虽然亚当在试探中倒下去了，但主耶稣在试探中全然得胜了。我们不要以为主是以神的儿子的光景去接受试探，所以祂能得胜，不是这样的，祂是站在人子的地位上去面对试探的，祂若是站在神的地位上，祂就不会肚子饿，祂肚子饿就说明祂是站在人的地位上，祂是以一个真正的人去接受试探。更进一步的说明这事，亚当怎样以一个无罪的人在伊甸园接受试探，主也是以同样的情形去接受试探，所差别的只是一颗绝对拣选神的心。神用着主耶稣绝对拣选神的心去胜过了撒但，祂也用着绝对拣选神的儿女去羞辱撒但，神就是要对付撒但。

撒但三次试探主

主必须是站在人的地位上去胜过撒但，所以『儿女既同有血肉之体，祂也亲自成了血肉之体。』（来二14）『祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。』（来四15）神要的是人，若是主

是以神儿子的身份去对付撒但，就是把撒但对付掉，神还是没有得着人。因此主是站稳在作人子的地位上与撒但周旋，撒但也以引诱亚当夏娃的方法去损害祂。正因为这样，撒但对主的试探是对准了人的最弱点，分别从几个方面去进攻主，要把主耶稣从神那边拉下来，它就可以像在伊甸园那一次一样的破坏神的计划。

三个试探的内容

撒但三次试探主，表面上是朝着人的弱点下手，实质上是要澈底的把神的国度勾销，把神的计划破坏。头一件事情，它趁着主耶稣肚子饿的时候，向主耶稣献计，叫祂用神迹使石头变饼。这一来就把主引到离了作人子的地位，而这个提议，在人这方面又是合情合理，为了解决生活的问题，这样作一下并不为过，总强如饿着肚子。利用生活的需要为饵，诱人越过地位去满足自己的欲望，是撒但常用的手法，它叫人看饿死事大，失节事小，为了个人的饱足，甚么事都可以干出来。

第二个方法是先给人一个蒙骗，然后就挑动人的权利欲。『魔鬼又领祂上了一座高山，霎时间把天下万国都指给祂看，对祂说，这一切权柄荣华我都要给祢，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。祢若在我面前下拜，这都要归祢。』（5~7节）撒但霸占了地，但只是暂时的霸占，不能长久。神要收回地，神的方法是要藉着十字架，先对付掉魔鬼，再把地收回。撒但看准了人性的软弱，又贪图方便，又要满足自己的权力和利益，它说些似是而非的甜言蜜语，便把人骗过去了。它在主的身上就是这样作，要把主引诱离开十字架的道路。

第三个诱惑又来了，『魔鬼又领祂到耶路撒冷去，叫祂站在殿顶上，对祂说，祢若是神的儿子，可以从这里跳下去。因为经上記着说，主要为祢吩咐祂的使者保护祢，他们要用手托着祢，免得祢的脚碰在石头上。』（9~11节）它叫主作这一件惊人的事，马上就可以出了名，人都要来跟随祂了，这样就可以叫神轻而易举的得着人了。这是好大的阴谋，改变神的话去诱人去为了名而把自己交给撒但。话确实是神的话，但却是断章取义的运用，使人放心的去满足自己。

不管是哪一种方法，目的就是要主耶稣顺从它，亚当在伊甸园的被骗就是这么一回事。撒但的应许就算真的能兑现，人若顺从了它，人的本身也就完结了。综合撒但所作的，无论作甚么都好，都是叫人去满足自己。因为人要满足自己，结果一定是离弃神。

得胜撒但的秘诀

撒但的一切试探，无论是用甚么方式出现，它的目的只有一个，就是要叫人离弃神。试探的结果是叫人落在犯罪里也好，是不拣选神的最好也好，或是全然不理睬神的心意也好，总而言之，就是叫人不要神，不让神得着人。在主耶稣身上，撒但所存的意念仍然是这一个。感谢我们的主，祂叫撒但全然失败，使它所作的全然落空。在每一个试探里，主对付撒但的方法非常准确，叫撒但一点办法都没有。

撒但为主出个主意，让祂用神迹的力量去解决生活上的困扰，让祂强调生活的需要而离开作人子的地位。主的回答清楚明确，『人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所说的一切话。』（4节）主不是说不需要食物，而是说食物并不是那么重要，最重要的是在人的生活中不能缺少神的话。亚当的失败和我们的愚昧就正在这里，太重视日常生活的需要，强调物质生活的满足，这就给撒但留下了地步，自己受了蒙骗还不知道。主不否认物质生活的需要，但祂更重视神的话在人生活中的充实，离开了神

的话，物质生活上的富足也补偿不了欠缺神的话的损失。在主的心里，活在神的心意里比活在物质生活的富足中更重要，宁可失去物质生活中的所需，也不肯离开神的心意。这就叫作站住地位，不接受撒但的「好主意」，就是不让它作主。这是胜过撒但的第一个秘诀，主是这样作了，我们也要这样的学习。

专一的拣选神，不贪求属地的尊荣和丰富，这是主耶稣得胜撒但的第二个秘诀。认定只有神自己是敬拜的对象，守住向神的绝对单纯，也许会使人失去一些属地的好处，但是心里苏醒的人都明白，得着属地的好处而失去了神，这一个亏损是无法补偿的。主认定了这一个事实，祂干脆的回答撒但说，『当拜主祢的神，单要事奉祂。』（8节）这是绝对的态度。不要说撒但一切的答应都是欺骗，就算它所说的有些真实的成份，也不向它跪拜，就是绝不承认它是可敬拜的，也不接受它的权柄。只有神自己是配得敬拜的，没有任何的理由可以改变这个唯一的事实。主向着神是绝对的，在祂的身上没有模棱两可的事，神说是就是是，神说不就是不，没有神以外的人、事、物可以代替神。主活出这样的榜样，不单是对付了撒但，也对付了我们的弱点，我们若要胜过撒但，也得要向神建立这样绝对单纯的心志。

最容易使人受蒙骗的，就是撒但歪曲神的话，断章取义的用神的话来欺哄人。它的确是在说神的话，但那些话不是叫神得荣耀，而是在满足人的自己，毫无属灵的意义。不错，神一切的应许都是叫人得着祂，享用祂，使祂的荣耀在属祂的人身上得着称赞。所有叫人满足而神不着荣耀的，都不是出于神。撒但向主提议，叫祂作一个惊人的举动去证明祂是神的儿子，这个提议的实质是怀疑神。神是真实的，有甚么可以值得怀疑的呢？但是撒但最喜欢作这一样，因为这个作法最能抓住人的心，最能得别人的同情。不过主知道，神没有可怀疑的，祂直截了当的向撒但说，『不可试探主你的神。』堵住了撒但的口，不叫它的诡计得逞。信靠神而活，只为神的荣耀而活，不为满足自己，这是第三个秘诀。『弟兄胜过它，是因着羔羊的血，和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命。』（启十二11）这秘诀是主最先为我们显明出来的。

总的一句话说，要得胜撒但的试探，人要在神面前活得对。不是凭着人的理由去活，而是单凭着神的话去决定自己的道路，去定规自己的脚步。主不跟撒但在理由上作辩论，也不为自己找方便的路，祂只是把自己准确的放在神的话的管理下，神怎么说，祂就怎么作。从教会的历史看到今天，神的儿女常犯的错误，使自己受大亏损，也叫神的名被人毁谤，就是人太喜欢依据人的理由去活。不管人的理由多明达，只要是不根据神的话，那就是拒绝神的权柄，为撒但留下试探的破口。按着神的话的正意来活着，神得胜的能力就显在我们身上。

谨防魔鬼的诡计

『魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。』（13节）这事十分值得我们警惕，撒但不会因着一再的失败就停止与神的对抗，它还是不住的寻找机会从神的手中把人夺去，虽然事情一定是这样的发生，但我们却不必忧虑，因为撒但早已给主击伤了它的头，余下的凶焰也就起不了甚么作用了。我们只要一直维持着自己站在神的一边，认真的持守住真理，站住我们该站的地位，我们也就能因着主的得胜而向撒但夸胜。

有一件事也必须提出来，好帮助我们因认识清楚，而不至中了魔鬼的诡计。受试探和犯罪是两件

事，受试探可能会引入犯罪，但受试探本身却不是犯罪，在受试探的时候拒绝接受试探的指导，试探就不会产生犯罪的结果。试探是撒但送一些意见到我们的脑子里，叫我们怀疑神的自己，和神的作为，因而产生离弃神的意念。这就是试探的实质。主耶稣受试探的时候，撒但的意见是闪进主的心思里，在主的心思里确实短暂的有过撒但的意见，但是主没有让它停留下来，而把它拒绝出去，所以圣经说『祂凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。』许多时候，神的儿女没有认清受试探与犯罪的分别，把受试探看成是犯了罪，以致落在自己控告自己的光景里，这也是撒但的另一种诡计，我们还是要拒绝这样的控告。我们不能禁止撒但向我们试探，但我们却有权柄去拒绝它的试探，我们不接受撒但的意见作我们的意见，不根据它的意见去作出行动，我们就是胜过了它的试探。

在无知的人中的服事（16~44节）

『耶稣满有圣灵的能力回到加利利，祂的名声就传遍了四方。祂在各会堂里教训人，众人都称赞祂。』（14~15节）这是荣耀的一面。但是神所喜悦的人子进到人的中间来，又很自然把人的愚昧无知显露出来。在拿撒勒的会堂里，主宣告了神的定意，人一面佩服祂，一面又因着祂是木匠约瑟的儿子而轻视祂。人都喜欢凭外貌去认识人，一落在外表上，人就不能认识主，也得不到主，保罗也吃过这个亏，因此他说，『虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。』（林后五16）但是人到如今还是喜欢凭外貌去认识属灵的事物，他们喜欢看人的出身和背景，喜欢人的智慧的话和高言大智，却不要听主向他们说话。主用撒勒法的寡妇和乃缦的事迹向人指出，只有脱离外貌而真心寻求神的人，才能得着神的恩典，这样的人不看自己所有的，也不看约但河上源清澈的水，只是捉牢了神的话，他们都蒙了大恩。

主把人的无知显露出来，人就受不了。人都以人所有的为是，从前是这样，如今还是这样，从古到今人都厌弃完全活在神面光中的人。当时人要把主从山崖上推下去，要弄死祂，人是这样的无知，人是这样的不配得着神的纪念，人的愚昧无知在主的光中全然显露出来。

默默服事人的主

人虽是这样的无知，是这样的顶撞，主还是甘心的服事他们，以神的心意去启导他们，以神的权柄去释放他们，叫他们脱离困苦，享用安息。在这一段日子里，祂释放了在迦百农会堂里被鬼附的那个人，祂医治了西门岳母的热病，这病也是因撒但的攻击而有的。『凡有病的人，不论害甚么病，都带到耶稣那里，耶稣接手在各人身上，医好了他们，又有鬼在好些人身上出来。』（40~41节）主不辞劳苦，默默的服事这些只看见人的好处，而没有真心真意要得着神的人。人的心虽是这样，主却没有怨言。

不接受掺杂的荣耀

在主服事人的过程里，一再有鬼在那里呼喊，『我知道祢是谁，乃是神的圣者。』『祢是神的儿子。』这一类的话，从内容来看，这是为主作见证，是给主荣耀和称赞，但从实质来说，那是混乱主的所是和所作，叫人把神与鬼的界线模糊，结果是连鬼的所作都接受过来。主是不看外表只看内心的主，祂所注意的是实际的情形，而不是外表是如何的美丽。主禁止这些鬼的呼喊，不接受它们的谄媚，因为这些话虽是称颂的言语，却是鬼的掺杂的实质。一切掺杂的事物，主都不要接受。神所要的只是那些清心的人的敬拜，祂不要人的掺杂，表面上是美好的事物，而来源不是出于神的，主都一概拒绝。

人的愚昧只看见眼前的好处和利益，有了利益就不管事物的来源对不对。有些传道人竟公开的说，不信的人在教会中作财物的奉献也是一个敬拜，这实在是太过份了。真正活在神面前的人，他们只注意神的圣洁和喜悦，不喜欢任何的掺杂，主自己在这事上给我们活出了一个又准确又美好的榜样。

主服事的界线——根据神的心意，不是根据人的需要

主对人的服事，不是为了满足人肉身的需要，而是为了把人带回神的面前。这是不少称为基督徒的人所没有注意的，他们只看见主透过治病、赶鬼，为人预备食物，因此就以为这就是基督的见证。从教会历史上的政教合一的主张，到近代的不信派的人的「社会福音」，和如今的基督教所提倡的「社会参与」，都是有意或无知的歪曲主的所作而形成的。不错，主对人有很多的服事，但这些服事并不是主的目的。『耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自退到山上去。』（约六15）主并不要缠上属地的政治事物，主接着告诉人，『要为存到永生的食物劳力。』（约六27）『常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。』（约十二8）主把人的眼睛从人的缺欠带出来，让他们注意主自己过于一切。

主甘心服事人，但是主的服事是有界线，有原则的。祂不是根据人肉身的需要而作工，而是根据神的心意来服事人，要把人带回神的永远的计划中，祂让人注意神的心意过于人肉身的缺欠：注意永存的事过于短暂的好处。人都以眼前的需要为重要，人都以解决人的肉身缺欠为前提。站在人的立场，这是无可厚非的，但硬说这就是基督的见证，那就成了愚妄无知了。『天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方。众人都去找祂，到了祂那里，要留住祂，不要祂离开他们。但耶稣对他们说，我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为。』（42~43节）在马可福音一章35~38节中，也记着同样的事，人要留住主，要以主的权柄和能力去解决并供应他们肉身的需要。但是主所留意的，不是他们肉身的需要，而是神差遣祂的目的，祂仍然是以神的心意为大前提，看神的国重于人肉身生活中的缺欠，在祂的心中，人归向神比甚么事情都重要。主实在是一个全然属天的人子。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第五章

第五章

主耶稣在革尼撒勒湖上了彼得的渔船，向岸上的群众讲道。讲完了，就对彼得说，『把船开到水深之处，下网打鱼。西门彼得说，夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么，但依从祢的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。……西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说，主啊，离开我，我是个罪人。……耶稣对西门说，不要怕，从今以后，你要得人。他们把两只船拢了岸，就撒下了所有的跟从了耶稣。』（4~11节）在人的无知更多显露的时候，主在加利利湖上让彼得和他的同伴真正的遇见了祂。彼得早就知道主，也见过主，（参约一40~42）但是他并不真正认识主。要认识隐藏了荣耀的主，必须要从里面遇见祂，在内心深处里去经历祂。不在里面认识主，就没有认识主的路，因为主是从那世界来的，要向人显明那世界的事。

里面认识主

里面认识主是一个主观的经历，是真正认识主的路。主是真真实实的神的儿子，是神在人中间的显出，并不是宗教的理想，也不是神学的理论。祂可以被人认识，给人去经历，但是祂是以人子的样貌来到人的中间，而人又是喜欢凭外貌去认识事物，对于这一位『无佳形美容』，也『无美貌使我们羡慕祂』的主（参赛五十三2），人就很难认识祂，更难接受祂。神是『乐意把祂的儿子启示』给人，神的儿子就乐意就近人，把人带进灵里面去接触祂，好使人能认识祂。

脱离经验与眼见

在里面认识主，最大的阻碍是人以为有的学识，经验，和眼见的事物，这些东西充塞在人的心里，叫人不能把心意向神打开。一开口就是某神学家怎么主张，不然就是某属灵伟人怎么说，人就是容易拘泥在自己所见过的，而不容易接受神所说的，和神所作的。不打破这重重的阻碍，人是找不到真正认识主自己的途径。

彼得是在加利利海长大的渔人，对于那里的地理环境，水文状况，和鱼羣的动态，可以说都是胸有成竹的。一个晚上打不着鱼，很难使他相信在白天也能打到鱼。主耶稣叫他下网的时候，他实在是勉强得很，但又不好意思拒绝主，他无可奈何的撒下网，也不希望能得着甚么。但这无可奈何的动作，却是带着了顺服的意味，虽然不是最美的顺服，总算是顺服了。这一个顺服就打开了他的眼睛，照亮了他的心坎，他看见了主是谁。多少时候我们看不见主，不是主不向我们显现，而是我们自己的东西太多了，而且都是属地的东西，这些东西遮挡了我们的眼睛，叫我们看不见主。这些东西包括了基督教的仪文，若不从我们身上拿去，我们就很难在里面遇见主。

里面遇见主的结果——认识自己

彼得在外面看见主的作为，里面遇见主的自己。主是生命的光，所有遇见主的都进入主的光中。人活在黑暗中没有光，看不见自己的本相，都以为自己了不起，就算配不上称为了不起，起码也不坏。但是一进到主的生命光中，立刻看见自己的丑恶，看见自己及不上神的要求，这是很实际的经历，用不着别人责备自己，自己就责备自己。主并没有给彼得讲甚么道理，也不是在责备他，彼得一遇见主，马上就给照明了，立刻向主说，『主啊，离开我，我是个罪人。』他认识了自己在神的面前一无是处，甚至不敢见主的面，因为自己实在是太不成样子。

里面遇见主的人，一定看见自己的残缺，看见自己的一无所有，但是并不停留在这个自己责备自己的光景里。主的光照在消极的作用上是除去人的愚昧，而积极的一面是领人进入恩典，使人不能自夸，只夸神的怜悯。彼得的那样求主离开是蒙昧无知的，主若真的离开他，他这个人就完结了。主给他的回答却是『不要怕，从今以后你要得人。』一面是赦免，一面是要使用他，噢！完全是恩典，不配的人因着恩典被看为配。里面遇见主的人不只是认识自己不配，也认识自己被主抬举为配，从今以后，不再夸自己，只是单单的夸主。

里面遇见主进一步的结果——撇下一切跟从主

认识了自己的蒙怜悯，定然更进一步的活在主面前，撇下一切所有的去跟从祂。彼得和他的同伴把他们的职业，把他们的财产，把他们对亲人的感情，连同他们属地的前途，都一古脑儿的撇下了，义无反顾的跟随了主。从人的角度来观察，这是何等冒险的事。但是这些人就是这样的跟从了主，虽然好像是失去了属地的一切，事实上他们却是得着了属天的丰富和尊荣，因为他们认识了主是谁，祂

要把属天的尊荣放到他们中间，也使他们可以把人带到这属天的尊荣里。

主的服事是恢复人与神的交通

主呼召了一些门徒，让他们去跟随祂去得人以后，主行了一件神迹，这事启示了主的服事的具体内容，并且主接连行了一些事，是更深的启示祂的服事的目的。主行的头一件神迹是在迦拿的筵席上以水变酒，在约翰福音二章中说这是显出祂的荣耀，以后在各处所行的神迹，多是同样的向人显出祂的荣耀和权柄。自从门徒跟随祂以后，祂透过祂所行的，也向门徒启示为甚么祂要得人，为甚么祂要他们去替祂得人。这启示虽然是开始在主还在地上的时候，但一直存留到今天，神这个启示的内容没有一分一毫的改变，主还是照着这心意作工在人的中间。

除去交通中断的原因

在律法下，长大痲疯是要受完全的隔离的，连最亲近的人也不得接近，染上大痲疯的人除了自己肉身上的痛苦以外，还要忍受孤单凄凉，在人中间完全没有地位，圣经以大痲疯来表明人在神面前的罪，这罪使人与神隔绝了，人就生活在痛苦绝望之中。

『有一回耶稣在一个城里，有人满身长了大痲疯，看见祂，就俯伏在地，求祂说，主若肯，必能叫我洁净了。耶稣伸出手来摸他说，我肯，你洁净了吧。大痲疯立刻就离了他的身。』（12~13节）这个长大痲疯的人找对了人，他没有把握主一定会接受他，但他还是不顾一切的到主面前来。感谢主，祂向这人伸出慈爱又同情的手，祂作了别人所不敢作的事，祂抚摸了大痲疯，又叫大痲疯洁净了。因为祂是为了恢复人所失去的荣耀而来的，也是为恢复人与神的交通而来的。只要人能成为真正的人，不是与神隔绝的人，可以活在与神的交通中，祂就喜乐了，祂真是以我们回到神的面前，活在神的家作为祂的喜乐。

那人的痲疯得了洁净，主就吩咐那人『去把身体给祭司察看，又要为你得了洁净，照摩西所吩咐的，献上礼物，对众人作证据。』（14节）去看祭司就是进入圣殿，那是恢复与神的交通，献祭是为了支取神的恩典恢复在神的子民中间的交通。主藉这个人所作的事，向人启示了，祂到地上来所要作的，就是要叫人可以坦然的进到神的面前，祂要为人除掉所有阻挡人不得到神面前去的原因，叫可以在神的面光中恢复交通。

叫人重看灵的恢复过于肉身的舒服

自从亚当堕落了以后，一般人都不注意和神的正常关系，而只注重个人的满足，这成了人天性里的自然倾向。主在医治一个瘫子的时候，告诉那瘫子说，『「你的罪赦了」，文士和法利赛人就议论说，这说僭妄话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？』（20~21节）这些文士和法利赛人是从各处来的，也有从耶路撒冷来的，他们听了主教训人，也看见了主医治人，等到主一宣告赦罪的恩典的时候，他们就迷糊了，因为他们不认识主。这是多矛盾的事，这些用圣经教导人的人，当着主的面，看见了主的作为，竟然不认识主是谁。人的灵不苏醒，宗教的知识与神学的道理也不能使他们认识主，反倒是那些凭着简单的信心到主面前来的人蒙了大恩，得着了医治。

要知道人生病有不同的原因，有些是因着自然的原因就病倒了，这些病找医生治疗也就可以解决了。又有一种人生病是因为撒但的攻击，像西门的岳母所害的热病，必须要用属灵的权柄去对付它。还有一种就是人犯罪所引来的后果。这个瘫子的病是因着犯罪，因为他有信心来寻求主，主给他医治

就先赦免他的罪。文士们不知就里，他们以为把病治好就是了，为甚么要宣告赦罪。主自己对他们说，『或说你起来行走，那一样容易呢？但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。』（23~24节）主不单是回答了他们祂是谁，并藉此向人宣告，叫人肉身得舒服是比较容易，但人的肉身舒服了，灵却还不得不着苏醒，不能恢复属灵的交通，这仍然没有解决问题。治病赶鬼是叫人肉身舒服，但不如人的罪得赦免重要，灵的恢复比肉身的舒服重要得多了。

明白了这一点，就知道为甚么『有许多人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。』（15~16节）主一再用不同的方式叫人知道，祂不是为解除人肉身的痛苦来的，祂是为恢复人与神的交通到地上来的。罪是人肉身痛苦的主因，这个不解决，人的痛苦不会停止，改变环境也不能除去人的痛苦，只有灵里的恢复才能澈底的解决人的难处。当日的人不了解主，今天的人也不了解神的儿女，就让他们不谅解下去就是了，我们却要守住灵里的恢复是我们服事的内容。文士的学识使他们在外面作教师，但他们的里面却是病人，因为他们只看见属地的事，而没有看见属天的事。

实际的活在交通里强如活在宗教的仪文里

主呼召了税吏利未，因而和许多的税吏和罪人一同吃喝，主这样的接近罪人，乃是为了帮助他们恢复与神的交通。事实上，他们接待主就是已经进入属灵的交通里。那些活在宗教仪文里的文士和法利赛人就向主的门徒发怨言，『你们为甚么和税吏并罪人一同吃喝呢？』（30节）他们以为活在宗教的仪文和遗传中就是十分的了不起，却不了解律法的积极意义是使人归向神，只是使用律法的消极意义去定人的罪，去拒绝人。主的服事既是要让人与神恢复交通，对一切要寻求神的人，祂都接待。主回答那些人的话十分清楚，『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。』（31~32节）活在仪文和字句里，结果是把人带进死的里面。主要要领人进入交通，而不是叫人进入宗教的仪文。

人喜欢仪文，转来转去还是要保留自己在仪文里。埋怨主和罪人同在一起不发生效力，又转到禁食祷告的事上去挑剔主。『他们说，约翰的门徒屡次禁食祈祷，法利赛人的门徒也是这样，惟独你的门徒又吃又喝。』（33节）把约翰也抬出来陪伴着他们，好增强固守宗教仪文的人的声势。他们里面不认识主，所以停留在仪文和传统上。主叫他们看见甚么叫作与神同在，甚么是进入灵里的交通。

神藉着祂儿子成为人子，到了人的中间，显明神与人同在，享用了神作他们的喜乐与满足。人已经与神同在，禁食就成了不必要。神没有活在人的中间，人要清心的专一寻求要见神的面，禁食就成了必需作的事，不是为了禁食而禁食，是为了见神的面而禁食。现在神已经在人中间了，享用神的同在已经不再有间隔，禁食便成了宗教仪文了。主耶稣回答那些人，『新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴的人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。』（34~35节）活在与主同在里，就是不住的享用属灵的交通，尽情的享用主的丰富，不必再凭借仪文了，因为已经进到与主面对面的交通里。

要认识神所作的工

仪文可以增加宗教的气氛，也可以加添人敬虔的外貌，但却不能使人遇见神。人就是喜欢用外表的东西来代替神，也容易自满在外表的动作上。有一个出版社为传道牧师们出版了一本书，为这书发出了许多的广告信，信上的大意是这样说，「现在的牧师们很忙，忙到连预备主日讲道的时间也没有，

本社就是为这些忙得不可开交的牧师们作了好的预备，使他们可以用这书上的讲章作主日的讲道，他们可以全用书上的资料，当然既也可以加添一些他们要用的举例，主日的讲道就轻易的解决了，……」这广告实在叫人啼笑皆非。主日聚会没有讲道是不行，预备讲道又要花时间，不讲不行，要讲又有难处，怎么办呢？这书的作者出的好主意，也反映了多少人的错误认识，以为讲道就是演讲一篇道理，却不认识讲道是一个属灵的交通，先是在交通中支取从上面来的话，然后在交通中把这些从上面来的话供应给神的儿女。确实是有不少讲道的人，要是把他们的参考书拿去，他们就没道可讲了。这是多可怜的光景，把话语职事的服事变作了宗教仪文，有人的道理却没有叫人遇见神。

针对着人这种不准确的观念，主又说话了，『没有人把新衣服撕下一块来，补在旧衣服上。若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的，和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里，没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。』（36~39节）主说这个比喻，明明的指出人的无知与矛盾。人喜欢墨守成规，就跟不上神的心意。仪文的依据是旧约的律法，也加上一些从人来的表明敬虔的传统，原意都是好的，但是好的东西也必须是在神的心意里，不在神心意里的好，就成了绊住人不能进到神的光中的事物。

神作工是有计划的，每一个会话都有它们各自不同的特点，有各自不同的要求，但都指向一个相同的目标。在律法的时期，神藉着律法使人知道人自己的不行，不能凭借人所作的去解决属灵的难处，这样来把人的心意预备好去接受基督，和祂所作的。基督一来，把神的恩典带进来，使人因着祂所作的，不单解决了属灵的难处，也能实际的直接享用神。神的工作计划既是这样定规，基督一把恩典带进来，律法的作用和原则就停止。神不会修改恩典的原则去迁就律法的观念，因此，人必须要在心意上更新变化来跟上神的心意。

主所说的新不是贪求新奇的新，祂所说的旧也不是指着人们所熟悉的事物，而是神的工作从一个阶段转移到另一个阶段的新与旧，是恩典与律法的相比，是人倚靠自己所作与人享用神所作的区别。在恩典中，神让人无限制的活在与祂的交通里，所以能带进属灵的交通，就是因为神自己的工作里。不叫人遇见神的，不管工作的规模有多大，人的情绪有多高，仍然不过是一些仪文。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第六章

第六章

主耶稣在地上作人子，不住的向人显明神的心意，祂让人知道，祂来要使人神交通恢复，祂也使人看见祂要在恢复交通的基础上，把人带进安息里。在创造的时候，第六天，人被造了出来，接上去的第七天，神就定它为安息日，固然是说明神歇了一切创造之工，但实际上是让人进入安息，人一被造成，就进入安息。明白神的安排，就能领会神愿意人享用安息，也要把一切被造之物带进安息，这是神在创世的时候所显明的心意。安息日就是为了表明这心意。

神要人得享安息

神的心意是这样的向人显出，祂要使人脱离劳苦愁烦，祂不要人心灵上背上重担，更不要人在生活上受到搅扰；祂愿意人平静安稳的享用祂的所有，和祂的所作。在创造时的安排是这样，在救赎的恩典上所显明的更是这样。人得不着安息，神自己也不安息。在祂向人启示的心意里，叫我们看见，人都得了安息，神自己才安息。这一个心意在主未到地上作人子以前，没有几个人领会；祂来了，祂毫无保留的向人表明了神向人的这一份恩情。

宗教的仪文也破坏安息

罪的进入，破坏了安息，关于这一点，许多基督徒都能说「阿们」。可是提起宗教的仪文也破坏安息，他们也许就有点茫然了；就算说得轻一点，宗教的仪文阻挡了安息，他们的心理还是会有顶撞的。若是明白仪文没有带进交通，对这严肃的问题也许就能领会了。

主的门徒跟着主在安息日经过麦地，『门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说，你们为甚么作安息日不可作的事呢？』（1~2节）为了主在安息日治好一个枯干了右手的人，他们就极其恼怒，『彼此商议，怎样处治耶稣。』（11节）这些都是死守仪文所产生的结果，这些人看守住仪文比解决饥饿的问题重要，他们以为把一个人留在痛苦中来保持宗教仪文的完整是应当的。这些事不正是仪文破坏安息的实证么？仪文破坏了交通，也损害了安息。多少人宁愿要留在宗教气氛浓重的仪文中陶醉感情，而不愿意直接到主那里去享用生命。天主教和东正教固然是如此，就是在基督教中也不乏这类的情形。主明确的说，大卫和跟从的人吃了祭司的食物，也是经上所明载的，也就是说神也同意的。

又对那些人说，『我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？』（9节）在马太福音十二章11节中主更说明，人在安息日把掉在坑中的羊拉上来，也是律法所允许的。人不懂得律法的精意，把律法变成仪文，结果是把人辖制了。主实在是安息日的主，祂把安息的实意带到人中间，把人从困苦中释放过来，叫一切清心等候神的人都享用了安息。

敢付代价叫人得安息

文士和法利赛人要在守安息日的问题上找主的把柄。在当日的犹太人的社会中，这一些人的权势很大，但是主并不注意这个，祂不畏人的权势，只关心神的心意。祂不要人误解神的心意，把安息日作为人的束缚，祂敢于面对这些有权势的人，也敢于付代价去接受这些人的抵挡。为了神的心意的显明，为了人能按着神的定意去享用安息，祂不顾从人来的反对。主肯付代价去显明神的心意，连十字架也没有拒绝，我们才有机会因着祂所作的得享安息。主向人发出呼召，叫劳苦担重担的人到祂那里去享用安息，因为祂乐意为人付上代价，除去阻挡人进入安息的事物。祂就是这样宝贵的一位主。

从教会的历史到现今的教会，都可以看见祂的生命在神儿女中间作工。神的见证就是因着这些神的儿女能以一代又一代的在地上维持着，他们不问要付多少代价去持守神的见证，他们只留意神的心意要显明。有人说，神的教会在地上经过许多艰苦而仍然坚立，因为在教会中有很多「蠢才」，这话也有道理，因为在人的眼中，为了神而交出自己是蠢笨的。就任凭人看我们是「蠢才」吧，我们的主既是这样活在人面前，我们怎能不跟上主的脚踪走呢！

从祷告带出工作

作人子的主耶稣在地上的生活中，最突出的一点就是祂的祷告生活。按理来说，祂原是神的儿子，是与神同等的，祂不需要像地上的人一样去祷告。主既然作了人子，祂就守住了作人子的地位，人需要祷告，祂也需要祷告。虽然祷告的实意是承认人的缺欠，承认人需要以神为依靠，承认神是人的供应，更是承认神是人的主，但作了人子的主耶稣，祂完全的活出这一个事实。祂生活也好，祂作工也好，祂认定自己是个人，祂就不凭着自己，而是全然的寻求神的心意，根据神的心意来定规祂的脚步，和祂所要作的事。

拣选十二个使徒

『那时耶稣出去，上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫祂的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。』（12~13节）主要开展祂的工作，使神建立国度的心意在众人中传开，就特别选了十二个使徒，接受祂的差遣，为神作见证。祂为这事整夜的祷告，一面把前面的工作交托给神，一面从父神的手中接受神的安排。十二使徒的拣选是关乎建立神的国度的基础，祂虽然是儿子，但一站上人子的地位，祂就不凭自己去作定规。祂是在祷告中等候神的显明，整夜的祷告，严肃的等候。祂不是先拟好了一个计划去让神批准，祂守住了地位，不是要神跟祂走，而是祂自己跟神的定规走。

祷告是工作的根据，从祷告中接受负担，在祷告中接受神的安排。主从来不自己出主意，祂所作的一切都是根据神。祂深深的明白，神的见证不是作一作工就完成，必须先要对付空中的掌权者，因此，若凭着人自己所要作的，一定不能作成功神所要作的，因为人所要作的，神并不在其中，只有在神所要作的事上，神就负起责任来，叫空中的掌权者不能为所欲为。在祷告中进入交通，在交通中接受神的安排，然后才进入实际的事奉，这是属灵的法则，主自己是这样作，祭司接受职份中的平安祭也早就表明这事。没有祷告就没有事奉神的根据。

犹大所引起的问题——服权柄的表现

常常有人问起，主既然是经过通宵的祷告，为甚么竟把一个将来要出卖祂的犹大也选进十二使徒当中呢？这问题问得非常好。上面已经提起过，主是在祷告中去接受神的安排，不是主自己去拣选，祂是让神先作拣选，祂再根据神的拣选作拣选。犹大虽然在以后要出卖主，但他必须要列在十二使徒之中，因为神在旧约圣经中早就预言了有这么一个人，他要作甚么事，使基督在人中间显出来。所以犹大的被选中，不是为在主复活以后作见证，而是在卖主的事上显出谁是基督，这是神在根据预知所作的安排。

接受一个要出卖自己的人，归在自己的名下作使徒，这实在是一件极其痛苦的事。若是出于不知，那就没话可说，但主是明明的知道的，『只是你们中间有不信的人，耶稣从起头就知道谁不信祂，谁要卖祂。』（约六64）既然早就知道，为甚么还要拣选他呢？啊！这全然是主的宝贝的品格，祂不是根据自己的遭遇是顺或是逆，是利还是害，祂看见了神的安排，祂就服神的权柄。祂不是只告诉人要顺服神的权柄，祂是自己先活出服在神的权柄下的实际生活，祂用事实来承认神所作的一切都是对的，都是美的，祂能接受一切从神的手中所安排的一切。

从服权柄到活出神的权柄

作工若是不能带出神的权柄，叫人遇见神，那工作也就是空的。『耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地，和耶路撒冷，并推罗，西顿的海边来。都

要听祂讲道，又指望医治他们的病。还有被污鬼缠磨的，也得了医治。众人都想要摸祂，因为有能力从祂身上出来，医好了他们。』（17~19节）读过了这一段记载，必须要指出的事，就是这些能力的表现，是在主接受了神所安排的十二个使徒以后发生的。从地方的范围来说，从犹太全地，穿越过耶路撒冷，直到外邦的推罗和西顿，这一大片的地方的人都受了吸引。从服事的果效来说，许多的人都得了医治与释放。从人的感觉上的反应来说，众人都碰到从祂身上所发生的能力。神的能力大大的藉着作人子的耶稣流出来。在这里更要指出的，神的权柄只是显明在服祂的权柄的人身上，先活在神的权柄下，结果就是流出神的权柄。

要追求得着神的能力，首先要人的心意对，为着神的荣耀显出去追求，不掺杂满足个人的心思在内，接上去就是在生活中实际的接受神的权柄。根据神的心意去活，根据神的真理去作，实在的以圣经的真理作我们行事为人的指导，这才是实际的活在神的权柄中。除了这样活在神的权柄下，人再没有别的方法可以成为神权柄的出口。从服权柄到成为神的权柄，是主自己为我们显明的属灵的道路。

活在神的权柄下的人——作至高者的儿子

主显明天上的能力和权柄，不是为了叫人的病得医治，叫人的身体得释放。主耶稣所行的神迹奇事只是见证祂是谁，藉着认识了祂，就从祂那儿接受从上头来的道。神迹奇事是为传讲神的道打开门路，传扬神的心意才是主作工的真正目的。神要得着许多的儿子进荣耀里去，主就对着神这一个需要向人传讲，要叫人转回归向神，接受神的权柄，真正的作『至高者的儿子』。主向众人指出当走的路，走在其上的人所得的结果，就是『你们也必作至高者的儿子』（35节）这道路就是主自己所走上的路，主自己原来怎样是至高者的儿子，跟着祂的脚踪走的人也就怎样的作至高者的儿子。

蒙福与受祸的原因

主在实际的生活与行动中，显明了神的权柄，祂就向门徒指出实际拣选神的路，也就是人在神面前是蒙福，或是受祸的路。这可以说是人与神的关系是准确，或是不准确所带出来的结果。祂要众人明白神是人蒙福的源头，没有准确的接上这个源头，神的心意在那个人身上固然不能成就，并且还要失去神所命定的福，反而落在受祸的光景里。是蒙福或是受祸，全是看在人用甚么态度去对待神和祂的心意。因此人就该为自己选择决定自己永远前途的路。

从20~24节，是一般人所说的八福中的一部份，（有些人说是九福）在马太福音中所记载的八福，事实上并不是主在一次的讲道中说出来，就是称为「登山宝训」的内容，也不是在一次上山的讲道中说出来的。在这些带出祝福的事上，我们可以归纳出几个原则来，这些原则适用在我们的生活中一切的事上。

头一点是爱慕神而清心的寻求神，这是最基本的向着神的态度。跟马太福音所记载的作个比较，就很清楚的明白，『你们贫穷的人』并不是指着在物质的生活中有缺欠的贫穷，而是指着心灵上的贫穷。（马太福音作『虚心』，原来的意思是『灵里贫穷』。）当人知道自己灵里贫乏，他就会去寻求神，为要得着永远的满足，去盖过并填满里面的缺乏。人的无知是因着没有看见自己的贫乏，总是自以为有，因为对神没有爱慕，就失去了神的祝福，得不着神的国里一切的丰富。

其次是以神为盼望。人的饥饿，不是因为没饼，也不是缺水，而是缺少神的话。没有神的话，

就看不见永远的前途，也看不见引向永远的荣耀去的路，所看见的只是人的绝望，和人的悲哀。因着认识自己的实际处境，便转过来从神的话中找到盼望，就是神成为人的盼望。有了这一个盼望，人的饥饿就饱足了，人的哀哭也停止，神作盼望就成了人的喜乐。

第三点就是以神为满足。神成为人的满足，这是神的定意，不是人的奢求，人领会这一点，就欢喜快乐的拣选神。就算『人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了』。人不以自己肉身的好处为满足，甘愿为神而失去这一些，这些人实在不能不被记念，历代以来，神都以这些以祂为满足的人为宝贵。在司提反为主殉道的时候，天也为他开了，主耶稣从宝座上站起来迎接他。

反过来，人若以地上的事物为目的，只寻求属地的富足，以地上的好处为盼望，为喜乐的缘由，又以眼见的事物作为他的满足，一心一意生活在属地的享乐中。对于这些人，主的宣告就是『有祸了』。因为他们所有的都是属地的，带不到天上去，也存不到永远里。更糟糕的，因为心里只有地而没有天，结果把神失去了，连同神的祝福也丢掉了，在永远的里面一无所有，也不得见神的面。

活出神的形像

宣告了蒙福与受祸的路以后，主耶稣接着又讲了许多话，当中说了两次的『因为』，把祂所说的话归结到两个严肃的事实上去。头一个是叫爱慕活在神面前的人，要活出神的形像，在生活中把神表明出来。

人的性情是以自己为中心的，一切的思念都以自己的利益为前提，双手紧紧抱着自己所有的不肯放下，人中间一切的苦恼与混乱，可以说都是这种心思引出来的。主带领人去学习脱离自己，主是从『只是我告诉你们』这话引出这一个学习，叫我们看见这是能承受祝福的主要关键。人若爱自己，就没有办法去拣选神，神也没有机会在这人身上作成祂的工。脱离自己具体的表现是在『你们的仇敌要爱他』；不可爱的人也要爱他，善待那些跟自己过不去的人。这一切都不是人的天性中所能有的，也不是人所能忍受的。但是主明明的说，『你们也必作至高者的（众）儿子，因为祂恩待那忘恩的和作恶的。』（35节）该注意这里的『你们』和『他』的区别，至高者的众子是拣选神的人，而『祂』是至高者的儿子，是主自己，祂作了榜样，活出了神的性情，活出了神的形像。因此『众子』也该『要慈悲，像你们的父慈悲一样。』（36节）作至高者的众子不是一种说法，而是一种生活的要求。

凭着神的生命来活

第二个『因为』是在43节，这话把我们带进活出神的形像的基本问题上去。生活是生命的表现，是甚么样的生命就活出甚么样的生活来，没有神的生命，也就不能活出神的形像来。『没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子，凡树木看果子就可以认出他来，人不是在荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。』（43~44节）里面有的是甚么，外面所表现的就是甚么。

在人的天然生命里面不可能有正确的观察，都是站在自己的立场上去看事物。这个自己总是看别人不对，看自己是最对，所以自己眼中有梁木一点也不觉得，但是别人眼中有刺就非要挑出来不可。直到人的生命起了变化，神的儿子因着人的信，进到人的里面来作生命，人有了神的生命，才会有神的性情，这个时候，人才能把事物看得清楚，肯定自己的罪，肯宽容别人。要活出神的形像，必须先有神的生命，有了神的生命还不够，还要活在神的生命中，不再根据自己，乃是单单的根据神，这

样就活出了至高者的（众）儿子的见证来。

拣选主的旨意

凭着生命而活的方向，定然是拣选神的心意。生命是出于神，也必归于神，神的生命必然把人带到神的权柄底下，人也不感觉有难处。所以主是这样说，『你们为甚么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？』（46节）这种情形不是出于生命的，而是出于人的自己。凡是出于自己的，在神面前都没有好结局。主说得清楚，『凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像甚么人。他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在盘石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在盘石上。』（47~48节）若不是这样，就是把房子建在沙土上，经不起试验，甚么都完了。

主自己为儿子，祂就是这样顺服神的权柄而活，在从来没有见过神的人中间，把神显出来。如今，我们这些称为至高者的众子的人，也是这样的照着主的榜样，顺服神的权柄而生活，拣选神的旨意作我们的定规。这样一来，我们在地上的路程不单是走得正直准确，永远蒙记念，承受神所赐的福，也把神的荣耀的形像摆在众人的眼前。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第七章

第七章

认识了神的权柄，也接受了神的权柄，这是最蒙福的事。因为神在人身上的恢复，就是要藉着这事来完成。撒但的堕落是因着不肯承认神的权柄，人的堕落也是因着撒但的引诱，跟着它去拒绝神的权柄。现在主耶稣把神的权柄向人宣告，指出了承认神的权柄是蒙福的道路，谁这样作，谁就得了神的喜悦，这人不能不蒙记念。承认神的权柄，顺服祂的心意，是在神面前唯一蒙受祝福的路。

承认神的权柄是神所欣赏的

主耶稣向门徒讲完了在第六章里所记录的话，『就到了迦百农。』在那里发生了一件事，印证了主所说的话是对的，是准确的，是经得起事实的考验的。我们常常觉得主的话是好听，但是却不好行，因为主的话和我们的实际生活调和不来，我们以为主的话很高，很理想，但不切合实际，我们在地的生活是这样的现实，要照着主的话行，那是行不通的。这种想法确实确实是人的愚昧，脱不了为自己而活的心意，只看重属地的好处，而不肯去得着属天的丰富。但是认识主的权柄的人并不作这样想，他们信靠神是信实的，祂必要将祂的应许兑现，叫信靠祂的人沉浸在祂丰盛的恩典中。迦百农的百夫长所作的，就是神的信实的见证。

神所注意的不是人在宗教上的热心

『有一个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长风闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老，去求耶稣救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求祂说，你给他行这事，是他所配得的。因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。』（2~5节）主就随着他们去了，因为凡寻求主的人，祂都不会拒绝，但是祂对他们说那人是配得恩典这事，保持了缄默，没有说甚么话，比较下文主称赞百夫长的信心，就知道主不說話的原因。

人都是看人在外面作了些甚么，来评定那人是好是坏，神却是更进一步的看到人里面的光景。外面作得好的，里面不一定对，爱百姓和建造会堂可以是宗教上的热心，也可以是一种政治的手段。就算纯粹是宗教上的热心，若只是出自人的情感，出自人的思想，而没有接上坐在天上宝座上的神，那仍然是人在外面所作的活动，这样的宗教活动就是作得再好，也不会吸引住神的注意。一切人外面的好，包括宗教上的热心，都不能叫神觉得有可欣赏之处。

神所宝贵的是人承认祂的权柄

主耶稣和那些人同去那百夫长的家，百夫长托人去见主说，『主啊，不要劳动，因祢到我舍下，我不敢当。我也自以为不配去见祢。只要祢说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去，他就去。对那个说来，他就来。对我的仆人说，你作这事，他就去作。』（6~8节）主听了这话，心中十分的欣赏，对同行的人称赞那百夫长的信心大，超过主在以色列人中所遇到过的人。那百夫长的信心是建立在他认识甚么是权柄之上，也同时建立在认识谁是有权柄的人之上。

要注意的是，那百夫长是外邦人，他知道在犹太教的律法下，他的地位是甚么，他不以自己是一个占领者自居，他知道主是谁，他知道主有权柄，并且主所有的是万有的权柄，是越过时间和空间的限制的，只要主发出命令，事情就要完成。他这样的承认主的权柄，叫他经历了主的恩典。没有一件事比人承认神的权柄叫神更满意，在背逆的人中间，神看到有人接受祂的权柄，祂的心就满足。主没有欣赏他在人的眼前作好人，祂只欣赏他承认神的权柄。承认神的权柄是神所要得着的人向着神的准确态度，主自己在地上是这样的活，也带领着到祂面前来的人这样活。

有了地位，还要有实际才能满足神

『这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见到。』（9节）主说这话实在是带着叹息的成份。以色列人是神的百姓，是称为神名下的人，理当是认识神的权柄，也承认神的权柄才是。但是主在祂的百姓中很少遇见承认神权柄的人，这怎能叫主不叹息！如今称为神的教会的，恐怕也是这样使主不住的叹息。求主怜悯我们，苏醒我们，叫我们看见有了蒙恩的地位还不够，必须要实际的接受主的权柄，在凡事上让主作主，照着祂的心意去跟随祂，这样才是使神满足的生活。

『就是』的另一个说法是『甚至』，这给我们指出主对我们的等候，因为在主名下的人，应当是活在神的权柄下的，活不出来就是使主失望，叫主叹息。总要认定，宗教的热心绝不等于承认神的权柄，要实际的根据主的话去活，不加添人的意见去混乱主的心意，这样才是真正的承认神的权柄，叫主停止叹息。

权柄的运用是使人受安慰cs16

因着地上的人所作的，在人的观念里，「权柄」就是代表权力、威严，使人望而生畏的一种事物，因为权柄的果效使人感到受管理，受辖制，受监督。人的天性都喜欢作主，不愿在自己以上有权力，因此一般来说，人对「权柄」这事并不好感，这种观念叫人对接受神的权柄有戒心，不能显得那么乐意。主在地上的所作，把人对接受神的权柄所产生的错觉纠正过来。神的权柄不是只有管理的一面，也有供应祂丰富的恩典的一面。事实上神的管理的目的，就是为了叫人去享用祂的荣耀和丰富。

治好了百夫长的仆人的第二天，（注意经文上的小字）主到了拿因城，正遇见一个寡妇的独生儿

子出殡。寡妇丧子已经够凄惨了，丧的又是独生子，那光景更悲痛，谁能给这个寡妇得安慰呢？人又能用甚么叫她得安慰呢？她在那时所看见的是前途一片灰暗，全然的绝望。主遇见了她，没有人为她求主，她自己也不知道要求主。虽然主在加利利一带作过许多的神迹，但是人来到死亡的面前实在是没有条件产生希望，主并不因着人陷入绝望而失去了求助的心情而失去怜悯人的反应，祂主动的就近那死人，停止了送殡行列的前进。『耶稣说，少年人，我吩咐你起来。那死人就坐起，并且说话，耶稣便把他交给他母亲。』（14~15节）主在那死去的少年人身上使用权柄，显出了复活的大能。

主是有权柄的，这是不必怀疑的事。但主的权柄不是叫人畏惧，主的权柄一出来，总是叫人得释放，从捆绑中得自由，从悲伤中得安慰，从困苦中得喜乐。赞美主，祂的权柄是叫人得安慰的。祂带出神的权柄，是要使人在神的面前活得正直，活得对，好更多的享用祂的安慰。

更深的脱离眼见

人的天然是喜欢凭眼见，也十分的善忘。其实这是活在自己里的一种表现，看见叫自己舒服的事就开心，看见叫自己愁烦的事就沮丧，凭眼见而活是十分打岔人对神的拣选和跟随，人若活在眼见里，属灵的路不会走得太远就停止下来，不是他不想再往前走，而是他实在不能再多走。里面昏暗了，就看不见道路，眼见的事物常常使人里面昏暗。因此，人要在神面前活得对，更深的脱离眼见就成了必需。施浸约翰在这方面也受过亏损，我们实在不可以忽视这一个操练，叫我们更深的脱离眼见，单单的抓住自己而活在神的面前。

把眼睛放在主的身上

施浸约翰那时是给希律下在监里，监狱的环境使他好像看不见前途，当日被神使用的那明亮的的灵开始昏暗了。当主所作的事情传到在监狱中的约翰的耳中，他便开始疑惑了，把在约但河亲身经历神为祂的爱子所作的见证忘记了。他也许在想，若是主真是弥赛亚，为甚么还允许我长久留在监狱里？他打发了两个门徒去见主，『说，施浸的约翰打发我们来问你，那将要来的是你么？还是我们等候别人呢？』（20节）约翰的里面实在是昏暗了，眼见的事物叫他原来明亮的灵暗淡了。主在那时正作了许多的事，神的权柄与能力大大的彰显，约翰的门徒也看见了。『耶稣回答说，把你们所看见所听见的事告诉约翰，……凡不因我跌倒的就有福了。』（22~23节）主这个回答正好，用神的权柄的彰显去答复约翰的疑惑，重新恢复他对主的认识。

人还不是完全人，在地上只有主自己是唯一的完全人，像约翰这样的人也免不了掉进眼见的陷阱里。主给我们这些喜欢看眼见的事的人指明了一条出路。既然我们免不了眼见的影响，一定要有眼见，就把我们的眼见放在主自己的身上，不要放在自己身上。认定了主是谁，就不会因眼见的事物，使我们的眼睛对主迷糊了。要记得，当我们的眼睛迷糊看不见主的时候，主仍然是显明神的权柄的主。

接受神权柄的人是神所看重的

约翰的门徒回去了以后，主就对门徒称赞约翰。我们心里会问，「约翰的灵里昏暗了，他怎会值得主称赞他呢？」不错，约翰是有软弱，但那是一瞬间的事，从约翰整个人来说，他还是一个接受神的权柄的人。一个接受神的权柄的人，是神所看重的，所以主说，『我告诉你们，他比先知大多了，经上记着说，我要差遣我的使者在祢前面，准备道路。所说的就是这个人。我告诉你们，凡妇人所生

的，没有一个大过约翰的。』（26~28节）约翰终究是服在神的权柄下去完成神交托给他的工作的，神没有因着他一时的愚昧而轻看他，祂还是一样的重视他。神对一切接受祂的权柄的人，都是一样的重视的。

『然而神国里最小的比他还大。』（28节）主重看约翰，但主指明一件比约翰更蒙福的事。在旧造的人中，就是在妇人所生的人中，没有比约翰更大了，他为主开路，为主预备百姓，他所作的实在是大。但是因信服神的话而接受神的生命的人，就是那些在神的国里的人，他们不单是活在神的权柄里，而且因着有神的生命作了神的众子。因此，神国里最小的也比约翰大，因为是儿子。我们没有话说，只能因这个作儿子的恩典，追求更好的活在神的权柄里。

不凭眼见认识属灵的事

受过约翰的浸的人，听见主耶稣称赞约翰，都心中欢喜，以神为义，因为神并没有忽略那些拣选祂的人。但是法利赛人和律法们对约翰和他所作的毫无反应，因为他们只看人的外表，根本就瞧不起约翰，没有看出约翰是神所用的人。为此，引起主耶稣指出这世代的无知，指出人凭眼见是无法认识属灵的事物。

灵里没有苏醒过来的人，不管祂的宗教学问有多高，他只能看见事物的外表，而看不见属灵的实意，不管他是愿意或不愿意，他只能凭外表去认识事物，因为他只会凭外表去看事物。对于这个世代和属这世代的人，『主又说，这样，我可用甚么来比这世代的人呢？他们好像甚么呢？好像孩童在街市上，彼此呼叫说，我们向你们吹笛，你们不跳舞，我们向你们举哀，你们不啼哭。施浸的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的。人子来，也吃也喝，你们说祂是贪吃好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，都以智慧为是。』（31~35节）主说这时代的人是感情麻木，是非不明的，因为他们没有敬畏神的心，不揣摩神的心意，只是凭外面去观察事物，自以为是，结果是对属灵的事一窍不通。

人的灵不苏醒，他不能看到事物里面的实意，对属灵的事是门外汉，极其量也不过是有宗教热诚的人，但和神并没有相连。灵里若是苏醒，他必能领会，约翰的不吃不喝是表明世界的美物并没有真正的属灵价值，他不以地上的美物为重，却是以享用神的同在为满足。主的又吃又喝，表明祂是万有的主，地上的人以为是美的事物，对祂并没有特别意义，祂可吃可喝，祂也可以不吃不喝，但人只看到祂吃喝的一面，却没有看见祂不吃不喝的那一面。这些人只看见外面，没有看到里面，停留在眼见里，却没有在信心中看到属灵的事物，他们所能作的只是批评和挑剔，但他们并没有活在神的面光中，因为他们实在是懂属灵的事。

里面的认识才能使人遇见神

在一个法利赛人为主所摆设的筵席上，发生了一件事，更深一层的证实了人凭眼见不能认识属灵的事物，更不能认识主。这个法利赛人请主耶稣吃饭，也许是因为享用过主的恩典，他以此为回报主，也许是慕主的名，或是因宗教的热情所产生的对主的敬佩。不管是甚么原因，这个人并没有真正的认识主，因此对主生发了许多的误解。事实上，他对主的接待只是在外面的接待，在他的里面还没有接待主，因为他还没有遇见主的权柄，对主也不是最尊重。凭着外面，谁会尊重一个无佳形美容，并且是面容憔悴，形容枯槁的人呢？他肯接待主好像是已经给了主天大的面子。这是人的愚昧。

『在那城里有一个女人，是个罪人。知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着祂的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说，这人若是先知，必知道摸祂的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。』（37~39节）凭眼见认识主耶稣，充其量只知道耶稣是个先知，事实上他看耶稣连先知也够不上。他错了，并且错得很利害。

认识自己和等候主怜悯的人

法利赛人凭外面不认识主耶稣，但这个被人看为罪人的女人却看见了主是谁，祂是罪人的朋友，要把赦免的恩典带给罪人。她知道主的尊贵和自己的不配，她带着痛悔的心来到主的面前，她在等候主的怜悯。人的里面不明亮，他在外面接待主，他也可以为主作许多外面的工作，但是祂里面不认识主，和主同坐在一起，但里面没有遇见主，主也不能在他身上作甚么。这个女人虽然曾经犯过罪，但她有一颗等候主怜悯的心，她里面就明亮，知道了要寻求主。

她为自己的罪痛悔，站在主的后面痛哭，女人是如何的珍贵自己的头发，而她知道自己的不配，她的荣耀的长发只配擦主的脚，贵重的香膏也只配抹主的脚。别人看不见主是谁，她却看见主是谁，她卑微的来到主那里，她需要得到主的怜悯。感谢主，祂是体恤卑微的人的主，祂原有的荣耀和尊贵并没有遮断卑微的人，所有等候恩典和怜悯的人到祂那里去，祂全都恩待。

恩典叫人受吸引

法利赛人心里有愚蒙，主就开导他，叫他知道恩典的吸引，越认识恩典，就越爱赐恩的主，爱的表现印证了人认识恩典的程度。主『便对西门说，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，她许多的罪都赦免了。因为她的爱多，但那赦免少的，他的爱就少。』（44~47节）这女人到主那里去，主没有拒绝她在祂身上所作的，她里面就知道了主给她赦免的恩典，她里面轻省了，罪的捆绑释放了，恩典的吸引叫她把珍贵的头发擦在主的脚上，用嘴亲主的脚，用香膏抹主的脚。这些动作对一个女人来说是多为难，但是一个享用了恩典的人，对着赐恩典的主，原来自己以为最贵重的，也变成微不足道了。

对主爱的反应大，说明人对恩典的领会也大，对主的爱反应少，他对恩典的领会也少。人的难处就在不认识自己的本相，会指责别人不对，是个罪人，却看自己没有甚么不对，是个义人。不认识自己也就不可能认识恩典，尽管那人在宗教的敬虔上表现得很多，他若不知道自己在神的面光中是何等的可怜，他不会知道需要恩典，也不会准确的认识赐恩的主。

『你的信救了你』

人的自义把自己关在恩典的门外，人看自己所作的很好，就拒绝神的怜悯。这一种心思在人不知不觉的情形下弥漫在人的里面，所以人就自然的靠自己和自己的所作，以为我作好了，神也不能忽略我。当时主『对那女人说，你的罪赦免了。同席的人心里说，这是甚么人，竟赦免人的罪呢？耶稣对那女人说，你的信救了你，平平安安的回去吧！』（48~50节）那些人是活在律法的意念中，以为必要用行为去遮盖行为，她既没有献祭，也没有更好的行为表现，怎么能得赦免呢？并且耶稣又是谁，竟宣告赦免？他又凭甚么权柄赦免人呢？人的自义使人不认识恩典，自义的路走得太远了，虽是这样，主还

是要来纠正人的观念。

没有人能凭自己所作的换取赦免，因此必需要有恩典，人才能得赦免。恩典就是不凭自己所作，而让神替人去作。人能作就不必神来作，但人实在是作不来，因此非要让神来作不可。人能承认这一点，他就知道他无可夸，他需要恩典。信就是不靠自己，也承认自己不行，所以需要神来替我作，所以信就是支取恩典的唯一方法。这女人得了赦免，是因为她信，因着信，就把神赦免的恩典取用了。信就是以神为是，把自己交放在神的手中，让神去作成祂所要作的。一切要到神面前去的人，都要活在这个『信』的里面。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第八章

第八章

主耶稣在西门的家吃饭以后，『过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和祂同去的有十二个门徒。还有被恶鬼所附，被疾病所累，已经治好了的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来，又有……好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。』（1~4节）这时，主的工作从主一个人扩大到一个队伍，组成这个队伍的，一部份是被拣选的十二个门徒，另一部份是一羣蒙恩的见证人。他们陪伴着耶稣，从一个城到一个城，从一个乡到一个乡，他们工作的中心就是宣讲神国的福音，叫人认识并归回到神的权柄去。

跟随主的人的见证，就是彰显神的荣耀和权柄，这固是神在创造时所显明的心意，也是在救赎中神所要恢复的重点内容。不能显出这个要求的称为基督教的工作，都不能说是神的见证，因为没有作出神所要作的工。神用着心中响往祂的人，甘心乐意用财物去供应神工作的需要，这也是个很美的见证，显明神负责供应神所要作的工，不需要人的办法去筹款，只要人用信心去享用。人走在主的见证的路上，主就向他们显出神的丰富，要紧的必须是站在主的见证里。近世基督教的工作的筹款办法多得很，筹募成功了，只不过是显出人的工作能力，却没有显出神的荣耀，这并不是神所要见证的。

活出完全的见证

工作扩大了，听见神的道的人也多起来了，人的复杂的情形也就显露了。主所作的工不是只要人知道神，而是要人完全的活出神的心意，从前是这样，现在还是这样，主的心意并没有改变。要活出神完全的心意不是一件小事，而是天大的事，是一场剧烈的属灵争战，一面要对付魔鬼的打岔，一面要对付人自己的愚昧。争战的情形虽然是激烈，但神的定意却没有修改，祂的标准也没有降低，祂的要求仍然是人要进入神的完全里。

所以当众人都聚集的时候，主就讲了一个撒种的比喻，『有一个撒种的出去撒种，撒的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。有落在盘石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润。有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把他挤住了。又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。耶稣说了这些话，就大声说，有耳可听的，就应当听。』（5~8节）主说比喻，是要吸引响往神的人，到祂面前来作更深的追求。

生命能否完全是根据人对神的话的态度

主用比喻跟众人讲，目的要叫真正追求认识神的人受吸引，向主问个明白。门徒在事后果然问主，主就给他们解说，指出生命的成长完全是看人怎样对待神的话。人不觉得神的话可珍贵，他就任凭撒但在他的心中把神的话夺去。人佩服神的道，但并不是真正的接受神的道，因此在环境的压力下就放弃神的话。有些人倒是实在接受了神的道，也显出了生命的长大，但是因为没有放弃个人的欲望，贪爱世界，生命虽能长成，但却不能成熟结实。唯有那些以神的话为宝贵的，他不单是接受，并且是实际的活在神的话中，也肯付代价去持守神的道，这样的人，生命就成熟，而且丰满。

人的心如何的向着神，表现在人用甚么态度来对待神的话。生命的长大成熟，能结出百倍的果实来，必须先是人珍贵神的话，甘心付代价去保守自己活在神的话中，不管遭遇甚么艰难，也不愿失去神的话。这样才能胜过撒但的抢夺，和自己的退后。对神的话不在乎，生命一定长大不来的。

生命的要求是完全的丰满

和马太福音所记的撒种的比喻作一个比较，我们发现马太所记的那些能结实的人，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。但在路加的记载中，只有结实一百倍的，其余的两类就没有记下来。为甚么路加只记载结实一百倍的这一种呢？我们若能明白路加福音的讯息中心，我们就能了解这样的记载。

路加福音所注重的，是人在神面前的完全。能结实是生命成熟的表现，但神的心意不单是要人的生命仅是成熟，而是要人丰满的成熟。一般的成熟只是局部的显出神荣耀的丰富，这不是神起初的心意。我们总要记得，人是照着神的形像和样式而造成的，人必须要完全的显出神的荣耀的丰富来，这才是神原来的心意。人很容易满足于自己已有的成就，有三十倍的结实就沾沾自喜了，有六十倍的收成更觉得足够了，但是路加福音给我们指明，神所要得着的是一百倍，三十倍或是六十倍都不能叫神的心满意，神所要的是完全丰满的生命。

外面的生活是里面的生命的表显

人是注意外面，主却是注意人的里面。『没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为掩藏的事，没有不显出来的，隐藏的事，没有不露出来被人知道的。』（16~17节）里面没有的不能装作有，装出来了还是没有。但是里面有的呢，也不能隐藏。必须是先有了生命，才能进到生命的丰满里。因此有了里面的生命，就得把这生命活出来。这样才是人活在神面前的正途。『你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。』（腓二15~16）有了里面的生命，也要有外面的生活，这在神的面前才算是完全。生命的丰满是人按着里面的所有活出来的结果。

『有耳可听的，就应当听。』（8节）『所以你们应当小心怎样听。』（18节）主是十分严肃的指明，人对神的话是不能马虎的。从上文看下来，就明白主在提醒人，不单是要留心的听神的话，还要进一步的活出神的话，不把神的话活出来，听了也等于没有听过一样。不要自欺，新约是不看重仪文，但我们不能将把里面所有的活出来的表显看作仪文。在神面前活得准确的情形，应当是有了里面的实际，也要有外面的表显。这是人顺服神的结果。

顺服神的话的人就是主眼中的亲人

『耶稣的母亲和他弟兄来了，因为人多，不得到祂跟前。有人告诉祂说，你母亲，和你弟兄，站在外边，要见你。耶稣回答说，听了神之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。』（19~21节）

人注意外面肉身的关系，主却注意里面属灵的关系。主所留心的是人在神面前恢复作儿子的事，人恢复了儿子的地位，这是神的喜乐；人活出了作儿子的实际，这是神极大的满足。所以主说，听了神的话，又活出神的话的人，就是祂至亲的人，是在生命上与祂联合的人。

遵神的道而行，实际就是接受神的权柄，顺服神的定规。人喜欢把神的话加添或减少，不管是那一样，都不能算是顺服神，遵行神的道。只有不折不扣的接受神的话，完完整整的活出神的话，这样的人才是神所钟爱的人，因为他们成了神的亲人。人的学说、道理，和主张，常使我们在不知不觉之间失落了神的话，但真正接受神权柄，顺服神之道的人，是不必理会人怎么说，只要注意神怎么说，不然的话，他永不会成为主眼中的亲人。

人活着就是神的见证

照着神的话去活，活出来就是神的见证，是神的荣耀和权柄的显出。主不单是告诉众人，活在神的话中就有丰盛的生命，也带领人去领会，人活着的目的就是作神的见证，生活的内容就是显明神的作为。在讲完了撒种的比喻劝勉人好好的活出神的话以后，主接连作了几件事，不光是显出神的权柄，更是很实际的带领人在生活中显出神的见证。人的被造是为了作神的见证，人在救恩中得恢复仍然是为了作神的见证。『凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所作成所造作的。……所以耶和華说，你们是我的见证。』（赛四十三7~12）『你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。』（约十五27）神的定规是这样，祂要得着人来作祂的见证。

历代以来，神都在等候有人在地上体会祂的心意，祂向人说话，祂向人施恩，祂不住的向人显明祂自己，叫人因认识祂而爱慕祂，因经历祂而高举祂。爱慕神或高举神都是在人的生活中显明神。活在神面前的人不是只会享用神，也该在生活中显明神。

学习享用主的同在

有一天，主和门徒一同坐船渡过加利利海，主在船上睡着了，突然海上起了狂风大浪，情形很危急，船差不多要翻沉了。『门徒来叫醒了祂，说，夫子，夫子，我们丧命啦。耶稣醒了，斥责那狂风大浪。风浪就止住平静。耶稣对他们说，你们的信心在那里呢？他们又惧怕，又希奇，彼此说，这到底是谁？祂吩咐风和水，连风和水也听从祂了。』（22~25节）这风浪来得古怪，不是出于自然的现象，而是撒但在背后兴风作浪，所以主是用斥责来止住风浪，风浪是不受斥责的，受斥责的是风浪背后的撒但，撒但常作这样的事来阻挡神所要作的，叫跟随主的人因胆怯而退后。

这风浪的来势实在凶，连天天在湖上讨生活的渔人也受不了。但是感谢主，祂在风浪中仍然是平静的安歇，给门徒看见一个完全信托神的人的品格，祂活在神里面，就没有甚么可以夺去祂的安息。主也平静了风浪，叫门徒更深一层的经历神的权柄。主作完了这些事，问门徒说，『你们的信心在那里呢？』这话给门徒一个很深的启发。主的同在是明确的，主是醒着或是睡着，主的同在并没有改变。不会享用主的同在，就经历不到主的信实，会享用主的同在的人，眼睛会越过环境而看见主，看见了主，里面的风浪就止住了，外面的风浪也就显不出威胁的作用来。

主如今在天上，但又藉着圣灵住在我们的里面，从葡萄树与枝子的比喻所引出的那些话来看，人若活在主的话中，就是常在主里面，也就是享用主的同在。主当日用一些实际的生活让门徒学习享用主的同在，现今祂提醒我们要活在祂的话中去享用祂的同在。不管外面的风浪，只看在我们里面向我

们说话的主。会享用主的同在，才有基础去活出神的见证。

不是单单享用神，而是为了见证神

主耶稣来到格拉森这个地方，在那里释放了一个被羣鬼所附的人。那地方的人知道这一件事，他们都害怕，因为这一个人的得释放，使三千头猪淹死在海里。他们担心主耶稣停留在那里会使他们受更多财物的损失，他们重视地上所有的过于一个人得释放，他们看保有财物比享用主的同在更宝贵，他们实在是作了愚昧的事。但是那个被主释放的人，他亲身经历了主大能的权柄，深深的体会主的可珍贵，他盼望能与主同在，与主同行。不管他是惧怕羣鬼再来，或是因认识了主的恩典，而提出这样的请求，都说出这人明白了一件事，他不能没有主耶稣。

人能爱慕主的同在，那是非常可喜的事。神要得着人，人要来跟随神，那也实在是美事。神喜欢人享用祂，人愿意活在与主同在中，这正是神的心意。但是在这一件事上，主又带领人学习深一步的功课。『鬼所离开的那人，恳求和耶稣同在。耶稣却打发他回去，说，你回家去，传说神为你作了何等大的事。他就去满城里传扬耶稣为他作了何等大的事。』（38~39节）享用主的同在是好，但不是单单的享用主的同在，主需要蒙恩的人，为祂在这不认识祂的人当中作见证。我们属神的人应当领会，我们的生活内容和目标，都是为了见证神。

主不喜悦人埋藏恩典

主去管会堂的睚鲁的家中，要医治他的病得快要死的独生女儿。在路上『有一个女人，患了十二年的血漏。在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一个人能医好她。』（43节）这人实在是可怜，财物花尽了，生命也枯干了，她活在地上是个绝望的人。如今耶稣来到这里，她存着盼望去摸了耶稣的衣裳襖子，她的血漏立刻就止住了。这信心的一摸，使她多年的痼疾得了痊愈。主的恩典是这样的丰厚，祂的权柄和能力又是这样的浩大，不管是明明的信心，或是暗暗的信心，只要一摸到主，恩典就出来，能力也出来。

这女人也许是怕主责备她这样作，不敢把她得了医治的事宣告出来，但是主的追寻，使她『战战兢兢的来俯伏在耶稣脚前，把摸祂的缘故，和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。耶稣对她说，女儿，你的信救了你，平平安安的去吧！』（47~48节）主一点也没有要责备她的意思，人要寻求恩典，神是何等的喜悦，但是神不喜悦人埋藏祂的恩典，祂喜欢人活在恩典中作祂的见证。主把她追寻出来，就是给她机会为主作见证。

神需要活的见证

主耶稣还没有走到睚鲁的家，有人就来报信说，『你的女儿死了，不要劳动夫子。耶稣听见就对他说，不要怕，只要信，你的女儿就必得救。耶稣到了他的家，除了彼得，约翰，雅各，和女儿的父母，不许别人同祂进去。众人都为这女儿哀哭捶胸。耶稣说，不要哭，她不是死了，是睡着了。他们晓得女儿已经死了，就嗤笑耶稣。耶稣拉着她的手，呼叫说，女儿，起来吧。她的灵魂便回来，她就立刻起来了。』（49~55节）人的信就给神的权柄有出路，人的难处就是不肯信，或是不敢信，因为许多的事情在人的脑子上实在信不过来。人虽是信不过来，但绝不等于神作不来。人不肯信，神就不作，人一信了，神马上就作。神一作工，人就遇见了复活的能力，接受了生命的恩典。

『耶稣嘱咐他们，不要把所作的事告诉人。』（56节）这和以上的两件事不一样了。在前两件事

中，主要蒙恩的人公开的宣告主的作为，在这一件事中，主却不要他们把事情告诉人，主所要人作的似乎是前后矛盾了。不是主所作的有矛盾，而是主又再进一步的带领人去进入神的见证。我们一般的想法是这样，作见证就是用口去传讲。不错，口传是作见证的一种方法，但不是唯一的方法。神不单是要人用口传来作见证，祂更需要人活出祂的见证，就是整个人是神的见证。从死里复活的女孩子，她不必多说话，她摆在人面前就是神的见证，她活着就已经是神的见证。

活出来的见证比说出来的见证更强有力，活的见证比说的见证更是主所要的。我们都是从死里复活过来的人，不单是在死的形状上与主联合，也在活的形状上与主联合，主是怎样活着，我们也该是怎样活着。主不一定要我们多说话，但祂却要我们有活的见证，有活的见证来彰显神的荣耀就够了。

—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第九章

第九章

主耶稣在地上所作的，不单是自己显出神的权柄，也造就门徒能使用神的权柄，因为人原该是显明神权柄的器皿。主先在门徒身上作工，让他们先经历这个权柄的恢复，以后也在救恩里，把这个权柄的恢复作成在众人的身上。主当日在地上所作的，叫地上的权柄受了震动，『分封的王希律听见耶稣所作的一切事，就游移不定。』（7节）神的权柄一显出，地的权势就受到震动。但是甚么样的人才能带出神的权柄来呢？这是个关键性的问题。主为了使门徒们能成为显出神的权柄的器皿，祂给他们造就，祂要让他们去经历神的权柄。经历过神的权柄，顺服了，也享用了，这样的人才能成为器皿，先接受了神的权柄，然后才流出神的权柄。

学习信任神，取用神。

神的全有，全足，全丰，是不受时间和空间的限制的，真正活在神的面光中的人，随时随地都可以享用神，神也实在及时的满足他们的需要，圣经的记载和历代以来圣徒们的经历，都见证了这个事实。只是这样的信心的生活不是一天就可以学习得到，但是必须要实际的学，天天的学，就在信靠神的生活中渐渐的老练过来。神的全有，全足，全丰，并不是局限在物质生活的需要上，而是显出在每一样事上。因此主要门徒学习独立的生活与工作，叫他们经历不在主的眼前时，也能取用神，认识神的信实和负责。

神先作人的供应

『耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病。又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。』（1~2节）主要使用他们，就先让他们享用主的赏赐。神用人在地上作工，不是用人所有的去作，而是给他们恩赐，叫他们凭着神的恩赐去作工。神的工作是属灵的，工作的内容是释放灵里受捆绑的人，又捆绑糟践人的魔鬼。人所有的不能应付这样的工作，所以主差遣门徒以前，先给他们能力权柄，可以制伏一切的鬼，这是神的恩赐。神总是先供应人，然后才差遣人，神先用属灵的恩赐把人装备好，就使用他们去显出神的能力权柄。

恩赐不是知识，也不是技能，而是一种属灵的效用。这种效用一经使用，就带出神的权柄能力。恩赐不是可以学得来的，是神给人的，也不是可以求得来的，神按着祂的安排，把合宜的恩赐给人。祂一定先把恩赐给人，然后才使用人，这是祂的工作法则。

信靠神而生活

主差遣门徒出去的时候，『对他们说，行路不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。』（3节）他们到甚么地方，就住在甚么地方。照人的眼光看来，主作这样的安排太冒险，门徒的生活没有保证，这样的出远门，不饿死在路上才怪呢！不错，人是根据眼见而生活的，人生活的保证就是自己的手上所有的，手上没有就是危险。但是神要人享用的是祂的丰富，不是人手所有的，所以主就让他们这样的去经历神的丰富，去取用神的信实。

从旧约到新约，神的定规都是这样，活在神面前的人，都该是以神为产业的，以神的丰富作他们的享用，在人看来，这些人在地上是一无所有，事实上他们却是样样都不缺，只要有真实的需要，神都为他预备。门徒要学习这样的生活，才活出神的见证。这原则到今天也没有废掉。只是肯不倚靠人所有，单单仰望神的信实的人并不多。但是真正活在神面前的人，必须要学习支取神，才能给神用上作祂的见证人。

学习作供应人的人

单是个人享用神，就不够显出神无限的丰富，所以主更进一步的让门徒去经历神无限的丰富。当门徒在各城作工回来以后，主与他们到了伯赛大这个城，许多人也跟着主到了那里，主就在野地接待他们，对他们讲论神国的道，直到太阳下山。那时门徒告诉主，该打发众人散开，好解决食宿的问题。很奇怪的，主没有接受这劝告，反倒告诉门徒说，『你们给他们吃吧。』（13节）这好像是强人所难了。但是主从来不作没有意义的事，主这样说是要带领门徒更多的支取神的丰富，不仅是用神的丰富来供应自己，也让神的丰富从自己身上流出来供应人。

人的度量总是不够大，人对神的体会也不够深，因为是受了自己来限制，但人看自己是够大的。能解决个人的问题已经是不容易了，现在光是男人就有五千个，这个难处是不敢想象的。主也知道这个难处并不小，但是祂还是说，你们去供应他们的所需吧，好像主在对他们说，前些时你们都经历了神作供应，现在你们要取用神的无限丰富去供应人，这实在是个新功课，但作为一个活在神面前的人，是要活出神无限的丰富来的。

看人所有就是缺欠，看神就是丰富。

面对这一个难题，门徒的回答就是，『我们不过有五个饼，两条鱼，若不去为这些人买食物就不够。』（13节）门徒的意思说，我们愿意作人的供应，只是我们所有的实在有限。对的，我们所有的实在是有限，连解决自己的需要也不足够，人若看自己所有，一定是缺欠，这是没有例外的。需要是这样大，自己所有是这样小，这不是虚构出来的难处，而是实实在在缺欠。问题不在我们有多少，而在我们是在看自己，还是在看神。

门徒跟不上主的心意，主就带他们去看神，五饼二鱼从主的手中出来，五千人的需要全解决了，还有十二个篮子的食物剩下来，神无限的丰富透过主流了出来。看神与看人的区别就在这里，看人就是缺欠，看神就是丰富。历代的圣徒是这样取用神的丰富去供应人，现在清心等候神的人也是一样从

神的无限中取用祂来叫人得供应。神是要藉着各样的难处催促我们去取用神，显出神的荣耀去供应人。人的办法不叫神得荣耀，也解决不了人的缺欠，若是看人，永远是缺欠，只有看神，就叫神的丰富有了出路。

忘掉自己就显出丰富

要供应人就不能只顾自己，顾念自己的人就不能供应人，地上的人总是先顾自己，自己有余才会考虑是否要去帮助人。活在神面光中的人都明白，人的自己是限制神的，人若不脱离自己，神的丰富到了人的身上就停止。要叫神的丰富无限的显出，人的自己就要受对付。我们能否被神用来作供应人的器皿，就看我们的自己肯不肯受对付，人若脱离自己，神的丰富就无限的显出。

众人肚子饿，门徒也一样的肚子饿，饿着肚子去服事那五千人，实在很简单。门徒不是先叫自己吃饱，然后才给众人吃，若是这样，食物一到门徒的手上就停止，神的丰富也同时停止。感谢神，食物没有留在门徒手上，而是马上递出去，这样，神的丰富就不停止的从门徒的手中经过，直到众人全都得了供应。学习作供应人的人，一定要忘掉自己，才不会扣留神的丰富，而是让神的丰富无限的显出。

十字架道路的启示

人的自己捆绑人比罪捆绑人还要来得牢固，因此要脱离自己，使神的荣耀和丰富不受人的限制，就成了清心活在神面前的人的急迫的需要。主让门徒实际的享用了神，又叫他们看见要作一个供应人的人，但是却作不来。有了这样的经历，门徒就认识了，他们是有丰富的源头，但是他们不能取用这些丰富。问题不是发生在他们没有，他们实在是有的，因为神就是他们的有，但是他们活在属地的人的光景中，跳不出要看自己的圈子，神的丰富就给堵住了。

人没有办法可以脱离自己，虽然有要脱离的意愿，但凭着人所能作的还是作不到。主自己走过了十字架的路程，藉着十字架把人带进死，又藉着复活把人带进神的生命里，叫人不再凭自己活，而是凭着主的生命活，这样就脱离了自己。主走通了这条十字架的道路，不单救人脱离罪与死，也救人脱离自己，从而带人进入荣耀里。主是这样作了，也向门徒说，让门徒从认识十字架，进到经历十字架，好使神的无限在人的身上不再受限制。

正确的认识主

主的话叫人碰到属天的权柄，主的工作叫人看见神的能力。人看见这一切，都会觉得主不是寻常人，但祂究竟是谁呢？连门徒也弄不清楚，只是心里在希奇，『这到底是谁？……连风和水也听从祂了。』要明白主的道路，必要先认识主是谁。认识了主，才能领会主的道路。

『耶稣问他们说，众人说我是谁？他们说，有人说是施浸的约翰。有人说是以利亚，还有人说，是古时的一个先知又活了。耶稣说，你们说我是谁？彼得回答说，是神所立的基督。』（18~20节）不错，主有先知的职事，但主不是先知。特别是犹太人，听了主所说，看了主所作，就认定主是先知，这个认识太含糊。神在启示中向彼得指明，主耶稣就是神所立的基督，是神所应许给人的拯救者，是神所立来执行神的计划的那一位，要把人带进荣耀里去。主让门徒正确的认识祂是谁，只有正确的认识了主，才会跟随主进入神的计划，显明神的荣耀与丰富。

主的道路——十字架

彼得在启示中宣告了主是基督，但主却吩咐他们不要把这事告诉人。这也使人觉得奇怪，主一面要门徒认识祂是谁，一面又不许门徒告诉人祂就是基督。主这样作，原因就是必须用复活来证明祂是基督。『又说，人子必须受许多的苦，被长老祭司长文士所弃绝，并且被杀，第三日复活。』（22节）先是十字架上的被杀，然后才是复活，复活是基督的记号，因为复活是生命的大能的彰显，是超脱了死亡的权势的表现。犹太人所盼望的基督是拯救犹太脱离罗马人的手，复兴犹太政权的一位领袖，但神所立的基督是要败坏死的权势，恢复人到神的荣耀去的救主。所以主一定要进入死，又从死里复活，向人显明祂就是神所立的基督。十字架的道路印证了基督，也成就了神永远的旨意。十字架的道路虽是许多的苦，但却是必须要走的路，这是主自己的道路，没有十字架，就没有通到神宝座去的路。

十字架的道路不单是主的道路，也是跟随主的人所要走的路，主自己先在这路上走过，跟随主的人就依循主的脚踪继续的在这路上走。十字架的路是引出神的荣耀和丰富，所以主启示了十字架的道路以后，马上就对众人说，『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，必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必救了生命。……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。』（23~26节）很明显的，主把祂和祂的话和祂降临的荣耀联在一起，人按着主的话走上主的路，就是天天背起十字架来跟从主，这人也要和主的荣耀联结在一起。

十字架道路的终点是荣耀的显出

主和门徒讲论完了十字架道路的事，接着就对他们说，『我实实在在的告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国。』（27节）神的国就是神的权柄和荣耀的显出，是十字架所带进的结果。主说的这话就发生在主说了以后的第八天，祂领着彼得，约翰，雅各上了黑门山，就在那里变化了形像，将祂原来的荣耀显出来。那时『有摩西和以利亚两个人和耶稣说话。他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是祂在耶路撒冷将要成的事。』（30~31节）摩西和以利亚的出现，正是指出旧约的律法和先知，都是引进基督和祂钉十字架。十字架是神在创世以前已经定规下来的，律法是预表着它，先知也是预言着它。十字架在人看来是受苦，但十字架的实质却是神的荣耀。在这一段的日子，主是先给人认识十字架，然后主再给人看见神的荣耀。十字架似是把主带到至低之地，成了至卑至微的人，但也是十字架叫主升高，得着『超乎万名之上的名』，叫一切被造的都向祂屈膝，口称祂为王，也把荣耀归与父神。（参腓二6~11）

十字架把基督显出来，十字架的一面是死，它的另一面是复活，十字架把神所立的基督和神所用的人分别了出来，十字架是主的经历，十字架的原则是神所用的人生活的依据。门徒对主的认识，虽然在几天前曾在启示中明白了一些，但他们对基督和神所用的人大概还不充分的了解，所以才有彼得在迷糊中把主和摩西并以利亚同列。在这一瞬间，神亲自印证主耶稣是基督，叫门徒只看见主，也叫门徒明白，『这是我的儿子，我所拣选的，你们要听祂。』（35节）只有钉十字架的才是基督，神所用的人只是接受十字架的果效，因为他们并没有钉上十字架。十字架不只是带出荣耀，十字架也带出权柄，叫一切被造的都要听祂。

十字架不是只有羞辱的一面，它也有荣耀的一面，羞辱是因着人的罪所带来的，荣耀是基督所显出来的。主站在人子的地位上，祂也接受十字架的羞辱，因着祂向神的顺服，十字架就起了变化成了

神的荣耀，叫死亡和黑暗的权势都倾倒。『祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。』（来十二2）完全的十字架的启示，是向人指出，在神的心意中受苦是进入荣耀的路。

在十字架的原则里受造就

亲自在经历中认识十字架的荣耀和权柄的只有彼得、约翰和雅各，但十字架的经历是所有跟从主的人所要接受的，不经过十字架的对付，人就显不出神的权柄。当主在山上变化形像的时候，门徒在山下赶鬼，但没有果效。虽然前一阵子，他们在受差遣出去传道的时候曾使用过神的权柄，那是因为主给的恩赐，但使用恩赐的人不经过十字架的作工，他就不能成为神权柄的出口，恩赐是不能长久代替权柄的。没有带着权柄，恩赐也显不出正常效用。

所以主在把鬼赶出去以后，就很严肃对门徒再提说十字架，『你们要把这些话存在耳中。因为人子将要被交在人的手里。』（44节）叫不信的世代认识神而转向神，必须取用十字架的果效来破碎人，使神的权柄显在地上。可是门徒当时仍然是不太明白，主就透过实际的生活，在十字架的原则里带领他们去学习，去经历十字架是唯一进入威荣的正确道路。

甘作卑微的人和事

认识十字架比较容易，接受十字架就不是那么简单，所以说十字架的人不算太少，但活在十字架的原则里的人实在是不会多。门徒听完了十字架的道理不久，他们就争论谁将为大，他们大概是误解了主改变形像显出荣耀的真意，就把十字架的道抛在背后。人都喜欢为大，喜欢升高，这是人的天然生命的倾向。争大的结果就发生倾轧，彼此践踏，这不是神的见证，也不是跟从主的人的品格。

主用接待小孩子的事来启导门徒。在人的中间，谁有权势和地位，谁就为大，但在神的国里，却是以那些为主的缘故自甘卑微的人为大。小孩子在人的眼中并没有多大份量，但人为主的名接待一个小孩，主说那就是接待祂，也就是接待父神。『你们中间最小的，他便为大。』（48节）不计较事情的大小，也不计较在人眼中的尊贵或是卑微，只留心是否是主的心意。在人眼中作卑微的人，和作卑微的事，并不是羞辱，只要有主在其中，卑微就变作荣耀和伟大。人不甘心卑微，主却要藉着十字架来折毁人的雄心大志，叫人乐意为主卑微，甘愿在人中间为小，主就要把他升高。

扩大人的度量

人的胸襟是窄的，度量是小的，因为人的天然总是看自己为最重要，自己就是标准，是衡量事物的准则，因此容不得与自己不相同的人、事、物。人与人之间的意见，倾轧，互相敌视，都可以说是从这一个根源发生的。这样窄小的器皿，是不能盛装得下神的丰富。神要使用人，就得扩大人的度量，这个果效又得要藉着十字架来完成，把配不上神的心思的事物都打碎，好让出位置来给神充满。

没有经过十字架对付的门徒容不下不与他们在一起的人，这是根源于自己的宗派心思，主对他们说，『因为不敌挡你们的，就是帮助你们的。』（50节）人就是这样，虽有相同的目标，若不是联在一起的，就要排斥，要建立属于自己的地盘。主不答应这个，祂要除掉这一些，从实际的生活去接受十字架来除掉这一些。

要扩大人的度量不是一蹴即成的，人的自己的变化花样实在太多，一下子就改换一个面目出来。主坚定的往耶路撒冷去，祂不逃避十字架，可是祂的门徒却常常逃避十字架的对付，保留狭窄的胸襟，

不肯扩大度量。撒玛利亚的人不接待主，约翰、雅各就说，『主啊，祢要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所作的么？』（54节）他们以为自己能够作大事，又能够体会主的心意，他们就自作大主张，要把拒绝接待主的人除掉。他们想，上一回禁止人奉主的名作事不对，这一次出的主意总该对了，因为那些人是拒绝主的名。『耶稣转身责备两个门徒说，你们的心（灵）如何，你们并不知道，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。』（55~56节）度量小是因为灵不对，要把人里面的光景改变，那又是十字架的工作。在实际的生活中，处处显露出人的生命的不对，需要十字架来破碎它，好使神的生命在人的身上丰富起来。

主自己是走在十字架的路上，祂活出十字架的实意，要舍己去成全人，留下机会给人去拣选神，不是使用权柄去糟践人。十字架使人胸襟扩大，使人的度量增加，在实际生活中接受十字架，人才能成为充满神丰富的器皿。不实际的接受十字架的对付，人还是活在自己里。

脱离属地感情的捆绑

神是感情丰富的神，祂爱世人，连自己的独生子也交了出来，祂绝不是寡情寡义的神，祂也喜悦人活在圣洁的感情里，但是祂却不愿意人活在属地的感情里。人的感情黏连在属地的的事物上，总是妨碍属天的追求。神并不是要人的感情麻木，但祂知道人在感情的事上处理错了，属天的路就走不上来，所以祂也要藉着十字架来调节人的感情，不让属地的感情捆绑人。

跟从主是不该带着条件的，那怕是只有一点点，也是不准确的。主对要跟从祂的人说，『狐狸有洞，飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。』（58节）若是为求地上的舒服来跟从主，叫人属地的感情满足，那就是找错了对象，要跟从主就不能着眼在属地的舒服。对于一些要先处理亲人的感情的人，主对他说，『任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。』（60节），又对另一人说，『手扶着犁向后看的，不配进神的国。』（62节）主说得这样严肃，并不是叫人无缘无故的抛开亲情，事实上，主的道是要人孝敬父母的，并不是叫人作悖逆的事。主这样说是要跟从祂的人，不要受属地的人、事、物，来限制。当传扬神的道和进入神的国与属地的感情不能调和的时候，人该把神的事摆在首先的地位，不是只顾满足属地的感情。人不能脱出属地的感情，定规不能建立属天的感情，他只能给属地的感情来左右，而没法让神的荣耀和权柄来充满，神也不能充满在这样的器皿中。我们中国的传统八德，是把「忠」放在「孝」之前，人的事尚且是这样，对神的事就更当如此。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十章

第十章

经过了教导门徒认识了十字架的道路，主更进一步的带领他们去经历十字架的原则，使他们能准确的作一个事奉神的人。人在亚当里的性情，不是一次属灵的交通就能转变的，也不是一次的经历就能使人脱离自己。主从各方面让跟从祂的人认识神，也认识自己。认识神而不认识自己，不可能生发爱慕神和神的事的心意，认识了自己而不认识神，徒然使人陷在彷徨无告的控告里。主要让门徒完整

的认识属灵的事，祂一面自己活出榜样来叫人受吸引，祂也一面作了具体的安排，使跟从祂的人进入实际的操练，在操练中真正的体会属天的事。

属灵的经历要更新

人的天然性情是充满惰性的，很容易落在得过且过的因循里，对眼见的属地的事物已经是这样，对眼所不见的属天的事物更容易落在陈旧和沉闷里。因此，一个跟从主的人，灵里要常常更新，使属灵的学习也常在更新里。属灵的事物并不是多到一个地步，是我们所承受不了，但是属灵的丰富实在是我们所理解不完的。同是一个顺服的功课，学习的内容没有变，但是在学习上更新了，不单是叫人灵里苏醒，也叫人享用到神的丰富，领会到祂无限的恩情。

留心主的心意

神给我们可以自由的决定自己的生活和工作，但是一个清心跟从主的人，他会甘心放弃这一份自由，而去留心主的心意，以主的心意为根据，来决定个人的道路，像主自己以父的心意来决定祂的道路一样。人的灵苏醒，就容易揣摩得到主的心意，因此，保持灵里的苏醒，就是跟从主的人所要注意的，常活在主的心意里，就能维持灵里的苏醒，不活在主的心意里，灵里就沉睡。

『主又设立七十个人，差遣他们两个两个的，在祂前面往祂自己要到的各城各地方去。』我们注意，门徒不是随便的受差遣的，他们受差遣所去的地方，正是主自己要去的的地方，他们所去作的事，正是主自己要作的事。这就给我们领会到一个属灵生活的原则。我们生活和工作中的一切事物，必须要有主在其中，主若不在其中，那些事物在人眼中看来是最美最好的，也成为不美不好的。因着圣灵的内住，我们不单是有这样的可能，而且是有把握的知道，主在不在我们的所作的里面。留心主的心意，是真正跟从主的人所不能忽略的。

体贴天上的心意

更实际的去看主的心意，那就把我们带到天上的父的宝座那里，因为主的心意，都是体贴在天上的父的心意。主对受差遣的人说，『要收的庄稼多，作工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人去收祂的庄稼。』（2节）父在天上需要祂的，祂要把人带回祂的荣耀里，这就是祂所要收的庄稼。主带领门徒去学习体贴父的心意，叫他们放眼一看，就明白人的流离，和神的等候。他们体贴了神的心意，就觉得自己受了差遣还是不够，因为还需要更多的工人，但是又不能凭人意去安排作工的人，必须让神自己去定规。学习与神同心，但又不代替神，这个才是真正的体贴天上的心意。

我们得承认，在体贴天上的心意这个学习上，我们还差得很远，我们察看我们向神所祈求的是甚么，就知道我们实在的光景。我们所求的，多半是为自己的好处，为满足自己，少有为父的需要而仰望等候，我们是不够体贴神。我们若要活在灵里的苏醒中，就该求主加添我们体贴父神的心，叫天上的心意可以从我们身上流进人的中间。

不体贴自己

要体贴神，就不能体贴自己，这是不能两全的，『体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。』（罗八7）神的性情和人的自己是不协调的，人的自己一出来，就是显出背逆神的性情。所以真正拣选神的人，是不允许体贴自己的，人一体贴自己，体贴神的心就完结了。

在主的差遣中，主明明地说，『我差你们出去，如同羊羔进入狼羣，不要带钱囊，不要带口袋，

不要带鞋。』在跟从主的路上走，是有危险的，而且危险性也很高，有外面的反对，有里面的短缺，每一样都叫人灰心丧胆，但这是主的道路。我们若看重了这一些，一定是体贴自己而退后，若是我们不体贴自己，而是看重主的心意而往前行，那就是享用了神的负责。主在这次的差遣里，更新了他们所经历过的事，也深一步让他们学习脱离自己，更丰富的去经历神的供应与保护。眼见的事使人体贴自己，只有在信心里向前行，就成全神的定意。

在神的国中享平安

主差他们出去所传的讯息只有一个，就是：『神的国临近了』。从施浸约翰到主自己，都是传这个讯息，讯息虽然是老旧的，但讯息所带出的恩典是新的，甚么时候人到神面前去，所遇见的恩典都是新的。人都贪爱新的事物，神却不是为此而作工，祂是不住的供应新的恩典，叫人在恩典中更新。

主告诉门徒，『在路上也不要问人的安，无论进那一家，先要说，愿这一家平安。若有当得平安的人，你们所求的平安必临到那一家，不然就归与你们了。』（4~6节）讯息是神的国近了，果效是人享用平安，只有在神的国中才能享到平安，但是关键还是在传讯息的人身上。这些人必须是先享用了平安，才可以把平安带到人中间，而他们在接受差遣时，所受到的吩咐又是这样的使人不安，问题不在所受的吩咐内容，而在他们是否因看见神的权能而享用平安。不先在神的权能中进入恩典，就不会有平安，活在神的权能的恩典中，就享用着平安。传讯息的人因活在神的国的实际中，平安也因着他们到了人中间。

确认了自己是神的代表

背逆的人间所给与跟从主的人的反应是冰冷、抗拒、和反对。主也知道这些情形会叫人灰心，祂宣告了人拒绝神的结局，也转过来坚立祂所差遣的人的心志。作工的人不能期望世界张灯结彩的来欢迎主，但是他们必须认清自己和神的关系，这样，他们在逆流中还是充满喜乐和盼望，因为他们不是在作自己的工，而是为神向人传送神的国降临的讯息。

『又对门徒说，听从你们的，就是听从我的，弃绝你们的，就是弃绝我，弃绝我的，就是弃绝那差我来的。』（16节）主早就对他们说过这样的话，如今又带领他们在这认识上更新，要他们确实的知道，他们是在作着神的代表，他们有这样高贵的位份，全是神的恩典作成的。神的儿女都该知道这个关系，也宝贵自己所得的位份。

神的美意本是如此

在人的想象中，神所作的事好像不容易为人所理解，比方说，神的能力本来可以保证祂所要作的顺利完成，可是神却容让祂所用的人（包括作人子的主）经过许多的艰难，这究竟是为了甚么呢？这是一个大内容，在这里只用简单的话来说，那就是为了显明神的性情，和祂完全的智慧与能力，使认识祂的人真正的经历祂的真实、公义和慈爱，在人所不能调和的，有矛盾与冲突的事物中，藉着祂完美的解决而显出祂的荣耀。

享用主的得胜

『那七十个人欢欢喜喜的回来说，主啊，因祢的名，就是鬼也服了我们。』（17节）软弱的人能显出神的权柄，这实在是不可思议的事，但主在恩典中是这样作了，祂把祂得胜的权柄给了门徒，门徒就有了得胜的能力。主的得胜不能改变，跟从主的人就能享用主的得胜。这是神的定规，叫作人子

的主，替人作了人作不来的事，然后给人去享用主所作好的。得救是这样，得胜也是这样。神的儿女不单是神在地上的代表，也可以享用神的所有，神也喜欢看见他们去享用祂的所有。

该注意的是，享用神所有的人能显出神的所作，并不是他真的能作，而是取用神的所有去作，离开了神的所有，他甚么也作不来。我们注意，不是鬼服了门徒本人，而是服了他们所使用的主的名。主的名一和人联结，软弱的人就显出权能，叫神的儿女经历到神能，也就承认神能，承认祂是宇宙中的唯一大能者。

享用神所有的人的资格

门徒在外面作工，十分欣赏自己作工的果效。这也是人天然的性情，作不好就沮丧，作得好就欢欣，感情的变化全是根据眼见的事，很少会注意到事情的实意。当门徒这样雀跃不已的时候，主告诉他们一件严肃的事，也许是因为卖主的犹大在其中，但也是实情。因着主的名而带出权柄，并不是等于能使用权柄的人没有问题，而是主的定意和祂的作工法则如此，在不完全的人身上显明祂的恩慈与大能。主说，『然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。』（20节）主注意人与神的正常关系，过于人为神作了甚么。

享用主的得胜，引出了享用主的资格来，人注意享用的结果，主注意享用的人的资格，也就是人与神的正常关系。能使用恩赐的人，在神的面前不一定是合神的心意，不要因外面的现象发生迷惑。神所要的人，至少他的名字必须记录在天上，更美的是他的名字在天上，也在神的面前活在祂的心意中。主注意人和神的正常关系，我们也当留心自己在神面前的实际，就是要活在与神联合的恩典中。

向神单纯的人才能认识主

『正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐说，父啊，天地的主，我感谢祢，因为祢将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为祢的美意本是如此。』（21节）主说话的当时，正是祂让门徒明白名字记在天上是宝贵的时候，就是真正的与神有联合比甚么都好的时候。比较马太福音十一章的记载，主在各城行了许多神迹，门徒也叫鬼服了他们，但是各城的人都不肯悔改。主给门徒指明，看见神的作为而不归向神是最愚昧不过的，同时也指出一个真正与神联合的人的模样，就是生活的喜乐不是根据眼见的好，而是根据神的定意，能在凡事上都说，父的美意本是如此的人是有福的。

人的自以为是叫人看不见神和祂的作为，只有向神单纯的人才能认识主，因为属灵的事只向单纯的人显出来，单纯得越像婴孩，越能领会属灵的事，因为他们只用信心去接受，而不用人复杂的心思去分析。神自己定规了向单纯的人显明属灵的事，这正是门徒在看见主所作的，因而认识了神的权柄，和神的儿子。而那些住在各城的人看不见这有福的事，原因也是在此。

在恩典中的服事

名字记在天上，享用神的所有，和得着主的显明，这全是神在恩典中所作的工。人若认识恩典，他在神面前就活得好，也活得准。人的愚昧总以为恩典破损人的自尊，非要凭借人所作的来换取到神的祝福，就不算是成功，也以为人所作的才是神喜悦人的根据，一般的宗教思想都脱不了这种想法。但主明确要叫人知道，在亚当里面是没有神喜悦的东西，凭人所作的要去解决属灵的事物，这些动作在神的面前全是虚无。

神若承认人所作的是承受生命祝福的根据，人永远不会知道自己的残缺和愚昧，因为人可以指着自己所作的来证明人的完备，这是伊甸园的堕落的原则，这原则的重行使用，只有使人在神面前没有路。所以不管人怎样去看恩典，主还是要人认识恩典。

得着生命是根据认识赐恩的主

『有一个律法师起来试探耶稣说，夫子，我该作甚么才可以承受永生？耶稣对他说，律法上写的是甚么？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。』（25~28节）律法是要求人去作，律法师的问题是根据律法来发出的，主就以律法的原则来回答他，主这样的回答，好像给人觉得，主也是赞成守律法能使人得永生的。其实不是这样，主的意思是说，你若要凭自己所作的，你就照着律法的要求去作就是了。但是有谁能满足律法的要求呢？『凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。』（罗三20）要凭着律法行，只有露出人的本相，接受律法的定罪，永远得不着永生。

人活在自己里，也许也能随便的爱爱神，但若要像这四个『尽』的要求去爱神，那就定规爱不来。爱人也许还可以，但要爱人爱到像爱自己的地步，那就十分的为难。人既不能满足律法的要求，那就只有接受定罪，得不着永生。生命是根据恩典来的，没有恩典，人就不可能得着生命。『你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。』（弗二8~9）只有恩典才能使人得生命，也只有生命里，人才能尽心、尽性、尽意、尽力，去爱神，也能爱人如同自己，因为这生命是出于主自己，这生命就是祂的生命。

因着律法师的不服气，提出了谁是邻人的问题，引起主又讲了一个好撒玛利亚人的比喻，指明了显明恩典的人就是邻人。祭司和利未人都代表着宗教界的人士，宗教并不能带给人恩典，只有虚假的善良。撒玛利亚人是犹太人所轻视的人，但他却显明了恩典的实际。恩典不是从宗教来的，而是从人所厌恶的主那里来。人只有认识了赐恩的主，才能活出承受永生的生活见证来。不要因外表而拒绝作人子的主，只有主才能给人带进恩典，值得我们去爱祂。

事奉主，不是事奉工作。

认识恩典的人，就知道在恩典中服事主。人的错觉以为工作就是事奉，这是不准确的。不错，事奉可能会有工作，但工作不一定是事奉，问题是在于事奉的根据是甚么。工作是出于人的心意，不管怎么好，依旧是工作，不可能是事奉，作工的人只是事奉工作，不是事奉主。

主到了马大和马利亚的家，马大在张罗着各种事情，虽然她的心意是让主舒舒服服的接受她的接待，但这究竟是她自己的定规。她在要完成自己的定规里，就显得『心里忙乱』（40节）不得安息，主也指出她是『为许多的事思虑烦扰』，事奉工作是在作自己的事，主并不欣赏，因为事奉工作的人不认识恩典，以为主缺了甚么属地的事物，他就要为主去补满。主既是赐恩的主，祂并不缺属地的事物，祂只缺认识恩典和爱慕赐恩的主的人。马利亚体会主的心意，她留在主的跟前，一面陪伴主，一面活在交通里，这样作就满足了主。在恩典中事奉主，在服事以前，必定要先明白清楚主的心意，然后照着主的心意，去作主所要作的事，这才是事奉主。事奉主和事奉工作的分界线就在这里，事奉主是以主为内容，事奉工作是以工作为内容，主的工作不能代替主自己，主自己才是事奉的中心。

主自己是这样在父面前服事，祂把父的心意显明在人的心里，让人懂得在恩典中去服事神，满足神的心。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十一章

第十一章

认识恩典不但要有实际的经历，还要常常活在和赐恩的神的交通中，藉着交通使人的灵更苏醒，能以更敏锐的心去领会主所作的，也增添对赐恩的主的了解。主自己是常常这样的活在父的面前，祂虽然为儿子，但还是时刻的藉着祷告，维持着与父不住的交通。主的祷告生活，实在是吸引着门徒的心。他们爱慕能像主一样的活在与神的交通中，他们要求主教导他们祷告。一个活在神面前的人，定然是一个祷告的人。缺少祷告，缺少与神有交通，人的灵一定沉闷，属灵的感觉就迟钝。门徒爱慕祷告的要求，正合了主的心意，主也具体的把他们带进祷告的学习里。

在祷告中接受在神面前的正确关系

祷告不单是属灵的交通，也是神儿女的一种生活内容，它和我们整个人的生活是不能分开的，祷告扶持着我们的生活，生活也充实了我们的祷告。在生活中，我们经历了神恩典的工作，也确切的知道我们的缺欠，叫我们在祷告上紧紧的与神结连在一起，使我们懂得我们必须活到神的心意中，才能显出神的荣耀。

主教导门徒祷告，不是给他们一些祷告的话去背诵，像一些基督徒以背「主祷文」来代替祷告。称为「主祷文」的实在不是主祷告的话，而是主教导门徒在祷告中该有的内容，并且不是要门徒去背这些话，而是透过这些话，让门徒知道该如何活在神面前，如何去接受与神之间的正确关系。在马太福音中提到这一段的话，给我们看到有三组的内容，一是神的需要，二是人的需要，三是神所该得着的，重点是放在神的身上，叫人学习跟上神的心意。但在路加福音的记载中，虽然字句和马太所记的意思差不多一样，但缺了末后的一小段话，就给我们有这样的领会，是要人实际的学习以神为目的去生活，活出与神之间的正确关系。

认识神的计划

祷告一开始，就把人带入作儿子的地位上，站在儿子的立场上去向父祷告，把神的计划祷告出来。『愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上如同行在天上。』（2节）这是神在地上所要作成的事，就是神荣耀的恢复的计划。我们祷告出神的计划，神的计划就成了我们心中的意念，也就成了我们生活的目标与方向。神何等愿意在地上寻找到这样的人，一生是为着神的计划活着，这样的祷告，帮助我们去作一个体贴神心意的人。

认识神是供应

『我们日用的饮食，天天赐给我们。』（3节）这也许和我们的生活不大相符，我们也许并不要为饮食而背上重担，我们多有隔宿之粮，但是主这样教导我们，是有祂的定意。人在地上的生活，不能保证一定很安定，不会遇到动乱的局势。若是我们认定了神是我们的供应，是祂天天把我们的所需赐

给我们，不单是在缺乏的日子，祂是我的供应，就是在丰富的日子，我还是看到是祂的手在供应着我。我们是这样祷告，也是这样的生活，神就成了我的满足，属地的事物就不能给我一丁点的影响，不能使我偏离神的计划。

认识神的权柄

不饶恕人是会遮断我们与神的交通的，我们在神面前得赦免，是『以为我们也赦免凡亏欠我们的人』。我们得救是因着恩典，我们维持与神的交通一定不能带着亏欠。神拯救我们是恩典，我们若不赦免人，就是对赐恩的神的亏欠。人的天性不喜欢赦免亏欠自己的人，但神定规了，我们不赦免人，神也不赦免我们，我们与神之间的交通就中断，等到我们赦免了人，交通才会恢复。因此，我们没有权柄不赦免人。透过赦免人，使祷告的人更深刻的认识神的权柄，我们不是根据自己而活，乃是根据神而活，因为我们是神用重价买回来的，祂是我们的权柄。

接受神的管理（保护）

『不叫我们遇见试探』，在原意中是『不要带领我们进入试探』。这话和我们的想法何等不一样！神不试探人，但祂会领人到试探里，像主受试探就是圣灵引导的结果。我们不能想象神为甚么要引领人进入试探，但神看进入试探能使我们在属灵的经历上进深，祂就会这样作。我们不敢信任我们自己，所以主教导我们向父求，『不叫我们遇见试探。』但神看我们进入试探有好处，我们就求神『救我们脱离那恶者。』我们知道自己的愚昧与软弱，但我们不能因此而干预神对我们的安排，我们把自己的缺欠带到神那里，并不隐瞒，但是我们接受祂的管理，让祂自由去作祂所看为好的，我们也相信，在一切的事上，祂是我们的保护。

祷告的实际

祷告不是一种宗教的仪文，只有外表的形式与活动，而是有里面的实意的。祷告是人与神的交通，是属灵的生活，因为神是又真又活的神，一切与祂发生关系的事物都是真实的，所以向神祷告，不是向空气说话，而是实际的属灵的生活经历。神是如何的真实，祷告也是如何的真实。所以主教导门徒祷告的时候，不是只告诉他们该怎么说话，并且也带领他们去学习祷告的实际，让他们知道祷告是从里面开始，祷告的人存甚么态度，并且怎样去祷告。

里面有需要

祷告是从人里面发出来的，人的里面有了需要，就把这需要带到神的面前，藉着祷告把它发表出来。因此，祷告不是无中生有，也不是装模作样来表示虔诚，而是实实在在的把里面的感觉说出来，更确切的说，祷告是把里面的负担在神面前卸下来。里面有了需要，就产生了负担，这负担如同有重量的东西一样，压在人里面，非要把它卸下来不可，不卸下来就很难受，卸了下来就很轻松舒畅。祷告就是这样从人的里面开始的，是渴慕神的感觉也好，是仰望神的帮助也好，是为解脱别人的难处也好，这些事情在人里面形成了负担，根据这负担来祷告，祷告就开始得准确了，这样才是真正的祷告。

主用一个人在半夜里去朋友借饼，来接待客人的比喻，说明了里面的需要。看见了需要，就引出了祷告。人的难处是看不见需要，看不见需要不等于没有需要。为甚么会看不见需要呢？首先就是人闭上了眼睛，甚么都不要看，这自然就看不见需要了。沉迷在主以外的事物，一心追求属地的好处，这样也会看不见需要的。神的儿女看不见需要，那是一种属灵的病态，并不是一件好事。

认识自己的无有

『我没有甚么给他摆上。』（6节）这是催促祷告的动力。不单是里面有需要，也认识自己是一无所有，不能解决所需要的，自然就会到神的面前来祷告。不管我们平常怎样的自以为有，神会藉着环境把我们带到一种境地，显出我们的缺欠，显出我们的毫无能力，不寻求主的帮助，我们一步也不能再走。也许我们自以为很爱主，很认识主，透过一些试验，神就显明我们是落在自欺里了，我们并没有真的爱主，只是陶醉在自己的感觉里，对于伟大荣耀的神，就我们所知道的一点，在祂的丰满里面简直是微不足道。

看见了需要，也知道自己一无所有，真正的祷告就来了。祷告的实意就是承认我们需要神，承认我们一无所有，无可恃，也无可靠，就是站到神的一边来，支取祂的丰富，就是支取祂一切的所有。这就是祷告。

要具体的迫切求

祷告是人在神面前说出自己里面的需要，也承认自己的无有，仰望神来作他的满足。在这一种的心情里祷告，十分自然的就会『情词迫切的直求』（8节），这样的祷告，一定得着神的答应，因为都是真挚的话，没有任何的做作与虚浮，是甚么就说甚么，没有加添甚么夸饰。

人的愚昧常在祷告中显出来，他们以为话多了就蒙垂听，话多了也可以表明自己的属灵，所以不少人的祷告是大篇的道理，但都是虚浮的话，是说给人听的话。圣经中所记录下来的祷告，都是短而切实的，是迫切而不虚泛的，是言中有物把里面的负担卸下来。神应允这样的祷告，因为神所要的是真挚。那人向朋友所说的若不是情词迫切，他所说的一切定然是落空。人的祷告若不是切实真挚，自己都不受感动，怎能叫神受感动呢？主透过祷告的学习，叫我们活在真实里，脱离人的浮夸，这才是真的祷告。

享用祷告的权利

祷告不是仪文，祷告是一个属灵的权利，透过祷告可以享用神的所有，支取神的丰富。神不喜欢人把属灵的事变作外表的虚仪，主在地上时，严厉的责备法利赛人假冒为善，其中的一个原因，就是他们把属灵的事当作敬虔的外表，作给人看。当时人都在这种风气中活着，但是主不要门徒跟随这风气，祂要把他们带回祷告的实际里，去享受祷告，去享用神，让他们真知道，祷告是神赐给人的属灵权利，叫他们宝贵这权利。

蒙应允的应许

祷告既是一个属灵的权利，它就一定有享用的效果。事实上，每一个真正祷告的人，都享用了祷告的果效。祷告所以有果效，因为神对祷告有应许，照着这应许去祷告的，就得着神的答应。祷告蒙应允不是人的一厢情愿，而是神的应许。神应许了，人祷告了，祷告就蒙了应允，这是人与神合作的结果。祷告所以不是宗教仪文，而是实际的属灵经历，原因就在神对祷告有应许。

神的应许是甚么呢？简单的一句话说，就是人必须要祷告，照着祷告的实意去祷告，这样去祷告了，就蒙神的应允。主的话说得太清楚不过了，『我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。』（9~10节）蒙应允的关键，全在人去祷告，祷告了，就得着应允。人的难处就在不愿意祷告，不肯去祷告，他们不认识

祷告是取用神的权利。不肯祷告的人就得不到应允，因为他们不爱慕去享用神，所以就不乐意去祷告。神不勉强人一定要去享用祂，人不祷告，就得不到应允，经历不到神的宝贵，这是人的损失。主的话很清楚明白，祂要人作一个祷告的人，切实的活在与神的交通中，也实在的享用到神的丰富。人只要祷告，就得着神的答应，这是神的应许。

神在等候赏赐寻求祂的人

人因为拜惯了偶像，因此对神就有了误解，以为神是高高在上，威严十足，是人不可亲近的，只可以向祂叩拜，苦苦的向祂哀求，祂才肯高抬贵手来施恩。这种想法全错了，神不是这样的神。在神造人的时候，神的心意是把祂的所有都给人。人堕落了，神就来恢复，神把人恢复的心意，仍然是为了要把祂的所有给人。人在祂的面前，虽然有许多的变迁，但神对人的心意没有改变，还是要把祂的所有给人。在祷告得答应的应许上，神就是向人启示祂这样的心意，神十分愿意看到，人能得着祂。

神愿意人得着祂的心意，在主的话中显露无遗。『你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人么！』（11~13节）堕落了的人，向儿女所表现的都是善意，都会把好的给儿女，这一点心情，每一个人都能领会。我们必须记得，我们是站在作儿子的地位，向天上的父祷告。儿子本来就是承受产业的人，父承认我们是儿子，祂不会留下好处不给我们，祂是在等候赏赐给那些寻找祂的人。藉着圣灵，把生命给他们，把丰富给他们，把祂的所有也给寻求祂的人，就是把祂的自己整个的给人。神存着这样的心意等候人，祷告就把神的心意作成在人的身上。

在苏醒的灵中认识主

祷告使人的灵苏醒，不祷告的人的灵就昏暗，灵里昏暗的人看不见主，也不领会神手所作的工。灵里的昏暗使人产生不信的恶心。主赶出了一个叫人哑吧的鬼，在人的中间就引起一些议论，有人因此而希奇神的作为，但也有人因此生发更厉害的顶撞，说主是『靠着鬼王别西卜赶鬼』。这些不同的反应，是基于灵里不同的光景而发生的，苏醒的人看见主，昏暗的人拒绝主。维持灵里的苏醒，是跟从主的人所该特别留心的。

主的所作引出了主的所是

主在地上的所作显在众人眼前的时候，自然的就引出了主是谁的问题。这个问题在门徒中间早已成为过去，但在众人的心中还是不够明朗，因为这些人没有常常亲近主。人的灵若是苏醒，看见了主所作，就会认识主所是。人的里面存着不信，他还是可以看见神迹，但却看不见神。有人要求更多的神迹来印证主的所是，这是出于人的好奇，再多看见神迹，还是不会认识主的权柄。

主用自相残杀的比喻来开导这些愚顽的人，让他们透过看见主所作的去认识神的权柄，认识神是至高的主。人的灵不苏醒，实在没有办法认识主。

人不苏醒只有带来更深的堕落

主说完了这相残的比喻和强者得胜的比喻以后，很严肃的向众人发出了一个警告，『不与我相合的，就是敌我的，不与我收聚的，就是分散的。』（23节）主让人看见，必须要站在主的一边，承认祂，接受祂，也跟从祂，不然就是站在对付主的那一边。在神以外没有别的神，只有魔鬼，不站在神的一边，就是站在鬼的一边。主来就是要除灭鬼，主的所作就显明主的所是，看见主所作，就该选

择站在主的一边，因为主的所作是把人从鬼的辖制中释放出来，叫人享用灵里的自由。

宗教的意识是魔鬼捆绑人的一种方法，叫人在自定的敬虔的标准下，自己欺哄自己，人也恃着宗教的外貌去拒绝赐人生命的主。主再用着污鬼去而复返的比方，提醒人别落在自欺的圈套里，宗教意识所作成的敬虔，在人的里面仍是一片属灵的空白，因为没有主，这敬虔还是出于人的自己。人因这个空白的敬虔而沾沾自喜，结果只是落在更深的愁苦里。人若不接受主，始终是活在鬼的权柄下，所分别的只是一个鬼的辖制，还是七个更恶的鬼的辖制。鬼所作的是辖制，主所作的是释放，从主所作的去认识主所是，要接受主的所是来救自己脱离更深往下落。

真正得着主的路

『耶稣正说这话的时候，众人中间，有一个女人大声说，怀祢胎的和乳养祢的有福了。耶稣说，是，却还不如听神之道而遵守的人有福。』（27~28节）主所作的和主所说的，使这个女人心里发生了羡慕，可是这羡慕的原因不完全对，她只看见主耶稣是个不平常的人，她所看见的只是人的荣耀与称赞，她看重的是人与人之间的外面的关系。这不光是这一个女人的缺欠，也是所有的人的缺欠。人喜欢看外面的关系，但主却是注意人里面对神的顺服。主给人指出，真正叫人在神面前蒙福的路，是切实的遵守神的道。

遵守神的道就是人的所作和所说的一切，都是根据神的所说。这是顺服，是无条件的接受神的权柄，是人在神面前恢复失去的荣耀的路，是切实的脱离人的自己的学习和操练。人的难处是不肯真实的承认神的话的至高的地位，忽略了神的话就是表明神自己的事实，总喜欢以人的理或多或少的代替神的话。事实上，人的理的出发点是在维护人的自己，也许是自己的经济利益，也许是自己的习惯与舒适，也许是人的自尊。不管人的理是如何的美丽，不遵行神的道就是关闭了蒙福的门。不在神的话中行走就不能蒙受神更大的祝福。

人里面的闭塞需要救赎

人为着好奇而求看神迹，神不满足人的好奇，因为神迹若不引进神自己，神迹便变得毫无意义。人的里面闭塞了，看了神迹也没有解决人里面的问题，必须是看见了主，人的里面才会明亮。所以主说，『这个世代是一个邪恶的世代，他们求看神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿怎样为尼尼微人成为神迹，人子也要照样为这世代的人成为神迹。』（29~30节）人的里面充满了邪恶，看不见主，主要把他们带回神的光中，脱离死荫的黑暗。主隐约的指出，祂要被钉死十字架上，像约拿三天三夜在鱼腹里一样，埋葬在地里头，然后复活，为这世代作成救恩，成为这世代的神迹。人里面的闭塞需要救赎来解开，也只有救赎才能解决人里面的黑暗。救赎是这世代所真正需要的神迹，是人转回归向神的唯一方法。

人不知道自己真正的需要，所以不肯付代价去寻求救恩，他们在各方面去寻求自己的满足，却不肯到主面前去接受救恩中的喜乐。主把祂自己显明在人面前，人里面的黑暗叫他们拒绝。主很严肃的宣告，『当审判的时候，南方的女王要来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。』（31节）南方女王风闻神给所罗门有智慧，她走过千山万水来见所罗门，她不辞劳苦的去追寻神给人的话，因为她也需要得听神的话。人看见了主的所作，而不去追寻主的所是，拒绝来到他们中间的主，只好等候审判里的定罪。

人不接受神的权柄，所以不肯悔改接受主。神的权柄在主的所作中显出来，人里面的黑暗，叫人只觉得新奇，而看不见神的权柄。『当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪。因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改。看哪，在这里有一人比约拿更大。』（32节）人心的刚硬叫人不愿接受神的权柄，也不肯接受神的权柄，在审判的时候只好等候定罪。

要活在光里

南方女王和尼尼微人，在犹太人眼中都是不蒙神怜悯的外邦人，但是神的话一给他们光照，他们都接受了神的权柄。神让主耶稣作人的光，在世界中显出光照，正如人点灯是要照明进来的人，使他们得见亮光。神既不是把光放在遮蔽的地方，而是明明的放在人的眼前，能不能接受光照，问题全发生在人的身上，人若是摀住眼睛，他虽在极强烈的光中，他仍是把自己留在黑暗中，看不到事物。

人要活在光里，里面的光才不会黑暗。『你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若瞭亮，全身就光明，眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你里头的光，或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。』（34~36节）主自己是人的光，里面要有光，必须眼睛不偏离主，看见主和主的权柄，里面就有了光。神给人的光照是肯定的，人若心里刚硬，因着自己的生活习惯，宗教的知识，和属地的智能，拒绝神的光照，里面的光定规是黑暗的。我们所看见的是人，是自己，而看不见主，没有因主所作的而认识主，里面的光就黑暗了。主提醒人要省察，叫人的眼睛看见主，保持自己活在光的照明中。

必须先注意里面的实际

人的毛病就在只注重外表，只留心作给人看的，却不注意里面的实际，古今中外都是一样，这该是出自讨人喜悦的心思，而缺少讨神喜悦的策励。正在主讲说里面的光的时候，有法利赛人请主同他吃饭，他看见主没有按照犹太教的传统习惯，在饭前洗手，他心里就过不去。『主对他说，如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶。无知的人哪，造外面的，不也造里面么？只要把里面的施舍给人，凡事于你们就都洁净了。』（39~41节）主说这话，把人的观点扭转过来。祂要人先注意里面的实际，因为神是鉴察人心的主，只有外面的造作是不算数的，先是里面的要对。若外面的对了，里面的不对，仍然是不对。

人就是喜欢以外面的东西去代替里面所该有的，多少称为基督徒的人，注意人的穿戴过于人的敬虔，学着世人先敬罗衣后敬人的歪风气。人也以基督教外面组织上的联合去代替里面生命上的合一，尽管彼此间有勾心鬭角的事，表面上还装作一团和气。注意了聚会敬拜求美求好的安排，却不留心照着主的心意去事奉，到处都显露出以外面的代替里面的，甚至是只有外面的，而没有里面所该有的。让主的光照到我们里面去，叫我们学习先留心里的实际。

先有里面的，再要有外面的。

先要有里面的实际，里面的对了，外面的就对，里面的不对，外面的再好，仍然是不对。主说这些话，并不是叫人忽略外面的，而是叫人先要有里面的，然后再要有外面的。『你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷，茴香，并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事，反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。』（42节）先要有里面的，再要有外面的，有里也要有外，这才是完整的。事实上，真正有里面的，自然就流露在外面，不能流露在外面的，里面该有的恐怕是并不真实的。

先是里面，后是外面，这个次序不能乱，有里也要有外，表里是一致的。在神儿女们中间，为着蒙头真理的实行，长久以来都有着争论，有的主张只要里面蒙头，守着属灵的次序就够了，不必在外面也蒙头。有的主张说，真正的蒙头是里面有蒙头的实意，外面也该有蒙头的记号。里面蒙头是最重要的，里面不蒙头，外面蒙了，那一点意思都没有，落得个在假冒为善里。里面真正的蒙了头，外面的蒙头就真正的美极了。在基督教里，越来越多人教导信徒去作外表的敬拜，注重事奉活动的外貌，此风实在不可长。在同一个原则上，主责备法利赛人很严厉。『因为你们喜爱会堂里的首位，又喜爱人在街市上问你们的安。……你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。』（43~44节）同一件事，在马太福音的记载中更严厉，主说这些如同粉饰的坟墓，外面好看，里面却是死人的骨头。没有里面的实际，外面的再好也是死亡的事物。

不要走在对付神的路上

当主在指出法利赛人的愚昧的时候，有律师不服主的讲论，说主糟蹋了他们。但是主也指出他们比法利赛人更差劲，他们不止更注意外表，修造他们祖宗所杀的先知的坟墓，更严重的是他们『把难担的担子，放在人身上，自己一个指头都不肯动。』（46节）他们也『把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。』（52节）这些教法师只会向人说，自己却不作。会说却不照着所说的话去活，主清楚的指明，这一种情形，实际上就是对付主，阻挡人去认识神的话，不叫人去享用主。历世以来，抵挡神最严重的就是这一类的人，他们的所作所为，全都产生出对付神的效果。（参53节）

真正跟随主的人，是不能停留在只有属灵的知识上的。有知识而不实际活出来，或者根本就改变神的话，使寻找神的人迷途，都是被主称作有祸的，因为他们是在敌挡神的路上，虽然他们挂上基督教的领袖的名称，但事实上这些人所行的事，正是与神的心意相反。不要走在对付神的路上，无条件的述说神的话，也无条件的活出神的话，与神的儿女们一同去活，实际地去活，付代价的去活，这样才是走在蒙福的路上。主自己就是这样的走过，清心爱主的人也该是这样的走上去。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十二章

第十二章

知道和会讲神的事没有用处，必须要活出实际来才是真的。当众人聚集的时候，主就劝他们不要学效法利赛人的生活态度，『要防备法利赛人的酵，就是假冒为善，掩盖的事，没有不露出来的，隐藏的事，没有不被人知道的。』（1~2节）没有的不能因吹嘘而变成有，假冒也是不能长久骗人的，早晚要在试验中显露出来。因此，人一定要看见，每一个人总有一天要见主，所以必须要实际的活在神的面光中，因为在那一天，人的所作都要在审判台前交出来。

坚定的活在神的面光中

要确实的知道，『你们在暗中所说的，将要在明处被人听见，在内市附耳所说的，将要在房上被

人宣扬。』(3节)这明明是审判台前的光景，看到了审判台前的亮光，我们就当立定心意讨主的喜悦，切切实实的照着神的心意活，照着神的启示去追求。当人确实的追求在神面前活，而不作只会在人面前说的人，很自然的，他一定会遇到反对，因为在他的生活中，把神活了出来，一面是叫人看见了神，另一面却定了世人的罪。遇到有反对的时候，甚至那些反对是来自很亲近你的人，或者是称为作弟兄的，在这种光景下，我们还要不要继续的活在神的面光中呢？那答案是清楚的，「一定要。」不管遭遇甚么样的反对，清心爱神的人，都要坚定的活在神的面光中，不是在难处面前退却，而是要胜过难处，把神的心意活出来。这是主自己走过的路。

认定该敬畏的对象

要胜过难处，跨越过人的反对，是不能单凭人的血气之勇，必须在灵里有看见，才能叫人超越过一切的难处和反对，保守自己在神的心意里。人的脆弱是显在怕看得见的人，而忽视该敬畏的神。怕人给他毁谤，怕人给他难堪，更怕人给他伤害，因为这些都是眼见的事物，好像给人有真实感，而神在人的感觉上，却像是在遥远的地方。这些感觉造成了人怕人的心思，而不以为神是该敬畏的对象。但是主在这里明确的提醒人，『那杀身体以后，不能再作甚么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁，当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕祂。』(4~5节)神的儿女们该认定这个事实，该敬畏的对象只有神自己。因此，该立定心志要讨神的喜悦，轻看难处和反对。

认识神的体恤和记念

主进一步的让众人认识，人虽愿意为了神的喜悦接受难处和反对，但神却不甘心让神的儿女为此而受到伤害，若不是祂看难处会把我们带到更美之地，祂不会让难处成为神儿女的伤害，祂不一定叫难处停止，但祂一定在难处中作神儿女的陪伴，使神儿女们胜过难处。这是神的体恤和记念。主把人的眼睛从人世间的事物，带到神在自然界中所作的事上去。叫神的儿女们在难处中受安慰，得力量去胜过难处所加上来的重压。

『五个麻雀，不是卖二分银子么？但在神面前，一个也不忘记。就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。』(6~7节)这不是很清楚么？神既看顾比人的价值低得不能以道里计的麻雀，祂不是更要体恤拣选祂的人么！谁能数过自己的头发呢？没有人能，但神却给我们数过了，若是祂不许，一根也不能掉到地上。神是这样的体恤和记念祂名下的人，就没有甚么难处，能在神的旨意以外成为神儿女的伤害。因此，难处不能叫我们在人的面前不认主，以致落在将来在神的面前，祂也不认我们的结果里。

在难处中，神负责作供应。

人的天性怕人，神却藉着圣灵在人里面作工，叫人敬畏神，不弃绝主的名。主先是说得很严肃，『凡说话干犯人子的，还可得赦免。惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。』(10节)甚么叫作亵渎圣灵呢？从这话的上下文看，意思就是说，圣灵明明的给人知道，耶稣是基督，是神的儿子，但人消灭了圣灵的感动，在人的面前不承认主，这就构成了亵渎圣灵的行动了。

从另一方面，我们也看见在难处中，神的体恤和记念是有实效的，因为神要负责作供应，使祂名下的人在反对中能站住。『人带你们到会堂，并官府，和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说甚么话。因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。』(11~12节)神的应许是兑现的，从教会的历史

起到今天，神的儿女在地上所遭遇的，都见证了这一点，圣灵及时的赏赐与扶持，叫较软弱的变为刚强，叫拙口笨舌的变为说话明确有力。心里默默仰望神的人，祂都叫他们平安的走过死荫的幽谷，平静的渡过火炼试炼的威胁。只有顾惜自己而不看神的人，才会在难处中倒下去。圣灵是这样的显出扶持，而人不肯去接受，结果落到不认主的地步，因此主说，祂在父和在天上的使者的面前也不认这个人，使他蒙羞，这话实在是可以理解的。

积极追求神的国

虽然在追求得着神的路上，满了各式各样的阻挡，但是外面的难处与阻挡，不是最重要，人向着神的心意够准的话，难处与阻挡实在算不得甚么。爱慕神是人心里向着神的态度，追求神的国是人在实际生活中的方向。这一个方向不独是要确立，并且还要有积极的行动。神的儿女积极的追求神的国，就能维持自己常在对的光景中，对于进入神的丰富也有了良好的基础。主在地上向人显明神的国，从神的国近了，到进入神的国，享用神的丰富。主也给人指出，要在生活中，时刻注意在神面前的富足。抓紧追求神的国这个方向，实际的去活，结果一定是带来在神面前的富足。

人的破口——追求属地的满足

人的眼睛最容易黏贴在属地的事物上，这是人这方面的大破口，也是人偏离神的主要原因之一。正当主教导人重看在神面前的实际时，竟然有一个人来求主，为他和他的兄弟分家产来主持公道。这事真的和主当时的教导完全不调和，人的无知就是这样的为自己制造破口，他们重看属地的满足，以属地的事物来代替属天的事物，只追求魂与体的满足，而轻看属天事物的追求。

追求属地的满足，使魂与体舒服，是追求活在属灵的实际中的大阻力。主『于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命，不在乎家道的丰富。』（15节）神的眼睛看在生命的丰富，人的眼睛却看在属地的富足，但属地的富足是虚浮而短暂，并且也没有保证。人的心既贴在属地的事物上，人也就迷失在属地的追求里。

为了苏醒人的心，主说了一个财主为自己积蓄属地的富足的比喻，眼睛看在自己所有的属地事物上，却忘记他的生命并不是在他自己的手中。世上的人大多数都陷在同一样的迷失里。『神却对他说，无知的人哪，今夜必要你的灵魂。你所预备的，要归谁呢？为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。』（20~21节）主把人的心带回正路上，让人留心在神面前的富足，叫人的眼睛从属地的事物，转到属天的事物上去，堵住人在追求属灵实际的破口。

要看见生命的荣美

人活在物质的世界里，挺自然的就看重物质的荣美，活在物质中的人有这种反应也不为过，但若只看见物质的荣美，而再看不见别的，这就是大错特错了。主提醒门徒，就是已经跟从了主的人，不该再像一般人所存的心思而活着，要摸着神的心去活。『不要为生命虑忧吃甚么，为身体忧虑穿甚么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。』（22~23节）神要人重视的是生命，生命没有了，身体不存在了，甚么生活的丰富都成了毫无意义。

神养活也不种，也不收的乌鸦，神加添野地里的花的美丽，是神所造之物，祂都记念。主明明的指出，我们没有办法延长我们在地上的寿命，因此，为属地的事去挂虑是不智的，祂指出，『所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。』（27节）所罗门所有的是物质的荣华，野地的花

所有的是生命的荣美。虽然花草是在野地，但神还是给它们美丽的装饰。主说这一个相比的事例，叫门徒看见神重视生命的彰显与荣美，也叫跟从祂的人看见，物质的荣美比不上生命的荣美。神儿女们所该追求的，是不要让生命枯萎，并且要长远的彰显生命的荣美。

追求神的国

生命是在神的手中，生活的供应也是在神的手中，而神又乐意让那些活在祂面前的人，在生命中彰显祂的荣美，在生活中彰显祂的丰富。主把父神的心意放在人的心思中，叫人看见，神要在祂的国中成就祂的心意，也只有在神的国中，才能显出生命的荣美，和生活的丰富。主也叫人看见，人的价值在神的眼中，远比其他的受造之物贵重，神既善待别的受造之物，祂更要记念照着祂的形像所造的人。因此神的儿女不该像那些不认识神的外邦人，他们只会求生活的所需，和属地的满足，但神的儿女该追求神的国。主应许说，『你们必须用这些东西，你们的父是知道的，你们只要求祂的国，这些东西就要加给你们了。』（30~31节）

神的国就是神的权柄，是神对人的管理，追求神的国就是把自己交在神的管理中，不再根据自己去活，也不再为自己的满足去活，只为着神的旨意成全去活。人能这样活着，生命的荣美和生活的丰富就在人的身上显明出来。

把心放在正确的地方

神『乐意把国赐给你们』（32节），神既是乐意，人也有了追求神的国的心志，但在实际的生活该从甚么事上开始呢？人追求属灵的实际的破口，是在把心放在不准确的地方，心放错了，人也就错了，所以追求神的国，首先该把心放在对的地方。人的心在地上，他就追求属地的事物，人的心在天上，他就看重属天的事物，他的一切所作也就是为了积存在天上的富足。

『你们要变卖所有的，赖济人。为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近，虫不能蛀的地方。因为你们的财宝在那里，你们的心也在那里。』（33~34节）主的意思是要我们轻看地上的所有，不要为地上的所有来分心，人能脱离「据为己有」的心思，而为着主的名和神的心，使用自己所有的，神就把这些记录我们在天上的账上。我们会把财宝存在天上，我们的心也就在天上，我们的心在神面前对了，人也就对了，这样，在追求神的国就有了良好而正确的开始。

一切都是为了预备见主

有了正确的认识，也有了良好的开始，还要建立准确的生活态度和目标，因为追求神的国是一条漫长的路，并且在其中还要经历许多的艰苦。虽然这路上有这许多的险阻，跟从主的人还是要往前行，在他们的心思中，要建立好对的态度，才好在这漫长的征途上不至退去，也不至灰心丧胆。主到此时，一再的提醒门徒一件事，就是一切活动都是为了预备见主。保罗交通给教会的话，『忘记背后，努力面前，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里召我来得的奖赏。』也正是主在这时说的话的心意，为要使神的儿女在见主时，不至羞愧。

「儆醒」和「忠心」

仆人怎样预备好自己，等候主人回来，和人怎样的儆醒守候，不容贼人挖透房子，把东西偷去，这两个比喻是主用来劝勉门徒，在生活上预备好一切，等待见主的面，好在祂面前交账，可以得着主的称赞，不至蒙羞。主十分重视人的儆醒，祂说，『主人来了，看见仆人儆醒，那仆人就有福了。我

实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上腰，进前伺候他们。』（37节）像这样的，主人倒过来伺候仆人，不正是主要我们在神的国中坐席的写照吗？是仆人的儆醒得了主人的心，主人明白仆人的心中有他的地位，主人就心满意足了。仆人会儆醒说明了他对主人的忠心，不管主人甚么时候来到，他都预备好了，随时随刻都可以坦然的见主的面。

不忠心就会使人失去儆醒，许多的事物会使人产生错觉，以为主来的时间会迟延，『就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。』（45节）在他以为主不会来的时刻，主就来了，他就不能得主的称许，还要被主定罪。别让环境来迷糊了我们的眼，主在眼前，或是不在眼前，这并不是问题，问题是我们要守住作仆人的地位，忠心的作好主所交托给我们的，用实际的行动去承认祂是我们的主。

单单的注意主的要求

知道主的心意，就照着主的心意去作，或是不照着主的意思去作，就是主称许，或是主定罪那些称为祂名下的人的根据。所以我们不是拿自己来和别人作比较，也不是拿自己所作的来和别人所作的来作比较，只是单单留心主对我的要求。『因为多给谁，就向谁多取，多托谁，就向谁多要。』这是神要求人的法则，神说是先给人，然后再向人要，多给的就多要，少给的就少要。神给别人多少，我们不知道，神给我这个人多少，我心里是明白的。因此，我不是根据别人的光景来作标准，而是根据主对我的要求作出行动。

人的心思多是趋向平均主义，看见别人少作，心中就不平，看见自己比别人多作，心中也不甘。别人作得又多又好，自己却作不来，心里就难受，因为跟别人一比较，人的自己就出来。主不要我们看数字上的比较，主只要我们注意作完祂的托付。比方说，主托给我一百份的工作量，我完成了九十九份，这就是没有完成主所托给我的，虽然我所作的九十九份，比一个只作了五十份的弟兄多了差不多一倍的工作量，但主给他的托付就正好是五十份，他在神面前所作的就比我强了，他完成了主所托的，而我却没有完成。人注意外面的数字所表达的意义，神却是注意我们里面向祂的忠心。不要与别人多作比较，单单的注意主的要求，只有主的要求完成了，主的心才是满意，冠冕不是赏给作大工作的人，而是赏给完成主托付的人。这一个亮光，我们千万不可轻忽，我们不是追求作大的事，我们所追求的，是完成主所交托的事。

持守着拣选神的地位

主把神国的讯息和实际带到人中间来，但人并不一定都爱慕神的国，因为人的心很难脱离属地事物的捆绑。人的心既对神的国有抗拒，拣选神的人就不容易被拒绝神的人所谅解，人与人之间就因着拣选神的问题而失去和谐。神的儿女在面对这种情景的时候，有时心里实在作难，因为发生问题的对象，常是在至亲的人当中，甚或是长辈，这该怎么办呢？

我们常在不自觉之中，对主发生一个误解，以为主既称为和平的君王，而神的话又常教导我们要与人和睦，因此，为了和睦，我们只好在拣选神的事上迁就人了。主不错是把和平带进人间，但不是叫人停留在犯罪拒绝神当中的和平，而是叫人先与神和好，然后才与众人因神而和睦同处。主说祂要把审判的火丢在地上，但是祂要藉着死亡的浸来使人与神和好，人若是拒绝拣选神，祂也不能叫人活在和谐之中。祂说，『你们以为我来，是要叫地上太平么？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。』（51节）但不是为人的意气相争，而是为着拣选神与不拣选神来相争。在这种情形下，神的儿女该选择持

守拣选神的地位，任凭别人不谅解好了，我们不能改变地位，以至失去了向神的忠心，也失去了神的喜悦。这样的持守是需要的，值得我们付代价去站住。

不要带着亏欠去见主

神的国显出，不管是现今在人的灵里先出现，或是将来在地上具体的显现，都是从审判开始的。因为神是圣的，在祂的国里的一切都该是圣的，不是圣的都不能带进神的国，与神的性情无关的事物，都与神的国无份，与神的本性不相配的，也不能摆进神的国里。

主跟门徒说过了追求神的国的事，又转过来向众人说到见神的面的事。主照着人凭多年观察所累积的经验，去分辨天气的好坏的原则，提醒众人去认识这一个世代，叫他们知道这时代是罪恶深重的日子，神的审判就快要来到。『你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？』（56节）人的假冒为善不能掩盖人的败坏，也不能迟延要来的审判。既知道神的审判一定要来，在审判还没有来到以前，赶快抓住机会，去解决在神面前的亏欠，免得在见神的面时，被定罪而下到永刑里。主严肃的说，『若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。』（59节）人不能带着亏欠去见神，假冒为善的虚假在神面前也站不住。

人对神的亏欠，最大的就是失去了祂的荣耀，『世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。』而若有半文钱没有还清，就是一点点的罪没有除掉，使神的荣耀恢复，人就不能见神的面。怎么能脱去这样的亏欠，还清了对神的负债呢？人实在不能还清这个债。感谢主，祂作了我们的偿还，解决了我们在神面前所有的亏欠。不管是甚么人，都要认清这一个世代，知道现今是『黑夜已深，白昼将近』的日子，趁着现今还存留的一点点时候，去追求得着主，好脱去一切的亏欠，等候在喜乐的荣耀中去见神的面，不是带着半文钱的亏欠而落在神的定罪中。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十三章

第十三章

『正当那时』就是当主在第十二章末了，给众人谈论到与神和好的问题的时候，『有人将彼拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉主耶稣。』（1节）在众人的心思里，以为这些加利利人所犯的罪一定是很大，才会让人把他们的血掺杂在祭物中，因为这样作是直接得罪神，生前犯了大罪，死了也继续在得罪神。人总是很自然的有这样的想法，他们若不是罪大恶极，就不会有这种下场，既然有这种下场，就一定是罪大恶极了。告诉主这事的人也许觉得自己没有这种结局，总该是已经向神还清了最后的半文钱。没想到属灵的事是不能凭人外面的遭遇来作判断的。

神注意人的归向

主听完那人说过了掺血到祭物里去的事以后，祂很冷静的说，『你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害么？』（2节）又说，『从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人，你们以为那些比一切住在耶路撒冷的人更有罪么？』（4节）主对这两件事的回答是，『我告诉你们，不是的。』因为罪的存在，不是根据人的遭遇来作反证的，而是根据人用甚么态度来对待神。因果报应的道理只有

少数的事例可以适用，但不能普遍的为所有人的遭遇作解释，但一般人都受这种道理的影响。主让人看清楚，人背弃神，拒绝神，不信神，这些才是罪的根源。神所注意的是人归向祂，拣选祂，或是继续的留在拒绝神的光景中。神定人的罪在于人不信祂，人就是在人眼前有好结局，若是他带着不信的心思到神的面前去，他还是落在神的定罪里。人外面的遭遇就是再好，若是不信神，他仍然是给神定罪的。所以不能自欺，因为神只看人是否归向祂。事实上，心里没有神的人，定然是罪中放纵自己的。不信叫他被定罪，生活的实况只是叫他被定罪的旁证。

要切实的悔改

『你们若不悔改，都要如此灭亡。』这是主很严肃的警告。在人的本相里，没有一个是义人，全都是罪人，所差别的只是在神面前犯罪的程度，有些人的罪严重些，有些人的罪轻微些，不管是严重或是轻微，都是生活在罪里，也都是死在罪恶过犯之中。主给人指出，要免去灭亡的结局，人必须要悔改，从背逆神转回归向神。

眼前的遭遇并不能代替神的审判，不是说，今生遭遇了人所以为的恶报，就可以免去神的审判，也不是说，今生有了好结局，就等于可以在神的审判中不给定罪，全然不是这么一回事。人若是不悔改，都要在神的定罪中灭亡，因为到了白色大宝座的审判显出来的时候，『所有死了的人，无论大小，都站在宝座前，……照各人所行的受审判。……若有人的名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。』（启二十11~15）这些死了的人，生前的结局也许很好，但还是要接受审判，而定罪的根据是看他们有没有接受主，接受主的人，名字在生命册上，不信的人，名字就不在生命册上。生命册上没有名字的人都被定罪，落到永远的灭亡里。我们每一个人，生来都是不信的人，因此，要让我们的名字写在生命册上，只有悔改接受主，不悔改接受主，只好留在灭亡里。

神在恩典中的等待

人没有不好的结局和遭遇，并不等于他在神的面前对。神责打的迟延，只是说出了神对人的忍耐等待，留下机会给人去悔改。神并不喜欢看见人灭亡，究竟人原是照着祂的形像被造的，祂总是显出恩典来要把人挽回。主要叫人脱离凭外面的遭遇而定罪的心思，而看见神在恩典中对人的等待，祂说了这样的一个比喻，『一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里，他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说，看啊，我这三年来，来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧，何必白占地土呢？管园的说，主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。』（6~9节）

这比喻中的果子，从上文来看，就是主所说的悔改。神在人中间等待人悔改，如同人去找果子一样。三年的等待，甚么也没有得着，按实情就得把树砍掉，免得白占地土。人在神面前也是这样，长久不悔改，那实在是白占地土，浪费恩典，虚耗神的等待，理该让人接受灭亡的结局。但表明主的那个管园的，向主人求情，多宽限一年，再多加劳苦，让树能结出果子来。求情就是求恩典，宽限的一年就是格外的恩典，主人的答应就表明了神在恩典中的等待。

恩典不是无限期的，恩典有停止的时候，到了恩典停止的时候，人要得拯救，脱离神震怒的审判，就不再有门路了。主提醒众人要悔改，也劝勉人要及时悔改，因为神在恩典中的等待不会长久存留的，人若是不认识恩典，继续在浪费恩典而不肯悔改，他就只能接受既定的灭亡的结局了。

除掉悔改的阻挡

悔改是进入神的国的第一步，这一步走不好，进入神国的路就走不上，所以这一步非要走对不可。但是人天然的堕性，包括自大和过份的自信，都给要悔改的人产生极大的阻力，叫人拒绝悔改，继续留在谬误中。在一个安息日里，主在会堂里教训人，也医治了一个女人，她被鬼附着病了十八年，主把她的病治好了。主作了这事，管会堂的就反对，说，『有六日应当作工，那六日之内，可以来求医，在安息日却不可。』（14节）这又是老问题，在犹太人的地方，到处都给提出来，目的就是抵挡神的工作。这种心思就得要悔改，但人并不这样作，反倒坚持自己的错误。

注意传统与仪文，不注意实际

在犹太人的心目中，在安息日教训人是可以的，但在安息日医病赶鬼便不行。他们忽略了神定规安息日的实意，也没有注意到讲道和治病赶鬼，同样是把人从捆绑中释放出来。心灵的释放，和肉身的释放，结果都是把人带进安息里，享用安息。他们不注意安息的实意，却死死捉牢了安息日的条规的字句。这就是随性的表现，如今在基督教中，还是有同样的情形，只注意条文的字句，不留心神实在的目的。把神要释放人的心意，变成捆绑人的根据。这实在是人的大愚昧。

主在安息日治病是不是和律法的条文抵触呢？『主说，假冒为善的人啊，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛驴，牵去饮么？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑么？』（15~16节）主根据律法的原则来作事，主没有抵触律法，祂把律法的实意活了出来。但是人注意传统，注意条文，不注意神的心意，也不注意实际的果效。结果就是抵挡了主，也阻挡了他们自己到神面前去悔改，他们是被传统和条文捆绑了。

变质与掺杂

律法本来是好的，是属灵的，是把人引向神那儿去的。但是人的不对，把人的意见和习惯掺进律法里去，使律法在执行上产生了变质的效果。本来该是叫人享用安息的安息日，却因此成了捆绑人的安息日，成了人的重担。所以主用了芥菜种的比喻，和面酵的比喻，来向众人解明神的国在人中间的光景。

人的掺杂使神名下的工作发生变质。虽然不少弟兄看这两个比喻，是说到基督教在好的一面的发展，但从上文的意思接下来，我以为这两个比喻是提说到，神的工作在人的手中给弄坏。我也知道在以色列地有像树一样的芥菜，但是菜成了树总是一种变质的现象。接下去的面酵的比喻是更清楚的阐明这一点，外面的发大并没有加增三斗面的质量，也改变不了因酵所发生的腐败作用。人注意了外面的扩大，却不重视里面的变质，因此蒙蔽了人该在神面前悔改的心思，人给外观欺骗了。今天的基督教也跟当日的犹太人一样，忽视了人的掺杂使神的工作变质，基督教成了社会服务机构，作了地上政治的传声筒，也许会有人欣赏这一些，但神的心意并不是如此。愿主光照祂的儿女，像开导当日的犹太人一样。也给我们悔改的心，使我们能脱离人的掺杂，不使神名下的工作变质，好让神赐恩的心意完整的成就在人的中间。

进窄门——不跟随潮流和时代

主在往耶路撒冷去的路上走，有人问主得救的人是不是很少，主没有正面回答这个问题，但却把这个问题的焦点说了出来，人不肯悔改，是不能得救的，因为不先踏出第一步，人就永远走不到终点

的。悔改是得救的第一步，不先走这一步，怎么可以得救呢！

究竟是甚么原因叫人不肯走出第一步呢？人的天性都是喜欢舒服，喜欢人的称许，喜欢在人中间出头，这些天性使人很难放弃属地的好处。主给人指出，『你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。』（24节）得救是要从窄门走过，还要努力去走，并且现今就要走。得救的机会是现在，不把握现在，将来是没有机会的。窄门要努力的走过，这门显然不是给人有今世肉身上的舒服，若不肯付上代价，人不会选上窄门的。多少人就是舍不得放下罪中之乐的生活，舍不得人间的名、利，和地位，因此不肯进入窄门，把自己留在救恩的门外。主为人的得救，连自己都为人舍了，而人却不肯为自己的得救，而舍去罪中之乐，和虚浮的荣耀，那实在是愚昧！

人的难处怕跟不上潮流，怕在时代中落伍，怕不讨人的喜悦，怕人对自己不谅解，不同情。我们不是说一定要停留在老祖母时代的生活方式里，但是在犯罪的浪潮高涨的时代，我们宁愿作一个落伍者。别人的讥讽算不得甚么，要紧的是与神有和谐的关系，进窄门并不是一个损失，而是一个得着。

外面接触主不解决问题

除了悔改以外，没有别一条路可以带进救恩，这路虽是窄，但结局却是宽大。人常发生一种错觉，以为不一定要经过悔改，只要接触一下主，就可以得救了。没有这样的一回事，不经过悔改，是不可能真的接触到主的。主在地上的时间，许多人都接近过主，但却没有接触到主，若是他们真的接触到了，事情就好了，但事实并不是这样。

到那一天，有许多人到主那里去，但却给关在门外，不得进去。他们站在门外叩门说，『主啊，给我们开门。祂就回答说，我不认识你们，不晓得你们是从那里来的。那时，你们要说，我们在祂面前吃过，喝过，祂也在我们的街上教训过人。祂要说，我告诉你们，我不晓得你们是从那里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！』（26~27节）这一些人能说出他们在何处接近过主，听过主讲道，吃过主用神迹为他们预备的饮食，甚至是请主到他的家坐席，但是他们的心没有接待过主，没有悔改转向主，和主没有生命的关系。『主认识谁是祂的人。』（提后二18）主也按着名字叫祂的羊，主说不认识就是不认识了。人是从社交应酬上去认识人，主却是从生命上去认识人，不要自欺，只有悔改接受主的人才有生命，在外面接近过主的人还是与主无份无关的，神所要的是里面的生命关系。

神要的是里面的关系

在犹太人的意识中，他们以为自己是亚伯拉罕的子孙，那就当然是被神承认的，没有甚么事物可以改变他们和神的关系，虽然神在历史上多次给他们经历到，并不是这种外面的关系，可以维持他们在神面前蒙悦纳，但是他们仍是执迷不悟。事实上，亚伯拉罕是因信神而蒙福，他的子孙也该是像他一样因信而蒙福，可是人的愚昧叫他们以宗教来代替相信，也因着有了宗教而拒绝悔改。这一种意识使犹太人过份的自信，以为自己一定为神所收纳的，但在另一方面，又轻视外邦人，以为他们一定是与神无份无关，因为外邦人在诸约上是局外人，既没有割礼作神承认他们的记号，也没有律法表明他们是神的百姓。这一种自信叫犹太人忽略了悔改的必需。

主耶稣很严肃的说，『你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知，都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东，从西，从南，从北，将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。』（28~30节）以色列人被召成为神的子民是在前，但是他们不能

凭祖宗的被召，来维持他们与神的关系，他们必须每一个人直接凭信心维持与神的关系。因为神并不是根据被召的时间长短，来决定人与神的正常关系，而是根据人里面的实际。外邦人虽是被召在后，但因着他们肯接受相信主，他们也就进入神的国坐席。祖传的关系不解决问题，只有直接的信心才能把人连上神。过去是这样，现在也是这样，没有世袭的神的儿女，只有悔改信主的，才是真正的基督徒，可以在神的国中一同坐席。

心意转向主

『人心比万物都诡诈』，人的心思若不转向主，人的诡诈就会更深重的把人绊住。正当主在讲论『进窄门』而得着神的国时，『有几个法利赛人来对耶稣说，离开这里去吧，因为希律想要杀你。』（31节）比较路加廿三章8节来看，希律是否真要杀耶稣，那仍然是一个谜。但是这些法利赛人对主并不是安着好心，表面上好像很关心主的安全，实际上是转弯抹角的拒绝主，他们的心思实在不是向着主。甚么事情叫人的心思不向着主呢？对法利赛人来说，是他们重视宗教性的遗传，过于要得着神的自己。一般说来，重视了主以外的人、事、物，都使人的心不向着主。

人的诡诈是要阻挡主，不叫祂上耶路撒冷去接受十字架，但是主的心没有受影响，祂所注意的是神的心意的成全，今天我活着，明天我也活着，只要我活着一天，我就是神的心意成全，这就是主的心思。所以祂说，『我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。』（33节）这就是主的宝贵，祂不顾念自身的安危，只留心神的旨意成全。

主正面发出的警告，不是向着希律，而是向着耶路撒冷，就是居住在那里的称为神子民的人，祂为他们叹息，祂为他们愁苦，因为他们的心不向着主。『耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。』（34节）在叹息中，主还是在等待，主对他们没有失望，虽然主宣告了他们拒绝主的下场，但是主仍旧等待着他们的心意回转，不因他们的刚硬而完全把他们放弃。祂在等待，一直等到那一天，神的百姓的心思回转归向主，一同承认说，『奉主名来的是应当称颂的。』（35节）

心思不转向主，叫人留在向主刚硬里。只有心思转向主，才是可以见到主的面途径，才是人可以得着神的国的第一步。主在忍耐的等待着，不单是犹太人要回转，我们作神儿女的也要回转。求主帮助我们，叫我们的的心思一直停留在祂身上，而不是流荡在祂以外。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十四章

第十四章

主耶稣在地上一再的在安息日释放受捆绑的人，纵然多人给祂反对，祂还是教导人享用安息，用实际行动使人得着安息。又在一个安息日，主到一个法利赛人的家中吃饭，在那里医治了一个患水臃的人。在筵席上的人心中都不佩服，但口里不作声。主耶稣就问他们，『你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？他们不能对答这话。』（5~6节）犹太人墨守律法的字句，

却不领会律法的精意，叫许多该可以享用安息的人得不着安息。人得不着安息，定然是人在神面前活得不对，人活得对就享用安息，人活得不对就享用不到安息。主来既然是要叫人享用安息，祂就不理会人的反对，也不怕人的反对，祂明确的给人指出长久享用安息的学习，叫人在神面前活得对。

学习隐藏自己

人的天性都爱显露自己，常是看自己过于所当看的，也因此常为自己制造麻烦，制造难处，叫人不得享用安息，正如俗语所说的，「烦恼皆因强出头。」人虽然都知道这样的道理，但还是要钻进烦恼里。因为轻看别人是可以，轻看自己就不行，难得有人不喜欢被高举的，也难得有人不高举自己，重看自己的。主告诉人要学习隐藏自己，不看自己过于所当看的，不去争夺人间的荣耀，这样就不会使自己蒙羞苦恼，反要得着光彩和喜乐。因为人不体贴自己，神就要体贴他。

看别人比自己强

『耶稣见所请的客拣选首位，就用比喻对他们说，你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在首位上，恐怕有尊贵的客，被他请来。那请你们的人前来对你说，让座给这一位吧！你就羞羞惭惭的退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上。』（7~10节）主告诉人，要看别人比自己强，承认自己的不配。这不是容易作得到的，人没有也要装作有，人有一点点就好像有了全世界，要他说自己是有限的，他就觉得为难，人都看自己很重要，是别人所不能及的，也是在人中间所不可少的，只有我这个人才能作成功大事，没有了我，甚么事都作不成功。

神若光照我们，我们必看见自己的无知，自己是不可一世的想法是十分幼稚和愚昧的。主这样教导别人，祂自己也就是这样的活出一个榜样在人面前。祂原是尊荣无比的主，是父怀里的独生子，但祂降卑祂自己，作了人中间的一个卑微人，祂隐藏了祂的荣耀与华美，作了一个无佳形美容的人。我们本来就没有甚么可夸的，也没有甚么可恃的，因此我们更没有理由去显露自己。也许有人觉得他在人中间是有可夸的，若是神的光临到他，他一定会看见，他所以为有的，在神面前仍是算不得甚么。不看重自己，也不是故作谦卑，而是在神的光中，看见自己的不配，看别人比自己强，这是一个要在神面前活得对的人，所要学的基本的功课。

让主来给我们显明

人心里所该重视的，应当是他自己给神看中。但是不少人觉得，给神看中不够现实，不如自己抓紧自己的好处来得有把握。这一种心思累住了许多人，叫他们失去了享用神的安息。不错，主自己是隐藏和降卑，也告诉人要隐藏和降卑，可是人只看见降卑的事实，却没有看见隐藏自己的结果。主若开我们的眼睛，我们必能看见，主的降卑给神看中了，把祂从至低之处升到至高，把超乎万名以上的名赐给祂，叫一切被造的都称耶稣为主，向祂屈膝。这是主的道路，祂是依据这道路的原则来教导人隐藏和降卑，神愿意看见人先降卑，然后祂要把他们升高。

『你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来，对你说，朋友，请上坐！那时你在同席的人面前，就有光彩了。因为凡自高的必降为卑，凡自卑的必升为高。』（10~11节）让主来显明我们，这才是正途。在救恩里面，人真的不能看自己配，人一看自己配，他是不可能接受神的恩典，因为恩典是把人先放在不配的地位上，人认识了自己是不配，才会接受恩典，在恩典里，神要把我们升高。接受救恩是这样，生命的长大也是这样。凡以为自己有的，在神面前必一无所得，只有认识自己是不

配的，主显明恩典的时候，祂就看中这样的人，要在这人身上显明祂的荣耀与丰富。所以不要自己去炫耀，只让主来给我们显明祂所要作的，我们才能享受神的荣耀。主自己也就是这样的在这路上走过。

在生活中接受生命的对付

人的愚昧无知只有在生活中才会显露，生活把一个人的本相全然的揭开。会讲属灵道理的人，他的生活不一定属灵，甚至是全然的属肉体也不为奇。道理是人的脑子里所出来的东西，和属灵的生命是回然不同的两回事，而生活才是生命的表现。所以不要自欺，法利赛人是最会讲道理的人，但他们的生活在神眼中却是一无是处，我们也很容易落在法利赛人的光景里。

生活把我们摆在神的面光中，我们灵里若是苏醒，必能看见自己的残缺不全，不敢再夸耀自己。生命的实际在生活中一显露，我们就该知道该怎样去作，不是要维持个人的自尊，坚持活在愚昧中，而是在神的光中俯伏下来，仰望主的怜悯，接受主的手来破碎自己，也藉着神的恩来脱离自己。生活就是一面镜子，不单是显露人的原来面目，也是把人催到十字架去的动力。在生活中接受生命的对付，使我们预备好来享用神的丰富，这是主在我们身上要作的工，叫我们完全的经历祂所作的。

实际的享用神的记念

主耶稣所说的和所作的，一直叫墨守宗教条文的法利赛人受不了，但是希奇得很，有一些法利赛人不住的请主耶稣去吃饭。为甚么他们会请主耶稣呢？从本章下文的记载，我们有理由相信，主耶稣的名声在当时实在是太大了，不少人以能接待主耶稣为荣。法利赛人虽是不同情主耶稣，但他们是喜欢得着人恭维的人，主在当时既是给一般人看作大先知，他们也很乐意得一个接待先知的人的称呼。这算是世俗的应酬，没有甚么实际意义的，所以主向请他的法利赛人，指出正确的生活的方向，好使他们能在神的面前活得对。主明明知道这些人是反对祂的，祂还是接近他们，为要得着他们转回，好好的活在神的记念中。

要作实际叫人得供应的事

主很不客气的『对请祂的人说，你摆设午饭，或晚饭，不要请你的朋友，弟兄，亲属，和富足的邻舍。恐怕他们也请你，你就得了报答。』（12节）他们得了甚么报答呢？就是人的回报。这些被请的人，都不是有缺乏的贫穷人，今天他们领了你的情，改天他们就要回请你，这样一来一往的，完全是世俗的应酬，你给了我面子，我也要给你面子，你给了我光彩，我也要给你光彩。这样的应酬，实质上都是满足了人的自己，并没有叫人得着实际的供应，因为他们并不需要别人为他们预备甚么，人就是为他预备了，也没有给他们实际的供应。人所作的若只是得着人的记念，这记念终久要落在虚空里的，因为人自己全都要过去。

主继续的对他们说，『你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了。因为他们没有甚么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。』（13节）主的话的意思是明显的，人要把他一切所作的，作在神的面前，让神去记念，不是为要得着人的回报，或是得着人的称赞。人要看见『施比受更为有福』，因此他所作的一切，都是为了实际能供应人，卸下人的困苦和难处，解决了人的缺欠。主的话叫我们领会，神在天上不住的察看人所作的，人若不为自己而活着，而是肯叫自己成为人的供应，神是不能不记念他的。因为只有活在神的生命中的人，才会不为自己的满足来活。这样的人，神定规要把祂的荣耀丰富加给他。

不以活在残缺的人中间为耻

人的天性多是趋炎附势的，正如俗语所说的，锦上添花的人多，雪中送炭的人稀少。主到人的中间来，祂是俯就卑贱的人。在神的眼中，没有一个人是完全的，也没有一个人是洁净的，都是不义与不洁的人，主没有轻看他们，也没有拒绝他们，反倒与他们亲近，就是像法利赛人这些自以为比别人属灵，事实上在神眼中比别人更无知的人，主还是一样的与他们亲近。

人趋炎附势的天性，总以能接近尊贵人为荣，而以活在残缺的人当中为耻，以为这样是有失身份。一个在生命中受过对付的人，主的生命在祂里面是强的，叫他不要依据自己的天性去生活，而是让主的生命在他里面指导，活出像主的样式来。人在人间有残缺并不是羞耻，若是人在神面前有残缺才是羞耻。因此，我们深深的体会，神在恩典中不记念我们的残缺，我们在地上也就不该藐视有残缺的人，我们既是在恩典中接受神的体恤，也该在恩典中使自己成为人真正的供应。这是恩典的原则的认识与运用，是在神面前蒙记念的学习，因为真正使人得供应的，是帮助人去得着神自己。

人的所有破坏了神国的享用

当主一提说到义人复活的时候，真正供应人的人，要在神面前蒙记念，就引起人心里面的羡慕。『同席的有一人听见这话，就对耶稣说，在神国里吃饭的有福了。』（15节）这些人想到的不是享用神的丰富，而是想到在神的国中吃喝的热闹，和以在神国中吃喝过而炫耀。他们没有想到谁才有资格去享用神的丰富，他们也没有想过神的丰富是怎么一回事。主就对他们说了一个比喻，『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，请来吧！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，我才娶了妻，所以不能去。』（16~20节）我们很容易从这个比喻中，领会到主的意思，人都是看重属地的满足，过于享用神的丰富，因为人实在没有几个认识神的丰富。

神的国是在恩典中向人打开的，神向所有的人发出邀请，一同进到神的国中享用神的丰富。人注意了自己所有的，就给世界霸占了人的心，叫他们的眼睛只看见属地的事物，而看不见属天的安息、喜乐、满足，和荣耀的丰富，并那永不衰残的基业。属地的事物充塞在人的心思中，人就轻看神国的享用。注意了人在地上的所有，定规使人忽略属天的祝福，就是有了关乎属天事物的知识，像那个能说出在神的国吃喝的人是有福的人一样，若不将属天事物的知识在生活中去实践，那也没有解决问题，他所知道的也是虚空无益。在神国中有份坐席的人实在是有福的，但要享用神国的丰富，人必须看重属天的事物，过于属地的事物，人若追求属地的满足，必定要失去属天的祝福。

神愿人享用祂的心是够大的

人虽轻看属天的享用，但神还是愿意人来享用祂，祂没有灰心，祂继续差遣祂的仆人，去邀请那些肯来的人。甚么人会接受神的邀请呢？『家主……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，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。』（21~23节）那些在大街小巷上流离的是些甚么人呢？他们是在属地的事物上得不着安息的，是真正认识自己是有缺欠的，他们对地不再产生盼望，所以神的邀请一来，他们就欢然的接受了，因为他们并没有给属地的事物夺去他们的心。

该注意的还是神对人的心意，祂何等愿意人能享用祂的丰富。不用再提神创造人的心意，就是从神要恢复失落了的人开始来看看，整个的救赎的计划都是神设计，也都是神执行的，祂明显的说，『样样都齐备了』，人所要作的就是来享用。祂不是只让一部份人享用，而是要许许多多的人一同享用，坐满了祂的屋子来享用。神愿意人享用祂的心是这么大的，祂是供应丰富恩典的主，人来享用了恩典，祂就欢喜了。

先前被请而不肯来的人，照主的意思，是指着当时犹太人的光景来说的，他们恃着他们所有的好处，包括宗教上的优先，而轻看天上的福乐，因此神把祂的工作转向外邦，叫外邦人接受了祂的恩惠。这是从历史的角度去领会，但更重的还是属灵的原则，就是一切重视属地所有的人，都不得享用神和祂的所有，只有认识自己是残缺的人到神面前来，他们一定是活在神作他们的满足里。神施恩的心是够大的，要包括所有的人，但愿神帮助我们不受属地事物的限制，欢然的来接受神所摆设的筵席。

全心跟随主

有了对自己的真正认识，因而产生了对属天的事物的爱慕，还要积极的进一步放下一切来跟随主。主是我们唯一的导航者，把我们直引进神的国里，只有全心的跟从祂，我们才能到达神荣耀的心意里。三心两意的跟随主，定规不能走到路终。主不愿意看到我们中途而废，祂提醒跟随主的人，要立定心志来走属天的路程，从认识主到撇下一切来跟从主，这一个历程一定要走过。当时，『有极多的人与耶稣同行。』但是全心跟随主的有几个呢？

属地的感情要受对付

『祂转过来对他们说，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。凡不背着自己十字架来跟从我的，也不能作我的门徒。』（25~27节）在路加福音的记载中，主这一个意思说得非常严肃和肯定，不仅仅是配不配作门徒的问题，而是能不能作门徒的问题。就是说，人要作主的门徒，必须先要满足这里所提出的要求，不能达到这要求，就不能作主的门徒。

我们不要误会主不允许人去爱他们的亲人，主的话绝对没有这个意思，相反地，圣经明确的教导我们要孝顺父母，要爱妻子，要弟兄相爱，不要惹儿女的气。这里的意思是说，不要让地上亲属的感情来妨碍人去跟随主。人不是都拣选主的，不拣选主的人不会同情拣选主的事，在遇上亲属阻止我们拣选主的事上，我们必须把主放在第一位，看重满足主过于满足亲人的感情，因为只有主才能领我们进入神的国，失去了神的国是甚么也不能补偿的，因此，宁愿撇下亲人的感情，也要跟随主。因着爱主，不单是亲情可以放下，连自己的性命也可以为主交出来。

人间也有「大义灭亲」和「慷慨赴义」的美谈，为了国家民族的好处，人也肯放下个人的利益，我们为了神永远的国，放下属地的感情去爱主，那是完全合宜的。只是美谈是美谈，能活出这些美谈的人实在不能说是很多，因为人属地的感情是非常牢固的捆绑人。所以主明确的提醒人要背上自己的十字架来跟从祂。十字架是叫人死的地方，人在那里死，人属地的感情也在那里死，属地的感情死了，它捆绑人的力量才会消失。十字架在外面看来似乎是残酷，但它是唯一使人得着属天的自由的方法。能不能作主的门徒，就看人肯不肯背上十字架。

不是糊涂的跟随

全心跟随主要付上很大的代价，主不要我们胡里胡涂去跟随祂，祂用造房子，和与外国打仗的两个比方，来说明这一件事。首先要知道自己在作甚么，也要知道自己能作得来不能，计算过了，该作，也能作，那就下定决心去作好。许多人跟着主走路，他们的目的不清楚，别人走，他也跟着走，那里热闹，他也上那儿去，那里有好处，他也不会掉后。人若抱着这种心情去跟随主，一定跟不上的，因为主的道路是十字架的道路，若不是看见人的结局和神的恩典，不是看见基督就是宇宙中的一切，没有人能忍受十字架的。

『这样，你们无论甚么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。』（33节）只有计算清楚了，像保罗一样，『看万事如粪土』，『为要得着基督』，『我为祂丢弃万事』，这样才能全心的跟随主。事实上，道路虽是十字架，但走路的力量却是主所供应的恩典，走路的历史却是诗篇二十三篇所说的。感谢主，站在远处看十字架，它是沉重难当，但是把十字架接了过来，它就成为了输送恩典的导管，叫我们在感觉上既轻省，又喜乐。

不作失味的盐

全心跟随主的心志有了，就要把这心志变成行动，没有行动的心志，只不过是像看来美丽的肥皂泡，一碰就破了，甚么也没有留下。主很严肃的提醒众人，『盐本是好的，盐若失了味，可用甚么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的，就当听。』（34~35节）盐要显出效用才是好的，显不出效用就是废料，也成为累赘。神的儿女也是这样，必须要显出神儿女的效用，叫人从他们身上看见神，也因他们而爱慕与神和好，他们因神的原故又使众人和睦。神的儿女一定要在人中间显出属天的果效，不要成为失了味的盐，叫人因他给绊跌。

要显出效用，唯一的方法就是照着主的话去生活，只有实践主的话，把主的心思变成行动，效用就出来了。人有太多的顾虑，顾虑这，也顾虑那，甚么都成了顾虑，就是忘了神的话因我们太多的顾虑而受了限制，我们同时也失去了该有的效用。总要记得，我们去实践主的话，是主自己去负一切的责任，不是我们去负任何的责任，我们不能负的，也是负不来的，全是主自己去负。主负起责任来，就甚么都好了，我们没有必要再给各种的顾虑缠着，只要一心一意的活在神的心思中，好显出效用来。主单要我们顺从祂，有耳可听的，就得听祂的。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十五章

第十五章

『众税吏和罪人，都挨近耶稣要听祂讲道。法利赛人和文士，私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。』（1~2节）主到地上来，目的就是要领人归向神。在人眼中是罪人也好，不是罪人也好，都是与神隔绝的人。人不认识自己，也就不明白主，就批评主。但是主明白父，所以祂不看环境，也是不顾惜自己的，向人显明神恩典的作为，来阐明神的心意。人的想法和神的意念相差了一大截，神所看重的和人所看重的是全不相同的两回事，人的自义与无知，没有办法体会神的心意。所以主在被人拒绝，和受人批评中，祂所神的心意启示出来，开导人的心思，叫他们脱离无知和自义。

人要明白神的心意，好进到神所要的完全里，就要从人里面的心思对付起，不把人里面的不准确对付掉，人长远活在自己的无知里。对付人里面不准确的心思，目的就是要用神的心思来代替人的意念，这个对付成功了，人在神面前也就对了。主耶稣在这时，向人说了三个比喻，把神的心思向人解开，叫人的里面给照明，看得见自己的愚昧，就甘心放下自己的愚昧，把神的心思接过来，成为自己的心意。我们承认自己实在不了解神，祂存在永远里，我们却是短暂的在地上出现，就归于无有，因此我们的价值观念是庸俗而自私的，跟不上神的超脱和博大。我们实在需要从里面作一个澈底的改换，叫我们能如神的心意所要求的，活出神的心意来。

神所注意的是生命的丧失\cs16

在法利赛人和文士的心中，罪人和税吏是可憎的，在宗教的意识上是没有价值的，他们以为只有像他们一样的「义人」，在神面前才有价值，因为他们有敬虔的外貌，也谨守律法的教条，更重视宗教上的传统仪节。他们认定神所重视的，就是这样生活的人。罪人是顶撞神的，触犯神圣洁公义的性格，税吏太贪心，也狠毒，人固然不喜欢他们，神也不能容忍他们，所以对罪人和税吏是不需要给予同情，也不该给他们体恤，因为这些人在神面前没有地位，在神的眼中也没有价值。法利赛人和文士既然存着这样的心思，他们就无法同情主耶稣接近罪人了。

『耶稣就用比喻，说，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，你们和我一同欢喜吧！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。』（3~7节）人看的是物质的价值和意义，主用这个失羊的比喻，把天上的心意向人打开了。

生命比物质贵重

一只迷失的羊和九十九只羊在数字上的比较是很有意思的，撇下九十九只去寻找失去的一只，似乎是很不值得。但是一般人都会这样作，主更是这样作，但在意义上有极大的不同，人所注意的是财物的损失，主所注意的是生命的丧失。所以人的寻找是盼望找到，主的寻找是一定要找着。在神的心思中，生命的丧失比甚么的损失都重，迷失的羊若是找不回来，那定然是会给野地的走兽撕裂，这就是生命的丧失，为了找回这一只要丧失的生命，祂就撇下九十九只在旷野。『迷失』与『在旷野』摆在一起，就显出真正的意义来，『迷失』是有危险的，可能丧失生命的，但在旷野仍旧可以说是安全的。

在神的眼中，再没有甚么比生命的丧失更严重了。祂要付出代价去把丧失的生命寻找回来，祂也实在的付出了祂的独生子作代价，去寻找迷羊。这个代价不可以说不重，但神还是付了，因为神要找回丧失的生命。义人虽是宝贵，但义人并不能补偿生命的丧失，神看见义人，心里会受安慰，但一个罪人给寻回，神因此而得的安慰更深。我们要记得，生命是从神来的，生命是神的性质，神是生命的源头，生命的丧失就是神荣耀的亏损，神不能让祂的荣耀受损害，所以祂不愿意看到生命的丧失，祂把挽回生命的丧失看为最重要的事。

人重看物质的价值和意义，神却看重生命，罪人和义人在人眼中的价值不一样，但神看他们两者的生命都是一样的贵重。在属天的领域里，物质是没有多大意义的，只有生命才有真正的价值。生命

要比物质贵重，在人的直觉里是这样，在挽救危急的病人的努力中就可以看出来。在属灵的实际里，生命是肯定的比物质贵重。

意义重大的那一只

迷失的羊虽然只不过是一只，但这一只所表达的意义却是很重大，这就是主所指明的，一个罪人悔改所带来的欢喜，比九十九个不用悔改的义人所带出的欢乐更大的原因。在数字上，九十九只比一只是大九十九倍，但这九十九只加在一起的意义，却比不上那一只所表达的意义来得大。因为在这只的身上表达出来的意义，是那九十九只所没有的，而这些意义又是非常重大，不可或缺的。同时这一只把这些重大的意义表达出来以后，也得着与那九十九只同等的地位，并没有分别。因此，它虽然只是一只，但表明的意义却是很大。

1 承认神的地位

这一只迷失的羊，是代表悔改的罪人。罪人原来是不服神的权柄，流荡在神的丰富以外的人，这些人不在乎神，不要神，拒绝神，甚至不肯承认有神，处处表明与神为仇，事事表明与神为敌。这些敌对神的心思，比他们在实际生活中所犯的罪更可憎，更惹动神的怒气。神的话称他们为『可怒之子』。但是有一天，他们悔改了，结束了与神敌对的心意，收拾了与神为仇的态度，转回过来承认神的地位，接受神的权柄。这一个转变实在是天大的事，震动了天上神的宝座，也震撼了撒但的权势，神得着一个人，来显明祂在宇宙中的地位。

在属灵的事上，人给神的难处不在他犯的罪行有多少，也不在他所作的罪恶有多深重，而在他不承认神的地位。伊甸园的堕落，和以后所发生的影响，都离不开这一个，就是人不承认神的地位，结果就是人丧失了，丧失是人不肯承认神的后果。人不单是不停的给神这个难处，也是不停的为自己制造承当这恶果的难处。等到有一天，人悔改了，一面承认过去作错了，一面也承认神的地位，这一个承认把他恢复到神原来为他所定规好的荣耀里。这不能不说它是宇宙中的一件大事，因为有人挣脱了撒但所执掌的死亡和黑暗的权势。

2 显明神是完全的心意

一百只羊就是原来的完整，缺了一只就不是完整。神是完全的神，一切的不完整在祂的眼前，都不是祂所愿意见到的，祂要把不完整改转成为完全，这就合祂的心意了。因为神要把一切都作到最好，只要留下一点点的次好，祂心中都感觉不够满意。所以缺了一只羊，祂就要去寻找，并且是付代价的去找。在救恩的显明上，神就是以寻找这一只迷失的羊来表达祂的心意，来说明祂要得着完全的要求。人悔改，承认了神的地位，神就要把这一个人恢复到完全的地步，这样的恢复才能叫神心满意足。

神没有得着人悔改归向祂，那总是不完满的事。在以弗所书一章的末了，神明明的说，『教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。』这里所说的『所充满的』，其中有『完全』和『完满』的意思的。那就是说，教会要成为神的完满，也表明神的完全，若是神没有得到教会，神就看祂的工作没有达到完全的地步，祂的心也不能有完满的感觉。教会就是那些悔改归向神的人的组合，神是一个又一个的把他们寻找回来的，虽然他们是一个一个的给神找着，但每一个都对神有重大的意义，因为他们使神的完全显出来。

生命的价值——父怀里的独生子

记得有一首诗歌上有这么一些话，『教我，如果无别人犯罪需祢救赎，只是为着我之魂，祢血仍需流出。』这个意思就是根据迷羊的比喻得来的，说出若是全世界都是义人，只有我一个人是罪人，主就是为了我这一个人，祂也甘愿来为我流血受死，使我得着拯救。主肯这样作，固然是因为祂爱我们的大爱，同时也是祂看我们的价值。祂看我们十分珍贵，值得祂付上重价去得回，不是我们这个躯体有价值，我们的躯体只是增加负累，我们的价值乃在我们有生命，这生命使神为我们出了重价。

神看我们的生命价值有多高呢？说来真叫我们受感动。神只有一位独生子，但祂甘愿用这一位独生子来与我们作交换，就是说我们的生命的价值，抵得上祂的独生子。这是多么希奇的事！神不是只说说就算，祂确实是这样的作了，祂用行动来告诉我们，生命的价值是非常的高。但是不管多高的价值，祂都为要得着我们而付出了，因为祂实在是爱我们，也重看我们。撇下九十九只是一种代价，舍弃独生子是更高的代价。

神不能忍受有残缺

主说完了迷羊的比喻，接着又说出失钱的比喻，『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，你们与我一同欢喜吧。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。』（8~10节）这两个比喻，有它们相同的地方，也有它们不同之处，相同的是都在说出神在寻找人的心意，不相同的是在前者突出了生命的价值，后者却是指明神在寻找人的时候的忍耐。神所以忍耐的寻找，因为神不能忍受有残缺的事物，祂要把残缺变为完美。一百只羊失了一只是不完全，十块钱少了一块就是残缺，是残缺，神就要使它恢复完美，不完美就不是神的性情，因为神是完美的神。

有失落就没有喜乐

在这个妇人来说，这十块钱对她是很珍贵的，是她的心中所宝贝的。我们不能确知这些钱是她的全部财产，或是特殊的纪念物，但是我们在她发觉失掉其中一块时的反应，我们很有把握的知道，这一块钱对她很重要。至少她的喜乐全联结在这一块钱上，虽然别人看来，这一块钱也许算不得甚么，但对她来说，她有这一块钱，她就能喜乐，她失落了这一块钱，她就不能喜乐。这一块钱不单是叫她一个人喜乐，也叫她与许多人一同欢喜，这一块钱虽少，但失落了就没有喜乐。

人在神的眼中也是这样，人是神的形像，人失落了，神心里就过不去。神要把人挽回，使神的形像重新显在人的身上。人失落了，神就难过，因为神并不喜欢人永远死亡，死亡是神所憎恶的，神把人从死亡的丧失中救回来，不叫人再陷在失落中，神的心才能喜乐。十块钱失去一块是残缺，心里失去喜乐也是一种残缺，人也许只注意外表的价值，但神是留心残缺所带来的结果，神不要残缺，祂要把残缺改变为完全，这样，神就喜乐了。

『细细的找』——神的忍耐

要把残缺变为完全，一定不能粗心大意，只能小心的去进行。那妇人是在晚上发觉丢失了一块钱，她为这事着急，她不能等到天亮才去找，她马上就去找，点上灯来找。她打扫了全屋子，细细的找，一直到找着。她心里是急着要把失去的那块钱找回来，但她并不是粗枝大叶的找，也不是乱七八糟地去找，而是很有耐心的去找，小心的找，要把那失落的钱找回来。

一块钱，不管是甚么钱，它的价值总是有限的，按常情来说，实在不必花那么多的工夫，找不到

就算了。但是我们若从完美的角度去看，那一块钱的意义就全然不同了。神寻找人就是这样，祂忍耐着去找，从亚当失落时开始找，一直找到今天，神还没有放弃寻找。就是像那么一块钱的人失落，神就找个不停。神要叫失落的事结束，叫残缺的事停止，重新把神的完美彰显，一个世代过一个世代，一个人又一个人，神默然在寻找人，从亚当开始找，祂找到塞特，找到以挪士，找到以诺，玛土撒拉，挪亚，亚伯拉罕，以撒，雅各，摩西，约书亚，大卫，……彼得，雅各，约翰，保罗，巴拿巴，西拉，……你，和我，祂还在继续找，要把这一块钱找回来，恢复神的完美。这一块钱本身也许并不值钱，但缺了它就不能有完美，神要恢复完美，祂就一定要找到它。

说出人在神心中的价值

明白了神的心意，也就可以体会人在神心中的价值，并人与神的正确关系。每一个人在神心中都有相等的价值，这价值不是随人的表现而改变。所以不要轻看别人，以为他们没有甚么了不起，要看见神若没有他们，神就看见残缺，有了他们，神所要的完美就出现。也不要看重自己，以为自己高人一等，可以不需要经过悔改就已经是义人，结果是拒绝神的寻找，把自己继续留在失落里，为神制造了残缺。人看见自己是不完全，也为神制造了残缺，自己里面过不去，而真正的悔改转向神，就叫神和天上的使者一同喜乐，因为神恢复了宇宙中的完整和完美。这实在是大事，谁都不能轻忽这事，也没有资格去批评，因为神寻找人的目的乃是在此。

神要悦纳人

前面的两个比喻是说到神寻找失丧的人，主说完以后，紧接着再说出第三个比喻，就是为多人所熟悉的浪子的故事，这故事的主题是说明神是悦纳罪人的神。人的自义，以道德的界线把人划分为义人和罪人，但在神的眼中，地上并没有义人，连一个都没有，都是落在罪中的，在人中间只有犯罪的程度深浅的分别，而没有罪人和义人的分别。在人眼中的义人只不过是为人比较正派一点就是了，虽然不叫大罪人，但是总脱不了作个小罪人。

神的心意若是像人的一样，罪人就糟糕了，也没有前途了。感谢祂，天上的心不同于地上的心。人的自义要分别人，神的义却是要悦纳人，祂若不悦纳人，就不去寻找人，祂既去寻找人，祂就一定是悦纳人。在浪子的比喻中，明显的指示，人的丧失是失去了作儿子的身份和地位，神显明祂与人的关系是父与子的关系，这种关系是无法改变的。人的失落不是失掉这种关系，而是失去了作儿子的地位，丢掉了作儿子的身份。神给人的拯救，乃是恢复人实实在在的在祂面前作儿子。

悔改恢复儿子的身份

浪子的所作所为，和他在外面堕落的结局，都是不值得同情的。他不珍惜作儿子的生活，他不甘心活在父的面前，他要完全的满足自己的情欲而生活，结果就落在极愁苦的境遇中。我们对犯罪的事不能寄予同情，但我们不得不承认，落在罪里的人是在吃着罪的苦果，也同时会在接受罪的折磨中，给带到人的尽头，从心里产生悔意，因而决心脱离罪中的生活。虽然不是每一个人都会这样作，但确实是有不少人会这样作，浪子就是会这样作的人中的一个。他在愁苦中苏醒过来，他要回转。

浪子的灵一苏醒过来，他知道他错得非常的严重，他的所作所为没有一件是可原谅的，但是他领会一件更重大的事，就是在他的愚昧中，他失去了在父的家中作儿子的实际生活，他知道了自己是失去了作儿子的名份。这一个苏醒，使他有了准确而澈实的悔改的心。『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，把我当作一个雇工吧！』（18~19节）他不敢再想望在家中作儿子，但他却有一个强烈的心要回家，要结束他的流浪的生活，作一个雇工也是甘心。他没有想到，回家就是恢复作儿子，虽然他知道自己是不再配了，但不配也不能改变他是儿子的事实，他回到家里就是儿子。

我们在神面前的光景正如浪子一样，固然是不像在天上的父，事实上也不配作天父的儿子。但是当带着悔改的心回到神面前，神仍是以待儿子的心情待我们，我们不明白回到父的家是怎样大的一件事，神却使我们在实际的经历中得到证明，回家就是恢复作儿子的地位，我们虽不敢想这一件事，但神仍是我们在天上的父，问题全在我们是不是已经回到家里去。回到家里，就恢复作儿子，这是父的心意。

神等待着恢复我们的荣耀

当浪子走在回家的路上时，他的心中难免还有一层顾虑，父亲究竟肯不肯接纳我还是一个大问题，他自己知道得很清楚，他堕落到极深重的地步，他也伤透父亲的心，他作过伤天害理的事。正在他这样盘算着的时候，他意外地发现了一件事。『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。……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。』（20~24节）父亲在等待着，天天的等待着他回来，父亲不单收纳他，还像过去一样的给他加上荣耀。这是怜爱，又是恩典，是天上的父对浪子的心。

这个老父亲所作的，正是向人启示了神向人的心。祂在等候，等候人悔改回转，好恢复儿子的名份，又加上作儿子的荣耀。祂不计较人过去的迷失，祂只注意人因悔改而活出的现在。现在对了，神就悦纳这一个人。神也因这个人的回转，大大的喜乐，祂不是根据人的道德表现来悦纳人，祂是以恩典来悦纳人，是超越过律法的意识悦纳人，人肯悔改，祂就收纳，祂时刻在等待收纳到祂面前悔改的人。人最大的失落是丢掉了儿子的名份，人能恢复进入作儿子的荣耀，这就是神最大的喜乐。谁能体会天上的父的心呢？

体会父的心

当父亲为浪子的回转而快慰的时候，他的大儿子就发出怨言来了。按着人的义来说，大儿子的话实在是有理，但是人的义一出头，就把神恩典的出路堵塞了。我们总要记得，人的义是人与人相比的结果，但人一到神的面光中，人的义就全然消失无踪。只看见自己的义的人，就只会去定别人的罪，却没有想到自己也是落在神的定罪里，因此也就不会体贴天上的神的心。

大儿子所看的是弟弟罪有应得，没有必要欢迎他，而父亲所看的是，『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。』（32节）在神的心中，没有甚么比人恢复作儿子的地位更重要了，人在神面前恢复了原来的地位，是叫神最喜乐的事。人的自义叫人不能体贴神的心，因为他们不能进入神的喜乐里，不能陪伴神一同喜乐。他们宁愿人继续的死在罪中，而叫他们的义受人欣赏，在这样的心情下，他们没有办法可以进入神的喜乐中，也就没有办法使他们体贴神的心。

不会体贴神的心，定然对神的工作发生阻力，抵挡了神心意的执行。是大儿子也好，是法利赛人和文士也好，其实大儿子就是法利赛人和文士的化身，他们一点也没有给主一丁点的帮助，反倒处处

与主为难。要站在主的一边，为神的国出点力，必要在心思上先受对付，学会了体贴父神，然后才能满足神的心，与神一同活在喜乐中。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十六章

第十六章

在第十五章里，主藉着浪子的比喻，一面说出了神悦纳罪人的心意，一面也指责了法利赛人的自以为义，却不明白神的心意。一转入十六章，主的话似乎是转了一个方向，但实际上还是在揭露法利赛人的愚昧，叫他们知道自己在神面前的真实光景。

十六章的讯息，集中在向神忠心的这一点上。向神忠心是建基在敬畏神的认识上，人不敬畏神就会体贴自己，一个体贴自己的人是不可能向神忠心的，因为不管是甚么事，大的也好，小的也好，他总是先想到自己，全是为了自己作打算，只要自己得到好处，甚么事情都可以干得出来。这样的人不知道甚么叫作忠心，在他们的思想里只有个人的利益，而没有一丁点的忠心，若要勉强说有的话，那就是对自己忠心，这样的忠心，没有也就算了，这样的忠心只能伤害人，结果也伤害了自己。

主对门徒说了一个不义的管家的比喻，正面是向门徒指出准确的跟从神的态度，侧面是要法利赛人接受光照，因为法利赛人也在一起听。主要听见祂的话的人，都建立起一个准确的生活态度，人的天性叫人一切的动作全是为了满足自己，这样的生活是有眼前的舒适，但不会有永存的价值，但人多半是只喜欢眼前的好，而不理会真实的结局，许多人都给卷进眼前的好这圈套里。主明明的叫人看见，当人在地上的路程走完以后，他要怎么样的去见神呢？

一个人不能事奉两个主

在属灵的宇宙中，只有一位主，那就是神自己，不认识神的人不必去说他们，在认识神的人中，守住祂是独一的真神的见证，是不容许忽略的。在人的事上，同时接受两个不同的主人，尚且不能说是美事，在独一的真神面前更不用说了。在旧约的诫命里，神让人首先接触的就是要尊神为大，在神以外再没有别神，因此人要专心的事奉祂。我们要明白这一件严肃的事情，神既是只有一位，而神的对头是撒但，它用尽各种的方法从神的手中抢夺人，我们若不是专心的事奉神，那结果就是事奉了魔鬼。

神是显然的向人启示祂的宝座，而撒但却透过许多的花样来达成它的目的，它是不择手段的，能利用的人，事，物，它都加以利用，藉着名、利、欲、情，……等等来辖制人，叫人听它的话，跟从它的意见，让它实际的成为人的主。神的儿女灵里要苏醒，不要接受撒但的圈套，要维持向着主的忠心。忠心不是抽象的观念，而是具体的生活表现，是全人为了满足主的心意的行动。

不忠心的表现

主在比喻里说，『有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。』（1节）主人要停止他的职务，他就为了自己以后的生活来源，作了一些诡诈的安排，欺骗了主人，更改了债户的债项记录。就在这一个比喻里，主叫我们看见甚么是不忠心的表现，而在原则上去认识甚么叫作不忠心。

浪费就是一种不忠心的表现，甚么叫作浪费呢？不该使用的资财和物料，我们若是随便的使用，或是丢弃，都属于浪费。东西是主人的，浪费了也不是我自己的损失，那有甚么了不起呢？主不是跟我们说谁对谁不对，祂是明确的向我们指出，这就是浪费，这就叫作不忠心。浪费别人的东西是不对，若浪费自己所有的总可对了吧？主只是给我们注意浪费这一件事，不是叫我们注意浪费谁的东西，浪费别人的东西固然是不对，浪费自己的也一样是不对。神的儿女们该知道，我们手上的一切，都是神交托给我们的，既是这样，我们就得谨慎的去使用，忠心的去使用，不使用到主的心意以外去。

不准确的处理主人的事也是不忠心，忠心就是要求准确的办好主人所交付的事情。这个管家在主人还信任他的时候，浪费主人的财产，当主人解除他的职务时，他更改了主人的账目，事情固然作得不对，胆子也确实够大，全然没有把主人放在眼里，以为主人看不到就可以为所欲为。不照着主人的心思处理事情，不管是增加，或者是减少，都是不忠心的行为。真正的忠心是绝对的照着主人的心意，去作好主人所想要作的事。

不忠心的本质——体贴自己

是甚么事情使人产生不忠心呢？我们看那个管家心里所想的，就可以知道一个梗概了。『那管家心里说，主人辞我，不用我再作管家。我将来作甚么？锄地呢？无力，讨饭呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。』（3~4节）他心里所想的是如此舒适地解决他的生活，他好逸恶劳，他又耍面子，他更要逸乐的生活。总的一句话说，他只会体贴自己，他看自己很重要，非要给自己满足不可。他从前的浪费，是为了满足自己，他现在出的鬼主意，也是为了叫自己舒舒服服的过日子。说来说去，都是为了满足自己。

为了满足自己，人的天性非常自然的把人推到不忠心里去。人若看不见神的丰富，和祂与人的正常关系，他必定是要为自己作打算的，因为人在地上的年日有限制，为自己和为属他的人，他都要作各种的积蓄和安排，来使他们的生活有保障，这一个有保障的要求，把人的自私心全勾引了出来，就带出了不忠心的实现。人离弃了神，活在以自己为中心的生活中，没有办法避免不忠心的出现，因为不忠心的本质就是体贴自己，不懂得正常的活在神的富足里的人，一定是活在体贴自己的里面。

通过不了神的审判

那个管家的打算，在世人的眼中看来，实在是聪明。但是在世上的事聪明的，在神面前却是个大愚昧，同样的，在属灵的事上聪明的，在世人眼中也会是个大笨蛋，但我们必须要注意的，不管是那一个，有一天都要向神交账，在神面前过不去，那么一切在地上所作的聪明事，都要归于虚空，都要变作无有。

能看见人都要在神面前交账的人并不多，甚至一些称为基督徒的也不一定有这个看见，他们也跟着地上的人一样，生活在属地的原则里。主也明明的说，『因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。』（8节）我们注意，今世之子的聪明只是在世事上，因为世上的事可以直接满足人的自己，而光明之子的眼睛是停留在属灵的事上，属地的事对他们并不显得那么重要。虽然今世之子会多得今世的好处，但是主的话并不在赞赏今世之子的聪明，而是指出他们聪明的结局。『我又告诉你们，要藉着不义的钱财，结交朋友，到钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去（么？）』（9节）钱财无用的时候就是神的国显现的时候，神的审判在地上执行，钱财真的不能为人再作甚么。

一般说来，弟兄们都以为主在劝勉人不要给钱财捆绑着，钱财本身是不义的，及时把不义的钱财用作义的用途上，这样，这原来是不义的钱财，会成为人在天上蒙记念的原因。这样体会是不错，但从上下文接上来，就觉得有点勉强和生硬。我个人以为主的意思是这样，钱财只能结交属地的朋友，但属地的朋友绝不能为人解决属天的事，不能把人带到永存的帐幕里去。因为上文是神看人为宝贵，下文是人讨神的喜悦而等候神的赏赐。所以我以为九节末了的一句话，当是作为问句，（希腊文圣经原没有完整标点的）那意思就明朗，人的误解也减少了，和上下文也衔接得上来。当然这只是个人以为有这种可能，可以作为参考。

忠心的功课的操练

求神使我们的眼睛明亮，不要只看见应付人，还要看见必须要在神的国中，通过神的鉴察，通不过神的鉴察，不管应付的手法和程度是如何的高明，也要落在神的审判中。因此，忠心成为我们向主活的态度，也是我们在实际生活中要好好操练的一课。

人的错觉以为大事就要求准确一点，小事是可以马虎一点，所以「不拘小节」还能成为人的「好德性」。但主给我们看见的并不是这样，忠心就是忠心，并没有大事就要求大忠心，小事要求小忠心，而是大事小事一样的要忠心。主明明的说，『人在最小的事上忠心，在大事上也忠心，在最小的事上不义，在大事上也不义。』（10节）小事上不会忠心的，在大事上更不会忠心，在小事上不义，在大事就不可能为义。人以为在小事上可以马虎一点，在大事上才需要严肃一点，但事实上却不是这样，在大事上所产生的利害后果也大，人就更会顾全个人的私利，因此更不容易忠心。

忠心该从小事上学习起

在小事上会注意忠心，在大事上才会有严肃的态度去作得更忠心。因此忠心的功课是从小事上开始操练。我们的主在这事上给我们留下佳美的榜样，祂吩咐门徒收拾在神迹中显出供应的那些零碎，祂一点也不浪费。祂的所说，和祂的所作都完全的根据天上的父，父给祂看见了，祂就作，父给祂听见了，祂就说，没有一丝一毫祂会越过父的界线，祂只是忠心的执行父的定规，祂守住祂的地位，祂不私下出主意，祂单求父的旨意的完成，祂是这样一位忠心向着父神的人子。

学习忠心就从我们日常的生活中作起，不管是属灵的生活，或是日常一般的生活，都是一样。比方说，我们的读经，或是祷告，我们不以敷衍塞责的态度去作，而是严肃的去作，在财物的奉献上，我们也不掉以轻心，而是非常敬虔的去作，聚会的依时到达，服事的甘心，甚至是拾起地上的一张纸块，都不是以一种轻率的心思去作，在人眼前是怎样作，不在人的眼前也是一样的作，我们存心是作给在天上的神看，不是作给人看。我不取用不属于自己的东西，公众的财产，我不拿作己用，那怕是一张纸那样的小事。我们不是在斤斤计较，而是在学习忠心的原则。就让别人不谅解我们好了，接受忠心的原则作我们生活的指导，那是神所喜悦的。

忠心是承受丰富的依据

在小事上要学习忠心。人的里面感到过不去，就算是最小的事，也不要违背里面的感觉去碰触它。在生活中要留心作外面的合宜的事，也要留心主在我们里面的管理。忠心的功课学得好，我们蒙神的记念就深厚，不然就要失去神命定的祝福。『倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？』（11~12节）主这

话不是很清楚的告诉我们，神看我们忠心，祂就把丰富的产业交托给我们，我们若不忠心，就会失去承受丰富的资格，忠心就是我们承受神丰富的依据，有承受产业资格的，不一定能承受产业的丰富，只有忠心的人不单承受产业，也承受丰富，忠心带给人丰富的赏赐。

『不义的钱财』是指地上虚浮的事物，『真实的钱财』是指属天的丰富。『别人的东西』是指神交托我们的事物，『自己的东西』是指神定规要赏赐给我们的丰富。神是这样作了定规，但实际能否承受，全看我们在地上的生活是否忠心。神不喜悦不忠心的人，祂的儿子给我们一个忠心的榜样，也要求我们活出忠心的样式，好使我们与祂的儿子一同得份。

要忠心就得学习不体贴自己

忠心的学习就是凡事不是根据自己，而是根据主的心意，这就是叫我们不体贴自己，只体贴我们的主。我们一直的说，人的天性是喜欢体贴自己的，我喜欢的我才去作，我不喜欢的我就不要去作，我高兴时我就作得很起劲，我不高兴时就全部拉倒。忠心就全不给我们留下这些地步，欢喜的要作，不欢喜的也要作；高兴的固然要作的好，不高兴的，也一样要作好。问题全不在我是不是喜欢，而是看我是不是讨祂的喜悦。我们是向主忠心，是体贴神，不是体贴自己。

我们常常失败就是因为太体贴自己，让自己作了主，而没有看见是主在作主，该要让主作主才对。首先我们该看见是谁该作主，『一个仆人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。』（13节）主是独一的真神，祂以外的都不是神，但撒但常投我们的所好，利用神以外的事物来辖制我们，夺去神的地位。我们若是要在神面前活得忠心，就得去掉代替神的事物，不管这些事物是怎样的满足我们自己，都该从我们身上拿掉，不要因体贴自己而舍不得拿掉，结果失去了向神的忠心，那就大大的不值了。

神监察人的内心

主为了教导人忠心，说了许多的话，要藉此使法利赛人认识他们的自以为义，但是他们听不进去。『法利赛人是贪爱钱财的，他们听了这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说，你们是在人面前自称为义的。你们的心，神却知道，因为人所尊贵的是神所看为可憎恶的。』（14~15节）人的心重财利，而不重看公义，从古到今都是这样，才有中外都是「笑贫不笑娼」的风气。人都以那些可以满足自己的事物去代替神的地位，使许多原来并不是坏的事物，在神面前成了可憎恶的事。但人自己却不知道本身已经陷落在仇敌的网罗里，然而神却清清楚楚的看到这一切。

所以主继续的说，『律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地废去较比律法的一点点一滴落空还容易。』（16~17节）不错，律法和先知所显出的功用，是到约翰的时候就结束了，因为律法和先知所预言的主亲自来到了这世间，主自己亲自对人说话，不必再借用律法和先知来说话，但是神的真理和属灵的原则，并不因主来了而改变，相反的，祂更具体的要求人活在神的话里面，人更要努力的活出神的话，也就是说，进入神的国就要忠心的活在神的话中。因为神是监察人的内心的，人的生活不是用来应付人，也不是要讨人的喜悦，而是忠心的活进神的话里去，好脱离自己，不落在自以为义的网罗里。

神的话不会过去的

神向人说过许多话，虽然年日过去了，神作工的方式也有了改变，但神说过的话并没有过去，祂

所说的话，就是真理的原则到现在还是一样的真确，永不会过去，而且神将来审判人还是根据祂所说的话。淫乱就是淫乱，不会因时代改变了，淫乱就会变成可受颂扬的事。不体恤人就该被定罪，不会因时代变了，不体恤人就变成了人的美德，绝不能有这样的事，就算在人间发生这样的黑白颠倒的事，在神的审判中也仍旧是维持原来的标准。主讲到财主和拉撒路的故事，明明的指出，只贪图个人肉体的舒服，而不理会神的话，不去体恤有缺乏的弟兄，这样的人一定落在神的审判中而被定罪。因为神的话不会过去，并且是神审判人的根据。

主说的这一个比喻，并不是用来描述将来世界的实况，而是向人说明，人在地上存甚么态度生活，将来在神面前就怎样的接受审判，神的审判又是无法改变的。人在永远里的景况，都是依据他本人在地上的生活而定规的。人自己决定自己的前途，这话用在属地的生活上不一定准确，但用在说明永远的事物上，却是非常准确无误的。人在现今拒绝接受主耶稣作救主，在永远里落在灭亡中是无可置疑的，人现今不照着神的话去活，在永远里定规失去荣耀的奖赏。

神的话不会过去，自称为义只能欺骗自己，在神的面光中发生不出一点好的作用。尽管在人面前如何的自夸，如何的自信，如何的批评主竟然去作罪人和税吏的朋友，这些并不表明这些人就是义人，只有真正行义的才是义人，实实在在的照着神的话去活的，才是被主称为义的人。

不尊重神的话就是不尊重神\cs16

人的想法总是以为看见神奇的事，可以帮助人去拣选神。错了，全然错了，人的心若不尊重神，神奇的事也不会使他爱慕神。在阴间里受苦的财主，要求怜悯而得不到怜悯的时候，他就说，『我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄。他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说，他们有摩西和先知的的话，可以听从。他说，我祖亚伯拉罕哪，不是的。若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。』（27~30节）神所重视的是人对祂的信心，人对神没有信心，就不会顺服神的话。人常说，「我看见了我就相信。」主纠正人说，人若不先信服神，他就是看见了神的作为，他还是不能信服神。主曾经亲自来地上，活在人的眼前，祂也从死里复活，叫许多的人看见，但人还是不肯接受，也不肯相信。神奇的事并没有太多的改变人的心。

『亚伯拉罕说，若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。』（31节）这话说得对极了，不尊重神的话，就一定不会尊重神的。从前是这样，现今还是这样，多少人口口声声的说以神为大，但他们就是喜欢用人的道理，去把神的话解释得化为乌有，或是把神的话加添到一个地步，变成另外一种事物。神的话就是表明神的心意，是就是，不是就不是，人的增加或减少都不能改变神的话。真正尊重神的人，一定是不打折扣的接受神的话，也不会给神的话多作装饰。人对神的话的态度，就表明那人对神的尊重到那一种程度，只有绝对的尊重神的话的人，才能真正的尊重神。现今人多尊重宗教的遗传，和在人的思想中所产生出来的神学道理，而忽略了直接的去尊重神的话。愿主今天再一次向我们说话，『不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们还是不听劝。』我们该好好的学习直接去听神的话，不是没有原则的去听人所说的好听的话。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十七章

第十七章

财主在阴间受苦，才想到要及早提醒他的兄弟，免得他们也像他一样，来到阴间受苦。但是主对门徒说，挽回人的时间该在人还在地上活着的时候，不在活着的时候挽回人，就不会有机会挽回人的。因为人的天性很少会想到要挽回人，相反地，常是不自觉的绊倒人，也不肯饶恕人，因为我们太容易的在心思里把人带进绝地，认定别人是无可救药了，却不知道正是自己正是绊倒人，叫人起不来的原因。主又是很严肃的对门徒说，『绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子中的一个绊倒了。』主把门徒带到神的面光中，先认识了自己的缺欠，再纠正自己的无知。

不要绊倒人

我们有理由相信，主劝勉门徒不要绊倒人，还是因法利赛人的所行和所作引起的。法利赛人的言与行不一致，叫人对敬虔的事都要打一个问号，正如在现今的基督教中，多少人尽在讲属灵的话，但生活却是在地狱里，这一种情形叫人一提到属灵的事就恶心，对属天的事表现出不耐烦和不屑。这就是绊倒人，因为他们把属灵的事活错了，留给别人的是一种错误的印象，以为属灵的事就是这么一个模样。正如中世纪时，天主教的变质，把许许多多人的东西代替了神的真理，造成了欧洲的黑暗时代，直到文艺复兴才扭转那种可憎的光景。直到现在，几个世纪已经过去了，人一提及黑暗时代，不是责备天主教的变质，而是说神权的错误，虽说这些年代里，人权的吹嘘在人间也不见得有什么光彩，但人已经给绊倒了，他们甘愿留在不准确的认识中去拒绝神。

神看绊倒人是严重的事，因为是阻挡了人寻找神，堵塞了人到神面前来的路。所以主说出，这样的人不生在世上倒好，免得害了别人以后，还是害了他自己。我们也真该有这样严肃的态度去看绊倒人的事，好使我们不作绊倒人的事，也保护了自己不受害。

绊倒人的本质问题

『各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。』这是神提醒我们要经常学习的功课，在这个功课上学得好，众人都要蒙福，在这个功课上学得不好，绊倒人的事就会出现。人的天性是只顾自己的，当人只会顾念自己的时候，一定不会顾念别人的，不管是顾念自己的利益也好，顾念自己的理想也好，总的说来，就是只知道自己，不知道有别人。人存着这样的心思，不管是在言语，行动或是态度上，处处都会叫人过不去，事事都叫人心里发生厌烦。

人活在真理里，那是好得无比的，神也要为他负责，使人受吸引。但是人若是凭着自己来活在真理里，事情的大前提是对的，而生活的方法不对，仍然是叫人看不见神。人的自己是这样的遮挡了神，人在对的事上有了掺杂，那叫人看见的仍然是人，而不是神，人看人就只能绊倒人。所以主劝勉门徒，不单是认识要对，人本身更要对，因为别人不是要听你说些甚么，而是要看你怎样活。人若能在我们身上看到主，我们就有福了。

神注意人能守住地位

人能守住地位，坚强的站立在主的一边，不给任何的人、事、物，来影响，以至偏离了主，这在神的眼中是极其可贵的。神十分注意的察看，人是否能守住地位，不管为主站立的人是小子，还是少年人，或者是长老，因为人能站住地位，就是替神对付了仇敌。『绊倒人的有祸了。』主说得那么清楚，我们没有理由去忽略，只该确实的留心去生活，不叫自己成为绊倒人的原由。

就是所绊倒的是小子中的一个，主也没有宽容，主说这绊倒人的，倒不如让他沉在海里还好，若是这样，他只有一个人受害，总强如他累着别人一同受害。主看这些事是那么严肃，除掉绊倒的人也不是可惜。多少时候，我们在爱心上迷糊，保护伤害了人的人，而更深的伤害受伤害了的人。现今地上的人正是这样作，我们称为神名下的人也该照样的作，好显明我们有爱心吗？这不是爱心的问题，必须记住经上的话是这样说，『你们应当把那恶人从你们中间赶出去。』（林前五13）爱心实在不是包容犯罪。

也必须饶恕人

绊倒人的事是不能宽容的，但是对于曾经使人绊倒的人，他若悔改了，我们也没有理由不饶恕他的。不肯饶恕人是根据自己，也许是恩怨的问题，也许是只会从坏处去看人。不管我们是怎样想，主却是这样的对我们说话，『你们要谨慎。若是你们的弟兄得罪你，就劝戒他，他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次的得罪你，又七次回转过来说，我懊悔了，你总要饶恕他。』（3~4节）我们不能说，「你把我绊倒了，你该死，我不饶恕你。」主没有给我们不饶恕人的权柄，弟兄甚么时候懊悔，我们甚么时候就要饶恕，而且是必须要饶恕，没有任何的理由不饶恕。

叫我们不容易饶恕人的，多是那些一再与我们过不去的人，我们可以说是对他们全然失望了。我们可以对人失望，但神对人总是存着希望，我们很容易的对人下个定论，说某某人是无可救药了，即使我们的意思到了这样的地步，神还是有能力改变人。我们若看见神能改变人，我们对人也可以存着希望，正如别人对我们存着希望一样。我们实在不会有不能饶恕的人。

信心的两要素

门徒听过了主的训诲，深深的体会要不绊倒人，也能饶恕人，需要有很大的信心才能作得到。我们也许会有同样的想法。所以使徒向主说，『求主加增我们的信心。』我们也能与他们说『阿们』。因为我们与他们一样，不知道信心是要活出来的，而不是让主加下来的。我们常以为我们的信心小，是因为主没有把信心赏赐给我们。主当日回答使徒们的话，说明了这样的想法是不对的，信心必须是活出来的，称为信心之父的亚伯拉罕，他的信心也是实际的活出来的。

活出信心的人，并不是一活就活对了，他们也会活错的，虽然是错了，还是要活，错了就改正过来。起初活出来的是错的多，对的少，继续的活下去，这情形就会反过来，是对的多，错的少，再继续的活下去，就更有把握活得对了，因为在实际的活里，我们渐渐多明白神的心意，更清楚祂作工的法则，对神的性情更了解。能活在这些认识里，信心就显出来了。

从圣经真理中看见，和我们在经历中的领会，信心是有两个要素，领会这两个要素，也依据着它们去生活，信心就从我们的身上出现，也渐渐的扩充。这两个要素是甚么呢？我们从主说的话中可以归纳出来。

先满足主，不是计算自己的所得

对于信心的问题，主明确的回答门徒，不是「大」或「小」的问题，而是「有」或是「没有」的问题。因为『你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说，你要拔起根来，栽在海里，他也必听从你们。』（6节）这明明是「有」或是「没有」的问题，中文圣经多处把『不信』翻作『小信』，使我们产生了信心有「大」或「小」的区别，事实上在神的眼中，要就是「有信心」，要就是「没有信心」，不会只有一点点，没有就全然是没有。我们必须记得神的能力与丰富，只要一沾上，就引出大的荣耀，不是因为我们的信心大，而是因为神自己是大。

阻挡我们活在信心里，是我们太会计算自己，人一计算自己，就自然的会忘记先要满足主。主为此说了一个比喻，『你们谁有仆人耕地，或是放羊，从田里回来，就对他说，你快来坐下吃饭呢？岂不对他说，你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝么？』（7~8节）信心不是要主来替我作，也不是计算我替主作了多少，人若有这样的计算，信心就出不来了，因为他把信心当作买卖，我既作了这许多，你就该还报我多少。信心不是这样的，信心是只知道去满足主的要求，先让主有享用，不管我是多作还是少作，我只是为了一个目的，要主得着满足。甚么时候人一计算自己所作过的，他一定会感到我已经作得够多了，现在该是我来享用的时候，这个想法一来，信心就溜掉了。主是知道我们作了甚么的，祂也乐意我们尽情的享用祂，但学习信心的人，眼睛只该看着主，而不该看着自己，一看自己，就失去信心。

作主所吩咐的

接下去要留心学习和操练的，是注意去作我们的主所吩咐的。信心的显出乃是因为我们是在作主所吩咐的，因此主就负责任去完成。人的难处是以一厢情愿的希望当作信心，人有了一个想法，就盼望把这想法作成功，这个想法的倾向就给人误认作信心，用自己的想法去代替信心。但真正的信心是人去作主所吩咐的。『这样你们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人，所作的本是我们应份作的。』这里给我们注意的有两件事，头一件是『作完了一切所吩咐的。』就是所作的都是主吩咐的。第二件是『我们是无用的仆人，』所作的是我们该作的，就是说，我们作这些事就是对的，因为是主所要作的。这全是带我们去注意作工的根据的问题，作主所要作的？还是作人所要作的？作主所要作的，主负责去作，是主在作，我们不过是『无用的仆人』。若是作我们所要作的，是我们负责去作，主不在一块儿作，结果就作不成神所要作的，因为我们还是『无用的仆人』。

不要以为事情作成功了，那就是信心的表现，我们千万不要忘记了，在地上有千千万万事业上成功的人物，他们的成功是在自己的努力勤奋里，但并没有叫人在他们所作的事上遇见神。要记得，人凭自己所作的也可以使事业成功，所以信心不是看作工的果效，而是看作工的内容，只有作出神所要作的，那才是信心的工作。人凭自己作的也可以作成功不容易作的事，只有在信心里去让神作，就作成功一切根本是人看为不可能的事，这样就叫人可以在其中遇见神。所以信心是作主所吩咐的事，让主有机会去作祂所要作的工。

不求眼见的好处

在信心的学习上，最大的难处是人的意思代替神的定规，人多是要得着今生的舒服，和眼见的好处。人心里注意了这些事物，就不理会神心里所想的。一切满足于身体所得着的，而忽略了心灵所该要得着的，都不是信心里的东西。能在信心中接受神的心意的人实在不多，但这些人神面前不能不

蒙福。

主上耶路撒冷的时候，在路上医治了十个长大痲疯的病人，这十个人到殿里给祭司察看过，证实大痲疯已经痊愈了以后，再回到主那里去归荣耀给神的，只有一个犹太人所看不起的撒玛利亚人。这一段事迹，引起了主很大的叹息，人的心多半只黏贴在自己的身上，很少人的心思是停留在主的身上。

『那九个在那里呢？』

十个人都得了医治，回来感谢的只有一个，『耶稣说，洁净了的不是十个人么？那九个在那里呢？』（17节）这些人寻求主的医治时，他们不辞劳苦的去寻找主，因为长了大痲疯的人的生活实在是孤单、凄凉，也困苦，既叫人害怕，又缺了人的同情，若是能得到医治，那该多好的呢！有一天他们在路上果然遇见了主，也因主得了医治。但是痊愈了以后，其中的九个都忘记了主。人就是这样，得了眼前的好处就满足了，再多的丰富是引不起他们的注意了，眼前的，属身体的好处，太容易限制了人。

身体的得医治是好事，但没有得着主的救恩，身体的得医治便算是小事了。十个人尝到了恩典的滋味，但得着赐恩的主的只有一个人，这不是太可怜了么？如今不是也有许多知道主的名字和救恩的知识的人，但他们也没有得着主的拯救，这不是同样的可怜么？总得要信主，只有信心才叫人得拯救。神乐意向人施恩，并且是恩上加恩，但人总得要拿出信心来，不然就只能尝尝天恩的滋味，而人还是留在救恩以外，像那九个人一样。因为这十个人当中，只有一个听到主的恩言说，『你的信救了你。』（19节）不单是身体得了医治，灵魂也得了拯救。人都只求眼见的好处，结果就失掉了丰盛的救恩。

主心里所看重的

主虽因着人的愚昧，和信心中的短视，心中有极大的叹息，但在祂的叹息中却表露了祂的心意。『除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神么？』（18节）主的心所看重的，就是神的荣耀，祂在地上的生活，全是表明了这一个心意，神自己是为此而活，也教导人该为此而活。人亏缺了神的荣耀，主就来恢复神的荣耀，当人承认神的荣耀时，主的心就喜乐了，那怕只有一个人归荣耀给神，主的心也感觉到舒畅。

虽然只有一个人归荣耀给神，但这一个人所表明的却是一件大事，因为这人不单是在恩典的认识中敬拜神，也在行动中表明神是配。这一个承认神是配真是难能可贵，在天上的敬拜，就是承认神和羔羊是配，（参启四～五章）天上被造之物承认神是配没有难处，地上的人承认神是配就大有难处，现今有一个人承认神是配，这就叫主的心很舒畅，也很满意，在叹息中流出满意。

上耶路撒冷去，到圣殿去找祭司，又再回到估计主可能在的地方去寻找主，这真是太不简单。痲疯叫人受痛苦，使人与家人隔离，一旦痊愈得了洁净，不赶快回家与家人团聚才怪呢！别人都这样作，只有这个撒玛利亚人不这样作，他心中所重的只是主，他所要作的就是用归荣耀给神来表明神是配，他把主心里所重的活了出来，主就是要得着这样的人来归向神，因为祂自己就是这样的向着神。但愿这一个人所作的，使我们里面发生响应，都来承认神是配，被杀的羔羊是配。

预备承受神的国

信心领人进入神的国，承受并享用神的国。当神的国没有在地上显现以前，神的国虽然并不在眼见里，但仍然是一件真确的事，显在人的经历里。法利赛人因着自己的愚昧，既爱神的国显现，但又

怕神的国来临。他们存着这种不调和的心情，来问主耶稣说，『神的国几时来到？耶稣回答说，神的国来到，不是眼所能见的。人也不得说，看啊，在这里，看啊，在那里。因为神的国就在你们心里。』（20～21节）对神的国降临，必须先要从实质上去认识，也在实质上去接受，神的国就成了实际的经历。

神的国就是神的权柄显出

我们曾经提起过，国就是表明主权，神的国就是神的主权执行的范围，不单是在地上，也是在全宇宙中。一般人很容易这样想，连法利赛人也没有例外，他们以为神的国来到，就是神的荣耀、丰富、华美、能力，充满在全地，这当然没有错，但神所显出的充满不只限于这些，还有神的圣洁、公义、体恤、同情、怜悯，和神本性里所有的一切。笼统的说，神是用祂的权柄充满全地，让祂的性情自由的运行，不受阻挡，正如主曾教导人祷告说，『愿祢的旨意行在地上如同行在天上』一样，这才是神的国在地上显出的实意。

人喜欢看到神的荣耀、华美，和祂的丰富，因为这些都可以成为人的享用，也成为人的满足，叫人生活在喜乐中。但是没有太多的人愿意看到神的圣洁、公义，和体恤，……因为这些都是要叫人把自己交出来。不洁与不义的事是我们天性所舍不得的，体恤和同情是我们天性所不甘心的，就是看见别人接受怜恤我们也不乐意的。但神的国来到，就是叫我们这些对这不情愿，对那也不甘心的人，看见了神的权柄，毫无怨言的把自己交出来。

神的国不是重在眼睛所看到的是甚么，而是重在人接受神的权柄，这就是主说『神的国在你们心里』的意思。人不接受神的权柄，他继续拒绝神的管理，不叫神的性情充满全地，让一切的定规都根据祂的性情，神的国是不会在地上显出来的，因为神要把神的国先显在人的心里，为祂的国在地上的显现作预备。

神的国是一个分别

提到了神的国，主就转过来对门徒作积极的劝勉，要他们好好的预备自己，等候承受神的国。因为神的国的实质是神的权柄的显出，所以神的国一显出，一切不服神的权柄的事物都要分别出来，从神的国中拿掉。所以主一再提醒门徒，不要太在眼见的范围中去看神的国，而是在预备好自己，等候神的国的显现，免得迷失在世界里。

『因为人子在祂降临的日子，好像闪电，从天这边一闪，直照到天那边。……挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。……又好像罗得的日子，……人子显现的日子也要这样。』（24～33节）主再来以前，人的心若迷失在世界中，他只会看见社会的生活一切如常，人又吃又喝，又买又卖，又嫁又娶，又建造房屋，又换新车子，又添置新发明的用具，世界并没有出现甚么异样的事，外面的情形虽是如此，与实际的情形全不一样，正像洪水来以前，也像所多玛被焚烧前一样，可是主突然就来了，灾难立刻就发生，不信的人和他们的所有，在转眼间就完了，因为主降临的时刻既快，又普及全地，像闪电一样。

人迷失在世界中，心中正说平安稳妥的时候，主就来到了。主提及挪亚与罗得这两个人的历史，说明神国的降临不是偶然的，人心里若是苏醒，一定能看见又领会主降临前的迹象。从挪亚来说，那是在救恩上的预备自己，趁着那日子来到以前，要解决自己得救的问题。从罗得来说，那就是生命成长的问题，生活上不追求得胜，见主面的时候，就好像罗得一样，从似乎是丰富而变成一无所有，

凄凄凉凉的仅仅得救。主定意是要我们丰丰富富的进入神的国，我们赶不上主的心意就不对了，『你们要回想罗得的妻子。凡想保存生命的，必丧掉生命，凡丧掉生命的，必救活生命。』（32~33节）不要被属地的事物捆绑了我们的心，像罗得的妻子一样，人是脱离所多玛的毁灭，但仍旧是枯萎在神救恩的丰富以外。所以我们的心的要多受天上事物的吸引，好好的预备自己，等到主降临来作分别的事的时候，我们仍是站在主的那一边，这就是丧失生命的得以救活生命，失去了属地的，却得回了属天的。

【取去一个，撇下一个】

当主降临要建立国度的时候，主要分别属祂的人和不属祂的人，叫属祂的人，就是教会，都要被接到祂的面前，与祂面对面的进入荣耀里，这是神儿女的盼望成为事实的一刻，也是极大欢乐的时光。『我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨要取去一个，撇下一个。』（34节）主还没有降临到地上以前，祂先停留在空中，把属祂的人都接去，谁是属主的，谁就被取去，主认得谁是真正属祂的人，没有人可以假冒的。每一个人只负个人的责任，不能带同别的人一起被取去，父母不能带儿女，丈夫也不能带妻子。谁是属主的，谁就会被取去，主不会漏掉一个属祂的人，也不会错取了与祂的生命无份的人。这就是要在救恩的把握上预备等候迎见主的原因。

提及教会的被提，在这里岔出去说一说。有一些很好的弟兄，他们以为主来接圣徒到空中去的时候，头一批是提接得胜的基督徒，那些生活上不够得胜的信徒必须要留在地上经过灾难的补课，使生命成熟，然后在以后的被提的时候才能被取去。这就是称作「得胜者在灾前被提」的道理。我个人很向往追求作一个得胜者，也鼓励神的儿女们一同追求作个得胜者，但我不以为作个得胜者是在灾前被提的资格。在这里不是专一谈论与被提的真理有关的事，但要在这里提出一个意思让神儿女们去参详，因为在这一章里主正好说到『取去一个，撇下一个』的事。

一些弟兄们以为『取去一个，撇下一个』是指着得胜者被提说的，因为上文是提到罗得的妻子的事。但我想指出，上文所主要指出的是洪水中得救和脱离所多玛的毁灭，这两件事实都有同一的原则，给毁灭的是不信的人，脱离毁灭的是信的人，挪亚和罗得是信的人，但罗得和他的一家却不能说是得胜的人，不过他们都脱离了所多玛的毁灭。因此我们要这样说，被主取去的都是信的人，不信的人都被撇下。但是我们也要严肃的指出，信主得救的人虽然有份在灾前被提，若是他们没有追求过得胜的生活，他们也一定像罗得的妻子一样，虽然脱离灾难，但在基督台前的审判中，还是要受极重的亏损。

关于被提这一点，主在那里，属祂的人也在那里，这该是主用一般读经的人以为是当时的流行语的那句话的意思，『尸首在那里，鹰也必聚在那里。』（37节）不管怎样，预备好自己去承受神的国是必须的。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十八章

第十八章

心思的复杂叫人不能单纯的等候神，这样的人很难不看环境，很难不把自己与别人作比较。人一

落在眼见里，甚么属地的事都变得很重要，只有神在他们心里不重要。人一失去了清心，对于预备好自己去承受神的国，们不会放在心上，结果是使他们自己在主降临时受亏损。主拿罗得的妻子的事来劝勉门徒以后，主在门徒面前所说的和所作的，都是要把门徒带进学习单纯的功课上。

随着年纪和人生阅历的增加，人越来越变得复杂，越过越失去单纯。一个信主不久的年幼的姊妹，很坦白的承认说，自己年纪越大，心思就越复杂。复杂和丰富不一样，复杂使人心意迷乱，丰富叫人里面充实，我们是需要在神面前充实自己，而不要在属地的事物中迷乱。复杂是一切为了满足自己肉体的情欲，单纯却是一切都是为了得着神的喜悦，我只留心事情是否出于神，而不求我必须全然明白神的定意，然后我才跟随。人只能在程度上认识神，因此单纯就是只求知道是神所要作的就够了，至于神为甚么要这样作，或是神为甚么要那样安排，我就不需要去追问，祂若给我知道，我低头敬拜，祂不要我晓得，我就在信心里跟随。维持在神面前的单纯，并不等于是作个无知的人，而是因为真正的认识祂是神，祂有完全的权柄管理一切，包括我这个人，所以我不是要参与神的决策，而是顺服祂的安排。

在祷告上单纯

单纯是活出神的心意的基础，追求满足神的人必须要单纯的在神面前活。主自己也就给我们留下这样的榜样，祂说祂一定是看见父所要作的，祂才作，祂也是听见父先说了，祂才说，祂的所作与所说都是根据父。祂在地上的一生年日中，只有在钉上十字架时才向父问过一次『为甚么』，但祂心里不因这个『为甚么』而逃避父的定意。所以祂能在受众人的弃绝时，仍旧可以欢然的向神祷告说，『父啊，天地的主，我感谢祢，……因为祢的美意本是如此。』（太十一25~26）认定了祂是父，又是天地的主，在祂为父的慈爱，和天地的主的权能下，我们对祂可以完全的信托，主就是这样的向父单纯，我们也该同样的向父单纯。

主用着穷寡妇求伸冤的比喻，劝勉人常常祷告，要单纯的仰望神，不要灰心，因为人的不义尚且限制不了人的单纯，何况是公义的父呢，祂更不会漠视单纯的人向祂的等候，祂一定向地上的儿女显出祂的信实。

不看环境只看神

神答应祷告不是根据我们的时间表，而是根据祂看为最美的时间。初信的人很快就经历主的应允，这是主的怜悯，让他们确实的尝到恩典的滋味，和神的真实并可依靠，但神并不长久这样作，祂要作神儿女的人进入信心中生活，在信心中长成，所以祂不会长久的照我们的时间表答应祷告，祂要在祂的时间中作工，使我们成长。因着初信的那一段日子的经历，常使我们发生错觉，叫我们不能忍受神的迟延，加上我们的天性就是要根据自己的时间表来行事，因此，我们在祷告等候神的事上容易落在灰心里。

神不是故意迟延，来叫祂的儿女在感觉上产生受折磨的情绪。『神的选民昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久为他们伸冤么？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。』（7~8节）不要忘记，在我们以为受折磨的时候，神也在陪伴着我们，祂的『忍』也不是好受的，为了儿女们的好处，祂在忍，一直忍到最美的时刻。另一方面，我们也不要忽略，『要快快的给他们』是为父的心意，作过父母的人都能领会这一点，神就是用这一样的心情来看顾我们。

不要因着眼见的环境而停止祷告，也不要因应允的迟延而不肯祷告，要看见神与我们的关系，也要看见神对我们的心意，我们就是要在祷告上，学习单纯的仰望神，求祂为我们作祂看为美的事，也帮助我们去拣选祂看为美的事。人的单纯就带出神的权能。

以神为是的等候神

眼见只能使我们的眼睛迷糊，却不能改变神的能力与信实。『然而人子来的时候，遇得见世上有信德么？』这又是在主心中的一个叹息，也是祂在属祂的人中所要寻找的。在祷告上会单纯的等候神，在主再来的盼望上也会单纯的等候祂。人的心思不单纯，在生活上不能享受神的丰富，在神的计划中也不能同享基督的荣耀。要单纯的活在神的面前，只有一条路可以走上，那就是以神为是的等候神。

环境可以改变，人事可以改变，一切属地的都不住的在变幻，唯有神是不改变，祂怎么说，祂就怎么作，祂怎么应许，祂就怎么成全。亚伯兰在神面前蒙了大恩，不是因为他已经享用了神的应许，乃是因为他信神，就是他以神为是，以神为是就不根据现在所看见的和所得着的，而是根据神的自己。要有风浪就让它有风浪吧！要有缺欠就让它有缺欠吧，要似乎是绝望就让它似乎是吧，这一切的事物的出现，都不能改变神的自己，神不许，这一切都不能成了我们的伤害，神若许，这一切终究都要成为我们的祝福。因为我们所等候的，不是要得着属地的事物，而是要得着神的自己。因此，我们是学习凭着神的所是，来度过我们在地上的日子，也是凭着神的所是来进入祷告的生活，叫我们单纯的在地上等候仰望神。

在认识自己上单纯

使我们最不容易生活在单纯中的原因，莫过于我们不够准确的认识自己，这是我们进入单纯的大难处。人的眼睛一停留在自己身上，就重看自己的好处，就爱和别人作比较，就夸张自己的强点，又千方百计的掩藏自己的弱点，替自己解释，安慰自己，难得有几个人在认识自己上单纯，肯承认自己是个残缺不全的人。

主用法利赛人的自义，与税吏的自卑，又说了一个比喻，指明人在神面前被记念的原因，神数算人不是因为人以为怎样，就依着人的以为去数算，绝对的不是这样。神记念人和数算人，是根据人怎样在神的光中去认识自己，不是根据人在人面前如何看自己，因为神是察看人里面的实际，和对神的确实关系，人以为有可夸耀的，在神眼中也许是很贫乏可怜的，相反的，人真的看见自己一无所有，一无所恃，在神的眼中才是真实的宝贵。

不是凭自己作的

人有一个错觉，以为要得神的看中，是要凭人自己所作的，人作得越多，神的悦纳也越多，人若是作得不够多，神的悦纳就有限度。这个错觉是非常的不准确，但也辖制人的心思很深，在那个法利赛人的身上就表露无遗，他『站着，自言自语的祷告说，神啊，我感谢祢，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。』（11~12节）在人看来，这人实在是不错，他自己更是这样的觉得，再没有别人比他更好的了。但是神并不太欣赏，问题出在甚么地方呢？我们仔细留意他在祷告甚么，就会发现问题所在。在他的祷告中，没有叫人看见神，只叫人看见他自己，他的自己盖过了神。他所以会这样祷告，就是因为只凭自己所作来换取神的喜悦的这心思所辖制的结果。

说真的，在人看，这些是可夸耀的，但是在神眼前，这些都是该作的，作得好是应当的，作得不好还是亏损，因此，作得好，只不过是尽了本份，没有甚么是可夸的。多少基督徒都存着同样的心思，也作着同样的祷告。但愿主的话光照了我们，叫我们真正的看见，蒙神的称许，不是凭自己所作的，好使我们能实在的单纯一点。

承认人在神面前都是残缺的

『仗着自己是义人，藐视别人』的，实际在神面前并不是真的有义，也不是真的被神看中，因为『人所有的义都像污秽的衣服』（赛六十四6）。没有活在神的面光中，人都觉得自己很了不起，甚么时候人进到神的光中，人就看见自己是残缺不全，一无所有。那税吏来到神面前祷告，『连举目望天也不敢，只捶着胸说，神啊，开恩可怜我这个罪人。』（13节）不错，人人都认定税吏是个罪人，是人所不屑和不齿的，但若是税吏没有在神的光中，他仍然是觉得他自己是顶好的，都是别人误会他了。反过来说，在神的光中，税吏固然是罪人，其他的人也一样的罪人。难得的是人肯承认自己是需要神开恩来怜悯的人。

人以为若是承认自己是残缺的，那就是自贬自己，不会有甚么好处。这些人并不认识人在神面前真正的需要，也不知道人与神和好是建立在恩典的基础上。恩典是神白白的赏赐，不认识自己是残缺的人，一定不会接受恩典，并且以恩典为对他的侮辱，所以坚决的拒绝恩典。离开了恩典，人在神面前实在是无地可站的。唯有认识自己是残缺的，对恩典的需要就一定迫切，这正正是摸着了神赐福的路，那人就不能不蒙记念。

『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。』（14节）这是主对那两个人所下的结论。在认识自己上能单纯，才是维持我们活在神的光中蒙记念的秘诀，开始进入恩典时需要这样的单纯，继续的活在神的记念中，还是需要这样的单纯。

在心意上的单纯

趋炎附势是人天然里的劣性，是从人的自己为出发点的，也是人的复杂的一种表现，因为在人的心意上并不单纯，只能接受对自己有利的人、事、物，而拒绝一切对自己发生妨碍的人、事、物，全然是显露以人自己为中心的事实。我们一再的提起过，人以自己为中心，里面就不会有神的地位，只会追求属地的满足，而不会爱慕属天的丰富。人心意上的复杂就阻挡人去承受神的国，这种复杂必须要从人里面拿掉，然后属天的丰富才能进到人的里面，在那里扎根结实。

『有人抱着自己的婴孩，来见耶稣，要祂摸他们。门徒看见就责备那些人。耶稣却叫他们来，说，让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的，正是这样的人。』（15~16节）门徒也许因为拥挤主耶稣的人很多，心里已经烦死了，现在竟然有人带着婴孩再来麻烦主，这真叫他们受不了，只觉得人在那里给他们制造难题，为他们加增麻烦，而忽视了人要寻求得着神的心。心思的不单纯，仍然是叫人只看见人所作的，却看不见神所要作的。主要端正他们的心思，叫他们的心思从人的身上，转到神的身上去。

小孩子的样式

小孩在人的眼中只是有趣，却不是榜样，尤其是婴孩，更没有人想到有甚么是可以给人效法的。可是主却对人说，『你们若不回转，变成小孩子的样式，断不能进天国。』（太十八3）因主一说，小

孩子的样式就成了进天国的条件了。这实在是一件大事，我们不该掉以轻心。

究竟主所指的小孩子的样式是甚么呢？显然不是指着体态，也不是指着他们的撒赖，而是指着他们心思上的单纯，因为从上下文一贯下来的讯息，叫我们更知道主说这话的心意，上文是主欣赏税吏的祷告，下文是主责备脱不出钱财捆绑的人，这都是人里面的光景单纯不单纯的问题。小孩子的单纯表现在他们不能装假，不是说他们不会装假，而是装不出来，要装也装得不像，因为他们里面还不熟练工于心计，里面有的是甚么，外面表现的就是甚么。神叫他们受光照，认识自己是罪人，他们就老老实实的承认是罪人，不会找理由来辩护，要洗脱罪人的事实。主怎么说，他们就怎么接受，这就是单纯。等到有一天，不再是小孩了，自己以为是有独立思考的能力了，在人看来是成长，实际上是复杂，在家里先是不能忍受父母的看护，进一步要脱离神的管治。小孩子一般说来就不是这样，不能全说是他们无知，而是他们实际上的单纯，在单纯里信靠那爱护他们的人。

从信靠这一面再看小孩子的样式，小孩有需要的时候，他自己不会为自己解决，必须是靠年长的人给他解决，不管他用甚么方式去表达他的需要，他寻求解决的方向就是那爱护他的人。我们幼小的时候亲身有这种经历，作父母的时候也亲眼看着这种经历，就是这样的实际。小孩的信靠就是那样的纯真，一靠近父母就有安慰，一投进父母的怀里就有了安全感，他们的信靠是这样的没有保留。等到年纪大了，就自我逞强了，要自闯天下了。在属地的事上还可以有逞强的机会，在属灵的事上，人除了信靠主以外，没有任何的机会可以越雷池一步。所以主明明的告诉人，『我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。』（17节）

小孩子的样式就是心思上的单纯，是怎样，就怎样，甚么都向神敞开，甚么都带到神的面前，因为神就是悦纳这样的人。

心思单纯才会要主

明白了小孩子的样式我们就会懂为甚么说，『因为在神的国，正是这样的人。』人的性情就是喜欢出头，喜欢出主意，不单是为人出主意，也要为神出主意，在神面前表现出，神的主意还比不上他的主意高明。现在的基督教中所流行的就是这种想法，从没想到我们只是单要神的主意，不像小孩的心思，只有爸妈所说的是最好，又最对。我们若不承认神所说的是最好最对，我们一定信不了祂。不肯信靠神的人，怎么能进入神的国，也承受神的国呢！只有心思向神单纯的人才会信靠神，我再说，单纯不是无知，单纯是因着先认识了真理，然后完全把自己投进真理里。我们既认定了神是神，就不再用人和人所有的去代替祂，而是完全的根据祂，信靠祂，这才是真正的单纯。

脱离属地的心思

人的复杂就是因为不能脱离自己的好处，只看见自己的好处，却看不见神比自己的好处更好，也看不见属天的比属地的更宝贵。人实在是看重属地的过于属天的，人看见主许多的好，但不领会主的好是属天的，不是属地的，所以把主看成一个地上的良善人。有一个作官的，就是存着这样的心思来问主承受永生的问题，因为这人在律法和道德上实在是很严谨的生活，他也以为凭着这严谨的生活，承受永生的资格就不会成问题。人的心思都是看自己作得好，就有资格承受永生，把承受永生变作一种交换的行为。属地的心思就是这样，若不脱离这种心思，属天的路还是闭塞着的。

以神为至宝

人看人在地上有没有地位，就是根据他的财富、学识、家族出身，或是其他人以为可宝贵的事物，因此人就以这些为宝贵。主很欣赏那来问他有关永生的事的年青的官，但是主告诉他，『你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。』（22节）这话带出两方面的意义，一个是人必须脱离地的捆绑，另一个是必须要得着主自己。在犹太人的观念中，守律法（诫命）是得生的唯一途径，却不领会律法的精意是指着主自己，所以他们不明白只有主是最宝贵的，是人得生命的唯一根据，得着了主才得着生命，因为主自己就是生命。

人有了宗教上的敬虔，却没有看见基督才是生命，他就很难脱离属地的吸引，因为属地的事物使他在人中间有了地位。那个青年的官也没有例外，『他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。』（23节）属地的事物就是这样的辖制人，若不能脱离属地的心思，人不会看生命比一切更宝贵，也不会接受基督作生命。只有心里以神为至宝的，他才能轻看属地的事物，假如神与属地的事物不可兼得，他就宁愿放下属地的事物，而要得着神。

要抓住神的应许作我们的能

地对人的捆绑实在厉害，一般人的选择是宁愿失去神，而不愿失去属地的事物，落在这种光景中是十分的可怜。那青年人既不甘心失去财富来得着神，『耶稣看见他就说，有钱财的人进神的国，是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！听见的人说，这样，谁能得救呢？耶稣说，在人所不能的事，在神却能。』（24~27节）主的意思并不是说得着主的人，都不能拥有地上的财宝。旧约里的约伯、亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫，和所罗门，新约里的西门、亚利马太的约瑟、尼哥底母，和腓利门，都是跟随主而又是在地上富足的人。主是在这里说出若不是从心里脱出地的捆绑，从重视财宝到为得着主而轻看财宝，富足的人是不可能进神国的，因为属地的财宝已经作了他们的神。

脱离属地的心思是不容易的，是像骆驼穿过针眼也好，是大绳穿过针眼也好，这都是人所作不来的事。但人所不能的，神能。神作起工来，没有作不成的事，问题是在人肯不肯让神来作工。人一让神作工，不可能也成为能。多少人的经历都见证了这一点，圣经记载的人，教会历史中不少的弟兄，就是今天与我们同一时代活着的神的儿女，他们都在见证着同一的事，就是神能改变人，叫人的心思从属地的恋慕，转向属天的渴慕。人不能，神能，所以要抓住神的应许，仰望神的怜悯，让祂救我们脱离地的捆绑。因为主已经应许说，神能，因此，我们要抓住主的应许作我们的能。

人在心思上脱离属地的辖制，所带来的结果是十分的丰富，为主的撇下，没有一件是落空的，也没有一件不是大大的增加了属灵的价值，『耶稣说，我实在告诉你们，人为神的国，撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。』（29~30节）心思上的撇下属地的事物，人就可以得着神，即使退一步说，就是实际的撇下而得着神，那也是非常值得的。求主使我们能作这样的事，我们承认这实在是又大又难的事，神既是叫人从死里复活，祂也能使我们从属地转变到属天，祂不但是能作这样的事，并且祂喜欢这样作。

单单的要神自己

撇下地上所有的去得着主，实在是不简单的路程，但却充满了神的恩典和丰富，这就是十字架的路程。十字架不是叫我们只看见属地的舍弃，而是叫我们得着神的自己，是首先看见要得着的是神的自己，然后人就有甘心的撇下。神定意要把祂自己给我们，这是非常荣耀的事实，祂拯救我们的时

候，不是只把救恩的方法给我们，而是把祂的独生子给我们，祂叫我们得着主的时候，连同祂自己本性里的一切丰盛都赏赐了给我们。神的心意既是这样的向我们显明了，我们追求的目标就不是为了享用恩典，而该是单单的要得着神的自己。主耶稣在地上的年日，祂不光是给人述说拣选神的道理，祂也实在是活出拣选神的榜样的生活来，祂走开了得着神的路，叫跟随祂的人也走上得着神的路。

『都要成就在人子身上』

主和门徒上耶路撒冷去，祂与门徒一再的谈论十字架的道路，当时的门徒一点也不明白，主还是给他们一再的讲。等到有一天，圣灵来了，他们明白过来了，他们就看见了主给他们留下的榜样，叫他们领会主一切所作的，都是为了单单的得着神，为了完成神的心意。

『看啊，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事，都要成就在人子身上。』（31节）这些事的成就是透过十字架的凌辱，但是却带进复活的荣耀。希伯来书十二章二节说出，祂看见了复活的荣耀，就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难，祂看见十字架的路程是为了完成神的心意，十字架的终点是得着荣耀的神。在这一个看见里，一切属地的荣与辱，丰富或贫乏，对主都失去了重量，在祂的心思里，只有神自己。主是这样走过地上的这一段路，我们也该是这样的随着祂的脚踪，走上得着神自己的路。

不理睬人的反对去得着主

人的心思单纯了，就会看见自己的残缺，看到了残缺，才肯付代价的去得着主。心思不单纯，就看不到残缺，主的宝贵在他的心中就没有地位。在快要到达耶利哥的路上，有一个讨饭的瞎子，听说主耶稣从那里经过，『他就呼叫说，大卫的子孙耶稣阿，可怜我吧。在前头走的人就责备他，不许他作声，他却越发喊叫说，大卫的子孙，可怜我吧。』（38~39节）这一个瞎子，他知道自己的残缺，知道需要，也就对自己不存在任何的幻想，他赤裸裸的把可怜的自己带到主的面前去求怜悯，人责备他，反对他，他也不理会，因为他知道只有主耶稣能解决他的难处，医治他的残缺，因此别人的反对也不能阻挡他去寻找主，去得着主的医治。

太考虑别人的反应，会绊住我们的心，叫我们不敢去拣选主的心意，去得着主的自己。迫切在主面前追求得着主的人，很不容易得到人的同情和谅解，人用对宗教的认识去衡量神儿女向着主的心，他们永不能理解神儿女的所作，他们知道宗教，但他们却不知道又真又活的神，我们生活在这个世界里，要得着别人同情我们对主的爱慕，那不是容易的事。我们要看准，不可能在世人的同情中得着主，我们要得着主，就不能考虑世人的反应，只是单纯的考虑一件事，就是我要付代价的去得着主。

不单是恩典，并且是主自己

主实在是怜悯人的主，到祂面前来的人，祂都不拒绝，祂体恤同情人远超过地上任何的一个人，人在拦阻瞎子，主却站住，叫人把他领过来，『就问他说，你要我为你作甚么？他说，主啊，我要能看见。』（40节）他把他的残缺带到主面前，主就因着他的信叫他得了医治。主实在是乐意赐恩的主，在祂里面满了丰盛的恩典，任何人只要一接上祂，那人就不能不得着恩典。

恩典可以叫人心满意足，但不是最大的满足。神不吝啬恩典，祂乐意向人施恩，神让恩典在人心生发反应，叫人在恩典的吸引中，要爱慕并追求得着赐恩的主，这是正常的反应。在那得医治的瞎子身上也发生这个反应。『瞎子立刻看见了，就跟随耶稣。』（42节）他归荣耀给神，叫众人也赞美神。但『跟随耶稣』才是那个宝贵的反应，他得了医治的恩典，但他觉得单是享用这恩典还是不够，

他还要全然的得着主，他选了跟随主的道路，一生陪伴主，也一生享用主。这一个心思单纯的拣选，带出了神的荣耀，因为是人得着了主，主也得着了人，人与主的相互得着，正是神荣耀的心意。切愿神的儿女心思单纯到这个地步，不以享用恩典为满足，要进一步得着最大的满足，就是切实的跟随主，好完全的得着赐恩的主，叫祂的荣耀得着称赞。—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第十九章

第十九章

主已经在上耶路撒冷的路上走，祂在地上的路途的终点越来越快到达了，这一段路程实在不好走，不是因为外面路途的崎岖，而是因为灵里的负担越过越沉重，十字架的阴影已经投射在祂身上，而人的心向着神却没有更多的转回。主在地上的日子实在不多了，但祂仍旧没有灰心丧胆，反而更有劲的叫人遇见神，多方的使人的灵苏醒，预备去承受神的国，寻找到正确的路去认识神，事奉神，并敬拜神。我们很不容易体会主的心肠，但从主的所作里，我们却十分容易的享用祂的怜悯与体恤，尝尝属天的荣耀和丰富。

乐意给人遇见的主耶稣

早些年日，主多次的避开那些为属地的目的而来找祂的人，不管那些目的是为个人的，如医病赶鬼，或为食物，或为看神迹，也不管那些目的是为公众的，就如人要强迫祂作王，祂都不给他们找着。但是从十八章所记载的事开始，主就让寻找祂的人寻见。我们留心的察看，很容易就发现那原因是甚么。神对人的寻找的心，从亚当的失落到现在，一直没有停止过，神寻找人的目的也没有修改过，神起初怎样要把人恢复到祂的荣耀里，祂如今也是同样的要把人恢复到祂的荣耀里，为着这一个目的去寻找神的人，神都让他们寻见。主只是避开为个人的满足来找祂的人，但对那些要进入神的目的的人，主都是主动的去靠近他们，对耶利哥城外的瞎子是这样，对现在开始要看的撒该也是这样，主乐意让寻找祂的人寻见，因为祂也是在寻找人。

里面有需要的人

耶利哥的瞎子因为看不见，里面没有光，他灵里就有了需要，因为他要看见。如今撒该也要看看耶稣，因为他里面也有迫切的需要。这个作税吏长的撒该，他有钱财，有豪华的生活，但是他缺了快乐，他缺了安息。他作税吏长，人人都讨厌他，他孤单，他没有朋友，就是各种的娱乐，也填不满他心里的空虚、寂寞，和沉闷。罪人的光景就是这样，就算是个财主，也不能解决他心里的问题，财富没有使他今生快乐，也没有使他对永远的前途有把握。

撒该反映着一般人里面的光景，没有明白里面的需要，以为有了地上的财富就甚么都有了，既快乐，又满足。事实上却不然，因为人的问题不是出于外面的缺欠，而是在里面没有神，任何事物都不能代替神在人里面的地位，正如诗篇十六篇上的话说，『以别神代替耶和华的，他们的愁苦必定加增。』不单是「别神」不能代替耶和華，只要是神以外的事物作神的代替，结果就是愁苦加增。撒该是这样，许多人也是这样，但撒该看见了自己里面的需要，他经历了属地的不能代替属天的，没有主就没有属

天的事物，因此他要去看看耶稣，要让主耶稣解决他生命上的困苦。

迫切的要寻见，主就给他寻见。

凑热闹去看耶稣的人很多，撒该个子矮小，挤不到前边去，留在后面更看不见，他作税吏长的身份也叫他不好意思和别人挤，免得吃别人的白眼。但是他里面的需要使他要见主的心思十分迫切。环境上既有难处，他就想法子使他可以见到主，结果他就爬到桑树上去，这样他就可以看见主了。只是单看见主还不解决里面的问题，必须要主进到人里面去，重担才能从心里卸下，但是主肯进到他这个作税吏的人里面去吗？人都以为他是罪人，不屑与他有往来，主耶稣会不会也是一样的看他呢？这实在是他心里的忧虑。

赞美主，祂不是以外貌去判断人，像普通人一样，祂是看到人的里面去。祂知道谁是迫切要寻求祂的人，爱慕遇见祂的人，祂就给他遇见。『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。』（5节）何等宝贵的事，主住到他的家里去。虽然众人心里都在批评和反对，但主就是不叫里面要寻找祂的人失望，也不让他对祂的等候落空，祂进到撒该的家里，也进到撒该的里面。

『人子来，为要寻找拯救丧失的人。』

主一进到人的里面，人的生命就起了变化，因为主是生命，这生命又是人的光，光进到人的里面，人也进到主的光中，生命就起变化了，这是一定的结果。从前爱财如命的撒该，如今亲自主动的说出，『主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。』（8节）这样一来，撒该就破产了。破产就破产吧！这是他甘愿的，他经历了主比一切都宝贵，他一遇见主，他就成了『欢欢喜喜』的，这大喜乐是他一生中所不曾有过的，有了主就够了，属地的事物算得甚么呢！他的生命转变了，他轻看了财宝，为要得着主。

『今天救恩到了这家』，这是主自己的印证，心里要主的人，主重看他们，也必给他们遇见，也必进到他们里面。因为主到地上来不是为人加增热闹，而是来为神寻找人，要把丧失的人找回来，使他们得着神的拯救，回归神的权下。主不向寻找祂的人隐藏，祂要亲自就近他们，进到他们的里面，使他们的心意归向天。

更深的对付人的自己

人的自己是变化万千的，坏的一面要粉饰为好的，好的一面就使人陶醉在其中，不留心去寻求归向神。神既定意要把人带回荣耀里，祂不光是救人脱离永刑，祂更用生命去吞灭死亡，澈底的粉碎人的自己。在神的光中，人都要承认自己是阻挡神的，需要不留余地的拆毁它。人的自己的伪装是很美丽的，但不管是怎样的美丽，它仍旧是人的自己，仍旧是神所不能接受的东西。

众人正在听主耶稣宣告祂要『寻找拯救丧失的人』，他们心里的反应不是「我自己也需要得救」，而是想到要分享主的荣耀。这是人的自己急功近利的表现，不是一两个人是这样，而是众人都是如此。表面看来，他们是热切的盼望神的荣耀，事实上他们所挂念的却是自己的荣耀，这样的心思要受对付，人的天性一天不受对付下来，人就无法进入神的心意。人天性的诡诈不能躲过主的鉴察，所以主不能不向他们说话，端正他们的心思，更深的对付他们的自己。

属灵的事没有一厢情愿的

十一节里有一个『因为』和一个『因』，合起来可以说是有两个『因为』，这两个『因为』的意义是相反的，才引起主耶稣深重的向人说了一番极其严肃的话，劝勉人要脱离自己，用忠心的服事来等候神的国，因为没有人可以在神的国坐享其成，也不允许人不劳而获得神的赏赐。

『耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来。』主到耶路撒冷是接受十字架，是神为人付出重大的代价，来打开神国在地上显现的路，这仅仅是一个开始，距离国度的显现还是很远。但是人以为耶路撒冷是大君的京城，是神立名的地方，主耶稣既到那里去，祂当然要坐上宝座，复兴以色列，因为祂是基督，祂只要一到耶路撒冷，甚么事都会好了，神的子民全都要得释放，都要享用神的所有。这是他们一厢情愿的想法，他们以为属灵的争战只是轻描淡写一下，撒但就会乖乖的把霸占的地交还给神，罪与死的权势也毫无反抗的就退出地。这是人的一厢情愿，也是人的无知，但在属灵的事上，这些都是不可能发生的。

这两个相反的『因为』，叫主必须把人的心思纠正过来，脱离急功近利的想法，也脱离贪图安逸的意念，正确的显明神的国显现的路程。主的道路是十字架，跟随主的路也是十字架，离开了十字架，就再没有别的可以通往天上的路。十字架是死，是对付人的自己，十字架不是别的，是要人脱下自己，包括自己的好，和自己的想法，转过来去拣选神和神所要。十字架是叫人跟上神的安排和定规，而不是活在自己的「想当然」里。

恒久的忠心

主的比喻是说，『有一个贵胄往远方去，要得国回来。便叫了祂的十个仆人来，交给他们十锭银子，说，你们去作生意，直等我回来。祂本国的人却恨祂，打发使者随后去说，我们不愿意这人作我们的王。祂既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。』（12~15节）贵胄是指着主自己从死里复活以后，升到天上去，等候神的日子满足，就再到地上来建立国度。在这一段等候国度显现的日子，主把属灵的恩赐分给祂名下的人，让他们去为国度的显现作工。而主升天以后，地上的环境一直在反对主，在主名下的人就在这种反对主的景况下作主的见证，彰显神生命的丰富，吸引人来归入主的名下。

有三件事要留心的，第一是主不在眼前，没有人在检察人所作的，其次是作工的环境恶劣，满了艰困与反对，第三是主分给人的恩赐，只是主的丰富中极微小的一点点，人有理由以为主并不重视作这些生意。但是我们要注意，主所留心的不是人作了多少，和人怎样去作，而是人对主的忠心，透过作工的果效来显出忠心，在时间的迟延和人的反对中，显出恒久的忠心。这是主所注意的事。

要活出主所要的忠心，人的自己就要更进一步的受对付，国度的迟延是事实，但国度的显现也是一定要来的，在国度要来而又迟延来的时候，人的天性是很有理由放松自己的，轻忽主的托付，落在闲懒的里头。人若是不看环境，不体贴自己，只知道讨主的喜悦，活出恒久的忠心就有了基础，到国度显现的时候，他不能被主记念，因为他们不是为自己活着，而是为主活着，他们作工的果效，印证了他们向主的忠心。

要留意主心里所想的

当主得国回来的时候，祂要召聚祂的仆人们前来，考查他们作工的成绩，按着他们所作的给他们赏赐，让他们代替主去执行权柄，或是给他们受亏损，叫他们一无所得。我们很容易的就注意到，每

一个所接受的都是一锭银子，每一个人都有，每人所得的都是一样，没有人比别人多得，也没有一个人比别人少得，都是一样，但是每人的结果都不一样，所分别的就是人用甚么心思对待主所交托的。

因着各人所作的决定了各人所得的赏赐量，但是必须要在这一指出的，就是主的心里所重看的，就是人在祂面前的忠心，不变而持久的忠心。虽然忠心也有程度上的差别，但主所注意的是人里面有没有忠心，有就是活得对了，没有就是活得不对。在主的眼中，人的良善就是人向祂忠心，『好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。』（17节）忠心就引进丰富，忠心也得着权柄。

忠心的焦点不在于作工量有多少，那恶仆也作工把银子埋藏起来，也掘开土把银子拿出来，他也作了工，但不是照主的心意去作，所作的就缺了忠心的成份。作是作了，但没有忠心，作了等于没有作。忠心是根据主的心意作，不是根据人以为美的去作，一切出于人的好道理去作的，永远不会在主眼中有忠心的成份。那恶仆自以为很认识主的心思，但事实上全然没有作过主的工。如今在基督教中也多有类似的工作，我们可不能为工作而工作，更不要为己意而作工，总要跟上主的心思，去作主所要得着的。

神的定意是要人丰丰富富的进入神的国，这一点是明确的。主人把那恶仆所有的一锭也夺过来，交给那赚了十锭的，正是说明神的定规，『凡有的，还要加给他，没有的，连他所有的也要夺过来。』（26节）忠心是得赏赐的依据，是进入完全丰富的依据，因此，那怕是我们所能作的只是一点点，那一点点也要作在主的喜悦里。

国度是人享用神的荣耀、权柄，与丰富，若是人失去这一切，甚至连见神的面的资格也没有。国度的迟延是神为人留下时候，给人为自己的前途作选择，但愿我们都拣选神的喜悦，作个忠心的人，等候国度的显现。

国度荣耀的一瞥

国度虽然是不会很快就来，但主必须先上耶路撒冷，因为不先接受十字架，国度的荣耀显出就没有根据。所以『耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去。』（28节）是主要接受十字架来迎进入国度，所以祂走在最前头。在人的感觉上，十字架总是苦难，是可怕的历程，主也从不否认这一点，但若只有这一点的认识，就不是真正的认识十字架，因为十字架不是只有苦难的一面，也有荣耀的一面，并且荣耀又是苦难的结果。因此，主要端正人对十字架的认识，使十字架的意义在人的心中完全，祂在进入耶路撒冷的路上，让众人一瞥中碰到国度的荣耀。

外面卑微，里面是王

王的进出都是极其荣耀、华美，与威严的，但国度的时候还没有到，主把所有的荣耀都隐藏，祂只是骑着一只小驴驹进城，没有一点王的派势，虽然众人把衣服铺在路上，好显示一点王的尊贵，但比起大红毡来，那就是十分卑微的，虽有观众，却没有仪仗队。这一切并不重要，有与没有也不影响甚么，但重要的是应验了先知的预言，『看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。』（亚九9）祂虽是卑微，只是骑着驴驹子，但神的话却指着祂说，祂是王，是公义的王，是温柔的王，也是和平的王。祂进入耶路撒冷，不单是把神的权柄显明在地上，也调整了人与神的正确关系。

欢乐的赞美

主的外貌虽是卑微，但实质却是尊贵无比，没有任何的事物可以掩盖祂的尊贵。『将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说，奉主名来的王，是应当称颂的。在天上和平，在至高之处有荣光。』（37~38节）主在地上所显出过的权柄，都是带着极其丰富的恩典的，这些恩典的感觉在人里面使人受到催促，叫人不能禁止自己不赞美主，热烈的欢迎他们的王。主自己隐藏了荣耀，但祂的所作人在人的里面产生了催促，藉着人的赞美，把祂所隐藏的荣耀显明了出来。这些赞美和第二章的天使天军的赞美一比较，便把主藉着完成救赎而坐上宝座的旅程点明了出来，祂是拯救，祂又是君王，叫神与人都因着祂心满意足。

法利赛人忍受不了这种场面，因为他们到如今，还不认识主耶稣是谁，他们批评，他们责备，他们反对。门徒却不顾人的反对，继续的赞美主，高举主，主很欣赏众门徒所作的。主对反对的人说，『我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。』（40节）祂是王，是荣耀的主，祂配得荣耀，没有谁能禁止祂得荣耀，我们也该越过地上一切的反对来荣耀祂。

国度显现的实际

国度的显现，不是一个统治王朝的转换，叫罗马人离开犹太，让主耶稣坐上宝座就完事。绝不是这样，国度的显现不只是神的选民的问题，而是全地的人的问题，也不只是人与人的问题，而是人与神之间的关系完美的问题。主要人正确的认识国度的真正内容，而不是只知道国度就是以色列的复兴。

人对国度的认识多从外表来着眼，只看到国度的荣华和丰富，却不知道国度的实质，没有国度的实质，就不会有国度的荣华和丰富的表现，这些表现是国度的实质所产生的结果。人多是近视的，看到了一些表现就满意了，却不肯往深处想，实质不存在，表现会一下子就烟消云散的。因此，国度的实质不容忽视，人既以为神的国就快要来到，主就把国度的实质向人说明，使人不是羡慕生活在国度的表现中，而是爱慕停留在国度的实质里，这样才会把国度的实际活出来，才把属天的心意表达出来，这才是神在地上建立国度的目的。

主一切的教导，和祂自己所作的，都是明显的把神所要的人摆列出来，祂如何教导人，祂自己就是如何的活，从主的身上就看到神所要的人的模样。现在主快走到祂在地上最后一程，祂更清楚的把神心里所要的指示人。

恢复敬畏神的态度

『耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说，巴不得你在这日子，知道关系你平安的事。』（41~42节）人所看见的以为是神的国快要来到，主所看见的却是耶路撒冷城快要被毁，这是何等不相调和的事。主的心里充满忧伤，叫祂不能禁止自己不为耶路撒冷哀哭，不为神的百姓被分散而流泪。祂没有顾念那摆在祂前面的十字架的苦处，也忘记了人对祂的拒绝和伤害，祂只是记念在神的名下的城，也就是神的名受损害。主在那时何等的乐意看见，神的百姓对神的态度的回转，来免去要来的毁灭，但是人的心黑暗了，看不见那摆在前头的幽暗，依旧迷醉在他们自以为敬虔的宗教生活里，而实际上却是远离神，并且是越走越远。

在那段日子里，犹太人还是为律法大发热心，为宗教的遗传多有活动。但是这一切在主的眼中都是空的，主只能对他们说，『因为你不知道眷顾你的日子』（44节）他们热诚的宗教活动，只落得个

『用嘴唇尊敬我，心却远离我』的地步，所以心里昏暗，看不见神的手，也领会不到神要照着申命记（律法）所说的惩治他们。热心律法的人却落在律法的惩治里，原因就是以敬虔的外貌来代替了敬畏神的心。

犹太人盼望国度，而主为他们哀哭，要藉着哀哭使他们的心回转，因为国度不是建立在宗教仪文上，而是建立在人敬畏神的态度上，也就是让神恢复祂的权柄在地上。人拒绝神的权柄直到今天还没有停止，在现今的基督教中，神的权柄也不见得很受欢迎。但尽管是如此，国度的显现定然把人带回神的权柄下，恢复敬畏神的态度，这样的光景才称为国度，因为那段日子，基督必要掌权，管治全地，凡有血气的，都要向祂屈膝，承认祂为主。

恢复敬拜神的生活

人对神的敬畏的另一面，就是人向神的敬拜。敬畏多少会给人感觉神是威严可怕的，虽是敬，但总是畏，若是加上了敬拜，神就在感觉上成了非常可爱可慕的，因为敬拜是人心仰慕神，乐意与祂亲近，把心里的赞美的感觉向祂倾诉，承认祂是配。人心里没有这一些，就不可能有敬拜，他们尽可以作许多敬拜的仪式，但是不可能有敬拜的成份。人在神面前失去了敬拜，也就是人与神缺少了关系上的正常。国度是向神满了敬拜的，没有敬拜就显不出国度，因为神的宝座是以神的子民的赞美来建成的。

没有敬畏和爱慕就没有敬拜，一切好的和对的都会堕落成了宗教仪文，成了买卖的活动。『耶稣进了殿，赶出里面作买卖的人，对他们说，我的殿必作祷告的殿。你们倒使它变成贼窝了。』（45~46节）神的殿只是为敬拜和祷告仰望神的，除此以外，圣殿不能作其他的用途，就是为了宗教仪文的方便而有的安排，都不合宜，都要在主的眼中成为贼窝，这是十分严肃的事，不允许我们胡来的。今天的教会是现今的殿，我们可不能让教会有敬拜、祷告和交通以外的东西掺杂进来，不管人的理由如何充份，任何属地的掺杂都要把教会变成贼窝。

主向人显明国度的实际，祂就恢复了殿的功用，叫殿里有祷告，有敬拜，『耶稣天天在殿里教训人，但祭司长、文士，和百姓的尊长，都想要杀祂。』（47节）想杀主的空气也不能叫主在殿中不说话，因为神的殿也必须要有神的教训出来。这样，神的殿的正常功用才能说是恢复过来。国度不单要有真正敬畏神的人，国度也要有真正的敬拜，使神的殿成为万民朝见神的地方。有了敬畏神的人，有了敬拜神的生活，国度就要在地上显现了。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第二十章

第二十章

国度也是一个权柄的问题，是人服在神的权柄下，接受神的管理，根据神的指导，跟上神的定规，这就是国度的总意。人的大难处就在只要神的恩典，而不要神的权柄。『有一天耶稣在殿里教训百姓，讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来，问祂说，祢仗着甚么权柄作这些事，给祢这权柄的是谁？』（1~2节）这实在是笑话，主常常在提说到属天的事，就是神要作的事，祂所作的

都显出属灵的权柄，他们这些人提这些问题，实在是胡闹并无聊。虽然如此，但也反映出人对主的反对明显化了，因为主所说的，和主所作的，并主所要作的，都不是他们所想的，他们就要起来反对主。

主把人带进权柄里去

不管反对主的人是怎样质问主，他们的话里却没有办法抹杀神的权柄，他们虽然是听不进去主的话，但他们实在是碰到了神的权柄，因为他们所要追问的就是神的权柄，是权柄的来源。他们实在是愚昧，碰到了权柄，却不肯接受权柄，他们虽然拒绝了神的权柄，但却不能否认神的权柄。像一些顽梗的基督徒，或是一些听过福音而心中还是刚硬的人，他们虽是不肯向神服下来，但心里实在是遇到主的权柄。主的权柄不能因人的拒绝而废去，相反的，主是耐心的把人带进神的权柄里。

主何等愿意人因着认识神的权柄，就放下人的刚硬与顽梗，诚诚实实的接受主的权柄，好使他们给带进神的国度。人反对祂，祂不怀怒气，人拒绝祂，祂也不失望，祂知道祂自己的道路，祂也知道祂所要作的，就是把迷失的人寻找回来。人接受祂是祂作工的机会，人反对祂也是祂作工的机会，祂只要作成一件事，就是要把人带回神的权柄里，恢复属天的地位，也得着承受国度的资格，享用国度的荣耀。

天上来的权柄

人质问主的权柄从何处来，主没有正面的回答那些人，免得激怒他们，以致更强烈的反对神的权柄。主只是反问他们一个问题，『耶稣回答说，我也要问你们一句话。你们且告诉我，约翰的浸是从天上来的，是从人间来的呢？』（3~4节）这话可把他们难倒了，虽然他们不肯信服约翰所宣告的，但是他们却是清楚的知道，约翰的身上带着权柄的。不管他们服与不服，主就是要他们正面的面对神的权柄的问题，不叫他们在神的权柄上含糊。

不服神的权柄只是带来给自己的难处，往前也不是，退后也不是，只是感觉一种无形的捆绑，叫他们自己感到烦恼。面对人的质问，主不去辩解，祂只要人碰到权柄就够了，让人的心里所想的去回答人口里所问的。人遇见权柄就甩不掉权柄，这权柄在他心中有反应，使他不能脱掉这属天来的能力与管理。他们不敢正面回答主，只是推说不知道，主也不叫他们难为情，所以说，『我也不告诉你，我仗着甚么权柄作这些事。』（8节）主似乎没有回答他们，但事实上已经回答了，主使他们知道，那是属天的权柄，今天他们虽是嘴巴上硬，不肯承认主的权柄，但是他们心里知道，到了有一天，他们也不能不接受这权柄。

【房角的头块石头】

主不为祂所显出的权柄作辩护，人要误会祂的权柄不是出于神，祂也就随他们误会下去，但是总要他们碰到权柄的实际。为此，祂向百姓说了一个凶恶的园户的比喻，叫众人看见故意拒绝权柄的愚昧。人不是不知道权柄从何而来，正如园户一定知道谁是园主一样，拒绝只不过是故意的行为。在神的百姓中，神差遣先知们到他们中间作工，他们拒绝先知，也就是故意的拒绝神，如今神让祂的儿子亲自到百姓中间作工，人也是以同样的态度对待祂。从先知们到神的儿子，人都能从神所差遣的人所作的知道神，他们不是不知道神，而是在根本上不愿意接受神，有了这种对抗神的心意，就发生故意拒绝神的权柄的行动。

当主说完了这一个比喻，就有人说，『这是万不可的』。人都知道这样作是不对，但知道是一件

事，肯接受神的权柄又是另一件事。主也是藉着这个比喻来说明，神的百姓若是仍旧这样的硬着心肠，神的工作就要转移到外邦人中间去了。这个转移一显出来，神的百姓就失去成就神的计划的福份，而让外邦人代替了他们去完成神荣耀的心意，而作为神荣耀计划的中心的基督，也就分别的在众人的中间显出祂的作用，对外邦人是恩典，对神的百姓是审判。

『耶稣看见他们说，经上记着，匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是甚么意思呢？凡掉在那石头上的，必然跌碎，那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。』（17~18节）人可以拒绝主，但神却是定规了用主作祂荣耀计划的内容，以祂作神一切工作的根据，神一切的所作都是以祂为依归。祂正如从前人盖房子的时候，那一块房角石所起的作用一样，祂就是那一个神的标准，依据这个标准的，就给神悦纳，不依据这个标准的，就是与神作对头，结果就是只为自己招来亏损。

这世界与那世界

主用凶恶的园户的比喻向众人述说，要劝勉众人不要心里刚硬，拒绝神的权柄。『文士和祭司长，看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓。于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在祂的话上得把柄，好将祂交在巡抚的政权之下。』（19~20节）犹太人的首领拘泥在律法的字句上，固执他们的成见，一心认定主耶稣是敌对神的，因此他们也就顽固的对抗主耶稣，他们拒绝主的话的光照，也不肯到神面前去察看自己所作的，就是一心一意的要对付主耶稣。人的性情里就有着对付神的天性，不是出于神的，他们都喜爱，正如一切偶像宗教的活动，人都不反对，还以看热闹的心情去娱乐一番。出于神的事物，人用尽力气去反对。这就是这世界的性质。我们必须记得，一切反对神的事物的背后，都是在撒但的操管之下，为要坚立这世界的事物，定意来与神作对抗。

犹太人的所作，已经越过了他们的宗教立场与范围，他们把对抗主耶稣的事，与政治的权力牵缠在一起，他们就是要利用政治的力量去抵挡神。这一来，就要把主的所作和神的计划卷进这世界的事里去，这是撒但的诡计，目的就是鼓励属地的权柄去抵挡属天的权柄。主所要作的不是这世界的事，神的计划也不是要成全这世界的事，神的工作虽然暂时还是在这将要废去的地，但是把那世界的事，就是把那属天的世界的事，带进属地的人中间来，使这世界到了一天要给那世界所取代。

一些不明白神心意的基督徒，人云亦云的跟随着人呼叫，说要在这世界中成全神的心意，从历史上的天主教开始，当中又透过基督教的新神学派，和演进到现代的所谓自由派，再辗转传到为数不少的自命为信仰纯正的基督徒，都有意的或无意的落在这个漩涡里。我们不敢自鸣得意，我们只是求主给我们眼睛明亮，看得见主所要作的是那世界的事，人所注意的只是这世界的事，这两个世界是不相调和的。那世界是属天的，是神掌权的；这世界是属地的，表面上是人掌权，事实上是撒但在背后掌权的。求主给我们看得准，一切缠上这世界的事，都是为了一个共同的目标，那就是拒绝神的权柄，阻挡神的国度。

属天的与属地的要分离

撒但阻挡神的国度最常用的方法，就是在人心里混淆了属天的和属地的界线，把属地的事物带进属天的范围里，这样就使神的工作出现了破口。当年人要找主的把柄来对付主，就用上了这手法，他们的奸细先恭维了主一番，然后就拿可不可给该撒纳税的问题来算计主。『耶稣看出他们的诡诈，就对他们说，拿一个银钱来给我看，这像和这号是谁的？他们说，是该撒的。耶稣说，这样，该撒的物

当归给该撒，神的物当归给神。』(23~25节)主的回答不单是堵住了仇敌的攻击，也清楚的给跟随祂的人划下了清楚的界线，叫神的儿女持守住。

属天的和属地的要绝对的分离，这是原则，也是真理。从历代到今天，这一个混乱不住的困扰着神的儿女，不认识神的人不会有这一条界线，他们只会用一般的宗教观念去看神儿女们的所作，他们不会明白神的儿女，更不会同情与谅解神的儿女。最糟糕的却是一些称为神的儿女的人也失去了自己该有的立场，他们偏离了主的道，而站到世界人的那一边去。叫神儿女困扰的，是我们是真实的生活在这世界里，我们不能脱离这世界的范围，我们必须着眼睛看着这世界的变化，也身受着这世界的影响，我们无法置身于事外，这是我们在心思上的困扰。但是我们必须记得，主指出这一个分别的原则的时候正是祂在地上作人子的时间，祂是活在地上，祂是在作一个人，祂那时不是坐在天上的宝座上作神子。祂说这话时正是祂在地上作人子，因此这正是跟随祂的人所该有的态度，和该持守的界线。

难处是我们具有双重的身份，既是属天的子民，又是活在地上的人。虽是这样，主已经先给我们活出原则与榜样来了。不管是甚么理由，属天的事物和属地的事物是没有根据调合的，一调合就产生真理上的偏离，也产生见证上的丧失。人参加属地的各种活动，是以公民的身份去参加，不是以神儿女的身份去参加，公民是作属地的事，神儿女是作属天的事，这世界和那世界分别不清楚，属灵的混乱就免不了。主的真理和历史的教训已经够清楚了，我们不能让教会参与政治性的，或是社会性的活动，一切属地的事物，教会都不该在其中。同样的，教会也不能让这世界的事物进来，政治性的也好，社会性的也好，一概不能放进来。神既给神儿女指明了这真理原则的界线，神的儿女就该守着，主自己也守着，我们怎能不守哩！在教会的历史中，不少神的儿女为守这真理摆上了自己，我们也不能例外，这世界的人不明白就让他们不明白好了，我们也不要求他们的谅解，我们的立场只是持守着真理，不叫属地的事物进入属天事物的范围。

这世界和那世界的观念

政治的人物不能在政治的内容上找到主耶稣的把柄，宗教性的人物又出现了，他们就是要用难题来对付主耶稣，使众人对主发生离心，把主孤立了，好把主耶稣打击下去。撒都该人是不信有复活这一回事的，也就像今天的自由派的人一样，只是接受人的理智能领会的事物，理智领会不来，甚么也不相信，对于这些人来说，神迹是不能信的，神也不过是一个虚空的思想概念。撒都该人照着律法上的定规，就是弟弟该娶没有生养孩子的寡嫂为妻，好为哥哥立后留名。他们以这条例为根据，假设了七个兄弟先后娶过同一的妇人，他们要主说明，到复活的时候，她究竟算是那一个人的妻子。照着这世界的伦理观念，这实在是难以回答的问题，但这问题的基础错了，错在把今世界和那世界混淆了。

复活是那世界的事，死亡是今世界的事。那世界是永远的，是属灵的，属天的，永不会朽坏的。今世界是短暂的，是属物质的，属地的，会朽坏的，是受时空限制的。这是两个不同的世界，性质不相同，观念也就不相同，把两种不相同的事物摆在一起作相比，那是没有根据的。在今世界的人是要死亡的，在那世界的人都是经过复活而进入的，再没有死亡的事，那些在复活中进入那世界的人，都要称为神的儿子，也只有作神儿子的才能活在那世界里。

婚娶是为了生命的延续，好使生命继续存留在这世界中，因为这世界是死亡掌权的。那世界是没有死亡的，生命的延续已经完成了，因此婚娶就成了不必要，婚姻的关系就失去了作用和意义，因为

都是神的儿子。主的话说得很清楚，『这世界有娶有嫁，惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶，也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样，既是复活的人，就为神的儿子。』（34~36节）不认识那世界，就只有这世界的观念，他们不可能认识那世界的事。只有认识那世界的，才能有那世界的观念。用这世界的观念去了解那世界的事，那就是极其愚昧的事，这正如用化学的观念去解释物理的现象一样无聊。

『配得那世界的人』

神不是死人的神，在人的观念中，亚伯拉罕、以撒、雅各，已经死去多年，但神向摩西，向以色列人提到他们的时候，神是说，『我是（现在式）亚伯拉罕，以撒，雅各的神。』就是说，当神说这话的时候，这些人还是活着的，因为在神那里并没有死人。也就是说，这些事实上是死去了的人，他们是在复活的大能中活在神的面前的。着眼在这世界，人对神就迷糊，因此必须要有关于那世界的看见。

说是『配得那世界的人』的『配』，那全是恩典的果效。凭着人的自己，没有一个人配得那世界，连亚伯拉罕，以撒，雅各都不配，因为都是亚当的后裔。他们配是因着神的怜悯，是神的恩典。神凭甚么使他们从不配成为配呢？亚伯拉罕的经历告诉我们，那是因着人的信，信神使亚伯拉罕从不配成为配，信神的儿子使我们从不配成为配。

对着这些反对的人，主耶稣很强烈的指出『配得那世界的人』，为要叫这些人心里蒙光照，不再油蒙了心，死死的抱定这世界的观念和原则，对那世界的事物全然的拒绝。拒绝那世界就不可能认识神的儿子，不认识神的儿子也就不可能接受神的权柄，这样，神的国度便与他无份无关了，他只能永远的留在「不配」里。要接受主的话，也活在主的话中，他就看见那世界，也配得着那世界。

在灵里认识主的所是

主耶稣是从那世界来的，要把那世界的事显明给这世界的人看。人若是不脱出这世界的观念，他就不能真正的认识主，许多有名望的称为神学家的人，也落在这一个框框里，只能讲解一些神学的道理，却不认识主耶稣的所是，也没有经历过主耶稣的所作，所以这些有名望的人只是在谈说空洞而好听的道理，却不能叫人遇见主，也没有把自己联接上祂的国度，正如当日犹大的那些宗教家一样。

必须在灵中去认识主，在思想中去探寻关于主的事是需要的，但只在思想中去探寻还是不够的，一定要加上灵里对主的开启，不然的话，这世界的理就遮蔽了主，叫人看不见真实的主。没有一个开启的灵，神迹会给解释成例外或偶然，甚或只是寓意的生活教训，主的道并不是叫人亲近神的路，而是人生的最高和最美的理想。这世界是属于要过去的物质，那世界是属于永远不过去的灵，不同的范围，不同的性质，不同的原则，也是不同的内容。要认识那世界就要有那世界的生命，和那世界的立场。

那世界的主

主向那心灵稍稍开启的文士们（就是现在称为神学界的人士）继续的发了一个问题，目的不是要使他们为难，而是带他们脱离这世界的法则，而进入那世界的认识。我们实在觉得我们的主可珍贵，就是在十字架的阴影已经临近的时候，祂还是不顾自己的安危，孜孜不倦的要领那些有心的人去领会那世界。

『耶稣对他们说，人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上，大卫自己说，主对我主说，祢坐在我的右边，等我使祢的仇敌作祢的脚凳。大卫既称祢为主，祢怎么又是大卫的子孙呢？』（41~44节）站在这世界的原则里，永远不能了解这一件事，时空的观念限制了人的思想，认定这是不可能的事，是不合理的事，也是不会发生的事。但是这事实却是发生了，是那么真实的发生，照着神预先所宣告的发生，因为这是那世界的事，主是那世界的主，所以祢也是大卫的主，祢就是到这世界来暂时的作人子，成了大卫的子孙，但祢的实质还是那世界的主，祢仍然是大卫的主，时空的限制在祢身上并不适用。因为祢是那世界的主，祢到地上来作人，也没有改变祢是那世界的主。

不能凭这世界的理解去领会那世界的事，要接受主去得着那世界的生命，好使我们有对那世界的看见。这样，我们才会甘心脱离这世界的原则，而进入爱慕追求那世界的的生活里，因为神藉着主耶稣，已经把『配得那世界』的资格赏赐了给相信祢的人。

生活在那世界的实际里

接触了那世界的内涵，生活上定然要起极大的变化，因为不管是那一方面，这世界和那世界的差距实在是太大了，主要是显在生活的目的上。那世界的生活的目的是为了彰显神的荣耀，享用神的丰富，这世界的的生活目标是为了追求个人的荣耀，满足个人的肉体情欲。心里爱慕那世界的人，很自然的就会有脱离这世界的风尚，爱慕得着那世界的清新、纯朴，和永存的荣耀，因为只有配合那世界的性质的事物，才能在那世界里存留。

『众百姓听的时候，耶稣对门徒说，你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他的安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座，他们侵吞寡妇的家产，故意作很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。』（45~47节）众百姓是听道的人，文士是神学界中人，只有门徒才是爱慕那世界的人，所以主就单单的向着他们说这一番话，劝勉他们活在与那世界相称的生活里。

追求名、利，和外面一切的虚荣，都是那世界所容不了的，而且是很重的被定罪的。人若以这世界的事物作他今生的满足，他在人中间是个聪明人，但在神面前，他是可废弃的。但愿那世界的光照亮我们，使我们甘心失去这世界的好，而追求那世界的善与美，和那些清心的人，一同追求圣洁、公义，和纯真，使我们在生命中丰丰富富的活在那世界中，直到永远。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第廿一章

第廿一章

主耶稣一经提起了关于『那世界』的事，就在祢所余下不多的几天中，一再向人指示出，正确追求得着『那世界』的丰盛的路径。祢不单是要人有『配得那世界』的资格，也要人配承受那世界的丰富，因为神的定意是这样，祢作为一个体贴神心意的人，就毫无保留的把神的心意向人启示，祢实实在在是启示录第五章所记下的，那一位能揭开七印封严的书卷的羔羊。

『那世界』是说出神得着人

整个属灵的历史，都是在述说神如何得着人，因此，神要得着人就是神的工作目标之一。神造人到神完全得着人的过程是十分曲折，但这些曲折并没有改变神的目的。伊甸园的事情发生以后，人变得很复杂，神要把这复杂的人恢复到单纯，恢复到神起初的心意，让被造的人彰显祂的形像，那是非常不容易的事，但神默默的在作工，神的儿子更是隐藏了自己的荣美默默的作工，一直作到人给神得回来。

『这世界』是人拒绝神，『那世界』是神得着人，神忍耐着在这世界中吸引人到祂面前来，祂慢慢的在这世界中得着一些人，祂总要得着人，等到有一天，祂得着了祂所要的众人了，『那世界』就要显出来，在地上来代替『这世界』。

穷寡妇的见证

主在圣殿中看人在财物上的奉献，对于许多有钱人的大量奉献，主保持着默默的态度，唯独对一个只献上两个小钱的穷寡妇大加称赞。这使人的心大大纳闷，两个小钱算得甚么呢，比起别人所献的，简直是微不足道。人是看外面的表现，主却是看到人里面的实际，从财物的奉献引出了人里面的实际，人看的是现象，主看的是神在人心里的地位，祂不是看人拿出了多少，而是看人为自己留下了多少，这就是属天的和属地的观察的区别。我们该注意主称赞的话是这样说的，『因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里。但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。』（4节）

在人眼前，这寡妇所作的是很少，但在主的观察中，她所作的比例是最大，就是说她给神得着最多，她这个人给神得着了。从这一个观点去看，我们就能领会主是根据甚么去称赞这个穷寡妇了。许多有钱的人在人眼前作得很多，但在他们里面给神的地位不一定是多。神要得着的是人，不是人所有的。人就是把所有的都给神，单单保留下人自己，神对这个人还是一无所获。穷寡妇所作的，就是见证神得着她，这是一件极大的事。

不理睬自己身世的可怜

穷已经使人难受，寡妇也叫人格外凄凉，穷是生活上的压迫，寡妇是感情上的创伤，任何一样都是叫人难堪万分。这一个被主称赞的妇女却是兼而有之，既是穷困，又是寡妇。穷加上寡，那实在是可怜极了，孤单凄凉，两个小钱就是她一切赖以养生的，起码也是她当天买口粮用的，但是她没有想到这一点，她也不理睬自己身世的可怜，她只知道一件事，她要作神所喜悦的事，神既吩咐人不可空手去朝见祂（参出廿三15）祂就要给神带一点甚么去，她甚么也没有，只有两个小钱，她就把手里的所有都投上了。虽然两个小钱对神是算不得甚么，对她却是大有用处，但神所看重不是数量的多少，而是看中了这个女人里面的心意，神不是得着她那两个小钱，而是得着透过这两个小钱所表达的她这个人。

从伊甸园失落开始，人都多是只有自己，没有别人，更是没有神。神多次多方的在人中间作工，要叫人的心回转，脱离以自己为中心的生活态度。神忍耐，神也等待，祂赐下恩典与怜悯，祂合宜的作出鞭打与管教，目的是叫人的灵苏醒，脱离自己，重新承认神是他们的一切。人心意的刚硬，叫神迟迟的还不得着全体的人，因为人都是专顾自己，偶而有少数的人被神得着，尊祂为大，讨祂的喜悦，以祂为目的，神的心就十分的满足。因为既有少数的人不会不顾自己，而以神的事为念，那就说明人就有可能终究会转向神的心意，神从得着局部的人开始，至终要得着所有的人。切愿我们会体贴神，让祂先得着我们归入这局部的人的数目里，就是叫我们在这世界里作个得胜者。

准确的属灵次序

两个小钱在神的丰富里是微不足道，但对这寡妇却有天大的功用，从情从理来说，她留下为自己使用并没有一点的过错，神也不会给她责备，只会给她同情，因为神是顾念卑微与贫穷人的神。在这种情形下，她有十足的理由留下两个小钱去解决生活，但是她没有这样作，她还是把它们献上给了神，因为在她里面有一个属灵的次序，她清楚的知道照着这次序去作，是神所最喜悦的，她就照着她里面的次序去作了。

她里面的次序是甚么呢？就是先是神，然后是人。这个次序在她里面是太美了，又是十分的准确，先是神，然后才是人。给神得着的人，里面都有这个次序，都乐意照着这个次序去作。林前十一章前半段所提到的妇女蒙头的真理，也就是这个属灵次序的问题，不是风俗问题，那时的男人是常常戴帽子的，这是那时的风俗，但弟兄在聚会中不能戴个帽子蒙着头，显然姊妹蒙头是真理的学习问题，不是个风俗问题。能把心中的首位让给主，这是何等的美事，先是给了神，然后才是享用恩典，『先求神的国和祂的义』也是同一的次序问题。给神得着的人，里面的首位一定是神。

时下很流行研读圣经原文，造成一些「不懂原文就不能事奉神」的谬论，我从前读希腊文的时候，也受过这种想法的毒害。感谢主，祂救我脱离了这种自大狂。我曾对一位迷信原文向我振振有词的年青弟兄说，「领你得救的人并不懂得原文，你的得救很成问题。」他听了就不再说话了。请不要误会，我不是反对研读原文，我只是反对迷信原文，把原文摆在主的前头，而要主退到后面，这一个次序就不对了，而且是大大的错了。原文的知识只起一点点丰富主的信息的作用，却不能成为主的讯息，我要指出一个事实，不少有原文知识的人，并不熟识神的话，懂原文固然是一件好事，但还不如熟读神的话好。这仍然是属灵的次序的问题，不把任何事物占去主在我们里面的首位。

仰望神的信实

一个很现实的事立刻就要发生，穷寡妇既把她一切养生都投上去了，那么她怎么生活下去呢？至少是她当天怎么生活呢？这是现实的生活问题，也是一个信心生活的问题。没有给神得着的人，只看见现实的生活需要，给神得着的人却是看见神是他的父，是他的供给的源头。这穷寡妇照着里面的次序作，看重神过于她自己，也照着里面的生命活，相信神的信实作她的供应。

『少壮的狮子还缺食忍饿，但敬畏耶和华的，甚么好处都不缺。』这不是属灵的口号，只能喊喊而已，而是实实在在的经历，口号是不能解决问题的，只有实在的经历才能卸下人里面的一切重担。饥饿不是可以用口号来填饱的，但神的供应把人各样的缺欠都填满。给神得着的人所看见的，不是自己的缺乏有多大，而是神要作他一切的供应。教会历史中所有的信心巨人们，都是给神得着的人，他们都是以神的信实为粮，显出了神的丰富，成就了神的大事。

主自己是神所得着的人，祂也看出谁是神所得着的人，祂要领着他们在这世界生活，却活出那世界的原则，使荣耀都归给神。

神注意里面的美和里面的所是

人注意工作的果效，因为人注意外表，神是注意得着人，因为祂注意里面。主自己在地上并没有在工作上得着多大的成功，但祂却得着了一些人，在全地上，被主得着的人，在人口的比例中也不是很大，但他们却是神作工的出口，叫神不住的在地上得着人。在观看事物上，人的观点与神的观点的

差距是很大的，这是因着两个不同的世界的立场所引发的。给主得着的人就要有主的立场和观点，因此主也在最后的阶段中，加深的引导门徒进入神的立场和观点中，使他们能准确的体会神的心意。

『有人谈论圣殿，是用美石和供物装饰的。』（5节）犹太人长久以来是以圣殿为夸耀，事实上，圣殿的外观也真的是很美，但是人看为美的殿，神却看不见美，反而是看见丑恶，因为神在人以为美不胜收的殿中看不见敬虔和敬拜，所以在人眼中美得很的殿，在神的眼中却是很荒凉，荒凉到一个地步，要被拆毁。『耶稣就说，论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。』（6节）有外面的美而没有里面的美，逃不掉神的拆毁，因为神的荣美不是建筑在人的宗教工作上，而是建筑在人里面向神的敬畏上。

眼见的预兆

人的天性是趋向眼见的，因为眼见可以给人自信有把握。当主提及圣殿要被毁时，门徒首先的反应就是，『夫子，甚么时候有这事呢？这事将到的时候有甚么预兆呢？』（7节）从本章廿七节和卅一节的话，我们可以确实知道，门徒的这一发问是关乎主再来建立国度的时刻的，他们不知道主要怎样建立国度，他们只是凭一般的常识，以为国度的建立是凭着战争方法，圣殿就在国度的战役中被毁掉。但是主却把他们的眼睛带向神计划的安排里去。

不错，国度降临前是有预兆的，主也给他们说起这些预兆，但是主不是叫他们注意预兆，主是要他们预备好自己来迎接『那世界』的来临。预兆就是眼见的原则，在没有面对面见主的时候，我们是凭着信心跟随主，而不是凭着眼见来定规道路。因此有了预兆的知识，甚至是看见一些预兆的应验，我们也不该落在眼见里。主一谈及预兆的问题时，就向门徒提出警告，不要落在眼见里。祂说『你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督。又说，时候近了，你们不要听从他们。』（8节）凭眼见看外面的事，似乎是真的，但还是假的，有人带着属灵的外貌来到，但他并不是主。人若是只看见眼见的预兆出现，而不注意主的话的真意，那结果就是受迷惑。

预兆要带进安息与仰望

预兆的字面意义是容易明白的，但要享用预兆的功用却不那么容易，这并不是神使它成为困难，而又是人自己的复杂，使它变成困难。我们要记得，当神赐下预兆的时候，撒但也作出一些假冒的预兆，它冒充基督，它也行神迹奇事，它叫人多遇见眼见的事，但是这些不是出于主的眼见，结果是叫人惊恐彷徨，叫人迷乱。

主说到的预兆有战争，有普遍的自然灾害，有对神儿女的逼迫。主提说到这些事都是叫人害怕的，但是主是带着安慰来述说的。『不要惊惶』（9节），『当立定心意，不要预先思想怎样分诉，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住，驳不到的。』（14~15节）『然而你们连一根头发，也必不损坏。』（18节）所以知道预兆是一件事，相信主的负责和管理又是一件事。

眼见的预兆若不带进安息与仰望就是不对，神要藉着预兆的应验作为我们的见证（参13节），显明我们是属神的人。神藉着预兆的话，叫我们学习让主负责，不要注意外面的事态发展而忽略了自己的站立，也不要给外面的事吓唬而倒下，反倒因看见这些事而更相信主，仰望主，在祂里面享用安息，因为祂明明的应许说，『你们常存忍耐，就必保全生命。』（19节）主的话是一定兑现的，要相信主的管理过于外面的眼见，因为主是要人注意里面的安息，预兆的宣告就是要属神的人享用安息。

从预兆转移到主自己

犹太人很重视圣殿，也很重视耶路撒冷，他们一直以为有了主名下的殿，和主名下的城，他们的安全是不必担心的，这种心思特别显著的在犹太被掳到巴比伦去以前出现，但历史的教训打破了他们这种心思，只是这种心思还是有意无意的影响着他们，主告诉门徒不单圣殿要被毁，连耶路撒冷也要被外邦人践踏，直到主来的日子。主要把人在外面所仰望和倚靠的拿掉，叫人的仰望从属地的事物转到主的身上，也从叫人心里害怕的预兆的应验，转到主在荣耀中降临的事上去，领会那世界的临近，就更靠近主，顺服主，接受主作生活的目的，照着主的话来度过在这世界的年日。

照犹太史的记载，耶路撒冷被毁是在约主后七十年的时候，先是罗马的军队围困了耶路撒冷，后来因事暂时的解了围，那时在城里的基督徒记起主的话说，『你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成为荒场的日子近了。那时在犹太的，应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城。』（20~21节）他们就趁着解围的时间离开城了，当众人在庆祝「胜利」的时候，罗马军队重新围城，城就攻破了，城破之日，除了基督徒已经离城外，所有留在城里的人都死亡了。这一段历史上的事实，向我们指明了，不是依靠宗教的仪文和事物活在主面前，真正蒙记念的，只有那些听从主的话而行的人。

神拆毁圣殿和圣城，是对徒有宗教的外貌，而欠缺实际敬畏的神的百姓的惩治，和国度的降临并不发生直接的关系，但要给人看见，注意主自己过于一切宗教的事物是对的。与主自己相比，预兆也可能因人的愚昧而变成宗教的事物，因此主严严的说，『那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。』（27节）预兆的目的是指着主的自己，从留意预兆转而注意主自己，那是十分必须的。这样，预兆才能成为我们的安慰，才能扶持我们专心的等候主的再来。

从预兆中抓住神的应许

预兆不单是神对将来要发生的事的宣告，并且祂在这些宣告中，对神的儿女提出了警告，也提出了劝勉，要叫他们在这世界将要结束的一瞬间所发生的迷乱中，不至迷失了方向，也不在这世界要过去的那一刻，失去了他们该有的奖赏。因此，我们在看预兆的时候，我们该抓住神的应许，就是神在一切外面的迷乱中作我们扶持的应许，叫我们里面有把握，在一切的迷乱中得享安息，也欢然的预备迎见主。

『一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。』（28节）主的劝勉是叫神的儿女注意守住自己所该站的地位，注意见主的面过于一切。外面的迷乱就随它们迷乱下去好了，不必去管它，只要一心一意的预备去见主的面，与祂一同进入荣耀里去，这事比甚么事都重要。

『这世代还没有过去，这些事都要成就。』（32节）主既确实的告诉我们，在这世代中要发生的事，一定要发生，而这些事又直接摸着人的心思，叫人灵里昏黑，看不见主的面。因此，我们必须穿越外面的现象，在信心里仍旧专一的注视着主，和主所应许的话，坚强的站住地位，等候主在荣耀中的降临。不要管四周的环境发生甚么事，只要留心自己的站立。

挺身昂首的站立

这世代过去以前所要发生的事，无论是自然界的现象，或是人世间的局势，人与人之间的关系变化，冷酷无情，都会叫『人想起那将要临到世界的事，就都吓的魂不附体。』（26节）但主劝勉祂名

下的人，在这个时刻里，要挺身昂首的站立，不让世界的变化吓倒，别人战栗的时候，我们更显出坚定，别人惊恐的时候，我们仍旧是安详的生活，景况越显得恶劣，我们越显得安然，这就叫作挺身昂首。神既叫这些事终必为我们的见证，这时刻就更是我们作主的见证的时候，也是我们长久被这世界践踏下，终于得着舒一口气的时候。情势印证了我们跟随主是对的，我们更当挺身昂首来迎接这一个时候。

挺身昂首不是一下子就显得出来的，平日不敢承认主名的人活不出这见证，平常不更深的追求认识主的人也不能活出这样的见证，因为在他们里面缺少了主的地位，也就缺少了荣耀盼望的份量。这世界要过去，以这世界的所有为指望的都要落空。唯有以主为指望的，这世界的过去，正是那世界在地上的开始，我们平日在信心中的等候，在那时都要成为眼见的事实。看见这一个荣耀的日子，我们现今就得为那一天的挺身昂首作好了预备，好好的追求更深的认识主，爱祂，以祂为我们的一切。

抓住神的话站立

这世代的事既是都要应验，然后这世代才会过去，主给属祂的人指示一条能站立得稳的路，那就是，『天地都要废去，我们的话却不能废去。』（33节）主的话是安定在天，地上洪水泛滥的时候，也不能丝毫的摇动祂的宝座，抓牢神的话而活的人，一定不会失脚。那怕是这时代的虚华，那怕是这时代凶焰狂涛，以神的话作站立的根基的人，他们要牢固如建造在盘石上的房子，没有甚么力量可以使他们倾倒，因为神的话是他们的根基，神要负责作他们的保护，叫他们能站立得住。

有了神的话作保护，人又投入神的话中生活，『今生的思虑』也不能使我们偏离神要我们站立中的地位。『今生的思虑』最软化人，实在不得不谨慎。有一位弟兄说，「我个人可以为主把自己交出去，但是一想到自己的妻儿，我就觉得对他们不公平，要他们为我受苦是否值得呢？」这就是今生的思虑软化人，叫人在似是而非的道理上退下去，不再与主同行。『我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。』（诗卅七25）这是一生多经历艰困的大卫的见证，他在灵里看见神的信实。人把自己和他的一切交托给神，神也把祂自己偿还给他。从神的话中看见神的信实，今生的思虑在人的心里就没有地位。

【配站立在人子面前】

主要求我们在这世代中站立在祂那一边，为要使我们在那世界在地上显现时，也与祂一同站立在父的荣耀里。『你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。……你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。』（34~36节）这实在是主苦口婆心的话，在最后的一点点时间里，也轻视死亡阴影的重压，而留心的预备属祂的人进入荣耀的心志。

『得以站立在人子面前』这话的真谛，应当是『配站立在人子面前』。无论从那一个角度看，我们在祂的荣耀中都是不配的，但是主有一个心思，祂要我们因着祂所作的，在荣耀显现的时候，就是那世界显出的时候，使我们配得上祂，配站在祂面前，配与祂一同在荣耀里。这一个『配』实在是大荣耀的恩典！被提使教会逃避了这一切要来的事，但得以被提的人并不一定是『配』得主的荣耀，『配』站在主的面前，有人是被提到主的面前，也站在主的面前，但他仍是不配，他还在等候基督台前的审判所带给他的亏损。主迫切的等候我们脱离不配，祂要叫我们配，这是祂荣耀的心意，我们可不要叫

爱我们的主在那一天失望。

怎样能叫我们『配』呢？追求『配』的路是怎样走呢？主自己有说明，消极的要脱离这世界的原则的生活，不以满足肉体的情欲作生活的目标，不让今生的事物捆绑我们的心思。积极的要常常儆醒，记得自己是神的儿女，是属天的国民，时时祈求，等候神的国度，追求时刻活在祂的面光中。这样在地上活着的人，主给他们的应许是，『能逃避这一切要来的事，叫你们配站立在人子面前。』

一点的叹息

『耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听祂讲道。』（37~38节）我们要记得，这段日子是主在地上最末后的一程，用人的话来说，祂向父神是鞠躬尽瘁，祂对人是竭尽心力。可是在称为神名下的城，竟没有主可歇宿的地方，固然主每晚到橄榄山去是维持与父紧密的交通，也可以说是在那山上俯瞰全耶路撒冷，为它祈求。但耶路撒冷的罪恶终究使它被毁，这是叫主心中不好过的，也不愿意在城中度过黑夜的时分。

这也许是我个人主观的感喟，但我不能不想起以西结书十章和十一章里，所记载的神的荣耀离开圣殿，离开圣城，最后也是停留在橄榄山，然后才全然的离去。这样的离去，充份的表达了那依依不舍之情，但有甚么办法呢？人的败落与对神的拒绝，叫神不得不离开祂名下的城。主每晚到橄榄山去，是否也是抱着这样的心情呢？若真是如此，我实在在这里听见主的叹息，我也愿意陪伴主一同叹息，但愿我们这些称为主名下的人，不再叫主因我们而叹息。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第廿二章

第廿二章

『除酵节，又名逾越节，近了。祭司长和文士，想法子怎样才能杀害耶稣。』（1节）没有主的地位的宗教组织，是撒但对付神的工具。但他们的筹算全在神的掌管之中，是神的对头所作的也成全了神的荣美，他们不由自主的选定了逾越节的这一段日子来对付主，更显明了主就是神在创世以来所选定的羔羊，来背负世人的罪孽。

他们背后的权势撒但也不由自主的在这一段日子里发动攻势，它利用地上的财利去诱惑那似乎是跟随主的犹大。事实上，地上的财利是很容易夺去人跟随主的心，不只是犹大一个人，历史上许许多多的人，也为财利而离弃了主，到今天也是一样。撒但和它所操管的组织所要作的，就是要对付主，在地上除掉主，好中止神救赎的计划。正当主把众人的眼睛从属地的事物引向祂自己的身上时，这些人所作的就是从破坏主的形像着手，透过犹大的卖主，透过捏造事实的控告，来把主塑造成一个不值得跟随的对像，要在人的心中留下主耶稣不过是一个罪犯的印象。

但是这一些都是徒然，因为这些全在主的预知当中，祂早就宣告了十字架的道路，祂也宣告了国度降临的过程。在祂留在地上最后的两天中，祂更深入的造就祂的门徒，在安排和交通中，透过祂的所作，更确切的显明祂的所是，使跟随祂的人真实的走上信心跟随的路，不再在眼见中瞎跑乱闯。因

为祂就是神所命定的基督，是神给人的道路，在这几天中所发生的事上，在跟随祂的人身上显得更明确，也是更有把握了。

滴下脂油的路径

照着主预先所说的，门徒找到那大楼，就在那地方与主一同度过那一次的逾越节，这次真是一个可纪念的逾越节，因为这是把这节日所预表的应验出来的一个逾越节。就在这一天，历史上的逾越节结束了，这节日所预表的成为事实，神的羔羊要被杀，罪人在羔羊的血里找到通往神宝座去的路，因着羔羊的死，脱离了罪和世界，脱离了审判和永刑。在这一天，主在地上的路程要走到终点，但是也明显的开始叫人看见，祂走过的路径都是满了脂油，使祂的脚踪成为可走的路，一直通到神的施恩宝座前。

主预先知道那大楼（参13节），正如祂也预先知道祂的道路，祂所要走的路上满了崎岖和曲折，满了痛苦与伤楚，也是满了委屈与孤单。这一切都在祂预知之中，但这一切也没有使祂有一点的退缩，祂毫无保留自己的走上去，走出父的心意，走完神的旨意，叫这一条十字架的道路，经祂走过以后，从羞辱变成荣耀，从卑微变成丰富，从前十字架的尽头是孤寂的死亡，如今十字架的尽头是无限丰盛的生命。这一位完美的人子，就是给神完全得着的人，神就是要得着这样的人，但要记得，神是在十字架的路上得着祂的，是在十字架上完全的得着祂的，这是神得着人的路，也是人被神得着的唯一的路，是主自己先走开来的。

拣选神的路

主耶稣与门徒坐席的时候，祂对门徒说，『我很愿意在受害以先，和你们吃这逾越节的筵席，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。』（15~16节）一般人都称这一次的筵席为最后的晚餐，也许是因为达芬奇的那一幅名画而来的。事实上，这也真是主在被杀害以前最末的一次进食，主完全知道这一件事。我特别要提醒大家的，这时候的主仍然是个自由人，不是关在死牢里的待决囚犯。死囚没有权利不接受他的长休饭和永别酒，但主对前面要来的事，绝对的有权利去接受或是拒绝，祂不乐意，祂就可以去拒绝，谁也不能阻止祂，谁也不能说祂作得不对。

但是祂甘愿放下自己的权利，祂把祂的绝对的态度放在拣选神的心意上。祂明明的知道这一个拣选的结果是死亡，是祂最不能忍受的痛苦，也是祂眼中最严重的羞辱，因为祂是生命的主，是与死亡无份的神的儿子，是一切有生命之物的创造者。虽然是如此，但祂看神的旨意是至高和至尊荣的选择，没有甚么能比活在神的定意中更尊贵了。希伯来书十二章二节提到祂时是这样说，『祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。』祂所看见的前面的喜乐，就是神的命定的完成，祂就摆上了自己去拣选神的路。

在祂身上所显出的，是那不逃避难处的生命，祂知道受害的时刻，祂可以逃避受苦的事，但祂不作这样的打算。在祂降生前，祂就知道祂的道路，打从末后一次上耶路撒冷起，祂已决心志来接受这苦害，祂若要逃避，早就可以逃避，但祂放弃了可以逃避的机会，一心一意的进入神所命定的结局，祂那不逃避难处的生命发出了光辉，流出了尊贵的属天的生命的气质，以远超过从容就义的态度，与门徒共度最末后的一次晚餐。何等美丽的生命！何等尊贵的属天品质！在主的身上显露无遗。

越过外面的遭遇去注视神的计划

在最后的晚餐中，主的心里没有忧伤，只有一份无尽的喜乐。虽然外面的压力是这么重，死亡的阴影又是那样黑，在作人的路上已经看不见前途了。但主并没有给这些遭遇压倒，祂超越了这些遭遇，也不管外面的重压，却从里面注视着神的计划。祂外面所看见的是十字架的死亡，但祂里面所看见的，却是『神的国来到』，和『成就在神的国里』。这一个荣耀的看见，在主里面成了大光，不叫外面所要发生的黑影，能在祂里面留下一点痕迹。

人何等容易给外面的事压得在神面前抬不起头来，那怕是一丁点的事，只要摸着人里面的一点好处，人就坐立不安，因为在他里面只有个人属地的前途，而没有属天的荣耀的指望。在主这样荣耀尊贵的拣选神的道路的光辉中，我们的心何等的受吸引，盼望也能像主一样流出这荣耀的生命。这样的盼望不会流于空想，而是大有根据的，因为那走完了这路程的主耶稣，已经在我们里面作了生命，这生命也能使我们发出这生命的光辉，叫我们在这地上，不给各样的难处遮断了神计划中的荣耀的盼望，叫我们也像主一样，从里面注视神的计划，使我们的脚步在神的道路上不住的向前。

主是恩典的中心

在逾越节的筵席上，主为当日的门徒，也是为了日后的教会，设立了祂的桌子。这事的意义十分重大，『又拿起饼来，祝谢了，就擘开递给他们说，这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是記念我。饭后也照样拿起杯来，说，这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。』（17~20节）当地上的人心中对主起了疑惑，慢慢的偏离，到要向祂发出呼喊『除掉祂』的这短促的过程中，主设立了这个桌子，把跟随祂的人的心思再度集中在祂的身上，认定祂是赐恩的主，是恩典的中心，是神计划的内容。

人的心太容易被眼见的事物迷乱，主将要接受的死更容易叫人的心思走迷。在这些事发生以前，主藉着桌子的设立，预先宣告祂的所作，和祂的所是，使神儿女的心思不致松散。正因着祂的预先宣告，吻合了以后祂的所作，更显明祂的所是，叫看见（相信）而认定祂的人，永远以祂为目的，忠心跟随祂，直到在荣耀中与祂面对面。

【为的是記念我】

主的桌子的设立，目的是叫神的儿女去記念祂，不是偶而兴到的时候記念祂，而是常常的記念祂，照着林前十一章里所说的，神的儿女该常常在祂的桌子前，藉着吃饼和饮杯，来記念祂的死，以祂的死为中心来敬拜祂。桌子上分开陈列的饼和杯，向我们说出主的身体和血分开了，这一个分开就是死亡的记号。主桌子上的饼和杯告诉我们主已经死了，祂替我们的罪死了，祂替我们向罪死了，我们向神就活了，并且等候神的国来到，与祂一同进到荣耀里，也与祂一同享用新的筵席。

在主的桌子面前，我们不作别的事，只是单单的記念主，除了記念祂，赞美祂，敬拜祂，我们作甚么都不合宜，面对这一位赐恩的主，除了敬拜赞美祂以外，我们还能作甚么呢？我们記念祂，不只是因为这是祂的吩咐（命令），也是因为祂爱我们，把祂自己都给了我们，我们也必须敬爱祂，这才算是合宜。

記念主一定会思念祂的所作，我们无法忽略祂的舍己，祂的身体为我们受伤，祂的血为我们流出，祂的生命为我们摆上，祂的死结束了我们的永刑，祂的复活给了我们生命，祂的再来叫我们活在荣耀的指望中。祂的所作，无论那一点，都向我们喷吐恩典，都向我们显出荣耀，因为祂的所作，就是成

全父神『要领许多儿子进荣耀里去』的心，而我们就是这些白白享用祂所作的人。

因着祂的所作，我们也没法撇开祂的所是，祂能作好祂的所作，完全是因为祂的所是，没有祂的所是，就不会有祂的所作。首先吸引我们注意的，祂是注重父的心意过于自己的儿子，有了这一个顺命的实意，祂是圣洁无有瑕疵的羔羊就产生了功用，祂是荣耀尊贵的主也有了效用，祂是生命的源头就使人向神起了对的变化，祂是公义的神就没有叫人自己承担部份的过犯，祂是怜爱又体恤人的主就使人长远享用祂的扶持，祂的智慧、权柄，与能力保证了祂的所作必定照着父的定规成全，祂是复活的主，叫死亡和黑暗的权势再不能辖制人，死亡和阴间的钥匙也到了祂的手上。思念到祂的所是，我们不能禁止自己不敬拜祂，爱慕祂，不甘心偏离祂，只是要单单的恋慕祂。

甚么时候记念主，甚么时候就认识并享用祂，越多的纪念主，就越多的认识并享用祂。人的无知把记念主变作了仪文，只有形式而没有实意，但愿主的话提醒我们，也光照我们，叫我们记得主所说的『你们应当常常如此行，为的是记念我……直等到祂来。』

这杯就是恩典的约

一般人记念主，多是留意了表明主的身体的饼，和表明主流血的葡萄酒，却忽略了一件很重要的事，这事在路加福音中是很突出的，但因为我们平常习惯注意了饼和酒，结果还是忽略了路加福音所突出的那事。就是那一个摆在桌子上盛着酒的杯。酒和杯是联在一起，但酒有酒的意义，杯有杯的意义，两个意义各自不同，酒所表明的是立约的根据，是人的罪得赦免和洗净的方法，而杯是用血所立的约的本身，这杯就是指着约，血不是约，血是立约用的方法，而杯才是所立的约。

『这杯是用我为你们流出来的血所立的新约。』廿节的话若是直译就是这样，意思也更清楚。这一个杯就是主用血所立的新约，这约的内容是恩典，是立在人的心里的。这约约束了神必须向接受这约的人施恩，不只是施恩，而是倾倒恩典。我们喝这杯的人，就是接受这新约的人，这约约束了神一定要向我们倾倒恩典。这就是我们不管处在任何的景况中，我们都不会缺少神的恩典的秘密，因为神把祂自己放在这一个新约的约束下，这新约的内容就是恩典。

在纪念主的当儿，我们不可能不接受杯，我们一接过这一个杯，我们就是接过了新约。这杯把恩典的约带给我们，这约使我们不住的享用神的恩典。这是何等荣耀的事！切盼我们不要再忽略这一个杯。

两种形式的卖主

人肉体的活动都是不体贴主，而只是体贴自己的。正当主藉着设立桌子来教导门徒，在一切的事上都学习以主为中心以后，主宣告说，在祂的门徒中有人要出卖祂。这一个骇人的消息，只在门徒中引起极其轻微的骚动，很快就归于平静了，而代以门徒彼此争为大。他们没有想到主的遭遇，也没有体贴主的心，他们把主设立桌子的动机全不放在心上，他们还以为主快要作王了，就争论谁的功劳最大，谁最配陪伴主去接受荣耀。

我们以为只有犹大一个人在作出卖主的勾当，这是传统观念给我们的影响，叫我们只注意行为上的出卖，却不去注意良心上的出卖，也不以为在良心上出卖主是严重的。事实上这是两种不同形式的出卖主，结果都是伤了主，行为上的出卖伤了主的身，良心上的出卖伤了主的心。不管是那一种出卖，实际都是出卖，没有那一种强过那一种，所不同的是行为的出卖没有方法可以挽回亏损，良心的出卖

还能有悔改的机会。体贴主心意的人，两种的出卖都不该有，也不能让出卖主的心思在我们里面出现，更不能让它们在我们里面生根。

另一种出卖主的行为

良心上出卖主的原因，总是人的自己要出头。人天性的愚昧使人在主需要同情体贴的时候，还是只顾自己而不理会主。这样的动作虽没有在行为上像犹大一样，真个的出卖主，但良心上的不理会的行径，也是发生形同出卖主的果效。主要去接受十字架了，人在这里仍在争论谁为大，这就是人的出头，人一要出头，就把主贬落到最后，历史上的事实是这样，生活上的表现也是这样，从那时到现在还是一样。

最强烈的对照，莫过于这一次的争大是发生在主的桌子前，是正在主教导他们要记念祂的时候。人的天性都想要出头，不能在这事上出头，也要在那一件事上出头，总是要找到机会出头了，人才感到舒服，总要别人都服了我，才会感到高兴。彼得在以后的三次不认主，也是伏线在这一次人要争大，也许彼得自以为清高，不在职权上与雅各和约翰争大，（参看可十35~38）但在他心里还是以为他比别人都强。当主说到撒但要筛彼得像筛麦子的时候，他不服气了，他当着众人面前夸口说，『主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。』（33节）说话是够豪迈了，但性质总是人的出头。人的出头的背后是信任自己，倚靠自己，结果还是导致不认主，在良心上出卖了主。

良心上出卖主是另一种形式的出卖，表现在争大也好，不承认主也好，结果都是一样的在感情上伤害主。争大是只顾念自己，不顾念主，不体贴主。不认主是以主为耻，是以主的名为羞辱。不要在任何形式上起出卖主的念头，出卖主的下场就是出卖自己。

主对门徒的挽回

门徒虽是这样的不长进，主还是没有放弃在最末的一程上教导他们，不只是话语的教导，而是以自己为榜样的给他们劝勉，也以神的计划作他们的激励。『耶稣说，外邦人有君王为治理他们，……但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的，为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大么？然而我在你们中间，如同服事人的。』（26~27节）

人的观念是有权位管人的为大，但在属天的国度里的心思却不是这样，职位高的却不是为了管治人，而是为了服事人，不是为了自己得光彩，而是为了叫别人得好处。主在跟随祂的人中，谁都知道祂是主，谁都称祂为夫子，祂实在是人中间为大，也是在一切受造之物之上为大，在父所造的宇宙中为至高，啊！但是祂所显出的模样，却是像个服事人的，像个奴仆。祂没有以此为耻，反倒以此为荣，因为属天的国度的光景正是如此，祂甘心降低自己，叫国度的情景显在地上。祂的降低并没有改变祂的身份与地位，祂还是宇宙的主，并且因此更显出祂是荣美的主，既是尊贵，又是可爱，更是可亲。

主很严肃的给他们指明，得着权柄是因为先服神的权柄的结果，权柄不可能是透过争夺的方式而得着的，属天的权柄是神赐给那些服神权柄的人的。『我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样。叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。』（28~30节）主是记念那些与祂表同情的人，祂因他们在磨炼中作祂的陪伴得了安慰，这些同情和陪伴，远超过工作的表现，因为那是服神的权柄的结果，没有跟随人，而紧紧的跟随

主。这样的人，主不能不把国赐给他们。

主说，祂怎样从父的手中得国，也怎样把国赐给跟随祂的人。主是怎样得国的呢？从腓立比书二章五至十一节里，我们清楚的看见，主是因顺服父的权柄而从父的手中接受至高的尊荣。祂是因顺服而接受国度，而不是在抢夺中去得着国度。地上的国是要抢夺的，因为地上的国是在人手里，谁要得国，谁就要去抢。但属天的国是神的产业，是神给人的赏赐，是人在恩典中接受神的高举，好像坐在主的席上吃喝，并坐在主的宝座上一样。筵席和宝座都是主的，但祂喜欢把它们当作恩典赏给跟随祂和陪伴祂的人，谁能得着这些赏赐呢？只有顺服神的权柄，降低自己去作个服事人的人，因为主自己也是从这一条路走进荣耀尊贵里去的。跟随祂的人也只有藉这一条路走进属天的荣耀里，此外再没有别一条路，因为荣耀和权柄只能显在服神权柄的人身上，属地的成功绝不能代替属天的荣耀，也不能因此而得着属天的权柄。

被卖的主的体恤

在主的鉴察里，门徒都要一个一个的跌倒，祂心里对他们满了体恤和同情。祂不因门徒的愚昧而轻看他们，反倒在祂已经背负得够重的担子上，再负上他们软弱的重担。祂实在是天上的大祭司，天天背负我们的重担，谁最软弱，祂就最顾念谁，谁失败得最深，祂就最同情谁，为的是使他们不至失望灰心，为的是使他们有把握的知道祂永远是他们的指望。

人信任自己和倚靠自己是人不能享用神的大原因，主要让人的自己粉碎，好使他们知道自己的不可靠，而单单以主为指望。这就是主指出彼得要落在撒但的筛子里，而不及早伸手救他脱离筛子的原因。主看见筛子对彼得有好处，祂就让他给筛一筛，好筛掉他的自大、自夸，和自信，但主知道人被筛的危险和痛苦，祂对人还是满了体恤和同情，在人被筛的时候加以扶持，不叫他被筛掉，又在人被筛过以后，给人满了膏油的挽回。『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。你回头以后，要坚固你的弟兄』（31~32节）不管彼得当时能不能领会，这总是主的体恤。感谢主，彼得到末了还是能领会过来，叫我们如今也同样的能领会，祂实在是体恤又扶持人的主。

人活在自己的里面，就有了被筛的资格，撒但也是要藉着筛人来羞辱主。但主允许人失败，却不允许人失落，祂要叫人在失败中认识了自己，才会甘心的脱离自己，这样才能给人得着他作神的器皿。这是主的苦心，也是祂的体恤，使人能从失败中出来，在恩恤中成为更坚强的得胜者，主永远是软弱人的激励，是失败过的人的鼓舞。因为祂全知道人所要经过的事，也使用那些事去把人造就成为祂手中合用的器皿。

『不要成就我的意思』

主快要离开门徒去接受苦待了，主不能继续与他们同在，主给他们一些吩咐，是要他们在以后短短的几天中，各人要自己照顾自己。主说，『如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。』（36节）这和主过去差遣他们到各处去的安排全不一样。主这样的吩咐，是让他们在实际的生活体验中，明白倚靠自己是不能解决问题的，也不能保护自己，因为他们今后所遇见的事，已经不是仅仅是他们自己的事，而是已经卷进了属灵的争战中，是面对撒但的筛子的问题了。

『我告诉你们，经上写着说，「祂被列在罪犯之中」。这话必应验在我身上，因为那关系我的事，

必然成就。』（37节）既然主所要经过的事一定要完成，就算是成为罪犯也不会例外，因为神的定规是如此，事情一定要照祂的定规作成，祂要负一切的责任。神不单是负主的责任，祂也负一切跟随主的人的责任。主让门徒去学习这门功课，就是主不在他们眼前的时候，神还是负他们的责任，他们也不必为他们的前途去背负重担，也不必为眼前的难处而失去信心。

绝对信任神的祈求

在主的安排中，都是要门徒进入属天的法则去生活，从实际的体会中，渐渐的丢弃那属地的观念，和人以为可恃的把握，好持定神是他们的一切，是他们的信靠和供应。主不单是作这样的安排，也身体力行的作他们完美的榜样，叫跟随主的人都明白，主是怎么说，祂自己就怎么作，主是说与作调在一起的主，祂能说的，祂就能作，祂不要作的，祂就不说，让跟随祂的人都明白，主怎样向他们说，他们就该怎样作，因为主所作的，信祂的人都要作，并且不可能有主要作而人作不来的事，因为主要求人作以前，祂自己先作了，并且继续在人的里面作。

在客西马尼园内的祷告，主留下了完美的，绝对拣选神的榜样。主在那时心灵所受的重压比任何一个时期都重，因为全人类的罪和十字架的死的阴影全都临压在祂身上，而在这一个十分需要门徒来与祂表同情的时候，一再提醒门徒『要祷告，免得入了迷惑。』（40节）让他们进到神的面前，使心灵苏醒，可以分担一下主的心情，给主一分的体贴。但是门徒在这紧张的时刻中，没有一个门徒能体贴主，连一点点的体贴也拿不出来，他们都在困乏中睡着了。

在人的眼中看来，主是到了一个孤立无援的境地，只剩下祂一个人似乎是很凄苦的在仰望祂的神。赎罪日的大祭司只能是一个人在至圣所中为人赎罪，谁都不能助祂一把，这是预表了主就是这样孤单忍受着走上十字架的路程。在全然失去陪伴的境况下，主还是独力的俯伏在父的面前，祷告到『汗珠如大血点，滴在地上』，在希伯来书五章七节里这样写着，『基督在肉身的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救祂免死的主。』这就看出主当时心里的伤痛到了何等深的地步。虽是这样，主仍是恳切的坚持着要拣选神。

就在这样的心境下，主的祷告不是为了逃避难处，而是为了拣选神的旨意。『父啊，祢若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就祢的意思。』（42节）多美又多感人的祷告，主完全没有活在自己里，祂只活在神的权柄下，祂全然的顺服神的定意。是苦是乐，是福是祸，都不是主心里所计较的，祂所计较的只有一件事，就是父的定意，在父的定意中，苦也成了甘甜，接受死亡也成了喜乐。主是这样走上父所命定的路，祂绝对的拣选神。我们不要忘记，今天在我们里面作生命的，就是这一位主，是接受十字架而进到荣耀里去的主。

无条件的顺服神的命定

卖主的犹大领着许多人来到客西马尼，用亲嘴作暗号把主显给众人去捉拿。正在这时候，彼得拿刀砍掉了大祭司仆人马勒古的耳朵。『耶稣说，到了这个地步，由他们吧！就摸那人的耳朵，把他治好了。』（51节）比较先前主吩咐门徒卖衣服买刀，明显的看见主的意思不是要他们用刀保护自己，而是要让他们因此认定人的方法不能插进神的工作中。主既能在那时还治好那人被砍下的耳朵，祂当然有能力救祂自己脱离那危险。再比较太廿六53~54『你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来么？若是这样，经上所说，事情必须如此的话，怎么应验呢？』主能救自己，但祂不救自己，祂要

让门徒实际的从祂身上看见，脱离难处不是目的，接受神的安排才是目的。

『我父给我的那杯，我岂可不喝？』（约十八11）不是主自己不能作，而是父不要这样作，父既不要作，祂就不作。祂叫门徒从祂所活出的样式上，明明的领会属天的事不能凭着人的手法去作好的，要作好父的心意，只有一条路可以选择，那就是完全的顺服神的命定，此外再没有成全神心意的路。人的愚昧是相信自己的聪明和办法，主的模样却是叫人停止人自己的挣扎，而完全的接受神的命定。

神的儿子被列在罪犯之中，在黑暗掌权之中，神的儿子不作反抗，如同羊羔在剪毛的人手下无声，这是何等不可思议的事！人尽可以不了解，但主的心却是明亮的，认识主心意的人的心里也是明亮的。顺服神的命定，执行神的安排，在对属天的事无知的人眼中，也许是懦弱的行为，是不可理解的心态，这些人不明白就让他们不明白好了，没有活在属天的生命中的人，虽然他们可能会有属灵的知识，他们还是没有足够的条件去明白属天的事物。反正顺服神的命定，就是神在属天事物中的得胜，这就是主要向人所作的见证。

在艰困中的体恤

主被捆绑着给带进大祭司的住宅，彼得逞着血气之勇也跟了进去。结果就如主所预先宣告了的，在人面前三次不认主。『正说话之间，鷄就叫了。主转过身来，看彼得。彼得便想起主对他所说的话，今日鷄叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭。』（60~62节）这一下，彼得认识了自己，他痛悔了，从此他柔软下去了，再也不敢凭自己夸耀了。此后他就是默默的忠心跟随主，也不敢再自作主张了。

彼得的痛悔，是由于主转过身来的一瞥，主绝不是因为预言中的了，就幸灾乐祸的看彼得。祂这回过头来的一瞥是充满了体恤和同情。祂的目光没有带着责备的成份，只是一个提醒，叫彼得记住，『我已经为你祈求，叫你不致失去信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。』啊！多深的体恤！多大的怜惜的鼓舞，叫一个受创了的灵活转过来。我们总要记得，在这时的境况里，要受安慰的是主，要得鼓舞的是主。但事实并不如此，安慰人的是主，同情体恤人的是主！使人得鼓舞的也是主。祂真是又可爱，又宝贵的主，祂没有自怜，只有对人的怜恤。

在四面受敌中站住

主经过人一夜的戏弄和凌辱，祂默默的忍受过来。『天一亮，民间的众长老连祭司长带文士都聚会。把耶稣带到他们的公会里。』（66节）审问主，目的是要迫着祂否认祂是基督，否认祂是神的儿子。在这声势汹汹的情势中，主没有向黑暗的权势退让，也没有向恶势力低头。祂朗朗的告诉众人，『从今以后，人子要坐在神权能的右边。』（69节）虽然这些不信的人满怀着敌意，主还是宣告祂的所是，也宣告人从此有路到神的宝座那里去，因为祂先走过去了，也走通了。主耶稣说的，不是神的儿子要回到荣耀里，只是人子要到神权能的右边。这是何等有福的宣告！

比较客西马尼的祷告，主没有在黑暗权势汹涌时从神的旨意中撤退。如今在四面受敌的光景中，祂也没有改变地位。祂不困难处而退缩，祂也不因反对而张惶，祂没有离开祂所该站的地位，也不为了减轻人的威胁而否认神儿子的身位。祂看似柔弱，但却是刚强，祂是坚定拣选神的人，是得胜的主。

—— 王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第廿三章

第廿三章

『众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前。』（1节）捏造了许多事实去控告主耶稣，目的是要藉着政治的力量来治死主耶稣。历世历代以来，撒但对付神的工作，总是利用宗教与政治的结合来执行，或是宗教控制政治，或是政治利用宗教，从过去的历史直到今天都是一样。属地的宗教组织不能接受主，人的政治也不能容忍主，因为主的圣洁与公义都是他们所受不了的。

主被交在人的手里，受尽了不平的对待，但在宗教组织和政治互为利用的结果下，主是一步比一步更深的接受人加给祂的无理摧残。经过了彼拉多巡抚的调查，结果是『彼拉多对祭司长和众人说，我查不出祂有甚么罪来。』（4节）既是这样，他就该释放主耶稣了，但他没有这样作。当他知道主是从加利利来的，就又把主耶稣当作政治礼物解送到希律那里，藉着这一件事，了结了他们中间的政治上的恩怨。主默默的接受这样的无理苦待，尤其是在解送到希律那边以后，希律和他的兵丁都戏弄祂，凌辱祂。

我们的主仍然是默默的忍受一切的羞辱，祂不要苟且得释放，祂知道祂到地上来的目的，祂没有伸出祂有能力的手去改变环境。在人看来，祂实在很不聪明，不会逃避要吃的眼前亏，但在祂来说，祂只知道要守住地位，要完成神的安排。祂深深的知道，祂是站在人子的地位上，人一要出头，就会上撒但的当，破坏神的计划。头一个亚当是这样的落入撒但的网罗里，末后的亚当怎样也不会接受撒但的圈套。

顺服的考验

主的默然，不抗议，不答辩，也不争取公平的对待，这样的结果只是加深人对祂的践踏。但是这些践踏正是祂向神的顺服的考验，正如希伯来书五章八节所说，『祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人，成了永远得救的根源。』主这次所接受的顺服考验很重要，祂成功就成了人永远得救的根源，祂不能失败，祂若失败，神救赎的计划就不能完成，撒但的气焰就更要嚣张。

感谢祂，祂接受顺服的考验虽是致祂自己于死地，但祂在顺服的考验上成功了，是百分之百的成功。虽然不顺遂的境遇，人心的变幻，残酷的现实，在在都要迫使祂向环境低头，从十字架的路上退去，但是祂所拣选的，仍然是祂从起初就认定了要接受的十字架。

不看环境

几天以前，祂进耶路撒冷的时候，万人空巷的来欢迎祂，拥挤祂。那种空前的盛况，在人的记忆中还不可能褪色的时候，差不多又是那批人，现在起来用敌视的眼光看着祂，制造成环境和气氛来压迫祂，凌辱祂，要杀害祂。这一切本来都是在主的意料中，没有甚么希奇和出人意外。但是作为一个人，这个环境激烈的变动，也不是一下子就能接受得下来，不看环境还可以，一看环境就要叫人灰心丧胆。但是眼睛一睁开就看见环境，就是眼睛闭上也不能改变环境，还是一样的感觉到那环境的压力。

面对着四面围绕着的敌意，聆听着从四面八方传来的凶狠的吼叫，主是坦然的接受着环境。因为

祂实在不是活在自己的里面，所以没有因自己在地上的前途而给绊住，祂对人的反对无动于衷，甚至完全放弃为自己答辩的权利，希律『问祂许多话，耶稣却一言不答』（9节）。祂里面坦然，只有不活在自己里面的人，才能在任何的境遇中坦然，祂能不看环境，因为在祂里面没有控告，连一丁点的控告也没有。

主真配得我们的称颂，祂在极凶困的环境中站住，祂没有在苦境中改变初衷，环境只是催着祂更靠近父神，祂没有脱离环境，但环境却不能摇动祂的心志。『彼拉多说，……祢岂不知我有权柄释放祢，也有权柄把祢钉十字架么？耶稣回答说，若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。』（约十九10~11）祂在环境中所看见的不是个人的得失，而是看见神的手在管理着一切，因此祂坦然的接受一切的环境。

不看人

人的同情或是人的凌辱，都会增加人的自怜，人的自怜一发动，他就不能在属天的路上再往前。人能否顺服神，不单要能超越过眼见的的环境，也要超越过任何人的反应。一注意人的反应，自怜的心就发动，人的心志就软化了，甚至是瓦解了。但是人的同情或凌辱都不是由得受害人的，人要同情你，你没法叫他不同情，人要凌辱你，你无力去停止他的恶意。怎样能使人脱离人的情绪的感染，实在是一件极其困难的事，但是我们的主作到了。

兵丁对祂的凌辱，全然破伤了一个人的自尊，这是人最难忍受的，主却默默的忍受着，不存一点愤怒的心情去忍受，犹大众人的敌视与恶意，只是增加祂心里对他们的怜惜。门徒的四散和爱徒彼得的不认祂，很可以使祂在感情上受创伤，可是从祂身上流出的，却是无限的体恤和同情。这位可爱的主，祂不是活在自己的里面，祂充满感情，但不是出于自己的感情，是丰富的属天感情，不是有限的属地的感情，所以从人来的一切反应都不能影响祂的心。

只是看着神

从客西马尼的祷告求父的心意成全开始，经过『我父所给的那杯，我岂可不喝呢？』直到如今站在人的愤怒与无理也不公平的践踏里，主的眼睛一直是固定在神的身上，祂的心意更是紧紧的贴近神。虽然在路加福音里面，对这方面没有特别的记载，但简短的对答也足够表达出祂里面的光景，祂不看环境，祂不看人，但祂却一直的看着神。祂要显明神所要作的，祂要根据父的定意来决定祂的脚步。

『彼拉多问耶稣说，祢是犹太人的王么？耶稣回答说，你说的是。』（3节）在这种环境下，这样的回答在人看来是最不智的。但是主不是根据自己，也不是根据人的喜好来决定祂的说话，祂是根据神。祂看见神的手，祂看见神在管理一切，连祂所接受的环境，也是在神的管理下。祂看见神的权柄，祂看见是神藉着恶人的手把祂交了出来，祂看见是神要祂接受这样的审判，来显明人都要落在神的审判下，因为人没有一点的义行存留在神眼前。祂看见了神和祂所要作的一切，祂也看见神在一切的事上负责任，要作成神眼中的最美。

作人子的主耶稣，祂从孩童开始直到长大以后，祂的眼睛一直是望着天，在单独面见父神的交通中也好，在众人面前也好，祂的眼睛没有离开过天上坐在宝座上的父，所以在一切的遭遇中，祂都能坦然，也都生活在安息中。没有甚么能给祂里面有扰乱，也没有甚么能使祂受激动到一个地步，祂会越过神给祂的界线。在祂的心里只有一件事，就是要活出神的心意。

苦难显出了主完全的顺服，显出了主生命的得胜，祂在顺服的试验中全然的得胜，证明祂的全然完美的品格，印证了祂有绝对的资格来完成神的救赎工作。祂真是我们永远得救的根源，是圣洁没有瑕疵的主，是千万人中的第一人，祂也实在是全然美丽可爱，越经历磨炼，越显出祂的馨香，正像在至圣所中所燃烧着的圣香。「亲爱主，宝贝主，我拣选祢事物，有谁像祢如此美丽，如此甘甜，如此柔细，祢是人中无比，谁能与你相匹？」我们承受了祂的恩的人，认识了祂的人，都当不住的这样向祂歌唱和颂赞。

把自己信托给神

经过彼拉多和希律反复的审讯，彼拉多把犹太的祭司长，和官府，并百姓，都叫了来，对他们说，『我也曾将你们告祂的事，在你们面前审问祂，并没有查出祂甚么罪来。就是希律也是如此，所以把祂送回来，可见祂没有作甚么该死的事。故此，我要责打祂，把祂释放了。众人却一齐喊着说，除掉这个人。』（14~18节）这是何等无理的事，审讯是公开的进行，定罪却没有根据，要责打已经是越过法律所赋予的权力了，但是众人还是要杀了主才甘心。希奇的是，主在这一个对祂有利的场合下，还是不开口为祂自己辩护，为祂自己争取合法合理的权利。这真是不容易使人明白的，更是不清楚认识主的人（包括门徒在内）所不能了解的。

主的保持缄默，并不是祂不知道祂有这个权利，而是祂信任神的管理，祂不是以个人的利害为前途的衡量，祂是以神的计划和神的心意为依归。祂把祂自己信托给神，祂相信神所要作的是最好的，对祂个人的感受也许是坏的，但在神的心意中的安排仍是最美的，祂不是拣选自己的舒服或痛苦，祂是拣选神的最美和最好，祂相信神不会误事。

义的代替不义的

众人宁愿要释放杀人作乱的大盗巴拉巴，彼拉多一而再，再而三的要藉着责打来平掉众人的怒气，目的要释放主耶稣，但没有发生作用，因为『他们的声音就得了胜』（23节），要把主耶稣钉死在十字架上。事情就这样决定了，祂给鞭打了，又要被钉在十字架上，这全是无理的判决，但是主也忍受了。主受的苦一步深似一步，经过了通宵的疲劳轰炸式的审讯，又经过了大半天的轮番解送审讯、辱骂、鞭打、戏弄，给折磨到没有人形的主，还要背着十字架踱上刑场。是谁使祂如此呢？是彼拉多错了吗？有一点点，是巴拉巴错了吗？他原是错了的，但他和这个错误没有直接的关系，他反倒是这个错误的受益人。是犹太的众人的错吗？他们是脱不了关系的，所以直到现在，犹太人的子孙还在承当这一个苦果。但究竟是谁的错误呢？真正的原因在那里呢？

从人看来，巴拉巴是该死的，但主却取代了他的位置去被钉死了。主的死，彼拉多有责任，犹太人也有责任，但真正的原因却是主代替巴拉巴这一件事所表明的，那就是『神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。』（林后五21）也『就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。』（彼前三18）不单是彼拉多的问题，也不单是犹太人的问题，更不是巴拉巴个人的问题，而是『我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。』（赛五十三6）

主看见了神的安排，认明了父的心意，看清了十字架是神的预备，肉身虽是痛苦，但祂却不自怜。祂背着十字架缓慢的移动着沉重的脚步，每一步都是那么的痛苦，每一步都使祂接近死亡，但是祂里面没有失去喜乐和安息，希伯来书十二2的记载就印证了这一点。在下文所记的，祂在十字架的路上还

是发出感人的安慰话，更证实了这一点。祂信托了祂的神，祂不是从人的手中接过十字架，祂是从神的手中接过十字架，十字架虽是沉重，祂却是喜乐的向前行。对于我们，我们要感佩主为我们这样的摆上，使我们不再被定罪。我愿意常和神的儿女唱这诗歌说，「主啊，岂是那铁钉，钉祢在木架上！乃是因祢永远爱情，使祢肯为我死。」啊！奇妙的主，可爱的主，祢信任祢的神，祢不推辞十字架，因祢的鞭伤，我们得了医治，因祢所受的刑罚，我们都得了平安。我们要不住的敬拜祢，我们要永远的称颂祢，因为祢实在是配。

接近死亡仍是体恤人的主

古利奈人西门虽是替主背上了十字架，但没有改变主走向死亡的脚步。人虽是走上死亡，祂不单没有自怜，反倒向那些为祂哀伤的人发出安慰，显明体恤，祂走到人生的路的尽头，祂仍是显出祂是一位体恤人的主。祂忘记了自己的遭遇，却记挂着别人的前途。『妇女们为祂号咷痛哭，耶稣转身对她们说，耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，……那时人要向大山说，倒在我们身上，向小山说，遮盖我们。这些事既行在有汗水的树上，那枯干的树，将来怎么样呢？』（28~31节）啊，主的心是何等的柔细！祂不是看见自己的「死亡」，祂是看见神将来的审判，祂没有关心自己的遭遇，祂却关心众人的结局。祂知道祂的结局是在神的手里，但众人的结局在谁的手里呢？

人只会看见别人的好与坏，看到别人好，就为他欢喜，或是生出嫉妒。看到别人坏，就发出咒骂和责备，或是幸灾乐祸，却少有体谅与同情。虽然会评论别人的好坏，或接受别人感情的感染，但很少会发现自己的愚昧。主知道人的愚昧，祂在走向死亡的时候，祂提醒各人要注意自己的实况。主不需要别人为祂哀哭，祂知道祂的死是在神的掌管中，摆在祂前面的，是荣耀的复活。但是人的死亡却是在掌死权的魔鬼的手中，是人犯罪的结果，当神的审判一来临，全都要在绝望中完结了。

主自己是生命的主，是那有汗水的树，祂担上了人的罪所引来的结果，在人的眼中也显得这样悲哀，那些枯干的树，就是那些没有生命的人，承担着自己的罪，他们在神的审判中的结局更要凄凉万倍，永远的绝望与痛苦。主看到这一点，就提醒各人，当悲哀的还是她们自己，要趁着神的审判还没有来到以前，要照着神的心意预备自己见神的面，不然就后悔莫及了。时间、空间，和遭遇，都不能改变怜惜人的主的性情，祂不管在何时，何地与何事，祂永远是体恤人的主，因为祂永不离开神的心意。

十字架上的主

『到了一个地方，名叫髑髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。』（33节）髑髅地叫人胆丧，十字架叫人绝望，这残酷的刑罚和刑具所带给人的，除了悲痛伤心以外，甚么都没有。但是当主一被钉上去的时候，这一切都起了变化，从实质上起了大变化，因为主不是自己一个人被钉在那里，而是带着全人类一同钉在那里，特别显明在那些因信与祂联合的人的身上，他们与祂一同钉在那里。从此以后，髑髅地成了向死亡唱凯歌的地方，主从那里进入死亡，死亡却无力拘禁主。十字架不再是残酷蒙羞的刑具，而是成了荣耀的记号，成了人到神施恩宝座前的通道，也是人进入神的荣耀丰富的唯一途径。

钉在十字架上的主，改变了被罪辖制的世界，释放了给撒但压制为奴的人。祂在那里流出了人性

的光辉，不是世人所歌颂的那些仍然显得偏狭的人性光辉，而是带着神的无比荣耀的人性的光辉。律法叫罪人死，祂替人满足律法去接受死，把人从罪里释放出来。祂昂然的面对掌死权的魔鬼，在十字架上败坏它，显出生命的高贵。祂叫神的公义不受损害，祂使神的怜悯临到人间，祂打通了那闭塞了许久的人与神相和的路。从表面看十字架就是人的悲哀，从实质看十字架是人的欢乐，主把十字架变了质，主藉着十字架使属灵的世界和属地世界都起了变化，地不再是撒但耀武扬威的场所，神藉着十字架宣告要收回地的主权，属天的性质显明了在地上，地不再是只充满死的权势，而是加进了生命的荣耀，并永生的盼望。这全是荣耀的主在十字架上所作成功的大事，叫仰望等候祂的人白白的享用。

十字架上的赦免

十字架是罪人的刑罚，但却是神赦免人的方法。主耶稣若不是为了解决人的罪，祂就不会走上十字架，神既带着人的罪上十字架，人的罪就在那里了结了。十字架不再是定了罪案的人的尽头，而是丰富的流出神赦免之恩的地方。那里不再是残酷，而是怜恤，也不再是定罪，而是完全的赦免。带着为罪忧伤的心到十字架那儿去的人，他们所听见的是赦免的声音，他们所接触到的是赦免的恩典。十字架把那乐意向人流出恩上加恩的主显明出来了，我们都要低头敬拜祂，全心全意的爱慕祂。

『父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』（34节）这是何等叫人受感又心折的话！主这一个祷告，是为那些杀害祂自己的人向父求赦免的，尽管那兵丁手中的锤子还在把铁钉送进祂的手上和脚上，尽管那些拒绝神儿子的人还在十字架下讥笑祂，说祂连自己也救不了，还说要救别人。主不但是忍受住了肉身和心灵的创痛，还为伤害祂的人求赦免，这种赦免的生命的宽宏，越过了人的顶撞和误会，是爱那些敌对自己的人的具体表现。这些人真不知道他们在作甚么，连神的儿子也杀害，在世人的行为中，还有比这更严重的罪么？谁能承担这样的罪呢？但是我们却听见祂为这些人向父说，『赦免他们。』

与主同钉的两个犯人中的一个也在讥诮主，另一个『就应声责备他说，你既是一样受刑的，还怕神么。我们是应该的，因我们所受的，与我们所作的相称。但这个人没有作过一件不好的事。就说，耶稣啊，祢得国降临的时候，求祢纪念我。』（40~42节）我相信这人所作的总会比巴拉巴为轻，巴拉巴可以不死，他也可以不至要钉十字架，他没有为此难过，反倒看见钉十字架的主时，他受了光照，他打从心里悔改了，他在濒死以前求告主，求主在得国降临的时候纪念他。他实在没有想到，主的回答竟是这样的充满了赦免的恩典。『耶稣对他说，我实在的告诉你，今日你要同我在乐园里了。』（43节）多宝贵的恩典！多叫人受安慰的赦免，不必等到主得国降临的时候，就在今天就可以得着了。

十字架带出了赦免，是主作了人的赎价，赦免的恩典就作成了。因着十字架上的主，叫人得着神的赦免比得着人的赦免更容易。十字架上的主显明了祂对人的体恤，也启示了赦免的恩典。

荣耀的完成救赎的方法

犹太人要杀死主，为的是要保存他们的宗教传统，撒但要把主放在死地，因为它以为这样就可以禁止主在地上说话，它破坏神恢复的工作就成功了。人与鬼这些筹算都落了空，他们绝不能想到神的智慧远超过他们的筹算，祂使人的怒气成全了祂的荣美，祂叫仇敌中了他们自己的诡计。

约当午正的时候，『遍地都黑暗了，直到申初，日头都变黑了。殿里的幔子从当中裂为两半。耶稣大声喊着说，父啊，我将我的灵魂交在祢手里。说了这话，气就断了。』（44~46节）主的死惊动了

天与地，人与鬼都以为得意，也以为他们得胜了，他们都错了，他们想也没想到，神是藉着主的死去败坏那掌死权的魔鬼，也藉着主的死，打通了到神面前的路。表面上看，主耶稣失败了，也死了，事实上，祂却是得胜者。从这一刻起，撒但的头已经给打伤了，等待着要作主的脚凳，等候着被扔在火湖里。

圣殿中的幔子，从来就是把至圣所分隔开来，不叫人进到神的施恩宝座去。就是大祭司每年进去一次，也不过是得着赎罪的恩典。主的死叫这幔子裂开了，是神自己因着祂儿子的死，亲自从上到下的把它撕开的，是神亲手撤除人到神面前去的障碍。从今以后，任何人都可以因着基督的死，坦然的随时进到施恩宝座去，不单是得着赦罪的恩典，也能尽情的享用宝座上的一切丰富。这是基督的得胜，叫天和地全沟通了。

『父啊，我将我的灵魂交在祢手里。』这是得胜的宣告，是主安然的归到父那里，主是到父那里去了。撒但从主降生时起就想着要得着主，千方百计的要得着祂，但是它所作的全是徒然。撒但在主的里面是毫无所有，连死亡也不能摸着主。藉着死，祂一面败坏了撒但的权势，一面又回到父那里去了。这又是主的得胜！

不单是当日看见这事的百夫长归荣耀给神，所有认识这事的都要归荣耀与神，我们承受了赦免之恩的人更当常常归荣耀与神。不但是在主的桌子面前归荣耀给祂，在每天的生活中归荣耀与祂，也要每时每刻都在心里归荣耀给祂，向祂歌唱，向祂颂赞。「十字架是荣耀的得胜」，『曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。』（启五12）全宇宙都要应和这称颂，因为祂是荣耀的得胜的主，祂是配。阿们。

进入真正的安息的门

主是真正的逾越节的羔羊，背负了世人的罪孽。照着犹太人的习惯，也是律法上的定规，逾越节是要守安息的，人的尸首也不能在逾越节的时候露放在外面。所以当天的黄昏前，就是逾越的羊羔已经杀了，但逾越节还没有开始以前，主的尸体就给埋葬了。主被葬在富人约瑟的新坟墓里，这坟是用石头凿成的，里面从来没有葬过人。犹太人的坟墓不像我们平常所见过的坟墓，它只是一个大的洞穴，把死人用细麻布加上香料裹好，就将他安放在里面。『那些从加利利和耶稣同来的妇女，跟在后面，看见了坟墓，和祂的身体怎样安放。……她们在安息日，便遵着诫命安息了。』（55~56节）

逾越节带进安息，这是律法上的定规，而律法是基督的所作的预表。主耶稣作为逾越的羔羊已经被杀了，人也在逾越节那天安息了。在这一个逾越节里，跟随主的人也许在守安息中也没有安息，但是一个真正的安息已经为他们预备好了。虽然他们不知道，但这是千真万确的事，因为这个安息日一过，那就是主复活的早晨，进入真正安息的门已经打开了，律法上安息日所预表的安息成为真实的事了。赞美主！

有一点岔出去的话，照着传统的认识，主耶稣是在星期五被钉的。但照着主自己说，『约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。』（太十二40）时间就对不上了，犹太人计算日子是从黄昏开始，若是星期五主被钉，那么主在地里可能只有两日一夜，顶多是两日两夜，因为星期六黄昏后已经进入七日的第一日了。实在的计算，主应当是在星期四被钉的。若这个计算是准确的话，当年的犹太人是接连经过两个安息日，才进入七日的第一日的复活的日子，因为第一天的安息日，

在约翰福音十九章卅一节说，『又因那安息日是个大日』，这说明第一天的安息日不同于星期六的安息日，而是逾越节的安息日，接着的第二天是星期六的安息日，他们接连两天守安息。若是这个计算是对的，基督的死所带进的安息，是双重的安息，是加倍的安息，也就是神所要赐给人的真正的安息。我们忘不了主自己说过的话，『人子是安息日的主』，祂的死把人带进了神为人预备的安息里，卸下了一些劳苦的人的重担，叫他们得享安息。赞美主！——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

路加福音第廿四章

第廿四章

眼见总是阻挡人的信心，在人的眼中，主实在是死了，也埋葬了，这些事实都是不能改变的，因为这些事在眼见里太真实了。在跟随主的人中，不少人一再听主说到祂要从死人里复活的事，但是没有几个人，甚至是一个也没有，他在主被杀死了，又埋葬了以后，会想起主要复活的事。所以在安息日的期中，都预备了香料和香膏，要在安息日过后，去膏耶稣的尸体。她们对主的爱实在是宝贵，但是她们对主的认识却是有点模糊了，眼见叫她们记不起主的话来，她们以为能为主再作的事，就是给主的尸体多加香料和香膏，表明她们对主的思念。

我们承认她们灵里的认识是愚昧，但我们也不得不承认，我们的愚昧也不比她们少。复活实在是一件大事，虽然他们见过主叫死人复活，但那些复活过来的人以后还是死了，他们实在不能了解复活，正如我们在人的理智里也没有办法去了解复活。我们虽然不能了解，但主的复活是历史的事实，主复活在人身上所起的作用也是我们实在的经历。虽然信心受眼见的影影响会暗淡下去，但信心一旦恢复过来，人的灵一苏醒，主的复活也和死与埋葬一样的真实，信心所见的复活，也就成了眼见的复活。

谁也阻挡不了主的复活

主的死、埋葬，并复活，组成了福音的内容，神的定规是这样，事情就照着神的定规去完成。主的复活是必定要出现的，主若不复活，祂的死和埋葬便毫无意义和效用。主埋葬在一个新的石头凿出的坟墓里，也是在神的管理下安排的，为了主的复活作准备。犹太人的坟墓不是只安放一个人的，而是安放许多人的。一般来说，坟墓是为家族预备的。没有葬过人的新的坟墓，里面所安放的只有主一个人，有复活的事就只有是主复活，不可能是别的人复活。

主一上了十字架，撒但就知道事情比主活着的时候更糟了，它要想尽办法去抹煞主复活的事。我们记得在马太福音的记载中，祭司长等人要求彼拉多派兵把守坟墓，又用大石头堵住墓门，他们怕门徒偷了主的尸体，就说是主复活了。但是这样的安排一点也不起作用，相反的还证实了主复活的这一回事。事后他们又放出流言说，门徒偷走了主的尸体，但这也没有用处。主复活就是复活，不是只是说说复活，而是真实的从死人中复活，也不是新派（不信派）又称自由派的人所说的「精神复活」，或是「精神不死」，或是「影响传流后世，作了人的模范」，而是实实在在的身体复活，让跟随主的人，在生活的实际经历中去认知祂的复活，绝没有像不信派的胡言说，复活是门徒在精神迷离中的一

种幻觉。

从主上了十字架以后开始，一切要抹煞主复活的事的安排与道理，都是撒但在破坏神的救赎工作失败后的一些补救方法。但是没有用处，谁也不能阻挡主的复活，谁也不能抹煞主的复活。

【为甚么在死人中间找活人呢？】

主在复活以后，多次的向门徒显现，在路加福音里记载了其中的三次，每次都是在不同的场合里显现，门徒在看见主显现以前的心情都不相同，但是却有一个共同点，就是对主的复活在心思的认识上模糊，在经历的认识上也没有把握。主的显现要把他们心里的疑惑和阴暗除去，好使他们真正的经历复活的主，也要作复活的主的见证。

『七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料，来到坟墓前。看见石头已经从坟墓辊开了。她们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对她们说，为甚么在死人中间找活人呢？祂不在这，已经复活了。』（1~6节）这些妇女心里记挂着被杀的主耶稣，好不容易才等到安息日过了，天色还没有全亮，她们就往坟墓那儿去。这样的勇气使她们首先听见主复活的讯息。她们在坟墓里遇见了天使，天使向她们宣告主已经复活了。

挡在墓门的石头辊开，表明了死亡的权势已经给打破了。人与鬼都曾用尽了方法来阻挡复活的事发生，但主是生命的主，祂原不能死，祂进入死地只是为了替人赎罪，罪的问题除去了，祂就要复活，藉着复活显明祂是生命的主，显明生命吞灭死亡的事实，使被罪和死捆绑的人得着释放，不再作罪的奴仆，也不再给死亡的权势辖制。

『为甚么在死人中找活人呢？祂……已经复活了。』天使这样的宣告，把复活的真意都说出来了。不错，主曾死过，那是因为祂站在罪人的地位上替他们死，但现在祂从死里复活，败坏了掌死权的魔鬼，打破了黑暗权势的辖制。千百年以来，只有人进入死亡，却没有人从死亡中出来。主耶稣在复活的大能中头一个从死亡中出来，祂这一出来，就叫那些因信祂而在祂里面的人，也能像祂一样从死亡中出来。祂走出了从死亡中得生命的路，叫跟随祂的人都能脱离死亡，进入生命。这是第一点该注意的事。

在天使的宣告中，其次该留心的是，主耶稣是活人，不是死人，虽然祂有过死亡的经历，但祂仍然是活人，所以在死人中是找不到祂的。在亚当的旧造里，一切的结局都是死亡，就算是活着，也不能在他里面找到完全的生命，胜过死亡的生命。主耶稣是人子，但在亚当里的人，祂没有死亡的结局，死的经历只是为祂显明生命的完全与丰富，证明了生命的大能与荣耀。向人指明了，在亚当的旧造里只有死亡，在基督里才有生命。基督的复活结束了旧造的一切关系，带进了新造的荣美的生命。

主的复活是应验主自己的预告

复活是一件新事，是新的观念和经历。人的心思不容易一下子就领会过来，连当日的门徒也不能，当妇女们把她们所遇见的告诉他们，『使徒以为是胡言，就不相信。』（11节）他们去坟墓看了回来，只是觉得事情希奇，但还是信不过来。（不信派说复活是人的幻觉毫无根据）眼见的事就是这样捆绑人，这个捆绑必须脱掉，人才能享用复活的生命和荣耀。

天使宣告了主复活以后，就指出复活不是偶然发生的事。天使提醒妇女们，主还在地上与众门徒

同在的时候，已经三番四次的说到，『人子必要被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。她们想起耶稣的话。』（7节）主的话使人的灵苏醒了，看见了复活，人就安息了，欢然的离开死人之地。主知道人的软弱，很容易被眼见蒙蔽了里面的眼睛，看不见主的所作，也就看不准主的所是。主给人先说了话，使人在事情成就的时候，就有把握的知道祂是谁了，祂不单是先知，祂是主，祂更是复活的主。

复活的主

主的复活是一件历史的事实，这事实的性质是属灵的，属肉体（物质）的人不能领会属天（灵）的事，所以天使向妇女们宣告了主的复活以后，门徒的心思还是迷蒙的，对主复活的事仍旧是闭塞的。主要叫他们看见这个属天的奥秘，领会这个属灵的祝福，就是主的得胜，要使跟随祂的人也能向死亡夸胜，祂就一再的向门徒显现，使他们在实际的经历上认识复活的主。

对于没有实际的经历的人，所有的属灵知识都是空的，属灵的事物只能存在人的思想里，却不能显在实际的生活里。有了实际的经历，属灵的事就不是空洞的说话，而是实实在在的生活内容。所以主在向门徒的显现里不单要他们认识复活的事，也亲自经历复活的主。

复活是福音的根基，没有复活就没有福音。复活也是属天的事物显在地上的依据，没有复活，人就不能得着神的生命，神在地上就找不着作祂出口的人，人也没有可能去恢复神的形像。撒但要抹煞主的复活，主却藉着显现使门徒确定了祂的复活，使他们在复活的认识和经历中，接受神荣耀的恩典，作基督的荣耀的见证。

以马忤斯路上的两个门徒

妇女们所报的讯息，还不能叫门徒心里的疑云消散，他们没有认识复活，所以仍旧活在愁苦的迷雾中。就在妇女们报信以后，『门徒中有两个人往一个村子里去，这村子名叫以马忤斯。……他们彼此谈论所遇见的这一切事。』（13~14节）他们谈论些甚么事呢？他们在讲主耶稣钉在十字架的事，他们也在讲听说主复活了的事，对主被钉死在十字架上，他们是十分的相信，但是对主的复活，他们还是显得十分的迷惘与无知。他们是爱主的人，所以他们为主的遭遇面带愁容，却不能为主的复活而喜乐欢欣。当复活的主就近他们，向他们问话时，他们不认识祂就是复活的主，他们只是听见主复活的事，『只是没有见过祂。』（24节）

问题就是发生在这里了，在思想和感情上，他们都知道主，知道主的所是，也知道主的所作，但是因为在亚当里，他们就没有真正的认识主。他们只知道『祂是个先知，……但我们素来所盼望要赎以色列民的就是祂。』（19~21节）他们所知道的主的所是和所作，都是零碎的，不够完整的。他们只能肯定主的死，却接受不来主的复活。

许多信主的人都像这两个人一样，对属天的事物都是迷糊不清的，结果是属灵的路一直走不上来。主当日向这两个人显现，为要使他们认识和经历复活的主。求主今天也向我们显现，使我们也一样的认识和经历祂是复活的主。我们不说我们所信的是宗教，原因就是在此，因为我们所信的，是一位复活的主，祂来作我们的生命，把我们带进那属天的世界里。

『你们的心，信得太迟钝了。』

不脱离自己和眼见，就看不见复活的主。他们所缺的不是先知的的话，而是缺少接受先知所说的话

的信心。他们不是不肯相信，而是信得太迟钝。主指出他们的问题以后，就对他们说，『基督这样受害，又进入祂的荣耀，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。』（26~27节）主的讲解是明白了，但是他们还是苏醒不过来，因为他们的信心仍然是跟不上来。他们是知道了，但在信心里还是没有接受。

属天的事必须要用信心去接触，单用思想去分析是不解决问题的。现今不少在神学的知识上下功夫的人，字句和条理都研究得很到家，这原是很不错的，但是十分可惜的，在这些人中，少有人真正的用信心去接受他们所研究的，更少有人在信心里去顺服他们所知道的。不用信心去无条件接受神所说的话，就无从去领会和享用属天的事。

两个门徒留着主一同歇息，也一同坐席。在坐席的时候，『耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出祂来。』（30节）这个擘饼的动作，究竟是给他们想起在行五饼二鱼的神迹时的主呢？还是想起主在设立桌子时所说的话呢？这两个人不会有份在那晚的逾越筵席上，但事后总会听到门徒说起，因为擘饼纪念主的事是关乎所有信主的人的。我个人是倾向这是纪念主的擘饼，这个动作引动了纪念主的心，人的灵就活了，生命的灵就给点燃了，信心一起来，人的眼睛就明亮，看见了复活的主。

需要信心来跟上主，没有甚么能代替信心去接上主的。信心没有起来，虽然『在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热么？』（32节）心里火热还不行，心里火热也没有认出主来，只有信心一起来，然后才能看见复活的主。我们承认，我们的心是信得太迟钝的，但是我们可以得安慰，是复活的主主动的就近我们，是复活的主亲自帮助我们恢复信心。不过很要紧的一件事，就是我们的心必须要向着主，让祂有机会来救我们脱离信心上的迟钝。

【愿你们平安】

去以马忤斯的那两个门徒遇见了复活的主以后，『立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒，和他们的同人，聚集在一处。说，主果然复活，已经现给西门看了。两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。』（33~35节）在这里我们要注意到，复活的主是没给空间和时间限制的，在差不多的相同时间，祂向西门和这两个门徒显现了。这一天，从天使的宣告到现在，主已经亲自两次的显现，可是他们仍然不领会复活的大能和实际，以致主接着再向他们显现的时候，他们还以为复活的主是鬼魂。

主被杀以后，这些跟随主的人，不只是心灵中灰暗，心思里失望，并在对环境也产生极大的恐惧，一点安全感也没有。他们在惊恐中谈论关于主复活的事的时候，『耶稣亲自站在他们当中，说，愿你们平安。』（36节）不管他们当时的心情反应是怎样，这一声『平安』实在是带来极大的安慰，多少的惊惧都在这一声的『平安』中消失了。虽然他们还是有一点疑惑，主亲自让他们去触摸，与他们一同进食，叫他们在经历中真正的认识复活的主，使他们的愁苦与忧惧都变成极大的喜乐。

真正认识了复活的主，那一句『愿你们平安』的话就显得有非常的意义。主复活了，那使主复活的能力就可以保护他们脱离环境的压力。但是这种脱离压力的好处，与主复活所完成的实际一比，这好处也就显为微乎其微了。地上的平安已经是非常的宝贵，我们若深一步去追探主说的这『平安』的真意，我们更要俯伏敬拜主。因着祂的复活所带来的平安，不只是地上的平安，并且是天上的平安。

就是说，不单是地上的苦难摸不到我们，连天上的神也不再定我们的罪，而且还成为天上的父所喜悦的儿子。因为『愿你们平安』也可以作深一层的译作『愿你们得着和平』，或是『得着和睦』，不是人与人的和睦，而是人与神的和睦。复活的主使人与神恢复和好，这真是天大的喜讯，从此，在复活的主里面的人都不再被定罪了。

『你们就是这些事的见证』

主耶稣从死人中复活，神藉着祂所作成的救赎方法已经完成了，祂把神的所是和神所要作的，向人也作好了初步的启示。从此，人可以有路恢复与神的和好，神也有了可能恢复得着祂所要得的人。因此，主降生到地上来所要作的已经可以说是大功告成，祂就要回到祂原来的荣耀里，等候祂再次降临，叫神的荣耀与权柄充满全地的日子来到，叫神的旨意在天上通行如同在天上一样，使万民都尊父的名为圣。那日子一来，神荣耀的计划就进入完成的阶段了。我们认识主的人，都在等候这日子快快来到。

主所作的救赎方法虽然完成，但救赎的果实还没有收成，因为神是愿意更多人得救，而不是只有极少数的人得享祂的救恩，祂一面要得许多像祂的荣耀的众子，祂一面要用着这许多荣耀的儿子来建立基督的身体，就是教会，好藉着教会来使救赎的果实长成，祂就来收割祂劳苦的功效，使荣耀都归给祂。所以祂多次的向门徒显现，使门徒对祂从死人里复活的这事建立了信心，脱离了人的疑惑与不信，然后就在升回高天以前，向门徒宣告说，『你们就是这些事的见证。』（48节）叫更多的人归向神，也让神得着人。主要门徒都成为得人的渔夫，所以在祂升天以前，就在门徒身上作了更深的造就，使他们实实在在的可以代替祂在地上向众人显明神荣耀的心意。

灵里的更新

要认识属灵的事，必须要有属灵的悟性，没有属灵的悟性，就不能领会属灵的事。门徒不能领会复活的主，不能认识复活的事，原因就在属灵的窍没有开，因为还没有属天的生命。因此虽然多次看见了复活的主，也没有把握认识复活后的主。主必须先要打开他们的窍，使他们灵里面有更新，他们才能去明白属灵的事物。

主没有经过死而复活，主的生命是在祂自己的里面，不能进到人的里面作人的生命，现在主复活了，祂的生命也释放了。祂是藉着作人子去替人死，也就是以人子的事实从死里复活。这一个复活，使祂的生命也可以成为人的生命，祂可以藉着圣灵的重生进到人的里面作人的生命，这就是生命的释放。人有了神的生命，也就有条件去领会神的事物。主复活，祂进到门徒的里面作生命，祂『开了他们的心窍』（45节）使他们属灵的悟性更新了，对属灵的事物就能以领会了。

门徒当日的经历也是我们今天要有的经历，我们要领会属灵的事，就得接受他们当日的经历。他们如何接受主作生命，我们也要接受主作我们的生命，他们如何让主更新他们属灵的悟性，我们也需要同样的更新。对在亚当里的人来说，这本是不可能的事，但复活的主能作这样的事，我们也必须让祂在我们身上作这样的事，叫我们真正的领会属天的事。

进入神的话

属灵的窍开了，属灵的悟性更新了，也提高了，头一件起变化的事，就是人进入神的话，也活出神的话。作为一个神的见证人，必须活出神的话，来显出神的生命。没有神的话，人所作的就没有见

证的内容，只看见人的工作和活动，却连不上神的心意。神的话就是神的心意的表达，活在神的话里，就是活出神的心意，叫人在见证中看见了神。不少基督徒以为拼命的工作就是见证神，这个观念不对，拼命作工的精神是可嘉许的，但必须要作在神的话里，作出神的心意，这才是作神的见证。

主开了门徒的窍，『使他们能明白圣经。又对他们说，照经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活。并且人要奉祂的名悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。』（45~48节）属灵的悟性通了就是通了，主复活以前，主已经二次三番的向他们说过同样的话，他们就是不懂。如今属灵的窍开了，主一说，他们就领会了。主说要差遣圣灵来，他们就等候在耶路撒冷，主说他们要成为这些事的见证，他们就这样作见证，因为他们已经明白了圣经，知道了神的心意，也领会了神的计划，不像过去的似懂非懂，以为自己知道，事实上对属天的事是一无所知。

见证的基础是神的话，主设立了祂的见证人，这些见证人所作的，是要把主显出来，像主把父显出来一样，主显明父是根据神所说，同样的，见证人要显明主也是要根据主所说。不只是当日的门徒是主的见证人，所有信主的人都是主的见证人。因此，神的儿女都要好好的进入神的话，对神的心意有了解，有把握，把生命的道活出来，这样才是作了主所要的见证。

神得着了人

『耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去了。他们就拜祂，大大的欢喜，回耶路撒冷去。常在殿里称颂神。』（50~53节）这是路加福音最末了的四节圣经，这几句话说明了，神得着了祂所要的人，神的心意在地上开始完成了。

主到地上来作人，向众人显明神所要得着的人，并且说明神要把所得着的人带进属天的荣耀里去。主在地上作完了祂所要作的，祂被带到天上去了，祂已经到了天上。要特别指出来的，在路加福音里，我们的主是人子，我们一定要记住这个事实。主到天上去，就是人子到了天上，也就是人到了天上。神当初是愿意人活到天上去，但因着人的失落，天上再没有人的地位。现在主去了，是人去了天上，因着主，天上又恢复了有人的地位，人也可以到天上去了，不是再想藉着巴别塔去，而是藉着主去。主先去，信主的人在以后的日子也要随后去。神在天上得着了人，不是只有作人子的耶稣一个人，而是许许多多基督耶稣里的人。总的一句话说，因着主，人可以到天上去，也住在那里，就是住在神的荣耀和丰富里。

人间是称为『背逆的人间』，向神多有背逆，而少有寻找，难得有承认神的权柄的人。主复活了，祂也升到天上去了，但是祂在地上已经得着了一批人，他们寻找神的面，他们承认神的权柄，他们更承认神是配。因着复活而升天的主，他们在地上成了『称颂神』的人。神在地上已经得着了这一些人，又藉着这一些人，继续的扩充祂所要得着的人，使他们都去承受那世界。

在天上神已经得着人，在地上祂继续的在得着人，直到祂当初荣耀的旨意完成。圣灵用着路加记录下路加福音，在其中向人启示神所要的人。祂又用着路加记录下另一卷圣经，就是使徒行传，在当中向人说明祂如何在地上得着祂所要得的许多人，一代过一代的在地上得着祂所要的人。我们也被列在祂所要得着的人当中，我们实在不配，但祂实在的在基督里得着了我们。我们敬拜祂，我们赞美祂，但更重要的，我们要追求体贴祂、要学习满足祂，就是要投身进入祂要建立基督的身体的心意中，成就祂在创世以前所定规的荣耀的计划。——王国显《配得那世界的人——路加福音读经札记》

