

空中教会培灵会

王良玉院长：〈在爱中前行〉

爱与呼召

第一讲：美好的救恩(彼前 1:3-12)

1. 彼得前后书是使徒彼得在主后 64-66 年写成的，当时的教会面临内忧外患：罗马政府的逼迫与假教师的危险。前书带出受苦、恩典和盼望的主题；后书教导信徒如何辨别真假教师和勉励信徒要在耶稣基督恩典和知识上有长进。
2. 救恩带来了活泼的盼望(彼前 1:3-5)
 - 2.1 盼望的起因：父神的怜悯。“怜悯”一词在旧约出现约 400 次，新约出现约 78 次。

“怜悯”是神的属性之一，是神对自己应许的守信；是神对所立之约的诚信。同：仁慈、恩典、慈爱、良善、恩惠、同情，以悲悯的心去赦免一个罪人，在他可怜的光景下帮助他，不去计较他的过犯，这是出于神的爱。如赛 54:10，神恒久忍耐悖逆迷失的子民，将他们寻找回来。诗篇描述神是位慈爱的天父(如：诗 103:13)；以赛亚 49:15 描述神像慈爱的母亲一样。新约描述耶稣的怜悯是“心肠肺腑，受到感动”。神最大的怜悯：将耶稣赐给我们。基督复活的大能除去了死亡、痛苦和叹息。
 - 2.2 盼望的结果：天上有不朽坏的基业，地上得神对我们的爱和保守。神的能力要围绕我们，来庇护保卫我们(赛 26:3)。
3. 救恩带来了得胜的喜乐(彼前 1:6-9)

有美好救恩就有得胜的喜乐。“大有喜乐”与“暂时忧愁”的对比：人生中有百般试炼，试炼中有痛苦艰难。但马丁路德说过：“苦难是基督徒的神学家，直等到我遭遇苦难，我才明白神话语的意义。”但愿我们在顺境中结出节制的圣灵果子；在逆境中结出忍耐的果子。圣灵的喜乐不受环境影响。苦难也带来信心的成长，这是在美好救恩的基础下而有的。人生会经历许多岁月风霜，但生命中有神，就能感恩。(诗 65:11)
4. 救恩通过严格的考验(彼前 1:10-12)

旧约早对基督的救恩发过预言。路 17:21 呼应赛 61:1-2 提到主的使命；复活的主也在以马忤

斯路上指教门徒旧约中指著祂应许的话——赛 59:20(主的降临)；弥 5:2(主降生的地点)；赛 7:14(道成肉身)；诗 69:9(主洁净圣殿)；赛 53:7(耶稣受难)；诗 16:10(耶稣的复活)；诗 110:1(耶稣的升天)；赛 66:18(耶稣的再来)……救恩也经过天使详细的察看，旧约早已预言我们得恩典，先知传讲了，传福音的报给我们听，这对我们这些得救的人来说是何等宝贵。我们真要常回到救恩的起头，免得我们将救恩淡化，也要明白我们得到的神的祝福是何等的大。当我们帶著感恩和确据去传福音，听的人就了解救恩是如何成全的。我们真的要为领受了伟大的救恩而感谢神！

第二讲：开到水深之处(路 5:1-11)

1. 彼得与主耶稣的第一次相遇记在约 1:35-42。彼得的蒙召：第一次是集体的呼召，记在太 4:18-20；可 1:14-18；第二次是个别的呼召，记在路 5:1-11。路 5:1-11 的主题是主权的转移：放下主观经验。
2. 路 5:1-5：彼得放下主权。彼得是有经验的渔夫，但将主导权交给了耶稣，顺从了主的吩咐。下网打渔表示他愿意放弃主权。一个人愿放下自己的经验、学历、背景、能力、地位这些社会上用来定义个人成败的东西并不容易，而跟从耶稣的第一步就是放下自以为可以拿来骄傲夸口的东西，操练完全信靠顺服主，这就是主权的转移，承认耶稣是主。在徒 16:6-10，可见神如何引导保罗宣教脚步走向欧洲，这并非保罗的自我本意。按罗 10:9 得救的原则：主权的转移是必须的。承认耶稣是主，一方面是我们的认知和抉择，但这抉择是出于圣灵的感动(林前 12:3)弟兄姊妹，耶稣真的是你生命的主吗？当我们放下自己的想法听命于主，并不是愚昧。如果我们深知所信的是位真神，而感动是由耶稣而来，而问一大堆问题，只代表我们信心软弱。——神的意念高过我们的意念；神的道路高于我们的道路。今天我们要常察验何谓主的心意，而不要听凭我们个人的血气之

意。

3. 路 5:6-9：彼得承认自己是个罪人。彼得通过神迹看见主的圣洁、尊贵、权能。主的大能权柄掌管万有，在主的荣耀中，彼得自惭形秽。他伏在主面前说：主啊，离开我，因为我是个罪人。彼得的经验很像以赛亚的经验(赛 6:1-5)；也像使徒约翰(启 1:12-18)。过去神的仆人有这样的经历今天我们这些神的儿女，为什么对神缺乏敬畏的心、甚至于轻慢神？会不会是我们离神太远？在生活中看见的都是自己，以致看不见神的荣耀？箴 4:18 指到义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。徒 5:1-11 记述在初代教会亚拿尼亚和撒非喇欺哄圣灵，看见初代教会有迫人至死的圣洁，但我们会说今天的教会比初代教会更圣洁、因为我们看不见这样的事吗？不会。只是因为神的怜悯和恩慈更大了。但神的怜悯和恩慈是引领我们悔改。如果我们不悔改，就为自己积聚了神的愤怒。那是当基督再来，对不肯认罪悔改者那样的愤怒。那是极其可怕的。
4. 路 5:10-11：全人的委身。主对西门只说了两句话：5:4 “把船开到水深之处，下网打渔” 和 5:10 “从此你要得人如得鱼了” 主向彼得发出神圣的呼召。一个拥有许多东西的人被呼召，考验是大的。彼得的目光从满船的鱼获到神的心意，是通过了物质生活上的考验。属灵原则：主权的转移带来真实的看见；真实的看见产生因敬畏而有的全然委身。这委身不定指要撇下一切物质所有，但却指出物质世界不能遮蔽我们为主而活的心志。得人如鱼的呼召就是大使命的内容：去！使万民作我的门徒。
5. 得人如鱼的秘诀：一、听主的吩咐，不凭自己的主权。人能信主完全是圣灵的感动。二、了解人的需要和脾性：渔夫要知道哪里有鱼并鱼的习性。国人讲关系、面子，友谊布道法就很有用。要多观察。耶稣就了解每个人的需要。保罗也是向不同的人用不同的方法传福音。(林前 9:22-23)
6. 主对我们有期待。主对我们的期待远超过我们今天所做的。我们不要划地自限，因为神会用我们成就大事，叫更多大得祝福。让我们开到水深之处，顺从主的吩咐。

第三讲：赛 6 章：站在生命转弯处

1. 引言：每个人都有属于自己的生命故事。最怕死胡同，最妙有转弯。基督徒的福气：遇见神，经历神的意念和道路，在神永恒旨意中，带我们转弯，进入广阔之地。
2. 以赛亚书背景：以赛亚是公元第 8 世纪的先知。赛 1:1 表示他事奉历经犹大王、乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家等王，合共超过 50 年。赛 1-5 章记以赛亚已开始事奉，但第 6 章却记述了以赛亚事奉生命的转弯处：他认识了神，透过神也认识了自己，看见异象，从而展开一生的事奉。
3. 赛 6:1-4 神的圣洁。地上的黑暗引入天上的荣耀。以赛亚生命改弯的第一个关键在于看见神的圣洁。主前 739 乌西雅王驾崩。代下 26 章记他在作王的 52 年期间有些建树，但晚年心高气傲，强行进入圣殿献祭，违反了只准祭司献祭的定规。大祭司亚撒利雅带著勇敢的祭司 80 人来阻拦没有办法，直到神出手叫他额头长出大麻疯，他才仓促逃去，从此住在别的宫中，与神的殿隔绝，而他的儿子约坦代理摄政。他晚年的光景是黑暗的。全国的属灵光景也很低落。5 章末神借先知预言审判将要临到。难道神真的不理祂的儿女吗？6 章记述的君王驾崩，却引入神荣耀的异象。有时神以特别方法来向人显示祂的荣耀和心意。以赛亚以第一人称的口气来叙述：主坐在高高的宝座上，不但满有威荣，并且祂的衣裳垂下，遮满圣殿，圣殿是神的民所居之处，也是神与祂子民同在之处。神乐于与祂的子民同在。天使撒拉弗可以翻译为焚烧者；火是神圣洁的主要象徵，天使撒拉弗用两翅膀遮眼：也许是不敢窥看神的荣耀、用两翅膀遮脚表示敬虔谦卑、两翅膀飞行执行神的吩咐。连续的歌颂只有一个主题：神的圣洁。圣哉！圣哉！圣哉！祂的荣光充满全地——希伯来文用重复语词表示加强语气和最高境界，在希伯来文圣经中，这是唯一一次用三重说法歌颂某种品格。神的圣洁成为先知信息的核心；而以色列的圣者这名号出现有 26 次之多。神的圣洁远超人的心思，能致人于死。利 10:1-3 我们看见亚伦的两个儿子被神惩治，而使徒行传 5:1-10 可见亚拿尼亚与撒非喇共同欺哄圣灵的结局。整卷以赛亚书中突显

了，人不管是在圣殿里还是别的地方，都不能以有限的力量来成就圣洁。这光境可用耶和華在火中降临西乃山来比喻。(出 19:16-18)神召摩西之前，摩西也曾在旷野见荆棘火焰的异象，并听到声音说：把你脚上的鞋脱下来，因你所站的地上是圣洁的。有神同在之处，就是圣的，我们所信的神是圣洁的，神要让我们成为圣洁。

4. 赛 6:5-8 以赛亚接受了神的救赎，指责别人的指头先指向自己。或许先知想加入颂赞，但立刻发现自己不配。他自惭形秽，5 章中可见神借先知的口，说出 6 个祸哉，责百姓的罪。5 章和 6 章的祸哉虽不完全相同但字根一样。

“灭亡”指的是失落、缄默：心中充满惶恐不敢说什么。他看见了自己的罪。第 5 章中见以赛亚指责别人的指头，现在指向了自己。以赛亚发现神是圣洁的大君王。是无所不在以色列的圣者。人自以为的义在神面前是站不住的。先知蒙召记在赛第 6 章而不是第 1 章，包括先知，也有罪。第 7 章记君王亚哈斯也有罪。除非自己有出路，否则就不能带给别人和这世代有出路。许多时候我们不是自以为义就是习惯不义，把种种不义当作正常，我们自己也被影响洗脑了。人只有在神圣洁的光中才真正认识到自己的败坏。火与祭坛是神对罪人的救赎恩典。赎罪立刻带来和好，也能听到神的声音、明白神的旨意，以赛亚的口也被打开可以回应了。约 12:41 主呼召“肯”的人。祂的能力也要加在“肯”的人的身上。因为“肯”是人的事；而“能”是神的事。

赛 6:8 宝座上的呼声：我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我！”福音今天可以普传，正是因为历世历代的信徒回应了呼召，但愿我们都向主愿上甘心乐意的“我肯！”

5. 赛 6:9-13 先知认识自己以后，就进入了神的计划，完成神的托负，全然相信。在生命改变的过程中，第三步就是进入神的计划。神告诉祂仆人的计划，服侍的人会面对的光景和该有的心态。6:9-10 不断强调的是人外面的感官、看、心里的明白、晓得。这里带出一个预告的结果。希伯来人习惯用结果来表达目的。

神告诉仆人真实的光景：“你要将我的信息传扬出去，但你不要期望这些人会留意听，你所得的回应是他们不断拒绝领受，你知道他们根本无法接受这信息。”以赛亚往后 50 年的事奉经历的就是这样的情况，但以赛亚不灰心不丧胆，因为他全然相信这一切的发展是在神永恒的旨意中。以赛亚的经历重现于耶稣和保罗的传道事奉中。神的心意当然不是叫人灭亡，否则就与祂呼召人去传福音矛盾。神在古时差遣先知多次多方以宣讲或肢体语言向人表明心意，之后又差爱子道成肉身来到世上亲自宣讲并成全救恩，但拒绝的人就无法领受而且心地越加刚硬。其后以赛亚对神的询问显明他爱同胞的心，而神的计划看上去似乎是个大悲剧：城邑房屋地土都要遭到毁灭，人要被迁移而且损失很严重。当时犹太面对的最大强敌是亚述，但神告诉先知亚述之后还有巴比伦。终于主前 586 犹太亡于巴比伦。(200 年前以赛亚已预言了)但神的审判不是结局。因为神的心意是叫祂圣洁的子民存留下去。最终的公义圣洁的苗裔就是耶稣基督，要带领信祂的人进入神的国度。一个看上去是毁灭的预言能转化为希望的象征。残干能生发新生命的枝芽。神从来不是以毁灭惩罚为祂行事的目的，一宿虽有哭泣，早晨便必欢呼。神的圣洁与公义相连，祂的愤怒是祂对罪的自然反应，但祂的慈爱却使祂的爱子为罪人舍命，成全救恩。人心不改，太阳底下就无新事。今天的时代和先知的时代没什么不同。但当神得著一个人，使他进入生命转弯处，进入神的旨意中时，那人就能影响他的世代。以赛亚的一生是在遵行神的旨意中度过的。地上虽黑暗，却不能阻挡神荣光的照耀。接受救赎的当事人是第一个受益者。以赛亚看见自己是蒙恩的罪人，经历到只要甘心乐意献上自己，就能进入神永恒的计划中，而且看见希望从来就没有消失过。

爱与生命

第四讲：主爱我有这么深（路 7:36-50）

1. 这段经文紧接著 7:18-35 耶稣对施洗约翰的话。耶稣以当代的人对自己和施洗约翰的态度，带出人心麻木、袖手旁观、论断批评的现象。耶稣教训人时，法利赛人和教法师也在旁。

西门自认是个智慧人，就引发这段经文。

2. 路 7:36-43 记述了耶稣与两个人的互动：耶稣与自以为是的西门互动、耶稣与自知有罪女人的互动。我们从这段经文体会到“知道并不等于经历了”。

2.1 背景：为何女人可以进到西门家里？耶稣时代，主人见客时，外人可以进出，甚至于主人会预备坐垫，使访问的客人可以一起坐席谈天。路 7:38 很触动人心，当中记述女人的姿势从高到低：站、蹲、趴、用头发擦乾。这女人的身份是西门所知的(她是个妓女)，反而西门并不太知道耶稣的尊贵。耶稣知道人心所想，就用比喻和西门论道。有个债主开豁恩免了两个欠他债的人，再因他免了金额的多跟少就带出欠债者感恩程度的多跟少。西门正确地回应到多获赦免者会有更多的感恩之情。可讽刺的是知道(多得赦免就更爱那宣布赦免的人)并不等于自己经历过(这样的赦免之恩)。西门有属灵的罪。太 23 章耶稣指出了法利赛人的罪：能知不能行，假冒为善。西门有属灵的罪；女人有肉体的罪。今天信徒常以为自己听到讲台上所传的真理，就以为自己已经行出了这样的真理。但事实却是所有属灵的功课都没有捷径，必须一步一脚印地行出。在行的过程中，必经历神的恩典够用。如：神的旨意叫我们常常喜乐，凡事相信，但生活里有许多难处，怎样喜乐起来？怎样能相信？这时我们就可回想过去主的恩典。就明白主是过去、现在、将来都不改变的神，祂必帮助我们。任何生命的学习都要依靠主。

3. 路 7:44-46：生命是互为影响的。这女人经历了主的赦免，就更爱主。耶稣说比喻时是向著西门的；当指责西门时，却是转身向著女人的，并要西门看眼前的女人。自以为是的法利赛人，在耶稣眼中不如一个知恩、感恩、报恩的女人，这被人轻看的女人，成了西门的榜样。因为耶稣一连三次说了“你没有”对照这女人所做的。可见西门有“没有”做的罪，当然女人也做了不该做的事，但当她经历主的赦罪，就有深深感恩的行动。法利赛人知道很多有关神的知识，但没有生命也没有经历。生命是因经历而展开的，生命和经历是互为影响的。生命如没有经历就是虚的。如果我们真经历过

“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”就真明白诗 23 篇所说的。我们有最初认识神的经历，还得继续在各方面去经历神的丰盛，生命才能成熟长大。来 5:13-14 “凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟独长大成人的才能吃乾粮；他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”其中“不熟练”在新译本中就翻译为“没有经历”。“心窍习练得通达”在新译本中就翻译为“他们的(属灵)官能因为操练成熟”。诗 34:8 “尝”；启 2:7

“听”；诗 119:18 “看”；林后 2:14 “闻”；林前 8:12 “感觉”——属灵的味觉、听觉、视觉、嗅觉、感觉，都要操练。

4. 路 7:47-50 赦免大，爱就多。有罪的女人所表现的爱是成正比的。留意不是女人的爱构成了主赦免她的原因，而是她的行动(膏耶稣)证明她是蒙赦免的人。感受主的爱越深，知道主赦免之恩越大，信心回应爱的行动就越多。我们不能用爱当作交换救恩的条件。因为信心的回应能享受拯救的恩典。回应的爱是因为感受到主赦免力量之大。耶稣说“你的罪赦免了”不光对女人说，也向四周的人宣告主有赦罪的权柄。同席的人不明主真实的身份，就想：“这人是谁，竟然说赦免人的罪。耶稣没处理这些人心中隐藏的问题，却对那女人说：“你的信救了你。平平安安的回去吧！”众人的心态证明了他们有隐藏的罪。而这女人有公开的罪。不管是隐藏的罪还是公开的罪，都需要主的赦免。保罗的教导见证也引证了这事。罗 5:20：“罪在那里显多，恩典就更显多了”。保罗想要逮捕基督徒，在大马色的路上蒙圣灵光照，看见了自己的罪，从此生命有极大的改变，他对自己本相的体认和主赦罪的恩典是与日俱增的。林前 15:9、弗 3:8、提前 1:15 称自己是“使徒中最小的、自己曾是罪人中的罪魁”，保罗在事奉中因生命成熟，以致体会主的爱越发深刻。不论是西门的属灵之罪、还是女人肉体的罪；不论是众人有隐藏的罪，还是这个女人有公开的罪，我们都需要主赦罪的恩典。感谢主，当我们领受过主赦罪大恩，就能回应主恩，这样的体会让我们不会滥用恩典。(罗 6:1)感谢主，赦免是主恩典的礼物。

5. 在这段经文中有三个主要人物：

耶稣、西门(知道并不等于经历,他提醒我们千万不要自以为是、自以为知,实却对主的恩和爱懵懂无知)、女人(经历和生命是互为影响的)生命因经历而展开。当生命化作经历,就能脱离婴孩的光景,渐渐长大成熟。最后,在主耶稣赦罪的恩典中,我们看见自己的本相,我们感受主的爱越深、赦免越大,信心回应就越多。因为知道祂爱我有这么深。让我们将一生献给祂。

第五讲：住在主里面（约 15:1-17）

1. 引言:约翰福音中记载了许多的“真”——约 1:9 真光;约 1:17 真理;约 6:32 真粮;约 8:14 真见证;约 8:36 真自由;约 16:7 真情。约 15:1-17 的主题：真葡萄树。
2. 住在主里面包含几个层面：
 - 2.1 住在主的生命里：神与祂子民的关系好比葡萄树与枝子的关系。这比喻出于旧约多处经文：诗 80:8；赛 5:7；何 10:1。神给以色列很多恩典,可惜犹大人以悖逆拒绝和拜偶像来回应神。当耶稣说祂是真葡萄树,这和以色列民是葡萄树差别实在很大。以色列民不是真葡萄树。耶稣才是真葡萄树,可以带来祝福和真正的生命。主提醒我们要住在祂里面,要多结果子。耶稣说祂是真葡萄树。天父是栽培的人。主也勉励我们多结果子。栽培的人是农夫,是园户。当我们决志,真心认罪悔改相信主耶稣为救主,神为我们预备的是一个充满祝福的人生。祂的恩典并不停留,而是一直作工,如林后 5:5 所说,主在祂每个儿女身上都有奇妙的计划。祂拣选塑造我们成为器皿为祂所用,这就是栽培。耶稣说凡属祂不结果子的祂就剪去;但我们再看约 6:37、39 又说：到祂面前的,祂总不撇弃他,一个也不失落。——两段经文有冲突吗?没有。我们看比喻要留意重点。约 15 章的重点是：枝子自己不能结果子,生命必须要和耶稣连在一起,而且要不断和主连结、不断依靠主。“凡属祂不结果子的”意思是表面属神,但生命一直没有见证,因为没有生命,不是真心归主,于是就结不出果子,最后的结果就是被剪除。但一个真正信主的人,是不会故意犯罪的、不会

故意里外不一,不会继续放任自己在罪中行的。这样属主的人会有自然反应,是借著神自己的道,生命被父神修剪,长大成熟,生命结果子。结果子的秘诀：常在主里面：

“常”是有“存”、“留”的意思,有“不动”和“住”的意思。属灵的路要用信心来走。我们在行事为人方面也要与蒙召的恩相称,叫人从我们身上看见信心的见证。

- 2.2 住在主的话语里：神的话对我们要有“激发”的作用。“激发”一词出于彼后 1:13。翻成 在可 4:38 “叫醒” 约 6:18 “翻腾起来”。但愿我们常被主的话“激发”、“叫醒”、灵里跃动翻腾。常住在主的话语里,我们就能多结果子,明白主的心意,会照著主的心意祷告,如此祈求就得成就;同时也高举基督,使神得荣耀,而不是窃夺神的荣耀。反省：每次读神的话,我们被叫醒了吗?在人前活出见证了吗?
- 2.3 住在主的慈爱里。神的话充满能力,带来安慰、体恤、指引,遵守祂的命令,就能住在祂的慈爱里。虽然这个世界充满苦难和试探,但感谢主祂保护我们。经文也告诉我们要彼此相爱。约 15:9-10 与主连合的生命会产生由爱掌管的生活。彼此相爱是很实际的,落实在每日生活中、落实在肢体团契聚会中,可以与肢体共同经历生、老、病、死、喜、怒、哀、乐这些人生写照。基督徒在世也会有责任、挑战和愁烦,但住在主里,就可以超越,且可以与肢体一同经历主的爱是何等长阔高深。
- 2.4 住在主的喜乐中。基督徒有许多生命的特徵：信心、平安、喜乐、盼望。我们该在主里喜乐里。当我们愿意顺服遵行主的命令,就会有平安喜乐,这平安喜乐不是自己的喜乐,而是主的喜乐。约 15:11 “满足的喜乐”使人羡慕,如诗 16:8-9 所说,大卫“心欢喜,灵快乐,肉体安然居然。”神要把喜乐给我们,如果我们愿意顺服遵行主的命令,学习彼此相爱,就会有两个效应：一、成为主的朋友,明白祂的心意。(约 15:15) 二、我们的祷告也能蒙主的垂听。(约 15:16-17 这段中的“结果子”,偏向于传福音,作工的果子。神差派我们去作工,与

人分享福音。如林前 9:23 所说的，凡所行的都为福音的缘故。

3. 总结：主是真葡萄树。我们的生命在祂的道里面被修剪，炼净。我们是有福的人，一生住在主的生命里，住在祂的话语里，活在祂的慈爱中，领受在主里满足的喜乐，是何等蒙福！这段经文也讲到祷告蒙垂听，讲到多结果子 讲到我们有什么，我们又该行什么，这都是主在我们身上作成的，当我们领受经历，就可以与人分享。

第六讲：爱的察验(约 21:15-23)

引言：爱是维系两造关系不可或缺的润滑剂。相爱的人需要用行动向对方表达爱意。在所有爱的关系中，最伟大的爱，就是神对人的爱。祂差独生爱子耶稣基督来到世间拯救我们，领受了救赎之恩的我们，又该如何向神、向救我们的耶稣基督表达爱、回应爱呢？

1. 察验的时间：约 21:15 “吃完了早饭” 耶稣没在彼得上岸后立刻察验他，而是等彼得吃得饱足以后才察问彼得。主对彼得的爱：不单只供应一顿饭，而是三年半同在的师生之情，十架上舍命拯救之恩、复活后对这位曾不认祂的门徒的挽回之心。主对每位信靠祂的人都有恩典。主对彼得的赦免、挽回之恩，可 16:7 的记载很特别，“你们可以去告诉他的门徒和彼得……” 路 24:34 也记载耶稣向门徒显现前，也先向彼得显现。当然每位信主的人也领受恩典，最大的恩就是救恩。主察验门徒的时候在他们饱餐之后。——我们是先领受恩典，才被察验。
2. 察验的必须性：约 21:15-17 不管是新旧约，都告诉我们神是察验人心的神。如：诗 7:9；耶 12:3；弗 5:10；保罗也告诉帖撒罗尼迦教会，我们传福音，不是要讨人喜欢，而是要讨神喜欢。
 - 2.1 察验爱主之心：耶稣特别要察验彼得的理由：太 6:31-35、路 22:33-34、约 13:36-37 都记述了耶稣与彼得的对话，彼得的豪语显出他的自信和自义。约 21 章，记耶稣在提庇利亚海边，就连续用三次同样的问题察问彼得——“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深麼？” 彼得曾公开在众门徒面前自义自夸，后又软弱跌倒，现在耶稣要彼得在门

徒面前表明他爱主的心。“这些” 在希腊原文中，是指代名词的复数、阳性、中性代名词，所以可以指“人”（阳性）、又可指“物”（中性）所以不太清楚。第一种解说：“你爱我比这些人(你旁边的六位门徒)爱我更深吗？” 第二种解说：“你爱我比你爱这些人(你旁边的六位门徒)更深吗？” 第三种解说：“你爱我比你爱这些东西(鱼船、鱼网、鱼获)更深吗？” 其中第一和第三种的解说比较合理。耶稣问这问题的目的，主要是针对彼得的自义。因彼得曾说过“我就是同称下监同受死也愿意，我愿意为称舍命。众人就是跌倒，我也不跌倒”。彼得不认识自己。耶稣套用了彼得的用语(众人就是跌倒，我也不跌倒。)彼得没有针对耶稣的提问而回应，只是简短地说了“主啊，是的。祢知道我爱祢”。第三次更说：“主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。” 耶稣当然知道彼得的心，但祂抛出这样的问题，带出了彼得更深的回应。真爱是需要察验的。生命经过破碎之后的彼得这时不帶著任何的虚假，却是作出了真实的宣告，如林前 13 爱的真谛里所说：爱是不自夸不张狂。我们有可能像彼得一样自信自义，以为自己站得稳，以为自己为别人更属灵敬虔、更会读经祷告，更爱神爱人、更乐意服侍、更不计较得失……但如果“这些”指的是“物”，那麼又有许多在试探著我们了——生意、地位、金钱、名利、学问、学位、事奉的果效、别人的肯定、爱情、亲情都有可能占据我们的心，使我们爱这些高过主的地位 诗 16:4 “以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增” 对神的爱要经过察验。林前 8:3 “若有人爱神，这人乃是神所知道的。”

- 2.2 神会在各方面察验我们，所以除了爱心以外，信心也是要经过试验的。例如亚伯拉罕献以撒、主耶稣用五饼二鱼的神迹试验腓力。因为信心经过试验就生忍耐，并比那被火试验仍会朽坏的金子更显宝贵。
- 2.3 我们的工作也需要经过考验。保罗提醒哥林多教会的人说：“各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这

火要试验各人的工程怎样。”（林前 3:13）

2.4 我们也要察验神。——对神而言，祂会察验我们。我们经得起考验吗？另一方面，我们也要知道神也让我们察验祂。保罗在罗马书 12:2 “不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”

3. 察验的目的：主察验彼得有两方面的目的：一是工作上的，为的是托负；一是生命上的，呼召委身来跟从。

3.1 工作上的目的：使命的委托。保罗在林后 5:14 说“原来基督的爱激励我们”事奉的动力是因为被神的爱激励。当彼得被主的爱激励，耶稣就三次托负工作“你喂养我的小羊。”、“你牧养我的羊。”、“你喂养我的羊。”——所有的羊都是神的羊，因此教会是神的教会。主是好牧人，祂已复活得胜，现在祂把喂羊、牧养的工作交给彼得和世世代代明白祂心意的人。

没有爱，服事就毫无喜乐，把服事的果效当作业绩，把羊带到自己面前，如此心态就通不过神的察验。从使徒行传中可见得胜刚强的彼得。神的爱挽回了他。从他晚年写的彼得前后书，可见他明白了神的心意。彼前 5:2-3 “务要牧养在你们中间神的群羊，按著神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”有爱事奉就不是重担，神的诫命也不是难守的。如使徒约翰在约翰一书 5:3 所说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”没爱就会觉得灵里累。如果这样，我们要祷告求圣灵将神的爱浇灌我们，使我们重新有爱的动力来服事神。

3.2 生命的呼召、委身的跟从。在 18-23 节中，主对彼得说了两次“你跟从我吧。”一次在预言彼得的一生，一直到彼得殉道；一次在彼得好奇探问约翰的结局。从主对彼得的话，可知事奉并不是常常都风平浪静。我们对主的跟从，应在人生的每时每刻，不论喜乐忧伤、健康病痛。本来按我们本性，实在不敢保证，但当主的呼召响起，我们总可表

明对主的委身。对主的爱，带来委身的事奉，对救恩的认定感谢，带来至死不悔的委身。这是耶稣向彼得发的问话，也是耶稣今天向你我发出的问话：“你爱我比这些更深吗？”“你跟从我吧！”

第七讲：爱、接纳、饶恕（腓利门书）

1. 腓利门书只有 1 章 25 节，是主后 60-61 保罗被囚于罗马时所写。保罗为他带领信主的逃奴阿尼西谋向他主人腓利门求情。腓利门是歌罗西城一个富有的基督徒。腓利门因保罗信主，信主后开放家里给信徒聚会。阿尼西谋是腓利门的仆人，他盗取了腓利门的钱财，逃到罗马，遇到保罗，听信福音归主。保罗在信中盼望腓利门接纳饶恕阿尼西母。这就是基督徒爱心生活的实践。

2. 超越的爱心(门 1:1-10)保罗称腓利门是“所亲爱的同工”腓有爱心和信心，为基督和信徒作了美好的工作。保罗可以放胆地信任他。“合宜的事”：腓利门既身为基督徒，就知该如何对待已悔改的阿尼西母。腓利门是有爱心的信徒。保罗本来可以用带领腓利门信主的权柄和因福音缘故被囚受苦的身份，来吩咐腓利门接纳已悔改并成为主内弟兄的阿尼西谋。但保罗说宁可放下身段，本著爱心和腓利门说话。保罗这么做是有风险的。万一腓利门不接受保罗的请求，保罗就会失去一位同工。在罗马奴隶制度之下，奴隶的地位非常低下，没有任何权利，只是主人的产业。如果有过失，主人可以鞭打甚至凌虐致死。所以保罗对腓利门的要求并不容易，但对于阿尼西谋来说，保罗请他回到主人身边的要求也不容易。当他被要求诚实面对自己的过错，回去有可能要付上生命的代价。这个主仆事件感人处在保罗以基督超越的爱，将两人的心串在一起。按当时的法律，腓利门有绝对的权利将阿尼西谋致死。阿尼西谋也没必要回去受死。保罗放下身段请求双方，因他深信基督的爱能超越腓利门作为主人的威权，也超越阿尼西谋作为奴隶的惧怕。超越的爱是基督的标记。基督没有抓住与神同等的地位，反而虚己成为人的样式，以致卑微，更为我们的罪被钉十字架。祂舍己的爱是超越的，信祂的人也是超越的：超越国籍、身份、性别、

地位、财富……我们只有一个身份，就是：神的儿女；我们只有一个头衔：就是：基督徒。属世的主仆关系，如都有基督徒身份，那从属灵关系来看，我们是共有一位主人在天上，就是神。作仆人的要听从肉身主人，像为主做的一样。作主人的要公平待仆人；按圣经所说，我们所有人都在不同岗位上为主作仆人。罗 6:16 “岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。” 不认识神的人是罪、是死的奴仆，又因贪恋名利地位情欲等束缚不得自由。保罗也说过行律法不得自由的话：立志行善由得他，行不行得出来由不得他，这真是苦。(罗 7:23-24)但感谢主，使人从罪的束缚中得释放自由。爱就是舍己，为对方的好处放下自己的权柄面子身段和好处。腓利门书之美在书中各人都因领受了基督舍己的爱，就都愿放下自己那份好处，因而谱出完美的圆。弟兄姊妹，今天有什么是基督要我们放下，来向人求和睦的呢？和睦的前题，是与神和好。这世上一切的好处，包括财富权势学识，凡我们以为可以拿来夸耀的，或因缺失而自卑自怜的，都会使我们受捆绑失去自由，但也都能在当我们面对基督时，被主爱的洪流淹没。神爱世人无分贵贱。当人领受这爱，就能从罪的奴仆成为义的奴仆，不是因自己所行的善，而是因基督的大怜悯。明白这点就能尊重生命，尊重每个耶稣为他舍命的灵魂。

3. 完全的接纳(门 1:11-20)接纳是爱的行动。保罗希望腓利门接纳阿尼西谋如同接纳保罗一样。保罗也愿意负法律责任代阿尼西谋赔偿腓利门的损失。保罗不愿因金钱上的亏负影响主仆的复合。作为一个属灵的父亲，保罗说明他已作好了代偿的预备，甚至暗示腓利门他愿意使阿尼西谋得著自由，好打发阿尼西谋回来使他成为保罗身边传福音的同工。阿尼西谋这个名字原来的意思是“益处”。阿尼西谋原来对人一点“益处”没有，但现在悔改了，可以成为别人有“益处”的人。保罗认为阿尼西谋“暂时离开”(“神圣的”被动语态)可能有神隐藏的心意，为要腓利门永远得著他。阿尼西谋现在是“亲爱的弟兄”——不是说阿尼西谋回去以后就不再是奴仆，也不是说要腓利门立刻恢

复他的自由，而是保罗对这关系的主观评价。不管腓利门怎样处置阿尼西谋，阿尼西谋现在已不被看作是一个奴仆。这是在基督里身份的改变。接纳不是放纵、不是认同对方的罪行，而是爱这个罪人。保罗希望腓利门接纳一个已经悔改的逃奴。从他苦心婆心以爱相求，这并不容易。但我们回想耶稣接纳我们。真正的接纳不是当我们改变，成为主要求的样子以后，或我们要再变好一些，如果我们认为自己要再好一些才配得到救恩，我们还是在救恩门外徘徊。如耶稣的接纳是无条件的、耶稣所爱的是世上所有的人，包括：长大麻疯的病人、行淫的妇人、三次不认祂的彼得、甚至卖祂的犹大，祂和税吏、娼妓一同吃饭，有地位的、没有学问的、犹太人、非犹太人……祂都接纳。保罗曾勉励罗马信徒：“所以你们要彼此接纳，正如基督接纳你们一样，使荣耀归与神。”(罗 15:7)意思是劝教会中刚强的信徒要接纳软弱的信徒，不求自己的喜悦。与不同的人在一起相处，学习彼此劝诫、欣赏、相爱、这是小组生活的美。疏离、冷漠，就是不接纳。因我们都领受了基督的爱，就要学习彼此接纳。目前有谁是你需要去接触的呢？愿我们都能敞开自己坦诚相处。

4. 彻底的饶恕(门 1:21- 饶恕比接纳难，因要饶恕的对象必是直接得罪你的人。耶稣在十架上说的头一句正是饶恕的话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣不但饶恕我们，更在十架承当我们的罪，使所有信祂的人享受得新生命的自由。饶恕的主题在新旧约是一致的。我们先经历神的饶恕，再饶恕人。新旧约里饶恕的经文很多，如耶稣对彼得讲论原谅别人七十个七次时说的比喻，最能说明饶恕的本质：千万银子 and 十两的比较：耶稣作成在我们这些罪人身上的救恩，我们来比较的话，所有在世上的恩恩怨怨就像那十两一样，不足为道。但今天我们却紧抓那欠我们十两的人，却轻看那为我们付上无价生命的主耶稣基督。饶恕原义是“释放”(路 6:37)当我们饶恕那些在我们心中牢牢记住的囚犯，我们就可以得著自由。饶恕是对自己和对另一方好的途径。饶恕的目的是要见证十字架的大能。不是道歉了事、不是姑息养奸，不是忘记就好，而

是以神为本。只有当我们把自己交在神的手中，才能在祂信实的应许中与人重建关系。约瑟与卖他的兄长复和是很难得的。——创 50:20 “从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。” 严格来说腓利门书是一个没有完成的故事，因详细的结果圣经没说，但当我们翻开教会历史，在主后 107 年，安提阿教会的主教伊格那丢曾写信给以弗所教会，信中多次赞许以弗所的主教，而以弗所教会主教的字正是阿尼西谋。如这人就是腓利门书中的阿尼西谋，就可推论当腓利门收到保罗的信，就饶恕了阿尼西谋，并还他自由，让他回到保罗身边，加入保罗的宣教队伍，并在保罗殉道后，阿尼西谋就坚守岗位，继续传道，后来更成为以弗所教会的主教。爱、接纳、饶恕成就了一位神的仆人。一段健康的人际关系，往往是在我们愿意实践爱、接纳、饶恕时得著。耶稣基督为我们作了最美的榜样。保罗、腓利门、阿尼西谋和历代信徒都活出了见证。当人们正在怨恨这世界的的不义、贪婪、败坏，但愿有更多人以爱、接纳、饶恕的源头——耶稣相联结，使黑暗的世界重现光明，叫人得释放。

爱与事奉

第八讲：作祂仆人(赛 42:1-4)

经文：[1]看哪，我的仆人我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。[2]他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。[3]压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。[4]他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。

引言：以赛亚书中有四首“仆人之歌”：赛 42:1-9；49:1-6；50:4-9；52:13-53:12。这四首“仆人之歌”是以赛亚书 40-66 章中的精华片断，道出神仆人的所是、所行，对事奉的人有不少提醒。

1. 仆人是“为神所属、所助”（赛 42:1）第一节中“看哪”与第九节互相呼应，将众人眼目聚焦在神的仆人身上。我们是属神的，活在世上，有安全感，因为我们知道自己的归属和主人是

神。仆人要忠心良善地听命于主人，不凭自己的所是，不求自己的所要，而是完全听命于主人差遣，如约 5:19、30。怎样作好仆人？耶稣为我们作了榜样。约 13 章，耶稣亲自为门徒洗脚。“要为首要先为仆。保罗也是如此效法主，作神的仆人，作众人（凡在耶稣基督里的人）的用人。就是对质疑他使徒权柄的哥林多教会，保罗还是愿意作他们的仆人，全都是为了主。领袖和仆人是没有冲突的。耶稣来到世上是仆人，却也是君王。我们以仆人的心态行动，还是可以明白神的心意。许多教会事工需要领袖做决定来管理，但关键是须以仆人的样式带出生命的榜样。耶和华的仆人是神所扶持的。诗 121:2 “我的帮助从造天地的耶和华而来。” 代下 16:9 “耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。” 教会的事千头万绪，不靠神的帮助光靠自己的小聪明根本没法事奉。

2. 仆人是“为神所选、所悦”：神的仆人是神所选召又喜悦的。神的儿女都是神在创世之前就选召的。弗 1:4 “就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵”。虽然作牧者的都要有清楚的蒙召，就是终身要以传道祷告为事，但广义来讲每个基督徒都是蒙神所召，神都有使命交给我们。保罗在帖前 2:4 说“但神既然验中了我们，把福音托付我们……。”——其中“验中”、“托付”可有打动你的心？清楚的得救经历，是我们在面对挫折、软弱失败时，仍然能坚持到底的依据。没有什么比知道蒙主人喜悦，更让仆人感动和欢喜的。千万人的掌声肯定，比不上主再来时，对那忠心良善的仆人说的一声：“好！你这良善忠心的仆人”我们等的就是主的称许。耶稣受洗时，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。保罗一生事奉的动力，是被基督的爱激励。他也对帖撒罗尼迦教会的信徒说：“被神所爱的弟兄啊，我知道你们是被主拣选的”。只有被主爱、深深吸引，深深得著，才能终生不悔地跟主脚踪行。我们不是在聚会讲座中讨论解释什么是神的爱，而是生命里深深地经历神的爱，被神的爱所夺所占据，生命就有改变。

3. 仆人是“为神所膏、所用”：(赛 42:1)事奉主

要有能力要被神所膏。耶稣受洗时，神的灵如鸽子降下。后来耶稣被圣灵充满，胜过撒但的试探。祂满有圣灵的能力，施行神迹。今天我们作神的工，也要依靠圣灵的能力，而非依靠自己的才能或势力。我们要被圣灵充满，不是要为满足个人的骄傲，而是为著事工的拓展，为著生命的丰盛。仆人事奉的中心是：从赛 42:2-4 节，可知神的仆人不单是神话语的代言人，也是从神来的训诲者，神与以赛亚立约，透过他，将福音传给万邦万民。这位神的仆人是众民的中保，外邦人的光。耶稣亲自宣告：祂就是道路、真理、生命，我们只有透过认识祂，才能到父那里去，才能活出真理。太 28:18-20 记著耶稣吩咐我们的大使命，应许我们要去使万民作祂的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡主所吩咐我们的，都教训他们遵守，主就常与我们同在，直到世界的末了。牧养、治理教会两个主轴，离不开对内造就、对外宣教。对内造就：让弟兄姊妹更认识真理，明白神在这个世代的心意；对外宣教：徒 1:8 “但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。” 所以我们需要圣灵的能力，传福音直到地极，让教会增长，神的国扩张。

4. 仆人是“为神所管、所限”：(赛 42:2-4)神的仆人谦卑、柔和、坚忍、有恒，真正甘心被约束受限，生命有见证。约翰福音常出现“时候”两字，可见耶稣对父神时间的顺服。如约 7 章，耶稣说“我的时候还未到”。我们未信主前自由放任，常伤害自己和别人；但信主后，人生变成“不方便的人生”，如别人得罪我们，我们不再报复以恶报恶，想说的话，圣灵感动我们不说，这样就经历到好的结果。耶稣正是我们的好榜样。赛 42:2-4 用了七个“不”字形容祂的仆人：“不喧嚷、不扬声、不使街上听见他的声音。[3]压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。……[4]他不灰心，也不丧胆。”这是所有事奉者的榜样，是我们一生要学的功课，面对压力敌对不埋怨；面对软弱的，满有怜悯。面对逆境不丧胆，却是靠主刚强。耶稣在太 12:17-21 也引用了赛 42:1-4。赛 42:9 是神直接与祂的仆人对谈，可见神是何等看重

祂所委任的仆人。

5. 总结：第 1 首仆人之歌，带出了作神仆人的种种特点。仆人之歌的前后都有“看哪”——仆人的事奉不止是神在看，人也在看。事奉者的所行印证了他的所是。

第九讲：作成祂的工(约 4:1-42)

约翰七个讲论中的第二个讲论是活水讲论——耶稣与撒玛利亚妇人在井边谈道。从耶稣与门徒去撒玛利亚，到妇人信主、为主作见证、到耶稣被接纳住在撒玛利亚中间，记得很详细。从中可见耶稣以作成神的工为完全的满足。这给我们三方面的提醒：

1. 约 4:1-6 明白神的旨意：要作成神的工要先明白神的旨意。神的旨意在圣经里记得很清楚：太 28:19-20 大使命；彼此相爱的诫命、合而为一的代求、帖前 5:16-18 常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩……在约 4:4 有个“必须”，可见耶稣是明白天父旨意。耶路撒冷与加利利有三条道路：一条沿约旦河山谷往东边走，绕过撒玛利亚；另一条向西绕过撒玛利亚，走地中海沿岸。而耶稣走的是位在以色列中部的中央山脉。这条路较短，只需行三天的路程，但却必须经过撒玛利亚。犹太人跟撒玛利亚人是不来往的。从耶稣与撒玛利亚妇人的对话，从约 4:34，可见耶稣走这条路，是深知天父旨意的必须，而不是为拣选最短路程的必须。从新约经文看，“必须”通常用在主耶稣身上，表达的是祂明白天父旨意，并对完成天父旨意的坚持。如耶稣传道不久，为人治病赶鬼，人们不想祂离开，但耶稣说：“我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为为此。”耶稣明白祂最重要的任务是传天国的福音，而不是治病赶鬼行异能，满足人身体生活今世的需要。当希律王想要杀祂的消息传来，祂说“虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。”(路 13:33)世上君王的威胁迫害不能阻拦祂实行天父旨意的决心。可 8:31 记耶稣次向门徒预言自己受害，清楚简洁预言了自己的受难。耶稣明白天父的心意是愿意万人得救。一个事奉主的人，该知道事奉不是体贴自己的热心，满足自己的骄傲，而是为神图谋大事，要讨的是神的喜悦。

2. 约 4:7-26 遵行神的旨意：[约 7:17]人若立志遵著祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭著自己说的。——明白神的旨意后就有必须要去行的事。此时雅各井旁正有一妇人需要耶稣帮助她脱离情欲的捆绑，好得著真正的自由。遵行的动力在于爱。没有爱是事奉不下去的。耶稣正是以爱突破了犹太人和撒玛利亚人的隔绝。(犹太人和撒玛利亚人不相往来，犹太人不会用撒玛利亚人用的器具。犹太男士也不会和撒玛利亚妇女谈话)对话中可见耶稣引导撒玛利亚妇人不断突破种种限制。10-11 节：耶稣带领撒玛利亚妇人突破生活；井水代表生活层面，救恩就是由活水来代表，耶稣要给妇女活水，是将她从生活限制带到生命范围。12 节耶稣让妇人突破文化限制(创造主比祖宗大)；13-18 节耶稣揭发了妇女的隐私；让她直面个人生命的问题。19-24 节谈到敬拜地点的问题，最后 25-26 耶稣宣告出自己身份。从“先生”到“先知”到“弥赛亚”到“城里的人都接受了耶稣是救世主”，爱的表达是需要有具体的行动(如耶稣去叙加)；要主动表达善意(耶稣主动和妇人谈道)，要使别人得益处(耶稣将救恩给妇人)。
3. 约 4:27-42 满足神的旨意：约 4:34 耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。”“作成祂的工”在新译本作“完成祂的工”。耶稣的食物是完成父神旨意后心中满足。当我们顺从了圣灵的感动，就会感到心灵满足。满足神旨意是要付代价的。“作成祂的工”中“作成”两字跟约 19:30 耶稣在十架上说的“成了”是同一个字根。妇人认识了耶稣真正的身份，生命就改变，放下了打水的目的，放下了物质层面，抓住上好的。她更勇敢面对自我道德生活的错误，愿与众人分享救恩。从她的反应，可思考我们自己：信主前我们或许也有不堪的过往，信主后我们愿向人见证，不是我们不以为羞愧，而是不堪的过往已在主里过去了，我们在主里变成新的了。34 节后主又教导门徒，作主的工，要认识并把握当前的机会。举目向田观看，庄稼已熟。叙加城的人已预备好接受主。而“另有积蓄”指的是结属灵的果子，存永恒的积蓄。“另有工人”众人要快乐同工，要将荣耀归给神。今天

的问题不是庄稼有没有熟，而是收割的人预备好了没有。外面可能看来没可能的，只要肯去，可能那地的庄稼已熟。我们可能如门徒不明主另有食物一样，其实除了这妇人，还有许多如这妇人一样的人等著我们去撒种收割。各人可按神给的机会撒福音的种子，收割庄稼，众人也该快乐同工。关心耶稣所关心的，做耶稣做的，就是以基督的心为心。来 10:5、7、10 “[5]所以基督到世上来的时候，就说：神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体。[6]燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。[7]那时我说：神啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。[8]以上说：‘祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的’；[9]后又说：‘我来了为要照你的旨意行’；可见他是除去在先的，为要立定在后的。[10]我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。——预备身体是要为献上身体。耶稣的一生是为作成神的工。祂以爱神爱人的行动来满足神的心意，愿我们效法主。

4. 思考：

- 4.1 耶稣清楚祂的“必须”，你我清楚我们对神旨意的“必须”吗？
- 4.2 从耶稣和撒玛利亚妇人谈道的步骤，你学到什么布道技巧？
- 4.3 爱的表达需有三个条件，我们最缺乏的是什么？
- 4.4 耶稣的“机会教育”，带给我们什么提醒？
- 4.5 “另有食物”、“另有收割”、“另有“另有积蓄”、“另有工人”也给我们不少提醒。

让我们不要再等待四个月。现今世代有许多福音需要，愿我们把握机会传福音，在这末后的世代完成祂的工。

第十讲：我必须前行(路 13:31-35)

前言：经文：[路 13:31-35][31]正当那时，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。[32]耶稣说：‘你们去告诉那个狐狸说：‘今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。’[33]虽然这样，今天、明天、后天，我必

须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。[34]耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！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。[35]看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的。’”耶稣的耶路撒冷之行，路加记得最详细：从 9:51-19:44。背景：路 9:51，从近处看是 13:22：耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。当时有几个法利赛人或许是做了希律的传话筒，向他报警信叫他离开，好消减耶稣造成的声势。而从耶稣的回答，我们学到以下的功课：

1. 耶稣有确定的目标：(路 13:32)耶稣对自己事奉的重点了然于心——“今天、明天、后天，我必须前行”显明耶稣很知道神的心意和时候，所以无惧希律的威吓，也不受法利赛人别具用心的劝阻。祂尽心尽力地作神的工。“我的事”指成就救赎事工。“赶鬼治病”虽显出耶稣弥赛亚的身份，也关顾到人肉身的需要，却不是耶稣来到世上最终的目的。早在路 4:40-43，就记到耶稣医病赶鬼后，众人要留住祂，但祂却说：“我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为为此。”可见耶稣充份利用了神给祂的时间去做神要祂作的事。正如耶稣面对瞎眼的人时，并没花很多时间向门徒解说苦难的来源，耶稣却是劝门徒要把握时间作工。(约 9:4)今天我们活在世上，处于人生不同的阶段，有必须负的责任。接受主后，什么是我们生命中最重要？我们对神托付我们的事工，有没有清楚的目标，以及朝向这目标的策略计划？在时间精力有限的情况下，什么是不可或缺的第一要务？
2. 坚定的心志：(路 13:33) 路 9:51 耶稣“定意”要往耶路撒冷去。“定意”有“面向”(耶路撒冷城)的意思。耶路撒冷城有独特的历史地位。在这里神的儿子要受难、复活、为世人成就救赎大工。另一词“必须”也显出耶稣的坚定。“必须”一词在新约出现了 77 次，其中路加福音和使徒行传就占了 27 次，如：路 2:49；路 4:43；路 9:22；路 22:37。坚定的心志是因为明白父神的旨意。主耶稣不求自己的意思，只求那差祂来者的意思。(约 5:30)保罗也是这

样，一生遇到的困难实在很多，林后 11:23-28 只记了一小部份。但保罗以神派作外邦使徒，一生就以宣教为使命，什么都不能拦阻他完成神的使命。徒 44:8-20 记述他和同工不理人们给的花圈也不理人给的石头，当他说“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象”(徒 26:19)显明大马色路上从复活主来的异象主导了保罗的一生。跟从主的路通常是有磨炼的。明白神的心意，就能坚忍以赴，不断提升操练。

3. 怜悯的胸怀：(路 13:34-35) 太 23:37-39 也记述了这段耶稣的悲叹。耶路撒冷惯常拒绝又杀害神的使者，但主的恩慈没有立刻绝弃他们。主用很感性的话来表述祂的“愿意”，可是百姓却表达出“不愿意”。虽然经文中也表达出主的公义审判，耶路撒冷会成为荒场，但审判不是最后的结局。当主第二次降临，耶路撒冷必要看见祂的荣耀，并承认主的身份。如诗 118:26 所说。早在约 1:11 就记载了耶稣基督传道被拒绝。耶稣到自己的地方(自己的家)，却不被自己地方的人接受。主在叹息中也是给人机会。“愿意”要有行动来配合才有意义，否则只会成为空谈。如新人在婚礼中说一声“我愿意”。耶稣在说“我多次愿意”前，祂早就已经作出愿意的行动了。因为祂是在“本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的”(腓 2:6)情况下，走上一条自己卑微，存心顺服，以至于死的路。祂的“愿意”，是舍己的“愿意”，是甘受羞辱被唾弃的愿意，是无悔的“愿意”因祂对世人胸怀怜悯。当耶稣说“我必须前行”时，可以知道耶稣有确定的目标、坚定的心志、怜悯的胸怀。在新一年让我们忘记背后，勇力面前，效法耶稣，靠著主存喜乐盼望，一生走完全程，将人带到主面前。