

《暗夜大光》

旷野中的吗哪与甘泉，暗夜中的火柱与营帐

罗伯特·J·西恩 编著

简介

莱尔 (J. C. Ryle) 在自己所著的《释经沉思录》(Expository Thoughts) 一书当中, 对四卷福音书中的每一卷都进行了注释。当《圣经》对我们主耶稣基督生平中的某一件具体的事情在记载上有重复的时候, 莱尔要么是对自己前面所做注释中提到的教训做了重述, 要么就是对每一卷福音书作者所特有的思想脉络进行了阐述。在将莱尔所作的福音书注释编辑成每日灵粮读物的过程中, 不可避免要付出相当多的编辑努力; 虽然如此, 但从莱尔那丰富的思想宝库中撷取大量的瑰宝以飨读者, 却是我的夙愿。

为了将前三卷福音书的注释按照一定顺序进行汇编, 而不至于出现多次重复, 在洛林·伯特纳 (Loraine Boettner) 所著《福音书合参》(长老会与改革宗出版社, 1976 年版) 一书中, 有关材料被伯特纳按照时间顺序记述出来。当福音书中同时有几处提到了同一事件的时候, 选取出来供大家每日阅读的篇幅也就最长, 并在书中的空白处把相关的平行经文都列举了出来, 或是用莱尔做的主要注释当中所依据的福音书作为标准, 把那些备选的经文列在了空白处。

在供大家每天阅读的内容当中, 有两处内容不是从莱尔主教的著作当中选取出来的, 这些内容是用来供读者阅读的辅助材料; 之所以要选取这些内容, 乃是因为在莱尔主教所做的注释中强调了其中的某个主题。还有, 就是在结尾处的默想内容, 这是为了要把读者的思想集中到随后要进一步加以探讨的具体问题上提出来的。

在这里, 本人谨对福音出版社 (Evangelical Press) 的众位同仁表示谢意, 是他们接受了我这样一份用“剪刀和浆糊”完成的手稿; 同时, 我也要一直对一直以来给予我支持的妻子, 表示感谢。假如说这本书真的能有什么果效, 使人能够“尊主耶稣基督为大,

使祂在众人的眼中得着华美尊荣，促使人悔改，使人在信仰与圣洁生活中得着一些裨益的话；那么，这些同仁，我本人和莱尔都可以说“所得到的就远不止是回报”。

罗伯特·西恩
Robert Sheehan

出版人按语：关于如何使用这些读物的有关建议，请参见本书的末页内容。

建议参照阅读：

《哥林多前书》1:15-18

约翰福音以这样几节非常宝贵的经文开篇。若是从许多方面来看，这卷福音书都与另外几卷福音书有很大不同。不过，只要我们记住马太、马可、路加、约翰这四个人都是领受了上帝直接默示的情况下写成各卷福音书的，这就够了。不管是在各卷福音书总体的安排上，在各样具体的细节上，还是在他们所记下来的还有没记下来的一切事上，他们四个人都同样是完全蒙受了圣灵的引导。

圣约翰蒙受上帝的特别默示，在这卷福音书中所记下来的内容，用一句话来总的概括就够了：这卷福音书所特有的内容，实在是基督教会最为宝贵的财富。在这四卷福音书中，其他作者没有哪一位能像约翰那样，把主基督的神性、因信称义、基督的职分、圣灵的工作，还有信徒所享的权柄这类内容，为我们描绘得这么完备的。

在现在摆在我们面前的这五节经文里，有一种对我们主耶稣基督神性所作的无法比拟的精彩描述。我们丝毫不用怀疑，祂就是圣约翰在谈到“道”的时候所指的那位。当然，在这些描述里面，有一些内容很深奥，是世人所不能明白的。但是，在这里面却有非常清楚的教训。若是每一位基督徒都能把它珍藏在自己心里，那就好了。

我们的主耶稣基督乃是永恒之主。圣约翰告诉我们说“太初有道”（《约翰福音》1：1）。主耶稣并不是在天地初创的时候才有的，更不是福音传入世界的时候才有的。祂所有的荣耀乃是在“未有世界已先”（《约翰福音》17：5）就早已经与父上帝同有的荣耀。在万物初创的时候，在时间开始的时候，主耶稣就有了，祂在“万有之先”（《歌罗西书》1：17），祂是永恒之主。

默想：我们的主就是那奇妙、贯穿整部《圣经》的主题，因祂不是各样道中的一种，而是那“道”本身。

建议参照阅读： 《希伯来书》1:1-14

我们的主耶稣基督，乃是一位格，祂不同于父上帝，但却又与祂同在。圣约翰告诉我们说：“道与上帝同在”（《约翰福音》1:1）。父上帝与道，虽说是两个位格，但却又借着那种无法用语言说明的合一联合在一起。父上帝在哪里有永恒，“道”也就在哪里有永恒，圣子也就在哪里有永恒，祂们的荣耀同等，威荣同永，神性同一。这实在是极大的奥秘。谁能像小孩子那样接受它，而不是去试图解释它，谁就有福了。

主耶稣基督是上帝。圣约翰告诉我们“道就是上帝”（《约翰福音》1:1）。祂绝不是一位受造界的天使，也不是次于父上帝并领受祂所赐权柄来救赎罪人的一位。祂丝毫不逊色于完全的上帝——祂在神性上与父上帝同等，祂有父上帝的本质，祂就是上帝，是在创世之先就已生出的上帝。

主耶稣基督乃是创造万物的主。圣约翰说道：“万物是借着祂造的。凡被造的，没有一样不是借着祂造的”（《约翰福音》1:3）。因此，祂绝不是由上帝所造成的，就像某些异端妄论的那样，祂就是创造诸世界和其中万物的那位。“因祂一吩咐便都造成”（《诗篇》148:5）。

主耶稣基督是一切属灵生命的源头，是光的源头。圣约翰说“生命在祂里头。这生命就是人的光”（《约翰福音》1:4）。祂是那永恒的泉源。唯独从祂那里，人类的子孙才能得着生命。在每个时代，都会有大部分人拒绝承认祂。他们忘了始祖的堕落，忘了自己对救主的需要。这光虽然一直照在这“黑暗中”，可是大部分人却“不接受光”（《约翰福音》1:5）。若是在这无法数算的世人当中，有谁不管是男是女曾领受了这属灵生命与光照，他们都应当把荣耀归给基督。

默想：我们的主里有生命，祂是光。一切生命——不管是肉体生命还是属灵生命、一切的光、一切良善还有一切真理都来源于祂。

建议参照阅读：《腓立比书》2：5-11

在这一段奇妙的经文里面，似乎包含着很多很多的内容，它们毫不矛盾，远不是我们的头脑所能理解的，但却没有丝毫相互抵触的地方。有许多内容，我们虽然无法解释明白，但我们必须要谦卑地来相信它。千万不要忘了，有许多实际的果效乃是从这段经文里流淌出来的，是我们永远无法完全把握的，也是我们不能完全弄明白的。

第一件事，就是我们是否愿意知道罪到底是怎样的邪恶至极呢？那就让我们来常常查考《约翰福音》里的这五节经文。我们应当留意，为要替罪人付上那永远的赎价，人类的救主必须是怎样一位救主。倘若说只有那位永恒的上帝，也就是那位创造并保守这诸天万物的上帝，才能够除去这世上的罪；那这罪在上帝的眼中，就定然远比众人所想象到的还要可恶了。衡量罪到底有多邪恶的恰当方法，就是看降生到这世界上来拯救罪人的那位有多尊贵。若是基督这样伟大，那罪实在就是罪恶滔天了。

还有一件事，我们是否愿意知道基督徒那真盼望的坚固根基到底是什么呢？那就让我们来常常查考《约翰福音》中这五节经文。唯愿我们留意：罪人都当来相信这位救赎主，就是永恒的上帝，祂能拯救凡借着祂来到父上帝面前的人，并且拯救到底。祂“与上帝同在”（《约翰福音》1:1），祂“就是上帝”（《约翰福音》1:1），祂是“以马内利”，是“与我们同在的上帝”（《马太福音》1:23）。唯愿我们来感谢上帝，因为我们的帮助加在了那有能者的身上（《诗篇》89：19）。若是凭着我们自己的话，我们不过是罪魁。但在耶稣基督里，我们却有一位奇妙的救主。祂是坚固的房角石，能担当全世界罪担的重负。凡信靠祂的人必不致羞愧（《彼得前书》2：6）。

默想：只有人才能替人而死，但那能够代替千万人死的却只有上帝。因此，基督作为上帝和人，就是我们所要的救主。

建议参照阅读： 《使徒行传》20：17-24

圣约翰在约翰福音一开头，就宣告了我们主的完美属性，随后就谈到了主耶稣的先锋施洗约翰。我们不应该忽略的一点，就是在谈到这位救主和祂的先锋时，圣约翰所用到的语言是何等的不同。在论到主基督时，经文告诉我们说：祂就是那位永恒的上帝，创造万物的主，是生命的源头，是众光之源。在论到施洗约翰时，经文却告诉我们说：“有一个人，是从上帝那里差来的，名叫约翰”（《约翰福音》1:6）。

这段经文让我们看到，一位基督使者职分的真正本质到底是什么，这就是其中对施洗约翰的描绘。他“来为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信”（《约翰福音》1:7）。基督的使者不是祭司，也不是上帝和人之间的中保。他们不是那中保，人们不能把自己的灵魂交托给他们，又把他们当作自己的代表来操练敬虔。他们来，乃是要作见证，要为上帝的真理作见证，尤其是要为那奇妙真理作见证，见证基督就是那独一的救主，就是那世界的真光。这正是圣彼得在五旬节这天的职分：“彼得还用许多其他的话作见证”（《使徒行传》2：40）。这正是圣保罗职事的总纲：“又对犹太人和希利尼人，证明当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（《使徒行传》20：21）。若是一位基督的使者不能为基督作完全的见证，那他就没有在自己的职分上尽忠心。尽管听他道的人可能并不信他的见证，但只有当他去为基督做见证，他才尽了自己的本分，也才能得着自己的赏赐。那听基督使者讲道的人，若是不信靠所传讲给他们的基督，就不会从中得到任何益处。他们或许会感到高兴欢喜，心里向往；但若不相信，他们仍然不能从中受益。一位使者伟大的目标就是要“叫众人因他可以信”（《约翰福音》1:7）。

默想：到你那里的使者，或许会有许多错误，也可能会比你更清楚地认识到这些错误，但假如他在传讲基督，就当尊重他。

建议参照阅读： 《约翰福音》3：16-21

这几节经文，让我们看到了一种重要立场，这就是我们主耶稣基督对待世人的立场。从下面这句话中，我们看到“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（《约翰福音》1：9）。

太阳对世界的作用任何，主耶稣对人灵魂的作用也如何。祂是一切属灵亮光、属灵热情、属灵生活的核心与源头，也是属灵健康、属灵成长、属灵美德以及属灵果子的核心与源头。太阳怎样普照大地，祂也照样为一切人的福益光照世上人——不管尊贵卑贱，不管富户穷人，也不管他们是犹太人，还是希利尼人，祂都光照。太阳怎样普照在大地上，祂也要照样向普天下的人白白施恩。普天下的人都要仰望祂，从祂的真光中得饮那健康之泉。假如有成千上万人癫狂了，住在那地下漆黑的洞穴中，或是蒙上了自己的双眼；那他们陷在这般的黑暗里，乃是自作孽，与太阳无关。这样，假如有成千上万人，不管是男是女，他们“不爱光倒爱黑暗”（《约翰福音》3：19），那该受责备的就是他们瞎眼的心灵，而不能怪在基督身上。这些经文让我们看到，人那属肉体的心已经“坏到了极处”。从以下的话中，我们就会看到这一点：基督“在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂”（《约翰福音》1：10-11）。祂到自己曾从埃及带出来，又买赎出来归自己的每个人那里去；祂到自己曾从列邦中分别出来，并借着众先知将自己启示给他们的犹太人那里；祂到每个曾在旧约圣经中读到过关乎祂信息，曾在圣殿的侍奉中借着预表和影像看到过祂形象，并且自己也宣告说，要等候祂降临的人那里去；但是，当祂来到他们中间，就是这些犹太人中间的时候，他们却并不接待祂，甚至竟弃绝祂，侮谩祂，还杀害了祂。这些都足以说明，人属乎肉体的心“坏到极处”（《耶利米书》17:9）。

默想：我们的主在世传道过程中，没有哪处宣告比祂责备那些不信的犹太人的话更凄凉的了（《马太福音》23：27）。

建议参照阅读：

《加拉太书》3：26-4：7

从这几节经文里，我们看到：那些凡接待主基督并信靠祂的人，都拥有极大权柄。圣经告诉我们说：“凡接待他的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女”（《约翰福音》1：12）。

主基督永远也不会缺少仆人，就算大部分的犹太人不愿接待祂，不愿把祂看成是那位弥赛亚；可不管怎样，起码还会有一小部分人会接待祂。所以，祂就赐他们权柄，做上帝的儿女。祂就收纳他们，叫他们成为父上帝家中的一员，并把他们看作是自己的兄弟姐妹，看作是自己骨中的骨、肉中的肉。祂就赐他们荣耀尊贵，作他们为自己背十字架的丰厚报偿。祂就使他们成为全能主的儿女。

我们应当纪念，这权柄赐给了历世历代凡借着信心接待主基督，追随祂，以祂为救主的人。他们“因信基督耶稣，都是上帝的儿子”（《加拉太书》3：26）。他们借着一种新的属天生命得以重生，被收纳到那位万王之王的家中。尽管他们人数不多，又被这个世界所厌弃；但是，他们却受到了那坐在高天之上的父上帝无限的眷顾，祂因为自己爱子的缘故，就悦纳了他们。祂为着他们的益处，就及时供应他们所需用的一切。祂要在永恒中，赐给他们那永不衰残的荣耀冠冕。这些事太奇妙了！但是，信靠主基督，却使人有足够的权柄来享有这一切。良善的主人眷顾自己的仆人，主基督更眷顾那属乎自己的人。

我们是属上帝的儿女吗？我们得了重生了吗？我们有了那些与新生命相依相伴的标记了吗？就是恨恶罪恶，信靠主耶稣，爱邻舍，公义生活，分别为圣的标记吗？除非我们能为这些问题提出满意答案，我们就永不可满足。

默想：作为属上帝的儿女，这样的意念使圣约翰充满了赞美、盼望和对圣洁的渴望（《约翰一书》3：1-3）。对你来说，情况又是怎么样呢？

建议参照阅读：《希伯来书》3:16-21

这段经文中所教训我们的重要真理就是：我们的主耶稣基督实实在在道成了肉身，或者说道成了人的形象。圣约翰告诉我们说：“道成了肉身，住在我们中间”（《约翰福音》1：14）。

这些话明明白白告诉我们：我们这位上帝所差来的救主为着救赎罪人的缘故，实实在在取了人的本性。祂实在是成为人的样式，凡事与我们一样，只是祂没有犯罪。像我们一样，祂虽说是用一种奇妙方式出生，但却仍为女子所生。像我们一样，祂也是从婴孩长成少年，从少年长大成人，祂的智慧和身量都一齐增长（《路加福音》2：52）。像我们一样，祂会饿，会渴，会吃饭，会喝水，会睡觉，会劳累，会感到痛苦，会哭泣，会喜乐，会惊奇，会被激怒，会有情感。在祂成为肉身采了人的身体之后，祂要祷告，要读经，要经历忧患，要常受试探，并要将自己属人的意志顺服在父上帝的意志下。最后，祂要带着同样的身体，实实在在地受难，流尽自己的宝血，实实在在受死，实实在在被埋葬，实实在在从死里复活，也要实实在在升上高天。但在这整个过程中，祂既是人，同时也是上帝。

正因为这两种完美的属性在基督的位格里永恒、无法分离地合一在了一起，才使祂中保的职分有了功效，才使祂成为罪人所需要的中保。我们的中保，乃是一位能体恤我们的中保，因为祂是完全的人。但与此同时，祂也是一位能代表我们，在同样条件下与父上帝相交的一位，因为祂也是完全的上帝。正是这样的合一，才使祂的公义在归给那信从祂之人的时候，具有了无限的价值，这公义属乎那既是上帝也是人的中保。正是这样的合一，才使祂在十字架上所流出补赎的宝血有了无限的价值，因为这宝血属乎那既是上帝也是人的中保。

默想：圣子上帝与我们同有在一个堕落世界上生活的经历。所以，祂能体恤我们，不是因理论推测，而是因切身经历。

建议参照阅读：

《以弗所书》1:3-14

道果真成为肉身了吗？的确如此，所以祂就能体恤百姓的软弱，因为祂自己也曾凡事受过苦难和试探。祂乃是全能者，因为祂是上帝，但祂却并非不能体恤我们，因为祂也是人。

道果真成为肉身了吗？的确如此，所以祂就能为我们每日的生活提供一个完美的榜样。假如祂像一个使者，或像灵一样行在我们中间，那我们就永远也无法去效法祂。但是，当祂采了人的样式，住在我们中间，我们才知道圣洁的真正标准就是要“照着主所行的去行”（《约翰一书》2:6）。祂是一个完美的榜样，因为祂就是上帝。可是，祂也同样是一个能满足我们缺乏的人，因为祂同时也是人。

唯有主基督自己才能供应一切信徒属灵的缺乏。经文中记着说：“从祂丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩”（《约翰福音》1:16）。

在主耶稣基督里，有一种无限的丰满。正如圣保罗所说的那样：“因为父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住。所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着”（《歌罗西书》1:19；2:3）。在祂里面就像宝藏一样，积蓄着一种毫无限量的供应。不管在今生中，还是在永生中，这都是每个罪人所需要的。那活泼的圣灵乃是祂所赐给教会的特别恩惠，就像从根发出一样，从祂里面为一切信祂的人提供供应和力量。祂有怜悯，有恩典，有智慧，有公义，有圣洁，也有救赎。从基督的丰满里，历时历代一切的信徒都得了供应。他们并没有清楚明白，自己的供应是如何从《旧约圣经》中流淌出来的。旧约中的圣徒只是远远望见基督，并没有面对面地看见祂的荣美。但从亚伯以来，凡得救的灵魂所蒙受的一切都唯独从耶稣基督而来。进入荣耀的每位圣徒，最终都要承认自己所得的一切是因着基督的缘故。耶稣最终要成为万有之主。

默想：上帝所赐的每种祝福，都可以用一个词来总结，这就是基督。上帝把万物和祂一起白白地赐给了我们（《罗马书》8:32）。

建议参照阅读：《哥林多后书》3:6-11

摩西为上帝所用，乃是“为仆人”的，为的是要把那道德律和礼仪律传给以色列民（《希伯来书》3：5）。作为仆人，摩西为那设立他的尽忠心，但他仍不过是一位仆人。他从西乃山带给以色列民的道德律，虽是圣洁、公义、良善的，但它却并不能叫人称义。它没有医治的能力；它会打伤，但不缠裹；它会“惹动忿怒”（《罗马书》4：15）；对凡是不能全守这律法的人，它会发出咒诅。上帝吩咐摩西加给以色列人的礼仪律，其中含意深邃，充满了关于预表的各样训诲。律法中所设定的各样圣事、礼仪，就是为了要使它成为一名优秀的训蒙师，将人引到主基督那里（《加拉太书》3：24）。然而，礼仪律不过是一位师傅。因为若就着良心来说，它并不造就人并使他得以完全（《希伯来书》9：9）。它将那令人难担的轭放在了人们心上，是他们所不能担的。这是属死的职事，是定罪的职事（《哥林多后书》3：7-9）。人们从摩西脸上所看到，从律法中所看到的那荣光，最多不过像星光与那正午的大光相比一样。

然而，不同的是，基督降生到这个世界上，却是“为儿子”的一位，上帝那恩典和真理的钥匙都拿在祂的手中（《希伯来书》3：6）。当祂使世人晓得，上帝那充满恩典的拯救计划，就是要借着人们对祂所流宝血的信心来实施的时候；当祂向世上一切人打开那怜悯泉源的时候；那恩典便临到了这个世界。当祂借着成为人的样式，应验了《旧约圣经》中的预表，并启示出自己就是那真正的祭、那真正的施恩座、那真正的大祭司的时候，真理便临到了这个世界。请不要疑惑，在摩西所传的律法中“有恩典有真理”。但上帝救赎的全部恩典与全部真理，直到耶稣降生世界为罪人代死的时候，才被世人所明白。

默想：律法的要求非常严厉（《加拉太书》3：10），但上帝的拯救却是一种恩典的赏赐（《使徒行传》15：10-11）。

建议参照阅读：

《约翰福音》14:8-11

只有主基督将父上帝向众人启示出来。圣经上记着说“从来没有人看见上帝。只有在父怀里的独生子将祂表明出来”（《约翰福音》1:18）。

那必死之人的眼目从来就没有见到过父上帝，因为没有人能够承受那真光。上帝甚至对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（《出埃及记》33:20）。但是，一切必死之人所能认识父上帝的，就是那借着圣子耶稣向我们所启示出来的知识。在永恒中，主耶稣就在父上帝的怀中，可祂却甘愿采了我们的肉身，成为人的样式向我们显现，将我们的头脑所能明白的父上帝全然的荣美完全向我们表明出来。这样，在耶稣基督的言语行为当中，在祂的降生和受死当中，我们就都可以尽着自己有限的头脑所能担当的一切，来了解和认识父上帝的本性。祂完全的智慧，祂大能的权柄，祂对罪人那无法言表的慈爱，祂无与伦比的圣洁，祂对罪的恨恶；所有这一切，除了借着主基督的降生和受死以外，就永远都没有办法向我们这眼目更加清楚地显明出来。但是，“道”却采了人的肉身，“上帝在肉身显现”（《提摩太前书》3：16）。祂是“上帝荣耀所发出的光辉，是上帝本体的真相”（《希伯来书》1：3）。祂论到自己的时候说“我与父原为一”（《约翰福音》10:30）。“人看见了我，就是看见了父”（《约翰福音》14:9），“上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（《歌罗西书》2：9）。这些事又深邃，又隐秘。但是，它们却真实可信。

现在，当你读完这段经文后，我们可曾“过分”地荣耀过祂吗？我们可曾“过分”地思想过祂吗？基督，乃是那三一上帝与罪人灵魂的接口。

默想：我们对上帝的认识不一定就模糊不清，因我们的主上帝曾与我们同在，并使人能认识祂。

建议参照阅读：

《路加福音》22:24-27

施洗约翰乃是从上帝那里差来的一位大有声名的圣徒。在圣经中，论到那些伟大、良善之人的历程当中，没有哪个人能超出他的声名。主耶稣就曾亲自宣告说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”（《马太福音》11：11）。主耶稣还曾亲自宣告说“约翰是点着的明灯”（《约翰福音》5：35）。可是，在这段经文中，我们却看到这位大有声名的圣徒，卑微，谦恭，心里满了谦卑。他撇弃了耶路撒冷那些犹太人随时愿意给他的各样荣耀，没有接受一切奉承的名号。他说自己不过是“旷野喊着的人声”（《约翰福音》1：23），是“用水施洗”的那位。他大声宣告说：在这些犹太人中站着一位，要远比自己大得多，自己就是给祂解鞋带也不配。他不求自己的荣耀，唯独求基督的荣耀。尊崇基督是他的天职，他也一直持守着这天职。

假如我们宣称自己拥有真基督教，那我们就该竭力追求施洗约翰那样的灵，就该学习谦卑的功课。这是凡渴望蒙恩得救的人都当开始学习的美德。除了我们撇弃一切自高的思想，切实地感受自己不过是一个罪人以外，实在没有办法领受这种真信仰。这就是所有圣徒都要效法的美德，是哪个人都不能找借口忽略的德行。凡属上帝的子女，他们可能没有恩赐，没有金钱，没有时间工作，或是没有施展自己才能的地方，但却不能没有谦卑。重要的是，我们在了一此一生的时候，这是最显荣美的美德。只有当我们躺在尸床上，当我们站在基督审判宝座前，我们永远也不会感到有那样谦卑的必要。那时，我们整个一生都要显明出来，就像记着自己败坏的长长花名册一样展开，我们才发现自己什么也不是，而基督才是万有的主宰。

默想：我们成了何等的人，成就了何等的事，这都因为上帝的恩典在我们里面动工（《哥林多前书》15:10）。所以说，自鸣得意永远都是错误的。

建议参照阅读： 《哥林多前书》1:18-25

从这段经文中，我们看到了一个可悲例子，就是那些没悔改归正的人处在怎样瞎眼境地。这例子，是到施洗约翰那里问他的那些犹太人为我们提出来的。

这些犹太人，他们宣称自己正在等候那位弥赛亚的显现。像所有法利赛人一样，他们自夸说：自己是亚伯拉罕的子孙，在上帝所立的诸约上有份。他们依靠律法且指着上帝夸口，宣称自己晓得上帝的旨意并相信上帝的应许。他们相信自己就是那给那瞎子领路的，是坐在那黑暗中的人的光（《罗马书》2：17-19）。但这时，他们的灵魂却全然处在黑暗当中，就像施洗约翰所告诉他们的那样“有一位站在你们中间，是你们不认识的”（《约翰福音》1：26）。基督本人，就是那应许的弥赛亚，此时就在他们中间，但他们却既不认识祂，也没有看见祂，他们不接待祂，更不用提承认祂和相信祂。比这更糟的是，他们中间大部分人永远也不会认识祂！施洗约翰所说的这些话乃是预言，是对我们主在世传道的整个过程中境况的述说。基督就“站在犹太人中间”，但那些犹太人却不认识祂，并且，他们中间绝大部分人死在了自己的罪孽中。

在这段经文中，有一种非常严肃的思想：施洗约翰在这里所说的话，今天在成千上万人的身上仍然完全适用。基督仍然站在众人中间，这些人既没有看见祂，也不认识祂，更不相信祂。在许多教区，许多教会，基督与人们擦肩而过，可大部分人却一眼都没看见祂，也不听祂的声音。那“安睡”的灵似乎倾倒在他们身上。金钱、快乐和世界，这是他们所认识的主；但主基督，他们却并不认识。上帝的国度临近他们，他们却睡着了；救恩就在他们伸手可及的地方，他们却安睡了。

默想：靠近主基督，听见祂的话，佩服祂的话、祂的工作，这都不够。我们必须相信祂（《路加福音》13：24-27）。

建议参照阅读：《彼得前书》1:18-21

我们应当留意，在这段经文中，施洗约翰给基督起了一个特殊名字，把耶稣基督称为“上帝的羔羊”（《约翰福音》1：29）。

这个名字，并不像有些人所想象的那样，只不过在说基督的谦卑温柔。不用怀疑，这样的说法固然不错，但却只说出了其中的一丁点真理，还有远比这更奇妙的真理！这个名字乃是说基督就是那奇妙的赎罪祭。祂到世间来，就是要用自己在十字架上的死为人的过犯献上赎罪祭。祂就是那羔羊，就是亚伯拉罕在摩利亚山上告诉以撒上帝会预备的那羔羊（《创世纪》22：8）。祂就是那真羔羊，就是圣殿中每天早祭和晚祭所指向的那羔羊，就是以赛亚所预言将“被牵到宰杀之地”的那羔羊，就是埃及地逾越节羔羊所清楚预表的那真羔羊。简单地说，祂就是上帝在永恒当中所命定要送到世上来的那奇妙挽回祭。祂就是上帝的羔羊。

我们应当留意，在自己思想主基督的一切意念中，第一要紧的就是要照施洗约翰在这段经文中所说的那样来看待祂。我们当来忠心地服侍祂，以祂为主；我们当来诚实地顺服祂，以祂为王；我们当来查考祂的教训，以祂为先知；我们当来殷勤跟从祂，以祂为榜样；我们当来热切寻求祂，以祂做我们身体和灵魂的救赎主。但是，最要紧的是，我们当来珍视祂，以祂为我们所献上的祭，并要全然安息在祂用死为我们的罪所做成的那赎罪祭上。我们应当在还活着的年月中，将祂的宝血看为宝贵，远超一切的事。在基督里若有什么荣耀，第一就当荣耀祂在十字架上所成就的事。这是房角石，是坚固城，是基督教神学的真纲。除非我们用施洗约翰的眼光来看主基督，在那“曾被杀的羔羊”（《启示录》5：12）中得着喜乐，我们就没真正认识基督教。

默想：以色列人尚在埃及时，只有当上帝看到涂在门上的羔羊血迹，那灭命天使才越过那家（《出埃及记》12:23）。基督是我们逾越节的羔羊（《哥林多前书》5：7），所以我们才躲过那灭命之灾。

建议参照阅读： 《彼得前书》2:21-25

我们应当留意，在这段经文中，施洗约翰提到了主基督正在做的那特殊工作。他说：“祂除去世人罪孽”（《约翰福音》1: 29）。

耶稣基督乃是救主。祂到世上来，不是要作征服者，或是作哲学家，或是仅仅作一位道德上的万世师表。祂来，乃是要拯救罪人；祂来，乃是要做那世人永远都无法为自己做成的事，来做那永远无法用金钱和学识得着的事，来做那与人的真幸福至关重要的事，就是来“除去世人的罪孽”。

基督乃是一位完全的救主，祂“除去世人的罪孽”，祂没有单单模糊地宣告宽恕、怜悯和赦罪，祂除去了我们的罪孽，担在了自己肩上，把它们全然带去。祂听凭上帝将这些罪放在了自己的肩上，祂“被挂在木头上，亲自担当了我们的罪”（《彼得前书》2: 24）。每一个信靠主耶稣的人，他们的罪都被已经被祂担当了，就好像他们根本就没犯过罪一样。上帝的羔羊已经将他们的罪全然洁除净尽了。

基督是全能的救主，是全人类的救主，祂“除去世人的罪孽”，祂不仅为犹太人死，也为犹太人以外的外邦人死。祂在十字架上所做成的挽回祭，远超众人所欠下的罪债；祂所流出的宝血如此宝贵，足以洗去众人的罪污；尽管只对那些相信祂的人有效，但祂在十字架上所付上的赎价，足以除去全人类的罪。祂在十字架上所担当的耐是普天下人的罪。

最后，但绝不是不重要的，基督是永恒的主，是不疲倦的主。祂“除去罪孽”，天天都除去凡信靠祂之人的罪孽，天天洗濯，天天洁除，天天洗净祂百姓的灵魂，天天赐下全新的供应、怜悯。

默想：思我罪愆，神恩佑我，荣耀无边！

卸我罪担，非是一点，已脱完全。

钉于十字，我不再担。

赞美我主！赞美我主！我灵甘甜。（H·G·施博福）

建议参照阅读：《使徒行传》15:6-11

我们应当留意，在这段经文中，施洗约翰所归给基督的特殊职分，将祂称为“用圣灵施洗的”（《约翰福音》1:32）。

在这段经文里所提到的洗礼，并不是用水来洗礼，不是点水礼，也不是洒水礼。它并不是单单属于婴孩，或是单单属于成年人。这洗礼，并不是人手所能施的洗礼：不管是圣公会教会，还是长老制教会；不管是独立派教会，还是循道会教会；不管是平信徒，还是教牧人员，谁都无法施这洗礼。这洗礼，唯独由教会元首亲手掌管。这洗礼，在乎将上帝的恩典扎根在人内心里。这洗礼，与重生同出一源。这洗礼，不光是身体的洗礼，也是心灵的洗礼。这洗礼，虽然没有点水，也没有用人的手洒水；但那位悔改的强盗却得沾了上帝的恩典。这洗礼，即使是被使徒纳入教会中间，但亚拿尼亚和撒非喇却没有得着一点。

在这段经文中，施洗约翰所提到的洗礼，乃是世人蒙恩得救绝对必要的条件，是我们所信仰的敬虔教义，永不改变。水洗的圣礼固然使信徒得益很多、福杯充满，若有人轻看了这洗礼，便是犯了大罪；但是，圣灵的洗礼，要远比这重要得多。那心灵没有领受圣灵洗礼就死去的人，永远不会得救。

当我们读完这一段经文的时候，应当扪心自问，自己是否受了这圣灵的洗礼，是否已经真的在上帝的羔羊里面有份。不幸的是，有成千上万的人，将大好的时光浪掷在水洗之上，却忽略了那心灵的洗礼。还有成千上万的人，他们更满足于头脑中拥有一种对上帝的羔羊的知识，或是从来就没有凭着信心来寻求过祂，盼望自己的罪债被彻底除去。我们当留意，使自己有一颗新心，也要信自己灵魂的得救。

默想：法利赛人非常关心自己身体的洁净，而我们的主耶稣却更关心人内心的洁净（《马太福音》15:1,2,10,11,16-20）。你是更关心自己身体的洁净呢，还是更关心自己灵魂的洁净呢？

建议参照阅读：《哥林多前书》5:1-5

在这段经文中，我们看到了一件事，就是不断为主作见证所带来的益处。这个简简单单的故事，告诉我们了一种方式，就是历世历代基督教会给人灵魂带来益处的方式。正是借着我们面前的这种见证，世上的男男女女才得以蒙恩归正，除了这种方法以外，并没有其他方法。救恩乃是借着基督来的，不是借着教会来的；是借着基督来的，不是借着圣礼来的；是借着基督来的，不是借着牧师来的一一正是借着这种方式，罪人的心才被感动，转向上帝。对世界来说，这见证好像又软弱又愚拙。但正像在那吹出的角声面前耶利哥城墙倒塌了一样，这见证大有能力，足以攻破一切的坚固营垒。上帝的羔羊被定在十字架上，这个故事历代以来都向人们证明了上帝赐给人救恩的权柄。那些为着耶稣基督的缘故，在世界各地做了大量工作的工人，正是像施洗约翰这样的人。他们没有喊“看，我！”，没有喊“看，教会！”也没有喊“看，圣礼，”而是喊“看，上帝的羔羊”。若要救人的灵魂，就当将他们直接引向基督。

然而，有件事，我们却绝不可忘记。我们若要行善，就当在向人传讲真理和教导人真理中忍耐持守，就当一遍又一遍向人传讲讲基督就是那“上帝的羔羊，是除去世人罪孽的”（《约翰福音》1:29），就当不断传讲这恩惠的福音，一行行一条条。绳锯木断，水滴石穿。这应许断不落空，因为“上帝的话决不徒然返回”（《以赛亚书》55:11）。但《圣经》却并没一处说，在第一次传讲时，就可大功告成。那使安德烈和伙伴跟从耶稣的话，并不是施洗约翰第一次传讲，而是他第二次传讲。

默想：在传福音的工作中，在一切服侍上帝的侍奉中，当坚忍不拔，到了时候自然会有随之而来的永远祝福（《加拉太书》6:9）

建议参照阅读： 《马可福音》5:18-20

安德烈在成为基督的门徒以后不久，就把自己所遇到的一切告诉了自己的兄弟西门。他是那么迫不及待，就像一位在不经意之间听到了大好消息的人，立刻就把这消息告诉了自己最近、最亲的人。伟大的使徒彼得灵魂中之所以蒙受第一缕曙光，应该归功于安德烈，是他受上帝差遣传讲了这见证。

摆在我们面前的这事实，最能拨动人的心弦，也最启发人。在基督教会最初的三位门徒中，至少有一位是借着与自己一位私人私下谈话被带领到耶稣面前的。在这以前，他好像并没有听过谁在大庭广众之下的布道，没见到谁行过任何大能的神迹，也没被谁大能的推理所说服，他只不过是听到自己一位兄弟说：他自己亲眼看到了那位救主，立刻这工作就在他灵魂中开始动工。一位热心兄弟的简单见证，就这样成了链条中的头一环，借着它彼得受到吸引，脱离了这世界的缠累进到基督面前。在将彼得塑造成教会柱石这一伟大工作中，那第一锤的工作就是安德烈所说的话“我们遇见弥赛亚了（弥赛亚翻译出来就是基督）”（《约翰福音》1：41）。

假如所有信徒都更像安德烈一点，那基督教会就好了！假如这世上悔改归正的男男女女都能向自己的朋友亲属讲论那属灵话题，并告诉他们自己所遇见的一切，那人灵魂的境况就好了！有多少人，本来可以被你带领归向耶稣基督，现在却仍生活和死在不信当中！见证上帝恩典，这工作不能单单留给牧师个人。凡蒙了上帝怜悯的人都当发掘自己的言语能力，宣扬上帝为自己的灵魂所成就的事。从属人角度讲，有成千上万的人，他们不愿听人讲道，但却会听自己朋友的一句话。凡信徒都当成为一名个人家中的传道士，一位向自己家人、孩子、仆从、邻舍和朋友传讲真道的传道士。

默想：在你家中，每个成员都曾起码从你那里听过一次福音了吗？假如你不去向他们传福音，那到底谁该去呢？

建议参照阅读：《使徒行传》8:26-35

在读这段经文时，我们当留意：人被领到这永生窄路上，方法竟有多么不同。

这经文告诉我们：有一位叫腓力的人，被加在了基督这一小群门徒当中。他似乎并没有像安德烈和同伴那样，领受了施洗约翰见证的鼓动；他也没有像彼得那样，被一位兄弟发自内心的宣告所吸引；他似乎是被主基督直接呼召，在他蒙召过程中，似乎并没用到任何人。可是就信仰和生命来说，他却与那些人一样，成了基督门徒中的一员。尽管他们是通过不同的道路被引到主前，但却全都走在同一条路上，拥有同样的真理，服侍同一位主，而且最终还要到达同一个家。

这个事实就摆在我们的面前，它深刻、重要，可以使我们明白：历世历代，那讲说各样话语的一切属上帝子民的历史到底怎样。在他们灵魂蒙恩得救当中，上帝做工的方式虽然有种种的不同；但是，所有真基督徒却是同蒙一位圣灵的带领，同蒙一位主的宝血所洒，同奉一位上帝，同靠一位救主，同信一种真理，同按一种标准生活。然而，这不是说所有的人都要按同一种方式悔改归正，不是说所有的人都有同一种经历。在人的悔改当中，圣灵乃按自己的权能意思运行。

我们务要当心，不可将其他信徒的经历当成自己的尺度。我们要当心，不可否认他人所蒙受的救恩，因他不是按我们自己的方式蒙引领。这人到底是否真的蒙恩得救？这才是我们要留心的唯一问题。他悔改了吗？是一位信徒吗？生活圣洁吗？若这些问题都能得着满意回答，那我们就该满足。假如他最终被领入正途，至于他到底是怎样蒙帝引领，就都无关紧要。

默想：接纳信主的弟兄姐妹的标准，不是种族、社会地位、性别等等，而是他们被我们的主所接纳。（《加拉太书》3：28；《罗马书》15：7）

建议参照阅读： 《提摩太后书》2:23-26

在这段经文中，我们应当留意，腓力向拿但业所提出的那良好建议。当时，对腓力告诉他的这位救主，拿但业头脑中充满了怀疑。他说：“拿撒勒还能出什么好的么？”（《约翰福音》1:46）腓力是怎么回答他的呢？他说：“你来看”（《约翰福音》1:46）。

人们很难再想出，有什么比这更聪明的建议！假如腓力对拿但业的不信横加责备，那或许就会使他退后好长一段时间，还会冒犯他。假如腓力与他论理的话，或许并不能说服他，或许还会加深他的疑惑。但是，腓力通过邀请拿但业来亲自验证这事，就向他说明：自己对所宣告的这真理有完全的信心，自己也愿意让别人来对这种真理进行验证。这件事的结果表明，腓力这些话大有智慧，拿但业与主基督早期的会面，就是因为这句开诚布公的邀请“你来看”带来的。

假如我们把自己称为真基督徒的话，那我们就不要怕用腓力对待拿但业的方法来解决人们灵魂问题。就让我们大胆邀请他们来验证自己的信仰；就让我们充满信心地告诉他们：假如他们不亲自来尝试的话，便不能明白这信仰的真正价值；就让我们给他们这样的确信：这种生死攸关的基督教，欢迎人们提出任何可能的质问。它没有任何秘密可言，没有任何可以掩藏的内容，人们反对这种信仰和生活的原因，只不过是因为他们还没有真正认识它。它的仇敌诋毁自己所不知道的事物。他们既不明白自己所说的，也不明白自己所论断的。我们可以确信，腓力这种处理问题的方式，乃是有益于事情成就的一种重要方法。若借着论理和辩论，很少会有人受感动；若借着恐吓；悔改归正的人就更少。那最有益于人灵魂的人，通常是那些质朴的信徒，他们会对自己的朋友说：“我遇见了一位救赎主，你来看”

默想：与一位不信的人辩论得胜，有时会给我们带来极大的满足。然而，我们却更应该关心赢得这个人归正。

建议参照阅读：《路加福音》24:25-27, 44-48

旧约中论到主基督的内容何其多！从这段经文中，我们便看到，当腓力为拿但业述说主基督时，说到：“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了”（《约翰福音》1:45）。

基督乃是旧约的总结和总纲。在亚当、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒和雅各的日子，上帝那最古老的应许就指向了祂。在上帝于西乃山顶命定的礼仪崇拜当中，各样献祭就指向祂。每位大祭司中都是主的预表，每层帐幕都有祂的身影，每位士师、每位以色列的救主都活画出了祂的预像。祂就是那位像摩西一样的先知，就是上帝应许要为他们差来的那位（《申命记》18:15，《使徒行传》3:22）；祂就是大卫家兴起的王（《诗篇》122:5；《以赛亚书》22:22），到世上来为要作大卫的主（《马太福音》22:43），也作他的子孙（《马太福音》1:1）；祂就是童女所生的人子（《以赛亚》7:14；《马太福音》1:18），是以赛亚预言的那羔羊（《以赛亚》53:7），是耶利米宣告的那公义的苗裔（《耶利米》23:5），是以西结预见的那真牧人（《以西结》34:15），是玛拉基书应许的那立约使者（《玛拉基》3:1），是照但以理预言非因自己缘故横遭剪除的那弥赛亚（《但以理书》9:26）。我们越是研读旧约圣经，就越会发现这见证越清晰。古时候，众先知所拥有、启示众位圣经作者的那光，与福音中那真光相比，最多不过是暗淡的灯盏。但他们远远望见要来的那位，和他们所定睛注目的那位，却是同一位，因他们有心中的圣灵为主基督同作见证（《彼得前书》1:11）。

听到这说法，我们会跌倒吗？会因我们没有见祂的名，就想旧约中难以见到基督的身影呢？我们当祈求上帝，赐我们一个更谦卑、孩子般的灵。唯愿我们不停歇，直到能认识到旧约中论到主时所说的“给我作见证的就是这经”（《约翰福音》5:39）。

默想：在早期教会，基督徒只有旧约可以证明耶稣是基督。那你该怎么办呢？

建议参照阅读： 《撒母耳记上》3： 2-10

最后，我们当来留意，在这段经文中主耶稣对拿但业的品性评价很高，称赞他说“这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的”（《约翰福音》1:47）。

不用怀疑，拿但业是属上帝的真子民，一位身处困难时期的真子民。他是这很小的一群人中的一位。正像西面、亚拿和其他敬虔的犹太人一样，当我们主耶稣开始自己的传道工作时，他们正凭着信心活着，终日祈祷，盼望那应许的救主来临。他拥有一种唯有上帝的恩典才能赐给人的品性——这就是一颗诚实的心，没有诡诈的心。他的知识或许不多，属灵的见识或许昏暗不明；但是，他却是一位认认真真按着自己所蒙受的光照来生活的人，勤勉地运用自己所有的知识。尽管他的异象并不是那么的强烈，但他的眼目却是专注的；尽管不是那么大有能力，但他属灵的判断却诚实无伪。尽管当时有法利赛人、撒督该人和各种时髦宗教，但他在圣经中所见到的就都紧紧抓住。他是一位诚实的旧约信徒，形单影只，却依然站立。这就是我们主给他这独特评价的秘密。祂宣布说：拿但业是亚伯拉罕的真子孙，由内而外的犹太人，受了属灵割礼和严格肉身割礼的犹太人，从肉身上讲是雅各的后裔，从内心上讲也是以色列人。

我们应当向上帝祈求，唯愿我们得着像拿但业那样的心。一颗诚实、毫无偏见的心；一颗不管真理引我们往何处，都愿追随的孩子一般顺服的心；一颗单纯、盼望蒙受圣灵指引、教训、带领的心；一颗彻底决志愿意我们所有的光照为主所用的决心；这实在是一种无价珍宝。一个拥有这灵的人，他的生活可能被大黑暗所包围，或被各样不利于他灵魂的条件所环绕，但主耶稣却必要眷顾他，使这人不致错过那通往天国的道路。“他必按公平引领谦卑人，将祂的道路教训他们”（《诗篇》25： 9）

默想：你有一颗受教的心吗？还是说，你刚愎自用，因自己有的知识而膨胀了呢？

建议参照阅读：《以弗所书》5：22-33

在主基督的眼中，婚姻生活是何等的荣耀啊！参加迦拿的娶亲筵席，这几乎是我们的主耶稣在世上传道的过程中第一次公开的行动。

婚礼并不像罗马天主教会所宣称的那样，是一种圣礼，它纯粹是上帝为了人的益处所命定的一种生活状态；但是，人却断不应该因此就轻率地对待婚姻，或是鲁莽地对待它。《祷告手册》中就把婚姻清楚地描述为“一种尊贵的生活，是上帝在人还没有犯罪的时候就已经命定了的状态，为要向我们指明基督与教会之间那种奥秘的联合。”社会为什么永远不会健康呢，真宗教又为什么不能兴盛呢？就是因为那里的婚姻关系被人们所轻贱。那些轻看婚姻的人，并没有以基督的心为心。在加利利的迦拿，祂曾经通过亲自参加娶亲的筵席，并在这中间行了第一件神迹，“为婚姻生活添了荣美，对婚姻表示了尊重”。在这件事上，每个人都应当有一个共同的心志。圣灵就曾借圣保罗向众人说：“婚姻人人都当尊重”（《希伯来书》13：4）。

然而，有一件事，我们却绝不能忘记。婚姻生活乃是人生一步，它深刻影响到两个人今生的幸福和属灵的福份；所以，人断不能轻率尝试、轻描淡写、耽于放纵，而不去周密考虑。若有人要想得到真正幸福，就当在对待这事时诚实恭敬，小心谨慎，头脑清醒，并要存敬畏上帝的心。基督的祝福与同在是幸福婚姻的基本条件。婚姻中若没有为基督和他门徒留下位置，就没有任何理由想婚姻会兴盛。

从这经文中，我们学习到：畅快有时，喜乐有时，天经地义，我们的主就曾借亲自参加娶亲筵席，对它表示赞许。祂并没有拒绝到“加利利的迦拿娶亲的筵席”上做客。

默想：在这离婚率不断高涨，世风日下的时代，基督徒当为自己的信实和纯洁守望保守。

建议参照阅读：祂《马太福音》11：16-19

圣经上记着说“设摆筵席，是为喜笑。酒能使人快活”（《传道书》10:19）。从我们所读的这段经文中看到，我们的主不仅允许人设摆筵席，而且也允许人饮酒。

真宗教的目的断不是要使人们愁容满面，与此相反，它倒是要增添人的真喜乐与真幸福。毫无疑问，基督的仆人若想不陷在罪中，就绝不要与赛马、舞会、戏剧以及如此这般的东西，就是那些教唆人轻浮无聊和挥霍放荡的事有任何瓜葛。但是，他却没有任何权力将那清白无辜的休闲娱乐与家庭聚会交付给魔鬼，交付给这世界。那些彻底逃避他同胞所在的社会，正日里面带忧郁，似乎总像在参加谁的葬礼似的基督徒，肯定会对福音事工造成伤害；而充满喜乐、良善的灵却是写给众信徒最奇妙的推荐信。若一个基督徒不会微笑，这实在是基督教的一大不幸。一颗喜乐、随时愿意参加各样清洁愉快的心，实在是价值不可估量的恩赐。它们可以削除人们的偏见，将绊脚石从所行的路上挪开，并为基督福音传扬开辟道路。

毫无疑问，这是一个又困难又微妙的主题。在基督徒的生活中，没有哪个地方这么困难，使人们难以在合上帝律法与不合上帝律法间求得平衡，在错误与正确间求得平衡。人若想又要身心畅快，又要做一个智慧人，这实在很难。

或许可以为这主题定下一条金律，通过它我们就可以省掉许多麻烦，这就是：我们务要谨慎，使自己总能借着我们圣洁之主的灵去参加这等事，而不去参加那些不该去的地方。我们当尽心竭力将那恩惠福音的盐放在每群人当中，也应当向与我们说话的每个人说合宜的话。

默想：若能存敬畏的心生活（《彼得前书》1：17），并立定志向为要得主耶稣的喜悦和赞许（《哥林多后书》5：9-10）就能免犯许多的罪。

建议参照阅读： 《诗篇》27： 1-6

从这段经文中，我们看到：我们主耶稣基督大有能力权柄。这经文为我们讲述了一件神迹，是祂在娶亲筵席上当酒用完时所行的。祂单凭自己旨意的运行就将水变成美酒，供应了一切客人的需要。

主耶稣行这神迹的方式需要我们特别注意。它没有告诉我们：在行这事以前或在行这事当中，有什么人们从表面上可以看到的行动；它没有说：主用手一摸盛水的缸，水就变成美酒；它也没告说：主一吩咐那水改变自己的性质，或说主曾向天父上帝祷告。祂只不过定意要有这改变，于是水就变成了美酒。在圣经中，我们从来没有看到哪位先知或使徒像祂这样行神迹。那能成就这大能工作的，能用这方式行事的，除了那位真实的上帝以外还能有谁呢！

想到我们主在这里所彰显出的、有大能权柄的旨意，现在仍为凡相信祂的子民运行，实在令人安慰。他们并不是非要有主有形有体的同在，才能将自己的事业进行下去。人们也没有任何理由因无法用自己的眼睛看到祂在为他们祈求，或没有用他们的手摸到祂，使他们可以依靠祂来求得平安，就将他们弃置一旁。倘如祂的“旨意”是要让他们得救恩，并要每日供应他们一切的属灵需要，他们就会像见到主在他们身边一样，得着平安与供应。基督的旨意与基督的行动同样大有能力和果效。那位向天父祷告说“我在那里，愿你所赐给我的人也同我在那里”（《约翰福音》17：24）者的旨意，是一种行在地上如同行在天上的旨意，而且必要成全。

就像那些门徒一样，凡信靠行这神迹者的人都是有福的。

默想：上帝谋算的事永远立定。没人能拦阻祂的手，也没人有理由评头论足（《但以理书》4：35）

建议参照阅读： 《以西结书》33：30-33

基督何等反对发生在上帝家中的一切不虔敬行为！圣经告诉我们说，祂把自己在圣殿院中看到的那些贩卖牛、羊、鸽子的人全都赶了出去，祂还倒出那兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，并对那贩卖鸽子的人说：“把这些东西拿去。不要将我父的殿，当作买卖的地方”（《约翰福音》2：16）。在我们主耶稣在世侍奉当中，没有哪处像我们眼前这情形一样，见到我们的主如此雷厉风行彰显出这样公义震怒来的。似乎，没有哪件事能像这事那样招致我们主如此彰显出祂圣洁震怒来的，因为那些祭司尽管人人都吹嘘自己对上帝的律法大有热心，却听任圣殿中发生这样了大不敬的事。

在这段经文中，有许多地方都应该引起我们的深思。有没有人虽然这样告白自己，把自己称为基督徒，但是在主日中的行事为人却像这些犹太人一样败坏呢？有没有人悄悄地把自已的金钱、自己的地产、自己房屋、自己的牲畜以及各种各样属世的事务带到了上帝的家中呢？有没有人仅仅把自己的身体带到了那崇拜的地方，而他们的心思却仍然在世界的另一端四处游荡呢？有没有人虽然“在圣会里，却几乎落在诸般恶中”呢？（《箴言》5:14）。恐怕，有许许多多人都没办法找到一个叫人感到满意的答案。毫无疑问，基督教堂还有敬拜的会所都与犹太人的会堂有着很大的不同。它们并不是按着一种上帝所定的式样建立起来的，这些场所不设祭坛和圣所，其中的器物也没有预表的意思。但它们却是宣读上帝话语的地方，是基督特别临在的地方。那些自称来这里敬拜的人就当虔诚、恭敬行事。当那些自称来这里敬拜的人，将自己属世的事物带到其中，显然就是行了那最惹动基督怒气的。

默想：我们的主憎恶那些单用外表来敬拜祂，心却远离祂的人（《马太福音》15：7-8）

建议参照阅读：《但以理书》9：1-14

当把某个宗教真理传给了人们以后，很久以后或许人们才会记起其中的某些话语，或许将来某一天才会看见他们起先所没有看见的真理。圣经告诉我们说，我们的主对那些犹太人说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（《约翰福音》2：19节）。圣约翰明确告诉我们“耶稣这话是以祂的身体为殿”（《约翰福音》2：21节），还告诉我们这话是在说祂自己的复活。可是，直到“祂从死里复活以后”，就是这里所提到的事情发生了三年以后，这句话中的完整意思才在他们心里明了起来。有三年的时间，这条真理都一直对他们不那么明了，也没有什么用场。有三年的时间，这真理一直沉睡在他们心底里面，就像埋在了坟墓当中一样。但在这段时间末了，黑暗终于过去了。他们明白了主的话到底是怎样适用的，当他们看明这事时，自己的信心便更加坚固。“他们想起祂说过这话”（《约翰福音》2：22节），而当他们想起这话时，“就信了祂的名”。

每想到当日那发生在门徒身上的事，今天同样也常常发生在我们自己身上时，真是件令人得安慰、得喜乐。那传给那些好像压根就没留意之人的布道信息，一点儿都没有石沉大海，或者被人弃置一旁。学校里所做的教导，牧养探访所发的训诲，丝毫都没有白费，或是被人们遗忘。父母教导孩子经文也没有枉然劳力。有些讲道、经文或教训，常常会经过许多年沉睡以后才重新苏醒过来。这种好种子，有时会在种下以后好长时间悄无声息，可不知什么时间又会突然间发芽。讲道人当继续传讲，教师当继续教授，为人父母的当继续教养子女，只要按他们所当行的道。他们当凭着信心和忍耐，撒下那圣经真理的好种子。他们的劳苦在主里决不会枉然。

默想：在这样一个各样事物都转瞬即逝、也正可为人们所用的时代，就当存耐心播撒上帝之道的种子。（《传道书》11：1）

建议参照阅读：《耶利米书》17：5-10

我们的主耶稣基督对人内心了解得何等透彻！圣经告诉我们说，祂并不“不将自己交托他们”（《约翰福音》2：24节），他们就是那自称信祂的人。祂知道他们并不可靠。这些人对亲眼看到主所行的神迹感到惊奇，理智上甚至也确信祂就是那位他们久已盼望的弥赛亚。但他们却并不“真是祂的门徒”（《约翰福音》8：13）。他们没有悔改归正，不是真门徒。尽管他们感到欢喜快乐，但在上帝眼中，他们的心不正。他们不管嘴上告白的到底有多么冠冕堂皇，但里面的人却没有得着更新。我们的主清楚知道，他们所有人都是“石头地”（《路加福音》8：13）。一旦出现患难和逼迫，他们所谓的信仰或许马上就会枯萎死亡。对所有这一切，即便祂周围人没看清，但我们主却看得非常清楚。安德烈、彼得、约翰、腓力与拿但业，他们或许弄不明白自己的主为什么不张开臂膀欢迎这些“显明”的信徒。但他们却只能够从事情的表面来判断。他们的主却能读懂人内心，“因他知道人心里所存的”（《约翰福音》2:25）。

现在，我们面前的这条真理，是一条让那假冒为善的人恐惧颤惊的真理。他们或许还可以去骗一骗人，但是他们却骗不过上帝。他们或许会披上宗教的外衣，就像粉饰的坟墓那样，在人的眼中看起来非常荣美。但基督的眼睛却早已经看明了他们里面的败坏，而且若他们不悔改，基督的审判就必要临到他们。基督已经看清了他们的内心，而且看到了以后就不喜悦。即便在地上没有人能够识破他们，但在天上终归会被上帝识破；而且，若是他们不悔改，最后就必要在那被召的人面前抱愧蒙羞。圣经上记着说：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的”（《启示录》3：1）。

默想：上帝对我们的认识不会受到任何限制。祂能看明人内心的心思意念（《希伯来书》4：12-13）

建议参照阅读：祂《马太福音》12：15-21

没有任何疑问，尼哥底母在这一场合下所行的是出于人的惧怕。他惧怕：假如自己来见耶稣的事让人知道，他们到底会怎样想，怎样说，或怎样做呢。他“夜里”（1节）来见耶稣，因为他没有足够信心和勇气来白天见耶稣。但在这以后，有一次，在犹太人议会的大庭广众之下站在我们主耶稣一边的就是这尼哥底母。他说到：“不先听本人的口供，不知道祂所作的事，难道我们的律法还定祂的罪么”（《约翰福音》7：51）。事情还不止这样，后来有一次，只有两人来收敛我们主耶稣的尸体，其中一位就是这尼哥底母。还有一次，在那些使徒甚至都离弃了自己的主一跑了之时，那帮助亚利马太的约瑟来埋葬主耶稣尸体的人，就是这尼哥底母。他末后所行的事要超过起初所行的事。尽管他一开始行得并不好，但他却有一个善终。

圣经记尼哥底母生平的目的，就是为要教育我们不当“藐视这日的事为小”（《撒迦利亚》4：10）。我们绝不能论断某人没有任何恩典，因他迈向上帝的第一步又缺乏信心、又摇摆不定，他的灵一开始也不稳定，犹豫不决，还带着各样不完全。我们必须记住我们主接待尼哥底母的样子。主对所见到的“压伤的芦苇，祂不折断。经残的灯火，祂不吹灭”（《马太福音》12：20）。我们当像祂那样，用手接待各样询问，并要满有温柔怜悯来待他们。万事都一定要有个开始。并不是那些一开始搞得轰轰烈烈的人就能坚持到最后，并最终成为最稳定的人。当尼哥底母刚开始摸索自己道路走向完全光明时，加略人犹大就已是一位使徒。但到了后来，当尼哥底母勇敢地埋葬自己被钉在十字架上的救主时，加略人犹大却已经背叛了祂，上吊死了！对这件事，我们不该忘记。**默想：**即便保罗在马可于旁非利亚离开自己之后（《使徒行传》15：37-38），对马可的作用有所藐视，但后来却认识到他的价值（《歌罗西书》4：10）。为此，最好是避免匆忙下结论。

建议参照阅读：《以弗所书》2: 1-10

我们主在这里宣告的人得救所要经历的改变是何其大！主在述说这救恩时所用的话语又何其显明！祂对尼哥底母说：“人若不重生，就不能见神的国”（《约翰福音》3: 3）。为要让这话听起来更简单明了，祂又用一种别的方式宣告这真理说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（《约翰福音》3: 5）。祂说这话的意思就是要让尼哥底母明白：人的里面若不像外面用水洗净那样，得着彻底的洁净和圣灵的更新，就没有哪个人能成为祂的门徒。人若要想得享犹太教的各样权柄，只要在肉身上生来是亚伯拉罕的后裔就好了；但要得享基督国度的权柄，人就必须要从圣灵得着重生。

我们主在这里宣告的人得救所要经历的改变，显然断不是那微不足道的改变，或肤浅的改变。这改变绝不单单是改过自新，或修修补补，或道德上的改观，或我们生命表面的转变。这是一种内心、意志、脾气秉性的彻底改变，是复活的新生，是全新的创造，是出死入生，是在我们枯死的内心中扎下从上而来那原则的根基。它使一个新造的人由此诞生，这人性情是新的，生命习性是新的，品味是新的，希望是新的，或吃或喝是新的，判断是新的，观点是新的，希望是新的，连敬畏之心也都是新的。当我们主宣告说：我们所有人都需要重生时，祂所说的就是这一切，而且还远远不止这些。

我们可否知道，那新生命的标记到底是什么呢？那从上帝而生的人，他要“信耶稣就是基督”（《约翰一书》5: 1），他“不犯罪”（《约翰一书》3: 9），他要“爱弟兄的”（《约翰一书》3: 14），他要“胜过世界”（《约翰一书》5: 4），他要“保守自己脱离那恶者”（《约翰一书》5: 18）。这才是从灵生的。

默想：若只对付罪的病症，而不去对付罪的病根——也就是说人那满是罪污的心，就没有一点用处。

建议参照阅读：《以西结书》37：1-10

因为我们所有人都是从败坏中生的，没有谁能例外，所以这内心的改变对我们蒙恩得救来说就是绝对必要的。“从肉身生的，就是肉身”（《约翰福音》3：6）。我们的本性已经彻底堕落，我们的心智体贴肉体，与上帝为敌。我们承袭这世界的败坏，没有信实，没有爱，也不敬畏上帝。我们本性中没有一丝一毫服侍或顺服祂的意愿，也没有一点乐意照祂旨意行的性情。除祂自己以外，没有哪个亚伯拉罕的子孙愿意转向上帝。我们要想成为一名真基督徒，就必须经历大能的生命改变，对这件事最真实、确切的述说就是“重生”。

人们永远都不可忘记的是，这种大能改变是我们自己无法赋予自己的。我们主给它起的名字就是对这事令人信服的明证。祂把这称为“重生”。没有哪个人是自做自主、自己存在的，也没有哪个人能使我们灵魂活过来。我们或许想让一位属肉体的人成为属灵的人，这就好像想让死人给自己生命一样。在这当中，必须要有一种从上面来的能力运行，就是那种创造世界的能力运行（《哥林多后书》4：6）。人能做许多事，但他却既不能赐给自己生命，也不能赐给别人生命。赐下生命是上帝独有的特权。唯愿我们的主宣告说：我们需要“重生”！

最重要的是，我们必须记住：这种大能改变是一种至关重要的事。没有它，我们便不能进天国，即便我们能去那里，我们也不能享受天国的荣耀。在这个问题上，我们的主说得又清楚又明白：“人若不重生，就不能见上帝的国，也不能进上帝的国”。没有钱财，没有官衔，没有学问，天国仍可以进去，但要是这些话有什么确实意义，那人若不重生就不能进天国，这话就像光天化日那样一清二楚了。

默想：感谢上帝！祂在人的生命中做工，将他们从属灵的昏睡和死亡状态中过来。

建议参照阅读： 《约翰一书》2：28-3：10

在这段经文中，我们应当留意的是：我们的主在解释这新生命时所用的那充满训诲的对比。祂看到尼哥底母对刚刚从自己听到的那些事感到既糊涂又惊奇。祂就充满恩典地用一种从风引出的例子来说明，帮助他运用自己的心智来思考。对于这样一种世人所无法明了的圣灵工作，没有比这更美妙、更贴切的例子了。

对这样一种既充满奥秘又是世人所无法解释明白的风，人们会有许多话要说。主说：“你不晓得它从哪里来，往那里去”（《约翰福音》3：8）。我们没法用自己的手抓住它，也没法用眼睛看到它。当风吹来，我们既不能指出第一缕清风到底从哪里吹起，也不能说出这风力到底要吹出多远。它与人新生命中圣灵运行的情况恰恰相同。从许多方面说，圣灵的运行都是既充满了奥秘，大有主权，又是人所不能明白的。但若是因为有许多事情我们没法解释明白，就因此而跌倒，那就真是太愚拙了。

但不管风有怎样的奥秘，它的存在却总可以从它的响声和它的果效中知道。我们的主说：“你听见风的响声”（《约翰福音》3：8）。当我们耳朵听到风鸣鸣吹动，当我们眼睛看见云在它面前刮过，我们就会毫不犹豫地说：“有风”。圣灵的运行，在那新生的人里面同样也是这样。尽管圣灵的工作奇妙，是人所无法测度，但对它的工作，人们却总是可以看见，也可以知道。这种新的生命是“不能掩藏的”（《马太福音》5：14）。在那从圣灵所生的人身上，总会有人可以看到的“圣灵所结的果子”（《加拉太书》5：22）。

我们当问自己：我们重生了吗？因终会有一天，那些没重生的人会想要是他们根本就没出生就好了。

默想：若有人没有任何生命的明证，那人们就可以说他死了且埋葬了。一位没结出属灵果子的基督徒，就是一具属灵上的僵尸（《约翰福音》15：5-6）

建议参照阅读：《哥林多前书》2：6-5

在那些大有学识者的头脑中，或许存着多大属灵上的无知呢！我们看到，一位“以色列人的先生”（《约翰福音》3：10）竟不晓得那救赎宗教中最基本的思想。当主告诉尼哥底母以后，他竟立刻惊叹说：“怎能有这事呢？”（《约翰福音》3：9）。假如对以色列人教师的黑暗状况尚且这样，那以色列百姓的状况必将到了怎样的地步呢？这实在是该我们主基督显现的时间了！那些以色列的牧人已再也无法用知识来喂养自己的百姓。他们是瞎子领瞎子，并且都要掉在坑中（《马太福音》15：14）。

像尼哥底母这样的无知，在基督教会中太普遍了，这实在令人感到悲哀。假如我们或许在这些本该可以找到知识的教区中见到这现象时，那也大可不必感到奇怪。学问、职衔或是在教会中所担当的高级职务，这些都不能算是牧者领受了圣灵教导的明证。在任何时代，尼哥底母的后继者都远比圣彼得的后继者要多得多。人们对宗教的无知，没有哪处像人们在圣灵的工作这一问题上的无知这么普遍的。这块古老的绊脚石，就是那曾使尼哥底母跌倒的绊脚石，对今天成千上万的人来说仍会绊倒人，就像当年在基督的日子那样。“属血气的人不领会上帝圣灵的事”（《哥林多前书》2：14），那些受了教训要借着圣经来查验一切的事，又不称地上的人为夫子的人有福了（《帖撒罗尼迦前书》5：21，《马太福音》23：9）。

这些经节向我们说明了人救恩的真正源头。这源头就是父上帝的爱。我们主对尼哥底母说：“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生”（《约翰福音》3：16）。

这些奇妙的经节被马丁·路德成为“小圣经”。或许，没有哪一处像“上帝爱世人”这前五个字那样，具有这样深刻意义的。**默想：**我们得救不是靠我们所受教育的水平，而是靠上帝所赐给我们的属灵见识。

建议参照阅读： 《民数记》21：4-9

我们的主耶稣所说的人子要“被举起来”这句话，意思并不单是指祂自己要死在十字架上。主耶稣愿意叫我们知道，祂在十字架上的死乃是上帝“为世人之生命”（《约翰福音》6：51）所命定的事，是上帝在永恒当中就已经命定了的事，为要做成那奇妙的挽回祭，并为世人的罪债付上赎价。主耶稣借着这大能的替罪和代偿，向上帝付清了世人那极大的罪债。当基督死在十字架上的时候，我们有许多的罪就都由祂担当了。祂替我们成为“罪”（《哥林多前书》5：21）。祂为我们受了“诅咒”（《加拉太书》3：13）。借着祂的受死，祂为罪人用重价买来了宽恕，为罪人付上了完全的赎价。

在以色列营中，那被举起来的铜蛇怎样为被蛇所咬之人中凡能望见的人带来了健康和痊愈（《出埃及记》21：8-9）；照样，基督被钉在十字架上，也要为那些失丧之人中凡仰望祂的人带来永生。基督在十字架上被举起来的时候，那些凭着信心仰望祂的人便得了救赎。

这真理就在我们面前，它是基督教的根基。基督的死是信徒的生命。基督的十字架是信徒进天国的权柄。基督在髑髅地“被举起来”蒙羞受辱，是信徒“进入至圣所”并最终得入荣耀之中的阶梯。我们实在是罪人，但基督已为我受苦；我们实在死有余辜，但基督已为我们替死。我们实在欠下滔天罪债，乃是罪魁，但基督却已用自己宝血为我们付上赎价。这就是那真实福音！就是那大好的喜讯！我们都当来依靠这福音，在死时都当抓住它。基督在十字架上“被举起来”，已为凡相信祂的人打开了通向天国的大门。

默想：那钉在柱子上的铜蛇曾使人得生命，但却并没遭什么痛苦，因铜不会感到任何痛苦。我们的救赎主赐给我们的是一种更美的生命，但祂自己却付出了可怕的代价。

建议参照阅读：《诗篇》145：8-17

这里所提到的爱，不是父上帝对待祂自己选民的那种特殊的爱，而是祂对待全人类的那种大能的普遍的怜悯与体恤。这爱的对象并不单是祂在永恒之中就已赐给基督的那一小群人，而是“世上”所有的罪人，并没有分别。在这里面，有一种上帝对世人深邃的爱。对凡祂所造的人，上帝都大有怜悯和体恤。祂爱，绝不是去爱他们的罪，而是爱他们的灵魂。“祂的慈悲，覆庇祂一切所造的”（《诗篇》145：9）。

我们当留心，务要使自己对耶和华上帝的爱既合乎圣经，又明确无误。我们务要根基稳固持守真道，上帝是忌邪的上帝，凡那一心行恶的人，他们最终的结局就是灭亡。若说上帝的爱“深于阴间”，那你就错了；若说上帝爱世人，所以全人类最终都要得救，那你就错了；而是说，祂爱世人，甚至将自己的独生子赐给那凡信靠祂的人。祂的爱是白白地、完全地、信实地、也是毫无保留地赐给了他们，但只有借一条路才能得着，这就是基督的救赎。若有人弃绝基督，便是把自己同上帝的爱隔绝了，他必要永远灭亡。另一方面，我们务要晓得，这狭隘的、约定俗成的观点。我们断不该犹豫，务要告诉每个罪人，说上帝爱他。若说上帝只眷顾祂自己的选民，或说除了那命定得永生的人，基督并没有赐给任何人，那就错了。正是因这爱，基督才降生世界，并死在十字架上。在上帝里面，有的乃是对全人类的“恩慈”（《提多书》3：4）。我们断不可自以为聪明过于圣经所记，或以为我们自己的思想要比圣经本身还要系统。上帝断不喜悦那恶人之死。上帝不愿一人灭亡，倒愿万人得救。上帝爱世上人。（《约翰福音》6：33；《提多书》3：4；《约翰一书》4：10；《彼得后书》3：9；《提摩太前书》2：4；《以西结》书33：11）。

默想：上帝爱我们，祂所要的回应绝不仅仅是一种微笑！

建议参照阅读：《罗马书》4：1-8

这段经文向我们说明了，基督受死的益处到底是通过怎样一种方式变成了我们自己的益处，这样的方式就是要我们单单相信祂，靠赖祂。信心和相信是同一回事。我们的主曾经三次向尼哥底母反复说明这一大有荣耀的真理。祂曾有两次宣告说：“一切信祂的不至灭亡”（《约翰福音》3：16）；还有一次祂宣告说：“信祂的人不被定罪”（《约翰福音》3：18）。

相信主耶稣才是那打开救恩大门的钥匙。凡相信祂的人就得了永生，不信的人得不着永生。除了这信心以外，再不要凭其他任何东西，我们就可全然称义；除了这信心之外，再没有任何事可以吸引我们归向基督。我们或许会为罪禁食、忧伤，去做许多有益的事，运用各样的宗教圣礼，又把我们自己所有的东西给人，供养那些贫穷无助的人；但是，却仍然没有得到主的赦罪，还要丧掉自己的灵魂。可只要我们像罪人一样来到基督面前，相信祂，我们的罪立刻就会完全得赦免，我们的不义就会完全被除去。人若没有信心，就不会得着救恩，唯有借着对耶稣的信心，那最卑污的罪人才能得救。

若是我们想要在自己的虔敬当中得着良心的平安，就该叫自己对得救的信心有清楚明了的认识。我们就当小心提防，不可把这称义的信心当作任何别的东西，它不过是罪人对救主单纯的信靠，不过是那快要淹死的人抓住那伸出来救他免死亡之手。我们当小心提防，不可将任何事与这称义之事混杂。在这里，我们总要记得，信心完全是本于信以至于信。我们不要怀疑，凡被上帝称为义的人永远都是一位圣洁的人。真正的信心总会与虔敬的生活相伴。但那将人吸引归向基督的，却不是他的生活，而是他的信心。

默想：救恩，唯独借基督功劳才能得来，唯独靠赖上帝的恩典才能做成，唯独要借信心才能接受。

建议参照阅读：《以西结书》33：1-11

这段经文向我们说明了，人的灵魂何以失丧的真正原因到底是什么。我们的主对尼哥底母说：“凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的恶行受责备”（《约翰福音》3：19）。

摆在我们面前的这经文，为我们刚刚所谈论过的内容作了一个恰好的结论。这些经文，彻底除去了上帝在定那罪人之罪时不公正的指责，并用简单明了的话告诉我们说：尽管人的救恩完全来自上帝，但若是他失丧，他的灭亡却完全是因自己的缘故造成的。他必要吃自己种下的恶果。

“上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，（或作审判世人下同）乃是要叫世人因祂得救”（《约翰福音》3：17）。不管一个人罪恶到底有多大，但上帝都却丝毫没有不愿意接纳他。上帝差“光”到世间来，人若不来就那光，这错咎就完全在他自己；若他自己的灵魂像船一样失事沉沦，他的血要归在自己头上；若他错过那天国的大门，这错要全怪在他自己身上。他进到那永远悲惨境地，是他自己亲手所选；他遭灭亡，是他自己亲手所造。上帝爱他，也愿意拯救他；但他却爱黑暗，所以黑暗必做他永远的份。因为他并不到基督这里来，所以他们就不会有永生（《约翰福音》5：40）。

我们当前所讨论的这真理又重要又严肃。是否我们生活就像自己已经信了这些真理一样呢？那借基督之死得来的救恩，今天就在我们身边。我们有没有凭信心拥抱着这真理，接纳它，使它成为我们自己的真理呢？在认识基督作我们的救主之前，让我们切莫停歇。让我们来仰望祂，并不迟延，好得着祂的赦罪与平安。若我们已经信祂，我们就当继续信祂。祂自己亲口用满有恩典的话说“一切人”——就是“一切信祂的，不至灭亡，反得永生”。**默想：**在上帝面前，各人都当塞住自己的口。那不信之人被定罪是人所无法论断的，因为这定罪全然公义。

建议参照阅读：《哥林多前书》1：10-17

在这段经文当中，我们看到了一个叫人感到羞愧的例子，这就是关乎那可能存在于自称信教之人中间、狭隘的嫉妒与纷争之灵的。这段经文告诉我们，施洗约翰的门徒当时受了冒犯，这是因为耶稣传道的事工引起了人们更多的关注，要超过他们自己的先生。“就来见约翰说：‘拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去’”（《约翰福音》3：26）。

很不幸，在这场抱怨当中所表现出来的灵，今天在基督教会中是太普遍了。这些抱怨之人的后继者从来就没有断绝过。他们就是那从来没看到过自己缺乏的、自称的信徒；他们过分看重自己小团体的增长，远超过真基督教的增长；他们若看到这真宗教传到了自己所在的那圈子之外的所有地方，就不喜悦。有这样一代人，他们见不到在自己的教会之外还有一丝一毫的善行；并且，他们若是看到有人又不进自己的教会，又不打自己的旗帜，似乎随时就要将他们关在天国大门之外。

真基督徒务要儆醒看守，并要祷告，抵挡施洗约翰门徒中所显出的这灵。这灵非常邪恶，非常有感染性，对基督教事业的伤害也非常大。没有什么像这嫉妒和结党纷争之灵一样，会如此污染基督教并使仇敌得着这样的机会来亵渎真理的。在任何一个拥有真恩典的教会中，我们都当随时预备并愿意承认这恩，即使它可能出现在我们自己的圈子之外。我们都当竭力与使徒保罗说同样的话：“基督究竟被传开了。为此我就欢喜，并且还要欢喜”（《腓立比书》1：18）。若有什么善行，我们都当感谢，都当思想，即便是它可能不是照我们看来最好的方式行的。若有人灵魂蒙救恩，我们就当高兴，不管上帝以祂认为合适的何种方式行的。

默想：我们当谨慎，分清谁是福音的仇敌，就是那些我们不可相交的人（《约翰二书》10-11），并要分清我们的弟兄，就是我们要接待的人（《约翰三书》5-8）。

建议参照阅读： 《腓立比书》2：5-8

在这段经文中，我们得到了一种出于真虔敬的谦卑的精彩样板。我们看到，施洗约翰身上有一个和他门徒身上所表现出的大不相同的灵。他在一开始的时候就定下了这样一条伟大的原则：被众人所接纳乃是上帝所赐下的一种特殊恩赐，所以我们应该在别人所得到的接纳超过我们自己的时候，就去挑错。“若不是从天上赐的，人就不能得什么”（《约翰福音》3：27）。接着，他又提醒那跟随自己的人，让他们思想自己反复所做的关于一位比他大的要来的宣告：“我曾说，我不是基督”（《约翰福音》3：28）；他告诉他们说，自己的职分与基督的职分相比，就像新郎的朋友与新郎相比一样。而且，最后他还庄严宣告说，基督必要日渐显大，他自己却必要日渐衰微，直到有一天，就像星星被升起的太阳掩盖一样，他要彻底消失。

人的头脑当中能有这样的思想，真是那必朽坏之人所能达到的最高恩典。在上帝的眼中，最伟大的圣徒就是那“以谦卑束腰的人”（《彼得前书》5：5）。我们是否知道，要想拥有像亚伯拉罕、摩西、约伯、大卫、但以理、圣保罗还有施洗约翰那样印记，这里面最大的秘密到底是什么呢？这就是他们全都在谦卑上不同凡响。虽然他们所生活的时代不同，所蒙受光照也大不相同，但在这一件事情上，他们却全都完全一致。向自己，他们所看到的只是自己的罪污和软弱；向上帝，他们倒将一切的荣耀和颂赞都归给了祂。我们当按着他们的脚踪去行，我们当来渴想那至好的恩赐；不过，首先让我们来渴想那谦卑的品德。那通向真正荣耀的道路就是谦卑。没有谁能受到基督如此称赞，就像在这里说“我必衰微”（《约翰福音》3：30）的这位一样，就是这位谦卑的施洗约翰一样。

默想：自我谦卑，在基督教世界个人崇拜风靡的时代中，实在是一种罕见品德。

建议参照阅读： 《约翰一书》5：9-13

在这段经文里，施洗约翰又一次教训自己的众门徒说：这位因声誉日渐增长竟然冒犯到了他们的人，祂真正的伟大之处都底是什么。他又一次，或许是最后一次宣告说：唯有祂才配得这一切的荣耀和颂赞。他一次又一次用那叫人惊叹的述说向人们说明到底人们该对主基督的威仪抱一种怎样的观念才算正确。他将主基督称为教会的“新郎”，称为那“从天上来的”（《约翰福音》3：31），称为那被“上帝所差来的”（《约翰福音》3：34），称为那被“父所爱的”，称为“已将万有交在祂手里的那位”（《约翰福音》3：35），凡信祂的人有永生，不信的人必永远灭亡。这些话，每句都含义深远，都可以用做一个长长讲道的材料。所有这些都向人们说明，约翰属灵境界达到了怎样的深度和高度。在《圣经》所记的论到基督荣耀的内容中，再没有什么地方像这些经节中所记施洗约翰的话这样的了。

施洗约翰宣告说：“信子的人有永生”（《约翰福音》3：36）。他本意不是要用一种病态心理来盼望那遥不可及的特权。一旦人相信，他就“有”了永生。再说一遍，就是平安、天国完全的权柄都是瞬间得到的产业。就在人相信基督的那一刻，这些就都成了信徒自己的了。即使他生命的年岁有玛土撒拉那么长，这些东西也不会更完全了。

我们面前这真理，是福音当中最荣耀的权柄。信徒蒙上帝接纳之前，并不需要任何善工、不需要满足任何条件、不需要付上任何代价、不需要经历任何枯燥的“检验”岁月。只要他信基督，他的罪就立刻得了赦免。救恩就在那罪魁身边，只要他悔改相信，就在这一天，救恩就是属他自己的了。借着基督，凡相信的人立刻就被神称义，除去一切罪债。

默想：因我们的主是那可以赐给我们各样属灵福气的主（《以弗所书》1：3），所以有了基督就有了无法言说的富足。

建议参照阅读：《哥林多前书》1：13-17

在这里，我们读到“不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗”（《约翰福音》4：2）。施洗并不是基督教牧者接受按立之后要做的主要工作。在《圣经》中，我们常会看到我们的主在宣讲真道、在祷告。有一次，我们还读到祂在为人们主持圣餐。但我们却从没见过一个例子，说他曾给什么人施洗。而且，在这里，经文清清楚楚地告诉我们说：施洗是一项从属性工作，祂将这工作留给了其他人。“不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗”。

这一教训，在今天具有特别重要的作用。洗礼作为一项由耶稣基督亲自设立的圣礼，是一项荣耀的圣礼，在教会中断不可轻看这圣礼。人若忽略或轻看这圣礼，便是犯了大罪。当教会能正确运用这洗礼时，凭着信心和祷告，人们就能盼望它传达出那最高的祝福来。但洗礼的意义，绝不是要人们对它进行拔升，使它达到许多人今天在宗教中给它安排的位置上。洗礼不是作为一种符咒魔术。它并不一定代表圣灵的恩赐。洗礼的益处，在极大的程度上要依靠运用它的方式。在某些教区，教会围绕圣礼所教导的教义、所使用的语言，都与这经文中所宣告的事实完全不同。假如洗礼像某些人说的那样，那《圣经》何必要告诉我们说“不是耶稣自己施洗呢”。

我们头脑中该有这样一条稳固原则，就是基督教会主要的事工是要宣讲福音。我们该牢记圣保罗所说的：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音”（《哥林多前书》1：17）。若基督的福音能得到信实和全面传讲，我们就没必要担心圣礼会被别人低估。在真理能按耶稣里的样式得到最全面传讲并为人们熟知的那些教会中，洗礼和圣餐永远都会得到最真切的尊重。

默想：那位将死的强盗除了对基督的信以外，并没经过任何圣礼，但却得着了天国（《路加福音》23：42-43）。那救人的乃是基督，而不是水。

建议参照阅读：《希伯来书》2：14-18

耶稣当时“走路困乏”（《约翰福音》4：4）。从这段经文当中，还有从其他福音书中许多经文当中，我们晓得：我们的主有一个和我们完全一样的身体。

摆在我们面前的这条真理，对所有的真基督徒来说都充满了安慰。罪人蒙受上帝呼召要到祂里来得赦免、得平安的那位，就是这位既是上帝又是人的耶稣基督。当祂到这个世界上来的时候，取了一种真实的人性。当祂升入高天的时候，又带着一种真实的人性。我们在上帝的右边有一位大祭司，祂能够体恤我们软弱的感情，因为祂也曾经亲自经历过苦难，并经受过试探。在我们肉体软弱的时候，我们若呼求祂，祂会知道我们真实的意思。若我们的祷告和颂赞因为肉体的困乏而软弱无力的时候，祂能明白我们的境况。祂晓得我们的身体，祂借着自己亲身的经历晓得了到底何为人。若有人说，童贞女马利亚或其他任何人比基督更能怜恤我们，这与其说是无知，不如说是一种亵渎。那为人子的基督耶稣能晓得属人境况中的一切事。贫穷的人，患病的人，还有那经正受着患难的人，他们在天上有一位主，祂不仅是全能救主，也是一位最体恤人的朋友。

权柄和同情，在这位为我们死在了十字架上的救主里面得到了奇妙的结合。因为祂是上帝，所以我们就把自己的灵魂坦然无惧地安息在祂里面，祂有能力施行拯救。因为祂是人，所以我们可以向祂自由述说我们的肉体所遇到的许多试探。祂知道人的心肠肺腑。这是疲乏之人的安息之所。这就是那喜讯！我们的救赎主乃是人子，也是上帝；祂是上帝，也是人子。凡相信祂的人，就有了亚当之子可能要的一切，不管是平安，还是稳妥，便都有了。

默想：这位完美的中保，与上帝相联，因祂是上帝；祂也与人相联，因祂是人。

建议参照阅读：《哥林多前书》9：19-23

这位撒玛利亚妇人的例子，向我们说明：我们的主到底是怎样与一位无知、体贴肉体的妇人，一位德性比常人还差的妇人交往的。

我们应该留心，基督在与漫不经心的罪人交往时，是怎样把智慧的策略与谦卑的态度调和起来的。

当一位撒玛利亚妇女来这里取水时，我们的主正坐在雅各井旁。当下，我们的主就对她说：“请你给我水喝”（《约翰福音》4：4-7）。祂没等她向自己开口说话，没在一开始就指责她犯了罪，尽管祂毫无疑问知道这些罪。祂借着请那妇人帮助打开了话题。祂用这样一个“水”的话题，进到那妇人内心当中，这自然是她心思当中最主要的问题。尽管这请求似乎简单，但它却开了一扇通向属灵谈话的大门。这话题在横在主和那女人之间的鸿沟上，立时就架起了一座桥，引向了那关涉到她灵魂的话题。

凡定意向那些心思意念上漫不经心，属灵上又没知识的人传福音者，都应该谨慎牢记我们主在这个地方是怎样行的。要期望这样的人主动到我们这里来寻求知识，这真是徒劳的。我们必须首先与他们开口说话，用那礼貌、友好主动进攻的灵直进到他们心思当中。要期望这样的人随时准备接受我们的教导，立刻明白，又承认我们所做的这一切中的智慧，这是徒劳无益的。我们务要充满智慧地开始工作，务要研究通向他们心路的最好途径，和抓住他们注意力的最好方法。每个人心中都有一个把柄，我们主要的目的就是抓住它。最重要的是，我们用的方法必须友善，并要小心，不可显出我们自己觉得要高人一等。假如我们让那些无知的人认为，我们向他们谈论宗教是给了他们莫大的恩典，那我们没有多少希望给他们的灵魂带来益处。

默想：在开始向别人谈我们的主之前，你愿意仔细思想的心思到底有多少，还是你太懒不愿劳心费力去想他们是否明白了呢？

暗夜大光 《约翰福音》4：7—15 二月十二日

建议参照阅读：《马太福音》6：25—33

我们应该留心，基督愿意施怜悯给那漫不经心的罪人。祂告诉那撒玛利亚妇人，要是她早就求祂，“祂也必早给了她活水”（《约翰福音》4：10）。

基督无限愿意接纳罪人，这是条金子般的真理，这点我们要珍藏在自已心里，也要勤勉地印在他人的心上。主耶稣愿意听我们的呼求，过于我们所祷告的；祂所赐的恩惠远超我们所求的。祂每天都向那悖逆顶嘴之人伸出自己的手。就是在他们还没想到祂时，祂就早已经对那些罪魁有了怜悯和体恤的心肠。祂站在那里巴望着将怜悯与恩典赐给那最恶和最不配的人，只要他们愿意向祂呼求就好了。祂永远都不会从那句著名的应许上退缩：“祈求的就得着，寻找的就寻见”（《马太福音》7：8）。在末日的时候，那失丧之人会发现他们没得着这应许，因他们没有求。

我们应该留心，与属乎这个世界的东西相比，基督的恩赐是无比宝贵，超过万物。我们的主告诉那撒玛利亚妇人说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴”（《约翰福音》4：13—14）。

这里所定原则中包含的真理，是可以供一切没被偏见和对世界的贪爱弄瞎眼睛的人从各方面查考的。有成千上万的人，他们拥有自己心里想得到的各样属世的福分，但他们却仍感到厌倦，他们的心也无法得着满足。财富和地位，处境和权力、学识和娱乐，都不能彻底满足人的灵魂。那只喝这些水的人，还要再渴。

除非我们信靠基督，否则这世界上便没有什么心灵的满足。只有耶稣才能填满我们里面之人的空虚。只有耶稣才能给我们带来坚固、长久、永不衰残的喜乐。祂所赐给我们的平安乃是泉源，一旦在我们灵魂中开了源头流淌，就会直流到永生。

默想：对你来说，到底哪一种东西更重要呢：是今生呢，还是永恒呢？

建议参照阅读：《马太福音》15: 1-8

我们应该留意的是，在一个人悔改转向上帝之前，他绝对要认罪。那位撒玛利亚女人，在我们的主揭穿她违犯了第七条诫命之前，若前后相比，她似乎并没有感动。“你去叫你丈夫”（《约翰福音》4: 16节）这句严厉的话，似乎就像箭一样撕裂了她的良心。从那时起，虽然她无知，但却像一位迫切、诚实寻求追求真理的人那样说话。这理由是明显的，就是因她感到自己属灵的病根被人找到了。在她一生中，第一次看清楚了自己的面目。

让那些漫不经心的人认识这状况，才是一切教师和福音牧者主要的目的。他们应该谨慎效法自己的“夫子”在这里的榜样。直到这些男男女女在他们带领下，认识到自己的罪恶和需求，否则就没给人的灵魂带来什么益处。除非罪人能像上帝看他那样来看自己，否则他就仍会这样漫不经心下去，被那些细枝末节的东西所缠累，不会得到丝毫感动。

只有当一个人中感到自己灵魂中有病，他才会珍视这福音的价值。只有当他发现自己不过是一个失丧堕落的罪人，他才会认识我们救主基督里的美善。人对罪无知，毫无例外是因忽略基督造成的。

我们应该留意，任何仅注重形式的宗教都是无益的。那撒玛利亚妇人，当苏醒过来注意到自己的属灵状况时，就开始询问撒玛利亚人与犹太人拜上帝的方式到底哪种更有功德。我们的主告诉她，真正能蒙上帝悦纳的敬拜不是看献上的地方，而是看那敬拜者的内心。“耶和华是看内心”（撒上16: 7）。若有三、四个可怜人在一个小木屋读经祷告，这最软弱的聚集对那监察人心的上帝来说，要远比在圣彼得大教堂聚集的全体会众还蒙上帝喜悦。

默想：我们的良心是否已认罪并洁净了呢？我们的心是否已献给了主了呢？

建议参照阅读：《路加福音》7：36—50

我们该留意的是基督那充满恩典的心肠，祂愿意将自己彰显给那罪人中的罪魁。祂与撒玛利亚妇人谈话结束时，坦白地告诉她并没有保留，说祂就是那位世人的救主。祂说：“这与你说话的就是那位弥赛亚”（《约翰福音》4：26）。我们发现，在福音书中没有任何地方，像我们的主在这里一样就祂的完美性及职分做出这么全面描述的。而且，我们应当记得的是，这宣告不是向那有学识的文士作的，不是向那有“德行”法利赛人作的，而是向一位直到当天还仍然无知、漫不经心、陷在不道德中的人作的。

与这样的罪人交往，构成了福音书伟大的特色之一。不管一个人过去的生活可能怎样，在基督里都可以找到希望和救赎。只要他愿意聆听基督的声音，并追随祂的脚踪行，基督就愿意立刻接纳他，把他当作朋友，并将那完全的怜悯与恩典赐给他。那撒玛利亚妇人，那悔改的强盗，那腓立比狱卒，那税吏撒该全都是主基督愿意怜悯人并将那完全立刻的赦罪赐给人的例子。这实是祂的荣耀：像这样一位奇妙的医生，竟愿意医治那显然无法医治之人；而且，无一人坏到无法让基督去爱的地步，坏到不可救药的地步。这些事情，都要存在我们内心中。不管我们怀疑什么，我们绝不可怀疑基督对罪人的爱过于我们所能知道的，也不可怀疑基督不仅大有能力拯救我们，祂也同样愿意接纳我们。

我们自己到底又算得了什么呢？最重要的是，这就是我们要引起注意的问题所在。我们或许直到今天还那么粗心大意，那么漫不经心，那么充满罪恶，就象我们刚刚读到的这妇人的故事一样。但我们仍有希望，在井边与撒玛利亚妇人谈话的那位现在仍活着，坐在上帝右边，永远都不会改变。只要我们愿意求祂，祂就会“赐给我们那活水”。

默想：福音是拯救罪魁的福音。我们是用“注销”方式来消除这公开的邪恶呢，还是说我们要召他们来到那罪人的救主面前呢？

建议参照阅读：《路加福音》15：1—7

在世人的眼中，基督对待人灵魂的方法是多么奇妙啊！这一段经文告诉我们，祂的门徒“就希奇耶稣和一个妇人说话”（《约翰福音》4：27）。他们的“老师”竟然会不辞辛苦和一位妇人说话，还是跟一位撒玛利亚妇人说话，而且还是一位到井边来的陌生妇人说话——所有这些事，对这十一位门徒来说，都让人感到莫名其妙。

祂的门徒在这一场合下所表现出的情感，在圣经中并不只此一处。当我们的主允许那些税吏和罪人来到自己身边，并以他们为伴时，那些法利赛人就感到惊奇。他们感慨说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭”（《路加福音》15：2）。当扫罗从大马士革回来，成了一位悔改归正的人、一位新造之人时，那些耶路撒冷的基督徒就感到吃惊。“他们不信他是门徒”（《使徒行传》9：26）。当彼得被天使从希律王的监狱中释放出来，并被带到门徒们为他获救祷告的地方时，他们是那么吃惊，竟不相信这就是彼得：“他们看见他，就甚惊奇”（《使徒行传》12：16）。

假如世界上有更真实的信仰，那人们就不会对灵魂悔改归正感到那么奇怪了。假如基督徒信得更多，那他们就会有更多盼望，假如他们能认识基督更深，那当祂呼召并拯救那些罪魁时，他们就不会感到那么困惑和吃惊。我们绝不可把任何东西都看成不可能的，把罪人看成是上帝恩典无法拯救的。对他人悔改归正表现出惊奇，正是在末后的日子人们信心小和对这些事无知的明证。让我们充满惊奇的事情，应该是那些不敬虔之人的顽梗不信，还有他们定意走向灭亡道路的固执。这是才基督的心意，圣经上记着说：祂因众人悔改就感谢父。但祂对人们的不信感到惊奇（《马太福音》11：25；《马可福音》6：6）。

默想：我们所有的到底是一颗父对待那归来浪子（《路加福音》15：20-24）一般的心呢，还是一副冷冰冰、拒人千里之外的样子呢？

建议参照阅读：《马太福音》13：44-46

当恩典第一次进到信徒心中，它所产生的影响是多么激动人心啊！这段经文告诉我们说：当我们的主告诉那妇人说祂就是那位弥赛亚时，“她就留下水罐子，往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了”（《约翰福音》4：28）。她离开自己的家，本来是为了一个明确目的，就是要来打水。她本来是带着一个大水罐来到井边，打算要装满水带回去的。但她却在井边找到了一颗新心，找到了至关重要的新目标。她变成了一个新造的人。旧事已过，都成了新的了。当时，所有其他事情都被她一古脑忘记了。除了她所听到的真理之外，除了她所寻到的这位救主之外，她记不起任何东西了。因她心满意足，竟“留下水罐子”，急急忙忙离开那里，去将把自己的情爱向别人述说。

像这里所提到的行为，无疑人们今天是很少能见到的。我们很少会见到一个人如此完全地被属灵事物所吸引，以致将属这世界的事都当成次要的，或将它们向后推延。为什么竟会这样呢？这不过是因为人们不常见到真悔改罢了。很少会有人感到自己的罪，并借着信心逃到基督那里。很少会有人真正经历出死入生，并成为一个新造的人。但这为数不多的人，才是这世上的真基督徒。这些人的信心，才是像撒玛利亚妇人一样的信心，他们才会将自己的信仰告诉别人。若有谁能借像这妇人一样的情感经历对福音有所认识，并像保罗那样说：“我将万事都当有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝”（《腓立比书》3：8），他就是有福的。那些为了基督的缘故已抛弃万事的人，那些至少已将他们头脑中各样事情的轻重主次作了调整的人，有福了。“你的眼睛若亮了，全身就光明。”（《马太福音》6：22）

默想：你与基督的关系，到底是那出于礼貌的兴趣呢，还是那种健康的、将自己交给基督掌管的关系呢？

暗夜大光 《约翰福音》4：27—30 二月十七日

建议参照阅读：《使徒行传》9：15—22

一位真悔改的人是多么热心向他人行善啊！这段经文告诉我们说：那位撒玛利亚妇人“往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来，莫非这就是基督么”（《约翰福音》4：28—29）。就在她悔改归正的那天，她就成了一位向众人传讲福音的人。她深感自己从基督里得了那奇妙的益处，以致她无法使自己平静下来。正像安德烈将基督的事告诉自己的兄弟彼得一样，就像腓利告诉拿但业说他遇到了弥赛亚一样，就像扫罗悔改之后便立刻向人传讲基督一样，照样这位撒玛利亚妇人也用同样方式说：“你们来看基督”。她没用什么深奥的辩论，也没试着用什么深刻的推理，来证明我们的主称自己是弥赛亚的宣告。她只是说：“你们来看”。她心里所充满的，口里就说出来。

那位撒玛利亚妇人在这里所作的，所有真基督徒都当同样去行。教会发展需要它，世人得救需要它，人的常识也指明这是对的。每个蒙了上帝恩典并尝过主恩滋味的人，都当寻找话题向他人作基督作见证。若我们想周围这些灵魂正走向灭亡，基督自己会去拯救他们，而我们却闭口不言，我们的信又到底在哪呢？假如我们竟看着别人走向地狱，而不去把基督和救恩告诉他们，那我们的爱心又到底在哪呢？假如我们心里从来就没有这样的感动来向人们传讲基督，我们就真该怀疑一下我们自己的爱心了。假如我们自己不去关心别人灵魂的话，我们就该好好怀疑一下我们自己的灵魂是否就这样稳妥。

我们是否向别人谈过上帝和基督，谈过永生和灵魂，谈过天堂和地狱呢？假如没有的话，我们信仰的价值到底又是什么呢？我们基督教的真实性又到底在哪呢？

默想：当你在谈天气时，谈你自己家时，谈自己爱好时，是否比谈自己的救主还能言善辩呢？

建议参照阅读：《使徒行传》20：17—35

在这段经文中，我们看到了一个很有教训意义的例子，就是为别人益处大发热心的例子。我们看到，我们的主耶稣基督宣告说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成祂的工”（《约翰福音》4：27）。行善对祂来说，不单单是一种责任，同时也是祂所喜欢行的。祂将这看成是自己的饮食。约伯是旧约中最圣洁的圣徒之一，他尊崇上帝的道“过于他需用的饮食”（《约伯记》23：12）。这位新约教会的伟大元首，甚至更前进了一步。祂甚至也同样看待上帝的工作。

我们是否为上帝作了什么工呢？不管多软弱，我们是否为在尽力，在将祂的事业推向前进，在抵挡那些恶事，在促进那些善事呢？若是我们要作，就不该为尽心、尽性、尽意、尽力去行而感到羞耻。不管我们在手边能找到为别人灵魂作点什么，我们都当尽力去作（《传道书》9：10）。世人或许会嘲笑我们，会冷嘲热讽，称我们为狂热分子。除了对上帝的热心之外，世人可能会对各样事上的热心钦佩有加；除了在敬虔之事上的热情之外，他们可能会对任何事上的热情赞许有余；但我们都当继续工作，毫不动摇。不管人们说什么，或想什么，我们都要行在主耶稣基督的脚踪中。

除了这一点之外，我们当思想主耶稣基督永不改变，从中得安慰。当年曾坐在撒玛利亚井旁，把向无知之人行善看成“饮食”的那位，祂的心肠都是一样的。虽然，祂今天在高天之上坐在上帝右边，但他仍乐意拯救罪人，仍对在上帝事工上所发的热心、所尽的劳苦表示赞许。传道人与传福音者的工作或许在许多地方都被人所厌恶、嘲笑。但当世人嘲笑时，基督却非常悦纳。颂赞归于上帝，耶稣昨日、今日直到永远都是不改变的。

默想：你在服侍主时，到底为别人的益处和上帝的荣耀做了些什么呢？

建议参照阅读：《诗篇》126

那救人灵魂的工作，毫无疑问是要借着人所受的极大挫折来成就的。属血气的人内心非常刚硬不信。大多数人都对自己丧失的境况和灭亡的危险视而不见，这样的境地是世人没有办法描述的。“体贴肉体的人就是与上帝为敌”（《罗马书》8：7）。只有当人想努力行善的时候，才能对这些男男女女的顽梗、刚硬有一个恰当了解。只有当他想亲自去“救一些人”的时候（《哥林多前书》9：22），他才会明白，那悔改相信之人的数目为什么会如此的少。若是猜想每个人在听到别人传讲基督和要他相信基督的请求之后，都会成为一名真基督徒，这不过是幼稚无知罢了。“路是小的，找着的人也少”（《马太福音》7：14）！基督的工人会发现：自己做工服侍的那些人当中，尽管他们能作到所有这一切，但大部分人仍是不信，也不悔改。

那治疗人们对上帝工作失去勇气的真正解毒剂，就是要常常回想那些与摆在我们面前这条应许一样的诸般应许。有“工价”为那忠心收割庄稼的人存留。他们要在末日的时候得着奖赏，远超过他们为主基督所做的任何工作；虽说这是和他们所做成的事并不相称的奖赏，但却是主耶稣按着他们所做工作的数量定下的奖赏。他们乃是要收割那些在这个世界过去的时候仍然能存留下来的“果子”，——就是在一些人灵魂中所存留的那果子，即使会有许多人不信，还有那证明他们自己空占土地没结果的果子，这些都要带到那些被主所招来的众人面前。我们是不是曾感觉到自己的双手下垂，自己的双膝发软呢？我们是不是曾想说“我的工作都是虚空的，我的话也没有果效”？在这样的关头，我们当靠赖这荣耀的应许。仍有“工价”要付给我们。一个得救的灵魂要存到永远，它的价值要胜过世上列国。

默想：基督已应许将凡祂所拣选的羊带回自己圈中。祂不会失败。因此，这福音事工并不会落空（《约翰福音》10：16）。

暗夜大光 《约翰福音》4：39—42 二月二十日

建议参照阅读：《马太福音》10：1—4

在这段经文中，我们看到了一个最有教训意义的例子，就是有各种不同的方法引领人们归向耶稣基督。我们读到：“因耶稣的话，信的人就更多了”（《约翰福音》4：41）。简单一点说，有些人是借着那妇人的见证悔改归正的，有些人却是借着聆听基督自己的话归正的。

我们不可忘记圣保罗所说过话：“功用也有分别，上帝却是一位，在众人里面运行一切的事”（《哥林多前书》12：6）。圣灵引导上帝子民的方式永远都是一贯的，但是，每个人蒙受上帝的引导来到这条路上的方式却有着很大的不同。有些人，悔改归正的工作是突然之间完成的。有些人，悔改归正的工作却是慢慢地、悄悄地在不知不觉当中完成的。有些人，他们的心门是轻轻地向主耶稣打开的，就像吕底亚一样。有些人，却借着突然发出的警告而来，就像是腓立比那狱卒一样。但是，所有人最终都要蒙受引领走到要向上帝悔改的路上来，走到信靠我们的主耶稣基督的路上来，走到圣洁悔改归正的路上来。然而，并不是每一个人都会有同样的经历。那将悔改认罪带入某个信徒灵魂当中的武器，并不一定就是一下子就能攻克另一个人的武器。圣灵的箭都是从同一个箭袋里面抽出来的；但是，祂却是按着自己主权的意旨，有时用这一只箭，有时却用另一只箭。

我们自己悔改归正了吗？这是一个我们应该注意的问题。我们的经历不一定与别的信徒一样。但是，那并不是问题所在。我们是不是觉察到了罪、恨恶罪并逃避罪呢？是不是爱基督并唯独靠祂得救呢？是不是在公义和真圣洁上结出了圣灵的果子呢？若这些事情都是真的，那我们就可以感谢上帝，坦然无惧了。

默想：主的十二个门徒来自不同的背景。教会由一群不同的人组成，靠一个重要真理联系在一起，就是对基督共同的信心（《加拉太书》3：26—28）。

暗夜大光 《约翰福音》4: 43—54 二月二十一日

建议参照阅读：《罗马书》8: 18—25

穷人有忧患，富人也有忧患。我们看到，有一位大臣因自己儿子病了就深深焦虑。我们不必怀疑，他已经用了钱财所能办到的各样方法想要治愈他。但是，金钱并不是万能的。病情在不断加重，这位大臣的儿子当时处在死亡关头。

这条教训，人们必须要牢牢地印在自己心上。没有哪种错误比凭空猜想富人就没有焦虑这样的事更常见、更有害的了。富人也会有灾有病，就像穷人一样，也会有千百种的忧虑，只不过穷人并不知道这样的事罢了。

基督的仆人务要小心抵挡对财富的奢望。它们带来的忧虑牢靠，带来的安慰飘忽。他当为自己的富足祷告，而不该去嫉妒它们。富人进天国是何等难呢？重要的是，他要学会对自己有的东西知足。只有那积蓄财宝在天国的人才是富足的。

疾病和死亡会临到老人头上，也会临到年轻人头上。我们在这段经文中读到，一位儿子病得就要死了，而这位父亲却在为他担忧。我们看到，事情的自然顺序颠倒了。那位白发的老人却不得不为自己黑发的儿子奔波，而不是那黑发的儿子为自己的老人操劳。这个孩子，竟在黄泉路上走在了自己的父母前面，而不是父母走在了儿子前面。

有智慧的人，从不把希望寄托在长寿上面，我们永远都无法知道一天中会发生什么。那最强壮和最荣美之人常在几小时中就被砍倒，而那些老弱之人却延续许多年。真正的智慧是随时准备迎接上帝，从不对永生之事拖拖拉拉，并要像一个时刻准备离开的人那样生活。这样生活，不管我们离世时年轻还是年老，就都无关紧要了。与主耶稣相联，我们就在任何事上都稳妥了。

默想：脱离疾病和死亡是基督徒将来的祝福（《启示录》21: 3—4）。当我们仍在世存留时，就会服从于堕落带给人的后果。

暗夜大光 《约翰福音》4：43—54 二月二十二日

建议参照阅读：《希伯来书》12：4—13

疾病会给人灵魂带来多大的益处啊！我们看到，那份对儿子的忧虑将这位大臣带到了基督面前，为要在患难时得那随时的帮助。一旦被带领到基督的身边，他就学到了一种无比宝贵的教训。在最后，“他自己、全家就都信了”（《约翰福音》4：53）。记住，所有这一切的关键都悬在他儿子的疾病上面。要是这位大臣的儿子当时从来没病的话，那他父亲或许就会死在自己的罪中。

患难乃是上帝使用的一种良药。借着它，上帝常常会教导我们，叫学到那些借其他方法所无法学到的教训。借着它，上帝常常会把人的灵魂从罪孽当中、从这个世界当中拉回来；不然，它就早已彻底灭亡了。

我们务要谨慎，不可在患难的时候抱怨。我们应当在自己的心中牢记，在各样降在我们身上的忧患当中都有从上帝而来的意思，有为什么会这样的原因和其中的教训。没有哪种教训会像在患难的学校当中学到的教训这么有用的了。

基督的道和基督的同在都同样有益处。我们看到，耶稣基督并没有到迦百农去看望这位生病的年轻人，只是说：“你的儿子活了”（《约翰福音》4：50）。那大能的权柄便随着这句短短的话语就发了出去。就在那时刻，那位病人便开始康复。基督只是开口讲话，医治的工作就完成了。基督只是吩咐，那致人死亡的疾病便立定了。

我们面前的这事实与众不同，充满安慰。它使基督口中所发的一切怜悯、恩典与平安的应许都有了巨大价值。那借着信心抓住基督话语的人，就已经站立在了这磐石上。基督所说的，祂就能成就；祂定意要作的，就永不落空。那些已经真正把自己的灵魂安息在主耶稣话语中的罪人，要得享平安直到永生。就是他亲眼看到了那生命册，他也不会更安稳了。

默想：生病却得着基督，总比身体健康却走向地狱要好得多。

暗夜大光 《约翰福音》5：1—15 二月二十三日

建议参照阅读：《创世纪》3：13—19

我们在这段经文中看到，有一个人，他病了不止三十八年！三十八年哪，在这令人厌倦的寒来暑往的岁月中，他一直在忍受痛苦，忍受身体的疾病。他也曾看到，别人在毕士大池的水中得了医治，离开了那里，高高兴兴回自己家去了。但他呢，却一直没有得到任何医治。

当我们读到有人患了这病的例子时，就该记住，我们到底当怎样恨恶这罪恶呢！罪是这世上各样疾病最初的根，是最初的原因，是最初的源头。上帝造人的时候，并没把他造成一个充满了各样痛苦和疾病缠身的人。这些事都是堕落带来的果子。若没有罪的话，那就不会有疾病。

在人与生俱来的不信当中，没有什么证据要比他自己对罪的漫不经心更大的了。那位智慧人说“愚妄人犯罪，以为戏耍”（《箴言书》14：9）。有成千上万的人，他们沉在那些无疑是邪恶之事的各样事情中，贪婪追求那些头彻尾有害的东西。他们贪爱上帝所恨恶的那些东西，反倒恨恶上帝喜悦的那些东西。他们像患精神病的人一样，爱自己的仇敌，恨恶自己的朋友。他们的眼睛是瞎的。要是他们愿意到医院看看，看看人所患那些疾病，想一想罪给世界带来了怎样的大灾难的话，那他们或许永远就不会再像那样沉在罪中之乐里面了。

惟愿这经文能告诫我们，要为上帝之国的降临祷告！惟愿这经文能告诉我们，要盼望耶稣基督的第二次降临。到那时，也只有到了那时，地上才不会再有患难，不会再有忧伤，不会再有罪。眼泪要从那凡爱慕基督显现之人的脸上擦去，当他们的主回来时，软弱和疾病都将过去。那迟延的盼望，再也不会让心灵忧伤。当基督更新天地时，他们不再有各样可怕的痼疾和不治的疾病。

默想：基督应许祂的百姓，要得着一个像祂自己那样的荣耀身体（《腓立比书》3：20—21），就是一个借祂的权柄变化了的身体。

暗夜大光 《约翰福音》5：1—15 二月二十四日

建议参照阅读：《诗篇》119：65—71

基督的怜悯和体恤是何等奇妙啊！祂看到了这个可怜的病人躺在人群当中。这个病人虽然被人忽略，被人轻视，被人遗忘，又在这样一大群人当中，但是却被主基督那无所不见的眼目看见了。借着祂那神性的知识，“祂知道”得清清楚楚，这人到底已经“病了”多久，就怜悯他。祂用自己那充满恩典的怜悯开口向他说。祂用奇妙的权柄治好了他，立刻并没丝毫耽延，就让他高高兴兴回家去了。

这不过是我们主耶稣基督所施众多慈爱与怜悯其中的一个例子。祂对人充满了他所不配得的、所无法想到的、丰丰富富的慈爱。祂“喜爱施恩”（《弥迦书》7：18）。祂愿意拯救世人，远超他们所愿受的；愿意叫他们得益处，胜过人所想得得的。

这一段经文教训我们说：当将这样一种从病中康复的事印在我们的心上。这教训，包含在我们的救主向祂治好的那人所说的庄严话语中，“不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”（《约翰福音》5：14）。

每一场疾病，每一次忧患，都是上帝在向我们说话。每一次都有它独有的信息。在这一切发生在自己身上的事中，那有眼能看到上帝之手，有耳能聆听祂话语的人，有福了。这世上没有任何事情是偶然发生的。

就如疾病一样，人的康复也是这样。康复应该把我们送回到自己在这世界中的职分上，比以前更恨恶罪，对我们自己所走的路比以前更儆醒，我们心中为上帝而活的目的比以前更坚定。然而，更常见的事却是，这康复为我们带来的激动和新奇，使我们忘了自己所发的誓和病房中所定初衷。有一种属灵危险却开始光顾这康复！惟愿在疾病之后这些话能刻在我们心版上：“不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加利害”

默想：我们是晓得了上帝所赐给我们的恩慈呢，还是说我们要继续积蓄祂的愤怒呢（《罗马书》2：5）？

暗夜大光 《约翰福音》5：16—30 二月二十五日

建议参照阅读：祂《马可福音》3：1—6

这些经文，在这四卷福音书中首先向我们提出了一个最深刻、最严肃的问题。它告诉我们说，主耶稣对自己的神性、对自己与父上帝的合一还有自己的职分都做了宣告。圣经中没有哪个地方能像我们面前这处经文一样，对这些主题叙述得这么详细的。我们必须承认，没有哪个地方，我们可以看到人的理性竟这样完全没有力量。我们所有人都一定会感觉到，在我们的主对自己所作的宣告当中，有许许多多的内容是我们远不能理解的。简单一点说，这样的知识对我们来说实在是太奇妙了。“至高，是我不能及的”（《诗篇》139：6）。有多少次，人们说他们想得到一种关于三位一体教义的清清楚楚解释！但是，在这里我们的主对祂自己的位格做出了解释，注意，我们并不能明白祂所说的话！我们就好像是仅仅用自己的指头尖碰了碰祂所说这话的意思一样。

有许多工作在安息日是可以去做的。这些犹太人，就像在许多别的场合一样，他们又来挑错，因为主耶稣在安息日这天治好了一个患了三十八年病的人。他们指控我们的主，说祂违反了第四条诫命。

对这些犹太人，我们主的回答是非常显明的，祂说：“我父作事到如今，我也作事”（《约翰福音》5：17）。这就好像在说：“尽管我父在第七日时歇了自己的创造之工，但祂却从来没有歇下自己保守和护理这世界的工作，有片刻休息；祂也没有歇下自己供应所有受造物每日所需的怜悯工作，有片刻休息。要是祂从这工作中休息的话，那整个自然界的次序就会突然停下来。而且，我也一样在安息日这天做那怜悯的工作。我在医治那病人时，并没有违反第四条诫命，正像我父在安息日让太阳升起，使草木生长一样”。

默想：那些整天太忙没有时间敬拜上帝的人，若发现上帝并不与他们同在，就毫不奇怪了。

暗夜大光 《约翰福音》5：16—23 二月二十六日

建议参照阅读：祂《约翰福音》14：8—11

在这以后的日子当中，基督徒在安息日所犯的的错误与那些犹太人大不相同。人们丝毫不会有守安息日太严的危险。人们该担心的问题是，受安息日太松，或部分守安息日，或根本就不守安息日。这个时代的倾向不是夸大第四条诫命，而是将这条诫命完完全全从十条诫命中割裂出来，彻底把它抛在一边。为了抵制发生在我们身上的这种倾向，我们每个人都要小心提防。

我们从这段经文中看到，我们的主耶稣基督所拥有的是怎样的尊贵和奇妙。经文告诉我们说，那些犹太人想要杀耶稣，因为祂“称上帝为祂的父，将自己和上帝当作平等”（《约翰福音》5：18）。我们的主在这一特殊场合下，在回答当中完全进到了祂自己神性的问题上。在读到这些话语的时候，我们所有的人都一定会感受到：我们正在读那奥秘之事，我们的脚正行在那至圣之地。但我们一定会感受到一种深刻的确信：尽管我们可能明白的事情不多，但祂所说的这些话，是永远都没办法从一个只是人的一位口中说出来的。这里说话的一位，正是“上帝在肉身显现”（《提摩太前书》3：16）。

祂宣告说，自己与父原为一。对下面这些话没有什么别的合理解释：“子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作。父爱子，将自己所作的一切事指给他看”（《约翰福音》5：23—24）。这些语言尽管是那么深邃、那么高妙，但我们却可以看出来它是在指：在运行方面，在知识方面，在心肠方面，在意旨方面，圣父和圣子原为一，虽然有两个位格，但却是同一位上帝。当然，这样的真理是超过人的能力所能解释清楚的。这就足以使我们相信，并安息在它们里面。

默想：人们必须给予基督与父上帝同等的荣耀，否则圣父圣子都无法得到尊重（《约翰福音》5：23）。

暗夜大光 《约翰福音》5：16—23 二月二十七日

建议参照阅读：祂《歌罗西书》1：15—18

生命是上帝所能赐给人最高和最大的恩赐。这生命就是人用尽自己全部聪明也不能给祂手中工作带来什么，也不能在它被夺去后归还给人的一种东西。但圣经告诉我们，生命是在主耶稣的掌管中，赐下生命都随祂的旨意行。死的身体和死的灵魂，两样都在祂掌管中。祂手里有死亡和阴间的钥匙。在祂里面就是永生，祂就是永生（《约翰福音》1：4；《启示录》1：18）。

祂宣告说，自己拥有审判世界的权柄。祂告诉我说：“父将审判的事全交与子”（《约翰福音》5：22）。一切掌管和审判世界的的能力、权柄都已交在了圣子手中。祂是王，是世界的审判官。在祂面前，万膝都必跪下，万口都要承认，祂是主。那曾被世人厌弃和弃绝，像罪犯一样被定罪并被钉在十字架上的一位，将来祂要行那末日审判，审判全人类。“上帝借耶稣基督审判人的隐秘事”（《罗马书》2：16）。

在我们的信仰当中，有没有可能把基督高举得太高了呢？假如说我们从来就没有这样想过，那就让我们永远都把这想法抛在一旁。不仅在祂自己作为上帝的本性当中，而且就连在祂中保的职分上，祂都配得一切的荣耀。祂与圣父同在，是赐我们生命的主，是万王之王，祂将来要降临并审判这个世界，我们永远都无法把祂高举得太高“不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父”（《约翰福音》5：23）。

要是我们渴望得到救恩，我们就应当完全靠赖这大能的救主。若是我们靠赖祂，就永不会害怕。基督是万世以前的磐石，那在祂上面建造的人永不会失败——不管是在疾病中，是在死亡关头，甚至是在审判的日子。那被钉在十字架上的手都是大有能力的。这位罪人的救主能“以大能施行拯救”（《以赛亚书》63：1）

默想：因为父上帝定意要让自己儿子作万有之首，所以我们就不要在这旨意上迟疑。

暗夜大光 《约翰福音》5：24—30 二月二十八日

建议参照阅读：《马太福音》7：24—27

我们的灵魂得蒙拯救乃是要靠着聆听主基督的话语。圣经告诉我说，那“听基督的话”又信父上帝差了祂来拯救罪人的人“就有永生”。当然，这样的“听”并不仅仅是用耳朵去听，还要像一位谦卑的学生那样去听，像一个顺服的门徒那样去听，要凭着信心和爱心去听，用一颗愿意去行主基督旨意的心去听——这才是那中能够拯救人的听。这才是真正去听在那句著名预言当中上帝所说到的那位“像摩西的先知”，这预言对我们说：“你们要听从祂。……谁不听祂奉我名所说的话，我必讨谁的罪”（《申命记》18：15—19）。

我们千万不可忘记，要用这样一种方法去听基督的话。这样的听，在今天和一千九百年以前同样都是必要的。听讲道，追随讲道者，这仍是不够的，虽说有些人会认为这样做已经构成了信仰的全部内容。我们必须要比这做得更好，我们必须“听基督”的话。将我们自己的心交托给基督的教训，凭着信心谦卑地坐在祂的脚前向祂学习，就像一位悔改的人那样进到祂的学校当中成为信靠祂的学生，去听祂的声音，并追随祂的脚踪——这才是那通向天国的道路。只有到了我们借着经历知道了这些事情的时候，我们的里面才会有生命。

那些真去听主耶稣的话语、真去相信祂的道的人，他们所得的权柄是多么丰满和完全啊！这样的人立刻就得了救恩。就在当时，就在这一刻，他“就有永生”。这样的人，才是彻底称义的人，才是罪得赦免的人。他不再被定罪，他的罪已经被清除净尽了。“他不至于定罪”。这样的人，在上帝面前就有了一种全新的地位，就像一个人被从鸿沟的这边放到了另一边一样：“是已经出死入生了”。

默想：我们现在可以有我们的救恩了——就像保罗那样（《提摩太后书》1：12）。

暗夜大光 《约翰福音》5：24—30 二月二十九日

建议参照阅读：《哥林多前书》15：51—58

在这里，我们的主耶稣告诉我们说：“时候将到，现在就是了，死人要听见上帝儿子的声音。听见的人就要活了”（《约翰福音》5：25）。似乎，这些话并不太可能仅仅就是指着人的身体复活说的，也不太可能是指这句话已经借着像拉撒路从坟墓里复活这样的神迹应验了。这些话的意思似乎更有可能是指：我们的主耶稣当时是在说人的灵魂要活过来，就是要从过犯和罪孽当中活过来（《以弗所书》2:1；《歌罗西书》2:13）。不管是什么时候，我们当中若有男男女女苏醒过来，意识到了自己灵魂的价值，他就向上帝活了过来，这些话就在我们面前应验了。那借着自己的灵向他们的心说话的乃是主基督。这才是死人听到基督的声音就活了的这句话真意。

我们的主耶稣告诉我们说：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪”（《约翰福音》5：28—29）。

这段经文，是一处我们应当深深牢记在心里的经文，也是我们永远都不可忘记的经文。人死了以后，并不是所有的一切就都结束了。不管人们喜欢还是不喜欢，在末日的时候，他们都要从自己的坟墓当中走出来，并要站在主基督的审判台前。没有哪一个人能够逃脱这样的召唤。当主耶稣发声召唤，要把他们召到自己的面前时，所有的人都必须遵守。当人们复活的时候，他们并不会在同样的境况中复活。将来，会有两类人，两派人，两个集团的人。并不是所有的人都能进入到天国当中，并不是所有的人都能得到救赎。一些人要复活得永生，一些人要复活定罪。这实在是可怕的事实！但是，主基督的话却简单明白，没有丝毫的错误。圣经既然这样写，情况就必然是这样。

默想：你要复活，这是确定无疑的——但你到底要在哪里渡过自己以后的永生呢？

建议参照阅读：《希伯来书》6：7—12

在这段经文中，我们一下子看到了证据，证明我们主耶稣基督就是那历代以前应许给犹太人的弥赛亚。这里提出了四种不同见证，提供了四种证据。祂自己天父的见证、祂先锋施洗约翰的见证、祂所做的奇妙工作的见证、圣经的见证，这都是犹太人自己承认说要尊崇的见证——这见证每样都被我们主提了出来，见证祂就是基督上帝儿子。那听到这见证却仍无动于衷的人，他们的心一定是刚硬了。但这不过证明古谚所说的真理：若说信是从缺少证据中产生的，不如说是从缺少信的信念中产生的。

基督到底给了祂忠心的仆人怎样的荣耀呢！让我们看看祂怎样讲论施洗约翰的：“他为真理作过见证，……约翰是点着的明灯”（《约翰福音》5：33，35）。当主说这话时，约翰或许已经息了自己世上的劳苦，离开了世界。他已经受希律王迫害、监禁，被处死了，并没有干预、没有阻止。但这位遭杀戮的门徒却没被他那位从上帝而来的主人所忘记。即便没一个人记得他，耶稣也会记得他。他曾荣耀过基督，基督也给了他荣耀。

有些事我们不该忽略。圣经记下它们，就是要教训我们：基督眷顾所有信祂的人，永远不会忘记他们。或许他们会被这世界所忘记或厌弃，但他们永远不会被他们救主所忘记。祂知道他们所处的境地，知道他们所受的试炼。有一本为他们写的备忘录存留，他们的“眼泪装在你的皮袋里”（《诗篇》56：8），他们的名字刻在祂手掌之上。祂知道门徒在这邪恶世界上为祂所作的一切，尽管他们认为这都不值一提；祂将来要在自己天父和圣天使前公开承认这事。这位给施洗约翰作见证者永不改变。凡信祂的都当记念这事。在他们最恶劣的逆境中，他们仍可坦然与大卫一道说：“我是困苦穷乏的，主仍顾念我”（《诗篇》40：17）
默想：“上帝不会忘记”（《希伯来书》6：10）。祂“永不丢弃”自己的百姓（《希伯来书》13：5）

建议参照阅读：《约翰福音》14：8—14

我们还有一件事是应该留意的，这就是基督所赐给神迹奇事的荣耀，把它看作祂弥赛亚身份的见证。祂说：“父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的”（《约翰福音》5:36）。

主耶稣所行的神迹奇事，今天并没有得到人们足够重视，并没有被看作祂乃是上帝所差来的证据，远没有达到它们本该得的尊重。有太多人带着一种沉默的不信，把它们看成是一些因为自己没亲眼看到，所以就别指望他们会关心的什么东西。有不少人公开宣称说他们不相信这些事就是什么可能的神迹奇事，倒愿意把它们当作经不起推敲的故事从圣经当中除去，就像把那些累赘从船甲板上抛开来减轻船的重量一样。

但最重要的是，人们丝毫没有办法摆脱掉这样一个事实，就是在我们主耶稣在世那些日子当中，祂所行的神迹在人们的头脑中产生了巨大影响。它们引起了人们对主耶稣的广泛注意，又在他们身上动工。即使这些神迹没有让他们悔改的话，也还是激起了人们不断询问。这些神迹这么多，这么公开，这么令人无法解释，以致我们主的仇敌只能说：这些神迹是借着撒旦的使者行出来的。人们不能否认对这行出来的神迹。他们说：“这人行好些神迹”（《约翰福音》11：47）。今天，那些“智慧人”找借口抵赖的事实，在一千九百年前却没一个人找借口抵赖。

要是他们能作到的话，就让那些圣经的仇敌来拿我们主最后也是最大的神迹，就是祂从死里复活的神迹来试试，来否认它吧！当他们这样作时，就该好好想想到底该对神迹都抱一种什么意见的时候了。他们从没有对这件事的证据做过回答，他们永远也不能做出回答。圣经的朋友啊，除非一件神迹被他们正当地否掉了，就不要因他们的就为之所动。

默想：那些对圣经中的神迹存有疑问的人，就是那些不认识圣经中的上帝的人。

建议参照阅读：《以赛亚书》53

在这段经文中，我们应该留意的是主基督所给予圣经的荣耀地位。祂在对所列出的见证进行总结的时候，把圣经称为是对祂的伟大见证，说：“你们查考圣经。……给我作见证的就是这经”（《约翰福音》5：39）。

我们主所说的“圣经”，当然是旧约圣经。祂的话告诉了我们一个容易被太多人忽略掉的重要真理——这就是我们圣经中的任何一部分都是为要教训我们基督的真理。基督不仅在福音书和使徒书信中。在律法书、诗篇和先知书中，人们都可以直接或间接见到基督。在上帝对亚当、亚伯拉罕、摩西和大卫的应许中，在礼仪律的预表和象征中，在以赛亚和其他众先知的预言中，弥赛亚耶稣的形象在旧约圣经中随处都可以看到。

为什么人们这么小看这些事呢？答案是再简单不过了。他们没有“查考圣经”，没有在这奇妙的智慧和知识的宝藏当中进行挖掘，没有尽力去熟悉它们里面的内容。单纯地，反复不断地阅读我们的圣经是在信仰中坚固的伟大奥秘。对圣经的无知是一切错谬的根源。

阅读圣经乃是我们当尽的一种本分！若他们忽略这一切亮光的伟大宝藏的话，那人们就没有任何权力期待得到属灵的亮光。假如说，即便在谈到旧约圣经时，我们主都说“你们查考圣经，为我作见证的就是这经”，那查考整本圣经岂不更是一种责任吗！

若是他们不信主基督伟大的使命，那现在人们所信的到底又是什么呢？这种不贞的顽固病根实在是何等的大啊！虽然我们有许多见证像云彩一样围绕我们，证实主耶稣就是上帝的儿子。有人却说什么缺少证据，这不过是幼稚、愚拙罢了。有一个简单的事实，就是叫人们不信的最大的教唆犯就是人的心。有许多人他们不想去信，所以他们就仍是不信的人。

默想：圣经使我们有得救的智慧，因它将基督的真理教导我们，但只有相信基督，才能拯救我们（《提摩太后书》3：15）。

暗夜大光 《约翰福音》5：39—47 三月四日

建议参照阅读：《彼得后书》3：8—14

主耶稣对那些不信的犹太人说：“你们不肯到我这里来得生命”（《约翰福音》5：40）

最后，人们会发现，那将许多人关在天国大门之外的就是人们少了那颗愿意来就基督蒙拯救的心。这并不是因为人的罪，人各样的罪都可以得着赦免；这不是因为上帝的任何诫命，圣经并没告诉我们说上帝创造了人就是为了要毁灭他们；这不是因为在基督救赎工作中有任何限量，祂已为全人类付上了赎价。这乃是因为一些远比这厉害的事，这就是人自己内心中不愿来到基督面前，悔改相信。这要么是出于骄傲，要么是出于懒惰，再就是出于对罪的贪爱，或者就是出于对世界的贪爱；所以，许多人他们没有这样的意向，没有这样的愿望，没有这样的心肠，没有这样的渴望，到基督里面来寻找永生。“上帝赐给我们永生，这永生也是在祂儿子里面”（《约翰一书》5：11）。但人却闲站着那里，不愿意尽一点举手投足之劳来得生命。这就是有许多失丧之人没有得到拯救的原因所在。

这是一条令人感到既痛苦又庄严的真理，但我们永远都无法认识得太清楚。在基督教神学中，包含着一条首要原则。每个时代都有成千上万人努力劳作，想把那耻辱的处境从自己身上除去。他们把自己没有能力改变当作谈资，沾沾自喜地告诉你说，他们无法控制自己的状况！他们知道自己的错误，但却不能有所不同。这行不通。这谈话并不能经受住我们面前这基督之道的检验。那些没悔改归正的人，为什么成为这个样子，全是因他们没有一丝一毫心思要变好一点。“光来到世间，人们不爱光倒爱黑暗”（《约翰福音》3：19）。主耶稣的话会叫许多人闭口不言：“我多次愿意聚集你的儿女，只是你们不愿意”（《马太福音》23：37）。

默想：定罪终究要落到那些不信真道以罪为乐的那些人身上（《帖撒罗尼迦后书》2：12）。这是对你境况的描写吗？

建议参照阅读：《约翰福音》12：37—43

按着本性，我们全都要死在过犯罪孽当中。唯有在主耶稣基督里罪人才能得着那灵魂的永生。若有人想要从主基督那里得益处，就必须借着信心来到祂的面前。人们为什么不肯到主基督这里来，还有他们为什么会死在自己的罪孽中呢，真正原因就是他们定意不到祂这里来。

在这段经文中，我们务要留心其中有一条人们不信主耶稣的主要原因。主耶稣对那些犹太人说：“你们互相受荣耀，却不求从独一之上帝来的荣耀，怎能信我呢”（《约翰福音》5：44）。祂这话的意思是说他们信得不诚实。尽管他们表面上愿意听道和学习真理，但他们实际上却更注重得人的喜悦，过于荣耀上帝。在这种状态中，他们永远都不可能依靠。

在我们主耶稣的话语当中有一条深刻的教训，这条教训需要我们特别注意。真信心并不仅仅是靠着人的头脑和悟性，而是要靠着心灵的状态。他的理性可能被说服了，他的良心可能被刺痛了；但是，只要这个人暗中对有某些事的喜爱过于他对上帝的爱，那他就不会有任何真信心。这个人自己可能会感到奇怪，可能想知道自己为什么会不相信呢。他不晓得，自己就像一个孩子坐在自己的箱子盖上，却想要打开它，但却没有想到是他自己的重量才让这个箱子打不开。人应该确实知道，他应当首先诚实地盼望使上帝得着颂赞。那种叫许多人在自己一生中信仰上都设法进步的东西，叫他们最后还要毫无平安地死去的东西，正是他们缺少了一颗诚实的心。那些抱怨说他们听道而且还支持并赞同这道，但却没有丝毫进步也不能抓住主基督的人，应该问自己这样一个简单的问题：“我是诚实的吗？是真心实意的吗？真的是首先渴慕使上帝得着颂赞的吗？”

默想：对你来说，哪种东西更重要呢——是来自你朋友的赞美呢还是上帝的赞许呢？

建议参照阅读：《提摩太后书》3：12—4：4

实在有这样一位像摩西的先知，祂实在是那些普遍属祂的经卷的作者——在这两点上，我们主所做的见证都是清清楚楚的：“他书上有指着我的话”（《约翰福音》5：46）。那我们有时候能不能这样想：我们主不过是为了要让自己能与自己听众所持的偏见和传统观念想迎合呢；而且，祂尽管心里知道摩西从来就没写过什么东西，还是把摩西说成是这些经卷的作者呢？这想法乃是一种亵渎，是把我们的主当成不诚实的。那我们有时候能不能这样想：我们的主并不知道摩西，而且也不知道那些有学问的人（当然他们都是虚有其名）在二十世纪所做出的那些奇妙发现呢？这观念真是荒唐可笑，亵渎圣名。猜想主耶稣在我们现在所读这一章中说的话是出于无知，这就是对整个基督教基础的攻击。这个问题只可能有一种结论。有这样一位像摩西的人，那些普遍属祂的经卷都是由祂写成的。这些经卷所记各样事实都是配得各样信赖的。我们主的见证就是一种无可辩驳的证明。那些反对摩西和摩西五经的怀疑论作者，他们已经大错特错了。

我们务要小心，不可对待旧约圣经有丝毫的不敬，或者听任我们的头脑因为它所宣讲的真理存在着某些难以理解的地方，就去怀疑其中任何一部分的真实性。新约圣经的作者为什么继续不断查考旧约圣经，并把它记载的最奇妙事件说成不可辩驳的真理呢，这样的事实就该消除掉我们的怀疑。到底有没有任何可能，或者是任何或然性，或者说任何可信的成份，说二十世纪的人们要比耶稣所处时代和使徒所处时代对摩西还要了解得多呢？我们断不可有这样相法！那么，我们就该站稳自己的脚，不可怀疑旧约圣经中的任何话语都和新约圣经一样，都是在上帝的默示之下写成的。

默想：那些反对圣经神学家和神学，现在仍把持着学术界和挂名的教会，但他们却从没借着自己的谎言拯救过任何一个人。

建议参照阅读：《罗马书》4：18—25

这几节经文描写了我们主所行的一件最著名的神迹。在祂所行的一切奇妙神迹中，没有哪件神迹能像这件一样这么公开地行在众人面前。在福音书中一切相关的神迹中，这是唯一的一件由各卷福音书作者都共同记下来的事件。这件事本身（就像在福音书中记载了四次关于被钉十字架复活一样）就足以说明，这是一件需要我们特别注意的事。

首先，我们在这一神迹中学到了一个关于主基督大能权柄的教训。我们看到自己的主用“五个大麦饼，两条小鱼”喂饱了五千人。我们从众人全都吃饱仍剩下“装满了十二个篮子的零碎”中，看到了那件奇妙事件发生的清楚证据。我们的主明显地运用了一种创造力。那些在此以前不存在的食物被我们的主创造了出来。在医治病人的神迹中，在使死人复活的神迹中，还有一些已经存在的东西得到了改善和复兴。但在这用五个饼喂饱了五千人的神迹中，肯定有一些以前没有的东西被我们的主创造了出来。

像这样的记载，对凡尽力向众人灵魂行善的人来说，特别具有教训意义，特别激励人心。它向我们表明，主耶稣“能拯救他们到底”。祂是一位有一切权柄掌管那僵死心灵的主。祂不仅能修复那破碎的，建造那被毁坏的，医治那有病的，坚固那些软弱的，祂还能做那甚至比这更大的事。祂能创造出那原本不存在的事物，而且是将它们从无中创造出来。我们绝不能放弃任何人得救的希望。只要哪里有盼望，哪里就有用生。我们的理性和情感可能会说：某个可怜的罪人太刚硬，或太老了，没有办法得拯救了。但信心却回答说：“我们的主能更新，祂也能创造，若我们有这样一位能借着自己的灵为人造一颗新心的救主，就没有什么不能行的。

默想：“耶和華豈有難成的事嗎？（《創世紀》18：14）

建议参照阅读：《列王记下》4：1—7

我们看到，主耶稣供应了五千人那么一大群饥饿的人。乍看起来，这供应好像根本就不够这场合用的。要供应这么多张饥饿的嘴，而且是用那么一丁点食物，又是在这样的旷野当中，似乎是不可能的。但事情结果却向我们说明，不光够了，还剩下。没有一个人说自己没吃饱。

没有一点疑问，这段经文的意思就是要教训我们：基督的福音足够供应全世界一切的需要。尽管这故事对人来说，好像那么软弱无力，那么经不起推敲，那么愚拙；但是，这简简单单的十字架故事却足够供应分散在五洲四海各个地方的亚当之子。基督为罪人而死，并借着死为世人补赎了罪债，这福音足够满足来自各邦、各族、讲各样话语之人的心灵和良心需要。这福音，借着那忠心的使者，喂养并供应着高低贵贱各样的人等。“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为上帝的大能”（《哥林多前书》1：18）。五个大麦饼和两条小鱼，似乎对这么一大群饥肠辘辘的人来说，显得缺乏。但借着基督的祝福，又借着自己的门徒分发，他们却富富有余。

我们绝不要有片刻的怀疑，那传给我们的基督被钉十字架的道理，就是那关乎祂的宝血、公义、代赎的古老故事，足够供应全人类所有的属灵需要。这福音今天没有毁坏，没有废弃，也没有失去自己的能力。我们并不需要什么新的福音，什么更广泛、更友善的福音，什么更有理性的福音，什么更有效的福音。除了主基督所赐下来的、分给那饥饿灵魂的永生真粮之外，我们并不需要任何别的什么东西。要是世人愿意，那就让他们去嘲弄，去取笑吧。在这邪恶的世界当中，没有什么别的东西能给人们带来丝毫益处，没有什么别的教训能叫人饥饿的良心得着满足，并给他们带来平安。

默想：上帝的供应永远都是够我们用的。

建议参照阅读：《路加福音》22：24—27

圣经告诉我们，在喂饱了这一大群人之后，主耶稣“知道众人要来强逼祂作王”（《约翰福音》6：15）。立刻，主耶稣就退去离开了他们。祂并不需要这样的荣耀。祂到这世上来，“不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命，作多人的赎价”（《马太福音》20：28）。

在我们主在世上传道服事人的整个过程中，我们所看到的都是同样的灵和同样的心意。从祂降生世界到受死，祂都“以谦卑束腰”（《彼得前书》5：5）。祂借着一个穷苦的妇人降生到世上来，在拿撒勒一个木匠家中渡过了自己最初的三十年时间。祂被一群穷苦人所追随，他们当中最好的也不过是渔夫。若论祂的生活，祂贫穷：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方”（《马太福音》8：20）。当祂行在加利利海上时，那船是借来的；当祂骑着驴驹进入耶路撒冷时，那驴驹是借来的；当祂被埋葬时，那坟墓也是借来的：“祂本来富足，却为我们成了贫穷”（《哥林多后书》8：9）。

对这样一个例子，人们所该做的远不止是记得它。骄傲、野心勃勃、傲慢，这样的事在今天是多么普遍哪！而谦卑和自己卑微的事又是何等少见！当遇到别人赐他高位的时候，拒绝的人是何等稀少啊！那不断为自己尽力图谋大事却忘了中间插的这句话“不要图谋”（《耶利米书》45：5）的人，这种人又是何等多啊！

我们的主，在给自己门徒洗脚以后，说：“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作”（《约翰福音》13：15）。恐怕，在基督徒中很少有为人洗脚的灵吧。

这段经文告诉我们：“你告诉我一个人到底有多少谦卑，我就告诉你他的信到底有多少”。

默想：我们要立大志向讨主的喜悦，而不是要增进自己的荣耀。（《哥林多后书》5：9）

建议参照阅读：《约伯记》23：1—10

在这段经文中，我们该注意到基督徒所必须要经历的试探。它告诉我们说：门徒受主的差遣自己从加利利海过去，而他们的主却留在后边。于是，我们看到他们独自在黑夜中，在波涛汹涌的海上飘摇。更糟的是，基督没与他们同在。这真是个奇怪转变。从见证一场大能的神迹，而且在一大群充满敬佩的人当中，自己还作为一个器皿在其中帮忙，可一下子到了这样一种充满孤独境地，黑暗笼罩，狂风大作，波涛翻滚，风暴咆哮，充满忧虑，充满危险，这变化太大了！但基督知道这一切，而且是基督命定了这一切，它也是为着门徒的益处。

对于试炼，我们必须要有的一种清醒的理解，它是所有真基督徒都必须盼望的一种“食谱”。它是一种用来证明自己所蒙的恩典，用来发现自己到底是怎样一种人的方法。不管是盛夏，还是隆冬；不管是严寒，还是酷暑；不管是阴云密布，还是阳光普照；所有这一切对人属灵果子的成熟都是必不可少的。按着本性，我们不喜欢这一切。我们宁愿在风平浪静、和风吹拂中渡过海面，并且身边永远有基督为伴，阳光也永远照在我们脸上。但这不是让上帝子民在“祂的圣洁上有分”（《希伯来书》12：10）的方法。

当他们在波涛翻腾的海面上摇橹时，主耶稣“在海面上走”到祂的门徒身边。祂在海面上行走，就像我们在干地上行走一样。它们支持着祂，就像那通向圣殿的路一样，又像那拿撒勒周围的众山一样。那些与人属血气的理性相背的地方，对基督来说却都是完全可能的。

对祂来说，行走在水面上就像起初创造海时一样容易；中止那普遍的自然律就像当初创造它们一样容易，又像起初命定这些律一样容易。

默想：那创造世界并使这世界得以延续的主，可以保守自己的百姓经过这世界的试炼和网罗。

暗夜大光 《约翰福音》6：22—27 三月十一日

建议参照阅读： 《启示录》2：18—29

我们的主耶稣基督对众人的存心了解得是何等深啊！我们看到，祂在这里揭露了那些为了饼和鱼来跟随祂的众人的那虚假的居心。乍看起来，他们好像愿意相信祂，又愿意荣耀祂的名。但是，祂知道他们这样行事时内心里的源头到底是什么，并没有被他们所欺骗。祂说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱”（《约翰福音》6：26）。

我们绝不应该忘记，主耶稣今天仍是一样的主。祂永远不改变。对于那些凡是嘴上自称是基督徒的人心里所暗藏的那一点动机，主耶稣早就都看到了。祂完全知道他们为什么要在自己的信仰中做出这等事来。

不管我们到底是什么样的人，我们都一定要在自己的信仰上实实在在、真心真意、诚实无伪。假冒为善乃是大恶，但它的愚拙却更大。要想骗过他们的牧者、亲属和朋友都并不难，一丁点得体的、表面上的宣告往往就行了；但是，要想骗过主耶稣，却是不可能的。“祂的眼目如同火焰”（《启示录》1：14）。祂将我们整个人全都看穿了。若有人能够说：“主阿，你是无所不知的，你知道我们爱你”（《约翰福音》21：17），这人就有福了。

我们主告诉这群为了饼和鱼的缘故而跟随祂的人说“不要为那必坏的食物劳力”（《约翰福音》6：27）。

我们主想要责备的是过分注重为肉体劳力，而忽略了灵魂，这情形今天在世界各地到处都存在。主所责备的是人们有的那种常见的习惯，就是只为今生之事劳力，而没去管那永生之事，只关心今生的生活境况，而没去关心来生的境况。对这习惯，祂提出了一种庄严警告。那了解灵魂和身体的不同价值，又把救恩放在了第一位和最重要位置的人，有福了。

默想：在审判的日子，没有谁比那看上去很好却缺乏生命被揭下面具的假冒为善者更可怜，更可悲的了。

暗夜大光 《约翰福音》6：22—27 三月十二日

建议参照阅读：《路加福音》13：22—27

基督告诉我们“要为那存到永生的食物劳力”（《约翰福音》6：27）。祂宁愿让我们不辞劳苦去为自己的灵魂寻找食物和满足。这食物在祂的丰满当中供应给了我们。但那些想着这食物的人就必要殷勤寻求这食物。

我们应当怎样去劳力呢？只有一个答案，就是我们必要用上帝所命定的各样方式来劳力：我们必须用人们发掘隐藏宝葬一样的方式来读圣经；必须用人为了生命与一个死敌战斗的劲头在祷告中较力；必须把自己的整个身心都带到上帝的家中来敬拜祂，又要用人听宣读遗嘱那样的心来聆听祂的道；必须要像那些为自由而战，并且必须征服否则就要成为奴仆的人一样，每天与罪、与世界、与魔鬼征战。若我们要寻见基督，并被祂寻见，这就是我们要走的必经之路。这就是“劳力”，就是我们该如何对待自己灵魂的秘密。

像这样的劳力，并不很常见。在这样劳力当中，我们很少会人那里得什么帮助，还常会有人告诉我们一些极端的東西，并会做过了头。尽管这好像有点奇怪和荒谬，那些属血气的人总会猜想我们或许对信仰之事想得太多了，并拒不承认我们更可能花了更多心思在这个世界上。但不管人们说什么，若不劳力，我们的灵魂就不会得着那属灵食物。我们必须“力争”，必须要“直跑”，必须要“争战”，必须要将我们的整个身心全都投入到我们灵魂之事当中去。那得着天国的人正是这种“强取的努力”（《马太福音》11：12）

在我们能得尝唯独从主那里来的食物之前，我们切不可休息。那满足于任何别的属灵食物的人不久就会发现“你们必躺在悲惨之中”（《以赛亚书》50：11）。

默想：半心半意不能使我们寻见上帝，但那迫切寻求的人终会得到报偿（《希伯来书》11：6）。

暗夜大光 《约翰福音》6：15—31 三月十三日

建议参照阅读：《以弗所书》2：1—10

若说新约圣经中有两样东西被放在了强烈对立的位置上，这就是信心和行为。凡是有心的读经者，他们所熟悉的词不是行善，而是相信；不是靠行为，而是凭信心。但在这里，这位教会的伟大元首却宣告说：信靠祂，这就是那最崇高、最伟大的“工”！就是“上帝的工”。

毫无疑问，我们的主耶稣不是说，人信祂了以后就会有什么功德。人的信心充其量不过是一种软弱和有瑕疵的东西。要把它看成是一种“行为”的话，那它就根本经不住上帝那严厉的审判，不配得着赦罪，也不会给人们买来那天国门票。相反，我们的主是在说：相信祂是唯一的救主，这是上帝从罪人手中所要的第一个行动。在一个人像罪人一样信靠我们主耶稣之前，他根本就什么也不是。我们的主是在说：相信祂，乃是人的灵魂特别蒙上帝喜悦的行动。当父上帝看到罪人将自己的义抛在一边，并单纯信靠祂爱子时，祂就悦纳。人若没有这样的信心，就不能得上帝的喜悦。我们的主是说，信心乃是整个得救信心的根基。在一个人相信主耶稣之前，他没有任何生命。最重要的是，我们的主是说：对那些属血气的人来说，相信祂是一切属灵行为当中最难的。难道那些犹太人就不想在他们的信仰中做些什么事吗？他们应当知道：他们要做的最大的事就是把自己的骄傲撇开，承认自己的罪、自己的需要，并谦卑地相信。

若有人在真心心上有什么知识，他就当来感谢上帝，并要在祂里面喜乐。那信的人有福了！这是一种世界上许多智慧人从来都没达到过的知识境界。我们或许会感到自己是贫穷、软弱的罪人。但我们信吗？我们可能会在许多事上失败或前功尽弃。但我们信吗？

默想：接受一种白白的恩赐需要有行动，但这行动并不是说那接受的人有什么功德。

暗夜大光 《约翰福音》6：25—31 三月十四日

建议参照阅读：《马可福音》6：1—6

当我们的主耶稣对那些来听祂讲道的人说“要为那存到永生的食物劳力”（《约翰福音》6：27）时，他们立刻就开始想到了行为还有自己所要建立的善行。“我们当行什么，才算作神的工呢”（《约翰福音》6：28）。行、行、行，这就是他们心思当中唯一一条通向天国的道路。当我们的主说祂自己就是上帝所差来的，并人们必须要马上信祂的时候，他们又转过来提出了这样一个问题：“你行什么神迹，你到底作什么事呢”（《约翰福音》6：30）。刚刚才经历了那五饼二鱼的大能神迹，人们可能会想：这些人经历了这样一件神迹，早就足以说服他们相信主耶稣了。但是，唉！人们心中对属灵之事的麻木、偏见、不信真是没有有限的。圣经谈到说，我们的主耶稣在祂在世传道服事人的过程当中唯一一件叫祂感到惊奇的事就是人们的不信，这实在是令人感到惊心的事实（《马可福音》6：6）。

若是我们想要在信仰的事情上对别人有益处的话，那我们就必须牢记这件事。我们绝不要因为自己的话别人没有信，自己的努力好像被人扔到了一旁，就感到灰心丧气。我们绝不要抱怨，把这看作是一件奇怪的事，并把那些与我们打交道的人看成是一个特别固执和刚硬的人。我们必须回想，这正是我们主所要喝的那杯，我们必须像祂那样忍耐坚持做工。就算是像祂这样一位这么完全、这么平易近人的导师都没人去信，要是人们不信我们的话，那我们又有什么权力感到奇怪呢？那将这些事牢记在自己心里的牧者、传道人和教师，他们有福了。这会使他们免去许多苦毒的失望。在为上帝作工当中，第一要紧的事就是，我们该明白自己肯定会从别人那里得到些什么。很少有什么东西会像人的不信那样，让人们认识不透的。

默想：我们不要因人不信感到吃惊，也不要因这不信就感到灰心丧气。所有蒙拣选的羊都会听基督的声音（《约翰福音》1:16, 27）。

暗夜大光 《约翰福音》6：29—35 三月十五日

建议参照阅读：《使徒行传》4：8—12

我们的主愿意让我们晓得，祂自己就是上帝命定要赐给人灵魂的粮。每个灵魂都因为罪的缘故，本性里处在饥饿和荒凉之中。基督是天父赐下来满足、抚慰并医治人属灵需要的主。唯有在祂和祂中保职分里面，在祂和祂补赎之死里面，在祂和祂祭司职分里面，在祂和祂恩典、慈爱以及权柄里面——也就是唯有在祂里面，那空虚的灵魂才能得着自己需要的供应。在祂里面有永生，祂就是“生命的粮”。

这名字是用怎样神圣、完全的智慧选出来的呢！粮食是人必须的食物。在我们餐桌上，要是没了很多东西，我们还是能过得下去；但要是没了粮食却不行。基督也是这样。我们每个人必须要拥有基督，不然我们就必要死在自己的罪中了。粮食是适合所有人的食物。有些人可能会不吃肉，有些人可能不吃菜；但所有的人都必须要吃粮食。这是一种对王后、对乞丐都同样适合的食物。基督也是这样，祂就是那位能满足尊卑贵贱各样人需要的救主。粮食是我们每天都要有的食物。或许，我们有时候会吃些别的东西，但我们每天早晚都要吃粮食。基督也是这样，在我们生命中，我们没有一天不需要基督的宝血、祂的公义、祂的代祷、祂的恩典的。祂实在可以称为我们的“生命的粮”！

我们经历过任何属灵的饥饿吗？我们经历过良心、心思意念以及各样情感当中的空虚吗？我们该清楚认识到，唯有基督能除去我们的忧虑，供应我们的需要；而且，祂的职分就是要解救我们。我们必须借着信心来到祂面前，必须要信靠祂，将我们自己的灵魂交托在祂手中。我们来到祂面前，祂就以自己的话语为质，使我们得着今生和永生的满足。圣经上记着说：“到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴”（《约翰福音》6：35）。

默想：我们的主不是美食家菜谱里一种属灵佳肴，而是除去我们生命饥饿的必备食粮。

暗夜大光 《约翰福音》6：32—40 三月十六日

建议参照阅读：《罗马书》8：28—39

“来”到底指什么呢？它是指灵魂的运动。当一个人因感到了自己有罪又发现他自己没有办法救自己，他就会听基督的话，呼求基督，信靠基督，抓住基督，并把自己全部身心都靠赖在基督以上，来求得拯救，此时这一运动就发生了。当这一情况发生时，我们就可以用圣经中的话说这人来到了基督面前。

我们主说“我总不丢弃他”到底是指什么呢？祂是说，不管这人过去的为人到底怎样，祂都不会拒不拯救凡到祂面前来的人。他过去的罪孽可能极大，现在的软弱和疾病可能极大，但他有没有凭着信心来到基督面前呢？若是这样的话，那基督就会满有恩慈地接待他，白白地赦免他，并将他放在自己爱子的数目中，还要赐给他永生。

第40节经文教导我们说，基督已经把救恩带到了这个世界上来，谁都可以到祂那里来得这白白的救恩。我们主从那在旷野之中被火蛇所咬的以色列人一望就都得了医治的铜蛇故事中，画出了一幅图画。凡是愿意“望”那铜蛇的人都可以活下来。借着同样方式，凡是每一个渴望得着永生的人都可以凭着信心来“仰望”基督，就能白白地得着这救恩，没有任何拦阻，没有任何限量，没有任何局限。福音所用的方式既广泛又简单，每一个人都可以“仰望祂就活了。”

在第39节经文中，基督绝不会允许任何交在祂手中的灵魂失落，或是被丢弃掉。虽然说有世界、肉体和魔鬼撒旦的影响，但祂会保守它平安稳妥，从恩典进入到荣耀之中。这奥秘的身体一根骨头都不会折断。在祂羊群当中，没有一只羊会被撇在旷野中。在末日的时候，祂要高举那交托祂所照管的全群进入到荣耀之中，而且不会发现有一只羊走失。

默想：因有这到基督面前来的清晰邀请，又有向那到祂面漆来的人所做的极大应许，那不来就耶稣的愚鲁和邪恶就全都显明了。

建议参照阅读：《罗马书》8：1—11

当祂在世时，基督那卑微的境况对那些属血气的人来说实在是一块绊脚石。我们看到“犹太人因为耶稣说，我是从天上降下来的粮，就私下议论祂。说：‘这不是约瑟的儿子耶稣么。祂的父母我们岂不认得么。祂如今怎么说：我是从天上降下来的呢’”（《约翰福音》6：41—42）。若是我们主像一个征服之中的君王那样驾临，又带着那可以赐给自己追随者的财富和多样荣誉，还带着祂随时准备应战的强大军队，那他们早就心甘情愿地接待祂了。但这样一个又穷苦、又卑微、又是受难的弥赛亚形象对他们来说却是一块绊脚石。他们的骄傲使他们拒不相信这样一个人竟是从上帝那里所差来的。

在这点上，没什么值得我们奇怪的。这是人的本性现出了自己的本相。我们在使徒时代也看到同样的事。那被钉十字架的基督“在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙”（《哥林多前书》1:23）。对福音传到之处的许多人来说，这十字架的道理都是一块绊脚石。

信徒的救恩是一种当时得到的恩典。我们的主耶稣基督说：“我实实在在的告诉你们，信的人**当时就有永生**”。有多少人似乎认为：赦罪和被上帝接纳，是我们今生所无法得到的东西，需要经过长时间的悔改、信心和圣洁生活才可以得到——就是说只有最后在上帝的审判台前时才能得到；但我们仍活在这世界上的时候，我们绝不要去找什么借口去碰它。若这样想就彻底错了。罪人在相信主耶稣的时候，就立刻被上帝称义，并被祂所接纳，不再对他定罪。他拥有了与上帝同在的平安，而且这是立刻得到的并没有迟延。不管他对这真理知道得有多么的少，但他的名字已经记在这生名册上了。他有了进天国的权柄，是死亡、阴间还有魔鬼撒旦所无法推翻的。那知道这真理的人，有福了！这是福音大好信息中一项根本内容。

默想：主里的真喜乐，只能在那充满确信而非充满怀疑的人身上存在。

暗夜大光 《约翰福音》6：41—47 三月十八日

建议参照阅读：《以赛亚书》65：1—7

我们在这里看到我们的主说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（《约翰福音》6：44）。只有当父借着自己的恩典吸引人心的时候，人才能信。

这些话所包含的庄严真理，是一条需要人仔细思想的真理。若有人要否认没有上帝的恩典就不可能有谁能成为一名真基督徒的真理，乃是徒劳无益。我们的灵里是死的，没有丝毫的力量可以给我们自己带来生命。我们需要有一种新的、从上面来的真理放在我们里面。事实已证明了这真理，传道人也已看到了这真理。

但最重要的是，人的无能为力到底是由什么造成的呢？这无能为力到底又存在于我们本性中的哪一部分呢？这里有一处人们犯过许多错误的地方。我们要永远牢记，人的意志就是他犯错误的所在。他无能为力不是身体上的，而是道德上的。若说人内心有种要到基督面前来的真实愿望，但却没能力到祂面前来，这是不正确的；但若说人不能到基督面前来是因他不愿到基督面前来，这才更正确。若说要是他能来，他早就到基督面前来了，这是不正确的；但若说要是他愿意的话，他就能到基督面前来，这才是正确的。这败坏了意志，暗中的不情愿，缺乏心志，才是人不信的真正原因。那戕害人的地方正在这里。我们需要的能力是一种新的意志。正是在这地方，我们需要父上帝的“吸引”。

毫无疑问，这些事既深刻又隐秘。借着这些真理，上帝要证实祂百姓的信心和忍耐。他们能信祂吗？在末日的时候，他们能等到一种更完美的解释吗？他们现在所不明白的事，将来必要明白。但无论如何，有件事是够清楚的了，这就是人对自己灵魂所当负的责任。他不能到基督面前来，并不能成为他不能负责的结果。这两件事都同样真实。若一个人最终失丧，那就证明是他自己的错。他的血要归到自己头上。

默想：你是那“屡次受责罚，仍然硬着颈项，必顷刻败坏”的人吗（《箴言》29:1），还是那愿服在主旨意下的人呢？（《使徒行传》22:10）。

建议参照阅读：《路加福音》23：39—43

基督所说的“吃祂的身体”和“喝祂的血”，丝毫不是那种字面上的吃与喝。最重要的是，主说这些话时，也不是指主所设圣餐中的任何一种圣物。

首先一点，按字面来“吃祂的身体”和“喝祂的血”，这已经是一种令所有犹太人反感的观念，而且它也是彻底与人们反复强调的那种律法观念相对立的。

其次一点，按字面来看“吃祂的身体”和“喝祂的血”，就会在人灵魂和救恩间插入一种属肉体的行为。这是一件圣经中没有任何先例可循的事情。那些若我们没有就不能得救的东西，只有悔改和信心。

最后一点，但并不是不重要的一点，就是若是人对“吃与喝”照字面来强解势必会造成最亵渎和最不敬上帝的结果。它会把那个悔改了的强盗关在天国大门之外。他是在这些话说了很长时间以后才死去的，并没有照着任何字面上的方式去“吃”和“喝”。那是不是有谁胆敢说他没有永生呢？它会把今天成千上万既无知又不虔敬的挂名基督徒纳入天国当中。他们严格地吃与喝，这是毫无疑问的！但他们却没有永生，而且在末日的时候，他们也不会被上帝高举进入荣耀之中。对这些原因，我们该仔细想一想。

有一条简单的真理就是，在那堕落之人的内心当中有种可怕的愿望，就是他只要在什么地方能这样做，就要把一种属肉体的意思加在圣经所表达出的意思上。他竭力要把信仰变成一种形式化和仪文化了的东西，一种行为和操作性的东西，一种圣物化的和规条化了的东西，一种感觉和看得见的东西。他私下里的意思，就是厌恶基督教把人的心灵境况当作主要原则并努力把圣礼和诫命放在次要位置上的做法。那将这些事记在心上并谨守提防的人，有福了。

默想：有许多犹太人想借遵行外在的规条得着上帝的接纳——但他们却要灭亡（《哥林多前书》10：1—5）。

暗夜大光 《约翰福音》6：48—59 三月二十日

建议参照阅读：《希伯来书》9：11—14

在圣经当中，很少有经文像我们现在所读的这段经文一样，这么被人费尽心思地去琢磨，又这么被人曲解的了。这些犹太人并不是唯一想弄明白这经文意思的人。人们已经把一种这句话本来没有的意思加在了它上面。在解经当中，堕落的人有种令人不快的倾向，就是非要把个人的喜好强加在别人身上。那本来为了他的益处而写的真理，倒常被他人弄成了让人跌倒的机会。

我们应该仔细想，到底这经文指的是什么。没有疑问，这段经文中表达的意思是很明显的。就让我们一起努力，弄清这经文中的意思。

“人子的肉和血”就是指祂以自己身体为祭，就是那在基督为罪人而死的时候在十字架上所献上的祭。这借着祂为我们而死献上的补赎，这借着祂为我们受苦献上的挽回祭，这借着祂在十字架上亲自担当我们罪的刑罚而做成的救赎大功——这显然才是我们应该在自己头脑中树立起来的真见识。

“吃人子的肉、喝人子的血”。我们若不这样行，就得不到永生。这是指当人在信靠基督为救世人被钉在十字架上时，他就会接纳基督的献祭。这是人的心灵中一种内在的属灵行动，与人的肉体没有任何关系。不管什么时候，当一个人因为感到自己有罪满了罪污就去抓住基督，并相信基督为他受死做成了那补赎大功的时候，立刻他就“吃了人子的肉，喝了人子的血”（《约翰福音》6：54）。他的灵魂凭着信心以基督献祭为粮，就像他身体以粮为食一样。信祂，就是在“吃人子的肉”；信祂，就是在“喝人子的血”。他所吃喝并从中得益的美味佳肴，就是因基督在各各他山上代他而死为他的罪做成了补赎大功。

默想：留在盘子上的食物对身体没有丝毫益处。当人没有借着信心接纳基督时，基督就对他灵魂没有丝毫益处。

暗夜大光 《约翰福音》 6: 48-59 三月二十一日

建议参照阅读：《出埃及记》12: 1-13

从这一整段经文当中，我们所得到的这条实际教训既严肃又重要。一旦人们确切地明白了这段经文中“基督的肉”和“基督的血”就是指基督的补赎，而“吃基督的肉”、“喝基督的血”就是指信祂这一点之后，我们就会在这一段经文中找到那条处在基督教训非常根基性的内容中的伟大真理原则。

我们就会明白，相信基督的补赎大功是一个人得救绝不可以缺少的条件。就像在那诸长子和头生的牲畜被击杀的夜晚，那些身在埃及不吃逾越节羔羊的以色列人断不会有丝毫的平安一样；照样，罪人若不吃基督的肉不喝祂的血，也就不会有任何的生命。

我们就会明白，相信基督的补赎大功，就会借着那最紧密、最恰当的联结，使我们得与我们的救主合一在一起，就会使我们得享那进入天国的权柄。我们的灵魂就会得到他们全部的需要。“祂的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的”（《约翰福音》6:55）。所有我们今生和永生当中的需用之物都已经稳妥地赐给了我们：“吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活”（《约翰福音》6: 54）。

最后但并非不重要的一点就是，我们就会明白，相信基督的补赎大功是一种个人行为，是一种每天都要有的行为，是一种能为我们切身感受到的行为。没有谁能替我们吃，替我们喝；照样，没有谁能替我们信。我们每天都要吃食物，不会有哪一周或哪一个月不需要；照样，我们也要天天用到我们的信仰。我们吃喝之后，就会感到其中的益处，就会感到得了坚固，得了营养，得了精力，照样，若我们真信上帝的话，借着这我们里面的人能感受到的盼望和平安，就会越来越有觉察到其中的益处。

默想：正是因为基督在各各他山上为我们而死，救恩才白白在福音中赐给了我们。正是借着信心，我们才能白白得到救恩，得着永生的益处。

暗夜大光 《约翰福音》6：53—61 三月二十二日

建议参照阅读：《哥林多前书》1：18—25

那治疗人们在洗礼和主的圣餐问题上错误观点的解毒剂，就是要正确地理解《约翰福音》第3章和第6章和整卷《约翰一书》中的内容。尽管约翰根本忽略了对主设立圣餐一事的述说，在福音书中要么对洗礼这件事轻描淡写，要么就根本没有提到；但是，他同时却又强有力地详细解明了这两样大能的真理。他当日所看到那处在被人遗忘的危险中的事——就是重生和对这补赎之功的信心。确实，不管在什么地方，我们在解经当中都有可能光去尊崇洗礼和圣餐，而没有进到它们的精意当中。

圣经告诉我们“许多”已经跟随了我们主好长一段时间的人，当祂说到要“吃祂的肉，喝祂的血”的时候就跌倒了。他们就开始私下议论，说：“这话甚难，谁能听呢”（《约翰福音》6:60）。像这样的私下议论和抱怨是非常普遍的。当我们听到这些议论和抱怨时，绝不要感到吃惊。只要这世界仍然存在，这情况就会在过去有，现在有，将来还会有。对某些人来说，基督的话似乎很难理解。对另一些人来说，就像当前这情况一样，这些话似乎很难信，要遵行就更难。这正是属血气的人现出他们本相的各样方法中的一种。只要人心仍是那么骄傲属乎血气，那么贪恋世俗，那么不信，那么自我放纵，就会如此。若不是出于对罪的贪爱，那缺乏的人又怎能这么不信，说基督的教训和诫命“这话甚难，谁能听呢”。

若我们不想跌倒，那我们就该努力并祷告上帝，让我们以谦卑作内心的规模。若我们发现基督的教训中有难解的地方，那我们就该谦卑地记住自己现在的无知，并要信自己会渐渐知道得更多。若我们发现在基督教训中有难以遵行的地方，那我们就该谦卑回想祂绝不会要我们做那些我们自己做不到的事，并要回想祂要我们做事，就定然会给我们这样的恩赐去做。

默想：靠行为得救总会很普遍，因它会高举人的努力。借着基督的宝血得救对许多人来说，因它高举了别人的努力，现出了这人自己的无能为力，令人厌恶。

暗夜大光 《约翰福音》6：51—65 三月二十三日

建议参照阅读：《以西结书》37：1—10

我们的主说：“叫人活着的乃是灵”（《约翰福音》6：63a）。祂是说这句话的意思是，在人的灵魂当中那属灵生命的真正源头是圣灵。借着祂的能力，生命才开始赐下来，随后又得以延续，最后又得着了保守。若是那些犹太人想，主是在说人能借着属肉体的吃喝来得着属灵生命，那他们就大错特错了。

我们的主说：“肉体是无益的”（《约翰福音》6：63b）。祂说这话是说：不管人们照着肉字面去吃祂的肉，或是去吃任何别的肉，都不会对灵魂有什么益处。属灵的益处不是从口中得着的，而是从人的心里得着的。灵魂不是一种具体的东西，也不能借有形的食物得着供养。

我们的主说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命”（《约翰福音》6：63c）。祂说这话的意思是说：祂的话语和教训只有借着圣灵的运行应用到人的内心当中，这才是真正能产生属灵的影响并传递人属灵生命的方法。借着这些话语，人们才会得着思想，去思想。借着这些话语，人们的头脑和良心才会受到激发。而且，基督的话语特别能激发人的灵魂，又能赐给人生命。

对这些话中所包含的教训，不管我们能抓住它全部意义中的多少内容，在这样的时候都值得我们特别注意。在许多人头脑中有这样一种倾向，就是过分注重宗教信仰中那些表面的、看得见的“行为”部分。他们好像认为，基督教的总结和根本之处就在于洗礼和圣餐，在于那些公共礼仪和形式，在于那些耳朵听得见、眼睛看得见、能让身体激动的东西。想必他们忘了“叫人活着的乃是灵”和“肉体是无益的”这些话。上帝之国的兴旺，若说是借着这喧闹的公共情感流露带来的，不如说是借着更隐秘的圣灵工作带来的。基督的话语进入到人的良心中，才是“灵和生命”。**默想：**真理和永生是借着上帝之道和上帝之灵来的。绝不可将这两者分裂开来。

暗夜大光 《约翰福音》6：61—65 三月二十四日

建议参照阅读：《诗篇》139：1—6

基督对人的存心到底如何完全知道。我们从这一段经文中看到：“耶稣从起头就知道，谁不信祂，谁要卖祂”（《约翰福音》6：64）。

像这样的句子我们见得太多了，所以就容易低估它们的重要性。但我们会发现，很少有真理像我们面前句子中所包含的这样，对我们的灵魂如此有益的。那与我们有关系的救主是一位知道一切事的救主。

这真理，使我们主耶稣在世服事的日子中那奇妙忍耐是何等显明啊！祂知道那摆在祂面前的忧伤和卑微，也知道自己要如何死。祂知道那自称是祂亲密朋友者的不信和诡诈，祂竟允许一位明明知道要出卖自己的人成为自己的使徒。这无疑是为了要教训我们，这种假冒的基督徒肯定会在任何地方都能看见，我们不该为这感到奇怪。若是我们主能容忍犹大这等人接近祂，那我们又该怎样包容、忍耐这些人呢。但祂“因那摆在前头的喜乐”就忍受了这一切苦难（《希伯来书》12:2）。

这真理，使人在自己信仰上假冒为善的愚拙是何等显明啊！那犯了这样罪的人，应当回想自己不能骗过主基督。祂看到了他们行为，知道他们的为人，他们若不悔改，就要在末日的时候揭穿他们。不管我们作基督徒的光景到底怎样，我们都该实实在在，真心真意、诚实无伪。

最后，这条真理使所有真基督徒每日奔走的天路灵程又是何等显明啊！惟愿他们思想自己的主知道他们，并从中得着安慰。不管这世界多么不理解他们，多么误解他们，他们的主知道他们的内心，并要在末日的时候安慰他们。尽管有许多软弱，但人若能像彼得一样说“主阿，你是无所不知的，你知道我爱你”（《约翰福音》21：17），这人就有福了。

默想：没有任何事是我们的主看不到的。最小的善行也会得着祂的奖赏（《马太福音》10：42）。

暗夜大光 《约翰福音》6：66—71 三月二十五日

建议参照阅读：《马太福音》13：18—23

一种长期积累下来的罪多容易再犯啊！我们在这里看到，当我们的主已经解释过祂所说的“吃祂的肉喝祂的血”这句话到底是什么意思以后，“从此祂门徒中就多有退去的，不再和他同行”（《约翰福音》6：66）。

那真正的上帝恩典无疑是一种永远的产业。当他们一旦得着了这产业，就永远也不会从这恩典中彻底失落掉。“上帝坚固的根基立住了”（《提摩太后书》2:19）。“我的羊永不灭亡”（《约翰福音》10:28）。但在教会中，无论哪里有真正的恩典，哪里就有一种假冒的恩典和虚幻的信仰，从这种假冒的恩典中有许多人会失落掉，并且也是真的失落掉了。就像撒种比喻中那种土浅石头地一般的听道者，有许多人“自己的心中没有根，及至遇见试炼就后退了”（《路加福音》8：13）。不是所有闪光的都是金子；不是所有的花都能结果；不是所有称为以色列人的就都是以色列人。他们在自己宗教信仰当中，或许会有情感、有渴慕，有认罪，有决心，有盼望，有喜乐，有为罪忧伤，但却从来没有经历过上帝的恩典。他们曾有一段时间跑得很好，并有进入天国的希望，但一段时间后却又彻底屈服了，退回到了世界中，结局就像底马、加略人犹大和罗得的妻子一样。

在我们这个时代，我们绝不要因看到和听到这样的事就惊奇。若是这事能在我们主的时代，又在我们主教训之下出现，那我们更该想到它会出现在这个时代出现。最重要的是，这样的事情断不应该在我们追求当中动摇我们的信仰，使我们感到灰心丧气。与此相反，我们必须立定心志，只有这世界仍然存在，教会当中就难免有退后的人。那些冷嘲热讽的不信者借指点他们来维护自己的不信，肯定能找到比他们更好的例子。他们忘了，在有真币的地方肯定就有假币。

默想：那从未保养过的机器可能会功率不足，又可能会坏掉；而那忽略自己与上帝关系的人就会倒退，也会冷淡。

暗夜大光 《约翰福音》6: 66—67 三月二十六日

建议参照阅读：《马太福音》16: 13—20

当许多人退去以后，我们的主就对十二个门徒说：“你们也要去么？”（《约翰福音》6:67）立刻彼得就用他那很有个性、热情似火的话说：“主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你就是基督，是永生上帝的儿子”（KJV《约翰福音》6:68）。

这几节经文中所包含的信仰告白，是一条非常重要的告白。生活在这样一块号称为基督教化了的土地上，并被包围在基督教的权柄中，我们很难对它的真实价值有一种恰当的了解。这样一位谦卑的犹太人，在提到这位被文士、法利赛人和撒都该人所共同弃绝的人时，说：“你有永生之道，你就是基督”，这实在是大能的信心之举。难怪我们的主在另一个地方说：“西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（《马太福音》16: 17）。

但彼得一开始就提出的这问题和他的信仰告白一样著名。这位有着高尚心灵的使徒说：“我们还归从谁呢？”“我们该遵从谁的教训呢？我们该去找一个什么样的老师呢？我们又能从哪找一位能与你相比的天国导师呢？我们离弃你又能得着些什么呢？”

这个问题，是我们在紧急关头和受到诱惑要放弃对祂的信仰退回世界中去的时候，每个真基督徒都可以大胆去问的一个问题。那些痛恨宗教的人，要想在我们的行为中找漏洞，想反对我们的教义，想对我们的行为吹毛求疵，这很容易。有时要回应他们可能很难，但最重要的是，我们若放弃自己的信仰，那“我们还归从谁呢？”不管我们对祂的服事有多差，我们又到哪里去找到这样的平安、盼望和可靠安慰，能像在基督里赐给我们的那样呢？我们离弃基督退回到我们的老路上去，就能使自己的状况好一点吗？我们不能。那就让我们持定自己的道路，坚持下去。

默想：我们的主并不是许多各式各样道路、真理和生命中的一种，而是那唯一的道路、真理、生命（《约翰福音》14: 6）。

暗夜大光 《约翰福音》6：66—71 三月二十七日

建议参照阅读：祂《马太福音》19：16—22

一些人从信仰的权柄当中所得着的益处是何等的少啊！我们在这里看到我们的主说：“我不是拣选了你们十二个门徒么，但你们中间有一个是魔鬼”（《约翰福音》6:70）。接下来圣经这样说：“耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的”（《约翰福音》6:71）。

假如说曾经有过这样一个人，他有过极大的权柄和机会，那人就是加略人犹大。他曾是一名主所拣选的门徒，一位常与基督同在的伙伴，一位祂的大能神迹的见证人，一位聆听过祂讲道的人，一位蒙祂差遣传讲祂国度的人，一位彼得、雅各还有约翰的伙伴和朋友——人们很难再想出一种对人灵魂更有利的位置了。但若要说有谁曾绝望地坠到地狱当中，并要最终在那里沉沦的话，那人还是加略人犹大。那人的秉性一定是幽暗的，我们的主说他是一个“魔鬼”。

我们一定要把这事牢记在心上，要想救我们的灵魂，单有这信仰上的特权还不够。要想把一个人变成基督徒，所要的不是他所处的地位，不是所蒙的光照，不是曾与基督为伴，也不是所得的机会，而是恩典。有了恩典，我们就能在最困难的环境中服事我们的上帝——就像但以理在巴比伦一样，像俄巴底亚在亚哈的宫中一样，像那些在尼禄家中的圣徒一样。若没有恩典，我们或许生活在基督完全的面光中，但就像犹大一样，被悲悲惨惨撇弃。那么，在我们得到上帝的恩典治理我们的灵魂之前，我们绝不可休息。这恩典，只有人祈求才能得着。有一位坐在父上帝右边的主，祂说：“你们祈求，就给你们”（《马太福音》7：7）。主耶稣更愿意把恩典赐给人，远超过人所祈求的。若是有人没有得着恩典的话，就是因为他们没有去求。

默想：那些离基督那么近的人，但又那么远离祂的人，必将得着一种一种不可挽回的遗憾。

暗夜大光 《约翰福音》7：1-9 三月二十八日

建议参照阅读：《列王记上》22：1-8

我们现在开始查考的这一章，与前一章之间有一段很长的时间间隔。我们主“在加利利游行”时所行的许多神迹被圣约翰略过了没有记下来。他在上帝的特别启示下记下来的是那些发生在耶路撒冷附近的事件。

圣经告诉我们说，连我们主的“弟兄也不信祂”（《约翰福音》7：5）。虽然祂在世的生活那么圣洁、温柔、无可指责，但祂一些最亲密的亲属却按着肉体来看祂，没把祂作为弥赛亚来接纳祂。祂的百姓，就是那些“犹太人还想要杀祂”（《约翰福音》7：1），这已经够坏了；但更坏的是“就连祂的弟兄也不信祂”。

第7节经文所启示出了一条原则，这是那些影响许多人对待宗教信仰态度的秘密原则之一。它们有助于解释为什么我们主在世服事过程中，许多人在看待我们主和祂的福音时竟有那样的敌对态度。这与其说是祂所宣讲的那种崇高的教训冒犯了他们，不如说是主所宣讲的那种崇高生活实践冒犯了他们。甚至就连祂宣称自己就是那位弥赛亚，也没有像祂见证他们邪恶的生活那样使他们如此厌恶的。简单点说，要是祂不去触及他们的罪的话，那他们或许就会容忍祂的观点了。

我们可以确定，这是一条普遍适用的原则。它在今天仍然适用，就像一千九百年以前一样。有许多人之所以厌恶福音，真正原因就在于它要求人们圣洁生活。若是仅仅教导那些抽象的教义，那很少会有人来挑错。若是公开指责当时人们各样时髦的罪，呼召人们悔改并始终与上帝同行，那成千上万的人立刻就会受到冒犯。许多人之所以声称自己是不信的人并辱骂基督教，真正原因就是基督教所拥有的见证，反对他们败坏生活的。他们恨恶基督教，就像亚哈一样，“因为它说预言，不说吉语，单说凶言”（《列王记上》22：8）

默想：难道缺少对立面就说明缺少敬虔吗？（《提摩太后书》3:12）。

暗夜大光 《约翰福音》7：1—9 三月二十九日

建议参照阅读：《提摩太后书》4：9—18

这里有一条伟大的圣经教训，就是人需要那拦阻他去犯罪的恩典和那使他归正的恩典，这教训就像用那阳光所书写的一样，光芒四射。它适合所有对这条教训有怀疑的人去查考、去思想。他们应当留心的是：看到基督所行的神迹，聆听基督的教训，与基督为伴，这还不够，不能使人成为基督徒。仅仅拥有属灵的权柄，绝不会使谁成为基督徒。若是没有圣灵富有果效的工作还有那应用的工作，所有这一切都没有丝毫的用途。难怪我们的主在另一个地方说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（《约翰福音》6：44）。

历史历代中，基督的真仆人都感到牢记这教训对他们大有益处。当他们发现自己在信仰中孤单无援，常常会感到奇怪，感到困惑。他们常会猜想，他们周围许多人没有能像他们那样悔改归正，这一定是他们自己的错误。他们常会自责，因为他们的家人仍然生活在那世俗和不信当中。但是，他们应当来看看我们面前这节经文。对我们的主耶稣基督来说，在祂的脾气、祂的言语、祂的行为上，祂都没有丝毫的过错。但是，就连主基督自己的“弟兄也不信祂”。

我们这位蒙上帝祝福的主，实在已经借着自己的经历学会了如何去怜恤自己所有处在孤立当中的百姓。每当想到这，就让人“满了那甜美、喜乐和说不出的安慰”。祂知道每一个处在孤单之中的信徒的心，能体恤他们经受这试炼时的感受。祂已经喝过了自己的苦杯，已经经过了那火的试炼。所有那些因弟兄姐妹轻看自己的信仰而软弱、沮丧的人，都当来向基督求安慰，在祂面前倾心吐意。祂自己也曾这样“被试探而受苦”（《希伯来书》2：18），而且祂不仅能体恤我们，也同样能帮助我们。

默想：从来没有谁像我们的主基督一样经历过这样的弃绝的（《马太福音》27：46）。唯有祂能够怜恤那些孤独的人。

建议参照阅读：《马太福音》10：34—39

这段经文告诉我们说：“众人为祂纷纷议论。有的说：‘祂是好人’。有的说：‘不然，祂的是迷惑众人的’”（《约翰福音》7：12）。在这里，那位老西面在三十年前所说的那些话，用一种惊人的方式成就了。他曾对我们主的母亲说：“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”（《路加福音》2：34—35）。在这些对我们的主各种不同的意见中，我们看到了那位良善的老人所说的话语应验了。

面对这样一段经文，那些没完没了的宗教信仰上的分歧和分裂，就是我们今天从各方面所看到的那些东西，就绝不应该让我们感到惊奇了。一些人，对基督教公开地表示反感，找岔抱怨，到处挑错；还有一些人，带着那偏见的灵；少数忠心信徒大胆的告白；许多没有信心、胆怯、害怕人的人从中的调节；基督教会那么熟悉又为此感到悲哀的言语上的争论、方言上的纷争；所有这些不过是那些老病根在现在的表现罢了。这就是败坏之人的本性，不管基督传到何处就成为分裂原因的根源。只要这世界仍然存在，有些人听到后就会爱祂，有些人就会恨祂，有些人会信祂，有些人会不信祂。主所说那论到自己意旨的深邃预言的话语仍然正确：“你们不要想我来，是叫地上太平。我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（《马太福音》10：34）。

我们自己对基督有怎样的态度呢？这是一个与我们很要紧的问题。我们绝不要因为属于少数信靠祂、听祂话语、行祂脚踪、并在众人面前认祂的人中的一位就感到羞辱。当别人将自己的今生浪费在虚妄吵嚷和没有益处的争论中的时候，就让我们背起我们的十字架，付上我们勤勉努力，使我们所蒙的呼召和拣选立定。**默想：**这世上许多分裂是不必要的，是应该避免的，但如何对待基督的分裂却是根本的分裂、永远的分裂。

暗夜大光 《约翰福音》7：14—17 三月三十一日

建议参照阅读：《使徒行传》18：24—28

难以找到信仰中“到底什么是真理”，这是一个人们中间经常抱怨的话题。他们指点着基督徒当中在教义问题上经常见到的许多分歧，说自己根本就没办法定下来到底谁是谁非。在成千上万的例子中，人们这样宣称说没有办法找到真理是什么，这就成了他们生活当中根本就没有任何信仰的借口。

我们现在所读到的主所说的这些话，对那些处在这种念头中的人来说，是一条要认真加以考虑的原则。它为人们提供了一条强有力证明，他们会发现它的锋芒是人很难逃避掉的。它教训人们说：获得知识钥匙的秘诀，就是要诚实地运用我们自己所知道的那些内容；而且，若是我们能本着自己的良心运用自己现在所得着的光照，那我们很快就会发现自已头脑中会有越来越多的光照。简单点说，就是说借着行，我们才会渐渐知道更多真理。

在这条原则当中，有一种真理的宝藏。若是他们能照着这真理去行的话，就会给他们带来益处。我们不要像某些人那样去说，“我必须首先把一切事都弄清楚了以后，我才会去做”。我们应该说：“我必须勤勉地运用我现在所有的这些知识。而且，我相信在这样应用的过程中，上帝会把新的知识赐给我。”这条简单的原则当中包含着多少的奥秘啊！若是人们能诚实地照着他们所蒙的光照生活，并“竭力追求认识祂”（《何西阿书》6：3），那就会有多少难解的奥秘很快就变得简单了呢！

我们绝不要忘了，上帝是把我们当作有德行的人来对待，不是当作牲口和石头来对待。祂愿意激励我们自己尽力量，并勤勉地使用我们手中所有的各样工具。在人们的信仰当中，那些浅显的东西有很多很多，这是人们所无法否定的。人应该诚实地应用这些，并要领受其中的深刻意义。他应当谦卑地运用已有的那一点知识，这样上帝就会赐给他们更多的知识。

默想：因为亚波罗把自己知道的告诉人，所以他就学到了更多自己想知道的东西。当我们运用自己所有的那一点真理时，我们就

会得着更多的真理。

暗夜大光 《约翰福音》7：10—18 四月一日

建议参照阅读： 《哥林多后书》4：1—6

这自高的灵在信仰服事当中与基督的心意全不相合。我们的主说：“人借着自已说，是求自己的荣耀。惟有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义”（《约翰福音》7：10—18）。

对凡是善于思考的人来说，这句经文里的智慧和真理一眼就能看得出来。那真正蒙上帝呼召的人，在服事当中会深深感到主的威严和自己的软弱，在自己身上除了不配以外看不到一丁点别的东西。另一方面，那晓得自己“心里没有受到圣灵感动”的人，却想方设法借着对自己和所担当的职分夸口，来遮掩自己的短处。这高举我们自己的想法，实在是一种坏兆头，是人心里头那些错误东西的标记。

有谁要找到例子，来说明我们面前这真理吗？那他一方面会我们从主那个时代的文士和法利赛人身上看到这例子。若说有什么比别的东西更能把这些不幸的人分出来的话，那就是他们盼望得着别人对他们的赞美。另一方面，他还会在圣保罗身上看到这例子。流淌在他各卷书信当中的音符，就是自己的谦卑和对主基督荣耀所发的热心：“我本来比众圣徒中最小的还小”（《以弗所书》3：8），“不配称为使徒”（《哥林多前书》15：9），“在罪人中我是个罪魁”（《提摩太前书》1：15），“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人”（《哥林多后书》4：5）。

有谁想要找到一种试验方法，用它来把今天那真正属上帝的人同假牧人分辨出来吗？那你就当记念我们主谆谆的话语，并要谨慎一位牧者所要高举的到底是什么。那合乎上帝自己心意的牧者，不是只顾高喊“看哪，教会！看哪，圣礼！看哪，牧师的服事！”的人，而是那传讲“看哪，上帝的羔羊”的人。

默想：有许多牧者和传道者，他们所夸耀的是自己，而不是在高

举主基督。许多不是牧者的人，也是这样！

建议参照阅读：《马太福音》7：21—23

从这段经文中，我们晓得，匆匆忙忙做出论断会使我们陷入到危险当中。耶路撒冷的犹太人，因为我们的主在安息日这天行了一件医治人的神迹，竟然就要定祂的罪，说祂犯了摩西的律法。他们因为仇恨而瞎了眼睛，竟忘了这第四条诫命不是要禁止人去做那必须的工作和怜悯人的工作。所以，他们就给自己招来了这样的责备：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非”（《约翰福音》7：24）。

摆在我们面前的这条教训，在现实生活当中极为宝贵。我们在走过人生客旅的时候应当牢记它，并要借着它所给我们的光照对人和事做出评判。

我们常常会被一种表面上的善行轻易欺骗掉，陷在这样的危险当中，就是因为一点点外面敬虔的话语和主日所表现出来的得体仪文——简单点说，就是因他们披着圣徒的外衣，讲着迦南人的话语，就把人分出等来，看成是很好的基督徒。我们忘了，并不是凡是外面好的东西就是好的，就好像并不是凡发光的东西都是金子一样；忘了平常的操练、选择、嗜好、习惯、举止、品行都是一个人到底为人怎样的真实证据。用一句话说，就是我们忘了我们主所说的话：“不可按外貌断定是非”。

另一方面，我们会过分轻易地被人外表上的邪恶欺骗。我们一定要记住：最好的人，充其量也不过是人；最著名的圣徒，也可能被试探所胜，但他们内心毕竟仍是圣徒。我们断不要猜想：偶尔外面有点邪恶的东西，就都是邪恶的东西。最圣洁的人有时也会堕落到令人悲哀的境地，但他里面所受的恩膏终要得胜。一个人总的品行敬虔吗？若是这样，我们就当在他跌倒时，停下自己的论断，并要盼望他站起来。我们当“总要按公平断定是非”。**默想：**对待那些跌倒的圣徒，当与那些厚颜无耻的悖逆之徒有所区别（《加拉太书》6：1；1：18）。

建议参照阅读：《雅各书》2：14—20

这段经文告诉我们，在听我们主讲道的人当中，有些人清清楚楚地知道基督到底要降生在哪里。他们提到圣经，就像熟悉圣经内容的人一样；但是，他们悟性的眼睛却并没有蒙受光照。当他们的弥赛亚就站在他们面前时，他们却既没接待他，也没相信祂，更没有遵从祂。

毫无疑问，具有一定程度上的敬虔知识是极为重要的。无知断不会成为敬虔之母，也不会帮什么人走向天国。一位“未识之神”，永远都不会成为人们理所当然敬拜的对象。对基督徒来说，若是他们所有人都像我们主在世时那些犹太人一样知道圣经，那就有福了！

但是，我们不管怎样看重宗教知识，都一定要小心，不要过分高估了它。我们断不要想，知道一点关于我们信仰的事实和教义就够了；要是我们内心当中和生命里面完全没有受到所领受到的知识的影响，那就没有一丁点用处。那些魔鬼，借着聪明也知道这些信条，“也信，却是战兢”，但却仍是魔鬼（《雅各布书》2：19）。人很有可能会熟练圣经中的字句，能恰当引用圣经经文，并就基督教的理论进行推理，但仍死在过犯罪孽当中。就像我们主在世传道时那一代人中的大多数一样，我们可能会了解圣经，但仍然没有信，也没有悔改归正。

我们一定要晓得：从内心所发出来的知识，才是我们所要的东西。这知识，是学校 and 大学不能传授给我们的知识，是上帝的恩赐。认清我们内心巨大的愁苦并且恨恶罪，熟悉主借恩典所赐的冠冕还有基督宝血所赐的生命泉源，每天坐在耶稣脚前谦卑领受祂的话语——这才是那必死之人所能得到的最高知识。凡晓得这些事任何内容的人，都当来感谢上帝。

默想：到底还有什么比常常学习，终究不能明白真道更可怕的事呢？（《提摩太后书》3：7）

建议参照阅读：《路加福音》1：1—14

我们从这段经文当中看到，那些不信的犹太人是怎样顽梗不信。我们看到，他们在为自己弃绝我们主弥赛亚的身份狡辩的时候说：“我们知道这个人从哪里来。只是基督来的时候，没有人知道祂是从那里来的”（《约翰福音》7：27）。但就是在这两个宣告上，他们却都弄错了。

当他们说“知道我们的主从哪里来”的时候，他们弄错了。毫无疑问，他们想说的是：祂生在拿撒勒，属于拿撒勒，所以就是一个加利利人。但事实上，我们主诞生在伯利恒。想一想，若是这些犹太人曾去诚实地考察询问，竟没发现这一点，那就真让人没法相信了。大家都知道，像血统、家谱还有家族历史等都被犹太民族最精心地保存着。他们的无知，找不到一点借口。

当他们说“没有人知道基督从哪里来”的时候，他们弄错了。圣经中有一条非常著名的预言，这一条预言是他们全民族的人都知道的，就是基督要诞生在伯利恒（《弥迦书》5：2；《马太福音》2：6；《约翰福音》7：42）。但明摆着的是，他们发现在这样的场合中记住这条预言有点不合时宜。

人的记性常要靠自己的心思来支撑，这真让人感到痛心。对于这些最明显不过的事实还有基督的教训，他们却闭上自己的眼睛，装模作样地说：他们不明白，所以就不能信那些引起了他们注意也是得救所必须要有的事。但是，唉！十有八九这是一种故意的无知！他们不信那自己不愿意信的东西。他们不去读，不去听，不去考察，不去思想，不去诚实追求真理。若说这样的人无知，有没有人感到奇怪呢？那古谚说得又可靠又准确：“瞎眼莫过于不看的人”。

默想：路加考察事实，要让提阿非罗晓得道的确实。那些不信的犹太人胡乱猜想，犯了错误。那么你在属上帝的事情上到底是勤勉呢，还是懒惰呢？

建议参照阅读：《马太福音》25：1-13

从这段经文中，我们晓得了那些不信的人有一天会落到怎样悲惨的结局当中。我们看到，我们主对祂的仇敌说：“你们要找我，却找不着。我所在的地方你们不能到”（《约翰福音》7:34）。

几乎不容我们怀疑的是，这段经文里的意思是要表明一个预言。可到底我们主说的是听祂道的人里面的个别人呢，还是说祂预先看明的整个以色列民族那悲惨的境况，就是在耶路撒冷最后被围的日子许多人感到悔时已晚的那境况呢，这可能是我们没法决定的事。但有许多犹太人在主升天以后好久确实记起了祂所说过的话，并用这样一种方式来寻找祂，盼望能找到祂，可是却太迟了。这一点，我们倒是可以非常肯定的。

若有人忘了有这样一件事，就是当你认识到真理的时候已经太晚了，那这就不得了了。人可能会认罪，看到了我们自己的愚拙，盼望得着平安，盼望进入天国，对地狱充满了恐惧——但这一切都太迟了。圣经里面对这样的事有清楚明白的教训。在《箴言》中这样写道：“那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见”（《箴言》1：28）。圣经又用比喻写道，那愚拙的童女，当她们发现门关了的时候，就枉然地敲门，说“主啊，主啊，给我们开门”（《马太福音》25:11）。不管这件事看起来是多么可怕，但它却是可能会发生的事，因为我们不断拒绝光照和警告，就会使灵魂犯罪而远离上帝。这听起来可怕，但却是真的。

我们一定要当心，千万不要像那些不信的犹太人一样去犯罪，不要到了什么都太晚了的时候，才去寻求主耶稣把祂当作救主。那怜悯的大门仍在敞开着，那恩典的冠冕仍等我们去戴上。今天既是召我们来得的日子，我们就当勤勉，好叫我们在基督里的益处有根有基。若是在那末后之时听到圣子说“我所在的地方你们不能到”，倒不如从来就没有生出来为好。

默想：当我们受到诱惑，把上帝要我们今天去做的事推来推去时，就该记住这句智慧的话语：“明天永远不会来临”。

建议参照阅读：《以赛亚书》55：1—7

从这段经文里面，我们看到主所提出来的一个例子。主耶稣说：“人若渴了”。这话无疑说的是一种属灵意思。我们所看到的饥渴，里面包含的完全是属灵的意思。它说的是人对灵魂的渴望、认罪、盼望罪得赦免和盼望得到良心的平安。当一个人感到自己有罪并盼望罪得赦免时，就会深深感到自己灵魂的需要，并热切盼望得到救助和释放；这个时候，他心里就得着了。我们主说“人若渴了”这句话时要指的精意。五旬节那天听到彼得讲道心里觉得像刀扎的那些犹太人，那位向保罗和西拉呼求“我当怎样行才可以得救”（《使徒行传》16:30）的狱卒，两个例子都说明了这句话里面的精意。在这两个例子当中，都有这样一种“饥渴”。

不幸的是，这样的饥渴并没有多少人知道。若是人们有这智慧的话，那所有的人就都应当有这样的感受，也都会有这样的感受。因为我们是充满罪污、必死、快死的受造之物，我们有灵魂将来要受审判，并要留在天国或地狱当中直到永永远远，那些活在世上并不渴慕追求救恩的人不会在天国里面。但这许多人渴望着各种各样的东西，可几乎就是唯独不愿去盼望得永生。金钱、快乐、荣誉、地位还有自我放纵——这些都是他们盼望得着的东西。大多数人对自己灵魂粗心大意、漠不关心，没有什么东西比这一点更能清楚证明人的堕落和全然败坏的本性了。

那些借着属灵饥渴的经历能认识到某些真理的人，有福了。一切真基督教，就是从看到我们是有罪、空虚、充满各样贪欲的罪人开始的。若是我们没有认识到自己是失丧的人，就没有行在救恩的道路上。那通向天国道路的第一步，就是要认识到我们只配得着地狱的惩罚。

“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（《马太福音》5:6）。

默想：我们既有这清楚明白要我们来喝生命活水的邀请，难道我们还要待在这里渴死吗？

建议参照阅读：《以弗所书》2：1—10

从这段经文当中，我们看到主提出了一种救法。主耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝”（《约翰福音》7:37）。祂宣告说：祂就是人生命真正的源头，是各样属灵需要的供应者，是一切属灵缺乏的救济者。祂要那些凡是感到了自己罪担重压的人向祂呼求，并向他们宣告说自己就是他们的帮助。

“就可以到我这里来”这话，虽没有多少词，也很简单；但它却解决了一个大问题，是一切希腊智慧和罗马哲学家永远都没有办法解决掉的。它告诉人，到底怎样才能与上帝和好。它向人说明：这和好，只有借着相信基督是我们的中保和代罪羔羊才能得着，一句话就是要借着信。“来”到基督面前，就是要信靠祂，并要信祂还要再来。这样的救法看起来很简单，太简单了，简直不是真的。但却没有比这更好的救法了，世界上一切的智慧永远都没法从这句话中找到不足，或是发明出一种更好的东西。

怎样使用这份由基督为世人开出的良方，是全部基督教救赎教训的奥秘。历史历代当中那属上帝的圣徒，就是那借着信心得饮这活泉之水并得了释放的人。他们晓得自己有罪和虚空，渴望得到救拔；他们听到，在那位代替凡悔改相信的人在十架上受难的基督里面，为他们赐下了丰丰富富的赦罪、怜悯、恩典。他们相信这大好的喜息，并安息在这福音之上。他们抛弃了对自己善行和功劳的自信，借着信心像罪人那样来到基督面前。当他们这样来到基督面前，就得到了释放；他们天天这样来到基督面前，得了永生；他们这样来到基督面前，被接到天家。实实在在感到罪的邪恶，渴望并实实在在来到基督面前，这是通向天国的两个阶梯，但却是巨大的阶梯。有成千上万人太骄傲、太粗心，没踏这两个阶梯。唉！很少有人会想这事，那信的人就更少了。

默想：唯有耶稣，唯有耶稣，

无助罪人，能得益处。（约瑟·哈特）

建议参照阅读：《约翰福音》4：10-14

从这段经文当中，我们看到了主所赐下的一条应许。主耶稣说：“信我的人，从他腹中要流出活水的江河来”（《约翰福音》7：38）。当然，这句话是要用比喻来表达某种意思。它有两样用处：第一，它教训我们，凡是借着信心来到基督面前的人，都会从祂那里得着丰富的满足。第二，它教训我们，凡是相信祂的人不单自己会得着那灵魂永远的满足，同样也会成为祝福他人的活水源头。

这条应许中第一部分的应验，可以从生活在今天的成千上万基督徒那里得着见证。若有人从他们那里去寻找见证，那他们就会说：当他们借着信心来到基督面前时，发现在祂里面得着远超自己所求所想的。他们从初信以来，就已尝到了平安、盼望和安慰的味道。对这些事，虽然他们还有各样疑惑和恐惧，可他们却不愿意用这些事去换世上的一切。他们已经按着自己的需要和自己年纪所有的力量得着了恩典。若靠自己的力量和心意，他们常会感到灰心失望；但在基督里面，他们却永远都不会灰心失望。

这条应许中另一部分的应验，在审判日以前人们永远都没法完全知道。只有到了那一天，每个信祂的人从悔改归正的那天起到底对别人的祝福有多少才会显明出来。有些人，在自己活着时，借着自己的言语给别人带来了益处，就像那宣讲真道的使徒和初代教会的传道人一样。有些人，在自己临死之时给别人带来了益处，就像司提反和那个悔改的强盗还有那些在危难当中殉道的宗教改革者一样。有些人，在自己死后很长时间仍能借着他们的著作给人们带来益处，就像巴斯德（Baxter）、班扬（Bunyan）、谢恩（M' Cheyne）一样。但或许，不管用这种方式还是那种方式，人们都会发现所有信徒都曾是祝福的活水源头。他们可能现在还没认识到这点，但终究会发现这是真的。

默想：这里所应许的，不是对那些属灵领袖一种特别祝福，而是对每一位信徒丰丰富富的祝福。

建议参照阅读：《但以理书》3：8—18

另外，我们从这段经文当中看到，上帝大能的手统管着祂一切的仇敌。我们看到，那些不信的犹太人“要捉拿”我们的主，“只是无人下手，因为祂的时候还没有到”（《约翰福音》7：44；8：20）。他们动了心思要加害祂，但借着一种从上头来的人所不能看到的限制，他们没有这样权柄。

我们面前的这段经文当中，有丰富深邃的真理，要我们去仔细注意。它明明告诉我们，我们主所受的都是从祂自己不受辖管的自由意旨当中甘心乐意承受的。祂不是因为无奈，所以才被钉在十字架上；不是因为没法阻止自己的死，所以才去死。不管是犹太人，还是外邦人；不管是法利赛人，还是撒都该人；不管是亚拿，还是该亚法；也不管是希律，还是本丢彼拉多；若不是父上帝从天上赐给他们这权柄，他们就断不能害我们的主。他们所作的这一切，都是在上帝的统管和允许下做的。基督被钉在十架上，这是三一上帝永恒的计划。我们主这样的大爱只有到了上帝命定的时候，才开始显明出来。这虽是极大奥秘，但却是真理。

历史历代基督的仆人，都对我们面前这教训钟爱有加，并在危难当中记念这教训。对那些敬虔的人来说，它充满了甜美、喜乐和说不出的安慰。唯愿这些人永不忘记，他们生活在一个上帝随时随事都有统管权柄的世界上；并且，在这世界上，若不是上帝允许，就没有什么事能发生。就连他们头上的每根头发都被上帝数算过了。若不是上帝看为合适，就没有悲哀、忧伤、贫穷、逼迫能碰到他们。他们可以大胆向每个十字架说“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我”（《约翰福音》19：11），唯愿他们能继续做工。他们在自己工作完成前不会死。若他们需要受苦，唯愿他们能在患难中忍耐。他们“终身的事在上帝的手中”（《诗篇》31：15）。上帝的手引导并管理一切事，不会犯任何错误。

默想：那些殉道士在殉道之时所有的喜乐，是在那统管万有的主里的喜乐。

建议参照阅读：《耶利米书》1：4—10

作为一位教训众人信仰之事的教师，我们主的恩赐一定非常显明！这段经文告诉我们，就连大祭司派来捉拿祂的那些官长，也都感到震惊。

论到我们主在众人面前说话的方式，我们当然没法形成一种观点。这方式或许是一种与那些官长经常听到的讲论大不相同的方式。在另一个地方，有句话说得意味深长：“因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（《马太福音》7：29）。

论到我们主在众人面前讲论的事，我们可以从四福音书当中得着这样一个念头。这些讲道最显明的特色就是简单明了，不易被人们误解。自从讲话的恩赐被赐给人以来，世人就没有见过这样的事。它们里面常含着深邃的真理，是我们没法用任何东西来测度的。但它们却常含着简单的事实，这些事就连孩子都可以明白。这些话在指责以色列这个民族还有教会的罪恶方面，又大胆又直言不讳；但要是从它们不去不必要地去冒犯别人的方面来看，却是又智慧又谨慎。这些话虽说在对人提出告诫的时候，又信实，又直截了当；但在邀请他们前来时，却充满了慈爱和温柔。因为主将权柄和简洁结合在了一起，将勇敢和谨守结合在了一起，将信实和温柔结合在了一起，所以我们完全可以说：“从来没有人像祂这样说话的”（《约翰福音》7：46）。

若是那教导人们信仰之事的牧师和教师都能尽力效法他们主说话的样式，那该对基督教会有多好啊！唯愿他们能看到，那夸夸其谈的话语，还有那煽情、表演一般的讲道方式，根本就不像他们的主。唯愿他们晓得，一种大有力量、简单明了的方式才是对众人讲道的最高目标。在这方面他们的主为他们留下了一个荣耀的榜样。当然，他们永远都不必为照祂的脚踪行而感到羞耻。

默想：在那把讲道当作一种爱好的人和那由上帝差来的人之间有一种区别，就是只有后面的人在讲道时才带有权柄。

建议参照阅读：《马可福音》8：22—26

这恩典的工作，在一些人心中进展是多么缓慢啊！这段经文告诉我们，尼哥底母从我们主仇敌的议会当中站了起来，柔和地请求说：我们的主当受公正的对待。

我们一定还会记得：这位尼哥底母，就是曾经在十八个月前趁着夜色像个无知的问道人一样来到我们主面前的那个人。那时候，他显然知道得不多，不敢在光天化日之下来到基督面前。但是现在，在十八个月以后，他却已经走出了很远，竟然敢站在我们主一边为祂说话。毫无疑问，他所说的话不多，但不多总比什么都不说要强许多。还有，后来有一天，他就更进了一步。就在连祂的门徒都离弃祂逃跑了以后，他竟然还帮亚利马太的约瑟来尊荣我们主的身体。

尼哥底母的例子，对我们充满了有益的教训。它教训我们说，圣灵的运行有不同的方式。所有的人无疑都要蒙受引领归向同一位救主，但这不是说所有的人蒙受引领的方式都完全相同。它教训我们说，圣灵的工作并不总是用同样的速度在人们的心中运行。在某些例子当中，它的进展实在是非常缓慢，但却仍可能是实实在在的、是真的。

当我们在对别的基督徒形成自己的意见时，我们一定要记住这些事。我们常常会因为他们的经历与自己的经历不完全相同，就轻易定某些人的罪，说他们没有蒙恩得救；或者因为他们不能像我们跑得那么快，就说他们根本就还没有踏上那条窄路。我们千万要谨慎，不要急躁做出论断。那赢得比赛的人，并不总是那跑得最快的人；那坚持到最后的人，并不总是那突然进到信仰当中，说自己以作为基督徒为乐的人。缓慢的工作，有时却会最确定和最持久。加略人犹大虽堕落了，可尼哥底母却站立住了。

默想：在那艰难困苦传道工作当中，威廉凯里所做的宣告是“我会缓慢前行”。“缓慢前行”并达到目标总比快跑熟睡要好得多。

暗夜大光 《约翰福音》7：53—8：11 四月十二日

建议参照阅读：《马太福音》7：1—5

若是像某些人所想象的那样，猜想说：我们所看到的这一段记载，放宽了对人们犯奸淫罪的刑罚，说明我们主是在对第七条诫命进行解释；那么，这肯定就是犯了一个极大的错误。在这段经文当中，没有任何内容可以为这样的说法提供理由。里面没有一句话，可以为我们对这事说东道西提供证据。在所有那些言论被记载在了圣经里的先知当中，没有哪一位曾经像我们的主那样对违反第七条诫命的罪说出那么有分量的话的。正是我们的主教导说，不仅人们公然的行为会犯奸淫，就连人们的眼神和思想也会犯奸淫（《马太福音》5：28）；正是我们的主大有能力地讲论婚姻关系的圣洁（《马太福音》19：5），远超过任何别的先知。从这里所记下来的全部内容当中，我们看不到一点与祂其余的教训不一致的地方。祂只不过是想要让祂的死敌得着满足，才拒绝滥用审判官的职分来对一个有罪的人妇人宣告定罪。

我们的主拒绝在他们中间，尤其是在一个他们自己的律法已经定了罪案的案件当中，充当一名“审判官”和立法者。祂在一开始的时候，根本就没有去回答他们。但是，“他们还是不住地问祂”，我们的主就用一种叫他们哑口无言和良心发现的方式，对他们做出了回答，祂说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他”（《约翰福音》8：7）。祂并没有说，那位妇人没有犯罪；或者说她所犯的罪是小罪一桩，是可以宽恕的罪。而是说，祂提醒那些要控告她的人：他们绝不是那些配有资格去控告她的人。他们自己的心思意念和生活都离圣洁还差得很远。他们个人在这个案子当中手脚也不干净。他们真正想要做的事情，不是要为上帝律法的纯洁进行辩护和去惩罚那犯罪的人，而是要陷害我们主本人。

默想：我们定人的罪是要引领别人悔改，而不是要叫我们感到自鸣得意，和自以为义。

暗夜大光 《约翰福音》7: 53-8: 11 四月十三日

建议参照阅读：《撒母耳记下》12: 1-15

我们从这经文中领受到第一件事就是良心的能力。我们看到，那些控告这位行淫妇人的犹太人，在听到我们主的呼吁以后，“因受了自己良心谴责，就从老到少一个一个的都出去了”（《约翰福音》8: 9）。虽说他们邪恶、刚硬，但心里仍有一些东西叫他们感到胆怯。虽说人的本性已经堕落，但上帝却在每个人的心里留下了一种可以听得到的见证。

良心就是我们里面那个人最重要的部分，在我们的属灵历程当中起着最重要的作用。它虽说不能拯救我们，永远也不可能把什么人引向基督；它不光是瞎眼的，还容易被引到邪路上去，是瘸退的也没有什么力量，不能把我们引向天国；但是，我们却仍不要小看了良心。

那些从不消灭自己良心的感动，而是尽量保守自己的温柔之心的人，有福了！那些祷告上帝要叫自己的良心蒙受圣灵光照和基督宝血所洒的人，就更有福了！

我们所领受的另外一个教训就是真悔改的本质。我们的主在向那位犯罪的妇人说了“我也不定你的罪”以后，就对她威严地说：“去吧，从此不要再犯罪了”，就让她去了（《约翰福音》8: 11）。祂没有单单说“去吧，你要悔改”，而是指出了她的案子当中所要做的最主要的事——就是要马上离开她所犯的罪。

我们千万不要忘了这条教训。这才是真悔改的本质，就像教会里的教理问答中所清楚教导我们的那样，要“弃绝罪”。这样的悔改，就是要在情感、言语、告白、心意思念、盼望和定意各个方面都感察自己在上帝眼中是不配的，除了这样的悔改外再没别的办法。行为是我们“悔改以至得救的生命，而不是对行为的悔改”。若不是一个人以后不再行那邪恶之事，并转离自己的罪，那他就没有真悔改。

默想：唯有基督的宝血才能洁净人的良心；唯有这宝血，才是对付罪的恰当办法。

建议参照阅读：《以赛亚书》8:19—9:2

在这一段经文中，我们应该注意的第一件事，就是主耶稣论到祂自己的话。祂向人们宣告说：“我是世上的光”（《约翰福音》8:12）。

这些话告诉人们，这个世界需要光，并且生来就处在黑暗境地。从德行和属灵观点来看，这境况已有差不多6000年了。不管是在古时候的埃及、希腊、罗马，还是在当今的英国、法国还有德国，这样说都是没有错。大多数人既没有看到、没有明白自己灵魂的价值、上帝真正的本性，也没有看到、没有明白这个世界所要临到实际。虽然说有各样艺术和科学的发现，但是“黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民”（《以赛亚书》60:2）。

就是针对这样的境况，我们的主耶稣基督宣告说，祂才是唯一的救法。祂已经像太阳一样将光、生命、平安和拯救布散在了这世界当中。祂邀请凡是需要属灵帮助和引导的人转向祂，并把祂当作他们自己的元首。到底太阳对整个太阳系意味着什么呢，就是光和热的核心，就是生命和丰富的核心，这就是我们主降生到这世上对罪人的作用。

唯愿这句话能浸透在我们心灵当中。这句话沉甸甸又意味深长。今天，来自四面八方的假光吸引着人们的注意力。理性、哲学、各样的渴望、自由派、良心、还有教会发出的声音，所有这些都各自不同的方式向人们大声宣告说，它们得到了这光，可以展示给我们。它们的鼓吹者们并不知道到底自己在说些什么。那相信他们这假大空话的人，太可悲了！唯有祂才是到世上来拯救罪人的真光，成为我们的挽回祭，死在了十字架上，并坐在了上帝的右边作我们的朋友。“在你的光中，我们必得见光”（《诗篇》36:9）。

默想：基督就是我们的曙光，祂让光照在我们道路上，并且驱散了我们的黑暗（《路加福音》1:78—79）。

建议参照阅读：《约翰一书》1：5—2：2

我们应该留心，在这段经文当中主耶稣论到那些跟随祂的人到底怎么说。祂应许说，“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（《约翰福音》8：12）。

我们若是要跟随主基督，就要把自己完完全全、整个地交托给祂，让祂来做我们的元首和救赎主，并要在每样事上都要顺服祂的旨意，不光是在教义上，还要在我们的生活上。“跟从”不过是“相信”的另一种说法，不过是从不同的角度来看灵魂里的同一种行动罢了。正像以色列人在他们所有的旷野行程当中都要追随着云柱、火柱一样，当云柱、火柱起行就起行，当它停下来就安营，并没有去问什么问题，只是凭着信心前行；照样，人也当这样来跟从基督。他一定要做到“羔羊无论往那里去，他们都跟随他”（《启示录》14：4）。

这样来跟从基督的人“就不在黑暗里走”，就不会像他周围的人那样被撇在那无知当中，就不会在那疑惑和动摇当中去摸索，而是要看到天国的道路，并知道他到底要往哪里去。他“要得着生命的光”，要在心里感受到上帝脸上的荣光就照在他身上，要在自己的良心和悟性当中找到那没有什么东西可以熄灭的永生亮光。许多人用来使自己畅快的那光，都必要在那死荫的幽谷当中熄灭，并且终要显出它比一点用都没有还要糟糕；但是，基督赐给每个跟从祂的人的那光却永远都不会熄灭。

此时此刻，我们自己到底在哪里呢？我们知道吗？有许多人，生在那么人生迷雾当中，又在这里面死去。我们到底要往哪里去呢？我们能做出一种满意的回答吗？有成百上千的人，在完全没有定性当中失去了自己的生命。唯愿我们一点都不不要在那关涉到自己永远救恩的问题上没有定见。

默想：主就是引导我们到上帝那里去的真理和道路，绝不会有任
何比祂更好的元首和教师了（《约翰福音》14：6）。

暗夜大光 《约翰福音》8：12—20 四月十六日

建议参照阅读：《约翰福音》17：1—8

唯愿我们从这段经文中留意到，主耶稣论到自己的仇敌所说的话。祂告诉法利赛人说，虽说他们有各样假冒为善的智慧，但他们却对上帝无知。“你们不认识我，也不认识我的父。若认识我，也就认识我的父”（《约翰福音》8：19）。

像这样的无知实在太普遍了。有成千上万的人，他们熟悉人的知识当中的许多门类，甚至也能就宗教问题进行辩论和推理，但实际上却一点也不认识上帝。确有这样一位存在者，这是他们完全承认的。但对圣经中所启示出来的上帝的性情和属性，就是祂的圣洁、祂的纯全、祂的公义、祂完全的知识、祂的永不改变，他们一点都不知道。实际上，上帝属性和性情的话题使他们感到不舒服，所以他们不愿意去讨论这样的话题。

人认识上帝的极大奥秘就在于被上帝所吸引，借着耶稣基督来归向祂。我们若是从这一方面来到上帝面前的话，那就没有必要感到害怕了。因为当我们从这样一个角度来看的时候，上帝就是罪人的朋友。若是我们没在基督里面，上帝就会用恐惧充满我们的心。我们怎么敢去窥探一位这样崇高和圣洁的存有呢？上帝在基督里面充满了丰满的慈爱、恩典和平安。祂律法的要求已经得着了满足，祂的圣洁不必让我们感到害怕。用一句话说，基督就是路和门，借着祂我们最终必要被吸引来到父上帝的面前。若是我们认识主基督的话，我们就会认识父上帝。这乃是祂亲口说的话：“若不藉着我。没有人能到父那里去”（《约翰福音》14：6）。人对主基督的无知，就是他对上帝无知的根源。要是有人在这一开始的地方就错了，那他整个的宗教就充满了错谬。基督是世界的光，是赐给我们的，也是赐给你们的，若是我们谦卑地跟从祂，把我们的灵魂交托给祂，成为祂的门徒就好了。

默想：别人做的传记很少能像自传那样启发人。基督就是上帝的自传，是祂超然的自我启示《约翰福音》1：18；《歌罗西书》1：15）。

建议参照阅读：《箴言》1：20—33

人们可能会去寻找基督，但终成枉然，我们主对那些不信的犹太人说“你们要找我，并且你们要死在罪中”（《约翰福音》8：21）。祂说这话的意思是，那些犹太人有一天要找祂但却终成枉然。

我们看到的这教训是条非常惨痛的教训。像主耶稣这样一位救主，是那么充满慈爱、那么愿意拯救世人，人们在努力寻找祂的时候竟然还会成为枉然，这想法真让人伤心。但情况就是如此！一个人可能对基督有许多宗教情感，但却没有得救的敬虔。疾病、飞来的忧患、对死的恐惧、人们常用安慰方法的失败，所有这些原因都可能会把一个人不少的“敬虔”调动起来。在这些压力下，他可能会热切祷告，表现出一种强烈的宗教情感，一度宣告说要去“寻找基督”，还变了一个人。但就在整个这段时间，他的心却可能根本没受触动。若是把那些影响他的具体环境挪开，那他可能马上就会回到自己以前的老路上去。他寻找基督，却落得枉然，因为他寻找主的心思不真，没有全心去寻找祂。

不幸的是，这还不是全部情形。这就有点像一个根深蒂固弃绝光照与知识的习惯，等到后来我们要去寻找基督的时候，却落了个一场空。圣经和人的经历一样，都证明人们能拒绝上帝，直到上帝弃绝了他们，不再听他们祷告为止。他们或许仍会继续扼杀自己的认罪，消灭良心所蒙的光照，抵挡自己所得的那善美知识，直到后来惹动上帝愤怒，把他们丢下，任凭他们为止。圣经上这些话不是凭空写出来的：“那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切的寻找我，却寻不见。因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和華”（《箴言》1：28—29）。

人若不是在祂可以寻找的时候去寻找基督，在祂相近的时候去呼求祂，用真实的心去寻找祂，用诚实的灵去呼求祂，就没有稳妥的办法。

默想：救恩不是人们永远都能得着的。上帝有祂悦纳的时候，那就是现在（《哥林多后书》6：2）。

建议参照阅读：《约翰福音》17：9—19

我们从这段经文当中晓得，基督和那不敬虔之人的差别是同等的大。我们的主对那些不信的犹太人说：“你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的”（《约翰福音》8：21—29）。

毫无疑问，这句话里有种特别的用途，是指着我们的主耶稣基督自己说的。若是从这句话里最高深的和最真实的意思来说，那真正能说“我是从上头来的，……我不是属这世界”的只有一位，再没别人，这就是从父上帝那里所差来，在世界以先就有的那位，就是我们上帝的独生子。

但这句话里面还有一层比较浅显的意思，可以用到凡活着的基督肢体上。与周围那些没思想的大多数人相比，他们是“从上面来的”，也是“不属个世界的”，就像他们的主一样。那些不敬虔的人思想下面的事；真基督徒的情感却定睛在了那属天的事情上。这些不敬虔的人在世上到处都是，属世的一切忧虑、欢乐和益处占据了他们的整个心思。真基督徒虽说在这世界上，却不属这世界；他是属天的子民；并且，他最大的福分还没来到。

真基督徒会若能永不会忘记这一条分界线那就好了。若是他热爱自己的灵魂，盼望服事上帝，那他在看到自己借着不可越过的鸿沟同他周围许多人分别开来的时候，就该感到满足。他可能不愿看到自己有什么特殊，与别人不同，但这是上帝恩典在他心里作王肯定会带来的结果。他会发现，这会给他带来憎恨、嘲笑和难听的话，但这就是他们主所喝的那杯；论到这杯，他的主曾告诫过自己的门徒：“你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界。乃是我从世界拣选了你们，所以世界就恨你们”（《约翰福音》15：19）。所以，基督徒绝不要以自己与众不同为耻，并要显出祂的本色来。

默想：成为一名基督徒有两方面的意思。它包括我们对上帝的知识，还有就是离开罪（《提摩太后书》2：19）。

建议参照阅读：《路加福音》16：19—31

我们的主对祂的仇敌说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（《约翰福音》8：21）。

若是我们想到了这些话语到底是从谁的口里说出来的，那这些庄严的话语就会带上一种特别的含义。那论到人要“死在自己罪中”，而没有得蒙宽恕、没有得到赦免、不配来到上帝面前来的一位，论到人要带着自己的罪进到另一个世界中的一位，到底是谁呢？说这话的不是别人，就是人类的救主，祂为自己的羊舍命，就是那位满有慈爱、恩典、怜悯的罪人的朋友，就是基督自己！唯愿人们不要忘了这简单的事实。

那些认为谈论地狱和将来的刑罚就是残酷、缺乏怜悯心肠的人，他们大错特错了。这样的人到底又该怎样摆脱我们面前的这条真理呢？他们到底该怎么来解释像我们主所用到这话的各段经文，特别是里面谈到了“在那里虫是不死的，火是不灭的”（《马可福音》9:48）这样的经文呢？他们没法回答这样的问题。因为他们受了一种假冒的爱心和可怕、病态的温柔的教导，竟要给圣经中那些显然的教训定罪，聪明到了超过圣经上所记的地步。

唯愿我们心里牢记这样的事，把它作为我们所信真理的伟大根基，就是有地狱存在。就像我们坚信有永恒的天国为那敬虔之人存留一样，所以当坚信有一处永恒的地狱为那邪恶之人存留。我们绝不要想，谈到地狱就是没有爱心。我们宁可相信，最大的爱就是要明明白白告诫人们危险的存在，并恳求他们要“逃避将来的忿怒”（《路加福音》3:7）。是谁在一开始就对夏娃说“你不一定死”（《创世记》3:4）呢，不就是那骗人、杀人和说谎的撒旦吗！若是我们在向人们宣讲他们若不相信就要“死在罪中”的问题上退缩，就会让撒旦高兴，但这样行断不会蒙上帝的喜悦。

默想：否定事实，不能改变事实。嘲笑事实，不能改善事实。不喜欢事实，不能消灭事实。要面对事实，并要逃避那将来的愤怒。

建议参照阅读：《马太福音》13：18—23

这一段经文告诉我们：在基督服事人的过程当中，坚韧不移到底有多么重要。似乎，有许多人在那个特殊时期自称说要信靠我们的主，而且还表示说要成为祂的门徒。可是，没有一丁点证据表明他们有真信心。他们看来是在一种暂时性的冲动影响之下采取行动的，而并没有考虑清楚他们到底是在做什么。就是针对这样一些人，我们的主发出了这句充满训诲的告诫：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒”（《约翰福音》8:31）。

这句话里面藏着智慧的宝藏。若有人想要在宗教生活中开一个头，这是相对容易的事，并不需要有多少复杂的心思来帮我们一把。那种对新鲜事物的热衷，那种善意却轻率的自称为信徒之人的赞美，那种感觉“我多好啊”的自我满足的隐秘情感，那种在达到某个新境界后人人都有的激动，所有这一切事都会对那些新信的人有所帮助。在这些东西的帮助下，他开始奔跑那条通向天国的赛程，将许多坏习惯都扔掉了，养成了许多好习惯，有了许多让人觉得舒服的架子和感受，又继续飘飘然地往前行了一段时间。但是，当这种新境界过去以后，当这种新感受被磨掉、失落了之后，当这个世界和魔鬼撒旦开始对他强拉硬扯的时候，当他内心的软弱开始显出来的时候；那时，也就在那时候，他才发现这生死攸关的基督教实在有多困难。也就在那时候，他才发现主所说的这句摆在我们面前话语里面的深邃真理。那对真正蒙恩的检验，不是开一个头而是对这种敬虔宣告要做到“常常遵守”。

我们在形成一种对别人宗教信仰状况评估的意见时，应当牢记这些事。毫无疑问，当我们看到有人不再作恶并学习行善时，就该感谢上帝。我们千万不可“藐视这日的事为小”（《撒迦利亚书》4：10）。但我们千万不要忘记，有一个开头是一回事，坚持下去又是完全不同的另一回事。

默想：没有哪位运动员在开始比赛时一阵狂跑，后来又放弃了还能得奖牌的。基督徒要常常坚持直到最后。

暗夜大光 《约翰福音》8：28—36 四月二十一日

建议参照阅读：《提摩太后书》2：22—26

这一段经文告诉我们，真正受捆绑的本质到底是什么。虽然那些犹太人一丁点正当的理由都没有；但他们却仍然喜欢夸口说他们在政治上是自由的，没有受到任何外来势力的辖制。我们的主耶稣提醒他们说，还有另外一种捆绑，他们虽说根本就没有注意到，但却被这轭辖制着。“所有犯罪的，就是罪的奴仆”（《约翰福音》8：34）。

这一句话说得是何等真切！有多少人，不管从哪一方面来说都完全是罪的奴仆，但是他们竟然却根本就没有注意到！他们被那些缠累自己的败坏和软弱所抓住了，似乎没有一点点挣脱的力量。野心勃勃、贪爱钱财、酗酒成癖，贪求宴乐和肉体刺激、赌博、暴饮暴食、不正当的性行为，所有这些都是辖制人们众多的暴君。它们各个都拥有一帮被锁链捆绑上了双手的不幸囚徒。这些可怜的罪人，并不承认自己是受了罪的捆绑，甚至有的时候还会夸口，说他们有不同寻常的自由。但是，他们当中却有许多人认识得更清楚。有时候，这镣铐会勒进了他们的灵魂中，他们痛苦地觉察到了自己乃是奴仆。

没有哪一种捆绑能够像罪这样的捆绑。罪就是所有工头当中最凶恶的一位。悲惨和失望，是它所给人的家常便饭；绝望和地狱，是它所赐下的最终下场；这些就是罪所付给自己众奴仆的唯一工价。福音伟大的目标，就是要把人从这样的捆绑当中救拔出来；基督差遣祂的众使者的伟大目的，就是把人们唤醒过来，让他们晓得自己堕落的状况，叫他们看到自己所受的捆绑，叫他们起来，并要得着自由争战。那些睁开自己眼睛并看见自己危险境况的人，有福了。知道我们受到了罪的捆绑，这实在是通向救恩的第一步。

默想：某些疾病的症状之一，就是这些患病的人根本就不承认自己有病，因此就拒绝接受治疗。罪人也是这样。

暗夜大光 《约翰福音》8：28—36 四月二十二日

建议参照阅读：《罗马书》6：1—11

最后，这段经文还告诉我们真自由的本质到底是什么。我们的主耶稣用一句总结的话把这条真理向那些犹太人宣告出来。祂说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了”（《约翰福音》8：36）。

大多数英国人都知道，自由被人们恰当地尊为这个世界上最高尚的祝福。摆脱外族统治、自由立宪、自由贸易、自由出版、公民的人身和宗教自由，这样的话下面包含着何等丰富的意义啊！有多少人，为了能继续享有上面这些话所代表的自由宁愿牺牲掉生命和财富呢。然而，尽管我们会夸口，但有许多所谓的自由人断不会比奴仆强出多少。有许多人，他们全然都不知道这种最崇高和最纯洁的自由形式。这种最崇高的自由，是属于真基督徒的的产业。唯有上帝的儿子“叫他们得自由”的这些人，才是完全自由的人。所有其它人，迟早会发现自己为奴仆。

那么，真基督徒的自由到底在乎什么呢？他们的自由到底又有那些内容呢？就是他们借着基督的宝血除去了罪债，脱去了罪的报应中。他们已被上帝称义、宽恕，罪过得蒙赦免，可以坦然无惧地盼望那审判之日的来临，并呼叫说：“谁能控告我们呢？谁能定我们的罪呢？”（《罗马书》8：33，34）借着基督之灵的恩典，他们得以从罪的权势之下释放出来。罪不再做他们的主。当他们蒙上帝更新、改变归正、洁净时，他们就战胜了罪，并把它践踏在脚下，再也不受它的辖制。这样的自由，在他们借着信心逃到基督那里并灵魂交托给祂的那一天，就变成了所有真基督徒的分。这样的自由，要永远做他们所得的分。死并不能使它隔绝。坟墓不过只能容他们的身体一时。那些被基督所释放的人要得享自由直到永生。

默想：作为一名基督徒，约翰·诺克斯虽在军舰厨房中为奴仆，但却比没有信靠基督做奴隶贩子的约翰·牛顿要自由的多。

暗夜大光 《约翰福音》8：37—47 四月二十三日

建议参照阅读：《罗马书》2：17—29

这段经文教导我们的第一件事，就是那些属乎血气自以为自己人有多无知。我们发现，犹太人自己夸口说他们是亚伯拉罕的子孙，就好像这一俊肯定就会遮过百丑一样：“我们的父就是亚伯拉罕”（《约翰福音》8：39）。我们发现，他们做得甚至比这还要过分，说自己是上帝特别宠爱的，是上帝家里的人：“我们只有一位父，就是上帝”（《约翰福音》8：41）。他们忘了，若不是他们在亚伯拉罕所蒙的恩典上面有份，肉身上与亚伯拉罕有关系便没有一丁点用处。他们忘了，上帝拣选他们的父作一个蒙受恩宠的民族的首领，从来不是说要给子孙带来救恩，除非他们按着自己的父的脚踪去行。可他们陷在瞎眼当中，自己欺骗自己，对这一切都不愿去看一看。“我们是犹太人，是上帝的子民，是真教会，在这恩约上有分。所以我们就一定都是对的”。

虽说这可能会有点奇怪，但有许许多多基督徒完全就像这些犹太人一样。他们整个信仰所包含的那一点点内容，既不会比我们主的仇敌提出来的东西聪明，也不比它们更好。他们会告诉你：他们“经常到教会”，他们“受了洗礼”，他们“参加主的圣餐”；但是，他们却不能告诉你更多的东西。对福音中所有根本的教训，他们全都不知道。对信心、恩典、悔改、圣洁还有属灵的心志，他们根本就没有半点知识。可确实确实，他们是教会中的一员，并盼望进入到天国里面！有无数人处在这样的状态当中。这情形听起来叫人悲哀，可不幸的是它却是再真实不过了。

我们应当心里明白：与一个好教会和好祖先有联系，绝不是我们自己丝毫就会得救的证据。我们所要的远比这多得多。我们必须借着一种活泼的信心与基督自己联结在一起，必须对圣灵在我们内心做工的情形有一定切身经历和了解。

默想：就是那最好的宗教传承和各样的联系，也不能补足人在基督里面救恩的缺乏。

暗夜大光 《约翰福音》8：37—42 四月二十四日

建议参照阅读：《加拉太书》3：26—4：7

这段经文教训我们说，属灵儿女的真正标记是什么。我们的主用两句大能的话语将这件事最清楚明白地表达了出来。犹太人不是说：“我们的父就是亚伯拉罕”吗？祂回答说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事”（《约翰福音》8：39）。犹太人不是说：“我们只有一位父就是上帝”吗？祂回答说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我”。

对这两句话，我们一定要牢记在心。它们为当今两种最有害却最普遍的错谬做了回答。一方面，那种比稀里糊涂谈论上帝是万有之父更普遍的情形到底是什么呢？有人教导我们说：“凡属上帝的儿女，不管他们的信条怎样，或者他们的宗教怎样，最终都要在父上帝家中找到一席之地，在那里有许多住处”（《约翰福音》14：2—3）。另一方面，那种比夸大洗礼功效和教会成员特权更普遍的情形到底又是什么呢？有人信誓旦旦地教导我们说：“借着洗礼，凡是受过洗礼的人都被收纳为上帝的儿女，对教会所有的成员并没有分别，都有权柄得称为全能上帝的儿女”。

像这一类的话，永远都没法和我们主在我们看到的这经文中说出的那简单明了的话调和起来。若是说这些话对我们意味着什么，那就是凡不爱耶稣基督的人，没有一个真是上帝儿女的。若出于爱心就洗礼仪式来判断或从教理问答来评价，我们可能会用儿子的名字来称呼他，把他看成上帝众子中的一位。但上帝儿女的名分和它带来的祝福的实际内容，却是凡没用诚实来爱基督的人没有哪个能享着的（《以弗所书》6：24）。在像这一类的问题上，我们无须被别人武断的声明所摇动。我们完全可以淡看人们对我们的藐视圣礼的指责，我们只须问一个问题“经上是怎么写的呢？”到底主是怎么说得呢？借着我们面前这句话，我们只能得出这样的结论：“哪里没有对基督的爱，哪里就没有儿子的名分”。

默想：那称上帝为“父”的权柄属于那些以基督为救主的人。

暗夜大光 《约翰福音》8：37—47 四月二十五日

建议参照阅读：《以弗所书》6：10—20

我们从这段经文中得了教训，魔鬼实在存在还有牠的品质怎样。我们主说魔鬼的位格和存在是人无法争议的。祂用严厉的话，责备那些不信的仇敌说：“你们是出于你们的父魔鬼”（《约翰福音》8:44），受牠引导，行牠旨意；不幸的是，你们显出来竟和牠一样。随后，主又用暗重的色调画出了魔鬼的样子，把牠描述成从起初就是“杀人的”，是“说慌的”，也是说谎之人的父。

有一位魔鬼存在！我们有一位大有力量、肉眼看不见的仇敌一直在身边，牠从来不打盹也不睡觉，牠蹲守在我们行的路上和床边，窥探我们所行的一切路，在我们死以前永远都不会离开我们。牠是杀人的！牠最大的想法和目标就是要毁掉我们，杀死我们的灵魂。要毁灭夺走我们的永生，把我们带向地狱第二次的死，这就是牠一直努力不停工作的目的所在。牠总是到处游荡，寻找可吞吃的人。牠是说慌的！牠不停地想方设法用各样虚假之事来欺骗我们，就像牠起初欺骗夏娃一样。牠还一直会告诉我们：善就是恶，恶就是善，真理就是虚假，而虚假就是真理，说什么那宽路就是好路，窄路就是坏路。数以百万的人因牠欺骗的伎俩而成为囚徒并跟随牠，财不分贫富，位不论高低，学不论智愚，都是如此。谎言是魔鬼精良的武器，借着它牠杀死许多人。

这些事虽说可怕，可却是真实的。我们务要像相信这些事一样去生活，不可像许多人那样冷嘲热讽、藐视拒不承认那将他们领到地狱中的这存在。我们务要相信魔鬼存在，要守望祷告，并要努力争战，抵挡牠的诱惑。尽管牠很强大，但有一位比牠更有能力，祂向彼得说：“但我已经为你们祈求，叫你不至于失了信心”（《路加福音》22:32），并且祂在上帝右边为我们代求。我们当将自己的灵魂交托祂。因为有这样一位魔鬼在这个世界上来回游荡，所以我们便不要为看到世界充满了邪恶而感到奇怪。但我们身边有基督同在，就不用再害怕。

默想：魔鬼会骗人，叫人不承认牠存在，这样好夺去他们的兵器。

暗夜大光 《约翰福音》8：48—52 四月二十六日

建议参照阅读：《马太福音》5：10—12

因为在辩论中理屈词穷，这些恶人便拿起了人身侮辱的伎俩来。发怒和咒骂是人被打败以后常见的记号。

恶名、咒骂还有蓄意歪曲的话都是魔鬼最喜欢用的武器。当牠用来攻击人的其它方法失去了效力时，牠就会挑动自己的喽罗去血口喷人。历世历代当中，那属上帝的圣徒不得不承受的苦难是何等的大啊！

今天的真基督徒，绝不要看见自己所要承受的、来自这里的不断试炼就感到惊奇。世人的秉性永远都不会改变。只要他去服事这个世界，走在那条宽路之上，或许很少会受到这个世界的反对。一旦要是让他背起十字架，跟随基督；那么对某些要反对他和蛊惑人心的人来说，就没什么谎言太荒唐是他们不能说的，也没有什么故事太可笑是他们不能讲的。但人想到他是在喝自己那位蒙上帝所赐福的主以前就已喝过的那杯，就当在这思想当中得安慰。他仇敌所说的谎言，不管它们在地上的情形怎样，在天国中都不会给他带来半点的损害。人当耐心忍受这样的苦难，不要因它而烦恼或发怒。当基督被辱骂的时候，“祂被骂不还口”（《彼得前书》2:23）。基督徒也当这样行。

我们当查考，我们主赐给信祂之人的是何等荣耀的劝勉啊。我们看到，主说“我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死”（《约翰福音》8：51）。

当然，这话并不是说真基督徒就永远不死。而是说他们永远都不会再受第二次死的害，就是那在地狱当中整个人最终灭亡的害，第一次死不过是这灭亡一个不值要提的预表和影像罢了（《启示录》21：8）。它们也并不是说第一次死的毒钩就会从那些真基督徒身上脱去。他的肉体可能会衰残，骨头可能会被强烈的苦痛所破坏，但那种深刻罪债未得赦免的罪恶感却不会把他打垮。这是死亡最糟的一部分，借着这死他终将“藉着主耶稣基督得胜”（《哥林多前书》15：57）。

默想：“我想现在的苦楚，若比将来要显于我们的荣耀，就不足介意了”（《罗马书》8：18）。

暗夜大光 《约翰福音》8：51—59 四月二十七日

建议参照阅读：《以赛亚书》53：1—12

亚伯拉罕那时候虽然已死去并埋葬了最少有1850年，但圣经却说他看见了我们主的日子！这事听起来多么奇妙！可它却是真的。当主耶稣在所多玛被毁前那夜在“慢利的橡树那里向亚伯拉罕显现”时（《创世记》18：1），亚伯拉罕不单单是“看见了”我们的主，还同祂说过话，并凭着信心仰望我们主“道成肉身”的日子到来；而且，在他仰望这日子时，“欢欢喜喜”。我们不必去怀疑，他从镜子里模模糊糊看到了许多事。他或许已经完全解明我们主在各他山上献为祭的整个样子和情景，这件事我们也不必去猜想。但在亚伯拉罕已远远看见一位降临世上要使全地欢乐的救赎主这件事上，我们却不能有一丁点退缩。而且，当他看见主降临时，就“欢欢喜喜”。

有这样一条显然的真理，就是我们太容易忘记对罪人来说只有一种救恩、一位救主、一种盼望，忘记亚伯拉罕和全部旧约时代的圣徒都是仰望同一位基督，就是我们自己所仰望的基督。

对自己在万有以先就有，我们主做的宣告是何等显明啊！我们从经文中读到，主对那些犹太人说：“还没有亚伯拉罕，就有了我”（《约翰福音》8：58）。不消说，这些显明的话是极深的真理。它们里面的内容，是我们无法用眼睛看透，无法用理性来测度的。但若说这话里面有什么深意的话，那就是它们教导我们主耶稣基督在降临到这个世界上以前就有，在人受造以前就有。简单点说，这些话教导我们说，主耶稣绝不仅仅是和摩西、大卫一样的人。祂在永恒中生，是昨日、今日直到永远都不改变的永恒上帝本身。

福音要我们带着自己的罪债来到祂面前并要信祂来得赦免和平安的那位，绝不仅仅是一个人，祂绝不次于上帝本身，而且对凡来到祂面前的人，祂都“能拯救到底”。

默想：对凡属上帝的人来说，有一位本是上帝的救主。

建议参照阅读：《诗篇》90：1—12

这段经文告诉我们，有一个人“生来是瞎眼的”。人们几乎没法想出一种比这更大的患难了。若是不拿走人的生命，那人所能受的各样肉体上的十字架痛苦，或许就没有哪种比失掉视力更大的了。这样的苦难把我们同生命最大福乐的联系割断了，把我们闭锁在自己狭小的世界当中，叫我们孤单无助、苦不堪言，还要靠别人来过生活。事实上，人若不是失掉了自己的视力，就断不会晓得视力的宝贵。

既然瞎眼和各样身体上的其它疾病一样，都是罪所结出的果子。若是亚当从没堕落的话，对人断不会遭受眼瞎、耳聋、舌结的苦难情形这点，我们就再不会去怀疑了。我们的肉体从父辈那里承受的各样疾病，我们生命中可能遭遇的无数苦难、疾病还有身体上的残疾，这都是上帝的咒诅临到这世界时才出现的。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的”（《罗马书》5:12）。

我们务要学会用一种合上帝心意的义愤来恨恶罪，就如我们对待自己不同寻常的忧虑和悲伤一样。我们当抵挡这罪，制服罪，把它钉在十字架上，并要痛恨我们自己里面和别人里面的罪。

论到当抓住机会，基督给我们提出的教训何等严厉啊！祂对问到这位瞎眼人情况的众门徒说：“趁着白日，我们必须作那差我来者的工。黑夜将到，就没有人能作工了”（《约翰福音》9:4）。

这话在用到我们主身上时，是如此真确明白。祂清楚知道自己在世服事总共只能有三年时间。祂既知道这事，就勤勉看待这时间，绝不让一点怜悯之工的时间和做父上帝工作的任何机会溜走。不管清晨、正午还是晚上，祂总在做父上帝差祂来做的工。

我们还在肉身活着的一生，就是我们所有的日子。为了上帝的荣耀还有我们自己灵魂的益处，我们就当谨慎用好这日子。

默想：我们的一生时间短暂，我们的日子转眼就过，机会一旦失去就再不能得着，绝不会有谁会得着第二次生命。

暗夜大光 《约翰福音》9：1—12 四月二十九日

建议参照阅读：《马太福音》28：18—20

在不同场合中，主基督用来行神迹的方法竟是如此不同！在医好这位瞎眼人的例子中，若是主以为合适，早就可以单用自己的手一摸，或用自己的话一吩咐就可以成就了。但祂却没有满足于这样做。圣经告诉我们：“祂就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上”（《约翰福音》9：6）。

这一位天地的主不会把自己束缚在使用哪一种方法和工具上面。祂在把各样祝福赐给众人的过程中，会用自己的方法来行事，不会让人把哪种方法说成就是祂用的方法。

从这段经文中，我们应当看到基督自己手里掌握有那大能的权柄。我们看到，基督所成就这件事若从它本身来讲是一点都不可能的。不用医不用药，祂就治好了一种世人无有办法治好的病症。实际上，祂乃是将视力赐给了一个生下来就瞎眼的人。

像这一类的神迹是要教导我们一条古老的真理，这条真理是人永远都没法弄明白的。这一神迹告诉我们，耶稣这位罪人的救主，“有天上地上一切的权柄”。这大能的工作绝不可能被单单是人的一位所成就。在治好这瞎眼人的神迹中，我们看到的不过是上帝的手。

最重要的是，这样的神迹是要让我们对自己的灵魂和别人的灵魂充满盼望。我们既有这样一位救主，为什么还要对救恩失去盼望呢？主不能拿去的属灵疾病到底又在哪里呢？祂能打开那最邪恶、最无知之人的眼目，叫他们看到以前从来没看到过的东西；能把光照进那最黑暗的心灵，叫瞎眼和偏见消失得无影无踪。

当然，若是我们自己没得着这救恩，这错就出在我们自己身上。在上帝右边有一位，若我们向他呼求，祂就能医治我们。唯愿我们谨守，不叫下面这事应在我们身上：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗”（《约翰福音》3：19）。“然而你们不肯到我这里来得生命”（《约翰福音》5：40）。

默想：在整个宇宙中，基督都有统管万有的权柄。祂是万有之主。

暗夜大光 《约翰福音》9：13—17 四月三十日

建议参照阅读：《希伯来书》10：19—25

这段经文向我们说明，我们主所处那时代的犹太人对安息日真正用意了解得何等少！我们看到，因一位瞎眼的人在安息日这天被主奇妙地治好了，一些法利赛人就来挑毛病。他们说：“这个人不是从上帝来的，因为祂不守安息日”（《约翰福音》9:16）。那时，主把善行明明行在这孤单无助的同胞身上，成就了这大能的怜悯作为。但是，这些心里瞎眼的基督的仇敌却在这件神迹中看不到半点美善。他们说这违背了第四条诫命！

这些自命聪明智慧的人全然弄错了安息日的目的。他们不明白安息日本是“为人设立”的，是为要叫人的身心和灵魂得着益处。毫无疑问，我们当把安息日与别的日子分别开来，并当小心谨慎分别为圣，也要守为圣日。但是，守安息日为圣日从来不是要禁止人们去做必须要做的和怜悯性的工作。治好一个病人，绝不是犯了安息日。那些犹太人对我们主这样行挑三挑四，不过显明他们对自己的律法无知。他们忘了，在一条诫命上加上什么和把这条诫命删去一样，都犯了大罪。

同在别的方面一样，在这里我们务要谨慎，好叫我们不把一种错误的意义加在我们主所行的事上。我们一刻都不要想安息日已不再对基督徒有约束力了，他们与第四条诫命没有一丁点关系。这就犯了一种极大错误，是大恶的根源。十诫当中没有哪一条已经废止了，或是被忽略不用了。我们主从来没有说要把安息日变成一个宴乐的日子，一个做生意的日子，或是一个旅游和休闲消遣的日子。祂要求我们：只要世界还存在时候，就要把安息日“守为圣日”。要利用安息日来做那怜悯人的工作，服事那些有病的人，去向那些忧伤的人行善，这就是一件合宜的事了。借着安息日，我们就可以发现我们到底是不是愿意与上帝相交。

默想：若是现在留出时间崇拜上帝都是件让你厌烦的事，那我们何必还盼望与祂同在的永生呢？

建议参照阅读：《使徒行传》26：9-24

我们读到“犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂”（《约翰福音》9:22）。这些犹太人定意要不信主耶稣，也定意不叫任何证据改变他们的想法，影响他们的意愿。他们正像那闭着眼睛又蒙上布，还不许别人把布解开的人。这就像后来他们在司提反证道的时候充耳不闻，在保罗为真理争辩的时候也不去听一样。在主耶稣亲自做工的那段时间里，他们就是这样行的。

我们应当存着和高尚的庇哩亚人一样的心智。当他们第一次听道使徒保罗所传之道的时候，他们就认真去听这道，甘心领受这道，“天天查考圣经，要考察这道是与不是”（《使徒行传》17：11）。圣经告诉我们说：“他们中多有相信的”（《使徒行传》17：12）。人若这样去行，就有福了。没有什么会比一个人亲身的感受和判断更能完全说服一个人的了。我们读到，那些不信的犹太人枉然地劝说那个被耶稣治好的瞎子，要他承认什么事情也没行在他身上。可是，他们所得到的只是一个简单回答，“有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了”（《约翰福音》9:25）。神迹是怎样行的，他没有装模作样地去解释一番，至于说给那他治病的人到底是不是一个罪人，他也没说自己知道究竟，但对发生在他身上的事，他却绝不否认。不管犹太人怎么去想，在他只有两个十分明显的事实，就是“从前我是眼瞎的，如今能看见了”（《约翰福音》9:25）。

对一个真基督徒来说，没有什么见证会比这更令他心满意足的了。他的知识可能很少；他的信心可能很弱；他的教义此时也许会混乱不清；但是，若是基督已经用圣灵在他心里动了那恩典之功，他内心所感受到的，就是你无法动摇的。

默想：当一个人经历了上帝之后，任何理论上对上帝存在的否定对他都毫无影响。

建议参照阅读：《罗马书》8：31-39

从这些经文里面，我们可以看出穷乏的人常常要比富足的人更有智慧。显而易见，我们主所亲手治好的那个瞎子就是一个很卑微的人。圣经中说他曾是个“坐着讨饭”的人（《约翰福音》9:8），而他却看见了那些骄傲的犹太人官长所不能看见、也不能接受的事。从我们主所行的神迹中，他看到了我们主是父上帝所差来的这一叫人无法争辩的事实。他大声说：“这人若不是从上帝来的，什么也不能做”（《约翰福音》9:33）。事实上，从他被主治好的那一天起，他的身份就彻底改变了。他看见了上帝，而那些法利赛人却成了瞎子。

从这段经文里面，我们所看到的第二点是：不信的人有时会多么残酷不公地对待和他们意见不一致的人。当犹太人不能吓住这个被主治好的人，就把他逐出了会堂，因为这人勇敢拒不否认自己所感受的证据。他们把他逐出会堂，公开羞辱他，把他就像“一个异教徒和税吏”一样驱逐了出去。

这样的遭遇对那可怜的犹太人造成的伤害很深，从表面上看他失去了进入犹太会堂的特权，使他在所有这些实实在在以色列人里面成了一个受屈辱的人，一个叫人怀疑的对象，但这却对他的灵魂没有一点伤害，那在地上被恶人捆绑的人，要在天堂里会被上帝所释放“无故的诅咒，也必不临到”（《箴言》26:2）。

上帝子民在历世历代中都常常会遇到这样的遭遇。驱逐、迫害、监禁，常常是暴君最喜爱的武器。因他们不能象法利赛人一样去论争，就直接诉诸武力与不公正方法。唯愿那属上帝的儿女们能用这思想来安慰自己：没有谁能把我们从真教会中逐出，任何一种属地的力量都不能将我们会众的身份夺走。只有基督所祝福的人，才能蒙福；只有基督诅咒的人才会受到诅咒。

默想：就算人用最凶恶的方法，都无法伤害上帝一个儿女（《约翰福音》10：28—29）

建议参照阅读：《诗篇》3

从这段经文里面，我们可以看出基督是何等良善，何等谦卑。就在这个人被逐出会堂后不久，耶稣就找到了他，并用话语来安慰他。祂完全懂得，对一个犹太人来说被逐出会堂是一种怎样的痛苦，就立刻用慈爱的话语来安慰他。祂向这人表明了自己的身份，除了那位撒玛利亚妇人以外，祂还从未向人们这样显露过自己的身份。在回答“谁是神的儿子？”（《约翰福音》9:36）的问题时，祂只不过是简单地说：“你已经看见祂了，现在跟你说话的就是祂”（《约翰福音》9:37）。

我们从这段经文里看到了基督许多美好心意的一个明证，祂看到自己的子民因祂的缘故经受困苦就怜恤他们，从最高贵的到最卑微的都是如此。祂记下了他们所受的痛苦、愤怒和迫害，“这不都记在你的册子上了吗”（《诗篇》56:8）？祂知道在他们需要时怎么安慰他们的心灵，并在所有人都恨恶他们时，向他们说那平安的话语。

在这些经文里面，我们知道，若我们不能善用的话，拥有知识会是多么危险的事。那些犹太领袖们完全相信，他们晓得一切信仰真理。他们一想到主说他们既无知又缺乏属灵的看见就愤怒不已，喊道：“难道我们也瞎了眼吗”（《约翰福音》9:39）？接着，这句非比寻常的话就临到他们：“你们若瞎了眼，你们就没有罪了，但如今你们说：我们能看见。所以你们的罪还在”（《约翰福音》9:41）。

人的知识若是仅仅存在于他的头脑里面，却对自己的心灵和生命一点都没有响影，就会变成非常危险的东西。还有一点，拥有这这知识的人若自夸、自满，想象自己什么都懂，结局就是他的灵魂要堕入最悲惨境地。那说“我是个可怜瞎眼的罪人，求上帝教训我”的人，要比说那说“我知道，我知道，我不是无知的”却沉在自己罪中的人更有希望。因那自称知道的人，他的罪还在。

默想：上帝所需要的是信靠和谦卑，而不是自满和骄傲。

建议参照阅读：《腓利比书》1: 12-18

在这几节经文里面，我们一开始就看到了一个假师傅的生动画面，我们主说这人是“不从门进去，倒从别处爬进去”（《约翰福音》10:1）。

很明显，在这句话里“门”的含义一定远比外在的呼召和命令要丰富得多，犹太人的师傅在这一点上绝对不会有一分一毫的差错：他们可能会直接追回到亚伦所行的次序上面。但是，承担圣职，不管怎样也不能证明某个人就适合做那向别人指明那天国的道路的分。

“门”的真正含义，必须要在主耶稣的解释里面去寻找。基督本身就是那扇“门”。那牧养众人灵魂的真牧人，就是那单单仰望主，渴望荣耀主的圣名，凡事依靠主的大能大力，传讲耶稣基督的教训，跟随主的脚踪，为叫世上的男男女女人归向主而不停操劳，服侍祂的人。那些假牧人，虽担当了服侍的分，却几乎没有想到主，或根本就不在乎主，不过是出于那属世的目的和自我高举的目的，而根本就不会盼望去高举主耶稣还有主耶稣基督里的那奇妙救恩。若用一句话来说，基督就是凡侍奉祂的人的试金石。凡专心信靠主耶稣的牧者，才是合上帝心意的牧者，蒙上帝喜悦的牧者。凡不信靠主基督的假牧人，都要被上帝看成是骗子，就是那不经过门，而是通过别的方法得着圣职的人。

今天，有成千上万被按立圣职的人员，对耶稣基督的事一无所知，不过知道祂的名字罢了。他们自己还都没进到那扇“门”里面，又怎么能把这门指给别人看呢！

那没悔改归正的牧者乃是教会里的朽木。“若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（《马太福音》15:14）。若我们想要知道人侍奉的好坏就必须问：“上帝的羔羊在哪里？那门在哪里？他有没有把基督带到了人面前呢？有没有把那公义地位归给祂呢？”

默想：你的牧者也许有许多过犯（你也有），但他是否宣扬主的道，爱祂，并视祂为珍宝呢？

建议参照阅读：《约翰一书》4:1-6

我们首先在这一段经文里面看到的是一幅真基督徒独特的画卷。我们的主耶稣把他们比作羊，“羊也跟着祂，因为认得祂的声音”，并且“羊不会跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑”（《约翰福音》10:5）

主耶稣在这一段经文里所教导给我们的这件事，乃是一件非常奇妙的事，是一件也许会在这个世界的人看来会很“愚拙”的事。在许多真信主的人的内心里面有这样一种属灵的天性，这种天性能叫他们分辨出真教训和假教训来。当他们听到了那些不可靠的教训的时候，内心里面就会有一个声音说：“这是错的。”当他们听到了那照着主耶稣里的样式所传讲的真道的时候，心内里面就会回应说：“这是对的”。这个世界上的那些粗心大意的人也许看不到牧师和牧师之间的有什么差异，讲道和讲道之间的有什么不同。但是，就算是主耶稣基督最软弱的羊，虽说有时候连他自己也许都说不清楚这里面的原因是什么，却能够“分出声音的不同”来。

我们务要当心，不要轻视了这样一种属灵的天性。不管那些讥笑我们的世人到底会怎么说，这种天性正是圣灵内住在我们心里的特殊标记。对于这一点，圣约翰曾经特别提到过，那时候他说：“你们从那至圣者受了恩膏，并且知道这一切的事”（《约翰一书》2:20）。唯愿我们为这样的事天天祈求上帝，免得叫我们受了那假牧人的迷惑。人若完全失去了那分辨甜和苦的能力，就成了身体上所遭的最严重的疾病之一。人若是不能看明律法和福音之间、真理和谬误之间、天主教与新教之间、基督的真道和人的道理之间到底有什么不同，那就证明我们心仍然是死的，我们就要悔改归正。

默想：那叫基督徒充满喜乐的福音恰恰是被外邦人厌弃和讥笑的

东西（《哥林多前书》1：23-24）。

建议参照阅读：《约翰一书》4:1-6

从这段经文里面，我们可以看到对主基督自己最有启示性的描述。它说出了一条黄金准则，对所有基督徒都是很宝贵，既适用于平信徒，也适用于那些牧者。“我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃”（《约翰福音》10：9）。

我们本来与上帝隔绝。罪就如巨大的隔断墙，挡在了我们和那造我们的上帝之间。想到罪，就叫我们惧怕上帝；想到上帝的圣洁，就叫我们不能靠近祂。我们生来就抵抗上帝，我们活得越长，行事为人就越远离祂。在信仰里面，我们第一个要回答的问题就是：我怎样才能靠近上帝？我怎样才能得蒙祂赦免？一个像我这样的罪人，到底怎样才能与那造我的上帝和好？

我们的主耶稣对这些至关重要的问题都做了回答。因祂在十字架上献上自己，当做活祭，就打通了经过这隔断墙的道路，把赦免与平安赐给罪人。“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前”（《彼得前书》3:18）。祂打开了那圣洁的道路，借着祂的宝血，我们就可以坦然无惧地来到上帝面前。祂能拯救凡借着祂来到上帝面前的人。若从最高的意义上来讲，祂就是“门”，“若不借着祂，没有人能到父那里去”（《约翰福音》14：6）。

唯愿我们谨守，好叫我们进入这门，而不单单是站在门外观看。这门对罪魁来说也是敞开的：“我就是门。凡从我进来的，必然要得救”（《约翰福音》10：9）。

在这个门里面，我们属灵的全部需要都会得着满足。我们会发现：自己可以自由出入，得享自由与平安。终有一天，这门要永远关闭，人不管怎么努力都不能再进去。唯愿我们务要当心自己的救恩，好叫我们不停下自己得脚步，也不在两可之间飘来飘去。就让我们进入这门，去得着这救恩！

默想：凭着我们的果子，就可以认出我们来。（《马太福音》7：20）。你自己生命的果子是如何显露的？

建议参照阅读：《提摩太后书》1：8-12

首先，这段经文告诉我们，基督降卑到这世界上来的伟大目的到底是什么，祂说：“我来了，是要叫羊（或作人）得生命，并且得的更丰盛。”（《约翰福音》10:10）。

这些话语里所包含的真理，非常重要，它为我们提供了一剂良药，可以医治这世上广泛存在的许多粗俗、不健康的观念。基督降卑到这世上来，并不仅仅是要作一个新道德的师傅，要作一个圣洁和舍己的典范，要作一种新得崇拜仪式的缔造者，就像有些人所徒劳宣称那样。祂之所以离开天上，在地上居住了三十二年有，乃是本着比这些要更崇高的目的。祂要用自己的死为赎价来换取了人的永生。祂是世人属灵生命的大能源泉，罪人凭信心就可以喝生命之泉；人若喝这生命得活水，就能得着永生。借着摩西，上帝赐下了法度、规则、律例、礼仪；而借着基督，上帝赐下了恩典、真理和永生。

尽管这教义很重要，但它却要我们去借着谨慎的言语来保守它。我们断不要费尽心机地去猜想，说我们主耶稣基督话语里面的含义如何；也断不要猜想，说在耶稣基督降世以前人们就完全不知道永生之事，或是说旧约时代的先知们对那将要降临的世界完全一无所知。借着信靠救主得着永生的道路，乃是一条亚伯拉罕、摩西还有大卫都非常清楚的道路。人人都需要救主和祂的宝血，这乃是从亚伯到施洗约翰以来上帝儿女的盼望；但他们对这真理的认识必然是不完全的。他们只能远远看见，模糊不清；所能看到的只是轮廓，而不是全貌。是耶稣基督的降临，要叫这一切事都变得清晰可见，叫阴影消散。借着福音，人们要完全晓得那生命和永恒得真道。若用我们主的话简单一点说，就是当主耶稣基督降临的时候，凡得着生命的，要得着那“更丰盛”的生命。**默想：**主耶稣基督改变了我们今天在地上的生命，并要为我们打开那永生之门。

建议参照阅读：《诗篇》23篇

这段经文告诉我们，主耶稣基督要求真基督徒去行的第一个职分是什么。我们的主两次对一个从东方来的听道人说了同一句话，这一点非常重要。主两次强调说：“我是好牧人”（《约翰福音》10:11），这句话充满了安慰和训诲。

主基督就像一个好牧人那样，知道凡信靠祂的人，他们的名字、家庭、居所、境况、个人的经历、生命的历程还有他们的行为——对所有这一切事，祂全都知道。任何一点最微不足道的事和最细小的事，祂全都熟悉。世界之子也许不会认识基督徒，也许会把他们的生活看为愚蠢，但这位“好牧人”却完全了解他们。说来很奇妙，主耶稣基督却并不鄙视他们。

主基督就像一个好牧人那样，细心地看护着所有信靠祂的人，祂为那处在属世的旷野当中的人们提供所需用的一切，引导他们奔走那通向天国的道路，耐心担当他们的软弱和不坚定，并没有因他们的任性、错误、疾病、脚步蹒跚而离弃他们。祂就像雅各看护拉班的羊群那样，看护着他们不受敌人的攻击。凡是父上帝所交给主的，一个也不会失落。

主基督就像一个好牧人那样，为自己的羊舍命。当主为他们钉死在十字架上的时候，一次献上就成就了永远的救赎。当祂晓得，除了祂流出自己的宝血以外，就没有什么能救他们脱离阴间和魔鬼权势的时候，祂救甘愿把自己的灵魂献上当作为他们的赎罪祭。因为好牧人为自己的羊舍命，祂就用自己的死为祭献在父上帝的宝座前，永远救赎了祂所牧养的群羊。这是传扬真理的何等大爱啊！“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”（《约翰福音》15: 13）

默想：当陌生人进入羊圈，羊就警觉地散开。当自己的牧人来了，它们就信任他，因它们知道他是可信赖的。

建议参照阅读：《以赛亚书》40: 1-11

我们应当注意到，基督是怎样称呼那些真基督徒的。正像主耶稣所说的一切话一样，这里所用的乃是一种比喻的方法，其中饱含了深意。祂把他们叫做“我的羊”。

毫无疑问，“羊”这个词乃是指这些真基督徒的品格和他们行事为人的方式。我们很容易就会看出来，软弱无助，对人没有危害，还有对人有益处，这些都是羊和这些真基督徒之间所具有的共同之处。但是，我们主耶稣最主要的意思是说羊对牧人的完全依靠，正像羊在听到自己牧人的声音就来跟从他一样，凡是相信主基督的人也都应该这样来跟从祂。他们要凭着信心，听从祂的召唤；凭着信心，顺从祂的引导；凭着信心，依靠祂，并把自己的灵魂毫不疑惑地完全交托给祂。牧人行事为人的方式，还有他的羊的行动方式，正是主基督和那些真基督徒之间关系的最为有益的写照。

“我的羊”这种表达方式，说的就是主基督和凡依靠祂的人之间的联系。他们是属祂的，是由父上帝所赐给祂的，是祂所买赎来的，是祂所呼召、拣选的，也是因他们内心承认和甘心顺服而来的。若从最深层的意思上来讲，他们乃是主基督的产业，正像人对自己用高价买来的东西特别关心又格外珍惜一样，主耶稣对属祂的人也特别眷顾。

对这样的说法，真基督徒都当珍藏在心里。在试炼的日子，他们就得了勉励，心意坚定。这世上的人也许会看不到那虔诚的基督徒身上有丝毫美善之处，还也许会把各样的蔑视全都泼向他。然而，凡晓得自己属基督群羊里一只的人，就不会有什么理由感到羞耻。在他心里，他有那“在他里头成为泉源，直涌到永生”的活水（《约翰福音》15: 13）。

默想：当基督徒软弱和遇到试炼的时候，那位大牧人精心的守护乃是他们的安慰（《以赛亚书》40:11）。

建议参照阅读：《约翰福音》19: 5-11

这段经文告诉我们：主基督受死，乃是按着自己心意甘愿替我们而死，祂用了一句非凡的话语来教训我们，说：“因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来”（《约翰福音》10:18）。我们面前这句话语，绝不是一件无足轻重的话语。我们断不要猜想：主没有能力去阻止发生在祂身上的这苦难，也不要猜想祂因为没有能力自保才被仇敌抓住，钉在了十字架上。没有什么念头比这念头背离真理更远的了。犹太的阴险狡诈，祭司们全副武装的仆从，文士和法老们的仇恨，本丢比拉多的不公正，还有罗马士兵的暴虐、皮鞭、长钉、戈矛——所有这些，若没有主的允许，连主的一根头发也无法伤到。主完全有理由用祂那非凡的话语说：“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，圣经上话又怎么会应验呢？”（参见《马太福音》26:53）。

这里明确的真理就是：我们主按着自己的心意替我们服在了死的权下，因祂知道这是为我们成就赎罪之功的唯一方法；祂甘愿倾倒自己的性命以至于死，因祂早已定意要替我们偿还我们欠下上帝的罪债，祂要救我们脱离阴间。为了那摆在祂面前的喜乐，祂甘愿忍受十字架的痛苦，献上自己的生命，为要叫我们借着主耶稣的受死去得着那永远的生命。祂不是殉道者，因为殉道者是被仇敌战胜；祂是胜利凯旋的征服者，因祂知道自己的死能为自己和属祂的子民赢得上帝的国度和荣耀的冠冕。

就让我们用我们的心灵来信靠这奇妙的真理，就让我们为此感恩。若我们听到了主的声音，现在就当悔改、信靠祂，祂就要做我们的主。

默想：主耶稣受难那天，彼拉多认为他有权柄主宰主的生命（《约翰福音》19:10），但我们主知道他没这权柄（《约翰福音》19:11）。

建议参照阅读：《使徒行传》19: 23-41

我们从这段经文里可以注意到，我们主在世上时引起了多少纷争和辩论啊！我们读到“犹太人为这些话，又起了纷争”（《约翰福音》10:19），又读到：“内中有好些人说，祂是被鬼附着，而且疯了”（《约翰福音》10:20），但有人却说祂没疯。这事乍看起来有些奇怪，主来是让人和上帝和好的，为什么却竟会引起纷争呢？在这里，主用自己的话做了精妙回答“我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（《马太福音》10:34）。错误不在基督和祂的道；而在这些听道的犹太人只体贴肉体，不体贴圣灵。

若现在我们遇见同样的事，唯愿我们不要感到惊奇，因为人的本性从来就没有改变过，只要人内心没有领受上帝的恩典，我们就别指望他们能欢喜领受基督的福音。油和水、酸和碱怎样没法混在一起一样，照样不信的人也不会真的喜爱上帝的子民。“体贴肉体的，就是与上帝为仇”（《罗马书》8:7），“属血气的人不领会上帝圣灵的事”（《哥林多前书》2:14）。

当基督的仆人与自己的主有同样经历时，不要感到奇怪。他时常会发现自己：信仰上的观点和行事方式竟成了自己家里纷争的原因。他还要不得不忍受那些属世之人的嘲笑、骚扰和尖刻的话语，甚至会发现自己因信靠基督而被人们看作傻瓜和疯子。唯愿这些事没有哪件能叫他离弃自己的信仰。若是他想到自己与基督所受的苦难上有份，就会叫他在各样试探面前刚强壮胆。“人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？（别西卜是鬼王的名）”（《马太福音》10:25）

有件事，我们任何情况下都不该忘记，那就是我们绝不要自己猜想：我们信主引起了冲突和纷争，就归咎于我们的信仰，不管人愿不愿承认，该受责备的不是我们的信仰，而是世人的本性。**默想：**我们主把人分别出来，不单是一今生的分别而是永远的分别，你是属祂的呢，还是属魔鬼的呢？

建议参照阅读：《以赛亚书》49: 14-26

基督“晓得”属祂的子民，要赐给他们特别的嘉许、各样的福益和慈爱。他们也许不被自己周围的人了解，不被他们所关注，甚至还会被他们蔑视。但是，主耶稣却从不会忘记或忽略了他们。

基督把“永生”赐给凡属祂的子民，祂白白地把属天的权柄和名分赐给他们，赦免他们的罪，叫他们披上义袍。祂常常会大有智慧地保守他们，不叫他们受到金钱、健康和属世财富的缠累，但祂却从不会忘记赐给他们属天的恩惠、平安和荣耀。

基督宣告说：凡属祂的子民“永不灭亡”（《约翰福音》10: 28），尽管他们软弱，最终却仍要得救，一个也不会错过那天国大门。他们若是犯错，必被带回；若是跌到，必被扶起。他们灵魂的仇敌也许很强大，很有力量，但他们的救主要更强大，没有什么能把他们从自己救主大能的手中夺去。

像这样的应许，我们当给它最大的关注。若说这话里面有什么意思的话，那就是它里面有什么是真信徒的奇妙教训，真信徒永蒙保守还有恩典永固的教训。这是属世的人所彻底厌恶的。毫无疑问，就像圣经里其他的经文一样，人们常常会滥用它。但基督的话语实在太明白了，叫人无可推诿。祂既说了，就一定要成就这事：“我的羊永不灭亡”（《约翰福音》10:28）。

不管人们想怎样反驳这真理，上帝的儿女都当坚信它，并要竭尽自己的力量来捍卫它。对那些受了圣灵感动的的人来说，这真理充满了鼓励和安慰。凡进到方舟里面的，永不会被主离弃；凡悔改归主的，永不会与上帝隔绝。同样，除非那些假冒伪善的人和假信徒悔改，要不然他们就必将永远沦丧，但真的“羊”从来不会惊慌。信实的主基督曾说过：“他们永不灭亡”（《约翰福音》10:28）。

默想：纵然更快乐，未必更稳妥，

荣耀圣灵唯在天国。

（托普雷迪 A. M. Toplady）

建议参照阅读：《列王纪上》 22:7-18

我们应当看到，人心诡诈坏到了极处。在耶路撒冷，那些不信主的犹太人既不为我们主所行的诸般神迹所打动，也不相信我们主耶稣所传的真道。他们定意不接受祂，不把祂当作自己的弥赛亚，圣经上又一次写着说：“他们拿起石头来要打祂”（《约翰福音》10: 31）。

我们的主耶稣并没有伤害过那些犹太人，祂既不是什么强盗，也不是什么杀人犯，或是曾经违反了哪一条当地的法律。祂的生命就是爱，并且“周流四方行善事”（《使徒行传》10: 38）。祂并没有错，也没有变化无常的性格，更没有什么人们能用来控告祂的罪。祂是这地上从来就没有过的义人，是那么完全，那么没有瑕疵。但那些犹太人却还是憎恨祂，想方设法要流祂的血。圣经上的话何等真实：“他们无故恨我”（《约翰福音》15: 25）。一位上帝的老仆人说得多真确呢：“若他们不信的话，就算是碰到上帝也会把祂杀了”！

若是真基督徒遭遇到什么事，就像犹太人对待我们那位蒙上帝所祝福的救主那样，他当然没有一点吃惊的理由。事实上，他越是像自己的救主，生命越是圣洁、属灵，就越有可能会受到人们的仇恨和迫害。唯愿那些真基督徒不要以为：若是他有某种坚定的信心，就能叫他免受那十字架的痛苦。这不是他的错，而是他身上所蒙受的恩典引发了世人的仇恨。世人恨恶看到任何上帝的形象，世界之子若是见到了别人比自己好，就会恼怒，就会觉得自己的心里像针扎。为什么该隐会恨恶自己的弟弟亚伯还杀了他呢？圣约翰说：“因他自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的”（《约翰一书》3:12）。犹太人又为什么憎恨主基督呢？因为主揭漏了他们的罪和假道理，因为他们从自己心底里知道主是对的，他们是错的。

默想：除了那揭露人心所存罪恶的真理以外，人什么都可以忍受。

建议参照阅读：《诗篇》19: 7-11

主耶稣基督给予圣经的地位何等尊贵！我们发现，祂用诗篇里的经文作证来抵挡自己的仇敌，经文整个要点都在“神”这个字上。我们主引用了这段经文以后，就奠定了这条伟大原则：“经上的话是不能废的”（《约翰福音》10:35）。祂好像在说：“凡是圣经上明明白白讲过的话，就再也不容人去置疑了。这里的原因很明确，因为圣经上的一点一划都是真理，人必须要接受它的结论。”

主所说的这条原则极为重要。就让我们来记住这条真理，永不偏离左右；就让我们坦然坚信，希伯来文和希腊文原文圣经中的每个字都是出于上帝的默示。唯愿我们不单相信圣经里的每一卷，也要相信每一章；不但相信每一章，也要相信每一节；不单相信每一节，也要相信每个字；这些原原本本都是借着上帝的默示赐下来的。提到上帝默示，我们断不能在真道上退缩，它不单包括了圣经上的话语，就连里面的每一个字也都包括了。

毫无疑问，我们面前这一真理原则今天受到了人们猛烈的攻击。唯愿基督徒在面临这些攻击的时候，不要跌倒。唯愿我们勇敢坚守我们的立场，并要捍卫这一完全默示的原则，就像保护我们的瞳仁一样。圣经里面虽有难点，我们没必要去回避它，有些事人们虽很难解释它，很难调和它，很难理解它；可是，我们也许可以公正一点说，在所有这些难点里面，圣经里并不像在我们自己软弱的头脑里所认为的那么难。不管怎么样，我们都完全可以安然等候，求上帝赐下更多光照，也要相信所有问题最终都会显明出来。

我们最有智慧的做法，就是要行在那条古道上面——也就是那信心和谦卑的道路上——并要说：“经上的话一字一句，我也不能丢弃。”

默想：一点小小的失误，就能使整部机器的运转变得靠不住；若上帝的道有错误的话，那我们又怎么能相信里面的哪一点呢？

建议参照阅读：《出埃及记》4: 1-9

我们的主耶稣基督所行的神迹多么重要啊！祂叫这些神迹成了自己就是父上帝所差的基督的最好见证。祂叫那些犹太人观看这些神迹，若是他们能做到，也任凭他们去否认。“我若不行我父的事，你们就不必信我。我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事”（《约翰福音》10:37-38）。

今天，对我们主在世传道的三年中所行的这些非凡神迹，人们也许很少会去尽量照本来的样子去看待它们。这些神迹的数目并非少数。我们在福音书中就读到：有四十多次，主耶稣行事完全摆脱了自然秩序——譬如，主一下子就治好那些有病的人，单凭一句话就叫死人复活，把鬼赶出去，顷刻间叫风浪平息，在海面上行走就像行在坚固的陆地一样。这些神迹并不都是在私下里和朋友相处时行出来的。有许多神迹是在众人面前行出来的，甚至是在仇敌得注视下行出来的。我们太熟悉这些神迹了，竟忘了它们所传给我们的教训。这些神迹告诉我们：只有上帝本身才能行出这样的神迹来。这些神迹在主基督的真道和教训上都打上了上帝权威的印记，只有起初创造万物的创造者才能凭着自己的意旨，叫受造界的法则暂时停下来；那位能叫这法则暂时停下来的主，必然就是那位我们应该全心信靠、彻底顺服的上帝。人们不信这样一位借众多神迹来确证自己是上帝所差来的主基督，真是疯狂愚蠢到了极点。

毫无疑问，历世历代都有成百成千不信的人，他们都极尽自己得能事蔑视主所行的神迹，甚至还否认这些神迹曾经存在过的事实。但是，他们这样行不过是枉然劳力。事实就是事实，我们主在传道服事时乃是与众多神迹相伴，而且那些生活在我们主那个时代的人们也都承认这样的事实。

默想：我们主没有用一个远得无法证实的神迹来挑战那些来听道的人，他所行的神迹都是在他们面前行的。

建议参照阅读：《罗马书》8: 18-23

我们再无法从别处找到这么叫人信服的证据，来证明我们主的大能。我们主是上帝，祂有能力叫阴间自己交出“暂住的房客”来。我再无法从别处找到这么动人的例子，来述说我们主大有能力来怜恤自己的子民。我们主是人，祂能体恤我们的软弱。这样一个神迹为我们主传道工作画上了圆满句号。主耶稣在伯大尼得胜就发生在祂在骷髅地被钉十字架以前，这真是恰到好处。

这段经文告诉我们，真基督徒也会像世人一样生病。我们曾经读到过，伯大尼的拉撒路是一个“主所爱的人”（《约翰福音》11: 3），还是两个为众人所知的圣洁姊妹的兄弟。可拉撒路不光是病了，而且还病到死了！主耶稣有医治一切疾病的权柄，祂若愿意，肯定能阻止这疾病发生。但祂却没有这样做，而是允许拉撒路染了疾病，经了痛苦，受了疲乏，也叫他憔悴，受病痛的折磨，就像别的病人一样。

这个功课，我们应当牢牢记住。因为我们是生活在一个充满疾病和死亡的世界里面，总有一天我们会用到这功课。疾病若从本性上来说，不过是对我们血肉之躯的试炼。因为我们的肉体 and 灵魂奇妙地联在一起，所以疾病不单会叫肉体痛苦和软弱，也会叫我们的灵魂痛苦软弱。那叫我们身体痛苦的疾病难免会影响到我们的心思和灵魂。但我们必须要记住，疾病并不表示我们的主不喜悦我们了，相反疾病常常会叫我们的灵魂得着益处。疾病叫我们不贪爱属世的事，单看重属上帝的事，叫我们归回到圣经里面，教训我们要更好祷告。疾病帮助我们，叫我们的信心和耐心得着证据，看到基督里的盼望实在何等宝贵；叫我们知道自己不能永远活在这世上。我们当为那巨变来预备操练自己的心，相信在我们患病的时候主耶稣对我们的爱没有减少一毫。

默想：通过奇妙的治疗，上帝叫我们看见那不再有任何疾病的世界就要来到（《罗马书》8: 23；通过疾病，上帝提醒我们：我们仍是这堕落世界的一部分（《罗马书》8: 18）。

建议参照阅读：《历代记下》16：11-14

在我们有需要时，主耶稣基督是基督徒最好的朋友，我们读到：当拉撒路病了，他两个姐姐马上就打发人去见主耶稣，并把这事交托到主的面前。她们没有求主耶稣马上到她们这里来，或是求主行一个神迹叫疾病离开拉撒路，她们只是说：“主啊，你所爱的人病了”（《约翰福音》11：3），这是多么美妙、动人而又单纯的话语啊！她们把这件事交托给了主，完全相信主所做的是最好的，这就是圣徒的真信心和真谦卑！这就是蒙上帝恩惠的心思意念的降服！

不管在什么样的年代和在怎样的环境里，主基督的仆人都应当效法这个绝好的例子。毫无疑问，当我们所爱的人病了，我们要想方设法来帮助他康复。我们必须要不辞劳苦找最好的医生给他看病，必须要想尽一切可能的办法去帮他打好这一仗，来战胜病魔。但我们在做这一切事情当中，千万不要忘记：那最好、最有能力、也最有智慧的帮助者是在天上。我们当像处患难中的约伯那样，所做的第一件事就是跪下来敬拜上帝；又当像希西家那样，把所有的事都交托在主的恩手之中；更要像伯大尼的马大姐妹那样，一定要来到主基督的宝座前祈求祂。

我们读到：“耶稣素来爱马大，和她妹子，并拉撒路”（《约翰福音》11：5），这三个善良人的性格似乎有些不同，但主基督爱所有真基督徒。

我们千万不要因别人与我们不完全相同，就看低了他们。花园里的花也许会各不相同，但园丁对所有花都同样看重；家里的孩子们也许各不相同，但父母每个孩子都同样关爱；基督也是这样，虽然我们的恩赐有大小种类的不同，但主爱祂的信徒，即使是最微不足道、最软弱、最没有力量的信徒也不例外。

默想：毫无疑问，在我们有需要的时候，不祷告就是对主的冒犯（《历代记下》16：12）。

建议参照阅读：《历代记下》12: 7-10

基督最清楚该什么时候在自己子民身上做什么事，我们读到：“当祂听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天”（《约翰福音》11:6）。实际上，主有意拖延了自己的行程，直到拉撒路下葬四天才来到了伯大尼，主无疑非常了解已经发生了什么事；但祂只在自己认为最好的时机才动工。为了教会和世上的人，为了朋友和仇敌的益处，祂推迟了自己的行程。

上帝的儿女一定要好好学习这条奇妙的教训。没有什么事能像坚信主有完全的智慧，祂借着这智慧掌管着我们周围一切这样能帮助我们，叫我们能耐心承受加在我们生命中的各样试炼的了。我们当努力相信，发生在我们身上的事不单是好的，还是主在最好的时机、用最好的方法、最好的方式做成的工作。我们在遇到试探时，很自然会失去耐性。当我们所爱的人病了，我们会向摩西那样说：“上帝啊！求你医治他”（《民数记》12: 13）。我们忘了主是大有智慧的医生，祂从来不会出错。全心信靠祂的人就当说：“我终身的事都在你手中，求你照自己所愿的和所定的样子时候成就在我身上。不要照我的意思成就，而是照你的意思成就。”因此，最大的信靠就是等待，安静等待，而不是抱怨。

唯愿我们在读完这段经文离去时，心志坚定相信：主耶稣关注着这世上所有的事，不管是公开的，还是私人的。唯愿我们相信：那位起初叫万有靠祂而立的创造者，就是这位用自己完全的智慧掌管着万有的主。不管国家、家庭还有个人的事，都一样处在祂的掌管之中。祂决定着自己的子民所当得的分。若我们得病，那是因为主知道这对我们有益处；若祂迟延对我们的帮助，那里面一定大有智慧的原因。我们主被钉在十字架的双手充满了智慧和慈爱，祂不会无故施罚，也不会叫我们无故等待。

默想：若我们信上帝是完全智慧的上帝，那我们又怎么能认为祂所做的不是最好的呢？

建议参照阅读：《希伯来书》11：8-16

基督通常用来引导自己子民的方式是多么深不可测啊！圣经告诉我们，当主说到要回犹太时，祂的门徒们就困惑。因为就是在犹太这个地方，那些犹太人最近还想要用石头打他们的主（《约翰福音》11：8）；要回到那里去，就要叫自己陷身在危险的境地当中。这些胆怯的加利利人看不明白主走这样一步有什么必要。

像这一类的事，常常会在我们周围发生。那些服事基督的仆人，也常常会置身于各样的境地当中，就像基督的那些门徒一样困惑为难。他们虽被主引导，但却看不清这样的用意和目标；他们也许会蒙受主的呼召，去承担那些人若出于血气就会退缩也永远也不会自己去选择的职分。历世历代，都有成千上万的基督徒借着自己的经历学到了这样的道理。那条他们不得不走上的道路，并不是他们自己选择的道路。在事情临到时，他们自己没办法明白这里的用意和智慧。

在这样的时候，一位基督徒就必须操练自己的信心和耐心。他必须要相信：他的主最清楚自己的仆人所当走的路，并要相信主是领他走在那通向可安居之城的正路上。他完全可以确信：主把他放在这样一些地方，恰恰就是最能叫他在所蒙的恩典上长进，也最能叫他醒查那缠累自己罪的地方。他没必要去怀疑，那些他现在所不能明白的事，以后必要明白。他终归有一天会发现：在他所行的路上每一步都充满了智慧，虽然他的血肉之躯此时此刻还无法明白这智慧。主若是当时没带领那十二个门徒回到犹太地，他们那时也许就看不见主在伯大尼所行的荣耀神迹了。主若是叫基督徒自己来选择他们的人生道路的话，那他们也许永远也学不到成百上千关乎主和祂的恩典的训诲，也就是那些行在上帝的道路上所蒙的教训了。

默想：我一路蒙救主引领，舍此外我复何求？

建议参照阅读：《哥林多前书》1：26-31

就算一个人悔改信主以后，属血气的性情又有多少会紧紧粘在这位信徒身上啊！我们读到，当多马知道拉撒路死了，又知道主耶稣要不顾这一切危险回犹大地去的时候，就说到：“我们也去和他同死吧”（《约翰福音》11:16）。在他这一句话里面只能有一种意思：这是一句从他充满绝望和沮丧的心里发出来的话，那里面除了因这件事生出的愁云以外，看不到一点别的东西。就是这么一个后来竟连自己的主已经从死里复活了都不相信，认为这消息太好了简直就不是真的的人，也堂堂正正是基督的十二位门徒之一，他这会儿想若是回到犹大地去，就必死无疑了。

像这一类的事，里面有很深的训诲，它们无疑是为着我们学习功课记在了圣经上面的。这些事告诉我们，上帝所赐下的恩典乃是要叫我们悔改信祂，并不会把一个人改变到叫他身上没留下一点老我本性的地步。他们在经过出死入生的经历成为真基督徒以后，乐观的人并不会就此变得不乐观了，沮丧的人也不会就此变得不沮丧了。这些事告诉我们，在我们对这些基督徒做出评价的过程中，一定要在很大程度上考虑到他们属血气的性情。我们一定不要认为，上帝的儿女就完完全全都是一模一样的。森林里的每棵树都会有它自己形状和生长的特点；但是，所有的树若是从远处一看却都是绿叶繁茂，一片葱绿。基督身上的每一个肢体都有自己的特点；但是，所有的肢体在主基督里却都同蒙一位圣灵引领，同蒙一位上帝所爱。马大和马利亚两姐妹，使徒彼得、约翰还有多马，在许多方面一定都各不相同，但他们却都有一个共同的特点：就是他们都爱主基督，都是祂的朋友。

人若有各样的缺点，但却蒙基督对圣徒和天使说：“这是我们的朋友。”这样的人就有福了。

默想：基督徒常常会被人们描述成属上帝的“特殊”子民；但是，更重要的一点是要属上帝。

建议参照阅读：《哥林多后书》5: 1-10

基督在说到信徒的死时是多么温柔啊！祂用非常美妙和柔和的话语，向众人宣告了拉撒路死了这一事实，说：“我们的朋友拉撒路睡了”（《约翰福音》11: 11）。

每个真基督徒在天上都有一位朋友，祂有大能的权柄和无限的慈爱；他要被上帝永生儿子所纪念、眷顾、供应和保守；他有一位从不误事的保护者。祂从不打盹，也不睡觉，而是一直在看守着他们产业。世人也许会轻视真基督徒，但他没有理由为这感到羞耻。就算父母也许会把他赶出门，但基督一旦拣选了他，就永远也不会丢弃他。就算是在他死了以后，真基督徒仍是基督的朋友。世间情，常是顺中情，就在我们最需要它的时候，却要像夏天干枯的泉眼，弃我们而去。但是，真基督徒与上帝圣子的友情却是不同的，它比死顽强，深过阴间。这位罪人的朋友，对待罪人远比罪人的兄弟还亲。

真基督徒的死是“睡了”，不是灭亡了。毫无疑问，死是一个严肃和神奇的变化；但是，却用不着为这样的变化害怕。因为真基督徒的罪已经在主基督的宝血中洗清了，所以就用不着在这样的变化中为自己的灵魂担忧。死最大的毒钩就是人感到自己的罪没有得着赦免。基督徒用不着在这样的变化里面为自己的肉体担忧，因为不久以后他们就要从死里复活，焕然一新，满有主的形象。阴间本身就是一个被征服的敌人。在末日主耶稣基督召唤信祂的人的时候，阴间也要平平安安地交出它自己的“客人”。

对一个完全属世的人来说，死必然是一件很可怕的事情；但是，凡是信靠主的人在舍去自己性命的时候，就可以坦然无惧地说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和華使我安然居住”（《诗篇》4:8）。

默想：你是否知道，你是否相信：对你来说，“死是有益处的”呢？（《腓利比书》1:21）

建议参照阅读：《马太福音》25:31-46

对人们仁慈和怜悯的善行，上帝常常会赐下何等大的祝福啊！

当主耶稣来到时，在伯大尼马大和马利亚的家里似乎满是来悼念的人。毫无疑问，这些来悼念的人当中许多来人并不知道马大和马利亚这两个圣洁女子所拥有的内在生命。两姐妹对主耶稣基督所抱的信心、爱和盼望还有她们是主的门徒这些事，他们全都不知道。但是因为她们痛失了自己的弟弟，这些人就同情两姐妹，出于仁慈之心就想给她们带来一点力所能及的安慰。因为这样做，他们却得着自己都想不到的丰盛回报。他们见证了主耶稣所行的奇妙神迹。当拉撒路从坟墓里走出来时，他们就成为了这件事的见证人。我们完全可以相信，对他们中间许多人来说，那一天就是他们属灵的新生。拉撒路的复活使他们的灵魂也复活了。永生看起来有时候竟然和这么小的事情联系在一起！那些人若是没有同情心，也许永远也不会得救了。

我们用不着去怀疑，圣经上记下这些事就是为了叫我们学习功课的。不管我们是不是清楚这样的事，去向那哀伤的人表达我们的同情和仁慈对我们灵魂有益的。探望那处在患难之中的孤儿寡妇，与他们同哭，分担他们的重担，减轻他们的忧虑——所有这些事虽不能补赎我们所犯的罪，也不能带我们进天国；但这却是一颗正直的心所当行的善，我们不要小看这善行而不去作。也许，很少有人会意识到：一个人生活悲惨的秘密就是只为自己而活；而一个人生活快乐的秘密就是要叫别的人快乐，就是要为世人做一点有益的事。

主耶稣说：“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐”（《马太福音》10:42）。可这句话被人们忽略得太多了。

默想：同情心，不仅是人本性中的善行，还是主基督的恩典（《哥林多前书》12: 26）。

建议参照阅读：《加拉太书》2: 11-14

就算在那些真正信主的人内心里面，人们也还会发现上帝的恩典和人的软弱仍是那么奇特地交织在一起！我们从马大和马利亚所说的话里面，看到这一点叫人惊奇地得着了例证。这两个圣洁女子虽说都有足够的信心可以说：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死”（《约翰福音》11: 21）。但是，她们俩好像都已经不记得拉撒路的死并不在乎主到底在不在那里；也不记得了主若是认为合意，早就只用一句话就阻止拉撒路去死了，根本不用来伯大尼了。马大虽说对主有足够的了解，可以说：“就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你……我知道在末日复活的时候，他必复活”（《约翰福音》11: 22-24）。但就连她在内也没法对主有更深的认识。她昏花的双眼和颤抖的双手，既看不到也抓不到这伟大的真理。她不知道站在她面前的主掌管着生命和死亡的钥匙，也不知道“上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（《歌罗西书》2: 9）。她的确看见了主，但却是对着镜子观看，模糊不清；她认识主，但认得不全；她信主，但她的信却和许多不信交织在一起。然而，马大和马利亚却仍是上帝真正的儿女和真基督徒。

这些事充满了恩典，都是为着我们学习功课写下来的。我们若能记住到底真基督徒实际是什么样子，就大有益处了。人们犯下的错误之所以又多又大，就是因为对基督徒的品格形成了一种错误认识；人们写下苦毒的话来攻击自己的事之所以有许多，是因为他们想要在人心里面找到那在天国这边不能找到的东西。唯愿我们心里记住，地上的圣徒不是完美的天使，而不过是悔改信主的罪人。毫无疑问，他们心意更新了、变化了、圣洁了，但他们仍然是罪人，就是到了死的时候他们仍还是罪人。

默想：我们若在什么地方看到了人的过犯，就该尽量用爱心来修复它。批评若不是以帮助为目的，就既不是积极的，也没有意义。

建议参照阅读：《歌罗西书》1: 9-14

许多信主的人是多么需要对基督的位格、职分和权柄有清楚的认识啊！这个问题是在我们主对马大说那句为众人熟知的话时强烈引出来的。为了要回答马大那含糊、迟疑的话语中所表露出来的对末日复活的信心，主耶稣就宣告了这一荣耀的真理：“复活在我，生命也在我”（《约翰福音》11: 25）。“我，就是我，也就是你的主，就是那位手里拿着生命与死亡钥匙的主。”随后，主耶稣又一次用一条以往的教训，也就是一条马大以前无疑经常听到的训诲来对她说：“信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死”（《约翰福音》11: 25-26）。

在这里，有一个值得所有真基督徒认真思考的问题。他们当中有许多人抱怨说，在自己的信仰中缺乏那种叫人能感受得到的安慰。他们不能感受到自己所渴望的那种内心的平安。唯愿他们晓得，对主基督的认识模糊、不够确定，这常常就是他们一切困惑的根源所在。他们必须要努力叫自己更加清楚明白自己信心所赖以立足的伟大根据，必须要更加牢固地把握住主对凡信祂的人所施的爱和所有的权柄，还有即便是在今世中主也照样为他们留下了各样的富足。我们当中有许多人像马大一样，真叫人感到悲哀。只有那么一丁点普通的认识，知道主基督是唯一的救主，这常常就是我们所拥有的全部。但对那种住在基督里的丰满、对祂的复活、祂的祭司职份、祂的代求和祂永不废去的体恤，我们却知道得很少，或是根本就不知道。对于这些事，我们主完全有理由就像祂当初对马大说得那样，对许多人说：“你信这话吗（《约翰福音》11: 26）？”。

我们该为此感到羞愧，我们称呼基督的名这么久，却对祂了解得很少，我们还有什么权利说我们在基督里得到的安慰少呢？

默想：若是和所有其他的事相比，你是不是最想认识基督呢？（《腓立比书》3: 10）。

建议参照阅读：《希伯来书》4: 14-5:10

在主基督的心里，对凡是属祂的子民所存的温柔怜恤是何等的深啊！我们读到，当我们的主耶稣看到马利亚哭了的时候，祂也一同哭了，“祂就心里悲叹，又甚忧愁”（《约翰福音》11: 33）。我们所读到的信息还远不止这一点。祂还在自己的怜恤上面加上了一种外在的表达：祂“哭了”。祂完全清楚这个伯大尼家庭的哀痛终会转为喜乐，清楚拉撒路过一会儿就会从死里复活，回到自己姐姐身边。但尽管知道这些，主还是“哭了”。

主基督哭了这件事对我们有很深的教训意义。这件事告诉我们说，哀痛并没有罪。哭泣和哀痛乃是对我们血肉之躯的伤心试炼，叫我们觉察到自己必要朽坏的身体是怎样的软弱。但是，这件事本身却并没有什么错，连上帝的爱子也曾经哭过。它还告诉我们说，这样一种深厚的情感并不是一件叫我们非要感到羞愧的事情。当我们看到那些叫人哀痛的事情时，冷漠、克制还有无动于衷，这些都不是蒙恩得救的标记。哭泣流泪没有一点与上帝儿女的身份不相配的地方，就连上帝的爱子也曾经哭过。更重要的是，这件事还告诉我们，我们所信靠的这位救主乃是一位最温柔、最能体恤我们的救主。祂是一位能被祂对我们的怜恤所打动的救主。在我们陷在多样患难中的时候，在是我们此时转向祂并在祂面前倾心吐意的时候，祂知道我们所经历的多样困苦，也能怜恤我们。祂是那永不改变的主。虽然祂现在坐在天上全能父上帝的右边，但祂的心意却仍和祂在地上的时候一样。在父上帝那里我们有一位代求的中保，祂在世上的时候竟会为我们哀哭。

唯愿我们成为有温柔之心和怜悯之灵的人。若是能有更多的基督徒有这样的印记和品格，那教会就会变得更加美好，人们也会更加喜乐。

默想：基督徒当成为基督的模样（《罗马书》8: 29），因基督已经成了基督徒的式样。

建议参照阅读：《罗马书》10: 13-17

这段经文里记下了主耶稣基督所行的众多奇妙神迹中的一个，并给我们提供了一个主耶稣神性无可辩驳的证据。这位能用自己的话叫一个已经死去四天的人从坟墓里复活的主，必然实实在在就是上帝本身！这件神迹本身是用那么简单的话语描述出来的，以致没有哪个人的解释能叫它更明白一点。但我们主在这里所说的话却特别耐人寻味，需要我们特别注意。

我们应该注意，我们主对那块挡在拉撒路坟墓上的石头是怎么说的。我们读到，当我们主来到埋葬拉撒路的地方时，就对那些周围的人说：“你们把石头挪开”（《约翰福音》11: 39）。

那么，主当时为什么这样说话呢？主命令石头自己滚开而不是叫人去搬，毫无疑问和祂招呼一个死人从坟墓里面出来同样的简单。但这却不是主做工的方式。在这里，就像在其他例子中那样，祂定意把一些事交给人去。在这里，就像在别的地方一样，祂教导给我们一条奇妙的教训，这就是主大能的权柄并不是要消除掉人所当尽的本分。就算是主已准备好，愿意叫死人复活，祂也不会叫人站在一边袖手旁观。

唯愿我们把这条真理看为宝贵。它提到了一个具有重要问题。当我们向别人做那属灵善工时，当我们操练自己的子女行走天路时，当我们在日常生活中效法圣洁榜样时——在所有这些事中，无疑真的我们都是软弱无助的人。因为“若没有基督，我们凡事都不能做”。但我们也必须记住，基督希望我们做那些我们所能做的事。“你们把石头挪开”，这就是祂给我们日常生活的吩咐。唯愿我们当心，不叫我们站在一旁袖手旁观，带着那种装出来的谦卑。唯愿我们在日常生活中尽心尽力去做我们所能做的工，在这样的试练当中主必要与我们相遇，赐下祂的祝福。

默想：拯救是上帝的工，但它需要人去传讲，也需要人接受。上帝不会让我们做无所事事的观众。

建议参照阅读：《马太福音》9: 27-31

我们应该注意，当马大反对把坟墓上的石头挪开的时候，我们主对马大所说的话。在她所喜爱的弟弟躺卧的墓穴就要被人们打开的时候，这位圣洁女子的信心完全崩溃了。她不相信这样做会有什么益处。她哭喊着说：“主阿，他现在必是臭了”（《约翰福音》11: 39）。于是，我们主那严厉的责备就临到了她身上：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”（《约翰福音》11: 40）

这句话里面有丰富的意义。这句话绝不可能是说，它含着提到在她们的弟弟刚病倒时主就已经差人送给马大和马利亚的某条消息的意思。这句话也许是要叫马大想起，她的主曾差人传给她们的话：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀”（《约翰福音》11: 4）。但是，这句话或许更可能在说，我们主盼望叫马大心里想起主在整个传道过程中所教导过她的那条过去的教训，也就是人总要信的本分。这句话主好像在说：“马大，马大，你现在忘了这伟大的信心真道了，这道我曾教训过你。你要信，一切就都好了。不要怕，只要信。”

对这条教训，我们永远都没法弄得太清楚。在遇到试探的时候，我们信心是多么容易崩溃啊！若是在健康兴盛的日子去奢谈信心，这很容易；可是，若在幽暗的日子，在既没有太阳、也没有月亮、也没有星星的时候，要把这信心行出来是多么难啊！唯愿我们把主在这里所说的话放在心上，唯愿我们来祈求上帝，叫信心内住在我们里面，好叫我们在该受苦难的时候，就可以耐心承受，并相信主所做的一切都是好的。凡是已经不再说“我必须亲眼看见，才相信”的基督徒，还有那些学会了说“我信，以后我就能明白”的基督徒，他们在基督的学校中已经达到了一种更高的境界。

默想：你所遭的试探是把你的信心压垮了呢，还是叫它坚固了呢？

建议参照阅读：《希伯来书》1: 1-14

我们应该注意，在人们把石头从坟墓上搬开以后，我们的主对父上帝所说的那句话，祂说：“父阿，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我，但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来。”（《约翰福音》11: 41-42）

这句奇妙的话，一点都不像那些先知和使徒在行神迹的时候所说的话。实际上，这不是在祷告上帝，而是在赞美上帝。很明显，这句话暗示主耶稣和祂在天上的父之间有一种永恒而隐秘的交通，这是人的能力所无法解释，也无法想象的。我们用不着怀疑，这里就像《约翰福音》中的其他部分一样，主的意思是要教训那些犹太人：在祂所作的这一切事中，还有在祂所教导他们的一切教训中，祂与父上帝之间都有那种完全和彻底的合一。主耶稣愿意再一次提醒他们，祂到他们中间来并不单是作为一位先知，而是作为那由父上帝所差来也是与父上帝同在的弥赛亚。主耶稣愿意再一次叫这些犹太人知道，祂怎样照着父上帝叫祂说的话去说，照样祂所行的神迹也是照着父上帝叫祂所行的去行。简单一点说，祂就是父上帝所应许的那位弥赛亚，就是父上帝常常听祂所求的那位弥赛亚，因为祂与父原为一。

这真理真是何等辽阔高深啊！我们若能完全信靠它，并紧紧持守它，就能叫我们的灵魂得着安息。唯愿这真理能成为我们信仰的牢固根基，就是我们所信靠的救主就是那永生的上帝，就是父总是听祂祈求的主，就是实实在在本来就与上帝同在的主！对我们这位中保的尊贵有一种清楚认识，这是我们内心得安慰的奥秘。若是有谁能说“我知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的”（《提摩太后书》1: 12），他就有福了。

默想：这位为我们代求的救主（《希伯来书》7: 25），是父上帝一直垂听祂祷告的救主（《约翰福音》11: 42）。

建议参照阅读：《哥林多前书》15: 50-58

我们应该注意，在拉撒路从坟墓中复活时我们主对他所说的那句话，我们读到：“祂就大声呼叫说，拉撒路出来。”就在这声音发出后，那恐怖之王马上就交出了祂那在律法以下的囚徒，那不知足的阴间也交出了自己的猎物。马上，“那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾”（《约翰福音》11: 44）。

对于这个神迹的伟大之处，人们根本不可能会有所夸大。人的心智几乎不能理解主所行的这神迹是何等伟大。在这里，就在光天化日之下，就在许多充满敌意的见证人面前，那个已经死去四天的拉撒路一下子复活了。这是公开的证据，证明我们主有绝对的权柄掌管这个物质世界！因为一具尸体，一具已经烂了的尸体，居然被我们主复活了！这是公开的证据，证明我们主有绝对权柄掌管这属灵的世界！因为一个灵魂，已经离开了自己地上的躯壳，却被从天堂中召了回来，又一次与自己主人的身体结合在一起。基督里教会完全可以相信，能行这神迹的主就是那“在万有之上永远可称颂的上帝”（《罗马书》9: 5）。

唯愿我们读完这一整段经文以后，心里得着宽怀和安慰。那叫人得安慰是：那位罪人的慈爱救主，也就是那位我们灵魂完全安息在祂怜悯之上的救主，乃是一位掌管天上、地上一切权柄的主，也是大有能力施拯救的主。那叫人得安慰的是：没有哪一个罪人犯罪太深，是基督没法拯救的。那位站在拉撒路坟墓旁边的主，可以对那最邪恶的人说：“出来：解开他，叫他走”。那叫我们得安慰的是；更重要的是，当我们躺在阴间，我们可以完全确信我们将来要复活。那召唤拉撒路复活的声音，终有一天也会穿透我们的坟墓，吩咐我们的肉体 and 灵魂合在一起。“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（《哥林多前书》15:52）。

默想：我们所爱的人死只是表面的终结，有一位主必使他们复活。

建议参照阅读：《路加福音》16:19-31

一个已经死去四天的人，竟在许多人亲眼目睹之下从死里复活。这是确凿的事实，叫人无可推诿，但大祭司和法利赛人竟然不相信那位行了这神迹的主应该被接纳为弥赛亚。在这个叫人没法辩驳的事实面前，他们却闭上了自己的眼睛，拒不相信主。虽然他们也不得不承认“这人行了好些神迹”（《约翰福音》11:47）；但是，他们却离被这些神迹屈服的境地太远，竟陷入了更深的邪恶中，并且“商议要杀耶稣”（《约翰福音》11:53）。这不信的力量实在是何等伟大啊！

唯愿我们当心，不要认为单单有神迹就会有什么力量叫人心悔改，成为基督徒。这想法完全是一种错觉。若有人像某些人所做的那样猜想说：他们若看见一些奇事行在他们眼前作福音的确证，就会立刻抛弃所有疑虑去侍奉主基督，那真是白日做梦。我们的灵魂所要的是圣灵恩膏，而不是神迹。我们主那个时代的犹太人就向世人作出了永远的明证：人们也许会看到神迹奇事，但却仍会像石头那样刚硬。“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（《路加福音》16: 31），这句话真是既真实，又深刻。

若是我们看见今天在我们家人周围还有那么多人不信，一定不要感到惊奇。那些对我们似乎十分清楚的真理，人们到底为什么竟看不到呢？那些看来那么值得接受的福音，人们到底为什么竟不接受呢？这问题乍看起来似乎没办法解释；但是，那简单的事实是：世人的不信是一种比我们通常想象的要根深蒂固得多的疾病。这就是人们抵挡那合乎逻辑的事实、抵挡推理、抵挡论证、抵挡道德劝化的明证。除了上帝的恩典以外，没有什么能叫它熔化。我们若是已经信了，就该永远感恩才对。

默想：人的不信与有没有证据没有关系，征服人心的唯一方法就是上帝赐给我们一个新心。

建议参照阅读：《诗篇》2

这些犹太人的领袖相互说：“若是我们由着这个基督，我们就要彻底完了。若我们不去阻止他传道，也不去阻止他行神迹奇事的话，那罗马人也要来夺我们的百姓了”。后来的事实证明，再也没有比这样的判断更目光短浅和错误的了。他们疯狂冲向自己所选择的道路，可是他们所害怕的那件事最终却还是发生了。他们没有放过我们的主耶稣，把祂钉在十字架上杀了。然而，后来又怎么样了呢？几年以后，那场叫他们恐惧的灾难还是来了：罗马军队确实来了，毁灭了圣城耶路撒冷，烧毁了圣殿，把整个犹太民族也都掳去了。

罗马帝国的皇帝们在最初三个世纪中迫害基督徒，并把不放过那些基督徒当作是一种积极有益的责任。可是，他们对基督徒迫害得越厉害，基督徒的数目也就越增多。殉教者的鲜血变成了教会的种子。在玛丽女王统治时期，英格兰的天主教徒迫害新教徒，以为若是由着他们就会危及到真道。但是，他们把我们的前辈烧死得越多，就越发叫人们的心灵坚信改革宗的真理。简单一点说，《诗篇》第二章里所讲的内容在这世上不断地得到验证：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并他的受膏者”（《诗篇》2:2）。但是，“那坐在天上的必发笑。主必嗤笑他们”（《诗篇》2:4）。上帝会让祂仇敌的谋划相互效力，叫属上帝的子民得益处，并且叫仇敌的愤怒变成对祂的赞美。在患难的日子，在受责罚的日子，在遭凌辱的日子，信主的人可以在主耶稣里得着安息。那些原本一度似乎可能会伤害到基督徒的事情，在末了竟然会叫他们得着益处。

默想：因为教会建在主这磐石上面，所以它就是不可摧毁的（《马太福音》16: 18）。

建议参照阅读：《马太福音》15：1—9

当恶人心里被罪所充满的时候，他们时常会多么注重外表上的仪文啊！圣经告诉我们说，有许多犹太人“在逾越节以前，从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己”（《约翰福音》11：55）。恐怕，他们当中的大多数人既不知道人内心里的洁净，也一点都不注重它。他们不怕费周折、费力劳神地去遵守各样的洗濯、禁食、苦修，这就构成了我们主那个时代犹太人所喜闻乐见的宗教本质；然而，就在几天以后，他们却故意去流无辜之人的血。虽说这样的事也许会看起来有点奇怪，但我们发现就是这些固执己见的人为了在外表上分别为圣，却愿意照那些法利赛人的心意去行，狂暴地杀害了他们的弥赛亚。

不幸的是，像这样的事一并出现在同一个人身上，这绝不是什么少见的现象。人的经历告诉他说，人的良心要是坏了就总会想方设法借着对宗教事物表现出热心来满足自己，可同时却又把那些信仰中那些“重要的事”完完全全地忽略掉了。这个想要走遍洋海陆地来求得一种仪文上洁净的人，常常就是这样的人，若是得着了合适机会的话，就不会从帮凶把基督钉死在十字架上的事上退回来。虽说这说法看起来也许会叫人吃惊，但它们已经被那些显然的事实充分证明了。

唯愿我们自己心里牢牢记住这件事，若是一种宗教自身在对外在仪文的热心方面不断膨胀，那它在上帝的眼中根本就是一文不值的。上帝所愿意看到的那种洁净，不是人肉体上的洗濯和禁食，不是什么圣水还有随自己私意强加上那种苦修，而是人心灵里的洁净。“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。”（《马太福音》5：8）。

默想：你是更关心别人怎么看你呢，还是说你更关心到底上帝怎么看你呢？

建议参照阅读：《路加福音》24:36—42

我们主行了最奇妙的神迹，对这一真理证据是何等多啊！我们读到，在伯大尼的一次晚餐上，拉撒路同别的客人一同“坐席”——这位拉撒路，就是曾经在坟墓里躺了四天，后来又在众人面前从死里复活的那个人。没有一个人会装模作样地说，拉撒路从死里复活不过是一种由光所产生的幻觉，或是说那些旁观者一定是被某位灵异或异象给欺骗了。就在几个星期以后，在宴会上所出现的就是那同一位拉撒路，带着实实在在的身体坐在自己同胞中间，还吃了、喝了那实实在在的饮食。很难理解，对一件事到底还能提出怎样更有力的证据来。那没有被这样的证据说服的人，完全可以说他是已经打定注意什么都不信的人。

有种想法能给人带来安慰，想到在拉撒路复活这事上所存在的证据，同样也证明了一个更奇妙的事实，就是主基督从死里复活了。难道拉撒路不是有几周时间在伯大尼人眼皮底下在他们中间进进出出吗？照样，主基督也被祂自己的门徒看见了。难道拉撒路不是在朋友面前吃了那实实在在的食物吗？照样，主耶稣在自己升天前也吃也喝。基督吃了“一片烧鱼和一块蜜房”，又是在几个人面前吃的，凡看见这事的人，若是自己的脑子还清醒的话，就断没有人能否认基督有真实的身体的（《路加福音》24:42）。

我们若能牢记这件事就好了。在这样一个充满了不信和怀疑的时代，我们会发现：基督从死里复活，能担当我们所加上的一切重担。正如在离耶路撒冷三公里外的地方，祂怎样叫一个蒙爱的门徒从死里复活这事那么确定无疑一样；几周以后，祂也照样叫自己胜过阴间的事实确定无疑。若是我们相信拉撒路从死里复活了，那就没必要去怀疑主耶稣同样也复活了。若我们相信主耶稣复活了，那我们就没必要去怀疑那关乎祂弥赛亚身份的真理、祂被接纳为我们救赎主的真理，还有我们自己复活的真理了。

默想：当然，只有人心存偏见，才会拒不承认500多人对一件事亲眼目睹的见证（《哥林多前书》15：6）。

建议参照阅读：《耶利米书》38：1—6

基督那些朋友时常会从别人那里遭受怎样无情的敌意和拦阻啊！我们看到，在伯大尼那次晚餐上，拉撒路的姐姐马利亚用珍贵的香膏来膏耶稣的脚，并用自己的头发擦干；而且，这香膏也不是吝啬小气地倒出来的。她那么慷慨地倒出香膏，丰丰富富。

“屋里就满了膏的香气”（《约翰福音》12:3）。她这样行，是在一颗充满了爱和感激之心的影响下去做的。她想没有什么东西太贵重、太好，不值得用在这样一位救主身上。因为终日坐在主的脚边聆听祂的话语，她的良心得了平安，罪过得了赦免。就在那一时刻，她看到了拉撒路，是那么活泼、健壮地坐在主的旁边，就是那位把她自己的兄弟从坟墓中带回来给祂的旁边。因为蒙了极大的慈爱，她想自己怎么表达自己的爱都不过分。她既是白白地得来，就当白白地舍去。

但是，有些在场的人却要对马利亚所行的事挑三挑四，并责备她说犯了过分奢侈浪费的罪。尤其是一个人、一个使徒、一位人们或许应该期待他做得更好的人，竟公然宣布说：若是把这香膏卖了，拿卖它的钱来“周济穷人”，那这香膏就可以用做更好的用场了。那颗竟能想到这念头的心，一定是看低了主基督位格的尊贵，也看低了我们对祂所当尽的本分。冰冷的心和吝啬的手常常是一起同行的。

我们断不要叫自己因这些人恶毒的话语，就动摇了不再“恒心行善”。若是一个人没有感到自己亏欠了基督，让他去为基督做更多的事，那就是枉然的。我们一定要对那些恶意批评我们的人的瞎眼境况抱有怜悯之心。那位替充满爱心的马利亚所做的事辩护，并说“由她吧”的主，现在就坐在父上帝的右边，手里还有一本帐册。

默想：只要主基督说一句“好”（《马太福音》25:23），就远远抵得上任何人的反对。

建议参照阅读：《提摩太前书》6: 3—10

在人心里所存的是怎样的刚硬和不信哪！这样的不信竟然是出现在那些祭司长当中，他们一同“商议连拉撒路也要杀了”（《约翰福音》12: 11）。他们没有否认拉撒路已经从死里复活了的事实。拉撒路在坟墓中躺了四天以后，又在离耶路撒冷三公里的地方活生生地进进出出，又吃又喝，成了主耶稣基督弥赛亚身份的一个见证。祭司长却不可能有办法来回答他，叫他沉默下来。可是，这些骄傲的人却并没有就此罢手。他们宁愿犯下一桩杀人罪案，也不愿意扔下他们悖逆的武器，承认说他们错了。难怪主耶稣在有的地方会对他们的不信感到惊奇（《马可福音》6:6）。祂实在有理由用一个大家都熟悉的比方说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（《路加福音》16: 31）。

这样的刚硬竟也出现在加略人犹大心里面，他在被主拣选为门徒又成了传讲天国道理的传道以后，竟然原来是一个贼和叛徒。只要这世界仍然存留，那这个不幸的人就会成为人类因为败坏而死的永远证据。竟然有人以门徒身份跟随了基督三年，见过祂所行的各样神迹，听过祂一切的教训，从祂手里常常领受各样的恩慈，又被数算为使徒中的一员，但到头来却分明是个内心败坏的人。所有这一切，人们在乍一看的时候显得那么叫人没办法相信和不可能发生。可是，犹大的例子却清楚地显明事情可能就是这样子。或许，很少有什么事能像人对自身堕落的情况认识得那么少的。

若我们晓得了一点信仰上的事，虽然软弱、胆怯却能说“我信”时，那就该感谢上帝。唯愿我们祷告祈求，叫我们的信心真实、纯正，诚心实意，并不单是一种暂时印象，就像晨雾和朝露一样。起码，我们要守望，祈求叫我们抵挡对这世界的贪爱，因它毁了一个曾经沐浴在权柄的阳光之下、每天聆听基督教训的人。

默想：你的心思到底有多少是和这世界连接在一起的呢？

建议参照阅读：《撒迦利亚书》9：9—13

这里所记的主骑着驴驹进耶路撒冷的情景，乍看起来好像是件简简单单的行动，一点都没有什么值得注意的地方。但是，当我们回过头来看旧约的时候，就会发现这一件事早已被先知撒迦利亚在五百年前就预言到了（《撒迦利亚》9：9）。我们发现：一位救赎主在将来某一天降临，不仅仅是一件早已由圣灵启示给列祖的事件，就连祂在地上事工的最小细节都已精准地预言和记下来了。

像这一类预言的应验，值得凡是热爱圣经并能带着敬虔之心去读圣经的人特别注意。这些事告诉我们圣经中的每一句话都是借着上帝的默示赐下来的，教训我们要谨慎提防那些对圣经话语进行灵意解释，或是敷衍搪塞的有害做法。我们一定要在心里牢记：圣经中那些显明、字里行间的意义，常常就是里面真实、准确的意思。这里就是一个撒迦利亚的预言完完全全照字面应验的例子。我们的主并不单单是一个非常谦卑的人，就像某些灵意化的解经者或许早就对撒迦利亚话语里的意思解释成是什么意思那样；而且，祂也是实实在在地骑着驴驹进耶路撒冷的。最重要的是，这些事，教训我们：在仰望主耶稣基督二次再来时，到底能从中盼望得着什么；向我们说明：我们一定要盼望主二次再来的预言原原本本地应验，而不是盼望一种什么象征上的应验，或灵意上的应验。唯愿我们永远都牢牢抓住这条奇妙的教训。凡相信圣经话语的意思就是那显明给我们的意思的读经者，有福了。这样的人在盼望那将要成就的事上面，已经得着了打开真知识的钥匙。知道那些关乎基督二次降临的预言要原原本本地应验，就像那些基督第一次降临的预言原原本本地应验了一样，这是正确理解还没应验预言的第一步。

默想：圣经能经受住人们的详细考察，因为上帝乃是一位掌管具体细节的上帝。

建议参照阅读： 《约翰福音》18：1—8

基督完全甘心乐意地受难，到了何等的地步啊！从我们现在所读到的这段历史当中，人们不可能看不到，我们主不管是在什么时候只要祂认为合适，都能对祂周围一切人的心灵和意志产生奇妙的影响。没有任何别的理由能解释祂往耶路撒冷去的时候对那些跟随祂的人所产生的影响。这些人就好像是被一种神秘的控制力簇拥着往前走一样；这一力量，虽说有本国中那些领袖们的反对，他们却不得不遵守。简单一点说，就像我们主能叫狂风、海浪、疾病和魔鬼听从祂的旨意一样；照样，若是祂喜悦这样行，祂也能按自己的意旨叫人的心意扭转过来。

因为摆在我们面前的这件事并不单单就这一桩。那些拿撒勒人在祂想要“从他们中间直行过去”时（《路加福音》4:30），并没有谁能够拦住祂；耶路撒冷那些愤怒的犹太人，当他们原本可以在圣殿当中用残暴的手来加害祂时，却不能够阻止祂，“祂却从他们当中经过，从殿里出去了”（《约翰福音》8：59）。最重要的是，就连那些士兵在客西马尼园中一听到祂所说的话时，“他们就退后倒在地上”（《约翰福音》18：6）。在每一个这样的例子当中，都只有一种解释，就是有一种从上帝那里来的影响发了出来。在我们主在世服事的整个过程当中，都把自己的能力神秘地掩藏了起来（《哈巴谷书》3：4）。但若是祂愿意的话，祂就有这大能的权柄。

那么，为什么祂没有在最后时刻抵挡祂的仇敌呢？为什么祂不分开那一群来抓祂的士兵，就像在风前扬起糠秕一样呢？这只有一个答案，就是祂甘心乐意受难。祂并不是因为被一种更强大的力量制服了，祂自己又无可奈何；而是因为祂爱我们，愿意为我们献出自己，作我们的赎罪祭。

默想：为了叫我们这些可怜的罪人可以得着永生，耶稣是多么甘心乐意去代死。

建议参照阅读：《使徒行传》26：19—29

一位细心的福音书读者很难会看不到，我们的主耶稣基督在世服事的这一阶段行事的方式非常特别。这样行事并不像新约圣经中所记下的任何别的事情。到这个时候为止，我们一直都看到祂尽可能地从大庭广众的注目下退到旷野中，还拦阻那些或许早就想把祂带到众人面前，推举祂做王的人。一直以来，祂都不去博取众人的注意。祂“不争竞，不喧嚷。街上也没有人听见祂的声音。”（《马太福音》12：19）。与这样的情形相反，在这段经文里面我们却看到了祂公开地进入耶路撒冷，被很大的一群人簇拥着，甚至就连那些法利赛人都说：“看哪，世人都随从他去了”（《约翰福音》12：19）。

对于这种前后明显不一致的情况，人们要找到解释并不是件难事。这就是基督要因世人罪债的缘故受死的时候，就是逾越节的真羔羊被杀的时候，就是那补赎宝血流出的时候，就是弥赛亚按着圣经预言被剪除的时候（《但以理书》9：26），就是进入至圣所的道路借着这位真正的大祭司向普天下的人打开的时候，最终到来了。既知道了这一切的事，我们的主就定意要吸引人去注意祂。既已知道了这些事，祂就要把自己公开地放在整个犹太民族的眼皮底下。要叫这样的事“不是在背地里作的”（《使徒行传》26：26），这样行既合宜又恰到好处。若是说我们主在世服事过程当中，有哪一件事是在众人面前做的，那就是祂在加略山十字架上所做的牺牲。祂在一年中全以色列人都上耶路撒冷来过逾越节的这个时候受死。可这还不是里面的全部。主在这样一周受死，借着这次在大庭广众面前进入耶路撒冷的行动，叫全以色列人定睛在了祂自己身上。

默想：我们主对为着自身缘故引起公众注意并不感兴趣，而是将注意力全都放在了为众人代死上面。

暗夜大光 《约翰福音》 12：20—26 六月八日

建议参照阅读：《希伯来书》2：14—18

我们也许早就应该想到，当基督在世上的时候，那些从遥远之地来的人或许早就进入了耶路撒冷，说：“我们愿意见耶稣”（《约翰福音》12：21）。这些希腊人到底是谁呢，他们这话的意思到底又是什么呢，他们为什么要盼望见到耶稣呢，他们心里到底是什么动机呢？对所有这些问题，我们都无法做出回答。可我们若是知道他们对耶稣所表现出来的兴趣，要远比该亚法还有他所有同伴都更强烈，这就够了。死亡是通向属灵生活和荣耀的道路。“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来”（《约翰福音》12：24）。这话的意思主要是告诉那些不明白其中奥妙的希腊人，弥赛亚国度的真正实质是什么。若是他们想看到一位和这世上的诸王一样的王，那他们就大错特错了。我们的主愿意叫他们明白：祂来，是要背负十字架，而不是来戴王冠；祂来，不是要过一种荣耀、安逸、豪华气派的生活，而是要承受一种羞辱、卑微的死。祂来所要建立的国度要从被钉十字架开始，而不是从加冕开始。天国的荣耀不是从借着刀剑和堆积起来的金银财宝获胜开始，而是要从祂的君王受死而开始。

但是，这句话的意思，同样也是要把一种更宽、更广的教训传授给人们。借着那个惊人的比喻，它启示出了那牢固的真理根基，这就是基督受死乃是普天之下的人属灵生命的源头。从祂十字架和大爱当中要流淌出那大能的祝福果效来，叫普天之下的人蒙福。祂的受死就像一粒麦子，要成为那没法以百万数算的不朽灵魂祝福与怜悯的根源。简单点说，这条奇妙的福音原则再次彰显出来的，就是基督的代死（不是祂的生、或神迹或教训，而是祂的死）要结出果子来，叫上帝得着称赞，并要为这丧失的世界提供救赎。

默想：保罗并不是单单传讲基督，而是传讲基督和祂被钉十字架（《哥林多前书》2：2）。

建议参照阅读：《加拉太书》6：16—18

“恨恶自己生命的，就要保守生命”（《约翰福音》12：25）。凡是愿意得救的人，都当准备在必要的时候，为了得蒙救恩舍弃自己的生命。他必须要把自己对这个世界的贪爱与这世上的财富、荣誉、快乐和酬劳都统统埋葬掉，并要全然相信他这样做的时候就会得着一个更好的收成，不管是今生的收成还是来生的收成。凡是爱惜自己今生生命的式样、不愿意为自己的灵魂舍弃什么的人，最后会发现他丧失掉了一切。与这相反，那愿意把他在今生中最宝贵的一切在它们挡住了自己灵魂道路的时候都舍弃掉，并把自己肉体的情欲钉死在十字架上的人，最后会看到自己绝不是一个丧失了的人。一句话，他所失去的东西与得着的東西相比就算不得什么。

像这样的真理，我们都当深深铭在自己的心上，并要激发自己去探求这真理。没有经历死哪会有生命，没有尝到苦哪会觉得甘甜，没有背负十字架哪会得着冠冕，这一点对基督徒来说和对基督来说都同样正确。若没有基督的代死，就没有普天之下的人得生命。我们若不愿意向罪而死，并把那对肉体 and 血气来说最宝贵的万物都钉死在十字架上，就不要盼望从基督的受死中得着半点益处。唯愿我们能牢记这些事，像人们一样天天背起我们的十字架。唯愿我们能为摆在我们面前的喜乐，就忍受那十字架上的痛苦，并轻看这耻辱；最后，我们要与我们主一同坐在父上帝的右边。这种把老我钉死在十字架上和分别成圣的方式，也许会被这世上的人看为愚蠢、废物，就像把好种子埋起来对孩子和那些愚拙的人来说是种浪费一样。但绝不会有谁会看不到，那为灵魂撒种的，就可以收获永生。

默想：我们一定要当心，抵防那种总是谈论为基督牺牲了什么的的心态。所有这些东西，在和基督替我们所做的牺牲相比就算不得什么了。

建议参照阅读：《马太福音》5：10—12

若是我们说自己要服事基督，就必须要跟从祂。“跟从”这种表达是种很宽的概念，会叫我们想起许多熟悉的念头来。士兵怎样跟从自己的将军，仆人怎样跟从自己的主人，学生怎样跟从自己的老师，羊怎样跟从自己的牧人；照样，那些称自己是信徒的人也要怎样来跟从基督。信心和顺服，是那些真正跟从基督的人最重要的标记，而且总会在那些真信徒身上看到。他们的知识也许很少，他们的软弱也许很大，他们所蒙的恩典也许很微薄，他们的盼望也许很模糊；可是，他们相信基督所说的话，并竭力去做基督所吩咐的。对于这些人，基督宣告说：“凡服事我的，就是属我的”。

像这样的基督教，不会从人那里得着什么。它太彻底、太强烈、太真实了。在名义和形式上服事基督是件容易的事，也能满足大多数人需要，但若在信仰和生活中都要跟从基督，就要比他人对待自己灵魂的方式付出更多劳苦。嘲笑、讥讽、反对、迫害常是基督徒从这世界得着的唯一报偿。他们的信是“这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的”那种信（《罗马书》2：29）。

唯愿我们永远都不要忘记，对那跟从的人，主耶稣基督发出了丰丰富富的鼓励，祂宣告说：“我在那里，服事我的人，也要在那里。若有人服事我，我父必尊重他”（《约翰福音》12：26）。唯愿我们能把这些充满安慰的应许放在自己心上，并要坦然无惧地行在窄路之上。这世界可能会弃绝我们的名，把它当作邪恶的东西，把我们拒之于这世界以外。但是，当我们与基督一同坐在荣耀中时，就会有那个再不会被人赶出来的家。这世界也许会对我们的信仰蔑视，嘲笑我们和我们所信的基督教，但在末日当上帝尊重我们的时候，在众天使和人的大会面前，我们就会看到祂的称赞可以补偿所有这一切。

默想：承受患难实在是一件困难的事，但在患难中喜乐却是基督徒的德行（《使徒行传》5：41）。

暗夜大光 《约翰福音》 12：27—33 六月十一日

建议参照阅读：《罗马书》5：12—21

在这段经文中，我们间接验证了一条奇妙教训，这教训就是人的罪债被归算到了基督身上。我们看到，普天下人的救主，上帝的永恒之子，心里忧愁、不安。“我现在心里忧愁”。我们看见那位能用手一摸就治好人的疾病，说句话就能把鬼赶出去，叫风浪听从祂的主，正处在灵里极大的痛苦和冲突当中。那这件事又该怎样解释呢？

就像某些人所做的那样，说我们主忧愁的唯一原因就是祂自己要在十字架上痛苦受死的前途。这并不是一种叫人满意的解释。若是这样的话，人们就可以有理由说有許多殉道士表现出的平静和勇气要超过上帝儿子了。退一步说，这样的结论也是最叫人震惊的。可是，若是人们采纳了现代人的思想，认为基督的受死不过是人自我牺牲精神的一个伟大榜样的话，那这就是他们受它驱使下所能得出的结论了。

除了祂感到世人的罪担都压向祂这条古老教训以外，没有什么能解释我们主心里的忧愁的，不管是在这里的忧愁还是在客西马尼园里的忧愁。世人罪债极大的重担都归到了祂身上，叫祂叹息、痛苦，呼喊说：“我现在心里忧愁”。唯愿我们能紧紧抓住这教训，不仅把它看成解开我们面前这经文的方法，也要把它看成唯一能给基督徒心灵带来信实安慰的基础。我们的罪已经实在背负在了我们的代罪羔羊身上，由祂担当了。祂的公义实在归算给了我们，算作我们自己的义，这是基督徒平安的坚固保障。若有人问，我们怎么知道我们的罪归算到了基督身上，我们就叫他来读我们面前这样的经文，若他能行还要叫他解释出来。基督已经担当了我们的罪债，背负了我们的罪孽，在我们罪债的重压下叹息，心里因我们罪债的重担忧愁，也实实在在除去了我们的罪债。我们可以放心，这是一条可靠的真理，是合乎圣经的神学。**默想：**基督除了那替我们担当至死的罪债以外，并没有犯罪（《哥林多后书》5：21）。

建议参照阅读：《加拉太书》5：13—25

在我们面前这段经文中，我们不可能看不到我们主内心中那极大的争战。对于这争战有多深、多强，我们也许没法有一点概念。但是，这极其痛苦的“我现在心里忧愁”的呼喊，这“我说什么才好呢”的严肃发问，这从那承受着患难的血肉之躯中发出的“父阿，救我脱离这时候”的祈祷，这“我原是为这时候来的”谦卑宣告，还有这从完全顺服的心意中发出的“父阿，愿祢荣耀祢的名”的恳求，这一切到底是什么意思呢？当然，只能有一种答案。这些话是要告诉我们在我们主内心里面有一种争战，这争战是从一个有血有肉的人感受中发出的，祂是一个完全人，是一个承受了人所能受的一切患难的人。但是，心里面产生了这争战的那人却是上帝的圣子。“在祂并没有罪”（《约翰一书》3：5）。从这里流淌出的是那叫基督所有真仆人得安慰的活泉，这一点人们绝不可忘记。唯愿他们能从自己主的榜样中晓得，灵魂里面的冲突就它本身来说不一定是邪恶的。我们相信，有许多人因没明白这一点，他们走在天国之路上一一直是那么沉重。他们猜测：自己没有蒙受上帝的恩典，因他们发现自己内心有争战。他们不愿在福音中得安慰，因他们感到自己的肉体 and 圣灵相争。唯愿他们能留意自己的主和先生的经历，把自己灰心丧志的恐惧抛在脑后。唯愿他们能查考历世历代自圣保罗以来的主的众圣徒的经历，也要晓得就像基督内心有争战一样，基督徒也一定会遇到这些事。毫无疑问，若有人向怀疑和不信让步，那就错了，就会把我们的平安夺去。人们无疑会有不信、灰心丧志，这是当受责备的，必须要抵挡这罪，为罪悔改，也把它带到那叫罪得赦免的活泉那里。不过，单单在我们内心有挣扎、相争、较量存在，就这件事来说并不是罪。信主的人除了从外面的安息以外，还可以从他内心里的争战认出他来。

默想：我们的主在肉身上凡事与我们同等，以至于祂也经历了内心的争战。

暗夜大光 《约翰福音》12：27—33 六月十三日

建议参照阅读：《彼得后书》1：16—18

在这一段经文中，我们看到上帝所彰显出来的一件极大的神迹。这段经文里所描写的神迹是从天上发出来的声音，这声音人们听得那么清楚了，竟说是打雷了。这声音宣告说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀”（《约翰福音》12：28）。

在我们主在世服事的过程中，这一奇妙的声音人们听到过三次。一次是在我们主受洗的时候，那时候天开了，圣灵降在了祂的身上；一次是在我们主登山变相的时候，那时有摩西和以利亚显现出来，有一会在彼得、雅各布和约翰面前与基督同在。一次就是在这里，在耶路撒冷由门徒和不信的犹太人混在一起的一群人中听到的。不管是在哪一个场合中，我们都知道这声音是来自父上帝的声音。但是，对于这样的声音到底是为了什么缘故只能在这样的场合听到，我们却不是特别清楚。这件事是一个深邃的奥秘，我们现在没有办法详细说出来。

唯愿我们能知足，相信这神迹是要向我们说明，从圣子在世服事的开头直到最后，父上帝与圣子之间都有那亲密的相交和无法分开的合一。在祂道成肉身的任何阶段，虽说人们没有办法看见，但却没有哪个时候，永恒的父上帝不是和祂相近的。唯愿我们也能相信，这样的神迹是要向那些旁观者说明是父上帝设立了圣子，叫祂作弥赛亚、救赎主和人类的救主。对于这样的设立，除了借着圣子奉祂的名所行的大能神迹奇事以外，父上帝还喜悦用祂自己的声音三次表明出来。这些事我们完全可以相信。但是，在我们谈到了这一切以后，我们也一定要承认这声音是一种奥秘。我们也许可以带着惊奇和敬畏之心来读经，但是我们却没有办法把这神迹解释明白。

默想：上帝常常会借着人把自己启示出来，但在这样的启示以外还加上了祂自己声音的见证。

暗夜大光 《约翰福音》12：27—32 六月十四日

建议参照阅读：《启示录》7：9—12

在这段经文中，我们看到了一条上帝所赐下的奇妙预言。主耶稣宣告说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（《约翰福音》12：32）。

对这段经文里面的真正意思，在任何一个正直人的心里面都只能有一种观点。这些话并不像人们常常猜想的那样是在告诉人们说：若是那些传道人和教师能高举基督被钉十字架的教训来，就会对听道人产生出一种吸引的果效来。这确实是一条人们没法否定掉的真理，可却不是这段经文里面的教训。这段经文不过是在教导人们说，基督在十字架受死要对全人类产生出一种吸引的果效来。主是我们的代罪羔羊，是因我们的罪债而献上的赎罪祭。祂要从各邦、各族中吸引人来信靠祂，接纳祂为自己的救主。祂在这世界上建立自己的国度，把自己的臣民聚集到自己的周围，是借着替我们钉死在十字架上，而不是借世俗的国王宝座。

这条预言已经应验了十九个世纪之久，教会历史就是一个充分证明。不管什么时候，人们若传讲那被钉十字架的基督，并把这十字架的真理完完全全传讲出来，人们就会悔改并被吸引归入基督，就像那铁鏗鏗出的渣子被吸到磁铁上一样，在世界上各个角落。没有哪条真理能像基督被钉十字架的真理一样，能这么完全适合一切当之子需要的，不管他们肤色如何，不管他们的风土人情怎样，不管他们的语言如何。

而且，这条预言还没有完全应验，它还要得着那更完全的应验。终有一天，万膝要向那被杀的羔羊跪拜，万口都要称祂为主，叫荣耀归给父上帝。那位在十字架上被举起来的主要坐在自己荣耀的宝座上，万国都要在祂面前聚集。不管是朋友还是仇敌，每个人都要从他们自己的坟墓中被吸引，来到基督的审判台前。唯愿我们能谨慎，好叫我们看到自己那一天能站在祂的右边。

默想：所有那些被赎出来属上帝的教会都要得蒙救恩，不再犯罪。

暗夜大光 《约翰福音》12：33—36 六月十五日

建议参照阅读：《哥林多后书》5：16—6：2

从这段经文里面，我们也许会晓得这样的责任，就是要抓住现在的机会。主耶稣对我们所有的人说：“光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。……你们应当趁着有光，信从这光”（《约翰福音》12:35—36）。唯愿我们不要想，这些事不过是为着犹太人的缘故说的。这些事也是为着我们的缘故写下来的，这世界的末日也要落在我们的头上。

这段经文里面的教训，普遍适用于那自称属基督的整个教会。教会在世上行善的时间是短暂、有限的。那恩典的宝座，不会一直设在那里，将来终会有一天，恩典的宝座要从那里挪开；而上帝的审判台要在这地方设起来。那因信基督得救的大门，不会一直向你敞开，终有一天这扇门要永远关闭，上帝选民的数目终有满足的时候。那洗去罪与不洁的泉源，不会永远都能得着；那通向这泉源的道路终有一天要被拦起来，在那里除了燃烧着的硫磺火湖以外，不会留下任何东西。

这些思想虽说是严厉了些，但却是真实的。它们向那些睡着了牧师和昏昏欲睡会众大声疾呼，要叫人们省察自己的内心。“为了要把福音在自己的家乡还有海外传开，难道就真没有什么别的事可做了吗？为了要把基督钉十字架的真知识传开，我们真把所有方法都试过了吗？我们能扪心自问，说教会服事中真就没有什么事是没做完的吗？我们在盼望基督二次再来的时候真能一点都不羞愧，说那管理财物的能力、我们的影响还有机会都没埋在地底下吗？在我们一面看到那自称为基督的人是何等境况，另一面看到外邦人是何等境况的时候，这样的问题有充分理由叫我们谦卑下来。我们一定要谦卑承认，教会所行的并没有与她所蒙受的光照相称。

默想：救恩不是那些能推到明天去的事情。在人们接纳信仰的事情上，是刻不容缓的。

暗夜大光 《约翰福音》12：37—43 六月十六日

建议参照阅读：《出埃及记》7：1—5

从这段经文里面，我们可以晓得人心是何等刚硬。对耶路撒冷这些听我们主讲道的人，圣经记着说“祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂”（《约翰福音》12：38）。

若我们猜想亲眼看到许多奇妙的事就会叫人悔改的话，那我们就大错特错了。有成千上万的人在这样的错觉里生活着，又死去了。他们想象，要是自己亲眼看见了一些奇妙的景象，或是见证了上帝恩典某些超自然的运行，就会把自己各样的疑虑抛在一边，马上就会成为一个心意坚定的基督徒。若这样想就完全错了。人若是缺少由圣灵扎根在我们里面的一颗新心和一种新性情，就没有什么能叫我们成为一名真基督徒的。若没有这一点，一个神迹也许会在我们心里头产生一丁点激动，却不会长久，但在这新鲜感过去以后，我们就会发现自己像那些犹太人一样冷漠、不信。

今天，那种普遍的不信和冷漠不该叫我们感到惊奇。这只不过是那坚固的根基性真理的一种证明，这就是人的全然败坏和堕落。我们对这条教训掌握和认识得到底有多虚弱，是可以借着我们对人不信真道感到惊奇来证实的。对人心的诡诈，我们只不过是半信半疑。唯愿我们能更专心阅读圣经，更仔细地查考经卷中的内容。就连在基督行神迹和讲道的时候，也有许多听道人一直无动于衷。若是在无数的例子中，那些听现代讲道的人里面有不信的，那我们还有什么权力感到奇怪的呢？“学生不能高过先生”（《马太福音》10：24）。若是就连那些听基督讲道的人都能不信的话，那我们在祂所差的传道人那里看到听道人不信的情形岂不是要多得多吗！唯愿人们能讲论这真理，也要承认这真理。人的刚硬不信是证明圣经真实的许多间接证据之一。在《以赛亚书》中，那条最清晰的预言就是用这样一个严厉的问题开始的：“有谁信呢？”（《以赛亚书》53：1）。

默想：法老亲眼看见过那大能的神迹，但他的心却一次又一次刚硬。“只有”神迹并不能改变人的心。

建议参照阅读：《创始记》13：5—18

从这段经文里面，我们就可以晓得贪爱世界会对人产生一种怎样叫人惊异的控制力。我们读到“官长中却有好些信祂的。只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀，过于爱上帝的荣耀”（《约翰福音》12:42—43）。

这些不幸的人明显相信了，耶稣就是那位真正的弥赛亚。他们的理性、智慧还有意志叫他们不得不暗自承认，若没有上帝与他同在就没有谁能行这样的神迹，也承认这位拿撒勒的传道人就是上帝所差来的基督。但他们却没有勇气在别人面前承认这真理。他们不敢面对在别人面前承认这真理所带来的事，如果说这不是遭逼迫的话，那也是嘲笑的狂风暴雨了。所以，他们就像懦夫一样，享受着自己的平安稳妥，又私下里保持着自己的信仰。

恐怕，他们这样的例子普遍存在，真是叫人痛心。有成千上万的人，他们所知道的信仰之事要远比他们照着信心去行的要多得多。他们知道自己该像心意坚定的基督徒那样站到前面来，知道自己行事为人没有与自己所蒙的光照相称；但是，他们却害怕被别人嘲笑、戏弄和被这世界轻蔑，害怕失去社会对他们好印象，还有那些像他们一样的男男女女人的论断。这样一来，因为他们知道了太多信仰上的事，就没法在这世界上喜乐；对这个世界抓得太紧，就不会从任何信仰中得着满足；他们就这样过了一年又一年，私下里对自己感到不安，也不满意。

对于这一类灵魂里的疾病，信心才是治好它的唯一办法。相信一位眼不能见的上帝，一位眼不能见的基督，一个眼不能见的天国，还有那眼所不能看见的审判日，这是克服人恐惧的极大奥秘。人要想治好这样的疾病，就要有从那新的生命原则里面所迸发出的力量。“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（《约翰一书》5：4）。

默想：罗得想为自己得着那片最好的土地，所以就得了所多玛。亚伯拉罕放弃了自己的权利，却从上帝那里得到了那应许之地。

暗夜大光 《约翰福音》12：44—50 六月十八日

建议参照阅读：《约翰福音》14：8—11

这段经文向我们说明了一件事，就是我们的主耶稣基督大有尊贵。我们看到祂说：“人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里”（《约翰福音》12：44—45）。基督与父上帝的合一还有基督的职分，都在这段经文里面明明白白彰显了出来。

对于父上帝和圣子之间的合一，我们一定要知足，虔诚相信这条我们没法用人的理性来把握或解释明白的真理。唯愿我们晓得了我们的救赎主不像那些先知和族长那样，他们只是从父上帝那里所差来的人，是上帝朋友，也是为上帝作见证的人，就能知足。圣子远比这样的身份要崇高、伟大。祂在神性上与父上帝原为一，人若看见了祂，就看见了差祂来的父上帝。这是极大的奥秘，但却是对我们灵魂极为重要的真理。凡是借着信心把自己的罪卸给耶稣基督的人，就是在盘石上建造房屋。人若是相信基督，就不单是相信祂，也是相信那差祂来的父上帝。

对基督的职分，在这地方没有一点疑问，主耶稣是在拿自己和太阳相比。祂像太阳一样，已经升起在这被罪弄得幽暗了的世界上，在祂为世人的共同益处张开的翅膀和照出的光线中有医治之能。祂像太阳一样，是奇妙的源头，是一切属灵生命、安慰和兴盛的中心。祂像太阳一样，光照整个世界；若有人能使用主为了他领受这道所赐下的光照，就没人会错过那通向天国的道路。

唯愿我们永远都能在自己信仰事务里披戴基督。我们怎么信靠祂都不过分，怎么跟从祂都不过分，怎么与祂相交都不过分。祂掌管着天上、地上的一切权柄。祂能拯救那些凡借着祂来到上帝面前的人，并要拯救他们到底。没有谁能把我们从祂手里夺去，祂与父原为一。清晨的太阳怎样叫那行路的人畅快，祂也照样能叫我们奔走天国的整个行程阳光灿烂，一路坦荡，充满喜乐。

默想：父上帝和圣子原为一（《约翰福音》10：30）；人若信了其中一位，就该有父又有子（《约翰二书》9）。

暗夜大光 《约翰福音》12：44—50 六月十九日

建议参照阅读：《启示录》20：11—15

这段经文，实实在在告诉人要有将来的审判。我们读到我们主说：“弃绝我不领受我话的人，有审判他的。就是我所讲的道，在末日要审判他”（《约翰福音》12：48）。

要有末日的啊！这世界不会总像现在这样延续下去。人们今天又买又卖，又耕又收，又种又造，又娶又嫁，所有这些事终要有个收场。有一个父上帝所命定的时间存留，那时整个创造机器就要停工，现今的世代要被另一个世代所代替。这世界过去怎样有一个开始，将来也照样要有一个末了。银行最后终要永远关门，股票交易所终要关闭，议院终要解散。就连太阳，就是从挪亚洪水以来一直那么忠实工作着的太阳，终要再不升起也不落下。若是我们能多想一想这一天就好了！收租金的日子、生日、结婚纪念日，常被人们看成非常重要的日子，但若与那末日相比，它们就根本算不得什么。

有一种审判就要来临！人怎样有自己清算的日子，照样上帝也终要有自己清算的日子。那末日的号角终要吹响，死人终要复活成为不朽，活人终要改变形状。所有的人，不管他叫什么名字，归哪个国家，属哪个民族，说哪种语言，终归都要站在基督的审判台前。书卷终要打开，证据终要呈上。我们那真实的本性终要在全世界人面前显露出来。没有什么东西可以掩藏，没有什么地方可以逃避，没有什么假冒可以伪装。每个人都要向上帝交帐，并要照自己所行的受上帝的审判。恶人要进到永火里面，义人却要进到永生里面。

这些都是可怕的事实！但是，它们却是真理，需要告诉每一个人。难怪在保罗这位囚犯讲论到“公义，节制，和将来的审判”的时候（《使徒行传》24：25），那位罗马的巡抚腓力斯要恐惧战兢。

默想：那实实在在的末日审判，到底在多大的程度上影响了你自己的生活呢？

建议参照阅读：《出埃及记》12：1—13

我们现在所读到的这一段经文，是《约翰福音》里面最引人入胜部分的开头。我们看到，在连续五章的信息里面，这位传道人记录了马太、马可、路加三福音书中所没有提到的信息。圣灵默示约翰把这些信息记下来，好叫我们用作学习之用，对这件事我们怎么感恩永远都不过分。历世历代以来，这些章节里面的信息，人们一直有理由把它们看成是圣经里最宝贵的片断之一。这些经文，是所有真心诚意的基督徒日用的饮食，是他们的力量和安慰。唯愿我们常能带着特别敬虔的心志来研读它们。我们现在所站的地方乃是圣地。

我们应该注意到，逾越节的筵席一直被四卷福音书的作者谨慎地提到，作为主耶稣在十字架上受难的准确时间。这是上帝所命定的，叫这事成就在这么一个特殊时刻有两个美好原因。一个原因就是，逾越节的羔羊在整个犹太人礼仪律中乃是对基督本人最叫人惊奇、最著名的预表，而逾越节的历史则是对基督救赎之功的预表。另一个原因就是，这样一个时间保证以色列人能有最大的盛会来见证我们主被定十字架。在犹太人的一年中，没有哪个时间能聚集这么多犹太人的。在逾越节期间不管发生什么事，都会被那些犹太教中来朝拜的人在回到自己家乡以后传遍所有文明时界。正因为这两个原因，“上帝的羔羊”才在这节日被宰杀，尽管那些祭司说过说：“当节的日子不可”（《马太福音》26：5）。

唯愿我们留心，我们主事先完全知道祂到底会在什么时候受难，也知道怎样受难。我们不知道那些前面所遭遇的事，是对我们极大的祝福。我们主看到了十字架清清楚楚摆在祂面前，就径直走向它。受死对祂来说并不是件叫祂感到惊奇的事，而是甘心乐意、预先知道的事件。

默想：基督是我们逾越节的羔羊（《哥林多前书》5：7）。

暗夜大光 《约翰福音》13：1-5 六月二十一日

建议参照阅读：《约翰福音》10：25-30

唯愿我们能看明白圣经在这里怎样论到死的。死就是一次旅行，是从一个地方到另一个地方去旅行。在我们主的例子中，死就是回到父上帝那里的归程，是祂成就了自己要来做成的工作以后的回家。照样，一位信徒死去，从一种比较低的层次上讲，就是回家。加尔文注意到：“这种对死的定义适合整个教会。对于圣徒来说，这是通向父上帝的道路，是进入永生的大门”。

圣经上记着说：“祂既爱世间属自己的人，就爱他们到底”（《约翰福音》13：1）。这一节经文里的意思似乎是说：“祂既然一直爱自己的门徒，也赐他们许多证据来证明祂那非凡的爱。此时此刻，在祂就要把他们像孤儿一样留在这世上的时候，就借着为门徒洗脚把一个更叫他们惊奇的爱的证据赐给他们；祂在受死前最后一个晚上这样行就向他们表明：祂爱他们，直到自己在世服事的末了，并没有厌烦他们。

祂全然知道：这些门徒会离弃祂，行事为人像懦夫一样；但这没有成为祂爱他们的拦阻，虽说他们有各样软弱，祂要爱他们到底。祂全然知道：二十四小时内，祂就要受难；但知道并预先看明这事却没有占据祂的思想，到了叫祂忘掉这一小群跟从祂的门徒的地步。

“祂自己”所用的这种爱的表达方式，若用到那信祂之人的身上，就非常值得我们注意。他们是基督特别拣选的产业，是父上帝所赐给祂的产业，是祂的最爱，也是自己的手足肢体。

“世间的”这种表达方式，是另一个极深的奥秘。信徒这时还没进入天国里面，也没有看出这是他们要付的代价。他们处在一个冷酷、无亲情、充满迫害的世界里面。唯愿他们想到耶稣知道并记念这境况，就得着安慰。“我知道你的行为，也知道你的居所”（《启示录》2：13）。

默想：就连我们犹豫不定、失败跌倒的时候，基督仍是信实的。

暗夜大光 《约翰福音》13：1-5 六月二十二日

建议参照阅读：《约翰一书》4：7-16

基督爱罪人，这就是福音里面的本质和精华。祂竟然会爱我们，眷顾我们的灵魂；祂竟然在我们还没爱祂以前，甚至是在知道祂的真理以前，就已经爱了我们；祂竟这样爱我们，甚至降生到这世上来拯救我们，取了我们的人性，担当了我们的罪债，还替我们死在了十字架上；这一切实在太奇妙了！这是一种大爱，人间没有哪一种能与它相比。人性狭隘自私，绝没办法完全理解这样的真理。这是一件奇事，甚至连上帝的天使“也愿意详细察看这些事”（《彼得前书》1：12）。这是一条真理，凡属基督的传道人和教师都应该不断传讲，绝不可以感到厌烦。

基督对众圣徒的爱，虽说很少会有人去思想它，可若是论到这爱的作为，却绝不比主对那些罪人奇妙的爱差半点。祂竟然担当了他们无尽的软弱，叫他们从恩典中进到荣耀里面，祂竟然从来没有对他们没完没了的心口不一、前后不一还有那繁琐的冲撞感到厌烦，竟然还在不停赦免他们，不记念他们的过犯，从没有因为他们的罪而被激怒，把他们抛在一旁，或是放弃他们；这一切实在是太奇妙了。没有哪一位妈妈在孩子幼小时，在看顾自己任性的娇儿当中，会像基督受到自己的门徒试探那样，叫她的耐心承受这样彻底的试探的。但基督的忍耐是没有穷尽的。祂的慈爱是永不枯竭的泉源。祂的慈爱是“过于人所能测度的”（《以弗所书》3：19）。

若是有人要盼望得救的话，唯愿他们就不要害怕从基督开始。罪人中的罪魁可以坦然无惧来到祂那里，并要充满信心信靠祂来蒙受那赦罪之恩。这位充满慈爱的救主是一位愿意“接待罪人”的主（《路加福音》15：2）。唯愿不要有哪个人在他已经来到基督面前并且也信了祂以后，还要害怕与祂同行。

默想：“没有哪一种爱能像耶稣的爱”。

暗夜大光 《约翰福音》13：1—5 六月二十三日

建议参照阅读：《犹大书》5—16

在一位伟大宗教教师心里，人们所能看到的是多么严重的败坏啊！圣经上记着说：“魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里”（《约翰福音》13：2）。

我们一定还记得，这位犹大就是十二个使徒里面的一位。他当时曾是基督亲自拣选的门徒，也是和彼得、雅各布、约翰还有他们的同伴一同蒙主拣选的。曾有三年时间，他和基督朝夕相处，见过祂所行的神迹，听过祂所传的话语，经过许多事可以见证祂慈爱。他甚至还亲自传过这道，奉基督的名行过神迹；而且，当我们主差遣祂的门徒两个两个地出去的时候，毫无疑问，加略人犹大也一定曾是这被祂差出去的两个人中的一位。可是，就在这里我们却看到正是这样一个人却被魔鬼所附，急急忙忙奔走向了毁灭之地。

犹大的例子告诉我们，一个人到底可以在宗教言语上走多远，可是到头来却终究是一个败坏的假冒者，从来就没真正信过。这例子也告诉我们，若是我们没有把这些事看为宝贵的心志，把它变成对我们有益的事，就算有最大的特权也没有半点用处。若是单单有基督徒的特权，却没有蒙受主的恩典，就不能救什么人，不过是叫地狱更深一点罢了。另外，这例子还告诉我们，若是单单有头脑里面的知识，就没有半点用处。若是我们凭着自己的悟性能知道点什么，也能向别人谈起、传讲或讲论什么，这些都不算作我们自己的双脚走在平安道路上的证据。这些教训虽说叫人恐惧，但他们却是真理。

若我们今天看到了假冒为善之事，看到了那虚假的仪文，但愿我们一点都不要感到惊奇。这样的事断没有半点新的，也没有半点特别的，没有什么事在耶稣基督自己最亲密的门徒中和基督自己的眼目之下没有发生过的。

默想：那些夸口的宣告并不能补偿上人们内心里面的不真实。

暗夜大光 《约翰福音》13：1-5 六月二十四日

建议参照阅读：《创世记》3：1-7

第二节经文里的意思不是说，犹大在这个时候才第一次离开了信仰，成为一个主耶稣的叛徒；我们的主在很早以前就曾说过他是一个魔鬼（《约翰福音》6：70）。这句话的意思是说：在这时候，魔鬼终于把这种邪恶念头放在了不幸的人心里面，就是要背叛他的主。这是犹大背叛主最后也是走向最终灭亡的顶峰。

这个翻译过来的“放”字，原文字面意思是“撒”。这个词从语法角度描述了撒旦作工的方式。牠总是把邪恶的种子撒在那受牠诱惑的人心里面。人心，是撒旦撒种的温床。引诱，是撒旦使用的主要武器。人之所以犯罪，就在于他为这诱惑敞开了自己的心门，为这诱惑留了地步，叫它在自己心里扎了根。这情形，当夏娃在伊甸园中第一次受诱惑时就显明出来了。

这样看来，就没有必要把犹大背叛自己的主这件事看成什么的，不过是一个邪恶的人对钱财的贪爱超过了对自己灵魂的珍爱罢了。一种说法认为：犹大是一个志向远大、耐心不足的门徒，本不想叫自己的主受到一点伤害，而是想要叫祂的国度快一点降临，并且想让祂行一个神迹来最终拯救自己。这样的道理虽说聪明，可是却缺少根据。我们的主提到犹大说他是魔鬼，而圣约翰说他是贼，这就显然把这道理给彻底推翻了。犹大之所以背叛主耶稣，是因为他对钱财的贪爱超过了对自己的主的爱戴。他也许当时没有认清自己这样做的全部后果。但是，对那些邪恶的人来说，情况岂不常常是这样吗。

墨兰顿¹告诉我们，怜悯和仁慈有三个伟大的标志，就是：（1）能在一段时间里容忍恶人；（2）若是可能，要尽量在长时间里不向众人揭穿他们的罪；（3）在永远离弃他们以前，要又明白又温柔劝诫他们。所有这些，在我们主对待犹大的事上都显明了出来。**默想：**我们断不要低估撒旦存在的事实，也不要低估了牠的能力。

¹ Melancthon, “墨兰顿”大陆又有翻译梅兰西顿的，是马丁·路德的助手。

暗夜大光 《约翰福音》13：1—5 六月二十五日

建议参照阅读：《创世记》18：1—5

第三节经文的目的，就是要显明我们主对自己的门徒有无限的谦卑和慈爱。主虽完全知道父上帝已经把所有权柄都交在了祂手中；知道自己从亘古就原与父上帝同在，也要回到父上帝那里去；知道自己的位格和职分有完全的尊贵和威严；但祂却甘愿降卑来成就这最卑微的职分，又像奴仆一样来服事自己的门徒。

虽说这一切事似乎奇妙莫名，可若是我们记得我们主到底是一位怎样的主，那毫无疑问我们就绝不会忘记这件事了。这段经文里所记下的主所行的这些事，对门徒来说几乎是不会像对我们那样陌生的。这些事在当时不过是一位主人想要向客人表明最深的热情款待罢了。亚伯拉罕就曾这样为三位使者洗脚（《创世记》18:4《撒母耳记上》25:41）。在像巴勒斯坦一带那么酷热的地方，人们是不穿袜子的，炎热的天气灼烤着人的皮肤，所以经常洗脚是绝对必要的，为客人洗脚便成了人们向客人表示热情款待的常例。所以，“洗圣徒的脚”也就成了那配得照顾的真寡妇的一个标志。真正叫人惊奇的是这样一位主在这样庄严的场合，竟要向那些软弱的门徒行这样谦卑的事。因做这件事的主乃是尊贵的主，这件事的意思就有些不同了。

毕竟，我们主在这样一个庄严的场合选择这样一个充满教训意义的行动，有它的恰当之处，也能触动人的心肠。祂知道自己就要把门徒像一群穷乏、软弱的客旅一样，留在这叫人困顿、充满邪恶的世界上了。所以，主在自己要离开他们以前就为门徒们洗脚，坚固他们，叫他们重新得力好奔走自己天国的路程。

我们该注意到，这件事主并没有在没做完时就放下，或是做到一半就不做了。我们主就像一个完全尽职尽责的仆人一样，在为门徒洗完脚以后，还为他们擦干。

默想：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人”（《马可福音》10：45）。

暗夜大光 《约翰福音》13：5—11 六月二十六日

建议参照阅读：《路加福音》24：25—35

在这段经文里面，英语里并没有完全表达出希腊原文里强调的语气来。第六节的经文应该翻译成：“您现在竟要给我洗脚么？”“像您这样的人竟要给我这等人洗脚！”这句话就像施洗约翰在我们主到他那里接受他洗礼时所宣告的那样：“您反倒上我这里来么？”（《马太福音》3：14）。在第八节里的这一句话，就可以照着字面翻译成：“您永不可洗我的脚”或是翻译成“永远您都不要给我洗脚”。

我们应该留意的是使徒彼得的鲁莽无知。一会儿，我们看到他不愿叫自己的主做祂想做如此卑微的服事：“您现在竟要给我洗脚么？……您永不可洗我的脚”。又过了一会儿，我们却看见他带着那很有个性的鲁莽劲走到了另一个极端：“主阿，不但我的脚，连手和头也要洗”（《约翰福音》13：9）。可就在做这件事的整个过程里面，我们却看见他没明白自己的眼睛所看见的这件事的真正意思。他虽说亲眼看到了，可是他却并没有明白。

唯愿我们能从彼得的行事为人里面得着教训，明白一个人也许会有很大的信心和爱心，可是叫人痛心的是却没有清楚的知识。我们绝不要因为他们在信仰上迟钝、呆板还又错误不断，就断定一些人没有蒙恩得救和不敬虔的。他们内心里也许会很正确，可是头脑里却错得厉害。我们除了对人意志上的败坏有所宽容以外，也一定要对人悟性上的败坏有所宽容。若是我们看到亚当的后裔除了情感以外就连心智也因堕落受到伤害的话，一定不要感到惊奇。这是一个叫人谦卑下来功课，人若不是借着长期的经历，就很难学得到。但是，我们活得越长，情形就会看得越真切：一个信徒就像彼得那样，也许会犯下许许多多的错误，也缺少悟性；可是，就像彼得那样，他在上帝面前的心是对的，最后仍要进入到天国里面。

默想：不要把人学习真道时的无知、迟钝同没有蒙恩得救弄混了。

暗夜大光 《约翰福音》13: 5-11 六月二十七日

建议参照阅读：《提摩太后书》3: 10-17

第七节经文里这条著名的教训，远远超出了话语字面上的意思。当然，这句话最重要的意思是说：“虽说这件事看来有些奇怪，也不合常理，但我做这事自有它的道理。我过一会儿要给你们讲明，你们就明白了。”但是，历世代中的真基督徒已经在这句话里看见了一种更高、更深、更广的意思；并且，一个敬虔的人不会怀疑主说这话为的就是要表明那样的意思。这条教训为我们提供了一把明白许多事的钥匙，这些事情是我们在上帝对这世界的护理性管理中、在教会历史中还有在我们自己的生命中不能明白的。我们一定要承认，有许多事我们现在还不知道、不理解，有许多事里面的智慧我们现在还不明白。但我们一定要相信：所有这些事里的每一件的完美旨意、它因何而起、它从何而来、它有何必要，“我们后来必明白”。这是一条我们该牢记在心的金句。对于上帝永恒的安慰、教会元首的智慧，我们断不可忘记。就算在我们觉得各样事情都不顺利的时候，所有这一切也都是在按照良好次序进行着。若是我们还不能看明白，我们就必须要信。不管是在疾病中、在忧患中、在痛失亲人的事件中、在失望中，我们都一定要鼓起自己的信心和耐心，并要听从主基督对我们所说的话：“我所作的，你如今不知道，后来必明白”。

在上帝各样的护理里面有许多像“因何原因”、“从何而来”的内容，常会叫我们困惑不解，就像主为困惑的彼得洗脚一样。许多事都有智慧、适切和必要，它们常藏在我们眼目所见的现象后面。在主基督离开这世界很长时间以后，终于有一天，彼得明白了主被钉十字架前那叫人纪念的夜晚所发生的一切事的全部意义。终有一天，当主把我们一生所经历的每一短幽暗篇章向我们解明，当我们与基督一同站在荣耀里，我们就全都明白了。

默想：我们经常会盼望自己的问题得到主的回答。我们所要知道的一切，就是上帝已经启示给我们了（《提摩太后书》3: 15-17）。

建议参照阅读：《希伯来书》9：11-14

我们没必要怀疑，第八节经文是要向我们表明出一种深刻和完全的意思来，远超过当初讲这话时的意思。若说我们主只不过是在说：“我若今天晚上不洗你的脚，你就不能做我的门徒”，那就是一种非常冷漠和平淡的解释了。这句话所表明的意思要多得多。我们的主好像实际上在说：“你就不会这么不聪明，到了反对我现在行这预表之事的的地步了。要记住，我若不洗去你们的罪污，就没有人能得救，或在我里面有分和我所做的救赎之工上有分了。我若不洗去你许多的罪，就算你西门彼得也不会在我里面有分。我必须洗净每个得救的灵魂，而且每个得救的灵魂也必须这样洗净。所以，若是我必须要行一件更大的事来救你们的灵魂，那当然这事就不会落在你头上，叫你反对我洗你的脚这样一件事为教训人和象征的事情了。

这句话意思广泛、深刻、适用于一切人。对每个基督徒来说都是真的，不管他们的官衔和地位如何。为要教训人，主基督说：“我若不洗你，你就与我无分了”。我们是教会成员，自称经常去教堂，象这一类的东西都还不够。有一个伟大问题每个人都要回答，这就是：“我被主洗净和称义了吗？”

人们通常会宣称这段经文谈到的“洗”是洗礼，对我来说这好像站不住脚。就从圣经里面了解到的信息，我们主从来就没给谁施过洗礼。到底圣经里什么地方说过主曾为彼得施过洗礼呢？另外，若是这里所说的洗就是洗礼的话，那这个句子就该用过去时态才对：“我若过去没有给你施过洗礼，你就与我无分了”。这段经文里谈到的洗是一种远超洗礼的东西。

若不是人的罪污在我们主耶稣基督的宝血里被洗除净尽，就没有哪个人能得救，不管这人是男是女。除了主的宝血，没有任何别的东西能叫我们洁净，或在上帝面前蒙悦纳。

默想：何物能除我罪孽，唯有耶稣宝血。

暗夜大光 《约翰福音》13：5—11 六月二十九日

建议参照阅读：《约翰一书》1:5-10

在第九节经文里面，彼得所做出的宣告很有些他这个人的个性。因为他爱感情用事，容易激动，充满热心，急躁冒进，爱心有余而知识不足，情感有余而属灵谨慎不足；所以，一想到“在基督里面无分”这个想法，彼得就吓坏了。除了这件事以外，什么都可以！他当时还没有清清楚楚地弄明白自己的主话语里面的深意，还在执着于“洗”这个词属肉体 and 字句上的意思，就喊着说：若是在基督里有分要靠这事来成就的话，主不但要洗他的脚，还可以洗他的全身，连手和头也要洗。

第十节经文里面暗含着主对彼得灵性迟钝的责备。这句话就有点像耶稣是在说：‘洗你所说的头和手是没有必要的。就算你猜想“我若不洗你”这话字句上的意思就是我要说的意思；可是大家都知道，那已经洗过全身的人走过一段路以后只要洗一下自己的脚，就可以看作全身都洁净了。但这道理若用在那赦罪和称义的洗礼上，就更正确了。凡已被我赦免又称为义的人，就已经完全洗去自己的罪了，不过是需要对行在这邪恶的世界中每天所沾染的污秽求得每天的赦免罢了。你们一旦受了我的洗礼，又被称为义，并且被我所接纳，就在上帝面前洁净了；但这不是说你们中间所有人都是这样。叫人痛心的是，有一个例外’。

对这句话里面所含的这条奇妙的实践真理，凡信祂的人都应该仔细留意这句话里的教训，也要把它们珍藏在心里。若有人一旦与基督连合又在祂宝血中得着了洁净，他们就被上帝完全赦免了，脱离了所有的罪污，在上帝面前被看为无罪。但是，为得着这一切，他们行走在这世上的时候，就要每天承认自己当日的过犯，并恳求上帝每天赦免自己。简单点说，他们除了那奇妙的称义之洗以外，只要每天洗净自己的脚就行了，而这称义的洗礼在他们刚信的时候就已经是他们的了。

默想：我们需要认我们的罪（《约翰一书》1：9）。

建议参照阅读：《马太福音》20：20—28

我们主到底说的是什么意思呢？祂是说我们所有人都要原本本照祂所做的这样子去行呢？还是说，祂只不过是说我们要效法祂这样行事里面的精意呢？

大家都知道，罗马天主教会把一种字句上的意思加在了我们主所说的这句话上面。每年一度在复活节前后，罗马天主教的教宗都要在众人面前为一些穷人洗脚，为过节做准备。如果退一步说，这种观点里的荒唐之处只要人们稍加思想一下就会显明出来。

若有人把我们主的话照着字句搬下来，又猜想说天主教教宗在复活节时照着字样去为一些人洗脚，就可以代替所有的基督徒这样去行的责任了，这就荒唐了。若是猜想我们主竟会要求自己的门徒去做那些年幼和软弱之人没法身体力行的事情，这无论如何都是荒唐了。

若有人猜想主竟会这么注重一种完全出于身体上的行为，这就与我们主的教训的总纲不一致了。“操练身体，益处还少”（《提摩太前书》4：8）。一种形式上由身体来完成的宗教行为，不过是加在人们身上最容易做到的东西罢了。那真正难以做到的事，也是主一直要求我们去行的事，是要我们从心里发出的侍奉。

这两节经文真正的解释，就是那种把里面属灵的信息加在我们主所说的话语上的解释。这是对《马太福音》第20章26至28节教训的实际说明。祂愿意教训自己的门徒，要愿意彼此接待，彼此服侍，彼此供应，就算在最小和最卑微的事情上，也要如此。若是有谁要显明自己的爱心、恩慈和对他人的谦卑，就不该把什么事看得太低俗、太卑微或太琐碎了，而不愿意去做。单单有教义上正统，却没有实际的爱心和谦卑的心，在上帝面前就根本没有一点价值。

默想：照葫芦画瓢去模仿别人，并不能像针对每一种情况来应用这条行事原则那样对人有帮助。

建议参照阅读： 《腓立比书》2:1-8

若是那位上帝的独生儿子，那位万王之王，都不觉得做一个仆人所做的那些最卑微的工作是屈尊的话，那祂的门徒就更不该觉得自己太伟大了或是太美善了，而不去做这些事。没有什么罪会像骄傲那样，既冒犯上帝又伤害到人的灵魂的。没有什么美德会像谦卑那样受到主的赞赏，不管是从主的训诲来说，还是从实际情况来说都是这样。“要以谦卑束腰”（《彼得前书》5：5）。“自卑的，必升为高”（《路加福音》18：14）。“你们当以基督耶稣的心为心。祂本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微”（《腓立比书》2：5-8）。若是我们能更多记住这条简单的真理，也能记住真谦卑今天不是少得到了叫人伤心的地步的话，那就会给教会带来益处。或许在上帝眼中，最不讨祂喜悦的莫过于那些自以为是、自鸣得意、自我满足、自吹自擂说自己是宗教专家的事了。

显然，爱是这一条又伟大又实际的教训里面的另外一部分内容。我们的主让我们去爱别人，要我们甘心乐意去做那些叫别人得着幸福的任何事情。我们在行善的时候，当欢喜快乐，就连在小事上也要这样行。我们当以减轻别人的悲伤、增加别人的喜乐为乐，就算这样做需要我们做出一些牺牲或是舍己的时候，也要在所不惜。我们该这样爱亚当的每个后裔，以致若是我们能在最小的事情上叫别人得着更多的喜乐，或叫他们得着安慰的话，我们就该甘心乐意去做。这就是主的心意，也就是祂在世上行事的主要原则。恐怕，只有极少的数人会跟从祂的脚踪去行，但这小群男女却正是合乎主自己的心意的人。

默想： 别人觉得你自私还是无私呢？

建议参照阅读：《马太福音》18:1-5

基督徒绝不应该以做基督所做过的事为耻。圣经上说，“我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人”（《约翰福音》13：16）。

似乎，没有一点疑问，我们的主那无所不见的眼睛看见了门徒心中越来越多的不情愿，不想去做那些他们刚刚看见主耶稣所做过的那些卑微的事。门徒心里所存的全都是原来犹太人要在现世建立起君权和国度那一类的盼望，所以他们对自己能成为耶稣朋友的地位暗地里欢喜。这些可怜的加利利人在听到主叫他们为别人洗脚的想法时，感到非常震惊！他们无法自己相信，弥赛亚的服侍工作竟要这样进行。他们当时还没有认识到这条伟大的真理，就是真基督徒伟大的地方就在于为别人做好事。因此，他们需要主话语的劝诫。若是主耶稣自己谦卑去做那些卑微的工作，那祂的门徒也应该毫不迟疑地同样做。

这个教训，我们每个人都当谨记在自己心上。我们的本性当中都不喜欢任何会给自己带来麻烦的工作，不愿意舍己，不愿意自己谦卑，到那些不如我们的人那里去。我们总是准备着太多的理由把这样的工作委托给别人去做，还要为自己辩解，说“这不关我的事情。”这样的情绪在我们中间出现的时候，我们若记得主所说的这段话，那就会对我们有益了，这样得益处绝不会比主的榜样所带给我们的益处要差多少。我们绝不应该认为，对那些最卑微的人显出仁慈之心就是在贬低自己。我们绝不应该因为接受我们帮助的人不知道感谢，或是不值得我们帮助，就不去伸手帮助他们。这不是主的心意，祂为彼得洗脚，同样也曾为叛徒犹大洗脚。在这些事上无法谦卑下来跟随耶稣榜样的人，就无法表明他有真正的爱心或是真正的谦卑。

默想：“我并不再意去帮助别人，但是……”但是什么呢？又为什么呢？

建议参照阅读：《罗马书》2:17-24

圣经上说：“你们既知道这事，若是去行就有福了”（《约翰福音》13：17）。我们主显然是在告诫自己的门徒：他们若只是满足于那些对责任单纯头脑里的知识，而不去按他们的知识去行，那他们永远都不能得到真幸福。

有人听到别人讲论教义或责任说：“我们知道这道理，我们知道这责任”，但他们却坐着不动，既不相信，也不这样去行，没有什么比这更平常的了。实际上，他们对自己沾沾自喜，以为知识里面会有某些可以信的东西和能救人的东西，而这些知识却没有在他们的心里、性格里或是生命里结出果子来。然而，真理却不是这样。若我们知道该成为什么样的人，该去相信什么，又该去做些什么，但却没有受到我们所拥有的这些知识的影响，这就只能增加我们在上帝眼中的罪。我们既知道基督徒该谦卑下来，该去爱别人，而我们若仍骄傲和自私，若仍不警醒悔改，那就只能叫我们在罪的陷阱里面越陷越深。简单一点说，去行才是真正的敬虔生命。“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了”（《雅各书》4：17）。

当然，我们也绝不要轻视知识。这是基督教在人的灵魂里开始动工的一种表现。要是我们一点都不知道关于罪、上帝、基督、恩典、悔改、信心、良心的知识，我们也一定不会比异教徒好到哪里去。但我们也不能过分看重这知识。这知识若不能在我们的行为中看到果效，不能影响我们的生命，不能改变我们的意志，那它就一点儿价值也没有。实际上，没有行为的知识断不会把我们提升到高于魔鬼的水平上。

撒旦虽知道真理，但却不想行出真理来，实在非常可怜。凡在服侍基督里有福分的人，一定不仅知道真理，而且去行真理。

默想：“知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人”（《哥林多前书》8：1）。

建议参照阅读：《马太福音》22:1-14

这一段经文教导我们，对凡是属自己的人，基督都完全认识他们。祂能分出真恩典和假职分。教会可能会受欺骗，把那些并不比卖耶稣的犹大好到哪里的人当作使徒。但耶稣却永不会受他们的骗，因祂知道人的心所存的。在这里，祂特别强调说：“我知道我所拣选的是谁”（《约翰福音》13：18）。

我们的主耶稣基督有完全的知识，这样一种思想叫人肃然起敬，它有两方面作用。对那假冒伪善的人，当施以警告，叫他悔改。唯愿这样的人能记住，这位遍察一切的审判者的眼目可以完全看透他，可以看见他没穿结婚礼服。若是他不想在全世界人面前被羞辱的话，他就该停下自己那虚假的职分，承认自己所犯的罪，现在还时为时不晚。另一方面，信徒们会觉得祂是一位无所不知的救主，就给他们带来安慰。当他们受别人误解或是受这邪恶世界诽谤的时候，就会记得他们的主知道这一切。祂知道他们是对的，也是出于真心的，虽然他们也会软弱，也会跌倒。将来终有一天，祂会在父上帝面前承认他们，清清楚楚地把他们的品性显明出来，叫他们清晰明亮得像夏日正午的太阳。

《诗篇》第41篇在这里向我们显明，里面的内容可以用在两个人身上，一个比大卫更伟大，另外一个比亚希多弗更坏。第9节经文里说，“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”这节经文表现出了一个人的行为，他就像顽梗难以驯服的烈马一样，会突然转过身来对抗自己的主人，踢自己的主人。我们的主说，“这些都要应验在卖主的加略人犹大所行的事上。”

在这段经文里面，显然包含了一个伟大的教训，就是在我们的一生中，我们一定要准备好承受朋友和同伴带给我们的很多失望。我们对别人期望越少，失望就越少。

默想：“并且被造的，没有一样在祂面前不显然的。原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”（《希伯来书 4: 13》）。

建议参照阅读： 《马太福音》10:5-15

这段经文教导我们，基督徒真正的尊贵到底是什么，这个世界可能会藐视和嘲笑那些使徒，因为他们更关心的是爱和谦卑的事工，而不是去追求这个世界。但是，主却吩咐他们，叫他们要记得自己的使命，不要以这使命为耻。他们是属上帝的使者，没有任何沮丧的借口。“我实实在在地告诉你们”，耶稣说，“有人接待我所差遣的，就是接待我。接待我，就是接待那差遣我的。”（《约翰福音》13：20）

在这里，主所提出的这条教训对我们充满了鼓励。凡是努力行善的门徒，特别是向那些堕落和贫穷的人行善的门徒，都应该欢呼快乐，也要从这教训里面得着鼓励。这样的工作，很少能从人那里得着称赞；而且，做这些工作的人也常会被人们看成可怜的狂热分子，会遭到人们许多反对。然而，唯愿他们继续这样做下去，也能从我们现在所思考的这段经文里面得着基督话语的安慰。若有人把时间和金钱花在努力行善上，就会叫他在耶稣的眼里更有尊荣，远超过那千军的统帅或那万贯的财主。按着基督的样式为上帝做工这一小群人，没有什么理由为这样的事感到羞愧。若是那些世界之子要嘲讽、讥笑、藐视他们，唯愿他们不要被这些事所击倒。将来必有一天，他们要听见有话说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（《马太福音》25：34）。

唯愿我们能留意，人若拒绝和藐视那属基督的忠心仆人，这绝不是小事一桩。一个软弱和无知的仆人可以为那尊贵的主人传递信息，并且因为他主人的缘故，人不应该慢待他。若是基督的仆人真正尽忠的时候，人却轻视他们，这对教会和国家来说都是一个坏征兆。

默想：你是不是叫你的牧者在上帝面前喜悦呢？（《希伯来书》13：17）。

建议参照阅读： 《约伯记》6:1-13

摆在我们面前的这段经文的主题，实在是一个叫人很痛苦的主题。它写到了我们主耶稣基督和那位假使徒就是那卖主的加略人犹大之间见面的最后场面，下到了主耶稣和犹大在这个世界上永远分开之前最后的对话。除了在客西马尼园中，在我们主被逮捕时以外，他们在这世界上好像再没有见过面。不久以后，这位圣洁的主死去了，那背叛主的仆人也死去了。在那最后号角吹响、死人复活、审判开始还有书卷展开以前，他们再不可能带着肉身见面。那次见面会是何等可怕啊！

为着我们灵魂的缘故，我们的主耶稣所经历的苦难是何等大啊！圣经上说，就在祂为众门徒洗完脚以后，“心里忧愁，就说明说‘我实在告诉你们：你们中间有一个人要卖我了。’”（《约翰福音》13：21）

这句用来描述我们主的话，在圣约翰来说是很特别的。我们只在《约翰福音》里面看到这句话，还有两处是在《约翰福音》第11章33节和第12章27节里面。在这里，这句话似乎主要是要告诉我们，主在看到了自己所拣选的门徒要出卖祂的时候所经历的疼痛和悲伤。另外，这句话或许还包括了我们的主就要被交在这个世界的罪担之下时所经历的那特有的极大痛苦和忧伤，我们看到，这一痛苦在客西马尼园里面就更加深重了。

唯愿我们能留意，在福音书所有的作者里面，约翰是最完全地描述了我们主神性的一位作者；同时，他也是着重描述了祂真实的人性感情的一位。

我们要看到，心中忧愁和烦恼本身并不是罪。斯多葛学派的哲学家实在是愚蠢之极，竟教导人们说什么聪明人心里面永不会烦恼！

默想：身体的疾病和内心的困苦本身都不是罪。我们一定不要定无辜之人的罪。

建议参照阅读：《诗篇》22:1-11

当我们的主在地上服侍的过程中，祂所经历到的忧患是何等的辽阔高深是远超绝大多数人所能想象到的。祂为我们受死，且死在十字架上，这只不过是祂所遭受的痛苦达到了顶点和最后完成。祂在世生活的整个过程中，由于犹太平民百姓不信祂，由于法利赛人和撒都该人极其憎恨祂，由于一小部分跟随祂的人软弱和不坚定，祂一定在很大程度上“多受痛苦，常经忧患”（《以赛亚书》53：3）。

但是，我们现在所看到的这苦难却是一种独一无二、不同寻常的苦难。这就是主看到自己所拣选的使徒出于恶意成了一名背教的人，成了一个滑脚的人，成了一个忘恩负义的叛徒，此时此刻所经历到的那种苦痛。我们不必怀疑，这样的忧伤是主在从一开始时就预言到的；但是，这样的忧伤却并没有因为在很久以前就已预见到了而稍微减轻一点儿。非常明显，这是一种极大的悲伤。我们发现，没有什么事会像忘恩负义那样叫人的血肉之躯这么难以承受的。甚至就连我们自己的一个诗人都说“人若有子不知恩，其毒尤甚蛇蝎厉”。若说押沙龙的背叛，似乎已经成了大卫最大的愁苦的话；那加略人犹大的背叛，就似乎成了对这位大卫的子孙最严重的审判。当这位大卫的子孙看到这一切要临到的时候，祂就“心里忧愁”。

这一类经文，会叫我们晓得基督对罪人那奇妙莫名的爱。为了要成就对我们的救赎大恩，祂喝尽了多少苦杯，里面就有那承受我们罪担的最大苦杯！这些经文告诉我们，若有朋友辜负了我们，若有谁叫我们失望，我们就去抱怨是没有多少理由的。若是我们要在主所遭的苦上有分，没有什么理由感到吃惊。最重要的是，这些苦杯告诉我们，基督完全可以作我们的救主。祂同情我们，也曾亲自受过患难，祂知道那被苦待或被厌弃的人。

默想：“犹大”已成为背叛的同义词，一个表示极其蔑视的词语。

建议参照阅读：《雅各书》2:21-23

从第 22 节经文里面，我们看到，我们主所做的宣告带来的第一个果效似乎就是沉默。门徒们就像被那吓呆了或被惊呆了，吃惊地互相对视。主所做的这宣告，是他们最不原意听见的。

唯愿我们能注意到，不管是在这里还是在随后的时间里，犹大都并没有受到别人一点怀疑。我们所看到各种各样的事情都表明，犹大在表面上看起来和彼得、雅各和约翰都一样的好，看起来也一样不会背叛他的主。人的伪善竟能掩藏这么长的时间，真叫人感到非常可怕。

我们要想理解第 23 节经文里的意思，就必须记住：在我们主所处的那个时代，中东地区的客人在吃饭时候的姿势怎样这一类的风俗。他们不是坐着吃饭，而是斜靠着吃饭。

主耶稣所爱的那位门徒就是约翰，也就是这一卷福音书的作者。约翰在这里是第一次用这样的方式来谈论自己，同样的说法在后面还有四次（《约翰福音》19: 26; 20: 2; 21: 7, 20）。

这个被翻译成了“所爱”的希腊语单词，值得我们去注意，它所表达出来的是一种更崇高、高尊贵也更纯净的爱。在新约圣经里面，有两个希腊语单词被翻译成了“爱”。

我们应该注意到，我们主对凡是属祂的门徒都有一种一视同仁的特别慈爱，但这并不能排除祂对某一个人有与众不同的关爱。为什么祂特别关爱约翰呢，圣经没有告诉我们。在约翰身上，恩赐当然显得没有恩典那么多；但值得注意的是，与别的门徒相比，约翰最显著品行就是爱，这样他就更多显明了基督的心意。非常明显，主对某个人的特殊友谊和祂对全体门徒的爱非常一致。

值得我们注意的是，在新约圣经的所有作者里面，没有哪个人能像靠在基督怀里的约翰那样，这样深入、这样丰富地向我们解明了那些属上帝的隐秘之事的。

默想：还有什么能比“耶稣所爱的门徒”更伟大的称号吗？

建议参照阅读： 《罗马书》2:1-10

彼得所特有的那股鲁莽和热心劲儿在这里明显地表露了出来（24节）。没有哪一个人会像彼得这样，因为主说了一句话就激动得这么厉害的；没有哪一个人会这么急急火火，想知道我们主所说的那人到底是谁的。彼得没法像别人那样静静地等一会儿。他向约翰作了一个手势，悄悄地问这个人到底是谁。早先，彼得和约翰一样，都是渔夫，可能两个人关系亲近，可以叫对方明白自己手势的意思。

第25节经文的意思就明显了，两人挪了一下，互相靠着，好离得主更近一点，并小声地问问题，不叫别人听见或看见。很明显，约翰显然就是这么做的，他没有大声地说：“主啊，是谁呢？”

我们主用来告诉约翰祂要指给他到底谁是叛徒的那举止，在中东人所办的筵席中很平常；所以，桌子旁边竟没有一个人注意到这件事。这种吃东西的方式是很平常的，《路得记》第2章14节就表明了这一点。亨斯滕贝格（Hengstenberg）认为，通过这样一个充满慈爱和引人注意的行为，耶稣“愿意再一次去触动犹大的心灵，若是犹大也能受到这美好情感影响的话，就好了。”显然我们的主是低声回答的；除了约翰，好像没有别人注意到这件事。

“给”这个词，在原文里是现在时态，这就表明我们的主是在回答约翰提出的问题上，紧接就做出来的。

就像和别的地方的经文一样，这里值得注意的是，约翰都之所以特别强调犹大是“西门的儿子”，就是为了要明明白白地指出，那做这件见不得人的事的犹大到底是哪一位。

本格尔（Bengel）指出说，“在当时的场合中，犹大离主耶稣是多么近啊！但就在这以后不久，那条把耶稣和犹大分开的荣耀鸿沟是多么宽哪，而那条把犹大从耶稣面前隔开的毁灭鸿沟又是多么深哪！”

默想：即便上帝，最后也会把那顽梗悖逆不悔改之人失去耐心。

建议参照阅读： 《创世记》3:1-6

唯愿我们从这段经文里能留意到，我们的大仇敌魔鬼撒旦有怎样的权势和狠毒。在这一章的开始，圣经就告诉我们说，魔鬼撒旦就已经“将卖耶稣的意思放在犹大心里”（《约翰福音》13:1）。在这里，我们又看到，魔鬼撒旦“进入了”犹大的心里面。在开始的时候，撒旦建议；接着，撒旦就会发出命令。起先，撒旦先是敲门，请求人们允许牠进来；随后，一旦进来了以后，牠就完全占领这人的内心，像暴君一样完全统治这个人。

唯愿我们注意到，我们对“撒旦的计谋”不是一点儿也不知道。撒旦今天仍在地上走来走去，寻找可以吞吃的人。牠就在我们所走的道路上，就在我们所躺卧的床边，窥探着我们所行的道路。我们唯一安全的做法就是从一开始的时候就抵挡牠，不听牠在一开始时所说的甜处。这样，我们就都能为自己负责任。魔鬼虽然强大，但我们若是向天上更强大的那位呼求，善用祂所赐给我们的各样方法，魔鬼就没有什么权势能害我们。基督教有一个一贯有效的原则，同时也是永远正确的原则，这就是“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”（《雅各书》4:7）

一旦一个人开始接受了魔鬼撒旦的影响，他就永远也不会知道自己到底会陷进去有多深。叫我们小看那犯罪的最初恶念，把魔鬼撒旦起先向我们内心提出来的邪情私欲视为平常，听凭牠对我们说话，允许牠谄媚我们又向我们心里灌输那恶念——这些对许多人来说，也许都像是小事一桩。可是，这恰恰就是人走向那灭亡道路的开始。凡是听凭魔鬼撒下那邪恶念头的人，会很快发现自己心中已经种下了那邪恶的习惯；凡是相信那邪恶者存在，并信靠主，每日警醒，天天祷告祈求，要叫自己远离试探的人，这人是幸福的。

默想：我们可以相信撒旦有极大的权势，并叫上帝蒙受羞辱；我们也可以相信，牠的权势太无足轻重了，能被上帝所击败。

建议参照阅读：《希伯来书》10:26-39

唯愿我们从这段经文里注意到，对一个退后的、自称的基督徒来说，他的心会变得极其刚硬。这就是在那个卖主的加略人犹大身上所表现出来最叫人伤心的情形。有的人也许会觉得，我们主所遇到的困苦，还有祂严肃的警告“你们中间有一个人要卖我了”，会刺痛那个不幸之人的良心，而事实却并不是这个样子；有的人也许会想起主所说的那句严肃的话“你所做的，快做吧”，会叫他悬崖勒马，叫他为自己谋算的罪恶之事感到羞辱。但没有什么事能打动犹大的心。犹大就像一个良心已经死了、埋了或跑到不知哪里的人，起身出去，去做他那邪恶之事，永远地离开了自己的主。

我们因为拒绝领受上帝的光照和祂所赐的知识，就会叫自己的心刚硬起来，它所能达到的程度是我们本性里面最叫人可怕的一件事。我们可能会成为过眼烟云，就像是那些在临死之前四肢就已经坏死掉了的人。我们可能会完全失去畏惧之心、羞耻之心、懊悔之心，有的是硬得就像铁石一样的心肠，对一切警诫和各样请求都视而不见、听而不闻。这是一种叫人伤心的疾病，可不幸的是，这样的事情在自称基督徒的人里面却并不算稀罕。有这样一些人，他们虽然蒙受着极大光照又享受着极大特权，却故意离弃主基督重新回到世界里，似乎没有什么人会像这些人那样该为这地步负责的了。除了天使长的声音和上帝的号角，再没别什么事能触动这些人。

唯愿我们以忌邪的心志省查自己内心，并要小心谨慎不给各样犯罪兆头留地步。若有人一直敬畏上帝，谦卑跟随上帝，这人就有福了。最有能力的基督徒，就是那些感觉到自己最软弱，并最迫切呼求上帝“求你扶持我，我便得救”的人（《诗篇》119:117；《箴言》28:14）。

默想：一直留在罪中乃是一条必定会通向彻底灭亡的道路。

建议参照阅读：《马太福音》19:23-30

“犹大带着钱囊”这一句话，表明了他在使徒当中所占有的位置。那时他绝没有受到别人怀疑，因为他负责照着众人公用的钱财。

有人以为耶稣是叫犹大去“买我们过节所应用的东西”，这就清楚说明：我们主没有行神迹来得着祂自己和门徒所必需的东西。基督徒必须要同别人一样来买卖，也必须要谨慎有效地管理自己的钱财事务。这同时也表明，门徒对自己的主马上就要受死认识得何等少。

又有人以为耶稣是叫犹大“拿一些东西去周济穷人”，这就明白白说明：我们主经常施舍救济人。祂借着自己所做出来的榜样，把照顾穷人的事看作圣事并赞许这事。这段经文和《加拉太书》第2章10节的内容都值得我们仔细思考。

我们应当注意到：照管财物、整日接触和处理钱财这一类事所存在的陷阱。那个在跟随我们主的一小群门徒中担负着管理钱财的人，就是因为一贯贪爱财而丧失掉自己灵魂的那个人。“使我也不贫穷也不富足”，这才应该是基督徒经常祈求的内容（《箴言》30：8）。

在我们主给犹大吃了那饼并说完我们前面已经解释过的那些话以后，犹大就急急忙忙离开了，这件事很容易解释。犹大马上就明白了主早已知道了他一切的阴谋，并害怕被主揭穿出来。犹大受到了良心的谴责，所以就不敢再坐在陪伴主的门徒当中。不管怎样说，就算是其他任何人都不知道这件事，犹大也知道我们的主所说的意思到底是什么。他感到自己被主觉察到了，被发现了，于是就羞愧地起来离开了。

叫人感到奇怪和值得注意的是，在所有这些事当中，虽然约翰一定早已知道犹大要成为叛徒，但却什么也没有说。

默想：没有谁能既侍奉上帝，又侍奉钱财。（《马太福音》6：24）

建议参照阅读：《以赛亚书》53章

主耶稣被钉在十字架上荣耀了父上帝，荣耀了父上帝的智慧、信实、圣洁和慈爱。它表明了父上帝的智慧，因他预备一个计划叫祂的公义借以显明出来，又叫祂能审判那不虔敬之人。它表明了父上帝的信实，因祂信守了自己的应许：女人的后裔要伤蛇的头。它表明了父上帝的圣洁，因祂叫我们伟大的替罪羔羊满足自己律法的要求。它表明了父上帝的慈爱，因祂为罪人预备了一个中保、救主和朋友，做祂永恒的儿子。

主耶稣被钉在十字架上也荣耀了圣子，荣耀了祂所付出的大爱、祂的忍耐和祂的权能。它表明主耶稣最能怜悯我们，因为祂为我们而死，替我们受苦，亲自担当了我们的罪和咒诅，并用祂自己的宝血为赎价把我们买赎了出来。它表明了主耶稣有极大的忍耐，因为祂受死不同于绝大多数普通人的受死，而是甘心乐意代替我们而死，经历极大的恐惧和无法言说的痛苦，这是任何人都无法想象的；那时，只要主一句话就能聚起父上帝的众天军，就可以救拔祂脱离这一切。它表明了主耶稣有极大能力忍受普天下的人罪担的重压，并胜过撒旦夺回撒旦手中的猎物。

唯愿我们牢牢抓住主被钉十字架的事，记住任何人手所画或雕的像都不能表达十字架上发生之事的十分之一。十字架和画像，最多不过是我们表现出一位正经历着痛苦死亡的人的形象。但十字架和画像无论在辽阔高深上都无法与主在十字架上所成就的工作相比，与主所荣耀的上帝的律法相比，与祂所担当的世人罪担相比，与罪在那替我们赎罪者身上的惩罚相比，与主为人所带来了白白救恩相比——所有这一切，它们都无法表达出来。然而，这一切都包含主在十字架上受难里面。难怪圣保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（《加拉太书》6: 14）。**默想：**人因为有力量就喜乐。上帝却通过我们的软弱拯救我们（《哥林多后书》13: 4）。

暗夜大光 《约翰福音》13：31—35 七月十四日

建议参照阅读：《约翰福音》17:20—36

我们主把祂的门徒称为自己孩子，这里是唯一一次。这明显是一个表示眷顾和怜悯的词，就像一位父亲对将要被像孤儿一样独自留在这个世界上的孩子说话一样，主说：“信我跟从我的门徒啊，你们是我所爱的，我把你们看成自己的孩子。”我们看到：直到犹大走了以后，耶稣才用这说法。那些不信的人不会成为耶稣的孩子。

“我还有不多的时候与你们同在”这话好像是说，“我只能再与你们一起待很短一段时间。这时间很短。我们必须分开的时候就要到了。你们要拿出最好的精力来，听我在离开你们以前最后一次对你们说话。”

到底“你们要找我”这话是什么意思并不清楚。当然，这话不可能指主复活以后那段时间，那时门徒们完全确信主已经从死里复活了。这话更不可能是指主耶稣升天以后那段时间。我只能认为这句话是在说：“我死以后，你们会很困惑、吃惊、心灰意冷一小段时间，你们想见到我，寻找我，盼望找到我，还想知道我到底往哪里去了。当小孩子被自己母亲或护士单独放在一边那段时间，他就会开始哭闹要跟着她，想找到她。你们也要这样。”

第33节经文最后一句若用在犹太人身上，就是说耶稣会到一个地方去，这地方不管从属灵方面还是从道德方面看，犹太人都配不到那地方去，而且他们若不悔改就不能到这地方去。这些话若用在门徒身上，只表明主耶稣要到另一个世界去，门徒们只有死去以后才能随主而去。他们仍在地上，而主耶稣却升到了天上。

亨斯滕贝格看到，这是仅有的一处主耶稣对自己门徒们说到“犹太人”的地方。另外，祂对撒玛利亚妇人（《约翰福音》4：22）说话，以及在该亚法和彼拉多面前时也说了同样的话。

默想：这个凡不信的人所不能去的地方，信徒却一定能去（《约翰福音》17：24）。

建议参照阅读：《约翰一书》3:10-15

我们的主耶稣对弟兄之间彼此相爱这一点是何等重视啊！那位假使徒刚离开那十一位忠心的使徒以后，主耶稣就赐下了这条命令：“你们要彼此相爱”；也就是就在主耶稣刚说完祂不久就要离开他们以后，马上就赐下了这条命令：“你们要彼此相爱”。这条命令之所以被主称为一条“新”命令，并不是因为主以前从来没有赐下过这命令，而是因为要叫它受到更多尊崇，叫它占据一个更高位置，并要把这命令建立在一个比以前更好的榜样的基础上。最为重要的是，这条命令是基督教在世人面前所要经受的验证。“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（《约翰福音》13：35）。

唯愿我们要注意到，这个众人所周知的基督徒的美德，不光是我们头脑里的一个念头，同时也是我们生命里的一种操练。在我们主所赐给我们的各样命令中，别的命令都没有像这条命令这样，人们说得很多而做得却又如此少的。就算这样，我们若想在向别人说自己对所有人有恩慈和爱心时说话有一定的分量，那就要把这句话放在我们的脾气秉性和言语当中来看，放在我们所结的果子和我们所行之事当中来看，放在我们在家里和外面的各样行为中来看，放在我们生活中每一方面的关系当中来看。特别要注意的是，这条命令必须要借着与其他基督徒一切相交才能彰显出来。我们应该把他们看作弟兄姊妹，愿意为他们的福分去做任何的事。我们应该恨恶心里所存的那种对基督里肢体的嫉妒、恶毒和嫉恨的念头，并把它看作犯罪。这就是我们主在告诉我们要彼此相爱时的意思。

若是我们能更尊重这条简单命令的话，那基督到世上来的目的就会更好地完成。普天下的人所能理解和珍视的没有什么能超过真正的爱的了。

默想：你的邻居看到了你爱自己的基督徒弟兄吗？

建议参照阅读：《约翰一书》4:7-11

对于这些话，人们一点都不可能弄错。爱是属基督的门徒最伟大的品格，是他们最明显的标记。

我们要注意：我们主没有说人的才能、所行神迹或智力上所取得的成绩，而是说爱这个简单的美德，这是连最贫穷、最卑微的信徒也都能做到的事，这才是基督徒身份的标记。若是没有爱，就没有美德，没有重生，就不是真正的基督徒！

我们要注意：这节经文对宗派主义、顽固、心胸狭窄、分门结党、纷争、苦毒所宣告出来的定罪是何等严重啊，更不要说基督徒与基督徒之间的纷争了。

我们要注意：有些人满足于响当当的教义观点，满足于福音正统的正确观念；但是，他们在自己日常生活里，却给各样的坏脾气、坏秉性、恶毒、嫉妒、纷争、争辩、吵嚷、粗暴、情欲、暴躁的话语以及固执的言词和行为留下了地步。像这样的人不管他们是不是知道，实际上每天都在宣告自己不是基督的门徒。如果人们不能看到我们行出基督徒的爱来，那种对称义、重生、拣选、归正和善功的高谈阔论，就都没有一点用。

在第 36 节经文中，和另一个地方一样，彼得那颗鲁莽、冲动的心灵又催着他急急火火地问我们主：“你往哪里去？”然而，我们是否可以想想，在这这个问题上，彼得是不是说出了我们大家的想法呢？

对我们主多次说祂要被人下在监中、在十字架上受害到底是什么意思，门徒们根本就没弄明白多少，这一点在这儿我们看到了。主耶稣常对门徒说自己会死去，可他们却从来没认识到这一点；而就在主耶稣说自己要离开他们时，他们还是很吃惊。叫人惊奇的是，有许多人可能领受过太多的宗教教导却没有真正明白它，接受或相信它，由其是与先入为主的想法不同时更是这样。

默想：你的基督徒朋友是否知道你爱他们呢？

建议参照阅读：《哥林多前书》10:1-13

不大可能像西里尔（Cyril）所看到的那样，“你要跟我去”这节经文是指彼得要以钉十字架的方式死去的意思。这话是说，彼得要跟随自己的主，经过同一条道路到达天堂。

第 37 节经文表明，彼得对我们主话语里面完全的意思还有祂要死在十字架上的事已近在眼前知道得实在太少了：“我为什么现在不能跟祢去？祢到底要到什么地方去呢？难道我不愿意也不准备跟祢去哪里吗？我是那么爱戴祢，也定意要紧紧跟随祢，甚至我宁愿为此舍命都不愿与祢分开。”

这些话的用意是好的，也许彼得从来就没怀疑过自己能当得起这样做。但是，他却不知道自己的心，在他的话语里面情感成份多过原则。他并不能完全看清自己内心的样子。我们该注意到人若没有自知之明会带来怎样的害处。我们要为自己谦卑下来祷告。我们该注意到，在我们自己的勇气和坚定当中的那种自以为是。失败之前必有骄傲。

我们主对彼得的回答，意思好像是说：“你真愿意为我舍命吗？你一点儿也不知道你自己的软弱和无力。我告诉你一个最严肃的答案，就在今天夜里，在鸡叫以先和太阳出来之前，你就是你彼得要三次不认我。不要说为我舍命，为要保护你自己的性命，你竟会懦弱地不承认与我有一丁点儿关系。”

我们要注意到：我们主具有奇妙的先见。像彼得这样一个称自己信主的人，似乎不太可能跌倒得这么厉害了，而且还跌倒得这么快。但是，我们主却预先看明了这一切！

我们要注意到：主耶稣所拥有那极大的仁慈和谦卑。祂完全知道自己的大使徒软弱没有力量，但祂从来就没有丢弃他，甚至在他跌倒之后还高举了他。所以，对待软弱的弟兄，基督徒要非常怜悯他，并且要以温柔来待他。

默想：自信是一个悬崖，许多人会从这儿会重重地摔下去。

建议参照阅读：《约翰福音》14:7-27

从这一章和后面两章的内容来看，我们主伟大的目标似乎就清楚明白了。祂盼望安慰、稳固并建造自己沮丧失落的门徒。祂看见因为许多原因，他们的“心忧愁”——这一部分是因为他们看到自己的主“心里忧愁”（13：21），一部分是因为听说他们之中有一个人要出卖主，一部分是因为犹大神秘地离开他们，一部分是因为自己的主说祂还有不多时候与他们同在，最后他们竟不能与祂同去，还有一部分原因是因为主对彼得的告诫，说他要三次不认主。所有这些事都让这一小群软弱的信徒忧虑、沮丧、焦急。他们满有恩典的主看到了这件事，就接下来鼓励他们说：“你们心里不要忧愁”（《约翰福音》14：1）。

亨斯滕贝格列出了下面这样一张表，是这一章里所包括的信徒得安慰的根基，是按顺序列出来的，很值得我们注意：

1. 第一个鼓励是，对属基督的门徒来说，天国是确实存在的（2—3节）。
2. 第二个鼓励是，门徒在基督里能得着一条进入天国的确实道路（4—11节）。
3. 第三个鼓励是，门徒不必担心随着基督的离开，祂的工作就会停下来（12—14节）。
4. 第四个鼓励是，基督离开他们以后，圣灵会来帮助门徒（15—17节）。
5. 第五个鼓励是，基督不会永远撇下祂的子民，祂还要再来（18—24节）。
6. 第六个鼓励是，基督离开以后，圣灵会教训这些门徒一切事情（25—26节）。
7. 最后，第七个鼓励是，在主离开以后，会留下平安给他们，叫他们可以得着喜乐（27节）。

默想：上帝从不会忘记安慰和照顾祂的子民（《诗篇》121:4）

建议参照阅读：《腓立比书》4:1-7

人内心当中的痛苦是世界上最常见的事。不管这人所处的阶层、阶级或社会地位如何，都不能幸免。不管什么样的围墙、门闩或是锁，都不能把它挡在外面。这情形一部分是因为它里面的原因，一部分是因为它头脑里的原因，一部分是因为我们所爱的事儿，一部分则是因为我们所怕的事儿，所以人生的道路就充满困苦。就算是那些最好的基督徒，在他们处在恩典和荣耀当中的时候，也都有许多苦杯要喝。就算是最圣洁的圣徒，也会发现这个世界是一个流泪谷。

信靠主耶稣是唯一一种治疗人心灵痛苦的良药。门徒当更完全地相信祂，更完全地交托给祂，毫无保留地安息在祂里面，更紧地抓住祂的，更完全地依靠祂——这就是我们主给自己所有的门徒所开出来的药方。毫无疑问，在最后的晚餐时，那些围坐在桌旁的一小群门徒已经相信了。他们为了基督的缘故丢下了所有的一切，这就已证明他们的信心是真信心。可是，在这里，他们的主又对他们说了些什么呢？祂再一次对他们重复了一个原来就有的教训，就是他们在一开始的时候就听到过的：“坚心倚赖祂的，祂必保守他十分平安！”（《以赛亚书》26：3）

唯愿我们永远都不要忘记，人的信心有大小的不同，并且在那些软弱信徒和那些坚固的信徒之间，也有很大的不同。就算是最弱小的信心，也足以叫一个人在基督里面得救，所以人就不能藐视它；但是这样的信心却不像那种坚固的信心那样给人带来内心的安慰。尽管那些软弱的信徒有着真知识上模糊不清、朦朦胧胧的不足，他们看不清自己所信的是什么，也不清楚自己为什么要信。在这样的情形中，更加靠主就是他们所要作的事。就像彼得行走在水面上时一样，他们需要的是更坚定地仰望主耶稣，少看风浪。

默想：我们若倚赖上帝，内心就必有平安（《以赛亚书》26：3）。

建议参照阅读：《哥林多后书》5:1-11

天堂就是“父的家”，论到这位上帝的家，主耶稣说：“我要到我的父也是你们的父那里去”。用一句话说，就是这家是主基督的家，也是基督徒的家。这句话叫人感觉又甘甜又感动。我们知道：家，是一个为着我们自身的益处而不是因为我们的才能或地位才得着爱的地方；家，是一个我们从头到尾都能得着爱的地方，家人不会忘我们记，总会欢迎我们会来。这是对天堂的看法。信徒在今生是寄居的，是要学习的，来世才是他们的家。

天堂是一个有“许多住处”的地方，是一个永不衰残、住到永远、存到永远的家。现在，我们带着自己的身体是寄居的，住在帐篷和帐幕里面，而且必要经过许多变化。在天家，我们最终要安居下来，也不再离开那里。“我们在这里，本没有常存的城”（《希伯来书》13：14）。我们的天家不是用人手所造成的，永远不会拆毁。

天堂是一个有“许多住处”的地方。在那里，父上帝为所有信徒都预备了各样的住处，不单为那些伟大圣徒预备了地方，也为那些小圣徒准备了地方；不单为那些坚固信徒预备了地方，也为那些软弱信徒预备了地方。就算那些属上帝的最软弱的孩子，也不用害怕自己没有住的地方。除了那些顽梗不肯悔改的罪人还有那些不信的人以外，所有人都不会被关在天国以外。

天堂是一个基督自己所在的地方。若是没有自己的子民，祂就会不满足：“我在哪里，你们也要在那里。”我们不必猜想，自己会孤孤单单，会被主所忽略。我们的救主，我们的长兄，我们的救赎主，祂爱我们，为我们舍己，会永远住在我们中间。当我们仍在肉身活着的时候，就没有办法完全明白在天堂里到底会见到什么，也没法明白到底会看到谁。但是，有一件事我们却可以确定：我们必能得见基督。

默想：当基督徒死后，他的身体留在坟墓里，而他就与主一同在家中了（《哥林多后书》5：8）。

建议参照阅读：《提多书》2：11—14

在这一段经文里面，我们看见了有一种坚固的根基，叫我们可以盼望那美好事物的到来。我们里面那不信的恶心总要把我们因天堂所得的安慰夺去：“我们希望自己能相信这一切全都是真的”，“我们害怕自己永远也不会被接到天堂里面。”为此，让我们来聆听主基督为要安慰我们所说的话。

在这段经文里，有一句话叫人充满喜乐：“我去是为你们预备地方。”（《约翰福音》14：2）天堂是一个预备好的地方，是给那些已经预备好的人住的：我们会看见，这是一个主基督已经为那些真基督徒准备好的地方。祂已经预备好了，因为祂为凡信祂的罪人得着那进入天国的权柄。什么人也不能拦阻我们，说我们和天堂没有一点关系。祂已经准备好了，因为祂在我们前面去，做我们的元首和代表，并为凡属自己奥秘身体的每一个肢体都已经得着了这地方。祂是我们的先锋官，已经进到天堂里面，带着自己从仇敌那里掳来的一切，已经在那荣耀之地插上了自己的旌旗。祂已经准备好了，因为祂带着我们的名字，作为我们的大祭司已经进入了那至圣所中，又叫众天使准备好迎接我们。凡进入天堂的人都会看到，他们在那里既不是众天军所不认识，也不是不受欢迎的客。

在这段经文里，另一句叫我们充满喜乐的话就是：“我必再来接你们到我那里去。”（《约翰福音》14：4）基督不会等信徒到祂那里去，而是要再次降临到他们那里来，叫他们从死里复活，并陪伴他们进入那天家里面。约瑟怎样来迎接雅各，基督也要照样来呼召那些凡属祂的子民，把他们带到自己的住处。我们绝不可忘记基督要二次再来。凡回想基督第一次来为我们受苦的人，他们的福分是大的；但人若盼望基督二次再来，要叫属祂的圣徒复活并奖赏他们，那他的福分就一点儿不比前面的人少。

默想：你爱慕基督的显现吗？（《提摩太后书》4：8）。

建议参照阅读： 《诗篇》119:97-104

论到众信徒，耶稣所说的要远比他们对自己的看法要强得多！祂对属自己的门徒说：“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”（《约翰福音》14：4）。而多马马上就否定了主耶稣的说法：“我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”（《约翰福音》14：5）此处明显矛盾的地方需要我们去解释。这样的话更像是一种官样文章，倒不像是真的。

当然，从某一种观点来看，这些门徒的知识是很少的。若是与他们或许本来该知道的知识相比，那他们在主耶稣被钉十字架和复活以前就知道得很少；而且，若是与他们在五旬节以后所知道的事相比，那他们所知道得也不多。对于我们主到这世上来的目的，还有祂在十字架上所做的牺牲以及代我们受死的事，他们的无知是非常显明的，也是很大的。完全可以说，他们只不过是“一知半解”；而且在这些问题上的知识，他们还是孩子。

虽然这样，若从另一方面来看，那些门徒所有的知识又很多很多。他们远比犹太人中的绝大多数所知道的多，并且他们还接受了被犹太的文士和法利赛人完全拒绝了的真理。若是与他们周围的世人相比，那他们就站在所蒙光照的最高处。他们知道也相信：自己的主就是那位上帝所应许的弥赛亚、永生上帝的儿子，而认识主是进入天国第一步。各样的事若不比就不知道。若是我们要因这些门徒的无知想要轻看他们，那我们就要小心了，不要低估了他们所拥有的知识。他们所知道的宝贵真理要远比他们对自己的了解多得多；而他们的心要远比自己的头脑要好得多。

这条显明的真理就是，所有的信徒都有可能低估圣灵在自己灵魂里所做的工，还会觉得自己什么也不知道，因为他们并不是什么事都知道。

默想：若是你认识主基督，那你就远比那些属世的人知道得多。（《诗篇》119：99—100）。

建议参照阅读：《使徒行传》4:8-12

“我就是道路、真理和生命。”（《约翰福音》14：6）这些宝贵话语里面的丰富真理，也许是人永远都没法完全弄明白的。凡试图想解开这些话语的人，只不过是略微比在给这片厚土表面抓抓痒强一点罢了。

基督就是“道路”——就是那条通向天国与上帝和好的道路。祂不单单是一位引路人、教师和赐律者，就像摩西那样；而且祂自己就是那扇门，就是那阶梯，就是那道路，只有借着祂，我们才能来到上帝的面前。祂已经打开了那条通向生命树的道路，而这条道路由于亚当和夏娃堕落曾被关闭起来，因为祂在十字架上为我们满足了这一切。因着祂所流出的宝血，我们就可以坦然无惧并且满怀信心来到上帝面前。

基督就是“真理”——就是人头脑里面所要有的真宗教的完全本质。若是没有祂，最聪明的异教徒也会跌进那极大的黑暗里面，一点儿也不会关上帝的事。在主耶稣来到世上以前，就连那些犹太人也要“在黑暗中透过镜子”来模糊不清地观看，而且不能清楚看到藏在摩西律法里的预表、豫像和各样礼仪下面的那些东西。基督就是那完全的真理，是人心里面所有盼望实现和满足。

基督就是“生命”——就是罪人得到永生和赦免的权柄，是信徒属灵生命和成为圣洁的根基，是基督徒复活生命的确据。凡相信主基督的人就有永生。凡在祂里面的人，就像枝子长在葡萄树上，就多结果子。凡信靠祂的人，虽然死了，也必活着。不管人的灵魂还有身体，一切生命的根基就在乎主基督。

唯愿我们能认识并牢牢抓住这些真理。每天都把基督用作那道路，每天都信基督就是那真理，每天以基督为自己的生命——这才是一个具有真知识、彻底装备好、根基稳固的基督徒。

默想：若是我有基督，我们还需要别的吗？

建议参照阅读：《启示录》20:11-15

除祂自己以外，主耶稣关闭了其他所有得着救恩的道路。祂说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”（《约翰福音》14：6）

“到父那里去”在这地方的意思就是说：人若借着和好的关系到父那里去，就在今生得着平安和安慰。“藉着我”从字面上的意思看，就是“要通过我，要以我为门、为大门、为道路、为通道、为入口”。这样说对犹太人有特别重要的意义，他们从小就接受人们的教导说，只有藉着祭司才能来到上帝面前。

一个人聪明、博学、多才多艺、和蔼和亲、仁慈、有一幅好心肠和对各种各样宗教都很热心，这些都没有用。若是他没有靠着基督救赎来到上帝面前，并接受上帝的独生子作自己的中保和救主的话，那这些事就都不能救他的灵魂。上帝是圣洁的，没有谁在祂眼中不是有罪的，不是欠下罪债的。罪是这样的邪恶，所以没有一个必死的人能付上罪的赎价。在我们和上帝中间，必须有一位中保，一位付出赎价的人，一位救赎主，若不是这样，我们就永远都不能得救。在世界和天堂之间，只有一扇门，一座桥，一架梯子——这就是那位被钉在十字架上的上帝之子耶稣。不管什么人若从这扇门进来，就能得着救恩；但是，对凡是拒绝使用圣经所提供的这扇门的人，他就没有一点儿希望。若非流血，罪就不得赦免。

若是我们热爱生命，那我们就当小心，不要以为一个人一点儿都不知道基督，单靠热心就能带着他进到天国里面。这样的想法里面的错误是夺人性命的，叫人走向灭亡的。诚心诚意绝不会除去我们的罪。若有人想：不管人所信的到底是什么，只要他勤奋努力、诚心诚意，每个人都可以借着自己所信的宗教得救，这样想就不对了。我们一定不要觉得自己比上帝还聪明。基督已经说过，祂还要再这样说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”

默想：你的名字是写在了那上帝羔羊的生命册上吗？

建议参照阅读：《以赛亚书》9:1-7

第七节经文里面包含着了一层很深的意义，就像每一处描绘父上帝和圣子之间奥秘联合的经文一样。这节经文里的意思似乎是在说：“若是你们早已又正确、又恰当、又完全地认识了我，知道我就是那位由上帝所差来的弥赛亚，在我本性里面有一切丰满的话，那你们早就会更认识父上帝，我与祂是密不可分、合一在一起的。人若不认识父上帝，就没有人能正确认识我，因我与父上帝原为一。从今以后你们要明白：你们若认识了我，就认识了父上帝；你们若看见了我，就是看见了父上帝；也就是说，人可以看出和认识父上帝。”

这些话里面充满了深深的奥秘。我们的眼睛没法完全看明它的深意，我们的绳索没法去揣测它的深度，我们的语言没法去描述它，我们的理性也没法去明白它。在我们没法解明的时候，我们也一定要愿意相信它；在我们不能说清的时候，我们也一定要尊重它和敬重它。我们要以知道父上帝是上帝、圣子也是上帝为满足，虽说父上帝和圣子是两个不同的位格，祂们的本质却同为一——虽为无法言喻的一，却又有着无法言喻的不同。这些真理实在高深，是我们所不能完全明白的。

虽然这样，唯愿我们能在这个简单真理里面得着安慰，这就是基督就是那位真上帝，凡事上与父上帝同等，与父上帝同为一体。那位爱我们，在十字架上为我们流出宝血，又吩咐我们信祂来得蒙赦免的主，祂绝不是一位单单和我们一样的人。祂是“掌管万有的上帝，永受尊崇”，祂能拯救罪人中的罪魁，并要拯救到底。我们的罪虽红如丹颜，祂必能叫它们洁白如雪。凡是将自己的灵魂交托给基督的人，他就有了一个大有能力的朋友——这位朋友与父上帝同在，祂是真上帝。

默想：基督就是以马内利，就是“上帝与我们同在”（《马太福音》1: 23）。祂离我们并不远，祂就在我们身边。

建议参照阅读：《出埃及记》33:12-34:9

圣经没有告诉我们，腓力提出这样一个要求的动机到底是什么。也许，和摩西一样，他和别的门徒都有一个虔诚的心愿，就是想要看见关乎上帝荣耀的完全异象和启示，来证明自己的主的神圣的使命。“求祢显出祢的荣耀给我看”（《出埃及记》33：18）。也许，圣经把腓力的请求记下来，就是要见证门徒们对关乎自己的主本性的清楚认识是多么少，见证他们对祂与父上帝原为一的认识也是多么少：“若是我们一辈子能看见祢呼叫父上帝这样的神迹，那我们就知足了。若是这样，我们就会知足，我们的疑惑也就都没有了。”不管怎么说，我们都没有权利觉得腓力说话的样子有点像不相信主的犹太人，这些犹太人经常装作想求神迹奇事的样子。不管我们对这些话怎么看，我们都必须要小心记住，不要苛求论断腓力。像我们这些生活在 20 世纪，生活在光照、信条和知识当中的人，可能会很难想象出来：这些门徒当时在完全认识自己的主本性时所遇到的那种极其困难的情况；因为那时主是以“奴仆的样式”出现的，又是在贫穷、软弱和谦卑的外衣下显现出来的。

梅兰希顿（Melancton）就提出，腓力的请求表明了每个时代人的自然愿望。人心中总是能感到一种内在力量想要看见上帝。

没有一点疑问，我们主的回答是一个温和的责备。“我与你们同在这么长久”这句话该引起我们的注意，我们记得腓力是耶稣最早呼召的门徒之一（《约翰福音》1：43）。这话意思好像是说：“腓力，都过去 3 年了，你还没完全认识和明白我是谁吗？”

我们主的回答可能是说：“凡用信心的眼睛完全看见我并认识我是永生圣子，是上帝差来的弥赛亚的人，就看见了我的父，这人就显出我的样式来，这是必死之人都能理解的。”三一上帝的三个位格间有非常亲密的联合，人若看见了子就看见了父。

默想：除了在主耶稣身上所看到的，我们就不能更多地认识上帝。

建议参照阅读：《马可福音》6:1-6

第 10 节经文里的意思是说：“我对你们所说的话，不是在离开父上帝的情況下说的。我所做的工，也不是在离开父上帝的情況下单独做成的。父上帝在我里面，在我里面说话，在我里面做工。我所说的话，是父上帝和圣子永恒会议赋予我叫我说的；我所做的工，是祂们赋予我叫我做的。不管是我所说的话还是所做的工，我和我的父都同为体。凡我所说的话，都是祂要说的；凡我所做的工，都是祂要做的。”

这节经文里的整个困难，就在于他们忘了三一上帝的三个位格间的亲密、奥秘和不可分离的联合。“父在我里面！”对这句话里面的丰满，我们认识的是多么少啊。

紧跟前边一节经文的责备，是主直接的教导。我们主不单是为了腓力个人的益处，而且也是为了所有这 11 个门徒的益处，又一次重复了祂经常教导门徒的这条伟大教训：“我要再次告诉你们：我和父上帝之间有紧密联合，我在祂里面，祂在我里面，你们要信我的话。”这句话里“信”这个词原文用的是复数形式。我们主不是单指腓力一个人，而是指跟随主耶稣的使徒。

对于必须要多次反复不停地教导这件事，我们从这里得着一个很好的榜样！我们主显然以前曾将这些事教训过那 11 个使徒，可是他们却既没有明白，也没有记住。

我们主自己谦卑来体恤门徒的软弱：“你们若不能因我所说的话信我和父上帝之间有亲密的合一，也要因我所做的工相信这一点。我做了许多工，若没有父上帝，就没有谁自己能做到。”

唯愿我们仔细留意，就像别的地方一样，我们主在这里特别提到了祂所做的工或者说神迹，这就是祂本性和父上帝所差来的见证。我们若是离开神迹来证明基督教，那就是一个很大的错误。**默想：**有一件事若说叫人惊奇，莫如说是叫人不可思议——这就是看见神迹的人竟不信神迹。

建议参照阅读：《歌罗西书》1:19-23

我们主说：“我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”（《约翰福音》14：12）

在这一应许里面，包含着丰富富的深意，这是不该从主基督离开这个世界以后众门徒所行的神迹里面去寻找的。这句话里面的意思，似乎很难用事实来证明出来的。我们没有看到有哪位门徒能在水面上行走，也没看到有哪位门徒叫像拉撒路那样死了四天的人复活的。我们主想要说的意思显然是：这些门徒要叫更多的人归信祂，要把福音传播得更广；这些事都要在众门徒的侍奉之下发生，要比耶稣亲自传道的时候做得还要好。这就是我们从《使徒行传》中所看到的信息。我们没有看到主基督哪次讲道能像那十一位门徒在五旬节那天讲道那样，在一天之内就叫三千人悔改的。简单一点说，“更大的事”就是说要叫更多的人信而归入主耶稣。可能没有什么事比叫一个的灵魂归正更大的事了。

我们应当景仰我们主的谦卑，祂叫凡属自己的那些软弱仆人的侍奉比祂自己的侍奉还要成功。我们应该知道，祂在众人眼前的显现，对祂自己国度的扩展并不是绝对必要的。祂完全可以坐在父上帝的右边，差遣下圣灵来，帮助祂的事工得以拓展，就像从前祂在世界上周流四方做工的时候一样。我们应当相信，若是他们的主在天上帮助他们的话，那就没有什么事太困难或者太艰巨，是信徒所没有办法去完成的。虽然我们觉得自己又软弱又孤单，但是唯愿我们能像主的那十一个门徒一样靠着信心做工，盼望行更大的事。就算是我们眼睛看不到我们的主，祂也在和我们一起同工，祂也在为我们做工。人若说是约书亚用刀剑击败了亚玛力人，倒不如说是摩西在山上的代祷是打败了他们（《出埃及记》17：11）。

默想：我们主借着一定的成功教导了一部分人。在祂以后一代时间里，普天下的人就都听见了福音（《歌罗西书》1：23）。

建议参照阅读：《约翰一书》5：10—15

“你们奉我的名无论求什么，我必成就！……你们若奉我的名求什么，我必成就。”（《约翰福音》14：7—14）。

这些话是主直接的鼓励，要叫我们负起这项简单却又伟大的责任来。凡每天跪在上帝面前从心里“发出自己的祷告来”的那些人，都该从这些话语里面得着安慰。一个人的祈求也许会又软弱又不完全；但只要他把这些祈求放在主基督的手中，奉主耶稣的名来祈求，那它们就必会成就，就必不会落空。在法庭上我们有一位朋友，一位与父上帝同在为我们辩护的中保。若是我们借着祂发出我们所有的恳求来，就尊荣了祂的名。祂曾保证说，这些事都必要成就。当然，这些事一定是我们为着自己灵魂的益处祈求的，不能单单为了我们眼前的好处。“什么事”和“无论什么事”并不包括财富、金钱和属世的兴盛。这些事并不总是对我们有好处，我们主爱我们，所以祂不会让我们都得着这些。但凡是对我们灵魂真正有益处的事，我们就不要去怀疑自己会不会得到；只要我们奉主基督的名祈求，就一定会得着。

为什么有很多真基督徒得到的那么少呢？为什么那些在通向天国的道路上走走停停又忧戚伤心的人，他们所得着的平安会那么少，在服侍主基督时又那么没有能力呢？答案很简单也很明白，这就是“他们得不着，是因为他们不求”（《雅各书》4：2）。他们得着的少，是因为他们祈求的少。他们不会比现在好，是因为他们没有祈求自己的主叫他们更好。我们所得着的那么少原因就在于我们祈求的是那么少。我们贫困，不是因为我们主的缘故；而是因为我们自己的缘故。若有人没有忘记“你要大大张口，我就给你充满”（《诗篇》81：10），这些人就有福了。凡为基督做了很多工，又在世界上留下自己踪迹的人，就是那些多多祷告的人。

默想：有什么东西你得不着不是因为你不求，或者不是因为你妄求呢？（《雅各书》4：2—3）

建议参照阅读：《加拉太书》5:16-26

在这段经文里，我们得着了主给我们的一个直接的实际劝勉：“你们若真的爱我，就不要因我离开哭泣和伤心，不要这样来表达你们的爱，你们该在我离开以后，努力行出我的旨意来。不要哭，要去行，这才是爱的最好证据。”这里所提到的条条诫命，一定包括了主在地上时全部的道德上的教训，特别是祂在登山宝训中说出的律法和原则。

在这节经文里面，我们的主已经知道，祂的门徒对祂的离开会感到伤心忧愁，他们会忘记对爱的真正检验并不是那种没用的简单的哀恸，而是要在实际的行动中来遵行自己主的命令的。

我们应该注意到的是：我们主到底是怎么样说到“我的命令”的。我们从来没有看见摩西或上帝别的仆人用过这样的词。这是与父上帝同在的那一位所用的词，祂有权柄赐下律法，有权柄为祂的教会制定规矩。

我们主说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师……就是真理的圣灵。”（《约翰福音》14：16—17）

这是圣经中第一次提到圣灵是主基督赐给祂子民的特殊礼物。当然，我们不用猜想圣灵没有住在所有旧约圣徒心中。

若是没有圣灵的恩膏的话，那么从亚伯开始，就不会有谁能被上帝所接受。施洗约翰就被圣灵“充满”。但是，当新约时代开始以后，圣灵就赐给众信徒并且带来特别的影响和能力，这也就是我们面前这段经文里的特别应许。

这节经文里的意思只能是，圣灵的降临会叫人得着更多的充满，更有影响，恩典更大，更多的彰显，要胜过以往的时代。

这段经文里主要的一点，就是它提到了受人尊崇的三一上帝的三个位格。圣子为我们祈祷，圣父赏赐我们，圣灵安慰我们。

默想：上帝不只是命令我们遵行祂的诫命，祂也赐下圣灵帮助我们能遵行祂的诫命。

暗夜大光 《约翰福音》14:13-18 七月三十一日

建议参照阅读：《约翰一书》1:5-2:1

“保惠师”这个词，与《约翰一书》第2章1节里面被翻成“中保”又用来称呼主基督本人的那个词是一样的。这个词恰当地表达了圣灵的职分就是要替我们恳求，为圣徒代祷，帮助他们能祷告和讲道（参见《罗马书》8:26；《马太福音》10:19—20）。

圣灵被圣经称为“一位”。若有人把我们面前这个词只是用来指一种影响，或是一种内在的情感，那就是对这个词的歪曲。

我们绝不要把圣灵说成只不过是一种“影响”，也不能把圣灵称作“它”，这样做就是不尊重圣灵。

圣灵是赐给由凡被拣选者所组成的教会的，祂要“与他们同在”直到基督二次再来。当主基督有形的临在离开了这个世界以后，圣灵降临的目的就是要供应信徒一切的需要，满足信徒的一切缺乏。圣灵赐下来，要与信徒同在并要帮助他们直到基督再来。

圣灵圣经被称为“真理的圣灵”。祂的特殊职分就是要叫真理进入基督徒的心里，引导他们进入一切真理，并要藉着真理把信徒分别为圣。

圣灵又被圣经称为是“世人不能接受也不认识的”。祂的运行最有能力的地方就是叫那些最愚蠢的人变成正常的人。人内在的确信、悔改、信心、盼望、敬畏和仁爱，这常常是圣灵所带来的果子，这也正是世人所不能明白的真信心的一部分。

圣灵被圣经称为“住在”信徒里面的那一位，信徒也认识祂。信徒知道圣灵所带来的感觉，也认识圣灵所结出来的果子，虽然他们不能解释这一切，也不能在这些事发生时一眼就看出来。但若与世人相比，他们完全是另一种样式，他们是新人，是新造的，是这世上的光和盐——因为有圣灵内住在他们里面。

唯愿我们不要停步，直到我们感受到也知道圣灵住在我们里面。“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（《罗马书》8:9）。

默想：你生命中是否显出圣灵的果子了呢？（《加拉太书》5:22-23）。

建议参照阅读： 《提多书》2：11—15

那“来”在这里又是什么意思呢？公允一点说，这是一个在基督徒里有争议的问题。有许多人，把这说成是主耶稣复活以后来到自己门徒那里；又有许多人，把这说成是主耶稣借着圣灵所施的恩惠进到祂子民心里；还有许多人，把这说成是在五旬节这天主耶稣借着圣灵的浇灌来临。但是，我们有充分理由怀疑，在这三种观点中，到底有没有哪一种观点把主耶稣所说“我必到你们这里来”的意思表达了出来。

这句话真正的意思显然是：在世界末了的时候，主基督要第二次亲自降临。这话乃是一种长阔高深的普遍应许，不单单适合当日的那些使徒，也是给历世历代一切信徒的应许，因为主耶稣说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”。这就像主耶稣在升天之后天使所报给众门徒的信息：“你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来”（《使徒行传》1:11）；这又像在《启示录》这一卷书的结尾，主所赐下的最后应许：“我必快来”（《启示录》22:20）。我们主正是用这样一种方式，在被钉十字架的前夜把这个关乎祂再来的信息赐给了众信徒，就是“我必到你们这里来”。

我们应该牢记在心里的是：主耶稣二次再来以前，所有信徒若是与世人相比不过是孤儿，因为他们的人数少。我们最大的祝福现在还没到来。我们的信心，终要得见上帝；我们的盼望，终要变为现实。现在，我们的平安和喜乐仍很不完全，若是同基督再来时所得着的一切相比，就算不得什么。我们当仰望、渴慕主的再来，为此不住地恳求祷告；当把主耶稣二次再来教训在我们所信的一切教训中放在首位，与主耶稣为补赎我们的罪代死还有祂代求的生命放在一起。在基督徒中间，那最高的良范就是那些盼望并热爱主耶稣显现的人（《提摩太前书》4：8）。

默想：“久别添亲情”。若年年岁岁盼望主耶稣的二次再来，难道这没有叫基督与你更亲近吗？

建议参照阅读：《歌罗西书》3: 1—4

基督的生命做了凡信祂的子民永生的保障。祂说：“因为我活着，你们也活着”（《约翰福音》14:19）。在基督与每位真基督徒之间，都有一种无法割舍的合一。肢体怎样与头联合，人借信心一旦联于基督，也要怎样与祂紧密相联。只要基督就是他的元首还活着，他也必要活着。除非有人把基督从天上夺去，或是有人能叫基督毁灭，他就断不会死去。但是，因为基督就是上帝，所以这人就断不会毁灭。“因为知道基督既从死里复活，就不再死”（《罗马书》6:9）。那位在凡事上都是真上帝的主，断不会死。

基督的生命做了凡属祂之人属灵生命永远的保障，他们不会失落，倒要蒙主保守到底。他们得在主的性情中有份，这神性断不会灭亡，他们里面受了那不能朽坏的种子，断不会被魔鬼和这世界所毁灭。他们自己然虽软弱，可是却紧紧与那位永活的元首联合在一起，这奥妙的身体断没有哪个肢体会灭亡。

基督的生命作了凡属祂的子民复活生命的保障。正如祂从死里复活那样——这乃是因死在上帝所定时间之后怎样不能辖制我们的主，照样凡信祂之人听到主的呼召也要从死里复活。主耶稣将石头从坟墓上滚开的那一刻就已得胜，这得胜不单属乎祂自己，也属乎凡祂的子民。若这位元首从死里复活了，那这些肢体就更要复活了。

像这般的真理，真信徒都当常常思想。那些不关心自己灵魂的世人不明白信徒得着的权柄。世人所看见的那一点点不过是人人的外表罢了，他们不明白信徒现在何以会有能力，也不明白他对将来之事所存的那热切盼望。这奥秘到底是什么呢？就是与那坐在天上、人眼所不能见的主之间无形的相交！上帝每个孩子都与那万古磐石上的宝座联在一起，是人眼目所不能见的。除非那宝座被摇动，我们就断不会失望。但基督活着，所以我们要活着。

默想：只要基督活着，信徒就永得稳固。

建议参照阅读：《哥林多前书》13：8—12

只有到了主耶稣二次再来的时候，人才会完完全全得知各样属上帝的事。我们的主说：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面”（《约翰福音》14:20）。

就算是最好的圣徒，只要他还在肉身活着，那他所知的事就不多。我们祖先亚当堕落，已经叫我们的悟性、良知、心灵还有意志全然败坏了。我们就算是在悔改归正以后，也还是隔着镜子观看，模糊不清；并且，哪一点都没有像我们与主基督还有父上帝联合的本性上这么模糊的。我们一定要像小孩子那样知足，谦卑相信，也要凭信心接受自己所无法解明的事，就是这些事。

但若是我们想到基督二次再来时，所有那些我们还无法知到的东西都要除去，就叫我们感到蒙福，充满喜乐。众信徒因着从死里复活，就从这幽暗世界里面得着了释放，不再受那魔鬼的诱惑；也不再受那肉体的试探。他们要看得清楚明白，就像主看见他们那样；也要知道一切，就像主所知道的那样。终有一天，我们要蒙受上帝丰丰富富的光照。我们现在所不知道的，那时就都知道了。

我们就算看到那撕裂基督教会身体、叫人伤心的分裂时，也唯愿我们将自己的灵魂安息在这能叫人得安慰的信息上面。我们当记住，这些分裂多是出于无知。我们因为所知道的不多，所以就彼此误解。终有一天，路德教会的人不再与茨温利教会的人相争，加尔文派也不再与阿米尼乌派者相争²，国教派的人也不再同非国教派的人相争。那一日，是基督二次再来的日子。那一日，也只有到了那一日，主所赐给我们“到那日，你们就知道”的应许才会完全应验。

默想：就算世上最著名的基督徒，仍不过是在真知识的幼儿园里。

² 茨温利又翻译为慈运理（1484-1531年）瑞士宗教改革家，阿米尼乌又翻译为阿米念或亚米纽斯，荷兰宗教改革家。

建议参照阅读：《约翰一书》1：18—2：6

遵守主基督的诫命，这才是爱不爱基督的最好的验证。伯根（Burgon）评论说：“这等于宣告说：那些使徒忧伤的心灵和哭泣的眼泪并没被主所接纳，看成是他们爱主的证据。顺服主才是主所选定的最好验证”。

这一条教训极为重要，基督徒必须常常把它牢记在心上。我们作为真基督徒的标志，不是能谈论基督教，也不是能谈得酣畅淋漓，而是要一直照基督的旨意去行，并要行在基督的道路之上。美好的情感和愿望若没有行为，就没有一点用处。这些事甚至还会伤害人的灵魂，叫人心里刚硬，讲得越欢就越会伤得越深。若消极领受，没有领我们去行，就会一点点地叫我们良心僵死，失去能力。只有活泼和行动的信心，才是蒙受上帝恩典的唯一标记。哪里有圣灵的运行，哪里就有圣洁的生活。疾恶如仇，警醒看守我们的脾气、言语和行为，不断努力照着主耶稣在登山宝训里的诫命去行，这才是我们热爱基督的最好证明。

当然，对于这些真理，我们决不能歪曲或误解。我们一刻也不要猜想说“遵守基督的诫命就能拯救我们”。我们就算行到了最好，也仍不完全；我们就算竭尽了所能，也不过是软弱和无用的仆人。“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。也不是出于行为”（《以弗所书》2:8）。但是，当我们持守某一类真理的时候，断不要忘了还有别的真理。我们相信基督的宝血，同时也必须要在爱中顺服主基督的旨意。主所配搭在一起的东西，门徒就断不要把它分开。那位说“你知道我爱你”的门徒，就得着了“你喂养我的羊”的责任。这话的意思就是：“你要去行，要成为有用的门徒，并要效法我的榜样”（《约翰福音》21：17）。

默想：谈一谈信仰，那费不了什么事；但若要把信仰活出来就是另一回事了。

建议参照阅读：《罗马书》9：14—26

有一种来自父上帝的特殊之爱，是专门赐给那凡信祂之人的，这爱远超过祂对全人类普遍的怜悯和顾惜。若从最崇高的意义上来讲，除了那些热爱基督的人以外，上帝不会做任何人的“父”。

在第21节经文里，对凡努力遵行主基督诫命的人来说。基督会特别爱那个人，并要向他显出特别的恩典和眷顾来，这爱乃是人所不能见的、灵性上的爱。这样，他就从自己心里感受到并认识到上帝的安慰和喜乐，这是那些邪恶之人和那些心口不一的人根本没法知道的。在这里说到主的亲自“显现”，完全是一种人眼目所不能见的显现，也是一种不证自明的显现。这种显现人唯有借着经历才能认识，并且也只有那些圣洁、心口如一的基督徒才能认识。

我们当谨慎查考这里的经文，基督为要安慰那属乎祂自己的百姓，远比祂对其余的人做得要多得多。那些跟随主最紧又最顺服主的人，总是会大有安慰地跟随主，并会在心里面感到主的临在。正像圣约翰所说：要认识基督是一回事，而要晓得到我们认识主却是另一回事（《约翰一书》2:3）。

在第24节经文里，主又从反面再一次重申了这一条伟大的教训。哪里没有对主基督的顺服，哪里就根本没有爱。人要在所行的事上顺服祂，遵行祂的诫命和话语，行祂的旨意，这才是对人们是不是爱祂的真正检验，再没有什么比主基督三番五次对我们的告诫更明了的事了。若没有这样的顺服，他所做的宣告、讲论、教会生活，实在地说，就连他的情感、认信、哭泣、呼求在内也都是没有价值的东西。

第24节经文乃是要提醒那些门徒，我们主的话语和诫命大有权柄和尊贵。这不单是主的话语也是父上帝的话语。凡藐视主的话语的就是藐视父上帝，凡借着顺服尊崇了主的话语的人就荣耀了父上帝。

默想：能说祂爱我，这乃是信祂之人的权柄（《加拉太书》2:20）。

建议参照阅读：《创始纪》22：15—18

凡热爱基督并借着遵行祂的道显明出来的人，就有特别的安慰为他们存留。至少，“我父也必爱他，并且我们要到祂那里去，与祂同住”（《约翰福音》14:23）这似乎就是我们主话语里的大意。

毫无疑问，这条应许里丰富的含义乃是件深邃的事。我们没有任何办法来测度它，除了那接受并经历这话语的人外，这样的事就没有谁能明白。但我们却没必要从所信真理上退缩，这就是：极大的圣洁随之会带给人以极大安慰，从没有谁能像那些紧跟上帝去行的人——就像以诺、亚伯拉罕那样，对自己的信有这般切身体会的了。地上有许多关乎天国的事要我们去学习，远超大多数基督徒的想象。“耶和华与敬畏他的人亲密。他必将自己的约指示他们。”“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（《诗篇》25：14；《启示录》3：20）。我们相信，像这样的应许有重要的意义，并不是徒然记在圣经上的。

人们常会问：那么多自称信上帝的人从自己心里得到的喜乐就那么一点点，到底是怎么回事？那么多人对“因信而来的喜乐平安”知道那么少，又在天国之路上内心痛苦、心事重重，到底是怎么回事？回答这些问题叫人伤心，却必须要回答。对主耶稣关乎实际生活的教训和话语，很少会有信徒照所当行的去严格对待。在顺服主基督的诫命上，他们太随意了。善行虽不能叫我们称义但却不能忽视。对这教训，他们太健忘了。唯愿我们能把这事牢记在心。若我们想要大有喜乐，就必须追求大有圣洁。

唯愿我们注意父上帝和圣子的降卑，还有信徒所享的极大权柄。不管一个人多贫穷、多卑微，若他有了对上帝的信心，蒙了上帝的恩典，他就得着了最好伴侣和朋友。基督和父上帝就内住在他心里，他绝不会孤单，也不会贫穷。他就成了父上帝、圣子、圣灵的殿。

默想：上帝有没有因你遵行祂的话语就赐福给你呢？（《创始纪》22：16）。

建议参照阅读：《哥林多前书》2：9—15

唯愿我们留意到这件事是何等显明：圣经在这里谈到圣灵的时候，乃是把他称为一个位格，而不是一种影响！唯愿我们留意到：父上帝是怎样差下圣灵来，又是怎样因着主基督的名差下他来，并且又怎样特别见证主基督的作为的。

圣灵一部分作为就是要教训人，叫人想起各样的事来。圣经上记着说：“保惠师要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（《约翰福音》14：26）

若是把这一条应许限定在那十一位门徒身上，就像某些人所做的那样，那它显然就是一种狭隘的、没法叫人满意的解经方式。这条应许显然远超过五旬节那天，也远超过了把关乎上帝圣道由上帝所默示的圣经记下来的恩赐。把这一应许看成是主赐给历史历代、普天之下所有信徒的共同财富，这才是既稳妥、智慧又合乎我们主耶稣最后所讲真道的做法。我们主知道，我们在各样属灵的事上既无知又健忘。祂满有恩典地宣告说：当祂离开这个世界时，凡属祂的百姓要得着一位“训诲师”和“纪念者”。

我们有没有觉察到自己属灵上的无知呢？有没有觉察到自己所知道、所看到的充其量不过是一点点呢？有没有盼望更清楚地明白福音里面的教训呢？唯愿我们天天祷告，祈求这位“训诲”的圣灵帮助。光照人的灵魂，开启人悟性的眼目，并引导我们进入一切的真理，这乃是圣灵的职分。祂能叫那幽暗之地变成光明之所，叫那崎岖之地变得平坦通途。

我们有没有看到自己在属灵之事上的不足呢？我们有没有抱怨说，虽然我们又读圣经又听道，可是却好像得着的快忘记得也快呢？唯愿我们天天祷告，祈求圣灵的帮助。祂能叫我们想起这些“旧的命令也是新的命令”来。祂能把全部的真理和各样的本分放在我们的大脑里面，叫我们预备行各样的善事。

默想：你相信靠自己能明白圣经呢，还是要寻求上帝的帮助呢？

建议参照阅读：《以赛亚书》26：3—12

唯愿我们留意主基督最后留给那属祂之人的产业。我们看到祂说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的”（《约翰福音》14：27）。

平安是主基督特别的恩赐——而不是金钱，不是属世的安逸，不是世间不能常驻的荣华。这些充其量不过是十分叫人怀疑的事罢了。这些事若是说会给人灵魂带来益处，倒莫如说常会带来损害。它们对我们属灵的生命来说乃是绊脚石和负担。从罪得赦免和与上帝和好所发出的良心平安，这才是更大祝福。这平安是所有信主之人的产业，不管他们地位高低，也不管他们富足贫穷。

主基督把祂所赐的平安称为“我的平安”。这平安是专门属于祂的平安，因这平安是祂用自己的宝血所买来的，是用自己的代死所买赎的；这平安也是父上帝所命定要施给这个就要毁灭的世界的。约瑟当日怎样领受了印并被差去向那些饥饿的犹太人分粮，基督照样也要领受这专门的差遣，照着那位永恒的三一上帝的计划将平安赐给世上的人。

基督所赐的平安不像世人所赐的平安。祂所赐的平安，世人根本不能给；并且，祂所赐的平安不是不得已才赐下的，也不是只赐下了零星半点，更不是为了人们一时之需。基督甘心乐意赐给人，远超世人所能领受的。凡祂所赐的平安，就赐给人直到永生，永不收回。祂愿意丰丰富富地赐给我们，远超我们所求所想的。“你要大大张口，我就给你充满”（《诗篇》81：10）。

有谁会怀疑像借着这样强调的告诫所赐下的产业呢，主说“你们心里不要忧愁，也不要胆怯”。我们只要来到祂面前，相信祂并接受祂，我们从基督那里所得的安慰就不会缺乏。只要我们仰望那位真正的救主，心里面的任何忧愁就都可以得着医治。我们心里疑惑恐惧，这一半是因我们对基督福音的本质糊涂造成的。

默想：对于《腓立比书》第4章7节中的应许到底有什么条件，我们可以在《腓立比书》第4章6节中看到。

建议参照阅读：《腓立比书》2：5—11

第28节经文为我们提出了两个难题：

1. 到底我们主说“父是比我大的”意思是什么呢？我的回答是，在亚他那修信经中有最好的答复。毫无疑问，基督“依其为上帝，与父同等，依其为人，少逊于父。”那些反对基督神性的仇敌忘了三一上帝的教训包含了基督的人性，同样也包括了祂的神性，并且从来都是一点不打折扣地承认：基督作为上帝，乃是与父同等；而作为人，就少逊于父。而且，正是在这一意义上，主才在这里实实在在地说：“父是比我大的”。这是说祂的道成肉身和降卑。当“道”成为肉身，祂就取了“奴仆的样式”（《腓立比书》2：7）。这乃是暂时性的小。

2. 但是，我们主说：门徒当因为祂要到父那里去就喜乐，“因为父是比我大的”，这句话到底是什么意思呢？这乃是一个难以解开的死结，并且人们对这个问题的回答也多种多样。我自己的印象是这句话里的意思必然有些像这样的：“你们应当因我往父那里去就喜乐，因为我这样去就能得着那在未有世界以先就与父同有的荣耀，就是我在道成肉身以先所有的荣耀。在世上，在我道成肉身的33年时间里，人们看见我以奴仆的形象内住在一个少逊于父的身体当中。在离开这世界以后，我要去重新取回那份在我道成肉身之前就有、与父同等的荣耀和尊贵，也就那是因为我在地上的帐幕里承担这少逊于父的职分而放在了一边的荣耀和尊贵。我要再次得着完全的能力与全能者同在，并要分享我父的宝座，成为三一上帝中的一个位格，三位无分先后，无别尊卑。我要去接受在父上帝永恒意旨里已经为圣子所预备的国度和尊贵，所以因着这一缘故，若是你们真知道并明白了这一切，你们就会因为我往父那里去就喜乐”。

默想：“你们知道我们主耶稣基督的恩典。祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足”（《哥林多后书》8：9）。

建议参照阅读：《彼得前书》1：15—19

我们当晓得主基督完全圣洁。我们看到祂说：“这世界的王将到。祂在我里面是毫无所有”（《约翰福音》14：30）。这句显明的话里面只有一种解释。我们的主愿意叫自己的门徒明白，撒旦也就是“这世界的王”要来发动祂最后也是最猛烈的攻击。祂那时正积聚全部力量要再次发动猛攻。祂正显明出来，要用自己最恶毒的诡计在客西马尼园中、在各各他十字架上来试探这第二个亚当；但是，我们尊贵的主却宣告说：“祂在我里面是毫无所有”。“祂没法抓住我任何把柄，因为在我里面没有一点软弱和不完美的地方。我已经遵行了我父的诫命，做成了祂叫我来做的工。因此，撒旦就没法打败我，祂断没什么可控告我的地方。我所要受的不过是试探，而不是什么征服”。

我们当注意：在主基督与另外凡由女人所生的后裔间，到底有怎样的区别。祂是唯一在自己身上撒旦“毫无所有”的人。当撒旦来到亚当和夏娃面前，祂发现了软弱；当祂来到挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫和所有圣徒那里，祂看到了不完全。可当撒旦到基督那里，却根本“毫无所有”。祂是“无瑕疵无玷污的羔羊”，祂作普世罪人的赎罪祭本是合宜的，配作凡得救之人的元首。

我们当感谢上帝，叫我们有这样一位完全、毫无罪污的救赎主，叫这位救赎主的义成为完全的义，叫祂的生命成为无可指责的生命。在我们心里和所行的事上，我们会看到各样的瑕疵；并且，若我们除了自己的良善外没有其他盼望，就会彻底失望。但在基督里，我们却找到一位完全、无罪污的代表和代赎主。我们完全可以和那一位得胜的使徒一起说：“谁能控告上帝所拣选的人呢？”（《罗马书》8：33）基督已经为我们而死，担当了我们的痛苦。在祂里面撒旦“毫无所有”。我们在祂里面藏着。虽然我们不配得，但父上帝却在基督里看待我们，并因祂的缘故救悦纳我们。**默想：**“像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们的合宜的”（《希伯来书》7：26）。

暗夜大光 《约翰福音》14：25—31 八月十一日

建议参照阅读：《马太福音》11：25—27

第31节经文，是一段有些不够明朗、含义模糊的经文。这一段话里面的意思或许有点是这样的：“虽然我没有犯罪，但我成就了现在所要做的这一切，并且要甘心乐意地被钉在十字架上，就是为了要叫世人得着完全的证据：我爱那位差我来为罪人代死的父，并甘心乐意经受了祂叫我所经受的一切事。虽然我没有犯罪，也没有任何罪污可以叫撒旦控告我，但我还是甘愿被钉在十字架上，为要显明我爱父的心意，并显明我定意要借着为罪人受死来做成这件事”。

若是我们还没有注意到这句话里非比寻常的特点，我们就不该对这精彩的一章最后结束的一段来个草草收场。这一特点就是我们主非同寻常地用到了“我父”和“父”。在此以前的5节经文里面，我们已经四次看到了这样的说法。在这一整章里，这句话共出现了不下22次。就这一方面而言，这一章在圣经里就占了独到的地位。

至于主耶稣反复使用这一说法的原因到底何在，这乃是一个含意颇深的话题。或许，我们越少去思想这件事，越少把它教条化，就越好。我们的主乃是一位从不用一句无意义的话的主，我们没有必要去怀疑祂这样行有一种很深的意义。但是，我们是不是可以敬虔地猜想说：祂希望在自己的众门徒心里留下一种祂与父上帝完全合一的强烈印象呢？我们的主很少宣称自己有这样尊贵和权柄可以赐给自己的教会安慰并供应他们，就像祂在这句话里面所宣称的那样。那么，难道祂不断提醒自己的众门徒说：在祂所赐的这一切当中，祂与父原为一，并且若没有父祂就不能做什么，在这一举动里面就没有什么妥善之处吗？无论如何，这种念头也好像是一种公允的猜想。唯愿这句话能照着它所当得的地位被人们所接纳。

默想：完全认识上帝，乃是与上帝密切相交的关键所在。

建议参照阅读：《以弗所书》5：25—33

每一个比喻里都有根本的教训，这是人们应当引起注意的主要内容。对那些不太重要的细节，人们不能把它们扭曲，并把它推到一种过分的地步，以达到从中得出某种教训的目的。这是因基督徒忽略这原则而陷入错谬中的例子既不在少数，也非同小可。

我们要从这些经文里得着这样的教训，基督与凡信祂的人之间的合一乃是非常紧密的。主就是“那葡萄树”，信祂的人就是枝子。葡萄树枝和葡萄树根之间的联合是那最紧密的联合，过于人所能想到的。这就是葡萄树枝之所以有生命、能力、活泼、美善、多结果子的全部奥秘所在。若离开了葡萄树根，它们自己就没有任何生命。从根流出来的养分汁液乃是维持所有叶子、花蕾、花瓣和果子的力量。若把它从根上砍下来，很快就会萎缩和死去。

基督和信祂的人之间的合一既真实又紧密。若凭着自己，信徒就没有任何生命或属灵力量。他们所拥有的一切活泼的信仰都是从基督而来。他们之所以能是见天的样式，有今天的感受，行今天所能行的，乃是因他们从主耶稣那里支取了不断的恩典、帮助和能力的供应。他们若借着信心与主联合，并借着圣灵与祂在隐秘中合一，就能站在、行在并继续奔走在主基督的道路上。但是，他们的任何美善都是从属灵元首耶稣基督那里得来的。

我们面前这教训既能安慰我们，又能教训我们。凡信靠主的人没有任何理由对自己的得救失去盼望，猜想自己永远都不能进到天国里面。唯愿他们思想：主并没有撇下他们，叫他们靠自己的能力。他们的根乃是主基督，根里面所有的一切都是为了那属根的枝子得益处。因为祂活着，所以他们也要活着。属世之人没有任何理由怀疑信徒生命的延续和所蒙的保守。虽然说他们软弱，可他们的根在天上，永不会死。“因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（《哥林多后书》12：10）。

默想：“但与主联合的，便是与主成为一灵”（《哥林多前书》6：17）。

建议参照阅读：《马太福音》7：15—23

除了真基督徒以外，还有假基督徒。有的葡萄枝好像是和树根联在一起，却不结果子。有些男男女女，他们貌似基督的肢体，但最终却证明与祂没有任何生命上的联系。

每个教会里都有形形色色自称是基督徒的人，他们与基督的联合不过是表面的和形式上的联合。在他们当中，有些人，借着洗礼和教会成员的身份与基督联在一起；有些人，甚至比这做得还好，他们经常去教会，并能大声讲论宗教。但是，他们全都缺少一样必须要有的东西。虽然他们参加各样的服事、讲道和领受圣礼，但他们心里却没有存任何美德，没有一点信心，心里也没有丝毫圣灵的作为。他们并不是那种与基督同在的人，也没有基督在他们里面。他们与基督的联合只不过是名义上的，而不是真实的。他们“按名是活的”，但在上帝的眼里他们却是死的。

受了这样印记的基督徒，恰恰就是那些虽长在葡萄树上却不结果子的枝子所代表的。这样的枝子既然毫无用处，又不能叫人赏心悦目，就只配砍下来烧了。它们并没有从根上得着任何益处，对所占的土地也没有丝毫回报。在末日的时候，那些假冒为善自称的、名义上的基督徒也必要如此。他们若不悔改，结局就是毁灭。他们要从那些真信徒分别出来，要被扔到外面，就像把那些干枯无用的枝子扔到火里焚烧一样。不管他们在这世上的时候怎么想，他们终要会发现，那里的虫永不死，那里的火永不灭。

圣灵所结的果子，乃是一个人作为真基督徒唯一叫主满意的证明。凡“遵行基督的话”的门徒，就像葡萄树上的枝子，总会结出果子。向上帝悔改，并向主耶稣基督存信心，圣洁地生活和行事为人，这些乃是新约圣经里面所说的果子。若没有这样的果子，谈论恩典和属灵的生命就都是枉然的。

默想：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止”（《加拉太书》5：22—23）。

建议参照阅读：《希伯来书》12：4—13

上帝常常会借着祂护理之工中对基督徒的对付，叫他们更加圣洁。圣经上记着说“凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多”（《约翰福音》15：2）。

这段话里的意思既清楚又明白。那修理葡萄树的人怎样对一颗结果子的葡萄树修枝剪杈，为要叫它们结果子更多，照样上帝也会借着祂叫人们所处的各样生活环境来洁净那信靠祂的人，叫他们成为圣洁。

说明白一点，试炼乃是我们天父上帝用来叫基督徒更加圣洁的手段。借着试炼，父上帝叫信徒心里那些缺少活力的美德得以活出来，证明他们自己是不是能为祂的意旨受苦并能行祂出的旨意来。借着试炼，上帝就把他们从这世界中分别开来，吸引他们归向基督，敦促他们回归圣经和祷告，叫他们看清楚自己内心所存的，叫他们谦卑下来。这就是上帝用来“修理”他们叫他们结果子更多的过程。历代圣徒的生活就是对这一段经文最好的评价。我们从没有，也几乎不可能找到某一位著名圣徒——不管是在旧约时代还是新约时代，这人不是借着受苦得着洁净的，不是像他的主一样是一位“多受痛苦的人”的。

亚历山大的克莱门（Clement）还有许多各个时代的作者，在谈到这段经文时说：那没有经过严格修剪的葡萄枝特别容易疯长成树，不结任何果子。

若我们晓得任何与基督联合的重要性，唯愿我们学会在幽暗日子中忍耐。唯愿我们记住面前这段经文中的教训，不要因所受的试炼就叫屈抱怨。我们所受的试炼本不是要叫我们受伤害，乃是为要叫我们得益处。上帝管教我们“是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分”（《希伯来书》12：10）。我们主愿意在我们身上看到的乃是果子，祂若看到我们需要修剪时，就不会留着祂的剪刀不用。在末日的时候，我们就会明白这一切都是好的。

默想：在清理伤口时也许会有些痛，但它却对我们的健康有好处。

建议参照阅读：《希伯来书》6：4—12

在第5节经文里面，我们的主勉力这些门徒要持守一种与祂密切相交的良好习惯。这就是“多结果子”的奥秘所在，也就是成为大有圣洁合主所用的基督徒的奥秘所在。历代教会的经历都证明了这句话里面所说的真理。那些最伟大的圣徒总是那些与基督生活得最近的人。

我们难道没看到在基督徒所结的果子上有怎样的不同吗？难道在“结果子”和“结果子更多”之间就没有一种默许的不同吗？

就第5节经文里面末尾的话来说，页边上的解释叫我们主话语里的意思更加完满：“你们若是从我上面被剪下来，与我隔绝，就没有一点力量，也不能做任何事。你们就会像那些被从树根上修剪下来的枝子一样，没有了生命”。

在第6节经文里，主用一种可怕的比喻把凡不住在祂里面的后果，还有不愿在基督里凭信心生活的结果都描述了出来。这些假冒伪善、自称信主的人就会像那些不结果子和死葡萄枝一样。他们迟早要被扔到外面，像那些枯干、无用的枝子一样，被人拾起来扔在火里烧了。那些弃绝主耶稣并且没有为上帝荣耀结果子自称为基督徒的人，他们的结局就是这样。他们最终必要进到那永远不灭的火焰里面。

这些话叫人敬畏。然而，它们却似乎尤其适合于那些退后和背叛主耶稣的人，就像加略人犹大一样。凡是自称信主的人在落到这里所描述的地步以前，他身上一定会表现出某些迹象来。毫无疑问，有些人似乎离弃了他们所蒙的恩，并从与基督的联合中退后了，但我们不必去怀疑，因为在这样的例子里，他们美德不是真的，不过是表面的；他们与主耶稣的联合也不是真的，而是装出来的。

默想：“我是一位信徒，我能按自己所愿方式的生活”，这乃是那些自以为是之人的哲学，而不是那些得了确据的人说的话。

建议参照阅读：《诗篇》91

我们的主宣告说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就”（《约翰福音》15:7）。这乃是主明确应许要赐下权柄并要叫我们祈求就得成就。我们必须住在主里面，祂的话才会住在我们里面。

住在基督里面，就是要养成一种与祂紧密相交的习惯，一直依靠祂，安息在祂里面，向祂倾心吐意，以祂为我们生命和力量的根基，作我们至大的伴侣和最好的朋友。让主的道住在我们里面，就是要常常将主的话语和教训摆在我们面前，并以它们作我们行动的指南和我们每日言行的规范。

圣经告诉我们，凡有了这印记的基督徒，他们的祷告必不会落空。无论他们求什么，就必要得着，只要他们照着上帝的旨意去求。他们断不会发现有什么事太难，有什么事无法克服。祈求就得着，寻找就寻见。马丁·路德（Martin Luther）这位德国宗教改革家就是这样，我们的殉道士雷蒂默主教（Bishop Latimer）也是这样。约翰·诺克斯（John Knox）是这样，玛丽女皇在谈到他的时候说：她对诺克斯所发祷告的恐惧，要胜过对两万军队的恐惧。圣经上记着说：“义人祈祷所发的力量，是大有功效的”（《雅各书》5：16）。

那么，在我们的时代为什么祷告的力量如此之小呢？这不过是因为人们与基督相交得如此之少，合乎祂旨意的事情也是如此之少。因为人若不“住在基督里面”，他的祷告就是枉然的；基督的话若不住在他们里面，作他们行动的标竿，他们的祷告好像就不蒙垂听。他们祈求却不能得着，乃是因他们妄求。唯愿我们把这一教训牢记在心里。凡愿意叫自己祷告得回应的人，必须要谨记主基督所赐给我们的命令。若我们要叫自己的恳求得成就，就必须要和这位天国中的伟大中保保持一种密切的相交。

默想：是不是你没有得着乃是因为你不求呢？（《雅各书》4：2）

建议参照阅读：《约翰一书》3:21-24

我们的主宣告说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了”（《约翰福音》15：8）。这一应许的意思似乎就是：基督徒多结果子的生活不仅会荣耀上帝，也会为 our 的心灵提供自己乃是基督真门徒的最好证据。

我们的益处在于基督里得着保障，我们的结局就是随之而来的永远平安稳妥，这事的的确据是我们信仰的一种最高权柄。人若总是疑惑恐惧，就是件悲惨的事。没有什么比在那些重要的事上卡壳，还是在那些最要紧关乎我们灵魂的事上卡壳更糟糕了。凡是想要认识怎样得着某种最好确据的人，就当勤勉学习摆在我们面前的主基督的话语。唯愿他竭力在自己的生活、习惯、脾气秉性和言语行为上多结果子。他若这样行，就会感到自己心里有“圣灵的见证”，也会显出大量证据来，证明他乃是葡萄树上一个活枝子。他会发现在自己的灵魂中有内在的证据：他乃是属上帝的孩子；也要向这世界提出无可辩驳的外在证明来。

我们是否愿意知道为什么这么多自称为基督徒的人从他们自己所信之事里没有得着安慰，走在天国之路上时竟恐惧战兢充满疑惑呢？这个问题，在我们现在所思想的主的话语里面就得到了答案。人们满足于知道一点点关于基督教的事，满足于结出一点点属灵的果子来，在悔改归正过程中并不去努力追求圣洁。若是他们得不着平安，觉察不到有何盼望，身后没留下什么见证，那他们也断不要有什么大惊小怪的。他们是自作自受。上帝早已把圣洁和喜乐联在了一起；再有上帝所配合的，我们就断不想把它们分开。

三位一体当中一个永恒位格对另一个位格的爱，这乃是我们所没法参透的事。主基督对那些信靠祂之人的爱也是这样，这乃是一种长阔高深、无法测度的爱，超过了我们的知识，是人不能完全明白的（9节）。

默想：哪里没有真圣洁，哪里的就没有真喜乐。

建议参照阅读： 《申命记》8：1—10

我们的主耶稣基督宣告说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里”（《约翰福音》15:9）。这一应许的意思与前面的应许是紧密相联、意思相通的。凡凭着自己的良心竭力遵行主基督诫命的人，也就是那些灵魂里能不断以基督的爱为乐的人。

当然，在祂谈到“遵守祂的命令”的时候，我们断不要误解我们主耶稣话语里的意思。这里面有一层意思，就是没有哪个人能遵守这些诫命。我们最好的行为也是不完全、有瑕疵的，所以当我们将自己努力的时候，我们还当呼喊说：“上帝啊！可怜我这罪人”。但是，我们也断不要跑到另一个极端去，给那些懒惰的念头留下地步，说我们什么事都根本做不成。我们若靠着上帝的恩典，就能把主基督的律法变成我们生命的准则，并能天天显明我们愿意蒙祂的悦纳。这样行，我们满有恩典的主就会把祂的恩惠赐给我们，叫我们晓得祂向我们所扬的笑脸，就像在明朗的天气里有阳光闪烁一般。“耶和華与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们”（《诗篇》25：14）。

像这样的教训对一些人来说，或许是在注重律法，所以就为那些支持这教训的人招来责备。很少会有人看到真理的一个以上的方面，这就是人狭隘的本性所致！唯愿主基督的仆人不要把任何人称为自己的主。唯愿他能在顺服主基督的诫命中，持守自己所行的路，断不要以勤勉、结果子和因愤恨而生的儆醒为耻。不管人们是不是持相反的意见，这些事都是与得救本乎恩还有因信称义的真理完全相合的。

我们当领受从这一整个事件里面所得出的结论。凡谨守自己话语、脾气和行为的基督徒，常常是那些最喜乐的基督徒。“因信而得的喜乐和平安”断不会与表里不一、出尔反尔的生活相伴。

“这些事我已经对你们说了，叫你们的喜乐可以满足”，我们主用这样的话结尾绝不是平白无故的。

默想：你自己有没有以上帝的诫命为乐呢？（《诗篇》119：47）。

建议参照阅读：《哥林多前书》13： 1—7

我们应当注意我们主到底是怎样讲论兄弟之爱的。虽然我们主在祂所讲论的前一部分中已经谈到过爱，但祂却在这里再次谈到了这问题。祂愿意叫我们晓得，我们怎样都永远不会把爱看得太高，把爱强调得太重，也都不会在实践爱的努力上面付出得太多。那些在我们主看来有必要反复地向我们申述的真理，一定是因它里面有最重要的内容。

我们主命令我们要彼此相爱。“这就是我的命令”。要操练这样的美德，乃是加在我们良心上确定无疑的责任。我们断没有任何权柄来忽略它，就像我们不能忽略在上帝在西乃山上所赐下十诫那样。

我们主为我们提供了关乎爱的最高标准：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样”（《约翰福音》15：12）。我们断不要满足于浅尝辄止。就算是那些最软弱、最卑贱、最无知、缺点最多的门徒也不该我们所忽视。对所有这些人，我们都应当用一种积极、舍己、自我牺牲的爱来对待。凡不能这样行的，或是不愿努力去这样行的，就是违背我们主的诫命。

任何一条像这样诫命都应当引起我们内心的思考。这条诫命用一种彻底的方式，就将许多自称为基督徒的人自私、邪恶、嫉妒、暴躁的灵定了罪。若是我们对爱一点都不知道，就算我们对教义有纯正的见解，对纷争也有一定认识，也不能叫我们最终得着任何东西。若没有爱心，我们或许作为一个过教会生活的人会在会众面前非常体面；但若是没有了爱，正像圣保罗所说，我们就不能不会比“鸣的锣，响的钹一般”好多少（《哥林多前书》13：1）。什么地方没有像基督那样的爱，什么地方就没有恩典，没有圣灵运行，我们的信仰当中就没有实质内容。凡没有忘记主基督诫命的人就有福了！他们有权柄到生命树那里，并进到天上的圣城。那些没有爱心的就不配进入天国。

默想：基督徒对所有人负有一种爱的责任，对信的人尤其如此。

建议参照阅读：《约翰一书》3：11—18

这条经常被主耶稣重中的教训是要教导我们：基督徒的爱极其重要，同时这种爱也极其缺乏。凡对基督的爱一无所知的人，又怎能装出与基督徒的盼望相称呢，这很难理解。若有人因为自己对教义的正确见解，就猜想自己会在上帝眼中被看为义；同时，在自己的性情上却没有爱心，在自己的言语上尖酸刻薄、出尔反尔、言语暴躁、存心不良；那么，这就显明他对主基督福音里面那些最重要的教训无知到了何等可怜的地步。有许多自称“教义纯正”的人，他们反复无常、心怀恶意、嫉妒、邪恶还有普遍的表里不一，这实实在在是对基督教的羞辱。什么地方没有爱心，什么地方就没有恩典。

在第13节经文里面，我们的主教训众门徒说：到底应该拿来作为衡量基督徒爱别人的标准和尺度。这样的爱应该是一种自我牺牲的爱，甚至是为他们舍命，正如主的爱那样。我们的主为自己的朋友舍命，甚至为自己的仇敌舍命，这就表明了祂的爱是何等伟大（《罗马书》5：6—8）。人的爱心不可能有比这更大的了。我们若甘心乐意为那些我们所爱的人舍命，就没有比这更大爱了。主基督这样做，基督徒也应当甘心乐意这样行。

唯愿我们在这里留意：我们主清清楚楚称自己的死为献祭性、赎罪性的死，也就是说祂的朋友需要有一位代罪者来代替他们。

第14节经文，好像与前一节经文紧紧联在一起。“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了”。若我们不常守着祂的诫命，我们就不要梦想自己是基督的朋友。叫我们感到很震惊的是：我们看到主是怎样不断回到这条伟大教训，也就是只有顺服才是检验基督徒最重要的标准，行祂的旨意才是得救的信心的真标记上来。那些自称是“主的百姓”的人，当他们仍活在罪中、忽略主基督显明的命令时，就行在了那通向死亡大路之上。

默想：到底你教会里的信徒对你已经出死入生有没有得着证据呢（《约翰一书》3：14）。

暗夜大光 《约翰福音》15: 13-17 八月二十一日

建议参照阅读：《雅各书》2: 14-24

当我们主用了“朋友”这个词以后，就告诉自己的众位门徒说：“你们当思想我称你们成为朋友这件事。我有意要这样行。以后，我不再称你们为仆人，因为仆人因为自己职分的缘故不知道主人的心意，对他也没有信心。但是，我已把我父差我来教训这世界的一切真理都启示给你们了，并没有丝毫保留。所以，我有理由称你们为朋友。”

这实在是一种大有荣耀的权柄。认识基督、服事基督，跟随基督，遵行基督的话，在基督的葡萄园里做工，为基督打那美好的仗，所有这一切绝不是什么事。但是，对那些像我们这样有罪的男男女女来说，被称为基督的朋友实在是我们软弱的心灵难以把握和理解的。那位万王之王、万主之主不单怜悯拯救凡相信祂的人，而且还实实在在地称他们为自己的朋友。面对这样的话语，我们没有必要怀疑圣保罗所说的话：“基督的爱是过于人所能测度的”（《以弗所书》3: 19）。

唯愿我们面前这些话语能激励基督徒在祷告当中与基督亲密相交。每当我们在和这样一位称我们为祂自己“朋友”的救主谈话的时候，我们又何必要害怕向祂倾心吐意陈明我们一切的秘密呢？唯愿这件事能在各样生活的患难、忧伤当中叫我们喜乐，并加添我们对主基督的信心。所罗门说：“但有一朋友，比兄弟更亲密”（《箴言》18: 24）。当然，我们坐在高天之上的这位伟大救主断不会抛弃祂自己的朋友。尽管我们贫穷、可怜、不配，但是祂却决不会丢弃我们，而是要与我们同在，保守我们到底。大卫永远也不会忘记约拿单，这位大卫的后裔也断不会忘记祂自己的百姓。没有哪个人能像那些被基督成为“这是我的朋友”的人那样，得着主那么丰富、那么有力、那么自由、那么富足和那么充分供应的了！

默想： 荣耀君王竟降卑与我同游，

圣经载名，称我父、我友？

暗夜大光 《约翰福音》15：13—17 八月二十二日

建议参照阅读：《提摩太后书》1：8—12

我们主在此谈到了关乎拣选的教训。祂说：“不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。”（《约翰福音》15：16）。在这里，主所谈到的拣选显然是双重意义的。它不单包括拣选人来承担使徒的职分，也就是那专属于十一位门徒职分的拣选；也包括拣选人来承受永生，也就是属于凡信主之人的拣选。这后一种拣选因为特别关系到我们自己，所以我们或许可以把精力放在这一个问题上面。

拣选人来承受永生是圣经中的真理，我们必须谦卑领受也要明白相信。为什么主耶稣基督会称一些人为自己的朋友，而没有称另一些人；照祂的旨意叫一些人活过来，而任凭另一些人陷在罪恶当中呢？这些事太深奥，是我们所没法解明的。唯愿我们以知道这事乃是实实在在的事就知足。上帝必须首先在人心里面动那恩典之工，不然一个人永远都不会得救。基督必须首先拣选我们，并借着祂的灵来呼召我们，不然我们就永远都不会拣选基督。没有一点疑问，若是我们没有得救，我们断不能去责怪任何人，只能怪自己。但是，若是我们蒙了救恩，我们理所当然要把这救恩归给主基督恩惠的拣选。我们直唱到永生的歌应当是从约拿口中所发出的那歌：“救恩出于耶和华”（《约拿书》2：9）。

拣选总是要叫人成圣。对那些被基督从世界中拣选出来的人来说，主的拣选不单是要叫人得救，也是要叫人结出果子来，叫他们的果子可以被人看见。除此之外，任何别的拣选不过是人虚妄的幻想和人可悲的发明罢了。正是帖撒罗尼迦人的信、望、爱叫圣保罗说：“我知道你们是蒙拣选的。”（《帖撒罗尼迦前书》1：4）。哪里没显出成圣的果子来，我们就可以确信哪里就没有拣选。

我们若用这教训来装备自己，就没有理由害怕拣选的教训了。正像福音中任何别的真理一样，这真理容易被人滥用、歪曲。但对一个敬虔的人来说，却“充满了甘甜、喜乐说不出的安慰”。

默想：我们成为基督徒不是出于偶然巧合，乃是出于上帝的拣选。

暗夜大光 《约翰福音》15：18—25 八月二十三日

建议参照阅读：《希伯来书》11：32—38

在这段经文里，主将真基督徒在这世上必要遭遇的事——就是恨恶和迫害指示给我们。若是基督徒寻求人的善待和感恩，那他们必要痛苦失望。他们一定要想到自己会受苦待，就像自己的主那样：“世人若恨你们，你们不要为之所动也不要惊奇。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。若遵守了我的话，也要遵守你们的话”。

众多的事实，就是历世历代痛苦的事实，为我们提供了大量证据：我们主的警告不是无缘无故的。逼迫乃是众使徒和及其伙伴所要得的份，不管他们走到哪里都是这样。他们中间没有一两个是安卧在床上去世的。从基督教产生两千年以来，迫害已经成为真信徒所要承受的份。罗马帝国的皇帝还有罗马教皇的种种行径，西班牙宗教裁判所(Inquisition)的迫害，玛丽女皇统治时众多人的殉道——所有这一切都讲述了同一个故事：迫害乃是所有真敬虔之人的份，就算在现今这样的时代也是如此。讥笑、嘲讽、诽谤、颠倒是非更显明那些未悔改归正之人对真基督徒所持的态度。正像圣保罗所处的时代那样，不管在公开场合，还是在私下场合；不管是在中小学里，还是在大学校园里；不管是在国内，还是在海外，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（《提摩太后书》3:12）。单单过一种教会生活，还有外表上的宣告，这只不过是一种廉价的信仰罢了，当然不会叫人付出什么代价。但是，凡真正得着生命能力的基督徒，他总是背着十字架。

知道并且明白这些事乃是对我们得安慰最重要。没有什么事会像虚假的盼望。唯愿我们能认识到人本性从来就没有改变，“原来体贴肉体的就是与上帝为仇”（《罗马书》8：7），就是与人里头那种上帝的形象为仇。唯愿我们心里牢记，断没有什么圣洁或诚实的行为能叫那些邪恶之人不恨恶那属基督的仆人的，正像这些人曾恨恶他们那位无可指责的主一样。唯愿我们记住这些事，这样我们就必不会失望了。

默想：不要指望从人得着什么，单要指望从上帝得着那奇妙的事。

暗夜大光 《约翰福音》15:18—25 八月二十四日

建议参照阅读：《马太福音》10：16—25

在这段经文里，主把我们受到世人的逼迫时应当忍受的两种原因告诉了我们。每一种原因都很严肃，为我们提供了许多需要思考的内容。

首先，逼迫是主基督自己所喝的那杯。虽说祂在各样的事上、在祂的性情上、在言语行为上都毫无瑕疵，在祂所行的各样善事上也都没有倦怠，总是在四处广行善事；但却没有谁像主基督那样，直到祂在世上服事世人的最后日子还受到人们恨恶的。不管是文士还是祭司长，是法利赛人还是撒督该人，是犹太人还是外邦人都联合起来藐视祂，反对祂，直到祂被处死才算了事。

实在地讲，单这一条简单的真理就能拖住我们的灵魂，不叫我们因着世人恨恶的缘故就被打倒。唯愿我们能思想我们不过是照着我们主的脚踪行，一同承受我们主的份。难道我们就配得着更好的对待吗？难道我们比自己的主还要好吗？唯愿我们同这样的想法争战。唯愿我们能默然领受我们的父上帝所赐给下的杯。最重要的是，唯愿我们常常思想这句话：“你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人”（《约翰福音》15：20）。

其次，逼迫能帮我们显明自己是属上帝的孩子，有各样的财宝积攒在天上。它给我们实实在在已经重生，并且是荣耀的承受产业之子的证据：“你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界，乃是我从世界拣选了你们，所以世界就恨你们”。（《约翰福音》15：20）。简单点说，逼迫就像金匠在银器和金器上所印上的纯度印记，是那些悔改归正的人所当承受的一种印记。

在我们感到软弱时，在我们因世人的恨恶要退后时，唯愿我们因这叫人喜乐的信息就刚强壮胆。毫无疑问，忍受逼迫是一件艰难的事，当我们的良心诉述我们是无辜的时就更艰难了。但最终，唯愿我们绝不要忘记，逼迫永远都是一种标记。它是圣灵在我们身上动工的征兆，这是颠扑不破的真理。

默想：人们总会迫害那些他们所害怕的人。

暗夜大光 《约翰福音》15:18—25 八月二十五日

建议参照阅读：《帖撒罗尼加后书》2:5—12

我们的主叫那十一个门徒想起祂以前所说的话，就是祂第一次差他们出去传道时所说的话（《马太福音》10:24；《路加福音》6:40）。祂在以前总是告诉他们，叫他们绝不要想会受到比祂自己所受的更好的待遇。祂引用箴言中的话说：“仆人不能大于主人。他们难道没有逼迫过我吗？那他们也会逼迫你们。他们守过、在意过或留心过我的教训吗？通常说，绝大多数情况下没有，所以你们也一定会遇到同样的事”。人心里所存的各样错误的盼望，这乃是基督徒忧虑和困惑的一个最大原因。

我们的主在这里告诉祂的门徒说：祂自己就是他们要遭遇各样敌视和恨恶的原因。他们要因自己主的缘故被世人所恨恶，胜过因他们自己的缘故。

若想到他是因自己主的缘故受苦待，或许对那些遭受迫害的基督徒来说是一种安慰。“为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠”（《歌罗西书》1:24）。他乃是在“为基督受的凌辱”（《希伯来书》11:26）。

他们陷在幽暗无知当中，乃是这些不信的犹太人为什么这样行的最大原因。他们对那位差遣主基督来到这世界的父上帝没有正确的认识。他们也不认识主基督就是父上帝所应许要差来的那位弥赛亚。因他们陷入到这样无知的境地中，就盲目逼迫主基督和祂的众门徒。

在我们主和祂的众门徒所处的时代，法官瞎眼，犹太民族心里刚硬。对这一点，凡是读圣经的人都应该仔细查考（参见《使徒行传》3:17；13:27；28:25—27；《哥林多前书》2:8；《哥林多后书》3:14）。我们必须记住，这是特别突出的瞎眼，整个民族就像法老那样，因为这乃是对他们许多个世纪以来陷在拜偶像、邪恶和不信当中的最终惩罚。除了这以外，似乎再没有任何原因可以解释在那些听过我们主讲道的人当中这种特别不信的。

默想：当我们不信，上帝就会听任我们陷在罪中。

暗夜大光 《约翰福音》15:18—25 八月二十六日

建议参照阅读：《阿摩斯书》9：7—10

我们当注意，我们主论到那些滥用宗教信仰权柄之事是怎样说的。这事不单叫人所犯的罪更重，也必要定他更重的罪。祂告诉自己的众门徒，若是祂在这些犹太人中间没说过或行过以前没人说过或行过的事，那“他们就没有罪”。但现在他们的罪就无可推诿了。我们必须记住，借着这句话主的意思是要表明：“他们从没有像今天那样罪孽深重的”。他们已经看到了主基督所行的事，已经听到了祂的教训，但他们却仍不信祂。那还有什么可以为他们做的吗？什么都没有了——绝对什么都没有了！他们故意犯罪抵挡这最清晰显明的光照，在所有人中间他们就是罪大恶极了。

唯愿我们心里牢记这事，把它作为我们信仰的第一准则，这些宗教信仰上的权柄，从某种意义上说是最危险的事了。若是这些权柄不能帮我们走向天国，那就只能落到地狱更深处。这些事增加了我们的责任。“因为多给谁，就向谁多取”（《路加福音》12：28）。凡明白圣经又宣讲过福音的人，却仍梦想在末日审判时能与那些没有受教的中国人处在同样的水平上，那他就受了可怕的欺骗。他会发现，除非他悔改，就必要照自己的光景受审判。唯一事实就是，他若是已经晓得这样得事却没有改变自己的境况，必要显明自己犯了大罪。“仆人知道主人的意思却不豫备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。”（《路加福音》12：47）。

对英国所有自称是基督徒的人来说，若对一点彻底思考一下那就好了！没有什么比听到人们躺在自认为晓得“何为义”的念头上，同时又明显没有悔改归正的事更平常了。他们躺在“我们知道，我们知道”这句叫人不快的话上，就好像知识能洗清他们所有的罪似的。他们忘了魔鬼撒旦比我们知道的还要多，但是却并没有因这缘故更好一点。唯愿我们主在这段经文中的那些话能刻在我们的心版上，永远都不忘记。

默想：若是人的无知并不能成为罪的借口的话，那知道了却不去行的情况就更糟了。

暗夜大光 《约翰福音》15:26—16:4 八月二十七日

建议参照阅读：《使徒行传》5：1—11

在这段经文里，我们应当注意的是我们主在论到圣灵时到底是怎么说的。

主把圣灵称为一个位格。祂就是那位要来的“保惠师”，是被差来和发出的一位，是把为基督作“见证”作为自己职分的那位。这样的话并不仅仅是一种影响或内在情感就能表明出来的。若这样来解释这些事的话，就与人们的常识发生冲突，就是对人们日常用语的含义做了扭曲。不管是理性还是清晰性都要求我们弄明白：在这里所谈到的乃是位格性的存有，乃是我们正确受教当尊崇三位一体上帝中第三个位格的那位。

再者，我们主把圣灵称为祂“要从父那里差来”的一位、也是“从父出来”的一位。毫无疑问，这些话语里的含意是如此之深，以致我们无法测度它。数百年以来，在基督教世界中，无论是东方的教会还是西方的教会，因为这些话里的意思就造成了分裂，单单这一个事实就应该叫我们得着教训，用谦卑和敬畏的心来对待这些事。无论如何，有一件事是非常清楚明白的。圣灵、圣父和圣子之间有一种亲密相交。为什么在这些经节中圣灵被说成是被圣子所差来和由父上帝所发出的，我们没法说明。但我们可以默然叫自己的心安息在这一古老的信经上：“且此三位无分先后，无别尊卑”，“父如何，子如何，圣灵亦如何”。最重要的是，我们可以安息在这叫人得安慰的真理中，在我们灵魂所蒙的救恩当中，三一上帝的三个位格都同等配合。正是这位三一上帝说：“我们要造人”，也是这位上帝说“我们要救人”。

唯愿我们永远关注自己所信的关乎圣灵的教训。唯愿我们在圣灵之事上持守纯正合乎圣经的教训。一种完全忽略圣灵、没有给祂留下一席之地的信仰，断不会是什么与众不同的信仰。唯愿我们当心，不叫这样的信仰成为我们自己的信仰。

默想：我们的信仰虽以基督为中心，但却并不贬低圣父和圣灵。

暗夜大光 《约翰福音》15:26—16:4 八月二十八日

建议参照阅读：《使徒行传》10：39—43

我们当来留意，我们主在论到这些使徒的特殊职分时到底是怎么说的。他们要在这世上为祂作见证：“你们也要作见证”（《约翰福音》15：27）。

这句话非同寻常，发人深思，里面充满了教训。它把这11位使徒只要还活在世上就必要遇到的事教训给他们。他们必要为那众人所不信的事实作见证，也要为那凡属血气之人心里所不能信的真理作见证。他常会不得不处在孤单无助，以少敌多，以寡敌众的境地当中。他们断不要为这些事中的哪一样所动，也断不要把受人逼迫、遭人恨恶、被人所反对还有受人诽谤当作什么奇怪的事。他们断不要将这些事放在自己心上。不管人们是不是相信他们，为主作见证都是他们最大的本分。他们若作了这样的见证，他们的名字就必要被记在天上，留在上帝的生命册上；他们若作了这样的见证，不管迟早，那审判全地的主就必要赐给他们永不衰残的荣耀冠冕。

当我们读完这一段经文掩卷离开的时候，唯愿我们永远不要忘记：这就是使徒的职分，若从某种意义上来讲，这也是每一位真基督徒在这世界还在的时候所必要尽的本分。我们所有人都当为主基督作见证。我们断不要因为要向那属基督之事尽忠、要传扬主基督和持守主基督的福音就感到有什么可耻。不管我们生活在什么地方，不管是在城镇里，还是在乡村里；不管在公开场合里，还是在私下场合里；也不管是在国外，还是在自己国家；我们都当刚强壮胆，抓住任何机会承认我们的主。我们若是这样行，就是在追随着使徒的脚踪行，虽说这与使徒已隔了很久。我们若这样行，就能叫我们的主喜悦，并且可以盼望在末日的时候得着使徒所得的奖赏。

默想：对政治和假冒宗教的狂热，很快就会叫人开口说话。难道我们对主基督的爱竟叫我们闭口吗？

暗夜大光 《约翰福音》15:26—16:4 八月二十九日

建议参照阅读：《路加福音》14:25—33

在读完第15章的时候，但愿我们不要因为一时疏忽就没有注意到，我们尊贵的主在三个最重要问题上所赐给自己门徒的训诲是多么的系统。第一个问题就是他们与主的关系。他们当住在主里面与祂亲密联合，就像枝子长在葡萄树上一样。第二个问题就是他们彼此之间的关系。他们当用那深沉、舍己的爱来彼此相爱，就像他们的主一样。第三个问题是他们与这个世界的关系。他们会遭世人恨恶，但不要因此就感到惊奇；他们当耐心忍受这样的恨恶，却不要因此害怕。

第16章的内容是上一章内容的直接延续，中间没有一点中断和停顿。第一节经文告诉我们，我们主的目的是要叫这些门徒喜乐，叫他们的心智得复兴，不叫他们因那不信的犹太人逼迫就灰心。“我刚才所说这些事，是我以前一直在说的事，为要除去你们所必要遭的事叫人灰心丧志的果效，不叫你们因为那些仇敌的缘故就跌倒犯罪，我已经把这些你们所听过的话告诉了你们。”

斯提尔（Stier）认为，“这些事”所包含的不只是主告诫他们要受世人的恨恶，还包括祂要赐下那见证的圣灵来的应许。这些门徒若对世人的恨恶有了一种预先的了解，就会叫他们不至于因此而感到惊奇和失望。主赐下圣灵来的应许就会叫他们充满喜乐并且得着激励。

对一位年轻、根基还没打牢的基督徒来说，看到自己要因自己信仰的缘故受人逼迫、被人苦待，这常常会是一块多大的绊脚石啊，这一点是无需我们再指出来的了。但我们的主不单知道这样的事，还眷顾他们，借着自己的告诫叫那十一个使徒得着了装备。祂从没有把十字架的事留下不说，或是把通往天国之路上的各种困难掩藏起来。

默想：没有哪一个人，也没有什么事比我们主所发出的呼召更伟大的了。

暗夜大光 《约翰福音》15:26—16:4 八月三十日

建议参照阅读：《使徒行传》5：27-42

我们看到，我们主发出了一条非常著名的预言。祂告诉自己的门徒说：他们要被赶出犹太会堂，并要被人逼迫，甚至迫害致死：“人要把你们赶出会堂。并且时候将到，凡杀你们的，就以是为事奉上帝”（《约翰福音》16：2）。

这一预言乍看起来是多么奇怪啊！门徒要被人赶出会堂、遭受患难、被人杀害，竟是这位平安的大君王向自己门徒所发出的预言。世人远没有用感激之心来接待他们，领受门徒所传给他们的信息，倒是恨恶他们，满心邪恶地去虐待他们，还要去处死他们。而且，可恶到极点的是，这些迫害他们的人竟自以为这迫害是正义之举，还会以信仰的神圣之名对他们施以最残酷的迫害。

这一预言后来成就的是何等的真切啊！就像圣经中的其他预言一样，这预言同样也一字不差地应验了。《使徒行传》告诉了我们，那些不信的犹太人是怎样迫害早期的基督徒的。一页又一页的历史告诉我们，罗马天主教的宗教裁判所犯下的是多么可怕的罪。我们自己国家的历史告诉我们：我们那些宗教改革的圣徒是怎样因为自己信仰的缘故，就被那些自称一切都是出于对真基督教大发热心的人烧死在了火刑柱上。这一预言似乎在那时看来简直不可能，叫人难以相信，可我们却看到这位教会的大先知在这里就像在别的事上一样，所发出的恰恰就是真理的预言。

就算在我们的时代，当我们听到真基督徒受这样或那样的迫害时，但愿也不要感到惊奇。人的本性从不会改变。上帝的恩典从不会真正受人欢迎。就算是今天，社会各阶层中上帝子民若认自己的主就不得不承受的迫害数量，要远超过这个毫无思想的世界所设想的。他们只知道谁在学校里、在大学里、在会计事务所里还有在船上受了这迫害。人总会看到这些话语是真的：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（《提摩太后书》3:12）。**默想：**人们或许会把基督徒从自己的社会中清除出去，但上帝却为他们留下了新天新地。

暗夜大光 《约翰福音》15:26—16:4 八月三十一日

建议参照阅读：《希伯来书》10：32—39

我们看到，我们主不单对祂自己传讲的这一切信息，还对祂自己刚刚提到这条预言的特别原因做了解释。祂说：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。”（《约翰福音》16：1）。

我们主完全知道，没有什么事像落在虚妄的盼望中那样危及我们的安慰的了。所以，主就借着服事预备好了自己的门徒，叫他们能承受那必要遭遇的事。主事前就告诫他们，预先就把他们装备好！他们断不要去找什么坦途和风平浪静之旅。他们当立定心志承受各样的争战、冲撞、伤害、敌对、逼迫甚至死亡。主就像一位聪明的将军，并没把士兵要打的战役的性质对自己士兵隐瞒。祂凭着信实和慈爱把摆在他们面前的一切都告诉了他们，叫他们在试炼临到时可以记起祂说的话来，不致失望或跌倒。祂大有智慧预先就告诫他们，十字架乃是那通向荣耀冠冕的道路。

计算代价乃是应当刻在历代基督徒心上的头等本分。对那些年轻的基督徒来说，把对主基督的服事染上迷人色彩，并把这条古老的教训隐藏起来不说，这绝不是对他们的友善之举。“我们进入上帝的国，必须经历许多艰难”（《使徒行传》14:22）。若是预言一路坦途，高喊“平安了”，那我们或许很容易就叫主基督的军队里充满了那自称属主的士兵。但他们却不过是士兵罢了，就像那土浅石头地一般的听道者那样，及至遭了患难时就会离主而去，及至有了争战时就会退后。凡没有准备好承受患难、逼迫的基督徒，就不会是一个心智健康的基督徒。凡盼望总是会一帆风顺地度过这世上的山山水水到达天国的人，并不知道他自己所当知道的一切事。他永远都不会分清生活中摆在我们面前的到底是什么。但我们却可以确信一件事：“假如我们要戴上那荣耀冠冕的话，就必要背起主的十字架。唯愿我们紧紧抓住这条教训，永远都不可忘记。这样，当试炼临到时，我们“就不至于跌倒了”。
默想：当人成为基督徒不用付上什么代价时，那它的真理就不再会被人们高举，它的生活也就不再会被人们严肃对待了。

建议参照阅读：《路加福音》6：17—26

我们的主曾经告诫过那十一个门徒：就算作门徒最后的代价乃是死，那也不要为这事感到奇怪。没有什么迫害的办法，是他们的仇敌所做不出来的。“时候将到，凡杀你们的，就以为这样行是献上蒙上帝喜悦的事奉。”

历史早已证明，过去大量宗教迫害的实例也都早已经充分说明，这样的事是何等真实。又有谁能怀疑说，扫罗在转变以前是虔诚的呢？“从前，我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名”（《使徒行传》26：9）。到了一个人正在犯着大罪，但竟然还自以为在地猜想自己是在做什么天大的义事的时候，我们才会知道人的良知是受到了何等大的蒙蔽，这实在是人本性里面最叫人痛心的一种现象。

我们绝不要忘了，单单有宗教上的热心，这并不能证明一个人就是健康的基督徒。不是所有的心发都对，它或许会是一种没有真知识的热心。就让我们一起来祷告上帝，叫我们不单是得着热心，也可以得着那真理的亮光。

我们主再一次告诉自己的门徒，祂为什么要把必要遇着的事告诉他们。“我将你们必要遇着的事告诉你们，是要叫你们在试炼临到的时候不要惊奇，就可以想起我对你们说过的话来，所以不可丧志。你们就可以知道，没有什么事是主预先没看明的，没有什么事是主没预言到的，我们的主早就告诉我们了”。

我们的主还告诉我们说，为什么祂以前没把这些试炼详细地告诉我们，“在你们刚作门徒的时候，我没有把这事告诉你们，因为我与你们同在，不想叫你们学习福音基本真道时，让这些痛苦的信息搅扰你们的心。但现在因为我就要离开你们，所以就要把你们可能遇到的事预先告诉你们。”

默想：若是每个人都称赞我们，这或许暗示我们在宣讲福音时很少谈到他们的罪。

建议参照阅读：《创世纪》50：15—20

我们主的话语里好像流露出对这些门徒的一丝责备，因他们并没去迫切追问自己的主所要去的那天家之事。毫无疑问，彼得模模糊糊好奇地问：“主往哪里去？”（《约翰福音》13：36）。但他的问题并不是发自想知道主所要去的地方，倒不如说是为自己的主要离开感到吃惊。在这里，我们主好像说：“若是你们的心放对了位置的话，那你们就会想明白我离开的实质是什么，还有我要去的是什么地方。”

唯愿我们留意，虽说那些门徒蒙了上帝所赐的一切恩典，但他们在用到自己所得的机会上，还有在去寻求自己本该得到的知识上心里迟钝。他们没有得着，是因为他们不求。

一想到自己的主就要离开，这十一个门徒的心就全被这想法所占据，被忧伤所压倒了，就什么事都不能想了。他们不是抓住剩下的那一点点时间，要从主的口里领受祂所要去的地方和祂在天上的工作的事，而是完全被忧伤所占据，除了自己的主就离开他们以外，他们什么都不能想了。

我们若注意到过分忧伤多么有害，并祈求上帝赐我们恩典控制它，就对我们有益了。若是控制不好，就没有哪种情感能像这样叫人乱了方寸，不能叫自己与上帝呼召我们的本分相配的了。

我们完全可以揣摩，我们慈爱的主知道门徒在听到自己要离开他们时心都碎了。在这种场合中，他们很少能认识到主完全的旨意，就像在别的场合中一样。他们显然只有一个模模糊糊的念头，就是他们要被自己全能的朋友撇下，像孤儿一样留在这冷酷无情的世界上。想到这里，他们的心就害怕，缩成了一团。我们主就用祂那深邃、奥秘的话语来安慰他们，极其怜悯。主告诉他们：祂的离开尽管看起来叫人伤心，但这却不是件坏事，而是一件好事。他们终究会发现这并不是叫他们受亏损，而是要叫他们受益。祂身体离他们而去比在他们中间事更有益处。

默想：我们并不是总能明白上帝行事的智慧。

建议参照阅读：《以赛亚书》44：1—5

若是主基督没有受难，没有从死里复活，没有升上高天的话；那么圣灵也就不会在五旬节这天带着大能降临，并把祂百般的恩赐赐给教会。虽然说这件事或许有些隐秘莫明，但是在上帝永恒的计划里面，在主基督升上高天与圣灵浇灌下来这两件事之间是联系在一起的。

若是主基督仍在肉身里面与这些门徒同在的话，那祂就不能同时出现在许多地方。基督所差来的圣灵的临在，却能充满凡信徒奉耶稣基督的名聚集的每一个地方。

若是主基督一直留在地上而没有升上高天的话，那祂也就不能像在升上高天以后用那样一种纯完、全备的方式成为凡属祂的百姓的大祭司。祂离开这世界为要坐在父上帝的右边，并要借着那与我们相同、得了荣耀人性里面向我们显现，作我们的中保与父上帝同在。

最后，若是主基督一直在肉身里面与自己的众门徒同在的话，那么门徒操练自己信心、盼望和交托的机会与主基督离开之后相比，就必要少得很多很多。门徒身上的诸多美德也不能得着这样积极的操练，他们就很少会有机会来荣耀上帝，并彰显上帝在世上的大能。

最重要的是，还有一个重大的事实：在主耶稣升天和保惠师圣灵在五旬节这一天降临之后，这些门徒的信仰才变成了一种全新的信仰。他们在知识、盼望、热心和勇气上的长进是那样的显著，甚至一个人都能抵得上以前的两个人。在主基督离开他们以后，他们为主所做的事工要多得多，超过了以前主基督与他们同在时所行的事。难道我们还需要更有力的证据，来证明他们的主离开他们乃是与他们有益的吗？

默想：一个没有各各他十字架的世界，或是没有五旬节圣灵降临的世界，此时都是不可想象的。

建议参照阅读：

《以赛亚书》32：14—20

当我们主在这段经文里论到圣灵要“来”的时候，我们一定要注意，不要误会了主的意思。一方面，我们一定要记住，在旧约时代，从世界初创时开始，圣灵就早已经住在所有信靠上帝的内心里了。若非靠着圣灵的更新，就没有哪一个人能从罪的权势下蒙上帝拯救并成为圣徒。亚伯拉罕、以撒、撒母耳、大卫还有众先知，都是因为圣灵的工作，才成了他们后来的样子。而另一方面，我们也一定不要忘记，基督升上高天以后，圣灵就浇灌在人们身上，带着更大的能力降临到个人身上，以更广泛的影响降临到世上各国，远超过了圣灵以前浇灌下来的方式。我们的主在这段经文中所提到的，就是这种更大的能力和影响。我们主的意思是说，祂自己升上高天以后，圣灵要以一种大大增强了的能力“降临”到这世界上，看起来就好像是圣灵第一次“降临”到了世界上，又像以前从来没有降临到这个世界上一样。

要正确解明我们的主在这里所说的那些叫人惊奇的话，其中的困难不用说是非常大的。人们完全有理由去怀疑：到底主的话里面的完整意思人们是不是已经完全把握了呢，还有在这些话里面是不是有些深层次的东西还完全没有解开呢。有一种为人们所常见的肤浅解释认为：我们主的意思只是说在拯救每个信徒过程中，圣灵的工作就是要叫他们承认自己的罪，认识到基督的义和末日审判的确实性，这样的说法根本不能叫那些善于思考的人满意。跳过圣经中的难点，这虽然是一条捷径，但也是一种肤浅的做法。我们不用去怀疑，这样的解释里面有很好的、很合理的教义，但它却没有包括我们主所说的话里面完整的意思。这样的解释是真理，但却不是这段经文所表明出来的真理。在这里，我们的主不是说圣灵要在各地叫许多个人相信福音，而是说圣灵要叫世人都相信福音。

默想：圣灵甚至会与那些最后要被定罪的人同在（《创世记》6：3）。

建议参照阅读：《使徒行传》2：37—47

我们主大概是想要对我们说，圣灵会对那不相信祂的犹太世界行怎样的事。圣灵会叫他们“为罪、为义、为审判自己责备自己”（《约翰福音》16：8）。

圣灵会叫犹太人承认“罪”。祂会叫他们不得不得并在自己心里承认，他们因弃绝拿撒勒人耶稣，就犯了极大的罪，并且是犯了那不相信的大罪。

圣灵会叫犹太人承认“义”。祂会在犹太人良心中，深深打上一个印记，叫他们知道，拿撒勒人耶稣并不像他们所说的那样是一位冒名顶替者和骗子；相反，祂是一位圣洁、公义和没有瑕疵的人，祂被上帝接纳升上高天进入天国，乃是属上帝的人。

圣灵会叫犹太人承认“审判”。祂会叫犹太人不得看不见，拿撒勒的耶稣已经征服、战胜并审判了那恶者和祂所有的同伙，并被上帝所高举，成为君王，成为救主，坐在上帝右边。

五旬节之后，圣灵所做的工作，确实叫整个犹太民族的人归信，《使徒行传》清楚地表明了这点。正是圣灵赐给了加利利那些卑微的渔夫极大的恩典，叫他们能见证基督，叫他们的仇敌无话可说。正是圣灵的责备和叫人悔改的大能，让这些渔夫能“叫他们的教训充满耶路撒冷”。我们知道，悔改归信的人并不在少数，如圣保罗和“一大群祭司”也都归附了这信仰。我们有足够的理由相信，还有更多人已经在心里接受了福音，只是他们没有勇气站出来背起自己的十字架罢了。在《使徒行传》这卷书末尾，整个犹太人的口气，与《使徒行传》开始时已经有了很大不同。很多人悔改归正。在这责备和归信之风的大大影响下，就连在那些没人得救的地方，人们也开始心里思想这事。当然，这也是我们主在这段经文中说“圣灵要责备人，使人归正”时就所要说的。

默想：仅仅通过一次讲道，圣灵就叫 3,000 不相信主的犹太人悔改归正。今天，祂的大能仍然没有改变。

建议参照阅读：

《以弗所书》2：11—22

我们的主大概的意思是想要预先告诉人们：到底圣灵要对普天之下的人成就怎样的大事，不单单要为犹太人行，也要为外邦人这样行。

圣灵要在地上的每一个角落责备人们对罪、义、审判所持的那种流行的谬见，也要叫他们晓得在这些问题上还有远比他们以前所认可的更高的观念。圣灵会叫世人更为清楚地看清罪的本质，看到人对公义的需求，看到那必有的审判。用一句话来说，圣灵会在不知不觉当中在作我们的中保，也要代表上帝在普天之下为我们悔改归正劝说道求，并且要建立起一种关乎道德、纯洁还有知识的标准来，这些都是人们以前所不知道的。

在五旬节以后，圣灵确实在地上的每一个角落这样行了，这乃是一个明显的事实。在我们的主升上高天以后，这些既没有知识又地位卑贱的犹太人，受到主的差派并靠着主所加添的力量四处去传讲福音，“搅乱了天下”（《使徒行传》17：6）；并且，在两三百年的时间里，他们就改变了整个文明世界的习惯、品味和行为。魔鬼撒旦的权势受到了致命的打击。就算是那些不相信主的人也不敢否认：当人们第一次听到这些人讲道的时候，基督教的教义就对人们的生活方式、生命和观念都产生了巨大的影响；并且那时在那些讲道人的身上也没有什么特别的优雅气质和口才能为这样得事做出解释。实际上，这个世界本身不管情况如何，都“受了责备并被说服”，就连那些没有成为信徒的人也变得比以前好了许多。当然，这也是我们的主对祂的门徒说：“祂既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”时（《约翰福音》16：8），一部分要表达的意思。

默想：借着基督和圣灵的工作，不单是犹太人连外邦人也看到了救恩。

建议参照阅读： 《诗篇》119：17—24

我们的主对祂那些既软弱又一知半解的门徒们说：“真理的圣灵，要引导你们明白一切的真理”（《约翰福音》16：13）。毫无疑问，这个应许是赐给他们的，同样也是赐给我们的。不管我们为了自己当前的平安和成圣想要知道什么，圣灵都会教导我们。当然，并不是说所有关乎科学、自然还有哲学的真理都包含在这一应许里面。可是，对于一切真正有益而我们的理性又能理解和明白的属灵真理，圣灵都甘心乐意随时引导我们。这样说来，让我们永远都不要忘记，在读经时，要祷告祈求圣灵来教导我们。若是我们没有经常寻求那位起初默示圣经成书的圣灵来光照我们的话，就会发现圣经是一本隐秘、难以明白的书，这也就用不着觉得奇怪。这件事和其他很多事一样，“我们得不着，是因为我们不求”（《雅各书》4：3）。

第13节经文里的意思，是要表明圣灵与尊贵的三一上帝中其他两个位格之间亲密无间的联合。“祂不是凭自己说，离开了我和天父，乃是把祂从我们这里所听见的都说出来。”

“听”和“说”这两个词，都是为了要适应人的软弱而用到的词。圣灵并不像字面上所说的那样去“听”或“说”。这里的意思肯定是说，“圣灵的教训和引导，是来自与圣父、圣子最亲密的相交中的那一位。”

圣灵要“荣耀基督”。圣灵会继续教训、带领和引导门徒们更多地认识主基督。不管是什么样的宗教教训，只要没有高举主基督，这样的教训就有致命缺陷，就绝不会是从圣灵而来。

第15节经文的目的，好像是要表明，在向人类启示真理的过程中，圣父、圣子和圣灵之间完全合一。“圣灵会把关乎我的事，同时也是关乎父的事教导你们，因为父一切所有的，都是我的。”

默想：在读经的时候，你祈求上帝帮助的祷告到底是形式上的呢，还是从心里所发出来的真正祷告呢？

建议参照阅读：《雅歌》5：2—6

基督离开世界，对信徒来说会乃是一段叫人伤心的时期；但对世人来说，却是叫他们高兴的时候。圣经上记着说：“你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐”（《约翰福音》16：20）。若是认为这些话仅仅是指着基督快要死去并被埋葬的话，那就是贬低了它们的意思。这些话就像我们主在地上侍奉的那最后一晚所说的许多话一样，应该包括主第一次到世上来和二次再来之间整个时期。

基督人性的离开，对所有真心相信祂的信徒来说都是叫人伤心的事。“新郎被带走时，新娘家里的众子就不得不禁食了。”信心不如眼见，盼望不如实在之事。读经和听道也都比不上亲眼所见。祷告和面对面说话并不一样。就算是那些最伟大的圣徒，只要他们仍然活在这世上，基督仍在天堂里，他们的心里也就永远都不能得着完全满足。只要他们仍住在这必要朽坏的身体中，要透过模糊的镜子观看，只要他们还看见受造界在罪的权势之下叹息呻吟，并不是所有的事物都进到基督里面——只要这样，他们的高兴和平安就不完全。

但与此同时，基督人性的离开，对那世界之子来说，却绝不会成为叫他们伤心的理由。我们几乎可以肯定，不信基督的犹太人也不会伤心。基督被定罪和被钉十字架时，他们欢呼雀跃，很高兴。他们以为，责备他们所犯的罪和错误教导的那人会永远闭口不说了。我们也几乎能肯定，对我们今天那些漠不关心和邪恶之人来说，他们也不会伤心。基督离开世界、听凭他们去任意妄为的时间越长，他们就越高兴。“我们不希望叫这个基督来统治我们”，这乃是世人的想法。基督的离开叫他们并不感到痛苦。基督不在的时候，他们所谓的幸福是完美的。所有这一切看起来实在叫人痛苦和震惊。但是，又有哪一个认真阅读和思考圣经的人能否认这是真理呢？世人不希望基督再来，觉得没有基督他们会过得很好。但很快，当他们醒过来的时候，他们就会非常害怕了！

默想：你是否觉得基督的显现，给你带来了什么损失呢？

建议参照阅读：《帖撒罗尼迦后书》1：3—10

基督带着人性二次再来，对凡相信祂的人来说，就会成为无限喜乐的源泉。圣经上记着说：“我要再见你们，你们的心就喜乐了，这喜乐也没有人能夺去”（《约翰福音》16：22）。我们必须再次注意，不能把这些话里面的意思仅仅局限在我们主的复活上面。这些话里的意思当然要比主的复活深远得多。门徒们看见基督从死里复活时的喜乐，乃是一种因着基督升上高天和进入天堂里很快就变得模糊了的喜乐。那真正的喜乐，完全的喜乐和不能被人夺去的喜乐，乃是在这个世界的末了、主基督二次再来时主基督的众子民所感受到的那喜乐。

说得清楚一点儿，基督带着自己人性二次再来，乃是一个伟大的目标，我们主不单在这里也在其他地方教导凡信祂的人，要将自己的眼目定睛在这件事上。我们应该一直寻求并“热爱祂的显现”，并要把主的显现看作是我们的幸福得以完全实现，我们的一切盼望得着了完全成就（《彼得后书》3：12；《提摩太后书》4：8）。那位被众人看见、被接升入天国里面的耶稣，祂还要在众人的注视当中再次降临，就像在祂第一次降临这个世界时一样。唯愿我们信心的眼睛总是仰望我们主的二次再来。我们若仅仅回想十字架，回想主耶稣为我们的罪代死，升上高天，坐在天父的右边，因为基督为每一个信徒代求而喜乐，这样做还不够。我们一定要做得比这更多。我们一定要盼望主耶稣第二次从天国降临，来祝福属祂的子民，完成救赎工作。到那时，也只有到那时，二十个世纪的祷告：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”才得到了一个完满的回答（《马太福音》6：10）。到我们复活并与主重新联合的那一天，我们的主也会说，我们的“心会欢喜”。“我们醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了”（《诗篇》17：15）。

默想：你是否盼望主的二次再来呢？

建议参照阅读：《以赛亚书》64：1-8

从这段经文里我们晓得，在基督离开门徒以后，信徒必须借着祷告祈求上帝赐下更多益处。圣经记着说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（《约翰福音》16:24）。

我们完全可以相信，直到那时，众门徒还从没认识到自己主丰满的荣耀。他们一定还不明白，祂就是上帝和人之间那位中保，他们要奉祂的名也要因着祂的缘故来祷告上帝。在这里，主明确告诉门徒，从此以后，他们可以“奉祂的名祈求”。我们也不要怀疑，我们主愿意叫属祂的历代信徒都明白：在祂离开之后，他们得安慰的秘诀就是祷告。祂愿意叫我们知道，虽然我们不能再用自己肉眼看见祂，却仍能与祂说话，也能借着祂以特别的方式来到上帝面前。“你们祈求就得着”，祂向属祂的历代一切信徒宣告说，“叫你们的喜乐可以满足。”

唯愿这一条教训慢慢深入我们的心。在基督徒所有的责任当中，没有哪种像祷告这样得着主那么多鼓励的。祷告乃是一种关乎所有基督徒的责任。不管尊卑贫富；不管有无知识——所有人都必须祷告。祷告的本分所有人都当向主交账。不是所有人都能读经、听道或唱诗，但凡被圣灵接纳的人就能祷告。最重要的是，祷告乃是一种要看人心灵和动机的责任。我们说的话可能软弱无力、措词不当，我们说的话可能不连贯、语法有错，没有记下来的必要。但若是我们的心放对了位置，这些就都不重要了。坐在天国里的那位上帝能明白奉耶稣的名所提出的每一个祈求，也能叫祈求者知道并感到上帝已接纳了他的祈求。

“若我们知道这些事也这样去行，就有福了。”我们要让奉耶稣的名祷告成为我们生命中每天早晚的习惯。若能持守这习惯，我们就会看到自己有力量尽责任，在困境中能得安慰，在迷惑中有指引，在疾病中有盼望，面对死亡时也得着主的扶持。

默想：《以赛亚书》64章是不是反映了你祷告的生活呢？

建议参照阅读：《马太福音》7：7—11

当明明白白认识父上帝，这乃是基督徒信仰的根基之一。我们主对自己的门徒说：“时候将到，我要将父明明地告诉你们”（《约翰福音》16：25）。我们当注意，我们的主不是说：“我要将我自己明明地告诉你们”。主所应许要告诉我们的，乃是父上帝。

这句著名话语包含着非常深邃的智慧。在现实生活中，很少会有什么问题像我们对关乎父上帝的特质和属性那样，认识这么少的。圣经上这样记着说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”（《马太福音》11：27），这样说绝不是没有理由的。“只有在父怀里的独生子将祂表明出来”（《约翰福音》1:18）。成千上万的人之所以想象他们自己认识父上帝，乃是因为他们把父上帝看成是伟大、全能、无所不见、大有智慧而且存到永远的上帝，但他们却并没有更多去思想。人若把父上帝看成是公义的上帝，看成称凡相信耶稣的罪人为义的上帝，看成是差下自己的独生爱子来为罪人受苦和受死的上帝，看成是叫普天之下的人在基督里与自己 and 好的上帝，看成是特别悦纳自己独生爱子所献的赎罪祭的上帝，借着这样的献祭就叫祂的律法得到了尊荣——这样思想上帝的恩典并没有赐给大部分人。难怪我们的主会说：“我要将父明明地告诉你们”。

唯愿这成为我们每天祷告的一部分，就是求上帝叫我们不单是认识上帝所差来的耶稣，也能更多认识“那位独一的真上帝”。唯愿我们能警惕某些人已经犯过的那些错误，这些人在论到上帝的时候就好像没有基督一样；也要注意另一些人所犯的的错误，他们在论到基督的时候，就像没有上帝一样。唯愿我们努力寻求认识神圣三一上帝中所有三个位格，并把祂所当得的尊荣归给每一个位格。

默想：基督教绝不应该成为仅仅敬拜耶稣的异端。圣子降临到世界上，为的就是要叫世人认识圣父（《约翰福音》1：18）。

建议参照阅读：《希伯来书》6：9—12

安东（Anton）用自己的话解释说：“你们大可不必这样来看待我的代祷，就好像是父上帝没有亲自把事情安排好，而我所必须做的第一件事就是迫使父上帝来行善似的。断不要如此！祂自己爱你们，并且是祂亲自命定了我为你们代祷。”

我们应该从这里注意到，我们的主是何等慈爱，祂承认说虽然他们都很软弱，可是在门徒身上却蒙了上帝的恩典。当无数犹太人把耶稣看作是骗子的时候，这 11 个人却热爱耶稣，并且相信耶稣。耶稣从来就没有忘记要尊重美德，不管这样的美德或许在多大的程度上与软弱混合在一起。

这些使徒的信心和爱心是何等的软弱啊！仅仅也就是在几个小时以后，他们就被一种不信的阴云和懦弱所胜过，这又是何等快啊！正是这些主耶稣命令当爱祂并且信祂的人，在太阳出来以前就丢下主耶稣逃走了。但是，虽然他们的美德这么弱小，可却是实实在在、真真切切的。这样的美德是成千上万有知识的祭司、文士和法利赛人所从来没有得着的，现在也没有得着，就悲惨死在自己罪中。

唯愿我们从这大有尊荣的真理中得到极大安慰。凡是信靠祂的人，永远都不会因为他们在信心和知识上面都是小孩子，就被那位罪人的救主丢弃。压伤的芦苇祂不折断，将残的灯火祂不熄灭（《以赛亚书》42：3；《马太福音》12：20）。祂能透过人许多的软弱看到了那真实的情况，不管祂在哪里看到这一点，就甚为喜悦。凡跟随这样一位救主的人，就有理由刚强壮胆大有信心。他们有一位朋友，这位朋友不会丢弃自己羊群中最小的一个，不会赶出任何来到祂面前的人，不管这人有多软弱或多无力，只要他们真心跟随主，祂就会接纳他们。

默想：上帝永远都不会忘记我们所做的一切，不管这事是多么的小，不值得一提。

建议参照阅读：《路加福音》8：11—15

“基督从父上帝出来以后，就来到了这世界上，就好像从不会开父上帝一样；祂又要离开世界，到父那里去，就好像从不会离开世界一样”（参见第 28 节）。

众门徒所说的话，可以作为我们主在第 25 节经文里所说的话的参考，就是时候将到，我们主不再用比喻对门徒说话，而是要把父明明地告诉他们。那 11 位门徒应该已经明白了这个应许。“现在，你是明明地告诉我们，不是以前那样用比喻来说话了”（《约翰福音》16：29）。

第 29 节经文非常特别。我们很难看出，第 28 节经文中我们主所说的话有什么能叫这 11 位门徒心里确信，叫他们看明关乎自己主的事情，叫他们认识得比以前更清楚。但为什么一句话有时会影响到人的心，而另一些时候就不会引起这些人注意呢，其中的原因乃是一个非常深刻的奥秘，我们很难解释。人从这个人口里听到一个真理时一点儿也没有记住；当他从另一个人口里听到这大有能力的话语时就明白了。对于这条完全相同的道理，他会宣告说，自己以前从来就没有听说过！同样，同一位讲道人某一天讲道时没有引起人们注意；可另一天当他讲同样的道时，却会引起同样的听道者极大的兴趣，这些人会说自己以前从来就没有听说过这样的话！

我们的主警告这 11 位门徒，要小心自己的无知。他们原以为自己已经信了，从来就没有怀疑过自己的信心。唯愿他们不要过于自信。他们很快就会发现，自己内心里面有一个邪恶不信的根苗。我们从来就没有见过我们的主奉承自己的门徒。主对那些自以为是的信徒的告诫，应该不断引起信徒们的注意。在宗教信仰中说，没有什么东西会像感觉和激动那样会欺骗人的了。我们并不知道自己内心里面最软弱的地方。

默想：我们千万不要把宗教热情和对真宗教的确信混为一谈。

建议参照阅读：《以赛亚书》43：1-7

在这句话中，我们主对自己那些信誓旦旦的听众启示出了一件叫他们大大吃惊的事：他们，就是他们这些认，在很短的时间内就会背叛主，离弃主，逃走了，他们全都要在信心上跌倒。“看哪！”主开始自己的话题，向他们说明这件事是多么叫人惊奇，“时候将到，且是已经到了。就在今夜，在太阳出来以前，这件事就要立刻发生了。你们要分散，就像羊群逃避狼一样，有人朝这个方向走，有人朝那个方向走，每个人都离弃主各奔前程，到他自己朋友那里去，或回自己家里去，或逃到自己的避难所去。你们要抛下我一个人。实际上，你们会听凭我独自一人被人带走，就像一位犯罪的人一样到大祭司和本丢彼拉多那里，你们没有一个人会站在我身边。”

就算信徒中最好的人，对自己内心知道的是何等少，对自己在试炼时的行为知道的又是何等少呢！若有谁曾受到主完整清楚的告诫说他们会跌倒，那就是这些门徒。我们只能猜想说，他们并没有认识我们的主，也没认识到那就要临到他们的试炼是何等大，他们可能还以为最后主会行神迹来救自己。

我们主告诫自己的门徒说：他们虽离弃祂，但并没有叫祂失去所有盼望：“虽然，你们要分散，留下我独自一人，其实我不是独自一人，因为父总是与我同在。”（《约翰福音》16：32）

我们用不着去怀疑，耶稣说这句话有一个很大用处，就是要教导众门徒，在他们将来受试炼的时候当仰望谁。他们断不可忘记，父上帝一直会在他们身边，与他们同在，就是在最黑暗的时候也是这样。晓得上帝的同在乃是信徒人生最大安慰的源泉。在《马太福音》中，主耶稣在升天以前所赐下的最后应许就是：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（《马太福音》28：20）。

默想：就是在最黑暗、最孤单的时候，信徒仍有《希伯来书》13章5至6节中的应许。

建议参照阅读：《诗篇》42篇

基督乃是平安的真正源泉。我们看见，我们的主用这叫人得安慰的话语结束了祂全部讲道：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”（《约翰福音》16：33）。我们的主愿意叫我们知道，祂这样道别的目的，就是要吸引我们来到祂面前，作为我们得安慰的唯一源头。祂并没有告诉我们，我们在这世界上不会遇到忧患；祂也没有应许说，我们仍在肉体活着的时候不会遭遇患难。但是，祂却吩咐我们要在这些事中得着安息，就是祂已为我们打完那仗，也已经为我们得着了胜利。虽然我们会受到试探、遭受患难，也会为地上的事忧虑；但是，我们却不会被这些摧毁。“你们可以放心”，这乃是主临别时的吩咐，“你们可以放心，我已经胜了世界”（《约翰福音》16：33）。

约翰·胡斯（John Huss）这位被烧死在康斯坦茨（Constance）的著名殉道士，据说在他临死之前，在被囚的孤独时间里从这段经文中得了特别的安慰。

唯愿我们将自己的灵魂倚靠在这大有安慰的话语之上，刚强壮胆。各样试探和逼迫的风风雨雨，可能有时会叫我们受到沉重打击。但是，唯愿这些事叫我们离基督更近一些。我们生命中所遭的忧伤、失落、各样十字架的苦难和失望，可能常会叫我们感到灰心丧志；但是，唯愿这些事能叫我们抓住主基督更紧。我们若是用这一应许装备了自己，那我们就当在遭遇到任何十字架的苦难时坦然无惧地来到上帝的施恩宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助（《希伯来书》4：16）。我们就应该常常对自己的灵魂说：“你为何忧闷？为何在我里面烦躁”（《诗篇》42：11）？我们就应当常常对自己大有恩典的主说：“主啊，你不是说过，‘要常常喜乐’吗？主啊，愿你照着你所说的成就，叫我们喜乐，直到永远。”

默想：默想上帝的性情，可以极大地治愈人的沮丧。

建议参照阅读：《希伯来书》5：7—10

马太亨利指出，这段经文乃是主讲完道以后所作的祷告，这是圣礼后的祷告、一种家庭式的祷告，一种离别前的祷告，一种献祭前的祷告。这祷告，同时也是基督为我们代祷的一个样本。

我们从这里看到主耶稣唯一一次长时间祷告，圣灵认为把它记下来对我们学习真道大有益处。我们都知道，主经常祷告；但是，这却是唯一一次圣经记载下来的祷告。我们可以看见主很多次的讲道、比喻和谈话；但是，我们却只看到了这一次祷告。

我们从这里看到，一位从不曾像人那样说话，从不曾像人那样祷告的主所发的祷告；就是那三一上帝的第二个位格向父上帝发出的祷告；也就是那身担我们大祭司职分的主为自己所有的子民所发出的代祷。

我们在这里看到，主耶稣在一个特殊时刻，也就是在那最后的晚餐之后，在一次动人心弦的讲道之后，在主耶稣被人所卖并被钉在十字架上之前，在门徒抛下祂独自一人逃跑之前，在祂地上的侍奉就要结束的时候，为我们所献上的祷告。

在这里，我们看到了一个不同寻常、充满深邃和奥秘话语的祷告。这祷告是这样深刻，真切，叫我们无法测度。最有智慧的基督徒也常会承认，这里的某些事是他所不能完全解明的。

凡是读经的时候没有像这样注重这些思考的人，他们的心理一定会觉得非常奇怪。

奥古斯丁指出：“主基督为我们献上祷告，也叫我们能明白这祷告。祂是这样一位伟大的主，不单是祂在讲道时对门徒所说的话，就连祂为门徒向父上帝所做的祈祷，也都是为要教训门徒。”

加尔文指出：“若非得到从上头来的功效，教义就没有一点儿能力。基督为众教师提供了一个榜样，教导他们不仅要传讲上帝的真道，也要把祷告调和进来为要得着上帝的帮助，好叫上帝的祝福会使众教师的劳苦更有果效。”

默想：若是连基督都需要祷告，那你是不是更需要祷告呢？

建议参照阅读：《腓立比书》2:5-11

这里所说的“时候”，乃是在上帝永恒计划中所命定，叫基督献祭代死的那时候，也是基督的救赎之工最后成就的那时候。那个“时候”，自亚当堕落以来，上帝早就应许给了世人，并且众圣徒也早已盼望了 4,000 年之久。现在，最后终于到来了，这位女人的后裔马上就要作为我们的赎罪祭和救赎主死去，打伤那古蛇的头。在这一夜以前，“祂的时候还没有到”（《约翰福音》7: 30；8: 20）；那时，我们主的仇敌还不能伤害祂。现在，终于祂的时候到了，献祭的羔羊已经预备好了。

尽管这是从一种要非常低的层次上来说，但我们应当牢记的是，若不是信徒的时候到了，他们任何人都不会死去；而在那个时候之前，他们就是平安的，断不能受死的伤害。

叫上帝得荣耀并把当得的归给祂，这乃是一切受造之物、上帝各样的安排还有祂所护理的万物最重要的目的。没有什么事能像基督的救赎之功得以成就那样，带给上帝如此大的荣耀的，因祂借着自己的代死、复活和升上高天进入天国。对我来说，我们主就好像在祈求上帝叫祂的代死立即发生，借着祂的代死叫祂可以被接到荣耀里；祈求在那里叫圣父的公义、圣洁、仁慈和信实可以得着荣耀，并向所有受造之物彰显出来，叫许多人的灵魂马上得蒙拯救，叫上帝的智慧和权能得着荣耀。

奥古斯丁指出：“有人认为，圣父荣耀了圣子乃是因为圣父并没有爱惜祂，而是为着我们所有人的缘故救拔了祂。但是，若说基督是因为受难而得着荣耀的话，那祂从复活中所得着的荣耀又该有多大呢？因为祂的受难更多彰显出来的是祂的谦卑，而不是祂的荣耀，就像使徒保罗在《腓立比书》2 章 7 到 11 节中所说的那样。”

默想：上帝所做的一切，都是为彰显自己的荣耀而做，因为没有比这更大的动机了，就是对主耶稣来说，也是这样！

建议参照阅读：《以弗所书》1: 3-14

我们在这里看到了一种大有荣耀的描述，是关乎我们主耶稣基督的职分和尊荣的。我们看到，圣父已经“赐给祂权柄管理凡有血气的，叫祂将永生赐给他们”（《约翰福音》17: 2）。天国的钥匙掌握在基督的手里，每个人灵魂的救恩都在基督的掌管之下。

圣父把人赐给圣子，这里面有两重意思。第一重意思是永恒中的意思、在祂满有恩典的意旨里的意思，这也是这段经文里面所说的主要意思。另一重意思是今世中的意思，在今世里，圣父要借着圣灵的工作吸引众人来到基督那里（《约翰福音》6: 44）。所有蒙上帝拣选的人，都已在永恒中就赐给了圣子，靠着祂的宝血得蒙救赎，所有得蒙救赎的人都要在时候满足的时候，由圣父带到圣子那里，保守他们直到永生。

圣子只把“永生”赐给那些在三一上帝永恒的计划当中永远“赐给了祂的人”。这些人到底是谁，世人并不能知道。“许多赐给圣子的人”，特雷尔（Traill）说，“他们自己并不是很早以前就知道这件事。”所有人都受到上帝的邀请，要他们悔改和归信，并没有分别。没有哪一个人可以有理由说：“我没有被上帝赐给耶稣基督，所以我就不能得到拯救。”但在审判之日就会显明出来，除了圣父明明白白赐给基督的那些人之外，没有哪个人能得蒙拯救。

“永生”这个词，包括了一个灵魂得蒙完全拯救所必需的一切事情，也就是称义、成圣和最终得着荣耀的生命。

普尔（Poole）指出：“我们用不着非要升到天上，去寻找那关于永恒计划的书卷。凡是圣父赐给基督的人，都会来到基督面前，不仅接受祂做大祭司，而且他们自己也愿意接受基督的治理和激励。靠着这种接受基督的做法，我们自己就会知道，自己到底是不是被列在了赐给基督之人的数目中了。”

默想：每一个信徒都是圣父上帝在永恒中就已经赐给了基督的、一个爱的礼物。

建议参照阅读：《希伯来书》8：7—12

第3节经文乃是我们主大有怜悯赐给我们的，是对那蒙恩得救之人的描写：“人拥有永生，今生被上帝称义，成圣和来生得荣耀，这里面的奥秘完全在于：也就是要对独一的真上帝和祂所差来拯救罪人的耶稣基督，有一种可以叫人得救的真知识。”简单地说，我们的主宣告说，只有那真正认识上帝和基督的人，才能得着永生。

当然，我们一定要清楚地知道：单纯得头脑中的知识，就像魔鬼撒旦所拥有的那种知识一样，这并不是我们主在这一节经文里面所要说的真正意思。主耶稣所说的知识，乃是存在人心里并能影响人生命的那种知识。真正的圣徒乃是“认识主”的人。一方面，他要认识上帝，就是要认识祂的圣洁、祂的纯全和祂对罪的恨恶；另一方面，他也要认识基督，就是要认识祂的救赎、祂中保的职分、祂对罪人的爱，这是救赎性宗教的两大重要根基。

毕竟，真知识处在一切最重要的基督教教训根基位置上，就像光是上帝创造之工的开始那样。我们要“在知识上更新”（《歌罗西书》3：10）。我们务要知道所信的是谁，若不认识上帝就不能正确敬拜祂。“我们认识上帝吗？”“我们是不是正确地认识基督呢？”这是我们当思考的两个重要问题。人若离开基督去认识上帝，上帝就会成为烧灭人的烈火，只会叫我们充满恐惧。人若离开上帝去认识基督，基督就不会被人看为宝贵；从祂的十字架和受难中，我们就看不到一点儿意义。能够同时清楚看见一位圣洁、纯全、恨恶罪的上帝，又看见一位仁爱、怜悯人、赎罪的基督，这乃是能带给人安慰的宗教的真正根基。简单说来，正确认识上帝和基督就是永生。牛顿说过：“人若离开基督认识上帝，就不会认识基督的拯救。”

离开基督的上帝就是烧灭人的火；人若不在基督里敬拜上帝就是拜偶像；凡离开基督盼望蒙上帝接纳的想法，都是白日做梦。

默想：死后得到永生，是现在就拥有永生的一个结果。

建议参照阅读：《希伯来书》10：11－14

对这段经文里的意思，我觉得可以这样总结：“当我还活在地球上时，已经荣耀了你的名，因我完全遵行了你的律法，叫撒旦在我里面找不到任何过失或是瑕疵，并且因我诚诚实实持守了你的真理，抵挡了罪还有犹太人错误的教导，用人以前从来不知道的方式把你和你的心思向他们表明出来。”

在所有人由女人所生的人当中，只有基督能完完全全说：“我已经成全了你交给我的事。”祂成就了第一个亚当和历世历代圣徒所没能做到的事：祂完全遵行了律法，这样就为凡相信祂的人带来了永远的义。单这就是我们当从眼前开始不断努力去效法的榜样。我们一定要立志成就我们的天父所交托给我们的工作，不管这些工作是大是小。

马斯库勒斯（Musculus）指出，真正敬虔的顺服，不单单是要从那些我们自己想做就做的事情上面看到，也要从上帝吩咐我们去的工作上面看到。

在没有创造世界以先，圣子和圣父所同有的荣耀乃是一件我们所理解不了的事。但是，基督在创世以先就存在，圣父和圣子乃是两个不同位格的教训，还有圣父和圣子享有同等的荣耀；不管怎样讲，这些教训在这里都已经清清楚楚地教导给我们了。若有人想要把这节经文里的内容同索齐尼派（Socinian）的理论，也就是那种认为基督只不过是一个人，就像大卫或保罗一样，当祂从伯利恒出生以前根本就并不存在的理论去和解，这几乎是完全不可能的。

唯愿我们同样也晓得这条实际的教训：一个祈求荣耀的祷告，最好是发自那些已经在地上为上帝做成了自己工做的人。一种不工作就想进入荣耀的懒惰愿望，并不是在效法基督的榜样。

默想：比赛之后才会有冠冕。这冠冕不是为那些还没开始或半途放弃的人准备的（《希伯来书》10：35）。

建议参照阅读：《启示录》7：1—8

信徒乃是圣父按照永恒之约“赐给”基督的，这约在信徒出生以前就早已定好、签好了；及至时候满足，就因着圣灵的呼召从世人当中被分别出来。他们不单单是属圣子的产业，同样也是属圣父特别的财宝。他们原本也在世人中间，一点都不比别人更强。他们从世人当中蒙上帝呼召和拣选，成为属基督的子民，这才是他们性情的实底，而不是他们自己身上什么被上帝预先看明的功德。

这些事很深奥，需要我们用特别敬虔的心去读，因为这些话乃是圣子对圣父说的，所处理的关乎信祂之人的事只有那位独一、永恒的三一上帝才能积极而稳妥地处理。至于到底哪些人才是圣父赐给基督的，我们只能通过外在的证据才能知道。但是，凡信祂之人都是由圣父这样赐给基督的：通过一个永恒之约预定、拣选、选定、呼召，他们的名字和数目都已确定。这乃是真理，我们必须敬虔相信，领受的时候不可怀疑。只要我们还活在这世上，就要面对各样邀请、应许、诫命、证据和信心，上帝的拣选从来不会消除我们自己的责任。一切真信徒，真正悔改相信并拥有圣灵的信徒，想到他们远在认识或关注基督之前就被基督所认识，蒙基督的眷顾，靠着永恒之约赐给了基督，就必能从这想法中得着安慰。想到基督会眷顾凡圣父所赐给祂的人，这就是一种说不出的安慰。

我们主继续对自己的门徒进行描画，并提到那些关乎他们的事；这些事上帝会看见，人照样也会看见。主耶稣说：“他们持守了，或说遵行了，或说留意了那福音中的信息，就是你借着我所传给他们的信息。但别的人却没有留意也不持守这些话，这 11 个人已经有听道的耳、受教的心，也勤勉遵行了你的信息。”在实际生活中顺服，才是对真门徒身份的第一大检验。

默想：“上帝预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的榜样……称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀”（《罗马书》8:29-30）。

建议参照阅读：《路加福音》21：1-4

我们看见，这里对我主耶稣基督众门徒的描述里面有何等大的恩典啊！我们看到，我们的主亲自提到他们说：“他们也遵行了你的道……如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从那那里来的……他们也领受了你的道……他们也确实知道，我是从你而出的……并且信你差了我来”（《约翰福音》17：6-8）。

当我们想到这些话所论到的这 11 个人的性情到底怎样时，我们就会发现这是何等奇妙的话语。他们的信心是何等小！他们的知识是何等少！他们属灵的看见又是何等浮浅！在危险临到的时候，他们的信心又是何等软弱！可是，就在主耶稣刚刚说完这些话不久，他们就丢下主耶稣一人，全都逃跑了；而且，在他们中间，还有一个人三次发誓说自己不认识主耶稣。简单点说，没有哪个凡用心读这四卷福音书的人不会发现，自己从没有见过有哪个像主耶稣这样伟大的主人，竟会有像这 11 个门徒这样软弱的仆人。可是，在这里，这位满有恩典的教会元首用高贵充满尊荣的话语所讲论的，却正是这些非常软弱的仆人。

我们面前所看到的这条教训，里面充满了安慰和教训。很明显，耶稣从凡信祂之人身上所看到的，远比他们从自己身上所看到要多，也远比别人从他们身上所看到的要多。就算是最小的信心，在主耶稣眼中仍看为宝贵。虽然这信心还没有一粒芥菜种子那样大；但是，正是这种叫它长成大树的属天成长，使那些有信心的人和属世的人之间有了这无限的差距。无论在什么地方，只要这位满有恩典的罪人的救主看见信徒对祂有真信心，不管这信心多么弱小，祂也会怀着怜悯之心来看待这人许多的软弱，不看这人许多的过犯。基督对这 11 个门徒就是这样。虽然他们软弱，又像水那样摇摆不定，但就在千万人拒绝接受主耶稣的时候，他们却仍然相信自己的主，爱自己的主。

默想：我们的主喜欢去称赞祂自己的儿女。

建议参照阅读：《申命记》4：5—8

在第9节经文中，我们的主便开始了祂特别为众门徒代求的那段祷告，接下来主还逐一提到祂为自己众门徒所祈求的事，一直从第9节开始到这一章结束。为了方便记忆，我们可以把主所祈求的事分成四个方面：祂祈求自己的门徒得蒙上帝的保守，得以分别为圣，彼此合一，在荣耀里与祂同在。没有什么事比这四件事更重要、更需要为门徒祈求的了。

主耶稣为凡信祂之人所成就的事，并没为那邪恶不信的人成就。主借着特别的代求来帮助众信徒的灵魂。祂说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求”（《约翰福音》17:9）。

我们面前读到的这教训是一条特别遭世人憎恨的教训。没有哪条教训能像上帝在人与人之间做了区分而且祂更爱这人不爱那人的教训这样，受到世人这么大的反对，引起那些恶人这么大的苦毒的。通常，世人之所以反对这教训，乃是因为他们认为这观点既软弱无力又不合情理。当然，稍微思想一下，就会叫我们明白：一位对善与恶、圣洁与污秽、义与不义同样满足和喜悦的上帝，一定是一位非常奇怪的上帝！

当然，与其他所有福音真理一样，摆在我们面前的这条教训也需要在向人解明时仔细从事，也要有合乎圣经的指引。一方面，我们一定不要降低了基督对罪人的爱；另一方面，我们也断不要无限扩大了基督的爱。基督爱所有罪人，邀请所有罪人到祂这里来得救恩，这乃是真理；但是，基督又特别爱那些祂所分别为圣的人，还有那些祂所尊荣的、“凡相信祂的蒙福之人”，这也是真理。祂确实确实成就了一种足以拯救普天之下的救恩，白白赐给每一个人，这是真理；但是，祂的救赎只对那些凡信祂的人有效，这也是真理。

默想：丈夫怎样特别地、排他地爱自己的妻子；照样基督也特别爱属祂的子民。

建议参照阅读：《提摩太前书》2：1-6

基督诚然是上帝和人之间的中保；但是，基督却只为那些凡借着祂来到上帝面前的人代求，而不为其他人代求，这也是真理。所以，圣经上记着说：“我为他们祈求，不为世人祈求”（《约翰福音》17：9）。

主耶稣的这种特殊的代求乃是保守凡信祂之人得安稳的一个极大奥秘。信祂的人每天都蒙一位从不误事的看护者守护、眷顾、护理，这位看护者眼睛从不打盹，也不从睡觉。耶稣“能够把那些凡靠着祂来到上帝面前的人拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求”（《希伯来书》7：25）。这些人永不灭亡，因为基督从没停止为他们祈求，祂的祷告一定会得胜。他们能持守、恒忍到底，不是因为他们自己有什么力量和功德，而是因为主耶稣为他们代求。犹大堕落了，永远不会再复活，而彼得虽然跌倒却重新悔改又被主接纳，这里面之所以有区别，原因就在于耶稣对彼得所说的这些话中：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（《路加福音》22：32）。

凡属基督的真正的仆人，当将自己的灵魂倚靠在这条摆在我们面前的真理上面，在这真理中得到安慰。这乃是赐给信主之人特别得权柄和宝贝，我们当清楚知道这一点。不管这条真理受到那自称信主的人和假冒伪善的人多大的扭曲和辱骂，凡内心真正感受到圣灵工作的人，仍当紧紧地抓住这个真理，绝不要叫这个真理溜走。智者胡克（Hooker）说得好：“没有什么人的处境能像我们一样安全：基督的祷告够我们用的，足以坚固我们，叫我们永远不会这样软弱；祂的祷告足以战胜一切邪恶的权势，叫它们不再这样强壮、有力。”

默想：“他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我：我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来’”（《约翰福音》11：41-42）。

建议参照阅读：《腓立比书》1：1-6

当然，那“灭亡之子”指的就是背叛主的加略人犹大，也就是使徒当中唯一一位失丧并被扔进地狱里的人。主为犹大所起的这个名字是一个意思很强的希伯来单词，意思是“一个因着他自己的邪恶，应该灭亡的人，或是一个只配被丢弃和扔下的人。”大卫对扫罗的仆人说：“你们都是该死的，”或像旁边的注解所说的“死亡之子”（《撒母耳记上》26:16）。又有一次，大卫曾对拿单说：“行这事的人该死，”或作“是死亡之子”（《撒母耳记下》12:5；又见《诗篇》79:11；《马太福音》13:38；《路加福音》16:8）。这句话从我们充满怜悯和仁爱的救主嘴里说出来，意思就非常强烈了。这句话表明：凡像犹大那样生活在大光和特权中的人，若滥用自己的机会，故意顺从内心犯罪的倾向，不管他是谁，都绝不会再得到帮助。犹大成为了“地狱之子”（《马太福音》23:15）。

从我们面前这段话中，产生出一个非常严肃的问题。我们主的意思是不是说犹大起初是圣父所“赐给祂”的人呢？犹大起初是不是一个真信徒呢？因此，犹大是不是从恩典中堕落了昵？

我认为，在这段经文里“除了”一词并不是一个表示“例外”的词，而是一个表示“相反”意思的词。我认为这段话里正确的意思是说：“我已经保守了你所赐给我的人，他们当中没有一个灭亡的。但是，有一个人灭亡了，就是那灭亡之子犹大；他不是你所赐给我的人，而是一个我在很久以前就已经说过他是‘魔鬼’的人，他是一个因着自己刚硬的心而灭亡的人。”

我们主的意思不是说：“你所赐给我的人，除了灭亡之子犹大以外，没有人失丧。”祂的意思乃是说：“你所赐给我的人一个也没有失丧。从另一方面来看，与他们相反，一个你没有赐给我的人，一个没有蒙受恩典的人犹大，却失丧了。”

默想：祂的美善之工已经开始，

祂大能的膀臂必将成就。（托普莱迪, Toplady）。

建议参照阅读：《列王纪上》19：1-9

基督并不是要叫凡信祂的人从这个世界中被圣父接去，而是要叫圣父保守他们脱离那恶者（《约翰福音》17：15）。

我们用不着怀疑，我们主那无所不见的眼睛早已看见在祂门徒心里所存的那种迫不及待的盼望，就是想离开这个充满了各样忧患的世界。他们的人数少，力量弱，四周被仇敌和迫害他们的人所包围，他们或许早就盼望着能从这是非之地得着释放，回到自己家里。就连大卫也曾经在一个地方说过：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息”（《诗篇》55：6）。我们的主既看到这一切的情形，就大有智慧地记下了祂祷告当中这一部分内容，为要叫自己的教会得着永远的益处。祂早已把那奇妙的教训教给了我们：祂觉得，叫那属祂的子民仍然留在这世界上，并保守他们脱离那恶者，比把他们从这个世界中接去同时也一起把恶从这个世界上除去要好。

我们若思想这事，就不难看出，在这件事上与其他所有地方一样，同样也反映了我们主对待属祂的子民所存的智慧。虽然说把人从争战和引诱中取去，似乎能叫人的血肉之躯感到高兴；但是，我们可以很轻易地看出，这样做是没有什么益处的。若是在他们归正之后就立刻被上帝从这世界中取去，那么基督的子民又怎么会给世人带来益处呢？他们又怎么能彰显出上帝大有恩典的权能，证明他们的信心、勇气和忍耐，成为那位被钉在十字架上的救主的精兵呢？若不是他们借着受苦而经历了上帝，他们又怎么能为进入天国得着恰当的操练，并领受教训将自己救赎主的宝血、代祷和忍耐看为宝贵呢？这些问题只能有一个答案：虽然他们在这世上住在流泪谷中，受试探，遇诱惑，遭攻击时，但却不要去犯罪，这就是促进基督徒成圣并把荣耀归给主基督的最确实有效的办法。

默想：主没有应许保守我们远离困苦，而是要在困苦中保守我们。

建议参照阅读：《帖撒罗尼迦前书》4：1—8

在第17节经文中，我们主继续说到祂在祷告中为自己的门徒所祈求的第二件事。保守是第一件事，而成圣则是第二件事。基督祈求自己的父叫祂的众门徒更圣洁，引领他们进入一个更加圣洁、更加纯全的境地当中。基督祈求父上帝“用真理”叫众门徒成圣，叫真理对门徒的心灵、良心和里面的人更有果效，更有能力。而且，为了不叫人们对祂所说的话犯错误，基督又说：“你的话，你所启示的道，就是我所说的真理。”

我们用不着怀疑，“成圣”这个词本来的意思和主要的意思乃是“分别出来，为了宗教上的用处分别出来”。它可以指某一种器皿、一间房屋、或是一只牲畜。但就人来说，这样的分别主要是通过圣洁和敬虔的生命和品格表现出来的。“成圣”的第二种含义乃是“使成为圣洁”，圣洁和敬虔的人也就是被“分别为圣”的人。我认为，这乃是这里最主要的意思。这个祷告是为了增加基督子民的圣洁和行为上的敬虔。简单点说，这个恳求就是：“把他们越来越从罪和罪人中分别出来，叫他们更加纯洁，内心更属灵，更像你自己。”

这也是一个请求父上帝叫凡属祂的子民在思想、言语、行为上面，在生命和性情各方面都更圣洁、属灵、清心、圣洁的祷告。恩典已经对门徒产生了一定的影响，已经呼召、归正、更新和改变了他们。教会伟大元首祈求上帝，叫恩典的工作带到一种更高、更深的境地中，叫祂的子民更加圣洁，并叫他们在灵、魂、体各个方面都成为圣洁——实际上，就是更像祂自己。

当然，我们不用再多说什么，来表明这个祷告里面无与伦比的智慧。更为圣洁，这乃是基督所有仆人都当渴望的事。圣洁的生活乃是基督教具有现实意义的最伟大证明。

默想：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣”（《哥林多后书》7：1）。

建议参照阅读：《彼得后书》1：3—11

从第 17 节经文中，我们可以得出四条伟大的教训：

1. 成圣和实际生活中的圣洁非常重要。我们的主特别为属祂的子民祈求这件事。有些人轻看基督徒的生活和性格，自以为基督徒的生活一点儿也不重要，只要自己的教义纯正就行了。这些人根本就不知道基督的心思。假如我们的“基督教”不能叫我们把成圣看为宝贵，并努力在实际生活中追求成圣，那它就没有一点儿价值。

2. 称义和成圣有着巨大差别。称义乃是基督为我们所成就的纯全、完备的工作，贯乎我们之内，又超乎我们之外；在我们相信基督的那一刻起，它就是纯全、完备的，就像在任何时候都是如此一样，并没有程度上的不同。成圣则是圣灵在我们心里所成就的内在工作，只要我们的肉体仍活在罪中，就永远都不能达到完全。信主之人用不着为称义祈求，因为他们早已被上帝完全称义了。但他们却要为自己成圣祈求，因为他们还没有完全成圣。

3. 成圣是一件需要成长的事情；若不是这样，为什么我们的主要祷告说：“使他们成圣”呢？对注入式成圣这样一种教义，我在上帝话语中任何地方都没有找到。我已经清楚说过，基督把义注入给了我们；但是，注入义却不是注入圣洁。圣洁是需要上帝的赐予和祂在人心里动工，不是通过注入完成的。

4. 上帝之道乃是圣灵用来成就内在成圣工作的奇妙工具。圣灵通过叫上帝之道在人的理性、意志、良心和情感里产生更大影响，叫我们的性情变得更圣洁。成圣并不是从外在身体上的节制、禁欲或一系列形式、礼仪以及外在的妄念来的，真正的成圣乃是从人内心里面开始的。按时读圣经和听道，这时就有了极为重要的作用。虽然我们感受不到，但它们必能促进我们的成圣。凡忽视上帝话语的信徒断不会在圣洁上长进，也不会胜过罪。

默想：圣洁的生命是行走出来的踪迹，所有的人都能看见。

建议参照阅读：《以弗所书》5：25—33

加尔文指出：“因为众使徒并非不需要上帝的恩典，所以我们当从基督的话语中晓得，我们的成圣过程并不是一日之间立刻就完成的，而是需要在我们整个生命历程中去逐步实现。”

第18节经文和前一节经文间的联系，在我看来是这样的：“我之所以求父叫他们更圣洁，乃是因为我的门徒在世上所承担的分。你怎样差了我来，叫我成为你在这个罪恶世界的使者；现在，我也要照样差他们去，叫他们成为我在这世界的使者。因此，最重要的就是他们要成为圣洁，成为一位圣洁之主的圣洁使者，这样就可以堵住那控告他们之人的口。”凡信基督的人都是见证基督的人，见证人的品格应当没有玷污、没有瑕疵。因这原因，我们主特别向父祈求，叫祂的门徒们可以“成圣”。

第19节经文乃是一段非常难以理解的经文。当然，若从一方面来说，我们的主并不需要成圣。祂一直都是完全圣洁的，没有犯罪。和克里索斯顿（Chrysostom）³一样，我也相信，这节经文里的意思一定是说：“我之所以献上自己，把自己当作祭物和祭司献上，乃是因为一种特殊原因，更不用说别的了：为要叫我这些门徒能够因着真理成圣，叫他们成为圣洁的人。”难道这样说不是和下面的说法一样好吗：“正像叫我的子民称义一样，成圣也是我献上自己的一个目的。我要得着一群不单被称为义也成为圣的子民。我很看重这点，这就是我为何现在献上自己为他们代死的一个主要原因”？同样意思也包含在以下经文中：“祂为我们献上自己，这样就能把我们从一切罪孽中救赎出来，洁净我们，叫我们进入祂里面，成为一群特别的人。”还有：“基督爱教会，为教会舍己，这样来洁净教会”（《提多书》2:14；《以弗所书》5:26；《彼得前书》2:24）。

默想：基督为教会所做的舍己没有限量。教会又怎么能拦阻从基督而来的益处呢？

³ 又译为屈罗多模（主后349—406年）有“金口约翰”的美誉，重要的东方教父，被罗马皇帝亚卡狄奥所害——译者注。

建议参照阅读：《以弗所书》4：1—6

在第20节经文和随后三节经文中，我们的主接着谈到了祂为凡属自己的子民所祈求的另一件事。祂祈求父上帝叫他们“合而为一”。祂从前已经代表这11位使徒谈到了这件事。现在，祂又对这个祈求做了扩展，把11个使徒以外的其他信徒——就是将来凡信主之人的全体也都包括在了进去。“现在，我也要为将来那些借着我的门徒所讲之道相信我的人祷告，而不单是为我这11位使徒祷告。”在任何时代，凡是信主的人都需要主的保守和成圣；但是，没有谁会像这11位使徒那样，因为他们是第一批攻击这世界的人，也是这场战争中最先受到攻击的人。从某些方面讲，成为教会起步阶段的“一员”很容易；但是，要得蒙上帝保守和“成圣”就难得多了。随着教会的增长，保守教会合一就会越来越困难。在过去300年中，英语国家的基督徒之间缺乏合一，还有随之而来的冲突，已经成为一个令人伤心的例子，极大地损害了主的事业。

唯愿我们留意，我们主代求祷告的范围是何等广大。祂不只是为现在信主的人祈求，也为将来信主的人祈求。我们的祈祷也当这样。我们可以展望未来，为那些还没有出生的信徒祈求；但是，我们却不应该向后看，为那些已经死去的人祷告。

乔治·牛顿（George Newton）说：我们在为别人祈求，为一个孩子或朋友祈求的时候，若是想到可能基督这时也正在为他或她祈求上帝，这对我们来说会是多么大一个鼓舞啊。在这里，基督为那些还没有信祂、但将来必有一天会信祂的人祷告。

唯愿我们留意，所传讲的“道”是被主称为叫人信祂的方法的。信是借着听道来的。凡把圣礼高举到超过对上帝之道的传讲的教会必不会得着上帝祝福，因为它丢弃了上帝命定的次序。

默想：你曾试着用各样方法与其他真信徒联合吗，还是说你自己躲在一个自满与别人隔绝的孤岛上呢？

建议参照阅读：《约翰一书》2: 28-3: 3

主耶稣祈求上帝叫属祂的百姓最终能与祂同在，并见证祂的荣耀。主说：“父阿，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀”（《约翰福音》17:24）。

这一句话乃是我们主耶稣非同凡响的祷告的结尾，非常美好、令人感动。我们坚信，这祷告一定能叫那时凡听到的人喜乐，叫他们得着安慰，也为着主耶稣很快就要到来的离别坚固众门徒的心。但是，就算对现在读到这祷告的人来说，主的这一部分祷告也满是甜美，满是人不能用言语来表达的安慰。

现在，我们虽然不能见到主耶稣的面，但我们却可以听到祂的道、读到祂的话语，可以信靠祂，将我们的灵魂安息在祂那完备的工作里面。但就算我们中间那些最出色的人，凭着信心不凭眼见行事为人（《哥林多后书》5:7），我们那可怜而软弱的信心也会经常叫我们在天国之路上走得非常脆弱。当然，所有这种情形都将有结束的那一天，我们终将到基督的本体的真像，祂怎样认识我们，我们也要怎样认识祂；我们将面对面与主相见，不再是隔着一层镜子模糊观看；我们就真真切切在祂面前与祂相伴，不再离开。若是我们的信心叫我们喜悦，那我们得见主面就更是这样了；若是我们的盼望叫我们感觉甘甜，那我们确实之事就更能这样了，正如保罗所说：“我们就要和主永远同在”，又说：“所以你们当用这些话彼此劝慰”（《帖撒罗尼迦前书》4:17-18）。

现在，我们还几乎不知道天堂是什么样子。当我们要尽力揣摩那蒙恩的罪人将来在天国里面全然喜乐的样子时，我们所有的想法都还模糊不清，因为“将来如何，还未显明”（《约翰一书》3:2）。但是，因着自己死后就必与“主基督同在”这样蒙福的想法，我们就可以得着安慰。

默想：你对天国的渴望到底在多大程度上是渴望脱离人间的苦难呢？又在多大的程度上是渴望见到主基督的面呢？

建议参照阅读：《哥林多前书》1:10-17

若是与我们主所赋予这段经文主题的那种极为突出的作用相比，那我们就可以再也不用去找什么更为有力的证据，来证明基督徒之间合一的价值有多大，他们彼此之间的分裂又是多大的罪了。在每一个世代，宗教纷争的各种丑闻还有基督教会的软弱无力，这是多么令人痛心，又是何等真实啊！基督徒的精力不是放在与魔鬼和罪进行争战上面，倒是把自己的力量白白地浪费在与自己的弟兄彼此相争上面，这样的事是何等常见啊！他们叫世人得着机会说：“若是你们已经解决了自己的内部分争，那我们会信的！”这样的事又是何等频繁哪！我们没有必要去怀疑，所有这些问题，主耶稣用祂那先知先觉的眼目早已预见到了。正是因为主预见到了这样的事，才使祂这样恒切地祷告上帝要叫众信徒得以“合而为一”。

唯愿我们思想主基督这一部分祷告的内容，叫它常存在我们的心上，也要叫它对我们作为基督徒的行为产生恒久的影响。我们任何人都不当像有些人所做的那样轻看分裂，或是把门派、教派和宗派的增加看成是小事。我们可以相信，正是这样的事只会对魔鬼有利，却要给基督的产业造成破坏，“若是能行，总要尽力与众人和睦”（《罗马书》12:18）。唯愿我们在决心脱离或分裂以前，能够彼此之间多多担待，多多包容，多多忍让。因为在这些举动当中常常会有很多的误会。若是他们愿意，就让那些热衷分裂、热衷分立宗派的狂热分子去咒骂我们，去诋毁我们吧。我们没有必要去在意他们。只要我们有持定主基督，只要我们凭着良心，就让我们耐心持守自己所行的道路，顺着那些有益于彼此和睦之事去行，竭力促进彼此的合一吧！我们的主之所以这样恳切地祈求，并不是为了别的，乃是要叫属祂的百姓能“合而为一”！**默想：**就让我们竭力与我们一起的弟兄姊妹和好，我们难道不是同一个属灵家庭的成员么？

建议参照阅读：《以弗所书》3:14-21

我们若是牢记：主耶稣所盼望并为之祈求的合一教会，并不是指任何具体、有形的教会，而是指作为祂肢体的教会，是指上帝所拣选的教会，是指由那些真信徒、众圣徒所组成的教会；这就有益了。

我们的主所祈求的教会合一，并不是教会在形式、劝惩、治理以及诸如此类方面的合一，而是教会在心思、意念、真道以及教会生活上的合一。人若把形式上的整齐划一当作是主基督在这一段祷告里最重要的主题，那他就完全弄错了。就像现在世上许多有形的教会那样，可能形式上整齐划一，但却并没有合一。至于像在敬虔的圣公会教会和长老制教会之间，虽然在形式上会有所不同，但却是合一的教会。虽然形式上的整齐划一无疑会非常有利于彼此间的合一，但是形式上的整齐划一本身却并不是合一。

我们的主在这里所祈求的合一乃是真正的合一，实质上的合一，属灵上的合一，内在的合一，它无疑存在于每个教会和宗派的凡属基督的各肢体之间。这样的合一来自于同一位圣灵，就是那位叫凡信靠主基督的人成为基督徒的灵。这样的合一叫他们感到相互之间，有合一的心思意念，而不只是与宣称属自己一派的人之间的合一；这样的合一乃是世上最真切的互助互爱；这样的合一震撼了这个世界，使它不得不承认基督教的真理。在我看来，我们主在祂的祷告中特别祈求的，正是为了叫这样的合一能不断保持下去，并发扬光大。因此，我们不必怀疑，那些完全属世却自称信主的人从教会中分裂出去并不重要。但是，真信徒之间若是分裂，却极有可能对主的福音造成伤害。若是现在凡信靠主的人都有同心合意，共同做工，或许很快就能叫这个世界有翻天覆地的变化。怪不得主为了教会的合一祷告呢。

默想：为了教会合一，人们很容易把让信的人和异端联合的计划错误看成是所有真信徒的真合一。

建议参照阅读：《创世纪》3:1-7

马太亨利说到：“过去，祭司的职分包括教训信徒、祷告和献祭。基督除了教训自己的门徒和祷告之外，还把自己献上当作赎罪祭。作为先知，基督已经说过了凡祂所当说的话。现在，作为祭司，祂要着手做自己的工了。”

在这里所提到的汲沦溪与在旧约里不止一次提到的汲沦溪乃是同一个地方。“溪”这个词，若是从字面上说，有“冬季的激流”的意思，根据所有游人所看到的情形，汲沦溪恰恰就是这样。除非是冬季或是降雨之后，这条溪只不过是条干枯的水道罢了。汲沦溪位于耶路撒冷东边，在这个城市和橄榄山之间。恰恰就是在这条汲沦溪旁，因为押沙龙叛乱被迫逃离耶路撒冷的大卫王经过这条溪时哭了（《撒母耳记下》15:23）。也正是在这一条汲沦溪旁，亚撒王烧毁了他祖母玛迦太后的偶像（《历代志下》15:16）；而约西亚王则拆毁了用作偶像崇拜的坛，把灰倒在这条溪里（《列王纪下》23:12）。

兰柏（Lampe）说：我们主离开耶路撒冷时所走的路，就是每年赎罪日替罪羊阿撒泻勒被送到旷野去时所走的那条路。

安得烈主教说：“当提多（Titus）⁴占领耶路撒冷时，罗马人打开的第一个缺口就是在汲沦溪。也是在那里，他们抓住了主基督。”

没有丝毫疑问，这个园子和那“名叫客西马尼”的地方（《马太福音》26:36）乃是同一个地方。

大凡解经家都会注意到这个奇怪的事实：亚当和夏娃的堕落发生在园子里，主的受难也从一个园子开始，安置主基督的坟墓在园子里，主被钉十字架的地方也在个园子里（《约翰福音》19:41）。

奥古斯丁评论道：“非常巧合的是，这位至大医生的宝血正好就倾倒在那里，也就是那有病之人疾病最早发生的地方。”

默想：就算在新天新地，园子里也有一条河（《启示录》22: 1-2）。

4 又译为提图斯，此人曾担任的罗马总督，在主后 70 年攻入耶路撒冷，后来成为罗马皇帝，——译者注。

建议参照阅读：《但以理》6:10-11

第2节经文告诉我们，这个园子乃是我们主和祂的众门徒在盛大犹太节日期间来到耶路撒冷时经常一起聚集的地方。每逢这样的节日，来崇拜的人就非常多；所以，许多人如果能在户外的树下、岩石边上找到一块地方栖身就已经很满足了。这就是路加在说到下面的话时所表达的意思：“每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿”《路加福音》21:37）。除了第一次举行主的圣餐时外，圣经中根本没有提到我们主在耶路撒冷时曾在房子里面住过。

虽然那位卖主的犹大“知道那地方”（《约翰福音》18:2），可是我们的主却仍然故意往那里去，这个事实就可以表明下面这三点。第一点，我们的主乃是主动地也是甘心情愿地走向了自我的代死；因为祂虽然清楚犹大知道那个地方，却还是要往那“园子”里去。第二点，我们主过去常常去那园子，非常“频繁”；所以，犹大很确信在那里可以找到我们的主；第三点，犹大的心一定已经变得极其刚硬，因为当他那么多次在那园子里亲眼目睹了圣灵更新的工作之后，竟然还能用自己的知识来背叛自己的主。他之所以“知道那地方”，乃是因为他过去常常听到自己的主在那里教训人和祷告。他从属灵的关系中知道了那地方，但却把自己的知识用在了那邪恶的目的上。

为了达到与上帝相交的目的，相对于其它的地方而言，我们可能更喜爱某一个地方，更愿意选择这个地方，这里面没有什么叫我们感到羞愧的，这样做并没有什么错。我们难道没有从这一节经文中学到这一点教训么？就连我们尊贵的主在耶路撒冷附近也有一处特别的园子，祂更喜爱那个地方，常常在那里聚集。有一种很普遍的想法认为：不管在哪里，或是在什么地方敬拜都没有关系；认为在教堂里只喜欢坐某个座位，不喜欢别的座位是不属灵的，是错误的。这样的想法很难与这一节经文的内容相符合。

默想：只要我们不迷信，在特别的地点和时间祷告是没有错的。

建议参照阅读：《马太福音》16:13-23

第4节经文表明，我们主完全预知到了那即将发生在祂身上的所有事。从没有谁能超过我们主，更甘心、更乐意、更主动地为我们去受难的。即便最优秀的殉道者，比如说理德雷⁵（Ridley）和莱提莫尔（Latimer）主教⁶，直到自己临死前最后一刻也不能确定会不会有什么事发生，使那些迫害他们的人心意改变最终叫他们得救。按着上帝的定旨先见，我们主完全深知祂必要死去。

福特（Ford）引用皮纳特（Pinart）的话说：“主受难之所以极其可怕乃是因为主完全预见到自己将要忍受的痛苦，从祂出生的那一刻起，心里就已清楚知道那鞭笞、荆棘冠冕、十字架和等待祂的极其痛苦的死。当祂看到草场上的羊羔和殿里的祭物，这景象就更使祂想起自己就是上帝的羔羊，要被献为祭。”

我们主从祂所在的那园子出来，没等犹太那伙人来找祂。相反，祂却突然出现，面对面和他们相见。仅这个行动就必定已经叫那队士兵大为震惊。他们马上感到自己要对付的不是一般人。

马太亨利评论到：“当人们想迫使祂戴上冠冕并想要让祂作王时，祂却退到山上，藏了起来（《约翰福音》6:15）；然而，当人们强迫祂背上自己的十字架时，祂却献上了自己。祂来到这世界就是为受难而来，却要去另一个世界作王。”

主耶稣并没有等人盘问祂，或是命令祂投降，自己就先开口说话了。这突然提出的难题无疑叫犹太那伙人大为吃惊，准备要面对接下来的大能神迹。这些士兵一定已经觉察到：“这一定不是一个犯人或罪人所能说来的话、所能做到的事。”

默想：对主基督来说，十字架的可怕之处就在于祂知道将来要发生的事；上帝对我们的怜悯在于祂不让我们看到自己的未来。

5 尼古拉·理德雷（1500?-1555年）英国高级教士，在罗马天主教徒玛丽一世继位以之后，因拒绝放弃自己的新教教义而被处死——译者注。

6 休·莱提莫尔（1485?-1555年）英国高级教士，在罗马天主教徒玛丽一世统治时因拒绝放弃自己的新教信仰被当作异教徒处死——译者注。

建议参照阅读：《哥林多前书》10:1-13

在这几节经文中，我们应当注意，一个退后的、自称信主之人内心竟刚硬到了何等地步。圣经告诉我们说，作为十二门徒之一的犹大竟带着士兵和差役去抓主耶稣；还告诉我们说，他用自己对我们主休息地点的了解，要把那些谋害主命的仇敌带到主的面前；我们还看到，当那队士兵和差役来到他的主面前并要拿住祂的时候，犹大竟然“同他们站在那里”。但是，正是这样一个人，三年以来一直就陪伴在主基督的身旁，曾亲眼见证过主所行的多次神迹，亲耳聆听过主多次讲道，亲身领受过主私下里教训的益处，亲口宣称自己是信主之人；甚至，他还曾经奉主基督的名做工和传道！我们很可能会说：“主啊，人是什么？”从最尊贵的权柄陷入到罪的深渊中，这之间只不过是几步之遥。主所赐的权柄一经滥用，就会叫人的良心麻痹。那可以叫蜡溶化的火，却也能使陶土坚硬。

唯愿我们当心，不叫自己把得救的盼望建在宗教知识上，不管这知识有多么大；也不要建在宗教优势上，哪怕这样的优势又有何等多。我们或许把所有教义真理都搜罗到了，也许还能去教导别人；但是，内心却可能朽坏了，和犹大一同陷入了罪的深渊。我们也许能领受到属灵权柄中丰富的光照，能亲耳聆听听到最优秀的基督徒讲道；但却没有结出果子来，叫上帝得荣耀，却像那干枯的葡萄枝只配烧掉。“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（《哥林多前书》10:12）。最重要的是，让我们当心，不要顾惜自己心中任何缠累我们隐而未现的罪，譬如钱财贪爱或是对世界贪爱。链索上任何不合格的一节都可能会叫船失事，任何一个小裂缝都会叫船沉没。一种放纵、不节制的罪就会摧毁那自称基督徒的人。唯愿盼望在信仰生活中无忧无虑的人思想这样的事，也要谨守。唯愿他记住加略人犹大，他的历史就是一个教训。

默想：我们地位越高，权柄越大，我们堕落也就越深。

建议参照阅读：《哥林多前书》9：15-23

在这几节经文中，我们应当注意到主基督受难完全是甘心乐意的。圣经中告诉我们说，当我们的主第一次对那队士兵说“我就是”（《约翰福音》18：5）时，他们“就退后倒在地上”。毫无疑问，有一种隐秘、无形的力量伴随着这话语而来。我们没有别的方法来解释为什么一群强壮的罗马士兵会降伏倒在一个手无寸铁的人面前。尽管并没有几个人亲眼见证这件事，但这却是主所行的一个真实神迹。当我们的主似乎软弱的时候，却证明了祂大有能力。

唯愿我们谨记，我们可称颂的主乃是因为自己甘心乐意，才为我们受难而死。祂不是因无力阻止这事才受死，也不是因祂无法逃脱才去受难。若不是主甘愿被抓，彼拉多军队的士兵又怎能抓住祂呢；若不是主允许，祂头上一根头发他们也决不可能伤到。但在这里，主耶稣就像在自己世上所有的事工中一样，甘愿经受苦难。祂早已定意要成就对我们的救赎。祂爱我们，为给我们献上了罪的赎价，祂满有喜乐、心甘情愿、心存感激地为我们献上自己。正是“因那摆在前面的喜乐”（《希伯来》12:2），叫祂忍受了那十字架的苦难，轻看羞辱，毫不犹豫将自己交给仇敌手中。

在这几节经文中，我们应当注意，我们主对自己门徒的安全仍然温柔眷顾。就连在这样关键的时刻，当祂自己无以言表的苦难就要来临时，祂仍没有忘记那一小群站在自己身旁的信徒，仍记念他们的软弱。祂知道，若叫他们进入大祭司的宫殿和彼拉多的审判厅那样的火窑中，现在还很不适合。祂充满慈爱地为他们提供了一个逃脱的方法：“你们若找我，就让这些人去吧”（《约翰福音》18:8）。似乎极有可能，主说这话的时候也有一种神奇的影响相伴而来。不管怎样，祂的门徒连一根头发也没有伤到。虽然这位大牧人被捕了，但祂的羊群却被允许安然逃脱。

默想：人若甘心乐意服侍主，总比出于需要服侍主更好。

建议参照阅读：《马太福音》5: 38-48

我们看到，彼得冲动的性情在他一举一动中显露了出来。尽管他冲动、诚实、热心、不计后果，但在草率行事之后，他的热情很快凉下来，变成了恐惧。并不是那些一时最容易动感情和情感最炽热的人就是最虔诚的信徒。约翰从没有用剑攻击过人，但约翰却从没有不认主；而且，当主受难时，他就在十字架下面。

不管是那人的耳朵是被彼得完全砍下来了，还是仅仅靠皮连着吊在耳根上，这可以任由人们推测。不管怎样，我们知道这件事给了我们主一个机会，叫祂最后一次行医治肉体的神迹。路加告诉我们，主“摸”了那人的耳朵，马上就治愈那人。直到主传道的最后一刻，我们主还治好了祂的仇敌，证明祂有从上帝而来的大能。但是，那些刚硬的仇敌却并没有注意这一点。仅仅靠着神迹，并不能叫人回转归正。这就像在法老的例子中那样，神迹似乎只能叫一些人更刚硬，更邪恶。

我们不必怀疑，彼得是想用这种攻击杀死马勒古，这刀也许是向马勒古的头坎去的。可能是因为他自己激动，或仅仅是上帝特殊的干预才阻止了他夺取另一个人的性命，也避免了叫他自己的生命和别的门徒的生命陷入危险之中。

马斯库勒斯说，彼得似乎全都忘了自己的主常说的预言：祂要被交在外邦人手中并被杀害。彼得这么做，似乎他能阻止所要发生的事。这明显是出于冲动、没经过思考的举动。人的热心若不以知识为依据，常常会使人行为愚蠢，做一些让人后悔的事。

福音的传扬和延续，不是靠属血气的兵器，或是靠争斗和暴力。马太严肃地说：“凡动刀的，必死在刀下”（《马太福音》26:52）。这样的责备何等必要啊！这种已经被基督教会的历史反复证明的评论，又是何等正确啊！人们很难证明诉诸刀剑有什么道理，凡动刀的人报应常常会落到自己头上。

默想：“耶稣对他说：‘收刀入鞘吧。凡动刀的，必死在刀下’”。（《马太福音》26:52）

建议参照阅读：《出埃及记》9: 27-35

首先，我们应该注意到那未悔改归正之人是何等刚硬。这一点，我们可以从那些来抓我们主的人行为中看出来，他们当中有些人很可能是罗马士兵，另一些人则是祭司和法利赛人的犹太差役。但是，有一点他们却全都一样，那就是当他们“退后倒在地上”（《约翰福音》18:6）时，他们双方都看到了我们主所彰显出来的从上帝而来的能力。照《路加福音》的说法，当主耶稣摸了马勒古的耳朵并治愈了他的时候，他们双方都看到主耶稣行了一个神迹。可是，他们却不为所动，仍是那么冷酷、漠不关心、麻木不仁，就像他们除了那日常事物以外，什么都看不到一样。

一个人若是活了二十多岁或三十多岁，却仍然还没有接触到一点点信仰上的事，那他们的刚硬和良心麻木所达到的程度，就真是到了非常可怕、令人震惊的地步了。上帝和那些属上帝之事似乎渐渐减弱，从记忆中消失掉了，而这个世界和属世的事似乎完全吸引了他们的注意力。在这样的情况下，我们就完全有理由相信，神迹就不会产生多少作用或是根本就没有任何作用，就像在我们面前所看到的例子那样。他们看待神迹，会像一头野兽看待浪漫的景色那样，在心里不会留下丝毫印记。凡是认为亲眼看到神迹就会叫自己变成一个彻底的基督徒的人，他要学的还很多。

在我们自己现今的世代种，若是我们看到那些刚硬和不信的事，但愿我们不要感到奇怪。这一类的例子还将不断出现世人的几中阶层中，他们因着自己的职业和位置，完全与上帝的恩典隔绝。他们活了二十多岁或三十多岁却完全没有信仰，没有受安息日、圣经或有关基督徒教训的一点影响。这就会叫一个人的心像阴间的磨盘那样刚硬，他的良心终会死去，被埋葬消失。他会变良心丧尽，这境况多么令人痛心啊！我们断不要认为他们是我们世代中的特例。他们在主基督自己眼前有，也存到主再来的日子。**默想：**“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（《耶利米书》17:9）

建议参照阅读：《以赛亚书》45: 1-6

当我们的主耶稣基督在世的日子，犹太人中大祭司的职分极度混乱无序。大祭司不能终生担任大祭司，而是经常要每一、两年就选举一次，接着就被卸任并把他的职分就交给下一任大祭司。就像我们的州长和市长那样，经常会同时有几个在世的祭司曾行使过大祭司职分，然后就不再作大祭司了。在我们面前所看到的这个例子里，亚那从大祭司职务上卸任之后，似乎还和自己的女婿该亚法同住在一个院里，作他的助手和顾问，帮他履行自己的职责；对于这些事，凭着他的年龄和担任祭司的经验，他完全有资格这么做。我们若是记住了这一点，就可以明白我们的主基督为什么被“先带到亚那面前”（《约翰福音》18: 13），然后才由他转交给了该亚法。

犹太人在摩西律法上如此大费周折，而他们却又容忍这种完全不符合其中关于大祭司职分规定的做法。这两件事之间的巨大矛盾乃是一个奇怪的例子，说明这些未悔改的人所表现出来的瞎眼到了何等地步。

亨利评论说：“就是这位败坏的该亚法那年作大祭司，因此就成了害死主基督的罪魁祸首，许多人得到晋升早已叫他失去了人们的敬重，若是他没被选拔、晋升的话，也许不会受人蔑视了。”

唯愿我们不要忘记，这位该亚法就是拉撒路复活后，公开说一个人替百姓死是有益的那位（《约翰福音》18:14）。请注意，他是怎样在不知不觉中成为上帝的工具，叫这句话得以应验的，虽说这和他原本要说的意思有很大不同！

我们应当注意，这个世界上那些大罪人，譬如西拿基立、尼禄、血腥玛丽和拿破仑，是怎样被上帝用作锯子、斧子和锤子来成就自己的工作建立教会的，尽管他们自己丝毫都没意识到。实在说来，该亚法促成了基督为世人罪孽献上那伟大的赎罪祭。

默想：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的的人得益处，就是按祂旨意被召的人”（《罗马书》8:28）。

建议参照阅读：《以赛亚书》53

我们看到，上帝的儿子被人像罪人那样抓住，又像犯人那样被绑走，在那邪恶、不义的审判官面前受审问、侮辱和轻慢。但是，这位毫不反抗的罪犯若想逃脱，就立刻能得自由；祂若要叫自己的仇敌混乱，他们立刻就会惊慌失措。祂知道自己能成就这样的事；可是，祂竟自己谦卑，像罪犯那样被苦待却毫不反抗。

若是为那些我们所爱的人和那些在某种意义上值得我们去爱的人受苦，这是我们可以理解的。当我们没有力量去抵抗不公正的待遇时，就安静顺服，这样的顺服是合宜的、明智的。但当我们有能力可以避免苦难时，却甘愿受苦。在没人要求，也没人报答的情况下，为世上那些不信、不虔诚的罪人受苦，这样的行为就是人所不能明白的。当我们读到耶稣基督被钉在十字架上受难这个奇妙的故事时，唯愿我们永不忘记这正是基督受难所独有的美。祂被抓住并带到大祭司堂上，并不是因祂不能救自己，而是因祂把自己的全部心都思放在了拯救罪人上。祂甘愿担当他们的罪，甘愿被列为罪犯，为世人的罪孽受刑罚。因祂甘愿被囚，我们才得自由；因祂甘愿被判、定罪，我们才得赦免、被判为无罪。

“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前”（《彼得前书》3:18）。“祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足”（《哥林多后书》8:9）。

“上帝使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为上帝的义”（《哥林多后书》5: 21）。若有任何福音真理需要我们清楚知道的话，毫无疑问，这就是基督白白替我们赎罪的真理。祂甘愿受苦并不反抗，因祂知道自己降世就是要成为我们的赎罪祭，并要借着自己的代赎，叫我们得蒙拯救。

默想：“祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因祂受的鞭伤，你们便得了医治”（《彼得前书》2:24）。

建议参照阅读：《列王纪上》45：1-6

约翰完全没有提到门徒中间那些先行逃走和跑开的。他只是提到：虽然彼得离主有一段距离，但他还是跟着自己的主，充满爱心盼望自己能看一看到底人们会怎样对待祂；但是，他却没有胆量像一位门徒那样走近祂。谁都可以看出来，这位不幸的门徒当时正处在一种非常复杂的情感影响之下。对主的爱使他羞于逃跑，把自己隐藏起来；怯懦却又使他害怕，不敢显出自己的本色来，坚定地站在自己的主一边。因此，他就选择了一条中间道路——也是彼得当时所能走的最糟的道路，就像当时所发生的情形那样。彼得在自己本该谦卑的时候，却很自信；在自己本该祷告的时候，他却睡着了。经过这样的事情以后，他本可以不做那再愚拙不过的事，可他却却在火堆旁转来转去，叫自己置身在试探之下。这件事教训我们，当人所蒙的恩典很弱时，他就会多愚拙。再也没有哪一个祷告比我们所熟悉的“不叫我们遇见试探”（《马太福音》6:13）更好的了。彼得在这里却忘了这一点。

刚开始，彼得站在大祭司的院门外，不赶进去。这件事在彼得跌倒的故事中是个小小的细节，其他三卷福音书作者都没有提到它。我们又一次在彼得身上看到了那种善恶交集的情感，怯懦和爱竞相要控制他。要是他那时真的呆在门外，也许是幸运的。

卢洛克（Rollock）评论说：当彼得发现门关上时，他本不该站在那里，而应该离开。“那门是关着的，这是上帝的护理。他得到了警告以后本该离开那里，但他却没有这样做。当我们打算做某一件事时，这些挡住我们道路的障碍，是不该等闲视之的，而是应该叫我们小心行事，看看它是不是符合律法。”

我们应当注意的是，就算最优秀的信徒在和弟兄相交的过程中也会犯的那些错误。约翰觉得把彼得带进大祭司院子里是件友善、有益之事。他完全搞错了，所以无意间就成了叫彼得跌倒的一连串原因中的一环。有时，人们虽出于好心，却可能相互伤害。

默想：当心不要使别人犯罪。

建议参照阅读：《雅各书》5: 1-6

第十九节经文，对我们主第一次经历公会盘问的过程做了描述。他们问到了我们主关于“祂的门徒”的事——也就是说，他们是谁，有多少人，所担任的职务和名字；也问到了“祂的教训”——即祂的主要教训是什么，或者说祂所信仰的真理是什么，祂呼召人们去相信的到底是什么特别之事。最初盘问的目的似乎很明显，就是打算从我们主口中诱出一些口供来，想在犹公会审判之前，或许能找到一些什么可以正式控告我们主是异端和亵渎上帝的罪名来。

第二十节经文提到，我们的主冷静、庄严地陈述了祂传道的一般过程。祂从来没有秘密地、私下里做过什么事，从来都是“明明地对世人说话”（《约翰福音》18:20）；祂的教训也不局限于任何一类人。祂从来都是在会堂里和圣殿里，也就是在犹太人聚集的地方，公开教训人。祂从来就没有在私下里和暗地里说过什么，就好像祂有什么理由为这感到羞愧一样。

这节经文之所以著名，主要因为它给了我们很强的光照，显明我们主在祂三年传道的整个过程中传讲教训时的习惯。它向人们显明，我们的主很明显是一位大众教师。对任何一类人，祂都对自己信息毫无保留；在任何地方，祂都同样放胆传扬。对于祂的福音，也没有任何可以保留的。这乃是祂自己说的，我也因此知道这是对的。“我从来都以最公开的方式说话，在最公开的地方教训人，从不在暗地里做任何事。”

在二十三节经文中，我们主回答亚那问话时的那种胆识和尊荣非常值得我们注意。这是所有基督徒的榜样，在不公义的审判面前，一个无辜的被告就可以这样用勇敢、坚定的语气恰如其分地做出回答，“义人却胆壮像狮子”（《箴言》28:1）。

默想：在面對凌辱和敵意時，我們可以跟從主這個榜樣。

建议参照阅读：《使徒行传》23：1-5

在旁边站着的一个差役打了我们的主，粗鲁地打断了我们主的话，还厉声厉色地指责祂的无礼和不敬，因为他是在对大祭司在说话。

司提尔评论说：这乃是主耶稣圣洁的肉身第一次被有罪之人的手击打。

当有人公开打犯人这样的事竟然发生的时候；当犯人因在审判庭上大胆为自己辩护，竟被当众施以暴力的时候；从这些情况，我们就可以知道，在那段日子里，犹太人的宗教法庭处在一种多么粗野、堕落和混乱的状态当中。像这样一种行动竟然可以在审判官眼皮底下进行，就为我们提供了整个犹太民族处在极其堕落状态中的强有力证明。一个国家法庭的行为如何，还有它对待囚犯是不是公正，再没有什么比这样的事更能有力反映出一个国家的真实情况了。当这段经文中所提到的事竟然发生的时候，很明显，犹太的权杖就早已彻底堕落了，这个民族的核心也就早已朽烂了。那攻击我们主的人显然认为，尽管审判者可能会很不公正、很败坏，但犯人也永远不能向他的审判者申辩。

我们的主对那位打祂的人所做出的回答，乃是一种冷静、尊荣的斥责：“我若说的不是，你可以用与法庭相称、公正有序的方式指证那不是，而不是打我。相反，我若说的是，那不管在这里还是在法庭外，你能说出到底为什么打我的合理的理由吗？”

唯愿我们注意，我们主在这件事上的行为教训我们：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打”（《马太福音》5:39），这个格言在运用时应该有所保留，不能不加任何限制地加以应用。也许在某些时候，在维护真理的过程中，为了公正的荣誉，基督徒必须坚定地反对暴力，并公开拒绝用驯良的顺从来助长它。

默想：我们主和保罗受审不是个有趣的对比么？（《约翰福音》18:23；《使徒行传》23:3）

建议参照阅读：《加拉太书》23：1-5

这位使徒就站在自己主人的那群仇敌中间，像他们中间的一员那样烤火，就好像除了他肉体的舒适以外什么都不用想了。而他所爱的主却远远地站在殿的一角，忍受着寒冷，像一个囚犯一样。谁又能怀疑：彼得在自己极其胆怯的时候，想要站在那些恨恶自己主的人中间，用同样的行为来隐藏自己的真实身份呢？谁又能不相信，当他温暖着自己双手的时候，他自己的灵魂却感到冰冷、沮丧和不安呢？“心中背道的，必满得自己的结果”（《箴言》14:14）。

有多少人在随波逐流，其他人怎么做，他们也怎么做，虽然他们心中知道那些人是错的！

我们发现这个不幸的使徒又一次说谎；并且，这一次圣经还强调说：“彼得不承认”（《约翰福音》18：25）。背道的人陷得越深，他就变得越败坏。第一次，彼得似乎能镇静地说：“我不是”（《约翰福音》18:17）。第二次时，他就断然地“不承认”。就算是使徒也会堕落成一個说谎的人。

彼得第三次不认主，我们从其他的福音书中可以知道，比任何一次都更大声、语气都更强，彼得发咒起誓地说他不认识主（《马可福音》14:71）。人堕落得越深，他跌得越重。

加尔文评论人背道的过程说：“开始，那过犯不会很大；然后，就变得习以为常了；最后，当良心泯灭以后，那些惯于藐视上帝的人就不会认为有什么不合法的，他们也就敢于去行大恶了。

只要这世界仍然存在，那彼得的堕落就仍会是一个有益的例子。它告诉我们，若是忽视了事工和祷告，就算是圣徒也可能会堕落到这样的地步；还告诉了我们，主基督在复兴这样的背道之人时的怜悯，还告诉了我们福音书作者在记录这段历史时的诚实。

默想：主我深知，内心软弱，总是偏行走己路。

《万福源头》鲁宾森（Robinson）

建议参照阅读：《马太福音》23: 23-28

我们应当注意，我们主那些邪恶的仇敌是怎样假冒伪善。圣经告诉我们说，把主基督带到彼拉多面前的那些犹太人不愿意进“衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席”（《约翰福音》18:28）。他们真是谨小慎微啊！可实际上，这些内心刚硬的人正在做一件必死之人所曾做过的最邪恶的事，他们想要杀死自己的弥赛亚；但是，恰恰就在这样的時候，他们竟还在说什么“染了污秽”，竟还对逾越节讲究得那么认真。

对没有悔改的人来说，良心是他们的道德本性里面一个很奇特的部分。在某些情况下，它会变得刚硬、麻木和泯灭，直到什么也感觉不到为止；而在另一些情况下，它却又对宗教中那些细枝末节的小事谨小慎微。

我们当祈求上帝，叫我们的良心总能蒙受圣灵光照，叫我们远离片面、曲解的假基督教。假如一种信仰叫人忽略了日常生活的圣洁和远离世界这些更重要的事，而是把注意力全都放在了各种形式、圣礼、礼仪还有公众服务上面；那么，至少可以说，这种宗教是非常可疑的。这样的宗教可能伴随着极度的狂热，表面上的热情；但是，这种宗教在上帝眼中并不能靠得住。虽然那些法利赛人将薄荷、茴香、芹菜等物献上十分之一，走过海洋和陆地要叫人归信犹太教；然而，他们却无视了“公义，怜悯，信实”（《马太福音》23:23）。就是这些渴望流主基督宝血的犹太人，担心染上罗马衙门的污秽，还大费周折地要持守什么逾越节！只要这个世界还存在，唯愿他们的行为能成为基督徒警示明灯。若是那种信仰值得我们去信，它就能叫我们说：“你一切的训词，在万事上我都以为正直。我却恨恶一切假道”（《诗篇》119: 128）。那种因为极度热衷于人为的各种礼仪或外在形式的“基督教”，叫我们混乱、忽视内心信仰和实际生活中的圣洁，没有丝毫价值。

默想：基督的真道并不仅仅是持守一系列次要的规则。

建议参照阅读：《罗马书》13：1-7

我们主说“我的国不属这世界”（《约翰福音》18:36）的主要目的，乃是要告诉彼拉多祂国度的真实本质到底是什么，并纠正他可能从犹太人那里所得到的任何错误印象。祂告诉彼拉多，祂并不是要来建立一个会影响到罗马统治的国度。祂的目标不在于建立一个世俗的、由军队所支持、靠税收来维持的政权。祂所要实施的统治只是对人们心灵的统治，祂的众子民所运用的唯一武器就是属灵的武器。对这样一个既不需要靠金钱也不需要靠臣仆来支撑的国度，罗马的皇帝们没有必要感到害怕。若是从最高的意义上来说，这乃是一个“不属于这世界”的国度。

但是，我们主的意思并不是要教训人们说：这个世界上的君王们与信仰之事毫不相干，在他们管理自己臣民的时候就可以完全忽略上帝。我们可以肯定，主的心里并没有这观点。祂完全深知圣经里面所写的那句话“帝王借我坐国位”（《箴言》8:15）。君王们同样也要为着上帝的缘故来使用自己的影响，正如他们臣民中那些最卑微的人一样。我们主知道国度的昌盛完全依赖于上帝的祝福，也知道君王们怎样惩罚不义和罪恶，也当怎样鼓励公义和敬虔。但是，人若猜想，我们主在受审时想要教导彼拉多：不信的人也能作好的君王，就像基督徒那样；一个像迦流那样的人也能成为好的治理者，就像大卫和所罗门那样；这简直就是荒谬。

我们当谨守抓牢后来这几日我们主话语中的真理。我们当毫不羞愧地坚信，若一个政府拒绝承认信仰之事，对待臣民就好像他们没有灵魂一样，不关心他们到底是服事上帝还是巴力或根本不服侍任何神，那它就一定不会昌盛。这种政府迟早会发现自己的权术终将走向自我毁灭，也会损及自己最根本的利益。毫无疑问，世上的君王虽不能用法律和条例叫人们变成基督徒，但他们却能鼓励支持基督教；并且，若是他们有智慧，就能这样做到。

默想：“我劝你第一要为万人恳求祷告，代求，祝谢...使我们可以敬虔端正，平安无事的度日”（《提摩太前书》2:1）。

建议参照阅读：《箴言》8: 1-11

圣经告诉我们，当我们主谈到这条真理时，那位罗马的统治者回答说：“真理是什么呢？”（《约翰福音》18:38）圣经并没有告诉我们他问这句话的动机到底是什么，从叙述的字面上也没有表明问这话的人想要等一个回答。情况更像是：这句话乃是一句带有嘲讽意思的感叹句，是一位根本就不信有“真理”这类东西存在的人所说的话。这句话听起来就像是这样一个人口中说出来：在他特别年轻时，就曾听说过有那么多罗马和希腊哲学家关于“真理”毫无结果的思考，所以他就质疑真理存在。“真的有真理！真理到底是什么呢？”

在每一位基督徒所在地方都会有很多人，他们内心的想法就像彼拉多一样。成百上千的人不断用这样似是而非的借口为自己的不信开脱，就像这位罗马巡抚一样，说他们没有办法找到“真理是什么”。他们指点着天主教徒和新教徒之间、高派教会信徒和低派教会信徒之间、国教派和非国教派信徒之间那种毫无休止的争论，并假装说他们不明白到底谁对谁错。他们在这样一个为他们所最亲爱的借口掩盖之下，在没有任何确定信仰的状态中度过了一生，也常在这种可怜、不安的状态里死去。

但是，真的是真理不能被人们发现么？断乎不是，上帝从不会让任何诚实、勤勉寻求祂的失去了光照和指引。骄傲乃是许多人无法找到真理的原因之一，他们没有谦卑地跪下来认真祈求上帝教导他们。懒惰则是另一个原因，他们并没有真的竭力查考圣经。通常，那些不幸的彼拉多追随者们不能公正、真诚地凭良心行事，他们所热衷的“真理是什么呢？”不过是伪装和借口罢了，只要这世界还存在，所罗门所说的就是真的：“寻找祂如寻找银子，搜求祂如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和華，得以认识神”（《箴言》2:4-5）。从没有人听从了这建议会错过通向天堂之路。

默想：“耶稣说，我就是道路，真理，生命。若不借着我。没有人能到父那里去”（《约翰福音》14:6）。

建议参照阅读：《哥林多后书》10: 1-5

在这几节经文中，我们应当注意我们的主是怎样解释祂自己的使命的。祂说：“我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证”（《约翰福音》18:37）。

当然，我们不应该猜想，以为我们主的意思是说这乃是祂使命的唯一目的。毫无疑问，我们的主是专门针对祂所了解的彼拉多的心思说的。祂到这世上来并不是要用刀剑来赢得一个王国，不是要用武力来聚集信祂的人和追随祂的人。祂到这世上来并没有带任何别的武器，只有“真理”。向那些堕落之人见证关乎上帝的真理、关乎罪的真理、关乎人们需要一位救赎主的真理、关乎圣洁性情的真理，在世人眼前宣告并高举这早已失落并被掩藏起来的“真理”，这乃是祂传道的一个伟大目的。祂来是要向一个丧失和败坏了的世界来见证上帝。这个世界需要这样的一种见证，祂毫不避讳地告诉这位骄傲的罗马巡抚。这也正是保罗对提摩太提到“在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣”（《提摩太前书》6:13）这句话时，所要说的意思。

在每一个世代，基督的仆人们都必须记住：我们主在这里所行的乃是要作他们的榜样。像祂一样，我们也当为上帝的真理作见证，作防止败坏的盐，作驱除黑暗的光，成为属上帝的好儿女，不怕挺身而出见证上帝并抵挡那罪的道路和世界的。要这么做，可能会给我们带来许多苦难甚至逼迫。但是，这样的本份乃是清楚明了的。若是我们热爱生命，若是我们愿意存一颗良善的心，并在末日的时候能作个属基督的人，我们就必须要作“见证”。圣经告诉我们：“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在祂父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的”（《马可福音》8:38）。

默想：老话说：“东窗事发，真相大白。”在真基督真理面前，罪是无法隐藏的。

建议参照阅读：《提摩太后书》1: 1-7

很可能，彼拉多在主耶稣被带到他那里以前很久，就曾经听说过主耶稣的名声和品行。我们很难设想，在这位犹太的主要统治者的宫殿中，会没有人谈到过我们主所行的各样神迹。他的差役中一定会有人曾经报告过拉撒路的复活。我们主胜利进入耶路撒冷的时候，有数以万计的人前呼后拥高喊“王是应当称颂的”（《路加福音》19:38）的情形，也一定被彼拉多警卫队中的官长和士兵所注意到了。我们能不能怀疑，这一切都让彼拉多认为我们的主是当敬畏的吗？邪恶的人常常会是非常迷信的。

在这里，彼拉多这位罗马巡抚卑鄙、可怜的性格开始显露出来。我们看到，他是一个全无道义勇气的人。虽然在他面前这件事上，他知道什么是正确的、公正的，但他却害怕按自己所知道的去做。虽然他知道我们的主无辜，但他却不敢去惹怒那些犹太人，释放我们的主。虽然他知道自己正在做一件错事，但他却不敢做正确的。“惧怕人的陷入网罗”（《箴言》29:25）。那些不惜昧着自己的良心、把讨人喜悦当作自己第一准则的统治者和政治家，真是可悲、可鄙！他们宁愿去做那些自己明知不对的事，也不愿得罪那群民众。那些因着自己的罪被交在这种政治家手中、接受管制的民族，真是可悲！凡真属上帝的君王应当领导自己的百姓，而不是被他们所左右，应该做正确的事，把结果交托给上帝。有一种发自内心的决心不惜任何代价来讨好这世界，盲目害怕人的意见，这就是彼拉多性格中最重要的原则。有很多人像他一样。我们看见政治家们常常逃避显明的责任，尽量把责任转嫁给别人而不愿去得罪民众，再没有比这更常见的事了。彼拉多在这里恰恰就是这么做的，他对那些犹太人所做回答里的意思是：“我宁愿不受这件事困扰，能不能不让我干预，你们自己解决呢？”

默想：基督徒蒙召不是要变得胆小，而是要在圣灵中变得刚强壮胆。（《使徒行传》4:31）

建议参照阅读：《哥林多前书》5: 14-21

第40节经文描写了彼拉多堂而皇之的安排彻底的失败，他原本希望通过这样一个安排既能叫那些犹太人满意，又能释放主耶稣。但是，强横、顽固的该亚法还有他的同伙根本就不愿听他的提议。他们宣称说，他们宁愿从罗马人手中释放巴拉巴，一个臭名昭著的罪犯，也不愿释放主耶稣，只有叫我们主去死才能让他们满意。我们从《路加福音》23章39节中的内容可以知道，巴拉巴乃是一个杀人犯，一个强盗。彼拉多竟要这样一群犹太人来决定：到底是圣洁的主耶稣，还是那邪恶的罪犯，应该得到自由并被从监狱中释放出来。他们是那样刚硬、苦毒、强暴并且充满了对主的恨恶，以至于他们竟然真地宣称说自己宁愿释放巴拉巴，也不愿释放主耶稣。简单一点说，唯有基督的宝血才能叫他们满足。因此，他们就犯了大罪，彼得不久以后在圣殿中控诉他们说：“你们却把祂交付彼拉多。彼拉多定意要释放祂…你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们”（《使徒行传》3:13）。他们公开宣称自己要一个强盗、杀人犯也比要基督好！

在这里，我们得着了一个关乎基督教那伟大代赎真理的又真又活的例子，巴拉巴这个真正的罪犯被释放了，得到了自由；而我们的主，虽然是那么无辜无罪，却被定罪处死。祂在我们灵魂的拯救中也是这样。我们从本性上都像巴拉巴一样，上帝对我们所发的烈怒，所定的罪都是我们所当得的；但是，我们却上帝被算为义，被释放了。主耶稣基督虽然完全无辜，但却要被算为罪人，像罪人那样受刑罚、被处死，我们才得到了生命。基督虽没有罪却要受难，我们才得赦免；我们虽然有罪，却因基督为我们所成就的工作被赦免。因此，我们乃是罪人，却被称为义人；基督乃是义人，却被算为罪人。凡明白这真道，为着自己灵魂的救赎的缘故，凭着信心持守这真道的人，就有福了。

默想： 无罪救主代我死，

罪恶灵魂才自由。（班克罗夫特，Bancroft）

建议参照阅读：《利未记》16: 18-22

我们的主在身体上遭受了残暴的伤害，这样的惩罚常常是那么痛苦和残暴，以致受害者经常会因此死去。至于彼拉多到底为什么要这样惩罚我们的主，似乎很清楚。他暗地里想这样一种可怕的罗马式鞭打会叫那些犹太人感到心满意足，在他们看到主耶稣被痛打得满身是血、遍体鳞伤以后，就会心满意足，同意释放耶稣。彼拉多仍和往常一样，还是那么反复无常、残暴和诡诈。他想用极力虐待我们主的方法来取悦于犹太人；同时，又希望不要把主耶稣处死，以此来满足自己的良心。这正像路加所记，他确实告诉了犹太人他要怎么做：“故此我要责打祂，把祂释放了”（《路加福音》23:16）。这个软弱的安排到底又是怎么彻底失败的呢？我们不久就会看到。

我们主受苦待的这段特殊经文的重要性，在以赛亚特别提到的以下事实中得到了强有力证明：“因祂受的鞭伤我们得医治”（《以赛亚书》53:5）。而且，使徒彼得在他第一封书信中也专门引用了这句话（《彼得前书》2:24）。我们主也曾特别预言到了祂要被人鞭打（《路加福音》18:32）。

我们看到，我们主为罪人所成就的那纯全、完美的代赎。我们主不曾犯罪却背负了我们的罪孽，所戴的是荆棘冠冕；而我们这些罪人却能戴上那荣耀冠冕。基督在祂再来时所戴上的那荣耀冠冕和祂第一次来时所戴的荆棘冠冕之间的差别是多么大啊！

而且，这样的荆棘冠冕乃是人类堕落所造成的结果的鲜明象征，可是它却被戴在了我们圣洁的救赎主头上。在《利未记》中写道，亚伦“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手，送到旷野去”（《利未记》利 16:21）。

默想：昔戴荆棘冠冕，

今戴荣耀王冠。（凯雷，Kelly）

建议参照阅读：《哥林多前书》11：23-29

一件假皇袍披在了我们主肩上，为要显示人们觉得那种关于祂国度的想法是多荒谬、可鄙。紫色，毫无疑问是这些人出于嘲笑的目的，想要模仿大家都很熟悉的王公贵族所使用的紫色，这也是皇帝和君王衣服的颜色。有些人认为，这件袍子只不过是一件士兵所披的旧斗篷，就像警卫室通常所配备的那一种。另一些人则认为，正像《路加福音》所记载的，这件“袍子”一定是在希律王把主送回彼拉多那里时，他披在我们主身上的那件“华丽衣服”（《路加福音》23:11），这种说法显得可能性更大，但《约翰福音》里却并没有记载这一情况。不管怎么说，我们都不用怀疑，这件“袍子”是一件破衣服，旧得都该丢了。值得我们记住的是，当我们主从希律王那里出来穿过街道时，当祂从彼拉多衙门里被带到聚集起来的犹太民众那里时，这鲜艳的颜色，不管是鲜红色还是紫色，都会叫我们尊贵的主在众人眼前都最显眼。我们也当再次记住这样处理的象征意义，只有我们主穿上了那羞辱、遭人鄙视的长袍，我们才能披公义、洁净的外衣，身穿白衣站在上帝的宝座前。

罗马士兵的那些话，乃是用一种轻蔑、模仿称呼不可一世的罗马皇帝的话说出来的：“国王，万岁！皇帝万岁！”我们一定要在这里注意：这些奚落、蔑视、不敬也是我们尊贵的主受难的一个重要部分。任何了解人的本性的人都一定知道，几乎没有什么事比忍受嘲笑更难了，尤其是当我们知道这是冤枉，并且是为了信仰的缘故时。那些不得不忍受这样嘲笑的人，若认为基督会怜悯他们，就能得着安慰；因为这乃是他们自己的苦杯，他们“必都喝这酒的渣滓，而且喝尽”。这里，祂再一次做了我们的救赎主，被人蔑视，我们才能在末日得着称赞和荣耀。

默想：“但我是虫，不是人。被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头，说：‘他把自己交托耶和華，耶和華可以救他吧。耶和華既喜悦他，可以搭救他吧’”（《诗篇》22:6）。

建议参照阅读：《彼得前书》2: 21-25

这位罗马巡抚从自己所住的院子中里走出来，来到犹太人那里，他们正等在那里要听彼拉多亲自审问我们主的结果。我们必须记住，在那种伪善、谨小慎微的风气影响下，他们不愿进这位外邦巡抚的衙门，“恐怕染了污秽”（《约翰福音》18:28），因此就等在外面的院子里。现在，彼拉多从自己所住的院中走出来，对他们讲话。这一节经文中的话似乎表明，彼拉多先走了出来，然后我们主在他后面也被带了出来。“看哪，我又把祂带来了，叫你们知道我查不出祂有什么罪来，找不到定祂罪的原因，也没有根据指控祂就是煽动暴乱的人和叛贼首领。祂不过是一个弱小、没有危害的盲信者罢了，祂并不想要什么世上的国度，我把祂带给你们，这个可怜、卑贱的人应该受到嘲笑，但我不能说祂该处死。我已经亲自审问过祂了，我告诉你们，我没看到祂有什么危害。”

对我来说，非常明显的是：私下里与我们的主相见，这已经叫这位巡抚完全得到了满足，叫他相信我们主既无害又无辜，而且让他很想完好无损的释放主耶稣。他暗地里想，当犹太人看到他们所指控的这个囚犯被带出来时，已经被打得遍体鳞伤，受到人们嘲笑和羞辱，他们就会满足，就会不再坚持进一步指控祂。这个人真是懦弱，言行不一。那么，他是怎样彻底失望的呢？他又是怎样玷辱了自己良心的呢？我们很快就会看到了。

“我查不出祂有什么罪来”，这句话非常值得我们去注意，在《约翰福音》中描述我们主的受难时，彼拉多用同样的希腊语说了三次（《约翰福音》18:38；19:4-6）。这样一位有权宰杀害上帝的羔羊，也就是我们赎罪祭的人，他应该三次公开宣称自己查不出主有什么玷污和瑕疵来，这乃是恰如其分的。在经过了彻底审查后，这位害主的彼拉多也的确宣告那羔羊没有玷污和瑕疵。

默想：“你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们”（《使徒行传》3:14）。

建议参照阅读：《利未记》24：10-16

犹太人所提到的“律法”可能是《利未记》第24章16节中的规定。但奇怪的是，“用石头打死”才是这条律法中提到的惩罚，钉十字架却只字未提。这一点，他们没有告诉彼拉多。也许，这里的“律法”与最初的律法相比，内涵更丰富了。它的意思或许是：“我们犹太人有上帝借着人赐下来的律法，是我们宗教中所信守的规则。我们知道，这律法不能约束外邦人，但我们觉得这是人都当遵行的律法。其中，有一条就是：‘那褻渎耶和華名的，必被治死。’（《利未记》24:16）我们请求您，把这条律法用在这个人的案例上，因祂自称是上帝的儿子，褻渎了上帝之名，当被处死。因此，我们要求处死祂。”当然，这里似乎用希腊语强调了“我们”这个词，似乎指“我们犹太人”，要和外邦人对比、区分开来。

“上帝的儿子”这种说法对一位犹太人来说要远比对我们丰富的多。在《约翰福音》第5章18节中，我们看到这些犹太人认为：若是我们的主称上帝为祂的父，祂就是“将自己和上帝当作同等”。在《约翰福音》第10章33节中，我们也看到了这一点。不管怎样，有一点很清楚：不管索齐尼派怎么说，我们的主明显自以为上帝，犹太人清楚地明白祂乃是在说自己是人也是上帝。

西里尔（Cyril）评论的好，假如犹太人行事公正，他们本该告诉这个外邦统治者，在他面前这人不仅自称是上帝的儿子，而且也行了许多神迹来证明祂的神性。

卢洛克评述说：“看哪，到底是什么叫他们瞎了眼！上帝之道本该叫他们看见，却叫他们瞎了眼，以致他们因此自取败坏。世上最美好的事，就算是上帝之道本身，也只能叫那邪之恶人刚硬，他们读得越多，眼目就越昏迷。这又是为什么呢？因为他们滥用这道，而不是把祂作为引导他们情感和行为的引导”。

默想：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（《以赛亚书》9:6）。

建议参照阅读：《罗马书》2：12-16

在第8节经文中，我们看到彼拉多内心里有了一种不同的念头。这条对我们主亵渎上帝的新控告，给彼拉多的情感带来了一种新的光照。他的确开始感到恐惧、心绪不宁。在他面前这位谦卑、柔和的囚犯最终竟可能是某位超然的神明，而并不仅仅一位普通的人，这样的想法叫彼拉多那软弱、无知的良心里面充满了惊恐。假如站在他面前的是某位神明取了人形的话，那该怎么办呢？假如最终的情况是他真的对某一位神明的肉身造成了伤害的话，那该怎么办呢？作为一位罗马人，彼拉多从罗马和希腊的异教神话中，无疑曾经听过、读过许多关于神明下凡并取了人形出现的故事。也许，他面前的这个囚徒就是其中的一个！这样的想法在他心里产生了一种新的恐惧。因着我们的主，他已经被弄得心神不安。我们主的平静、尊荣、威严的气度，无疑给彼拉多留下这种印象。祂明显无辜，远离所有罪恶，还有祂仇敌那种极其邪恶的品质——对这些人彼拉多或许早就领教过了，这些都对他产生了影响。还有，他妻子的梦也影响了他。就算是在这些犹太人最后指控我们的主之前，这位罗马审判官就早已被一种敬畏之心搅扰着了，而且他还私下里确认我们主是无辜的，于是就想要释放祂，这实际上是“惧怕”他的囚犯。但是，当他听说这人是“上帝的儿子”的时候，他就更加害怕了。

他一定已经听说过我们主传道的许多事，尤其是祂所行的神迹，还有祂在病人和死人身上所显出来的惊人能力。对此，我们能片刻怀疑吗？他一定也曾听说过离耶路撒冷一箭之地的伯大尼拉撒路复活的事了。对此，我们能怀疑吗？我们若记得这一切事，就完全有理由认为：他从一开始就对犹太人送到他面前的整个案子带着焦虑；我们也能明白，当他听到基督是“上帝的儿子”时就比以前更惊慌了。统治者若无原则，那他在位也不安生。

默想：人若昧了良心，总归就是罪。

建议参照阅读：《传道书》3: 1-8

当彼拉多要我们主回答他的时候，主的沉默叫他吃惊。直到那时为止，我们主已经毫无保留地表达了自己的意思，也回答了他各样的问题；现在，祂就不愿再多说什么了。我们主沉默的原因必须从彼拉多灵魂所处的状况中才可以找到。彼拉多不配得到我们主的任何回答，因此也就没有得到任何回答。他已经没有权力知道关于这位囚犯任何进一步的启示了。我们主已经明明白白告诉他：上帝之国是什么样子，祂到这世上来的目的是什么；并且，彼拉多也不得不公开承认我们主是无辜的。但就算蒙了这一切的光照，有了这一切的知识，他仍然极其残暴地苦待我们的主，叫他的士兵来鞭打祂，卑鄙地羞辱祂，把祂带上来嘲笑祂，而此时他自己心里一直知道我们的主是无辜之人。简单点说，他的罪叫他丧失了机会，将自己的怜悯之心抛在一旁，对他自己良心的呼声充耳不闻。因此，我们的主就不愿再与他有什么相干，也不愿再教训他什么。“耶稣却不回答”（《约翰福音》19:9）。

在这里，就像在许多别的例子中一样，我们知道：上帝不愿迫人悔改，不会逼顽固不信的人相信，也不会总去和人的良心争战。多数人像彼拉多一样，他们有自己的恩典的时日，天门也在他们面前敞开。若是他们拒不进入，选择了自己罪的道路，那门就会永远关闭，并且从此不再打开。在那“降罚的日子”，基督要审判众人。若他们不听祂的话，不打开他们的心门，就必被分别出来，“任凭他们存邪僻的心”（《罗马书》1:28），留下来收获自己罪的果子。法老、扫罗和亚哈谢就是这样，彼拉多的情形也和他們一样，他有自己的机会，但却没有抓住，而是宁愿以自己的良心为代价来讨犹太人的喜悦，做了明知故犯的事。我们知道这样做的后果。我们主不会再对他多说什么了。

默想：“不要把圣物给狗，也不要将你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”（《马太福音》7:6）。

建议参照阅读：《但以理书》4: 24-27

我们看到，这位罗马巡抚专横、暴躁、傲慢、自大的性情暴露无遗。彼拉多惯于看到那些囚犯在他面前奉承他，愿意做任何事来讨他的欢心，所以就不理解我们主的沉默。他用既惊讶又恼怒的语气对祂说：“你为什么 not 回答我的问题呢？你不知道你这么 做是在冒犯我吗？你不知道你需要我的怜悯吗？你岂不知若是我觉得对，就有权释放你，也有权把你钉在十字架上吗？”没有什么其他更合理的解释能说清彼拉多的话。若是认为彼拉多只是在劝导我们的主，温和地提醒我们的主他自己的权柄；那么，这种想法，似乎就是完全不合理的，而且与下面的经文也不相符。

那些不认识上帝的大人物喜欢傲慢声称，说自己对某些事物拥有绝对的权力。论到尼布甲尼撒，圣经中写道：“他可以随意生杀，随意升降”（《但以理书》5:19）。但是，就算是这样的人在夸耀权柄的时候，也经常像彼拉多一样，只不过是奴仆罢了，害怕与民众的意见作对。彼拉多说到“有权柄释放”，但他明白自己心里害怕，所以不能这样做。

因此，我们的主对彼拉多所做的回答可以用这样的话来进行解释：“你说什么权柄。你不知道，你和那些犹太人都只不过是上帝手中的工具罢了。若不是上帝赐给你的，不管怎样，你也毫无权柄办我。然而，这样的事是你所不知道的，所以你的罪比那些犹太人轻。把我交在你手中的那些犹太人，肯定知道所有的权柄都是出自于上帝。因此，他们明知故犯，这就叫他们的罪比你重。你和他们都犯了极大的罪，但他们的罪乃是明知故犯的罪，而你的罪相比之下是出于无知的罪。你们两方在无意之中都做了上帝手中的工具；若是上帝不允许并且支配这件事的话，你们丝毫不能办我。”

默想：“我曾说，你们是神，都是至高者的儿子。然而你们要死，与世人一样。要仆倒，像王子中的一位”（《诗篇》82:6）。

建议参照阅读：《帖撒罗尼迦前书》2：1-6

我们看到，在彼拉多软弱无力地试图释放我们主的过程当中，这些犹太人用一种他们所深知的、罗马人所看重的东西，制止了彼拉多。他们非常清楚地告诉彼拉多，他们要在罗马皇帝恺撒面前控告他，因为他作为一名巡抚对帝国的利益不忠。“你若释放这个囚犯，就不是该撒的忠臣。凡以自己为王的，不管祂的国是什么样子，就是篡夺了该撒(恺撒)的部分权柄，就是背叛该撒(恺撒)了。若是你不理这个自称为王的人，给了祂自由，我们就要到该撒(恺撒)那里去控告你。”这真是决定性、一锤定音的理由，彼拉多深知他对犹太人的统治经受不住任何审查，他也深深知道罗马历史学家塔西陀（Tacitus）和苏维托（Suetonius）曾特别提到过的那位罗马皇帝提庇留该撒冷酷、多疑、残暴的性情。因此，他可能非常惧怕这些犹太人对他所做的任何控告会产生某些后果。就是从这一时刻起，他想解决这个令人不安的案子，把我们主安然释放的所有希望就全都破灭了。他宁愿与犹太人一道来杀害我们的主，取悦犹太人，也不愿被他们指控说他疏忽帝国利益，对该撒不忠。

若是从历史角度来看的话，很难说哪一方更可悲、更让人轻视——彼拉多为了避免世上君王可能的不悦，泯灭了自己的良心；而犹太人假装关心该撒的利益，警告彼拉多不要做对该撒不忠的事！一方，让人悲哀，表现得很懦弱；另一方，却表现得非常诡诈；最后的结局，就是一场邪恶的谋杀。

像本丢彼拉多那样的人，总是见风使舵，遇事妥协，受公众意见的左右，而不是来引导公众意见；若是会冒犯什么人，那些正确的事也不敢去做；若是能叫个人受欢迎，那些不对的事也要去做——一个国家有这样的统治者，真是再糟糕不过了。他们经常会成为上帝因着这个民族的罪，而对它施行的严厉审判。

默想：你是要讨人的喜悦呢，还是要让上帝喜悦呢？

建议参照阅读：《提摩太前书》2: 1-7

为叫那一群嘲笑主、向祂嚎叫的残忍之人眼目得到满足，我们尊贵的主，就是那永恒之道，竟然就这样谦卑地被人带了出来，成了戏景供人观看，受众人嘲笑：祂肩披破旧紫袍，头戴荆棘冠冕，祂的背因鞭伤流血，祂的头被荆棘所割破，这实在是令人惊叹！但这是真的，“祂本来富足，却为你们成了贫穷”（《哥林多后书》8:9）。自从世界初创以来，普天下从来也没有这么令人惊奇的景象，叫世人和天使观看。

“看哪，这人。”这句名言，也就是拉丁语中的那句众人所熟知名言“Ecco Homo”。这句话可以有两种说法，彼拉多可能轻蔑地说：“看哪，这就是你们所指控的那位自立为王的人！看哪，祂是一个多么软弱、无助、卑贱的人啊！”另一种说法是，彼拉多也可能是出于同情说道：“看哪，这个你们要判祂死刑的人，多可怜、多虚弱！而且，我已经这样惩罚过祂，你们的要求得到满足了吧，这样的惩罚还不够么？”也许，这两种说法都对，但不管怎么说，几乎无可置疑的是：彼拉多从心里希望，当犹太人看到我们主悲惨的状况时能心满意足，能同意释放主。在这希望中，我们再次发现他完全被欺骗了。

彼拉多可能特别强调“人”这个词，表现得很轻蔑，这导致了犹太人在第17节经文中这样强调说，这犯人“以自己为上帝的儿子”，自称为上帝，而不仅是“人”，就如彼拉多说过的那样。彼拉多可能也想要犹太人注意他所说过的“看哪，这人，”不是“你们的王”，而仅仅是个普通人。

我们在第15节经文中看到，彼拉多虽然心里想不定我们主的罪，但这计划却彻底失败了。满身是血的惨状、被人鄙视的囚犯形象，并未对我们主的那些残忍的仇敌产生任何软化的效果，除非我们主死了，否则他们就不会满意，当主出现的那一刻，他们高声喊着说：“钉祂十字架上，钉祂十字架”（《路加福音》23:21）。

默想：“祂多受痛苦。”

建议参照阅读 《马太福音》10:37-39

当我们的主从耶路撒冷走向各各他山时，祂还不得不背起自己的十字架。我们不必去怀疑，这一切情形的发生都有深远的意义。第一，这是我们主将自己献上，作了那代罪的羔羊。当时，对那些罪大恶极的罪犯所进行的一部分刑罚，就是要他们在去接受自己所受的刑罚时背起自己的十字架，而这样的分却落到了我们主身上。若是就这件事最丰富的意思来说，我们的主乃是被列在了罪犯中间，因我们的缘故受了诅咒。第二，这乃是要成就摩西律法中献上赎罪祭所做出的那最奇妙预表。圣经上记着说：“作赎罪祭的公牛和公山羊的血既带入圣所赎罪，这牛羊就要搬到营外”（《利未记》）16:27）。这些瞎眼的犹太人很少会想到，当他们疯狂纠缠那位罗马人要把主耶稣在城门外钉在十字架上时，他们在不知不觉中做成那世人不曾见过的最有权能的赎罪祭。圣经上记着说：“耶稣，要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦”（《希伯来书》13:2）。

就像我们主那样，我们当因着受祂所受的羞辱来到“营外”而知足。我们必须要从这个世界中出来，并要分别为圣；若是需要，也当甘心乐意挺身而出。就像我们的主一样，我们必须要为着自己信仰的缘故还有自己生活的缘故，甘心乐意每天背起自己的十字架忍受世人的逼迫。

人佩戴上各样有形的十字架作装饰，又把有形的十字架放在教堂上、墓地上，所有这一切不过是廉价的工作，轻而易举就能做到，而且也不会带来任何患难。但是，若是我们心里有了基督的十字架，在我们每天的生活中背起基督的十字架，在祂所受的患难上与祂联合，在祂的代死上得着安慰，把各样情欲钉死在十字架上，并要过一种十字架的生活的话；那么，所有这一切就需要我们舍己，而受了这样印记的基督徒却并不多。

默想：作基督徒，给人带来的乃是十字架，而不是安乐垫。

建议参照阅读：《诗篇》22:12-18

这些人把我们主钉在了十字架上。对这种臭名昭著的行刑方式，人们是那样熟悉；所以，就不用我说太多了。通常把人钉在十字架的方式，很有可能是：先把罪犯的衣服剥光，接着把他背贴在十字架上；再把他的两只手钉在十字架横梁的两头，或是钉在十字架上的分杈上；随后把他的脚钉在竖着的柱子上，或是钉在十字架桩子上；然后，把十字架一端竖立起来，并把它放进一个预先挖好的坑里；最后，就听任这位受刑的人慢慢地、痛苦地死去。这种行刑方式叫犯人承受的痛苦最大，叫他的生命毁灭得最慢。用钉子穿透那些神经和脉络最多的地方，就像手和脚这样的地方，这必然会极其痛苦。但是，犯人手上和脚上所受的伤却并不是致命伤，不能伤害到那些大的、重要的血管；所以，一位被钉在十字架上的人，假如他天生是一位身强体壮的人的话；那么，在东方那种天气中，就会被曝晒在太阳地下，或许要有两到三天的时间，期间还忍受着极大的痛苦，没有办法用死来求得解脱。我们必须记住，这就是当我们读到“钉祂在十字架上”的时候，我们尊贵的主耶稣所经历的苦难。对一位敏感、心思又细腻的人来说，很难会想象出还有哪种更叫人伤心的极刑了。这样的刑罚，就是主耶稣为我们这些罪人甘心乐意承受的刑罚。就是像这样，因着我们的主被挂在了天地之间，祂就完全成就了摩西在旷野举起铜蛇的预表（《约翰福音》3:14）。

除了所有这些以外，当我们记起我们的主耶稣头上戴着荆棘冠冕，背受鞭伤，整个人因身心剧痛——就是最后的晚餐以后那个不眠之夜而过度疲乏，我们或许就会对我们主所受的那极大苦难有一点了解。

默想：对于我们主耶稣所受的那无法比拟的苦难，那位流泪的先知在描述耶路撒冷被毁时就清清楚楚地描画出来了（《耶利米哀歌》1:12）。

建议参照阅读：《撒迦利亚书》9:9-13

我们的主就像君王那样被钉在了十字架上。有写着称号的牌子安在我们主头上，叫这事清楚了，不会被人弄错。那些能读希腊语、拉丁语和希伯来语的人，都不会看不到我们主被挂在了各各他山上三个十字架中间，祂头上有写着君王称号的牌子。上帝掌管一切的大能臂膀命定了这一切事，叫彼拉多强横的心思胜过了那些邪恶的犹太人。尽管那些祭司长反对，但我们主耶稣还是被作为“犹太人的王”钉在了十字架上。

这件事的成就恰到好处。就在我们主耶稣降世之前，天使长加百列便已向童贞女马利亚宣告了这消息。“主上帝要把祂祖大卫的位给祂。祂要作雅各家的王，直到永远。祂的国也没有穷尽”（《路加福音》1:32-33）。差不多就在我们主刚降生下来时，有三位博士便从东方来，说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？”（《马太福音》2:2）。就在我们主被钉十字架的前一周，又有大批陪伴我们主光荣进入耶路撒冷的人呼喊说：“奉主名来的以色列王，是应当称颂的！”（《约翰福音》12:13）当时，所有敬虔的犹太人普遍的信念就是：当那位弥赛亚，也就是大卫之子降临时，祂要以一个君王的形象降临这个世界。在我们主传道过程中，一直在不断传讲天国和上帝之国的信息。祂实在是大君王，正像祂告诉彼拉多的那样，是一个完全与世上列国不同的国度的君王，但却是一个真正国度中真君王，也是一位治理真臣民的王。祂生，是君王。祂活，是君王。祂被钉十字架，也是君王。当祂再次降临并治理全地的时候，也要这样，祂是万王之王、万主之主。

唯愿我们谨守，叫我们自己认识基督乃是我们的王，也晓得祂的国度是在我们的内心建起来的国度。只有那些在这个世界上以祂为自己救主的人，末日的时候才会看到祂是自己的主。唯愿我们大有喜乐，把祂所宝贵远胜金子的信心、爱和顺服归给祂。**默想：**撒旦的权势已经被一位钉在十字架的君王所打败了（《歌罗西书》2:15）。

建议参照阅读：《创世纪》3:8-13

第21节经文，叫人有这样一种感觉：彼拉多给我们主所写的那个称号让那些祭司心里受到了刺激。这些人很生气，甚至发了怒。他们并不喜欢彼拉多把这位被钉在了十字架上的罪犯公开宣称为“犹太人的王”的想法。他们觉察到，那种潜藏在彼拉多心底里的轻蔑和嘲讽在引导着他的一举一动。这些犹太人并不喜欢这样一种公开的宣告，说他们已经把自己的王钉在了十字架上，他们除了恺撒以外并不想要什么王。为此，他们对这件事里影射自己的意思感到很恼怒。除了这一点以外，他们或许良心里也感到了不安。虽然他们又刚硬又邪恶，但我们可以确信，他们当中有许多人私下里已经有了这样一种认识：他们正在做一件冤枉人的事，也是一件连他们自己都渐渐发现不管对自己还是对别人都没办法交待的事。对于这一点，他们还徒劳无功地想要把它压下去。所以，他们就想要叫彼拉多把这个牌子换掉，并把它改成就像我们主不过是一个自称的王——一位“说他是犹太人的王”的假冒者。

在这句话里，这位邪恶的罗马总督那刚硬、傲慢、专横的本性强烈地表现了出来。这些话表明了他对犹太人的蔑视。他很乐意叫他们作为一个把自己的王钉在了十字架上的民族继续受人们嘲笑和轻蔑。很有可能，彼拉多在自己妻子和良心还有那些祭司之间飘摆，这位罗马总督感到左右为难、忧心重重并且被激怒了，野蛮地决定不再在任何事上满足这些犹太人的要求。他已经做了太多，叫他们谋杀了一位无辜、公义的人。他不想再往前走一寸。他此时采取了一种立场，表现出若是他愿意的话，他就可以坚定不屈。看到一位邪恶之人，已经在某方面为那恶者留了地步又践踏了自己的良心，所以就想努力借着在另一件事上坚定自己的立场来进行弥补，这样的事并不少见。

默想：人们总会千方百计为自己找借口，但却回避悔改的问题。

建议参照阅读：《撒迦利亚书》1-5

那些士兵在完成了自己的血腥工作之后，在把我们的主耶稣钉在了十字架上，把那个写着称号的牌子安在了祂的头上，并把十字架法竖起来以后；接着，就去做那些他们或许以前常这样做的事——把那些被钉十字架之人的衣服在他们当中瓜分了。在大多数国家里，那些被处死者的衣服就属于那些行刑的人了。我们的主耶稣基督的衣服也是这样。他们最有可能是把祂的手和脚钉在十字架上之前，就已经把我们主耶稣基督的衣服剥光。并且，在他们完成自己的工作以前，已经把祂的衣服放在了一边。他们现在就回头来到衣服那里，就像他们以前在这种场合做过许多次的那样，接着就来瓜分这些衣服。

圣经告诉我们说，这些士兵的行为完全应验了一千年以前先知所发出的预言（《诗篇》22:18）。这一预言说，不单是这位弥赛亚的外衣被人所瓜分，还要为祂的里衣拈阄。这四位残暴的罗马士兵很少会想到，他们自己实际上是在为人们提供圣经真理的证据！他们只看见，我们主耶稣的“外衣”是一件好东西，还可以接着用。若是把它割开或是撕裂了，实在有些可惜。所以，他们就为这拈阄，看谁能得着这衣服。但是，他们这样做的过程中，却在那像云彩一般围绕的见证上加添了一笔，证明圣经乃是从上帝而来的权威。人们很少会考虑到，他们全都是上帝手中成就祂旨意的工具。

我们应当看到，我们的主耶稣就像所有普通罪犯那样被人剥光了衣服，主的衣服也在祂眼前被出卖，就像那已死的人一样。

值得注意的是，在这件事上正像在许多别的事情上一样，我们的主耶稣用一种叫人震惊的方式作了我们的赎罪祭。祂被人剥光了衣服，被列在罪犯当中，并像罪人那样被人苦待，为了叫我们披戴祂那纯全完美的义袍，并对上帝看为无罪。

默想：上帝甚至会用那些恶人小的邪恶的行为来服事祂。

建议参照阅读：《路加福音》8:1-3

在这一节和随后两节经文里面，记下了一件极其撼人心弦的事。这件事在其他三卷福音书中并没有记载。圣徒约翰告诉我们说：就在主受难的这一可怕时刻，马利亚也就是我们主耶稣的母亲，还有其他两到三位妇女，就站在了我们主被钉的那个十字架旁边。“爱情如死之坚强”（雅歌8:6），就在这群辱骂我们主的犹太人和这些粗暴的罗马士兵中间，这几位圣洁的妇女定意要站在我们的主耶稣旁边，来表明她们对祂那毫不止息的爱。当我们想起我们的主耶稣乃是一位被人定罪的罪犯，受到那些祭司长特别恨恶，并被那些罗马士兵处死的时候；那我们对这群圣洁妇女的忠心和勇气，就怎样尊敬都不算过分了。只要这个世界依然存在，她们就会给世人做出荣耀的见证：那就是上帝会为那些软弱之人成就何等的恩典，还有人们对主耶稣的爱会给他们带来何等大的力量。当除了一个人以外所有门徒都离弃了我们的主，竟然还有几位妇女大胆承认祂。简单点说，这些妇女最后离开十字架那里，却最先来到主的坟墓那里。

马利亚，也就是我们主耶稣的母亲（在圣经中，从没称她为“童贞女马利亚”）就站在那里。有谁能怀疑，当她看到自己的儿子被钉在十字架上，肯定认识到老西面预言中的真理呢：“你自己的心也要被刀刺透”（《路加福音》2:35）。

为什么我们主的那些仇敌还有残暴的罗马士兵允许这些圣洁妇女站在十字架旁边，而没有去搅扰他们呢？这是个我们没法做出判定的问题。或许，那位监督行刑的百夫长对这一小群正在哀苦主的、软弱的妇女动了怜悯之心。谁又能说清楚了，只是他的充满慈心一杯凉水叫他得了百倍的报偿呢？就在那天结束前，他说：“这真是神的儿子了”（《马太福音》27:54）。

默想：圣经赋予了信主的妇女在教会和家庭中很多益处。她们与男人间的关系只是一种功用的区别，而并不是比男人次一等。

建议参照阅读：《腓立比书》2:1-4

圣经告诉我们说：就是在我们的主耶稣忍受着巨大身心创痛的时候，祂也没忘记生养自己的母亲。祂充满了怜悯，纪念她的丧子之痛，还有亲眼看到这种悲惨景象所给她带来的那种撕心裂肺的影响。主耶稣知道，尽管她很圣洁，但她仍然不过是一位女人。并且，主也知道，作为女人，她必定会对这位儿子的死有深切的感受。所以，祂就用虽说简单却令人感动的几句话把她托付给了自己最爱的那位门徒，也是最有爱心的那位门徒。“母亲”，祂说，“看你的儿子！又对那门徒说：‘看你的母亲！’从此，那门徒就接她到自己家里去了”（《约翰福音》19：26—27）。

我们实在不需要什么比从这里所得到的更有力的证据了：对于马利亚，也就是主耶稣的母亲，我们主的意思从来不是要人们把她当作神来崇拜，或是叫人们向她祷告，受人崇拜、信靠，成为罪人的朋友和守护者。人的常识就可以指出：马利亚，一位需要别人眷顾和保护的人，永远都不可能帮助世上的男男女女进入天国，或是在任何意义上成为上帝和人之间的一位中保。虽然这样的宣告叫人很痛苦，但不管怎么说都不算过分，这就是：在罗马天主教的各样发明中，从没有哪条教义像崇拜圣母马利亚的教义那样更缺乏根据的了，不管这根据是圣经上的还是理性上的。

唯愿我们从这种争辩转向一个远比这实在的问题。唯愿我们思想这事的时候就得着安慰：在这位无比温柔的主耶稣里，我们得到了祂对凡相信祂之人的无比怜悯、无比眷顾。我们断不要忘了这句话：“凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了”（《马可福音》3:5）。那颗就连被钉在十字架上仍在眷顾马利亚的心，永不会改变。耶稣断不会忘记那些凡爱祂的人，就算他们陷在极其悲惨的景况中，也会纪念他们的需要。难怪彼得说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们”（《彼得前书》5:7）。**默想：**就是在我们主受死的时候，祂仍然把别人放在自己前面。

建议参照阅读：《路加福音》16:19-24

我们必须永远牢记，在我们主代死的过程中，没有任何事是偶然和碰巧发生的。在这一次为世人罪孽所做的伟大献祭中，其中任何一部分都在三一上帝永恒的意旨中预定和安排好了，就连我们主在十字架上所说的那些话也都是这样。

“我渴了”这句人们经常用到的话，我相信，就是要为众人公开做一个见证，见证祂身体所遭受的各样患难是那样大、那样实在；同时，也是为了要防止什么人因着我们主的平静和忍耐就去猜想说：祂是奇妙的主，不会承受任何苦难。恰恰相反，祂愿意叫凡在祂身旁的人知道：祂感受到了那些遭受重伤的人，特别是那些被钉在十字架上的人所承受的一切苦难——也就是那种火烧火燎一般的干渴。这样，就叫我们在读到“祂也曾为罪受苦”的时候，就能明白我们的主实实在在是受了苦难。

亨利说：“那种地狱里的煎熬表现为一种极其强烈的干渴。就在那位富人恳求一滴水来凉凉自己舌头这件事上得到了最好的体现（《路加福音》16:24）。假如基督没有在十字架上受难，说‘我渴了’的话；那么，要承受永远干渴的人就是我们！”

很值得我们注意的是：就连那些最粗暴、最刚硬那一类人，像那些外邦士兵，也会常常在他内心里头有一种温柔和同情。照《马太福音》的记载，“我渴了”这句话一定是在我们主呼喊：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我”这句话以后，紧接着说的。在我看来，这种极大心灵痛苦和身体痛苦交织在一起，打动了那些士兵的情感，他们当中至少有一个人跑过去拿醋给我们的主耶稣喝。在和别人交往的过程中，我们应当记得这一点。若是我们能找出来的话，就算是那些最败坏的人，在他们的本性里面也常常会存着一些温柔之处。

默想：我们的主耶稣完完全全经受了人最深重的苦难，所以祂凡事与我们同等。

建议参照阅读：《希伯来书》10:1-14

我们的主耶稣在此时此刻赐给了我们一个显明的证据，来见证祂忍受了那极大的身体上的痛苦，也见证祂像任何其他遭受苦难的人一样，愿意叫那干渴稍微减轻一点。这样，士兵就把醋递给了祂。接下来，我们的主耶稣就发出了那最后也是最庄严的话语：“成了”。

这句著名的话，在希腊语里是一个用完成时态表达出来的单词：“事情已经成就了”。在这里，这句话既简单又大有威严，没有注释，圣约翰对它进行解释；这样，就使得我们完全要靠自己去揣摩这句话里丰富的意思到底是什么。1900多年以来，主的众门徒已经尽了自己最大努力来解释它，其中一部分意思有可能也已被人们发现出来。但是，它绝不可能仅仅就是在这样一种场合下，由主这样一个人，在这样一个时刻也就是在祂临死前说出来的一个词罢了。它里面包含的深意没有谁能完全测度。人们绝不会有有什么争论，其中某些含义属于我已经简单提到的这句极为重要的话里面的。我们可以确信，没有哪一种意思能把整个句子的意思完全表达出来。这句话丰富完全、充满了深邃的真理。

我们主耶稣的意思是祂伟大的救赎之工已经成就。祂说，就像但以理所预言的那样：“要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，”（《但以理书》9:24）。自从我们的主诞生在伯利恒以后，三十三年以来，祂已经做了一切的事，付上了一切赎价，成就了一切工，忍受了一切拯救罪人所必须承受的苦难，也满足了上帝的公义。那仗，祂已经打过了，也打胜了。在两天以后，祂要借着从死里复活给世人这样的证据。

我们主耶稣的意思是说，上帝关乎主耶稣为我们代死的定旨先见现在已经得着了应验和成就。祂要为我们受苦的这一切事在永恒中就已命定；现在，祂已为我们忍受了苦难。

默想：我们因着主所成就的这救赎之工欢喜快乐，除了接受以外，它并不需要我们做什么。

建议参照阅读：《希伯来书》10:11-14

我们主的意思乃是说，祂已经成就了遵行上帝圣洁律法的工作。作为我们的元首和代表，祂已经最大限度地遵行了上帝的律法。撒旦在祂里面毫无所有。祂已经借着完全遵行上帝的律法上各样的要求，荣耀了上帝的律法，并叫这律法得着了尊崇。伯克特（Burkitt）说道：“若是基督没有付清我们的罪债，那我们就有祸了。我们必要在地狱里永远灭亡”。

我们主的意思乃是说，祂已经成就了礼仪律中的各样预表和预像。祂已经最后献上那完全的祭，摩西律法中的献祭不过是这次献祭的一种预表和象征罢了，再也没有任何必要去献上各样的赎罪祭了。旧约已经得着了成全。

我们主的意思乃是说，祂已经成就了旧约中的各项预言。最终，祂作为女人的后裔，已经打伤了那古蛇的头，并且成就了弥赛亚借着那恩约要来成就的工作。

我们主的意思乃是说，祂所受的各样患难都已经过去。就像祂的使徒所说的那样，祂已经“行完了自己的路程”。祂遭受从犯罪之人而来的痛苦和顶撞的漫长一生，最重要的是，祂作为背负我们罪孽的羔羊在客西马尼园里还有在各各他山上所受的巨大苦难，终于结束了。狂风暴雨，已经停息；最恶劣的时刻，已经过去。那苦难的杯，最终也都喝尽了。

马丁·路德说：“在‘成了’这句话里面，我得到了安慰。我不得不承认说‘我在行上帝旨意的过程中所做的一切都是不完全的，都不过是破碎的工作。可是，律法却要求我一点一画都不得成全’”。律法的总结就是基督。律法所要求的，基督都已经为我们成全了”。

默想：为了我们完全、永远的救恩，我们的主并没有留下任何没有成就的事。

建议参照阅读：《希伯来书》9:22-28

最重要的是，当读到我们主耶稣的代死时，唯愿我们永远不要忘记：祂是因着我们罪的缘故而死，作了我们的赎罪祭。祂的死就是我们的生。祂代我们而死，乃是要叫我们得永生。尽管我们是罪人，但我们若信靠主基督，就必要因此永远活着，因基督已经为我们代死，无罪的代替了有罪的。撒旦断不能把我们拖到地狱的永死里面。第二次的死也断不能害我们。我们可以确确实实说：“谁能定我的罪，谁又能杀我的灵魂呢？我清楚知道，我受死的刑罚是当得的，因我犯罪的缘故当被处死。但是，既然我尊贵的元首和代罪羔羊已为我代死；当祂为我代死以后，我这个可怜、软弱的肢体就在上帝眼中被看为已死。撒旦，退我后边去吧！因基督已钉在了十字架上，为我而死。我的债已付清，你岂能要我两次付上”。唯愿我们永远称颂上帝，祂叫主基督在十字架上在许多见证人面前“气就断了”，实实在在死了。主耶稣基督“气就断了”，这乃是我们所蒙一切救恩的关键。若基督没有最终为我们代死，那基督的生命、祂所行的神迹和祂所传的道就都是枉然。我们需要的不仅仅是一位教师，而是一种赎价，是那代罪的羔羊为我们而死。当我们的主耶稣“气就断了”时，这桩从人堕落以来世上发生的、最大的交易就做成了。十字架周围那些粗心人，除了看到一名普通罪犯的死以外，并没有看到什么别的。但在父上帝眼中，那应允要为世人罪孽付上的赎价终于付清了，那天国大门向凡相信主基督的人打开了。那些艺术家画出的就算是最优美画卷，也只不过叫人知道我们主在十字架上“气就断了”时发生了什么事，叫人想起来就觉悲惨。他们表现的不过是一位在十字架上受难的人，却一点也不能告诉人真正发生了什么——上帝律法的要求得到了满足，罪人亏欠上帝的罪债偿清了，世人的罪孽的赎价付完了。

默想：上帝不会要人双倍的偿还罪债，第一次是主基督付上的，随后是我们自己付上的。

暗夜大光 《约翰福音》19:28-30 十一月十二日

建议参照阅读：《启示录》1:12-18

我们的主耶稣所说的七句明言的顺序乃是这样的：

1. “父阿，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得”（《路加福音》23:34）

2. “今日你要同我在乐园里了”（《约翰福音》23: 43）。

3. “母亲，看你的儿子”（《约翰福音》19: 26）。

4. “我的上帝，我的上帝，为什么离弃我”（《马太福音》27:46）。

5. “我渴了”（《约翰福音》19: 28）。

6. “成了”（《约翰福音》19: 30）

7. “父阿，我将我的灵魂交在你手里。”（《路加福音》23:46）。

为正确理解第30节经文，就我们主的代死，有一点我们必须要注意。主的死完全出于一种甘心乐意。就这一方面来说，主的死不像一般人的死。而且，当我们想到祂是上帝也是人合一在一个位格中，我们就不必为这感到惊奇了。在主耶稣的例子中，身体和灵魂间的最后分离，若祂不允许，就不能发生。我们死，因为我们不能阻止它；基督死，因为祂甘愿为我们死。并且，若不是祂看为最好，这时刻就不会到来。祂论到自己说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”（《约翰福音》10:18）实际上，我们知道，主耶稣大概是早上9点左右被钉十字架，下午3点时死去。单单身体上的苦难，并不能解释这件事。大家知道，一个被钉十字架的身强体壮的人，有时会挂在上面三天之久！显然，为着某些大有智慧的原因，我们的主愿意在被钉十字架那天将自己的灵魂交托给上帝。我们轻易地就能揣摩到，这件事的原因是要确保自己补赎的死能叫众人看见。天还很早，祂在许多观看的人面前死去了。因此，祂实实在在死了，这是人们永远都没法否认的事实。这种甘心乐意、自由选择自己的死和死的时间，就我判断，乃是藏在我们所读到这节经文的最深处。

默想：只有上帝才有掌管生死的权柄——耶和華就是主耶穌便行使了这权柄。

建议参照阅读：《以赛亚书》46:8-13

当有必要尽快叫这些犯人死去并把他们清除掉的时候，人们就会把被钉十字架的罪犯的腿打断，叫他们尽快死去。这似乎已经成了这种野蛮处决犯人方式不可分离的一部分。所以，犹太人请求彼拉多允许士兵把这些犯人的腿打断，只不过是在做一件很平常的事罢了。但是，就我们所看到的而言，若不是那些犹太人去请求彼拉多的话，那人们就不会去做这样的事了。这一节经文为我们提供了一个上帝用那些最邪恶之人作工的奇妙例子。上帝借着这样的方式，叫他们不知不觉中成就上帝的旨意，传扬了祂的荣耀。就我们所看到的而言，若是那些犹太人没有去干预这个星期五下午的话，那彼拉多也许会叫我们主耶稣的身体挂在十字架上直到礼拜六或礼拜日，叫身体腐败掉。这些犹太人叫我们的主耶稣在代死的当天就被埋葬了。这样，就确保了“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（《约翰福音》2:19）这条著名预言的应验。若是我们的主耶稣直到礼拜六、礼拜日都还没埋葬的话，在就不会在第三天复活了。事实上，这些犹太人安排了这些事，叫我们主的身体在礼拜五晚上就被安放在坟墓里。这样，主耶稣借着死后在坟墓里躺了三天后第三天从死里复活，就成就了约拿的著名预表，并赐给了我们祂就是那位上帝所应许的弥赛亚的标记。若是那些犹太人不干预这件事，不把主的身体从十字架上取下来，并在礼拜五的下午埋葬的话，所有这些事就都不能成就了！上帝的那些邪恶的仇敌，不过是上帝手中的斧头、锯子、锤子，在不知不觉中成了祂成就自己在这世上工作的器皿罢了！该亚法与他的同伴，实际上是主基督第三天从死里复活和祂弥赛亚身份得到证实的一个原因。彼拉多是他们的工具，但他们却是上帝手中的工具！若是其中某件事成了可能的话，完全有可能，那些罗马人会叫我们主的身体挂在十字架上，直到日晒雨淋叫它腐烂、消失掉。

默想：就连上帝的仇敌最终都要成就祂的旨意，确保祂的荣耀。

暗夜大光 《约翰福音》 19:31-37 十一月十四日

建议参照阅读：《撒迦利亚书》12:10-13:1

圣经告诉我们说：“惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来”（《约翰福音》19:34）。这一件事，乍看起来也许似乎算不得什么，却能给我们提供了可能的证据：我们尊贵的主耶稣心脏被刺破了，祂的生命彻底消失掉了。祂并不单单是昏迷过去了，不省人事了，就像某些人所作的那种大胆宣称一样。实际上，祂的心脏实实在在停止了跳动，并且也确确实实地死了。妙哉，这一事实诚然具有伟大作用。我们所有人只要稍作思想，都必定就会看到：若是主耶稣没有真正地死去，也就不可能有真正的献祭；若是主耶稣没有真正地死去，也就不可能有真正的复活。那么，整个基督教也就是一座建在了沙滩上的房子，根本就没有任何根基。惜哉，这位没头没脑的罗马士兵，他做梦也很少会想到：当他用枪刺我们主的肋旁时，竟然成了我们神圣信仰的助手。

我们几乎没办法怀疑，在这里所提到的血和水具有一种深刻的、属灵上的含义。圣徒约翰似乎在他所写的第一封书信当中就提到了这两件事，说它们具有极其重要的作用：“这藉着水和血而来的就是耶稣基督”（《约翰一书》5:6）。

血和水的真正含义，或许应当从撒迦利亚所发出的那一著名预言里去寻找。他在这一处预言中说：“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（《撒迦利亚书》13:1）。这泉源难道还有什么时候会像我们的主基督代死的时候一样，真真切切和实实在在地打开的吗？难道又有什么样的赎价和洁净的标记能像血和水一样，为这些犹太人所熟悉的吗？那为什么我们还要犹豫不决，不去相信有“血和水”从我们主的肋旁流出来，不去相信这是向犹太民族所发出一个重要宣告：就是那洗除罪恶的真正泉源终于打开，所以罪人可以坦然无惧地来到主基督的面前，为要蒙赦免、得洗净呢？唯愿我们能确信，我们自己“曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了”（《启示录》7:14）

默想：耶稣基督的宝血洗净我们一切的罪（《约翰一书》1:7）。

建议参照阅读：《马太福音》5:17-20

在《出埃及记》、《诗篇》和《撒迦利亚书》中，特别提到了三个不同的预言，这些预言都在十字架上得到了应验。正如每一位熟悉圣经的读者所知道的那样，人们还可以轻易地找到其他的经文。所有这些都一并证明了同一件事。它们证明：我们的主耶稣在各各他山上的代死乃是上帝所预见、所预定的事。在我们的主耶稣被钉在十字架上之前成百上千年，这一庄严的事件就早已在上帝的旨意中安排妥当了，就连其中最小的细节也都已启示给众先知了。从起初到末后，这件事都是上帝所预知的，其中的每一部分都是照着上帝所定下的意旨和计划进行的。从这件事最崇高和最丰满的意思上来讲，当基督代死的时候，基督“照圣经所说，为我们的罪死了”（《哥林多前书》15:3）

在把预言成就看成上帝之道具有从上帝而来的权柄的强有力证据的问题上，我们不必犹豫不决。众先知不仅预言了主基督的代死，还预言到了具体的细节。人们不可能根据别的理论来解释为什么有这样多的预言应验。若是把什么运气、机会、偶然的巧合说成是对这件事的充分解释，那就是荒唐可笑的。唯一合理的解释就是上帝的默示。那些预言到主耶稣被钉十字架具体细节的众先知，乃是受了从起初就预见到了末后之事的上帝的默示；而且，他们所写的圣经是在祂的默示之下写成的，这圣经不能被当作人为的著作来读，而应当看成是上帝的著作来读。凡有人要找借口否定圣经是上帝所默示的，那些人所遇到的困难诚然是太大了。若是与成为一名基督徒相比，成为一名不信的人实在需要更多不合理性的信仰。凡是把众先知关乎主基督代死具体细节的预言的不断成就，譬如说关乎祂的衣服、祂的干渴、祂受伤的肋旁还有祂的骨头的预言成就等，看成是巧合的结果而不是上帝所设定的结果，这人一定是一位轻信幼稚之人。

默想：上帝所有应许的一切都在主基督的身上得到了确认和应验。（《哥林多后书》1:20）

建议参照阅读：《马太福音》13:31-35

这个翻译为“暗暗”的希腊语单词，字面上是“隐藏的”门徒的意思——这是一个过去分词。这种表达教导给我们一个有趣的事实：有些犹太人，虽私下里相信主耶稣就是那位弥赛亚，但却没有勇气在祂被钉十字架之前承认祂。在《约翰福音》第12章42节里面，圣经清楚地告诉我们：“官长中却有好些信祂的。只因法利赛人的缘故，就不承认。”但是，这里所描写出来的他们的性情，“他们爱人的荣耀，过于爱上帝的荣耀”（《约翰福音》12:43），贬义色彩非常浓，叫我们有充分理由怀疑约瑟是不是他们中的一位。缺少在具体事物上、道义上的勇气，这或许是他性格中的缺陷。若我们记得他是“一位财主和议员”就清楚了。约瑟与那些贫穷的打鱼人相比，有更多东西要牺牲，要面临更多的反对。当然，他在承认我们主基督的问题上退后是无可推诿的。但他的例子告诉我们，有时圣灵在人心里做工不是表面上能看出来的。当一个人目前还没胆量说出来，我们决不能说他就根本没蒙恩得救和不认识上帝。我们必须充满爱心，盼望有些私下里做门徒的。他们目前虽闭上了自己的口，没有说什么；但就像约瑟一样，有一天他们会走上前来为主基督勇敢做见证。不是所有发光的都是金子，不是所有现在看起来又脏又没显明的东西就都是渣滓。我们必须充满爱心并继续盼望。约瑟的例子，同样也当教导我们：害怕人这条错误教训会有多大的影响力。公开显明的罪会杀死数以千计的人，但害怕人却要杀死数以万计的人。唯愿我们警醒谨守，祈求上帝叫我们能抵挡这罪。信心是胜过它的伟大秘诀。就像摩西一样，我们必须像那些能“看见那不能看见的主”（《希伯来书》12:27）的人那样活着。而且，在信心上也要加上一条具有排除万难的新教训，就是要敬畏上帝。科尔·加德纳（Col Gardiner）说到：“我敬畏上帝，所以没任何一种东西叫我们害怕”。

默想：一点点恐惧能叫我们失去能力，照样一点信心也能叫我们刚强壮胆。

建议参照阅读：《哥林多前书》1:26-31

在这个世界上有些真基督徒，我们对他们了解得很少。亚利马太的约瑟这个例子就非常清楚地把这点教导给了我们。这是一个名字列在我们的主耶稣朋友中的一个人。他的名字我们在新约圣经中别的地方并没有看到，这个人的生平在这次危机之前和之后也都完全没有提及。当别的门徒都已背叛了主耶稣逃跑之后，他却走上前来荣耀我们的主耶稣基督。他喜悦我们的主耶稣，就是在我们主死后也都乐意去服事祂。这并不是因为他看到了主耶稣所行的任何神迹，而只是出于那白白的、毫无所求的爱。当犹太人和罗马人一起将我们的主耶稣作为作乱者定了罪并把祂处死的那一刻，他竟毫不犹豫地承认自己乃是主基督的一位朋友。当然了，一个能做出这种壮举的人必然有非常坚固的信心！不管福音传到什么地方，就是传遍天下，约瑟这种敬虔的行为也会被人们所传讲作为对他的纪念。我们难道会为此感到惊奇吗？

唯愿我们盼望并相信：在历世历代中，都有许多基督徒像约瑟那样暗暗地做主耶稣的门徒，是教会和世人所不知道的，但却是上帝完全知道的。就连在以利亚的时代，以色列中还有七千人是从未拜过巴力的，尽管这位沮丧的先知一点都不知道。或许，今天在我们国家某些大城市的后街中，或者在我们乡村教区的小巷中就有一些圣徒。这些人在这世界中不喧嚷，但却热爱基督，并被基督所爱。疾病、贫穷或某些劳碌的呼召所带来的每日牵挂叫他们不能在众人面前走上前来，所以他们相比之下就活在或死在默默无闻中。但是，在末日之时却要向一个惊奇的世界显明出来，这些人中有一些人就像约瑟那样，他们也同地上每位基督徒一样受到主耶稣的尊敬，并且他们的名字也都记在了天上。最重要的是，正是某个特殊时刻使得那些特殊基督徒浮到上来。人们看到的基督最稳固牢靠的朋友并不总是那些在教会中出尽风头的人。

默想：大多数基督徒他们一生中并不著名，但名誉上的事远没有信实那么重要。

建议参照阅读：《使徒行传》12:25-13:13

有一些主基督的仆人，他们后来的结局要胜过他们最初的地步。尼哥底母的例子就把这条教训清清楚楚地教导给了我们。在埋葬我们主耶稣的神圣事工中，唯一一个敢于帮助约瑟的人就是一位起初曾在“夜里来见耶稣的人”，而当时他不过是一名寻求真理的无知之辈。在我们主耶稣传道的后期，我们看到正是这同一位尼哥底母走到了前面，更为大胆地在法利赛人议会中站起来并提出了这样的质问：“不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪么”（《约翰福音》7:51）。最后，在面前所读到的这段经文中，我们看到他在服事我们主的尸体，并没有因用一种荣耀的方式来埋葬这位受人蔑视的拿撒勒人耶稣感到羞耻。那个曾胆怯地来到我们主耶稣住的地方请教问题的人，这个后来竟然带着一百斤没药和乳香来膏抹我们主耶稣的尸体的人，先后之间的差别是何等大啊！然而，这却是同一位尼哥底母。

我们在对别人的信仰状况做出评估的时候，若是将这些事存在自己心里并记住尼哥底母这个例子，那就好了。我们断不要因为他们没有立刻明白全部的真理而不过是慢慢地达到既定的基督徒的要求，就定那些人的罪，把他们看成没有蒙恩得救、不信上帝的人。圣灵总是要把众信徒引导到同一个真理的根基那里，并踏上同一条通向天国之路。在这些事上，永远都有相同之处。但是，圣灵却并不总是借着同样的经历或是用同样的速度来带领信徒。在这件事上，在祂运行的过程中又有许多不同之处。凡是说没有必要悔改的人，还有说一位没有悔改归正者照样也能得救的人，无疑是处在一种异教的欺骗之下。但是，凡是认为除非他在一日之内成为基督徒成为一名成熟、根基稳固的基督徒的人，不然就没有悔改归正的人，同样也处在这样的欺骗之下。

默想：约翰·马可不久便离开了保罗（《使徒行传》13:13），但后来却证明他是一位有益处的门徒（《提摩太后书》4:11）。一个坏的开始却可以有一个美好的结局。

暗夜大光 《约翰福音》19：38—42 十一月十九日

建议参照阅读：《提摩太后书》4：9—18

因着这样的缘故，只要这世界依然存在，约瑟的行为就配受我们的赞美和景仰，他的名字也要被基督的教会所尊崇。不管约瑟最初的情形怎样，他最终却光芒四射。有的时候，“在后的将要在前”。让我们看一看到底约瑟做了什么。

1. 当主基督自己的众使徒都离弃了祂的时候，约瑟却来尊崇主基督。约瑟所表现出的信心和勇气胜过了主基督最亲近的朋友。

2. 当尊崇主耶稣基督乃是一件危险之事的时候，约瑟却来尊崇主基督。约瑟走上前来，公开向一位被宣判为叛乱者的人、一位被祭司长和犹太人的领袖所弃绝的人，向人们实打实地说“我是基督的朋友”，这诚然是勇敢之举。圣马可特别说到：“他放胆进去见彼拉多”（《马可福音》15:43），就表明这样做实在需要非同寻常的勇气。

3. 当主基督已经变成了一具失去生命的僵尸，表面上看来不能为他做任何事的时候，约瑟却来尊崇主耶稣。约瑟走上前来请求彼拉多要埋葬主耶稣的时候，并不是在主耶稣行了众多神迹奇事的时候，也不是在祂宣讲那奇妙真道的时候，而是在祂除了一具尸体以外没留下任何东西的时候。

为什么约瑟的“恐惧”会消失掉呢，为什么他此时能用这样一种叫人惊叹的勇气来行事呢，这是一个我们没有办法解决的问题。但推理向我们指出，约瑟很有可能见证了这重要一天中发生的一切。他或许就曾站在离十字架很近的地方，亲眼看到了发生的一切事，亲耳听到了主耶稣所说七句话中的每一句话。三个小时之久的大黑暗还有大地震一定抓住了他的注意力。所有这一切都在约瑟灵魂里面产生了强烈影响，叫他立刻定意要抛弃一切恐惧，并公开表明自己是主基督的一位朋友。

默想：纵然在所有人都离弃了我们的时候，我们的主耶稣仍与我们同在。

暗夜大光 《约翰福音》20:1-10 十一月二十日

建议参照阅读：《哥林多前书》15：1-11

就基督复活的证据来说，也就是就祂实实在在从死里带着身体复活的证据来说，最重要的是要看到这些证据是何等完全又是何等不同。主基督在复活以后，最少有十一次在一天当中的不同时间、以不同方式被不同的见证人所看见。

主基督复活后和升天前十一次显现的顺序，我相信是这样的：

1. 单独向抹大拉的马利亚显现（《马可福音》16:9；《约翰福音》20:14）。

2. 向一些从坟墓那里回来的妇女显现（《马太福音》28:9-10）。

3. 单独向西门彼得显现（《路加福音》24:34）。

4. 向往以马忤斯去的两个门徒显现（《路加福音》24:13）。

5. 在耶路撒冷向十位门徒和另一些门徒显现，多马当时不在场（《约翰福音》20:19）。

6. 在耶路撒冷向十一位门徒显现，多马当时在场（《约翰福音》20:26-29）。

7. 在提比哩亚海边的七位正在打鱼的门徒显现（《约翰福音》21:1）。

8. 在加利利向十一位使徒——也许还有另一些与他们同在的门徒显现（《马太福音》28:16）。

9. 一时向五百多位弟兄显现（《哥林多前书》15:6）。

10. 单独向雅各显现（《哥林多前书》15:7）。

11. 在橄榄山上向所有使徒也许还有另一些门徒显现。

主基督最先被一位妇女个人看见，随后又被几位妇女一起看见，后来被一位弟兄看见，接着又被两位弟兄看见，并且每次都是在众人面前看见。随后，晚上主基督被同在一间屋里的十位门徒看见，接着又被同在一间屋里的十一位门徒看见，此后，在五个不同场合。其中有一次，最少有五百多人在场。那些蒙主向他们显现的人曾亲手摸过祂，与祂说过话，也曾看见祂又吃又喝（《马太福音》28:9；《约翰福音》20:27；《路加福音》24:42）。我们绝不要忘记，所有看见主的人起初不单是最不愿意信祂的人，也是对祂复活的消息反应最迟钝的人。但是，他们最后却都信了。

默想：很少有历史事件像我们主耶稣复活那样记载得如此清晰的。

暗夜大光 《约翰福音》20：1—10 十一月二十一日

建议参照阅读：《哥林多前书》15：12—28

就主耶稣基督从死里复活的重要性来说，人们再怎样传讲也都难以把它讲得过了头。主耶稣的复活是基督教信仰中最重要的问题，其重要作用没有任何东西可以与它相比。它是主耶稣就是众先知所预言、上帝所应许的那位弥赛亚的最伟大证据。它是在犹太人要求主耶稣给他们一个证据，来证明祂领受了上帝的差遣，就是要在圣殿被毁坏之后重建圣殿（《马太福音》12:39；《约翰福音》2:19-21）时，向犹太人所指出的伟大标记——先知约拿的预表。若是祂第三天没有从死里复活的话，他们就不会相信祂。祂到世上来所要做成的工就是要成就那救赎之工。这件事证明：主所献上的赎价已经为上帝所悦纳，也已经得胜了罪恶和死亡。基督“被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义”（《罗马书》4:25）。“藉耶稣基督从死里复活重生了我们，教我们有活泼的盼望”（《彼得前书》1:3）。若是祂没有从死里复活的话，我们的盼望就早已成了虚无缥缈之物。这乃是一个事实，与人的属灵生命和他在属上帝的信徒面前的地位密切相关。在上帝看来，他们已同耶稣基督一同复活；他们也要看自己在耶稣基督复活的生命中有份，一同坐在天上。重要的是，它是我们自己将来要在末日复活的凭据和确证。我们若记得耶稣基督的身体已经复活的话，那就不必再害怕死亡，也不必再绝望地看待死亡。正如这位元首已经从死里复活那样，照样祂的众肢体也要一同从死里复活。唯愿我们永不忘记这些事。那样，我们在想到这些事的时候，就可以明白为什么众使徒在他们所传的道和所写的信中这般重视主耶稣从死里复活的信息。当代的基督徒若能更多思想这些事，那就好了。有许多人，除了基督的献祭和代死外，似乎不能从福音中看到任何别的东西，也彻底忽略了基督从死里复活这件事。

默想：从死里复活乃是上帝伟大的宣告，说祂对我们主耶稣为我们的罪孽所担当的刑罚感到满足。

暗夜大光 《约翰福音》20：1—10 十一月二十二日

建议参照阅读：《路加福音》7：36—50

那些爱主基督最深的人，也就是那些从祂那里得到了最多益处的人。在那些来到主耶稣坟墓那里的人当中，圣约翰所提到的第一个人就是抹大拉的马利亚。毫无疑问，这位信实的妇女的生平大多掩藏在了默默无闻之中。圣经明确告诉我们：马利亚曾是一位被主耶稣从身上赶出了“七个鬼”的人（《马可福音》16:9；《路加福音》8:2），是一位以某种特殊方式服在魔鬼撒旦权势下的人，也是一位因着自己所蒙的救拔对我们主耶稣无限感恩的人。简单点说，在主耶稣所有追随者中，没有哪个人能像抹大拉的马利亚这样对基督爱得这样深，没有哪个人会感到自己亏欠主基督这样多，没有哪个人会像她这样强烈感到没有哪件事太重要不能为主去做。因此，正像安德烈主教（Bishop Andrews）所赞誉的那样：“她最后一个离开十字架，也最先来到主耶稣坟墓那里。她在十字架那里待得最长，到主的坟墓这里也最快。她从不休息，直到寻到主耶稣为止。当天还很黑连照亮用的光都还没有以前，她就来寻找我们的主。”用一句话说，因为她所得到的多，所以她爱得就深；因为她爱得深，所以行得就多；就是为了要表达她对主实实在在的爱。

有许多人，若要否认他们的信和所蒙的恩就是没有爱心的举动。他们所做的工是那样少，施舍给别人的是那样少，传讲得那样少，没有为主付出多少艰辛去促进主的事业，没有把荣耀归给基督。到底为什么这样呢？这些问题只有一个答案。正是欠债的意识淡，对主的本份的意识淡，才成为这种情形的原因。什么地方根本没感到罪，也就不会做什么事；什么地方对罪的感受得少，做的工也就会少。凡深感自己有罪和败坏，并且深信若没有基督的宝血和代求自己就只配堕入地狱最深处的人，才会把自己的一切献上为主耶稣所用，也愿意被主所用，也才会想到不管自己怎么做都不足以表达自己对主的赞美。

默想：我们在多大程度上舍己，也就反应了我们有多深的爱。

暗夜大光 《约翰福音》20：1—10 十一月二十三日

建议参照阅读：《加拉太书》3：6—4：7

不同信徒身上会有完全不同的脾气秉性。这是一个在抹大拉的马利亚告诉他们主耶稣的身体不见了的时候，从彼得和约翰的行为当中所引发出来的问题。圣经告诉我们说，他们两个人都朝坟墓那里跑，但约翰也就是主所爱的那门徒跑得比彼得更快，先到了空坟墓那里。接下来，这两个人不同之处就出现了。约翰在这两个人中更温顺、更安静、更柔和、更拘谨、更谦让、感情更深邃。他停下来向里面观看，但却没有走进去。彼得呢，则更激烈、更热情、更冲动、更鲁莽，若不进到坟墓里面并切切实实亲眼看明白就不满足。我们可以确信，这两个人都深爱我们的主耶稣。在这一关键时刻，这两个人内心里充满了希望、忧虑、期盼，这些全都交织在了一起。可是，他们行事的方式却有各自不同的特点。我们不必去怀疑，圣经把这样的事记下来乃是要让我们从中学到教训。

唯愿我们从面前这件事中学到教训，可以包容信徒之间内在性格上存在的巨大差异。这样做，就会叫我们在人生旅途上避免许多麻烦，还可以防止我们产生出许多缺乏爱心的想法。唯愿我们不要因为他们没有像我们所看见和所感受到的这样看见或感受到东西，或是因为这些事没有像对我们产生的影响和振动那样对他们产生影响和振动，就对弟兄草率论断，把他们放在一种卑微的位置上。在主的花园中，虽说他们全都是圣灵所栽培的，但却不是所有的花都是一种颜色和一种香味。虽说他们全都爱同一位救主，也同被写在一本生命册上，但主的国度中的臣民却并不总是完完全全一样的格调和脾气秉性。基督教会的各个阶层中有些人像彼得那样，有些人像约翰那样。他们同有一个地方，同有一种工作。唯愿我们能诚实地去爱所有热爱主基督的人，并要因他们全都爱祂而感谢上帝。最大的事乃是要爱慕主耶稣。

默想：人的能力、背景还有种族有不同，这并不能妨碍我们在主基督里的合一。

暗夜大光 《约翰福音》20：1—10 十一月二十四日

建议参照阅读：《马太福音》8：11—15

彼得在空坟墓里看到了一件故意有条有理在平静中所做出的事的最清楚的证据。那用来包裹我们主身体的细麻布单独放在了一处，而那条用来主耶稣的裹头巾却卷起来放在另一处，没有和细麻布放在一起。没有一点出于匆匆忙忙和恐惧的迹象。彼得所看到的一切都与我们的主身体被人偷去的想法相矛盾。没有哪一个贼会在主耶稣的裹尸布还有裹头巾上面费这么多周折的。事实上，那个挪去基督身体的人，不论他是谁，假如他只是要把主的身体当作一具死尸来挪走的话，绝不会去解开主耶稣埋葬时候用来包裹祂身体的细麻布，给自己添这么多不必要的麻烦的。最简单的办法就是：在他发现主的尸体的时候，就把尸体照着原来的样子连着细麻布一起带走。那为什么这些细麻布会剥下而留了下来呢？为什么那个挪去主耶稣身体的人做事这么仔细，除了主身体以外没有带走任何东西呢？像这一类的问题一定困扰着彼得的内心。他清清楚楚地看见主身体没有了。但是，在这一切迹象中有些东西却是他所不能明白的。

克里索斯顿(Chrysostom)说到：“细麻布放在一旁乃是主耶稣从死里复活的一个标志。因为若有人把主耶稣的身体挪了去的话，他不会在这样做之前先把它剥下来；再者，若有人将主的身体偷走了的话，也不会费这周折还要把裹头巾剥下来卷起来放在一边的。他们早就照着主耶稣身体原来的样子把它偷走了。正是因为这原因，所以约翰才预先告诉我们：主耶稣的身体是用许多没药埋葬的，这些没药会把细麻布像铁一样结实地粘在主的身体上。这样说，为的就是要叫你在听到裹头巾单独放在一旁的时候，就可以不去信那些说主身体被偷了去的人的话。一个贼原本就不会这么傻，还要把这么多时间花在一些表面的事情上的”。**默想：**那些犹太人的领袖唯一用来抵挡主耶稣从死里复活这一事实的武器就是他们的谎言。

暗夜大光 《约翰福音》20：1—10 十一月二十五日

建议参照阅读：《使徒行传》18：24—28

在这段经文中，圣经教训我们说：就算真信徒身上也许有很多无知。这一点，在这里是用一种不同寻常、清清楚楚的方式说明出来的。约翰本人，也就是这卷福音书的作者，记下了自己和同伴彼得“还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活”（《约翰福音》20：9）。这件事看起来是那么真实、那么叫人惊奇！有三年之久的时间，这两位重要的使徒一直聆听我们主耶稣把自己从死里复活的事说成是事实，可是他们竟不明白祂的意思。主耶稣从死里复活后曾反反复复声明自己弥赛亚的身份，可是他们却从没有明白祂话语里的真意。我们很少会认识到，那些童年时代的错误教育还有青年时代早期根植在我们心里的偏见，到底会对人的心智产生多么大的影响。当然，基督教的牧师在注意到彼得和约翰虽领受了基督的教训可仍然无知的时候，一点也没有权力在那些听自己讲道的人当中去抱怨。

最后，我们必须记住：真正蒙恩得救而不是头脑里的知识才是我们所需要的那件事。我们乃是掌管在一位充满怜悯也眷顾我们的救主手中，当祂看到我们有一颗“在上帝眼中看为好”的心时，就会宽恕并赦免我们的无知。有一些事我们必须知道，若不知道这些事，我们便不能得救。我们乃是邪恶有罪之人，基督的职分是世人的救主，还有悔改并要信靠主，这些都是得救所必须的。但是，知道到这些事的人，也许会在其他方面仍是一位非常无知的人。事实上，一个人虽蒙恩得救却仍有许多无知，而另一个人或许有许多知识但却没有蒙恩得救。这一个度在信仰里面是一个极大的奥秘，只有到了末日的时候才能解开。唯愿我们求真知识，以无知为耻。但最重要的是，我们当像彼得和约翰那样，要确实知道叫自己既蒙恩得救，又有一颗公义的心。

默想：我们要责备那邪恶之人，但却要教训那些无知之人（《提多书》1：9）。

暗夜大光 《约翰福音》20: 11—18 十一月二十六日

建议参照阅读：《路得记》1: 15—18

凡是最勤勉、最坚韧地热爱主基督的人，也就会从祂手中得着最多的权柄。当彼得和约翰都回到了自己住处的时候，抹大拉的马利亚却没有离开主耶稣的坟墓。这是激动人心的事实，也是需要我们仔细注意的事实。她对自己充满恩典的主充满了爱，这叫她没有离开埋葬主的地方。主耶稣现在到底到哪里去了，她说不明白。主耶稣到底发生了什么事，她也不清楚。但是，这爱却叫她在约瑟和尼哥底母刚刚埋葬主的空坟墓旁徘徊；这爱叫她尊崇了这个最后归处，就是必死之人的眼目看见主耶稣宝贵身体的地方。而且，她的爱也得到了主耶稣丰丰富富的回报。她看到了彼得和约翰从来没有看到过的天使，实实在在听到了两位天使的说话，也领受了他们对她所说的那叫人得安慰的话语。在主耶稣从死里复活以后，她第一个看到了我们的主耶稣，第一个听到了祂的声音，第一个同祂说话。难道有谁会怀疑这是为了叫我们学习功课而记在圣经里的吗？不管福音传到世界上的什么地方，这个小插曲也都会向人们见证：凡尊崇基督的人，都必要受到基督的尊重。

只要教会依然存在，那么第一个复活节早晨的情形怎样，将来也必要怎样。我们面前这段经文中所包含的这条伟大教训，在我们主第二次来临以前仍有果效。虽说不是所有信主的人都会有同样的信心、盼望、知识、勇气或智慧，而且人若存这样的盼望也是惘然。但是，这却是一个确实的事实：那些爱主最深、跟主最亲的人，总是会把与主相交当作自己最大的喜乐，也会最深切地感到圣灵在他们心里所做出的见证。正是对这样一些像抹大拉的马利亚一样侍奉主耶稣的人，主耶稣把自己丰丰富富地启示给了他们，叫他们最深地认识和感受自己，胜过其他的人。人若认识基督，这是好的；但若是知道“我们认识祂”，那就更好了。

默想：真正的敬拜，并不能从一位真正爱主的人身上赶走。

暗夜大光 《约翰福音》20: 11—18 十一月二十七日

建议参照阅读：《以赛亚书》49: 14—23

我们在这段经文中看到，信主之人的恐惧和忧伤常常是很没必要的。圣经告诉我们说，抹大拉的马利亚站在主耶稣的坟墓那里哭，就好像什么都不能安慰她似的。当两位天使向她说话的时候，她在哭。他们说：“妇人，你为什么哭？”当我们的主耶稣向她说话的时候，她还在哭。主耶稣也同样对她说到：“妇人，为什么哭？”对此，马利亚倾诉出来的委屈都是一样的：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在那里。”但就在这一段时间里，她从死里复活的主一直就在她身边，“有身体，有骨有肉，也有与人本性相关的一切属性”。马利亚的眼泪流个不停。她的忧虑是没有必要的。正像夏甲在旷野中一样，她旁边就有一口井，可她的眼睛却没有看见。

到底怎样一位考虑周到的基督徒才会看不到我们这里所看到许多信主之人经历的真实情形呢？又有多少时候，我们没必要担忧的时候却还是担忧呢！又有多少时候，我们对那些没有看到可实际就在我们把握中甚至伸手可及的事忧伤呢！我们生活中害怕的事有三分之二根本就不会发生，三分之二的眼泪是白流的，流出来也没有用。我们当祈求上帝叫我们有更大的信心和耐心，为上帝旨意完全成就留下时间。我们应当相信，各样事情之所以常常一起发生，就是为了要叫我们得着平安喜乐。这情形有时就像除了苦难和忧伤以外没有什么别的东西似的。老雅各在活着的时候有一次说：“这些事都归到我身上了”（《创世纪》42: 36）。可是，他却活着见到了约瑟，又富有又发达，还为发生的一切感谢上帝。马利亚若是早就看见封坟墓的石头没有打开，而她的主还躺在那里的话，她就真的有理由大哭一场了！正是主的尸体不见了这件事，虽说叫她哭泣，可却是一个好征兆，是她还有全人类喜乐的原因。

默想：我们害怕要发生的大部分事，实际上并没有发生。许多发生了的事，也没有我们原本想象的那么可怕。

暗夜大光 《约翰福音》20: 11—18 十一月二十八日

建议参照阅读：《希伯来书》1: 5—14

马利亚看见有人穿着白衣坐在坟墓里面。他们显然看起来像人的样子，但他们实际上却是天使，是那些奥秘的、服事主的诸灵——也就是圣经告诉我们上帝在重大场合中愿意使用的诸灵中的两位。有一位天使曾宣告过施洗约翰和我们主基督的降生，也有众天使曾告诉牧羊人基督已经降生。在我们主经受过魔鬼试探以后，就有天使来服侍我们的主；而且，当主耶稣在客西马尼园中的时候，有一位天使来坚固祂。此时此刻，就在我们主从死里复活的日子，天使也同样向人们显现。他们最初曾宣告过祂的降生，三十三年以后，又宣告了祂已经从死里复活。

众天使的问题非常深奥、隐秘，也是我们必须当心，不要去信任何圣经没有启示出来的事。但是，我们面前这例子却把一两件奇妙的事教训给了我们。对此，我们应当牢牢记住。

显然，当这一小群妇女来到坟墓那里的时候，当抹大拉的马利亚已经跑去告诉彼得和约翰的时候，天使就在坟墓里面。同样明显的是，当彼得和约翰听了马利亚所报的信跑到坟墓那里的时候，并没有看到他们。我们没看见有一句谈到他们俩人看见了天使。但同样明显的是，彼得和约翰离开以后，当抹大拉的马利亚向坟墓里观看的时候，她却看到了这两位天使，还和他们说了话。

这些事意思很深奥。它们明显表明：上帝的众天使一时之间用超然方式既可以显现出来，又可以消失掉；既能叫人看见，又能叫人看不见；都照着上帝对他们的差遣而定。简单一点说，他们是与我们的本性完全不同的存在，它们的结构状况完全与我们不同。就我们所知道的来说，当彼得和约翰察看坟墓的时候，他们就在坟墓里面；但在那时候，他们却是看不见的。就我们所知道的来说，在我们今日活着的每一刻，他们都在我们身边，行上帝到关乎我们的旨意，虽说我们完全不清楚他们的存在。

默想：上帝的众天军安营，

四围环绕义人居所。（泰特，布莱德利 Tate & Brady）

暗夜大光 《约翰福音》20：4—18 十一月二十九日

建议参照阅读：《诗篇》103：8—18

圣经在这里告诉我们：我们主在马利亚的忍耐、爱心和刚强都已完全显明出来以后，最后是怎样向这位信实的门徒启示祂自己的。虽说马利亚的表现显明她很少能明白自己救主从死里复活的大真理；但是，不管怎样，她的表现都证明再也没有人能比她更爱主耶稣，或是比她对主更忠贞的了。所以，她就得了自己的报偿。主的一句话就足以叫她睁开自己的眼睛，叫全部真理进入并光照她的内心，也足以把她的救主没有死而是仍然活着并且胜过了阴间的权柄这一伟大事实向她启示出来。主耶稣用平常用的那种熟悉的声音称呼马利亚的名字。毫无疑问，主耶稣以前常用这名字来称呼她。单这一句话，就好像一下子激起了她心中的波澜，也立刻打开了她的眼睛。对这个被惊呆了的妇女来说，一下子整个世界都好像翻了天；而且，在她所深爱的声音引起的情感骤然变化的影响下，她心里只能找到一句充满深情的话“拉波尼”或“主”，难道我们还要去怀疑这一点吗？

我们主耶稣基督对凡信祂之人那种无限的爱，都在这一节经文里奇妙地显露出来。祂能体恤我们软弱的情感。祂知道我们的身体是何等软弱，也知道过度忧伤会叫我们失去勇气，叫我们内心麻木。当主耶稣看到人们对祂和祂的位格那种实在、真切、发自内心的、大胆、坚韧和彻底的爱，祂就会宽恕我们悟性里所存有许多幽暗，还有我们在领受真理上的许多迟钝。我们看到，当主耶稣把自己向马利亚启示出来的时候，这一点就在祂与抹大拉的马利亚相交之中清楚地表明出来。主耶稣充满恩典，祂宽恕了马利亚忘记自己反复重申的死后要复活的宣告，怜悯她深深的忧伤，并丰丰富富报答了她对自己的爱。圣经把这件事记下来就是为要叫我们学习功课。耶稣基督永不改变。

默想： 圣父和圣子总是对自己那些软弱和错误不断的子民充满了怜悯。

暗夜大光 《约翰福音》20：4—18 十一月三十日

建议参照阅读：《马太福音》17：1—8

对于主基督认识，竟会有这等卑下、世俗的思想进入到真信徒的内心！当祂说“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父”时（《约翰福音》20:17），似乎很难从主耶稣对抹大拉的马利亚所说的庄严话语中得出任何教训。毫无疑问，这句话的意思有些隐秘，我们应当怀着一颗敬虔之心来对待它。但是，人们却只能合理地猜想说：最初见到主耶稣时的惊奇和从大悲转向大喜时的反应，这些都不是马利亚所能承受得了的。虽然说马利亚是一位圣洁、诚实的妇女，可她仍是一个女人。完全有可能，马利亚在这样一种大喜乐中扑倒在我们主脚下，做出一种强烈的情感表示来，超过了合宜得体的程度。很有可能，她的举止有些过度，就像是某一个人设想说：若是主耶稣在肉身显现，做出什么都合情合理；而当主没在肉身显现时，一切也就都不合时宜了。这并不是最高形式的信心。简单点说，马利亚的行为就像是一个门徒忘了自己的主既是上帝也是人一样。她过分轻看了我们主耶稣的神性，又过分看重了我们主的人性。所以，她就受了我们主温柔的责备。“不要摸我！没必要这样过分地表达自己的情感。我还有四十天才升上去见我的父；你现在的本分不该在我脚前流连，而是要去告诉我的弟兄说我已经从死里复活了。你不单要考虑自己的情感，也要考虑别人的感受。”

最后，我们必须承认的是，这位圣洁的妇女所犯的错误乃是一个基督徒经常容易犯的错误。历世历代中，都有许多人心里有这种倾向，就是过分看重主耶稣肉身的显现，却忘了祂不是一位世人的朋友，也是一位“掌管万有的上帝，永远配受尊称”。唯愿我们借着信心叫基督内住在自己心里时，当有两三个人奉祂的名聚集就有祂在我们中间时就可以知足；同时，也要满心知足等候主基督身体实在的显现，直到祂二次再来的日子。

默想：我们并不是总能经历到基督显现的真实；但是，我们却一直知道：不管我们自己的感受如何，祂都与我们同在。

建议参照阅读：《希伯来书》2：10—13

就像平常一样，当我们的主称上帝为“我的父，我的上帝”的时候，祂似乎指的是祂经常宣告的那种与三一上帝第一位格间的亲密相交关系。“我们的主耶稣基督的父神”（《彼得前书》1:3），这乃是对一种亲属关系的表达。我们应当注意的是，主耶稣并没有说：“我要升上去见我们的父”等等，而是说“我的父，也是你们的父。主耶稣用这种方式告诉我们说：祂与父上帝之间的关系和我们与父上帝间的关系是一种不同的关系。相信上帝的人并不生来就是上帝儿女；他们成为上帝儿女乃是借着所蒙的恩，借着被上帝收纳，借着耶稣基督联合而成就的。与此相反，耶稣基督本来就是上帝的独生爱子。

当我们的主耶稣论到自己众门徒的时候，祂的话何是等的慈爱，何等有益！祂告诉抹大拉的马利亚，要她给自己的“弟兄”带一个口信。但就在三天以前，这些人全都可耻地离弃了祂逃跑了。可是，这位充满怜悯的主说话就像这一切都已被赦免了，忘记了。祂第一个想法就是把这些流浪在外的人找回来，包裹他们良心所受的伤，重新鼓起他们的勇气，叫他们重新恢复原来的位置。这实在是一种过于我们所能理解的爱。相信那些曾离弃祂的人，对那些退后的人抱信心，这种爱是人所不能理解的。大卫说道：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和華也怎样怜恤敬畏他的人。因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（《诗篇》103:13-14），这是何等真实啊。

唯愿我们掩卷离开时，能思想这叫人得安慰的信息，就是耶稣基督永不改变。祂昨日、今日、直到永远都不会改变。祂在从死里复活的那天早上怎样对待那些常常犯错的门徒，也会照样对待凡信祂、爱祂的那些人，直到祂再来的时候。当我们偏离这条路时，主把我们带回来。当我们跌倒时，主就叫我们重新站起来。

默想：我虽行善却为弊，

主仍视我为兄弟。（牛顿，Newton）。

暗夜大光 《约翰福音》20：19—23 十二月二日

建议参照阅读：《罗马书》5：1—11

我们的主耶稣从死里复活以后，在第一次遇这些使徒的时候就问候他们。祂两次用这句充满了慈爱的话语对他们说：“愿你们平安”。对于那种既冷冰冰又谨小慎微认为这句话不过是一种毫无意义的客套话的念头，我们完全可以把它当作一种站不住脚的东西打消掉。主耶稣从来就没有像世人那样说过任何毫无意义的话。我们可以确信，祂特别谈到了前几天发生的那些事，也特别谈到了这些门徒将来的传道事工。当他们离开坟墓以后，这一小群人从主耶稣口中听到的第一句话乃是“问安”不是责备，是“问安”不是挑错，是“问安”不是训斥。

情况本该就是这样，这才是恰如其分的，才是与这以前所发生的一切相一致的。“地上的平安”是基督诞生到这个世界上时候从天国中所发出来的颂歌。灵魂的平安与安息，这是主基督三年来一直都在宣讲的伟大主题。主耶稣被钉十字架前夜留给那十一个门徒的产业是平安不是财富。主耶稣从死里复活以后，再次来看望这一小群门徒的时候，祂第一句话就是“平安”，这是与主耶稣行事的方式完全相合的。这乃是一句叫众门徒心灵得到安稳和宁静的话语。

我们完全可以得出结论说，平安的信息乃是我们主耶稣定意要交给基督徒传道事工的重要内容。我们主耶稣口中一直传讲的这平安信息，同样也是祂的众门徒所传教训的伟大主题。主耶稣借着自己宝血的补赎在上帝和世人之间得着了平安，主耶稣借着将恩典和爱心注入我们内心获得了上帝和人之间的平安，基督教会的工作就是要把这样的平安传播给世人。为了要达成自己的成功，总是叫人们感到可危的任何形式的基督教，都带有某种背弃信仰的印记。

默想：我们的主耶稣基督乃是平安的大君王（《以赛亚书》9：6）。

暗夜大光 《约翰福音》20：19—23 十二月三日

建议参照阅读：《帖撒罗尼迦后书》2：9—12

在这段经文中，我们应当注意到，我们的主为我们提供了祂从死里复活的证据。祂充满恩典地把这些处在恐惧战兢中的门徒的感受调动起来。主耶稣把手和肋旁指给他们看，叫他们亲眼看到祂有实实在在的身体，也看到祂不是魂也不是灵。照圣路加的记载，主耶稣所说的第一句话就是“摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的”（《路加福音》24：9）。

照《启示录》中的说法，就连在天国的荣耀中，约翰也看到我们的主“像是被杀过的羔羊”（《启示录》5：6）。我认为，我们没有必要怀疑，当主耶稣升入高天的时候，祂所受的那些伤也与祂一起升入了高天，向众天使所做的永远见证祂实实在在曾为世人的罪孽受苦。在主显现的那天，当我们看到祂实实在在显现的时候，我们就会看到“降世为人的基督耶稣”，也会看到祂被钉十字架时所受的伤痕。

我们尊贵的主耶稣降卑来俯就那十一位使徒软弱的信心，这实在是太奇妙了！但主耶稣所确立供历世历代基督教会在祂二次再来以前使用的原则也同样重要。这个原则就是：我们的主耶稣并不要我们去信那些违背我们理性的东西。对于那些超出我们理性之上的东西，我们必须从自上帝而来的信仰当中去寻找，但对那些违背理性的东西却不是这样。当我们的眼睛告诉我们一些人仍习惯地活在无知和罪恶当中的时候，却要他们去相信自己已经蒙受了叫新人活出来的圣灵；或是当我们的感觉告诉我们饼还是饼酒还是酒的时候，却叫人相信主的圣餐中的饼和酒乃是主耶稣基督真实的身体和鲜血；这就是要人们要有一种比主基督过去要求自己众门徒的信心更强的信心。这是要人们去相信完全与理性和常识相抵触的东西。像这样的要求，主基督从来没有提过。唯愿我们不要觉得自己比我们的主耶稣还有智慧。

默想：相信关乎上帝的全能的超然事物，这并不是轻信盲从。

暗夜大光 《约翰福音》20：19—23 十二月四日

建议参照阅读：《马可福音》1:35-39

我们的主耶稣接下来就告诉这些门徒，祂希望他们所要去做的工作是什么，但这话却是用一种普遍适用的方式提出来的。主耶稣的意思是要把他们差往普天下去，作祂的使者、传道人和见证，就像父上帝差遣主耶稣来到这世界做祂的使者和见证一样（《希伯来书》3:1；《约翰福音》18:37）。因为主耶稣曾经四处传扬福音，见证并抵挡这个世界的罪，向那些劳苦担重担的人传讲那安息和平安的福音；所以主也希望在祂升入高天以后，这些门徒能四处去传扬祂的福音。简单点说，祂立刻就预备好了这些门徒的心灵，叫他们能承担摆在他们面前的工作。他们应当从自己的心灵中把那种认为既然自己的主耶稣已经从死里复活，所以安逸和报应的日子就已经来临的想法除去。与这样的情形相去很远的是，他们实实在在的工作现在才要开始。主耶稣就要离开这个世界，祂的意思是要叫门徒担起祂的责任来。祂在他们中间显现的一个目的就是要把他们所要领受的差遣赐给他们。

这句不断重复的问候“愿你们平安”非常值得我们注意。我们断不要怀疑，这句话是主耶稣专门为了叫祂的众门徒喜乐、得着安慰并挑旺他们的信心才说的。虽说他们看到主耶稣时无疑非常高兴，但我们很轻易就会看见他们被一种错综复杂的情感所吓倒和征服了；并且，当他们想起自己刚刚看到主耶稣时的一举一动，就更加害怕了。主耶稣看清了他们内心里的意思，就用这句充满恩典的话大有怜悯地向他们再次保证说“愿你们平安”。正像约瑟向法老所说的那样，这样的事之所以会重复两次，就是为了要叫这样的事有把握，避免出现任何可能的错误（参见《创世纪》41:32）。

奥古斯丁说：“重申就是确证。这就是先知所预言的“平安康泰”（《以赛亚书》57:19）。

默想：上帝只有一位独生子，并叫祂作了传道人。

暗夜大光 《约翰福音》20：19—23 十二月五日

建议参照阅读：《以西结书》37：1—14

我们的主耶稣“向他们吹一口气”这一举动在新约圣经中是绝无仅有的一次；并且，这个希腊语单词在其他任何地方都没有看到过。除了这一场合以外，我们没有看见过我们的主耶稣向哪个人“吹气”。当然，这是一个象征性的举动，可唯一的问题就是：吹气到底象征着什么呢，主耶稣为什么要吹气呢？我自己相信，这个问题的正确解释应当从《创世纪》里对上帝造人的描写中去找。在这里，我们看到“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”（《创世纪》2:7）。正因为在上帝将生命气息吹进人的鼻孔里以前，人没有生命；所以我相信我们的主耶稣借着向门徒吹气这一举动，就是要教导门徒所有传道事工的资格必须要有圣灵吹进我们心里，也是要教导门徒在圣灵扎根在我们心里以前，我们就没有受到主耶稣的恰当差遣来承担传道事工。

然而，我并不能够确信，这样一种念头到底有没有安全表达出了我们主向众门徒吹气时的意思。我没法忘记，当他们的主被囚的那一夜，他们都离弃了自己的主，从自己领受的职分中堕落了，也失去了他们作使徒的信心。所以，难道我们就不能有理由相信：虽说他们大大跌倒了，但这样的吹气指的就是这些使徒内心的一种生命复兴，也是指复兴以前主所托付、所差遣他们的权柄吗？我不由得就怀疑吹气这一举动中包含了这样的教训吗？这件事不但象征着主耶稣第一次将特殊的传道恩赐和各样美德赐给了众门徒；同时，也象征在他们主的眼里他们恢复了原来完全的权柄，就算他们的信心差不多已奄奄一息或已死去的时候。当一个人溺水后苏醒过来，他生命恢复过来的第一个征兆就是重新开始呼吸。在这样的例子中，叫人的肺开始呼吸，是一位技术熟练的医生首要的目的。

默想：上帝的气息将生命赐给了那些干枯死亡的人，这就是复兴。

暗夜大光 《约翰福音》20：19—23 十二月六日

建议参照阅读：《以弗所书》1：15—23

“你们受圣灵”这句话几乎和吹气这一举动一样都是那么深奥隐秘。这些话只能是说“我已经把圣灵赐给了你们”。但到底在哪种意义上圣灵才算赐下来了呢，这是一个需要我们去注意的问题，我们一定要当心，不要叫我们走入了歧途。

照我的观点来看，我们的主耶稣一定是说：“你们领受知识的圣灵和智慧的圣灵”。主耶稣一定是说：祂现在已经赐给了这些门徒一定程度的光照，还有关乎上帝真理的知识，这种知识到目前为止他们还没有抱握住。到这时候为止，他们所蒙受的光照和所领受的知识都还有极大的不足。虽说他们有信心也热爱我们的主耶稣，但他们却一直都对很多事一无所知，特别是对主耶稣到这世上来和祂从死里复活的真理一无所知。我们主耶稣说：“现在，我要把知识的圣灵赐给你们。那透过镜子观看模糊不清的时刻就要过去。你们要领受圣灵，睁开你们的眼睛，要把一切看得清楚明白”。事实上，我相信这些话指的正是这件事，也就是圣路加在论到我们主耶稣在这个场合所做之事时说的话：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经”（《路加福音》24：45）。光是上帝创造世界时，第一个造出来的东西。人的心灵所蒙受的光照是人真正悔改的开始。而且，为了叫一个人成为新约圣经中的牧者，人悟性中的光照是第一需要的事。我们的主耶稣乃是在差遣祂的第一批牧者，并且是差遣他们去在完成自己的工作。主耶稣乃是借着赐给他们光照和知识开始：“你们受圣灵。现在，我要差遣你们，也要把牧者的职分赐给你们。而且，我所赐给你们的第一种恩赐就是属灵的真知识。”这才是这句话里的真正意思，这一点借着使徒从当日起所彰显出的教义知识上的极大不同就向我显明出来了。

默想：若没有圣灵，我们就不能接受从上帝而来的真理（《哥林多前书》2：14—15）。

建议参照阅读：《使徒行传》13：26—38

在这个地方，我们的主耶稣庄严地差遣祂的众使徒往普天下去，像祂所传讲的那样去传讲祂的福音。主耶稣同时也赐给他们权柄，可以用特殊权柄宣告谁的罪赦免了，谁的罪没有赦免。有一个简单的事实就是，这正是众使徒所做的一切事。对此，任何一个人都可以通过阅读《使徒行传》这一卷书得到证明。当使徒彼得向犹太人宣讲说“你们各人要悔改，也当悔改归正”时，当使徒保罗在安提阿宣讲说“这救世的道，是传给我们的”时，宣讲“赦罪的道是由这人传给你们的，信靠这人，就都称义了”时，他们所做的正是这段经文所差他们去作的事。他们正用权柄打开那救恩之门，并用权柄邀请所有罪人从这门进来得蒙拯救（《使徒行传》3：19；13：26—28）。

不管一些人愿意说什么，在《使徒行传》里面，我们都找不到有哪个例子在一人宣信之后使徒对他们进行赦罪的例子。最重要的是，在两封写给提摩太和提多的教牧书信当中，也没有任何迹象表明这种宣告和赦罪是保罗所推荐的，或是人们应当渴慕的东西。简单点说，不管人们可能会对牧者再私下里的赦罪说些什么，在上帝之道中都没有这样一个先例。

唯愿我们读完整段经文掩卷离开时，能深深地体会到：当牧师的职分照着主耶稣基督的意旨正确实施时这一职分到底有多么重要。人们不能想出还有什么事比作为主耶稣差到这失丧世界里的使者，比奉耶稣基督的名来传讲对这个失丧世界的赦罪更崇高的。但是，唯愿我们当心，不要在主耶稣所赐给我们的牧师职分和权柄上再增加一点一划。人们若是把牧师看成了上帝和人之间中保的话，这就是剥夺了主基督的特权，把得救的真理掩藏起来不叫那犯罪之人看见，并把被按立的人高举到了一种他们完全不配担当的位置上。

默想：牧师既不是祭司也不是先知，而是传道人。

建议参照阅读：《希伯来书》10：19—25

因为不能经常参加那些上帝子民的聚会，基督徒会失去多少祝福啊！在主耶稣从死里复活后第一次向众门徒显现时，多马不在场，所以就失去了一次祝福的机会。当然，我们没有任何确实的证据说这位使徒当时没参加聚会有什么解释不了的原因。但在这十一位使徒生命危难的时刻，多马似乎完全不可能有什么充分理由不与他的众弟兄同在；倒是更有可能该在某种程度上受到责备。不管怎样，有一件事是显而易见的。多马因为没有在场，所以在随后的一周里就都处在焦虑和不信当中，而他周围所有人却都在因为想到一位从死里复活的主而大有喜乐。人们很难不去猜测说，若什么地方没有出错的话，那情况本来不该是这样。人们很难不生出这种怀疑来，说当多马应该在场的时候却没有在场。

我们应当牢牢记住使徒保罗赋予我们的责任“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人”（《希伯来书》10：25）。若是没有更好的理由就绝不要离开上帝的家；我们自己教会里举行圣餐时就绝不要错过主的圣餐；当各样蒙恩之道正在运行时就绝不要叫自己的座位空着。这才是一名不断成长的、兴盛的基督徒当走的道路。我们在不知不觉中错过的某次讲道或许包含了以句特别宝贵话语，是专为我们灵魂预备的。我们没有参加的赞美祷告会或许本来可以成为我们所需要的聚会，叫我们喜乐，建立我们，叫我们心灵得复兴。我们很少知道自己属灵的健康是多依赖于这一点一滴、经常的帮助；而且，我们若是错过了那医治自己的良药就必会受苦。有人认为有许多人参加了蒙恩之道，可一点都不比别人强，这种论调绝不应该成为基督徒来的借口。这论调或许会叫那些既看不见自己境况也看不见上帝恩典的人感到满足，但却从不会叫一位基督的真仆人满足。

默想：若是你现在对上帝之道和属上帝百姓没有兴趣的话，那又有什么理由想叫以后的情况有什么不同呢？

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月九日

建议参照阅读：《哥林多后书》5：1—10

这句话里所表达出来的多马的不信，出现在一位善良的人身上乃是一种叫人痛心的错误，这样的事是没法用解释化解掉。多马拒不相信那十个已经亲眼看见了有形有体的耶稣基督也有资格做见证的人的见证，也拒不相信那十个没有任何意思要骗他的真正朋友和弟兄的见证。他竟激动得宣告说：除非自己亲眼看见并亲手摸到我们主耶稣的身体，就总是不信。多马预先就设定并提出了一些特定的条件，在这些条件必须满足的情况下他才能相信自己弟兄所报告的信息。多马用一种非常特殊的强调语气来表达自己的怀疑：别人若是愿意的话，就让他们去信吧，但我是不会这样做的，除非我亲眼看见并亲手摸到了主耶稣”。所有这些事情都非常叫人痛心，也是非常严重的罪。多马或许本该记的，若是这样，那就没有什么可以借着见证来证实的了；并且，他自己作为一名教师也不要指望别人会信他。多马的例子告诉我们，一位信徒常常会说出多么愚鲁和软弱的话来。在受到来自别人的压力和怀疑影响下，他会说出自己后来都会从心里感到羞耻的话来。

毕竟，多马的例子并不是一种很少见的现象。有些人非常奇怪地设定说自己不信任任何人，把所有人都看成是人说谎的，除非他们自己亲眼看见并亲手做成这样的事，就不会相信任何事。他们有一种根深蒂固的反感，不愿意凭着信心来接受任何事情，或是因着别人的见证去接受任何事情。虽然他们还不知道，但在这样的人内心里常常会有一种潜在的骄傲和自以为是。叫我们感到可笑的是，他们完全忘了：若是我们总是怀疑自己没有亲眼看到过的东西的话，那我们日常生活就没法进行下去。尽管他们在教会中仍然存在，并会一直存在下去；但是，多马的例子却向我们表明他们会给自己招来了怎样的麻烦。

默想：当上帝提出证据来的时候，却非要有一种合乎他个人的证据，这就是一种自负。

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月十日

建议参照阅读：《罗马书》2：1—4

第26节经文告诉我们，主耶稣为了要达到劝勉多马并满足多马内心需要这一鲜明目的，是怎样充满恩典、甘心乐意地向这一群使徒再次显现的。

当这些门徒正在房子里时，主耶稣就来到他们中间。这就是说：他们当时是在一间房子里聚会，而且或许还是他们以前曾经聚集过的同一间房子。对一位软弱的门徒进行劝勉和责备，要充满怜悯在私下里进行，并要在朋友之间进行。进一步讲，我们不能怀疑的是，在这一段时间里，这些门徒不敢在耶路撒冷的任何公开场合聚集。当时，那种说他们偷了主耶稣身体的谎言，在这个城市中仍很流行，所以他们或许有理由感到有必要加小心。

当“多马也和他们同在”时，主耶稣来到了他们中间。这就是说主耶稣选定了这样一次访问的时间，为的就是不叫哪个人不在场。主耶稣完全知道到底谁在聚集，也知道他们到底在哪里聚集，所以主耶稣也就相应命定了自己的显现。人若记得他们主的眼目常常眷顾他们，记得主完全知道他们到底在哪里聚集和什么样的人一起聚集，对他们来说就是一个极大的安慰。

当门还关着的时候，主耶稣就来到他们中间。这就是说，主耶稣完全是在相同的情况下向他们显现。一周前的一天晚上，当他们因害怕犹太人把房门都仔细关好的时候，主耶稣就曾来到过他们中间。所以，正像前一个主日那样，主耶稣突然在众人没有注意的时候就站在这些聚集的门徒当中。

主耶稣来到他们当中，用祂上次显现时用的同一句话充满恩典地问候他们。从祂口中所说出来的第一句话还是：“愿你们平安”。多马当时在场。这位曾经特别宣告过自己不信的门徒完全应该听到主耶稣的责备。但是，我们的主耶稣却并没有特别责备他。祂看见了多马，也清楚知道多马所说过的一切话；可是，主耶稣却对他同时也是对其他十位门徒，再一次说“愿你们平安”。

默想：上帝一直对那些不配的人存着忍耐。

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月十一日

建议参照阅读：《彼得后书》3:8-16

对待那些愚拙和迟钝的信徒，主耶稣是何等有恩慈，有怜悯啊！人们很难想出会有什么东西比多马的行为更叫人厌烦、更惹人恼火的了，那时就连那十位信实弟兄的见证都对他没有一点影响，他仍固执地宣告说：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”（《约翰福音》20:25）但是，人们很难会想出还有什么会比我们主耶稣对待这位软弱信徒的方式更有耐心更充满怜悯的了。

主耶稣没有舍弃他，也没有拒不接受他，或是把他从中驱逐出去。周末的时候，主耶稣显然是为了叫多马得益处，再次来到门徒们中间。主耶稣照着多马的软弱来对待他，就像是一位温柔的护士对待一位早产不足月的婴儿一样：“伸过你的指头来，摸我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。”（《约翰福音》20:27）只有那最大、最普通、最实在的证据才能满足多马，可就连这样的证据我们主耶稣也愿意为他提供。当然，这样的爱乃是过于我们所能测度的，这样的忍耐也是过于我们所能理解的。

我们没必要怀疑，这段经文记录下来就是为了要叫所有真信徒得益处的。圣灵完全清楚，在这个邪恶的世界中，那些愚拙、迟钝、充满怀疑的信徒乃是信徒中最常见的现象。圣灵特为他们提供了充分证据，来证明主耶稣丰丰富富富有怜悯有慈爱，也能担当自己所有百姓的软弱。唯愿我们饮于主耶稣的圣灵，并效法祂的榜样。唯愿我们不要因一些人信心软弱、爱心冷淡，就把他们看成没有蒙恩得救不认识上帝的人。唯愿我们记住多马的例子，对他们充满怜悯和温柔。我们的主耶稣家里有许多软弱的孩子，学校有许多迟钝的小学生，军队里有许多不合格的士兵，羊群里有许多瘸腿的羊。但主耶稣却全都忍耐了他们，一个也没有舍弃。**默想：**虽然上帝或许会因着他们的愚拙管教自己的百姓，但祂这样行并不是要把他们与世人一起定罪（《哥林多后书》11:32）。

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月十二日

建议参照阅读：《诗篇》8

降生到这个世界，并取了人的身体，叫这身体受鞭打，带上荆棘冠冕，被钉死在十字架上，并被埋葬在坟墓里，所有这一切无疑都是主叫人惊奇的降卑。但是，当祂胜过了罪恶和死亡，当祂从死里复活，当祂来到一位充满了怀疑的门徒那里，叫他摸自己，用他的手指探入自己手上的钉痕，用他的手探入自己肋旁所受的重伤时，所有这一切也都是降卑。对此，我们永远都无法表达足够尊重和足够崇敬。

这段经文中的最后一句话是一种责备，也是一种劝勉。这句话本来的意思应该照着字面理解为：“不要作一个不信的人，总要做一位信徒。”这句话不单是在这一特殊场合对多马所抱怀疑的责备，同时也是一种迫切要求，要他们为了将来预备好一颗更稳固的信心：“你们当除去疑惑、怀疑和不信任何人的恶习。抛弃那些不信的倾向。为着将来，你们要更加甘心乐意地领受别人的见证”。毫无疑问，这段话主要的意思就是要对多马前一个主日所发出的那个满心怀疑的宣告进行修正和责备。但是，我相信，我们主耶稣在矫正多马错误性格的时候，心里想的另一个目标就是要矫正多马整个品格，引导他去注意到那些缠累着他的罪。我们当中又有多少人应该叫他们自己注意一下我们主所说的话啊！我们的信心常常是何等的小，我们信得又是何等迟钝！

唯愿我们不要错过这一点，我们主耶稣完全知道前一个主日所发生的一切，知道所有这些使徒说过的话，也知道多马所曾做过的宣告。

唯愿我们晓得，我们主耶稣完全知道个别人所犯的那些错误还有那些缠累每个信徒的罪。祂知道多马的错误就是他不信，所以就对他说：“不要疑惑，总要信”

默想：虽然上帝是全能的上帝，是主权的上帝，但祂却降卑到门徒的地步来满足他们的要求。

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月十三日

建议参照阅读：《启示录》2：7—9

主基督的一位门徒称祂为“上帝”，却没有受到主耶稣拦阻或责备。当多马确信了自己的主已经从死里复活的时候，从他口里所发出的这句庄严宣告，也就是“我的主，我的上帝”这句庄严宣告，就只有一种意思了。这是对主耶稣神性的明确见证，也是非常清晰、断不会被人丝毫弄错的宣告：多马相信自己所亲眼看见、亲手摸过的主不仅是人，同时也是上帝。最重要的是，对这一见证，我们主耶稣接受了下来，而没有去拒绝它；同时，对这一宣告，主耶稣也没有说一句责备的话。可是，当哥尼流拜倒在彼得脚下并要敬拜他的时候，这位使徒却立刻就拒绝了这份尊荣：“彼得却拉他说，我也是人”（《使徒行传》10：26）。当路斯得的百姓想要向保罗和巴拿巴献祭的时候，“他们就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：‘诸君，为什么作这事呢。我们也是人，性情和你们一样’”（《使徒行传》14：14—15）。但是，当多马对主耶稣说“我的主，我的上帝”的时候，却没有招致我们圣洁、热爱真理的主责备他。难道我们还能怀疑这些话记下来就是为我们学习功课用的吗？

唯愿我们心里牢牢记住，我们主耶稣的神性乃是基督教伟大真理的根基；同时，唯愿我们甘心乐意为自己的信仰受苦难，而不是让它溜走。若不是我们主耶稣是出于真神而为真神，那祂思想上帝、祂的补赎、祂的中保、祂的祭司职分还有祂整个救赎工作，也就都结束了。耶稣基督若不是上帝的话，那这些大有荣耀的教训就都变成了对上帝的亵渎。唯愿我们能永远赞美我们的上帝，因为在圣经中到处都有关于我们主耶稣神性的教训，并且正据确凿，是人们永远都不能推翻的。

主耶稣是上帝，所以“凡借着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底”（《希伯来书》7：25）。

默想：在你与主耶稣相交过程中，你是否一直记得祂就是上帝呢？

暗夜大光 《约翰福音》20：24—29 十二月十四日

建议参照阅读：《约伯记》38：1—18

今天，再没有什么比听到人们谈论下面的事更平常的了，他们说自己不信任任何超出自己理性的事，说自己不信那些不能完全弄明白的事，说自己必须先要清清楚楚地亲眼看见了才去信。这样的论调听起来倒非常美妙，对年轻人尤其是对那些受过一点点肤浅教育的人也特别有吸引力，原因是这种说法为他们提供了一种理由，叫他们可以完全忽略那些非常重要的信仰真理。但这不过是一种论词罢了，表明这人内心要么自负，要么愚顿，要么就是表里不一。

在科学问题上，到底动了哪种感觉的人才不知道我们必须要先从相信那些自己所不明白的东西入手，先凭着信心来采取许多立场，并要靠着别人的见证才能接受许多的事情呢？就算是对最精确的科学来说，那些学者也必须要先从一些公理或假设开始入手。相信并依靠我们的老师是获取知识的首要条件。若有人在开始自己的研究时就说：“我绝不相信任何从最初就没有得到清楚证明的东西”，那他就只能取得很小的进步。

在我们日常生活事务中，到底又是动了哪种感觉的人才不知道我们必须先在别人见证的基础上采取许多重要步骤，此外再没有别的办法呢？父母把自己的儿子送到澳大利亚、新西兰、中国、印度，他们从来就没有亲眼见过这些国家，而是凭着信心才认为关于这些国家的报道是可靠的、真实的。事实上，可能性才是我们大部分生活的向导。

面对这一类事实，也就是人们常说的各样常识的来源，难道我们就该像许多理性至上主义者和怀疑主义者所做的那样，在这些关系到自己灵魂的奥秘事情上不去相信那些我们眼睛所没有看到过的东西，不去接受那些没有被数学证明的事情了吗？

默想：在你所拥有的知识当中，有许多（也许是大部分）是在别人见证的基础上才得到的。

暗夜大光 《约翰福音》20:24—29 十二月十五日

建议参照阅读：《马太福音》16：1—4

在当今的世代，那些事后聪明的诸葛亮们说：“我不喜欢任何带某些神秘色彩的宗教。我必须先亲眼看见了才会去相信。”对于这个问题，基督教的回答是：“若是你还没有离开这个世界的话，那你就没法免去那些神秘的事。你只不过是在要求宗教去做那些你用科学去做的事情罢了。”当今，那些怀疑主义者则叫喊什么说：“假如我能看见了的话，那我就信。”对这样的问题，基督教的回答就应该是：“要是你能信，并能谦卑求问上帝的话，那你很快就会看见”。

在这世界的末后时代，有成百上千的人告诉我们说，他们不相信任何超出自己理性的东西，而且他们还要有更强有力的证据来证明基督教教义中的真理还有基督教的事实，而不是基督教的可能性。他们就像多马那样，必须要先用自己的眼睛看见，然后才信。但是，正是讲这一切话的这些人在自己一生当中都是在凭着一种比可能性好不到那里去的证据在行事，这是何等不寻常的事实啊！他们一直以来不过是凭着别人的报告来行事，再有就是他们相信这些报告可能是真的信心。在关系到他们的肉体、家庭和钱财等的事情上，他们一直用来作为行动依据的原则正是那条他们拒绝用在关系到他们灵魂之事的原理！在属于这个世界的各样事务上，他们可以相信各种各样的事，这些事他们并没有亲眼看到过，只不过是知道有这种可能，还照着自己的信心去行事。可是，在关系到永恒世界的各样事情上，他们却说自己不能相信任何没有亲眼看到过的事，完完全全拒绝了那些可能性的论证。事实上，从来就没有什么事会像理性至上主义那样经不起推敲和前后不一的，虽说它有这样的名字！难怪我们的主耶稣为着多马的益处也为着整个教会的益处定下了这条大有能力的教训：“那没有看见就信的，有福了。”（《约翰福音》20：29）。

默想：世人说“眼见为实”，而上帝则说“信就必看见”。

暗夜大光 《约翰福音》20:28-31 十二月十六日

建议参照阅读：《希伯来书》11：1—6

你有这种信心吗？假如你有的话，那你就会发现自己能拒绝那些看起来不错的东西，而去选择那些看起来恶的东西；你就会因为存着对将来所要得的那些东西的盼望，不再计较今日金钱上的得失；你会在幽暗的日子仍然追随主基督，并与主同在直到这世界末了。假如你没有这种信心的话，那我就要告诫你，你永远都不会去打那美好的仗，也不会去“这样跑，好叫你们得着奖赏”（《哥林多前书》9:24）。你会很快跌倒，并回到这世界当中。

最重要的是，你一定要有一种实实在在的、内住在主耶稣基督里的信心。你活在肉体中的那种生命，现在也一定要借着相信上帝的儿子而活着。你一定要养成一种稳固的习惯，不断地来学习主耶稣，仰望着主耶稣，并从主耶稣那里支取力量，把祂当作你生命中的吗哪。你一定要竭尽全力，叫你可以说：“因我活着就是基督”，“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（《腓立比书》1:21；4:13）。

这就是昔日那些圣徒所以得着美好记录的信心，就是他们用来胜过这个世界的武器，就是叫他们成为圣徒的原因。

这就是在世界上的人都来看热闹，来嘲笑他的时候，支撑挪亚继续建造方舟的信心；就是叫亚伯拉罕将选择土地的权力交给了罗得，自己却安安静静住在帐篷里的信心；就是叫路得离开了自己国家和自己各样的神明来跟随婆婆拿俄米的信心；就是叫但以理在知道狮子坑已经预备好了的时候，却仍然要向上帝祷告的信心；就是叫那三位少年尽有管烈火的窑已经摆在面前，但仍要拒绝去敬拜偶像的信心；就是叫摩西离开埃及并不怕惹动法老发怒的信心。所有这些人所以能这样做的原因，就是因为他们相信上帝。使徒彼得在论到信心时完全有理由把它称为“宝贵信心”（《彼得后书》1：1）

默想：你拥有在耶稣里也就是上帝的独生子里的生命吗？

建议参照阅读：《使徒行传》4：8—13

首先，我们应当从这一段经文里面注意到，主基督的第一批门徒是多么的贫穷。我们发现，他们为了要供应自己在这个世界上的生活需要必须要亲手做工，并且还是去做各样工作当中最卑贱的工作，就是打鱼人的工作。银子和金子，他们没有；地产和年终收益，他们也没有；所以，他们并不因为回到大部分人以前受训所要做的工作当中感到可耻。在这里，有一个叫人感到吃惊的事实就是：在我们主耶稣第一次呼召他们作使徒的时候，这里所提到的七人当中就有一些人正在打鱼；而当我们的主耶稣几乎最后一次向他们显现的时候，他们还是在打鱼。我们没有必要怀疑，这个偶然的事件会给使徒彼得、雅各、约翰的心灵带来某种特殊的影响。

这些使徒的贫穷在证实基督教乃是源于上帝方面起到了非常大的作用。正是这些人在夜里驾着船在海上漂泊，拖着又湿又冷的网却一无所获；正是这些人发现自己必须要勤奋地工作才可以糊口；可是，正是这些人却成了大有能力的基督教会第一批奠基者，这教会现在已经覆盖了世界上三分之一的地区。这些人，从世界上一个不知名的角落里面走出来，叫世界发生了翻天覆地变化。这些人，虽然没有受过多少教育、也没有多少知识，但却敢于挑战古代哲学那些微妙的体系，并借着传讲十字架的真道叫那些追随哲学的人哑口无言。这些人，当年在以弗所、雅典还有罗马叫那些到外邦人庙宇中敬拜异教神明的人全都走空，并叫许许多多人转向了一种新的、更好的信仰。除非他承认基督教是来自上帝的宗教，不然，若有人能解释这些事实，那他就是一个非常古怪、偏听偏信的人了。在这件事情上，我们的理性和常识只能叫我们得出一种结论：除了上帝的直接干预之外，没有任何事情能解释基督教的产生和发展。

默想：你“与主耶稣同在”是不是最激动人心的事情呢？

建议参照阅读：《哥林多前书》12:12-26

在这个意味深长的场合中，我们再次看到彼得和约翰肩并肩坐在同一条船上；就像在主耶稣坟墓那里一样，我们再次看到这两个善良的人用不同的方式行事。当主耶稣站在岸边时，借着清晨暗淡的晨光，约翰第一个看清了祂是谁，就说：“是主。”但彼得却是第一个跳进水里，奋力来到主耶稣面前的人。若用一句话说，约翰是第一个看清主耶稣的人，可彼得却是第一个开始采取行动的人。约翰温柔、充满爱心的灵很快就看明了这一切，但彼得激烈、冲动的本性却是最快激发起来并采取行动的人。但他们两人却都是信徒，都有一颗诚实的心，在他们生命中都热爱主耶稣，至死忠心。但是，他们天生的脾气秉性却并不相同。

唯愿我们永远都不要忘记这条摆在我们面前的实际教训。只要我们还活着，在我们对别人做出评价时，就当勤勉地运用这条教训。唯愿我们不要因为有人没从我们所站的立场来看待他们本分的道路，或是像我们那样对事物有完全相同的感受，就定他们的罪，说他们既没有蒙恩得救也没有悔改。“恩赐原有分别，圣灵却是一位”（《哥林多前书》12:4）。上帝并没有赐给自己的众儿女完全相同的恩赐。一些人这样的恩赐多，另一些人那样的恩赐多。一些人有在人前发光的恩赐，另一些人则有私下里发光的恩赐。一些人在逆境中会发光更多，另一些人则在顺境中发光更多。但是，上帝家中的每个成员都要用他们自己的方式，也要在他们自己的时候，将荣耀归给上帝。当马大“为许多的事思虑烦扰”的时候，马利亚却“在耶稣脚前坐着听祂的道”（《路加福音》10:39-40）。但是，有一天在伯大尼当马利亚被太多痛苦击垮仆倒在地的时候，马大的信心就比她妹妹的信心更有光了（《约翰福音》11:20-28）。然而，她们两人都蒙我们主耶稣所爱。

默想：《路加福音》第9章9到50节的内容，对你对待其他基督徒方面有什么作用呢？

暗夜大光 《约翰福音》21:1-14 十二月十九日

建议参照阅读：《哥林多前书》15:35-49

在这里，就像在其他地方一样，我们看到了主耶稣带着自己真实的身体从死里复活的无可辩驳的证据，看到了一个被七个成年人在同一地点、同一时间所亲眼看到过的证据。我们看到，主耶稣在加利利湖边就坐在门徒中间，一同谈论，又吃又喝，似乎过了很长一段时间。春日里清晨的阳光照在这一小群人身上，他们单独处在著名的加利利湖边，远离了耶路撒冷城里的人群和喧嚣。主耶稣就坐在他们中间，手上带着钉痕——这就是他们曾经跟随了三年的主耶稣；并且，他们当中至少有一位门徒曾看见主耶稣被钉在了十字架上。他们不可能被骗。难道他们当中有谁会装模作样说什么主耶稣从死里复活的更有力证据吗？难道有谁会想出比事实还要好证据来吗？我们知道，彼得相信了，对这证据感到满意。他曾亲自对哥尼流说：“我们这些人在祂从死里复活以后和祂同吃同喝。”（《使徒行传》10：41）现今世代的那些人说他们不信，完全可以说是他们定意就根本不信任何证据。

唯愿我们感谢上帝，叫我们有像云彩一样围绕我们见证，证实我们的主耶稣从死里复活了。主基督从死里复活是祂受上帝差遣的伟大证据。祂告诉那些犹太人，假如祂第三天没有从死里复活的话，那他们就没必要信祂是那位弥赛亚。主基督从死里复活乃是祂救赎工作的基石，证明主耶稣已经完成了祂到世上来的工作。作为我们的赎罪祭，祂已经胜过了阴间的权柄。主耶稣从死里复活是大神迹，没有哪个不信的人能用解释化解掉它。假如是他们愿意的话，就让他们对巴兰的驴子和约拿在大鱼腹中的经历去吹毛求疵吧。但在他们能证实主耶稣没有从死里复活以前，我们就没必要为他们摇摆。因为阴间不能拘禁这位大元首，所以它也就没法拘禁那属祂的众肢体。

默想：对于不信的本质，到底《路加福音》第16章31节给了我们什么样的教训呢？

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十日

建议参照阅读：《腓立比书》3:3-11

一位真基督徒并不仅仅就是受过洗了的男人或女人。基督徒的意义要比这丰富得多。他并不是那种仅仅把每个主日到基督教会里来当作一种形式，而别的时间就像没有上帝一样的人。只有形式并不是基督教。那种出于无知、用嘴唇来敬拜主的人，并不是真信仰。圣经明确告诉我们说：“因为从以色列生的，不都是以色列人。”（《罗马书》9:6）。这些话语里的实际教训既清楚又明白，并不是有形基督教会中的所有成员都是真基督徒。

真基督徒就是那种把自己的信仰根植在了心灵和生命当中的人。这种信仰是他自己内心可以感受到的，是人们可以在他的行为和生活当中看到的。他觉察到了自己乃是邪恶、有罪、败坏的人，并会悔改归正。他晓得主耶稣基督就是那位上帝所差来的救主，是他灵魂需要的救主，并把自己交托给了主耶稣。他除去了自己的旧人，也把败坏和属血气的习惯一并都除去了，并且穿上新人，过上了一种新的、圣洁的生活，不断与世界、肉体 and 魔鬼撒旦的进行征战。主基督自己才是基督教的房角石。假如你要问真基督徒为了叫他的罪过得蒙赦免他到底要相信什么，那他就会告诉你——是主耶稣的代死。假如你要问他到底凭着什么样的义才能叫他在审判的日子不被定罪，那他就会告诉你——凭着主耶稣基督的义。假如你要问他到底要用什么样式来匡正他自己的生话，那他就会告诉你——主耶稣基督的样式。

但是，除了所有这些以外，在真基督徒身上还有一件事完全是他自己所特有的，这就是他对主耶稣基督的爱。真知识、信心、盼望、敬虔、顺服，所有这些都是真基督徒性格中最显明的特点。但是，假如你忽略掉了他对主耶稣的爱，那这张图画就很不完整。他不单单认识、信靠、顺服主耶稣，而且他比这做得还要多，他是爱主耶稣。

默想：“爱”这个词是最恰当地概括了你对主基督态度的词吗？

暗夜大光 《约翰福音》21:15-17 十二月二十一日

建议参照阅读：《哥林多前书》16:19-24

“对我们的主耶稣基督有信心”，这是一句许多基督徒都很熟悉的话。唯愿我们不要忘记爱同样也是圣灵所强调的问题，就像信心一样。尽管那些“不信祂的人”会有很大危险；但那些“不爱祂的人”同样也会有很大危险。不信祂和不爱祂这两条路都是走向永远灭亡的道路。

让我们听听圣保罗对哥林多教会说的话：“若有人不爱主，这人可诅可咒。”（《哥林多前书》16:22）。圣保罗并没给那些不爱主基督的人留下任何退路，也没给他们留下任何漏洞和借口。一个人或许会缺少清醒的头脑知识但仍会得救。或许会没有足够的勇气，或是会就像彼得那样被人的恐惧所吓倒，或许会像大卫那样大大跌倒，可他仍会站起来。但一个人若不爱主基督，那他就没走在生命路上。上帝的诅咒仍在他身上。他乃是走在了那通向灭亡的大路上。

让我们来听听圣保罗对以弗所教会说的话：“愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。”（《以弗所书》6:24）。这位使徒在这里向那些真基督徒发出了他良好的祝福，并宣告了他美好的意愿。毫无疑问，他们当中有许多人保罗从来就没有见过。我们可以非常确定的是，早期教会中有许多人在信心、知识和舍己方面都很软弱。然而，保罗在向他们写信时又是怎样来描写他们的呢？对那些比较软弱的弟兄，到底又该用怎样的话才不致叫他们失去勇气呢？保罗选择了一种普遍适用的表达方式，用同一个共同的名字就完全把所有真基督徒的情形都描绘了出来。不管是在教义方面，还是在现实生活方面，他们并不是所有人都达到了同样的程度。但是，他们全都诚心诚意爱主基督。

让我们再来听听我们主耶稣自己向那些犹太人说的话：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我。”（《约翰福音》8:42）。人若没有对主基督的爱，就不是上帝的儿女。

默想：你怎样看主基督呢？这一点永远都是关键问题。

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十二日

建议参照阅读：《加拉太书》2:20-3:14

一位真基督徒爱主基督，因为祂已经为他做成了一切事。主已经担当了他的苦难，并替他死在了十字架上。主基督已经用自己的宝血将他从罪孽、罪的权势和刑罚中救赎了出来，并借着自己的圣灵呼召他们进入自知、悔改、信心、盼望、圣洁里面。主已经赦免了他们许多的罪，并把它们都涂抹掉了，已经把他们从世界、肉体 and 魔鬼撒旦的辖制之下释放了出来。主耶稣已经从地狱边缘把他们救拔回来，并把他们安置在那条窄路之上，叫他们走向天国。主赐给他们的是光照而不是黑暗，是良心的平安而不是惶恐不安，是盼望而不是疑惑，是生命而不是死亡。难道你还会奇怪为什么真基督徒要热爱主基督吗？

而且，真基督徒爱主基督，也因为祂现在正在为他们所做的一切事。他们晓得主基督每天都在洗净他许多的缺点和软弱，并为他的灵魂在上帝面前代求，每天都供应他们灵魂一切需要，又每时每刻赐给他们怜悯与恩典。主耶稣都天天借着自己的圣灵引领他们到那可以安居的城，当他软弱的时候主担当他，当他跌倒的时候主扶持他，主保守他抵挡许多仇敌，为他在天上预备了一个永远的家。难道你还会奇怪为什么真基督徒要热爱主基督吗？

一位身陷在监牢里的欠债人，爱不爱一位在他意想不到的时候，偿清了自己本不当偿还的所有债务，并供给他新的资金叫他成为自己合伙人的朋友呢？一名战争中被俘的囚徒，爱不爱那位冒着自己的生命危险冲过敌人重重防线挽救了他的性命，并且释放了他的人呢？一位就快要淹死了的船员，爱不爱那位跳进海里游到他背后，抓住他的头发并用一股强大的力量把他从水的坟墓当中拯救出来的人呢？同样的方式，同样的道理，一位真基督徒也会爱主耶稣基督。

默想：没有哪种爱或舍己比上帝在主基督里的爱和舍己更伟大的了（《罗马书》5：6-8）。

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十三日

建议参照阅读：《撒母耳记上》20：1—17

这种对主基督的爱，乃是得救的信心不可分割的一部分。一种属于魔鬼的信、一种仅仅存在头脑里的信、一个人可能会由但却没有爱，并不是那种能拯救人的信。爱并不能够代替信心的位置。它不能叫人称义。它不能与主基督在灵里联合。它不能给人的良心带来平安。但是，哪里有一种真正能叫人在主基督里称义的信心，哪里就会有对主发自内心的爱。凡是真正得蒙主基督赦免的人，就是那实实在在爱主的人（《路加福音》7：47）。假如一个人对主基督没有爱心的话，那你就肯定他没有信心。

这种对主基督的爱，乃是主基督的最重要工作。在这个世界上没有什么东西是出于责任感和吃处于正确和相当的知识为他的事业去做的。在一的人动手做工或是继续动手之前，他的内心的先是感兴趣的。内心的感动基督徒行动。但是，在行善的过程中，不管是在国内还是在海外在传道的事工中，没有爱心。一位医院里的护士或许能够恰如其分的粳稻他自己的本份，在恰当的时间给一位病人吃药，或许会为她吃饭，服事他，并满足他一切的需要；但是，在照顾躺在病床上的丈夫的时候在护士和妻子之间却有着极大的不同，一位母亲照顾自己宁死的孩子。一个是出于责任，一个出于爱心。护士这样做，是因为他得了工资。另一个人这样做，乃是处于他的内心。在服事主耶稣基督的时候，情况是一样的。教会当中那些伟大的工人，那些引导翻天覆地，这些人都是爱主耶稣基督的人。有许多伟大的基督徒在这个世界上留下的痕迹。那么到底他们性格当中的共同之处是什么呢？这是他们全都爱耶稣基督。他们不单单是持受一种信条。他们乃是爱一个人，就是我们的主耶稣基督。

默想：假如约拿单尽管是王位的继承人，而大卫是不过是一位士兵，还能为大卫做一些事的话，难道我们这些罪人就不应该出于爱心为我们的主耶稣基督做些事吗？

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十四日

建议参照阅读：《启示录》5

对主基督的爱，是我们在把信仰传给孩子时应该特别注意的事。主耶稣爱他们，为他们代死。作为回应，他们也应当爱主基督，这是填补他们心灵空白的信条。

对主基督的爱，是世上基督教会每个支派的信徒彼此相交的共同点。不管是主教制教会，还是长老制教会；不管是浸信会教会，还是独立派教会；不管是加尔文派教会，还是阿米尼乌派教会；是循道宗教会，还是莫拉维兄弟会教会；是信义宗教会，还是改革宗的教会；是国教会，还是自由教会；在这一点上，他们都是是一致的。在教会组织形式上、在礼仪上、在教会治理上、在崇拜形式上，他们常常有很大不同。但是，不管怎样，在这一点上他们全都一致。他们全都对主基督有共同的爱，并把救恩的盼望建立祂身上。他们全都诚心爱主耶稣基督（《以弗所书》6:24）。或许，他们当中许多人不知道系统神学，在为他们所信的信条辩护时也不是那么有力。但他们全都知道，自己对那位替他们代死的主耶稣存着怎样的爱。曾经有一位没受过教育的老年妇女对查莫斯博士（Dr. Chalmers）说：“先生，我没法为主耶稣基督说很多话，可要是我不能为祂开口说话，我愿意为祂去死”。

对主基督的爱，是天国中凡得救之人共有的明显标记。无数的人都有一个共同的心。过去彼此间的差别，都化成了一种共同的爱。过去教义上的不同，地上的激烈相争，被一种对主基督的负疚感遮盖。路德和茨温利不再相争。卫斯理和托普雷迪（Toplady）不再为争辩浪费时间。国教派的人和分离派的人不再彼此相咬相吞。所有人都会发现他们有一个共同的心，有一种共同的声音在这赞美声当中：“愿颂赞归与祂。祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，作祂父神的祭司。但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。”（《启示录》1:5-6）。

默想：名派党争尽废弃，

唯有基督统万有。（卫斯理，Wesley）

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十五日

建议参照阅读：《诗篇》116

我们看到这位使徒三次说：“你知道我爱你。”圣经告诉我们，有一次这位使徒说：“你是无所不知的。”又有一次，我们看到了一句叫人话很受触动的话：“因为耶稣第三次对他说‘你爱我么’就忧愁”。我们没必要怀疑，主耶稣就像一位很有技巧的大医生，有意要激动这位使徒的心。于是，主就特意去刺痛这位使徒的良心，要教给他一个庄严的教训。若是这位使徒因为自己被主耶稣追问就伤心的话，那要是主耶稣被别人拒绝的话就更会叫他伤心了。

这位谦卑下来的使徒所做的回答，就是历历代代中主基督的真仆人对自已的信仰所能做出的描述。这样一位仆人或或许会又软弱又害怕，没有多少知识，起伏不定，在许多事上叫人失望。但不管怎样，他是实实在在、诚心诚意的仆人。你若是问他有没有悔改归正，问他是不是一位真信徒，问他是不是蒙恩得救，问他是不是已经称义，问他是不是已经成圣——你要是问他这些问题当中的任何一个，或许他都会回答你：他实在不知道！但是，假如你要是问他是不是爱主耶稣基督，他就会告诉你：“是”。或许，还会加上说：他没能像自己所当作的那样去爱祂，却不会说他根本就不爱主耶稣。人们会发现这条规则四海皆准，很少有例外。什么地方有真正蒙恩得救的人，什么地方就有对主基督的爱。

最后，到底什么是爱主基督的最大奥秘呢？就是你要内心感受到自己已经从主基督得了宽恕和赦免。那些爱主更多的人，就会经历更多的赦免。那些带着自己的罪来到主基督面前并尝过主基督的祝福和白白赦罪滋味的人，就是心里对自己的救主充满爱的人。我们越认识到主基督为我们所受的苦和为我们向上帝所付上的罪债，越认识到我们借着祂宝血得洗净和被上帝称义，就会越爱祂，因祂已经爱了我们，为我们舍己。

默想：对大卫所说的“我爱主因为…”这句话你会说什么呢？

暗夜大光 《约翰福音》21:15—17 十二月二十六日

建议参照阅读：《马太福音》20:20—28

在这段经文里面，我们应当注意的是主基督所赐给彼得的命令。我们看到主耶稣三次说：“你喂养我的羊。”一次是说：“你喂养我的羊。”有二次是说：“你喂养我的羊。”难道我们能片刻怀疑这句重复了三次的命令有很深的含义吗？这句话的含义就是：虽说彼得刚刚还跌到过，但主要再次差遣彼得去做使徒的工作。然而，这不过是这句话中的一小部分意思。这句话的用意就是要教给彼得和整个教会一条伟大教训：要对别人有益，这才是检验一个人爱不爱主耶稣和有没有为祂做工的标准。不是高谈阔论，也不是一时冲动、一阵风似的热心，也不是随时愿意为主耶稣拔剑争战的勇气；只有一种稳固、充满耐心、勤勉操劳，要叫主基督散落在这邪恶世界当中的羊群得着益处，这才是作为一名真心爱主的基督徒的证据。这就是基督徒之所以伟大的真正奥秘所在。圣经在另一个地方记着说：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人”。（《马太福音》20:26—28）。

唯愿我们主耶稣这句临别嘱托能内住在我们良心里，在我们每天的生活中显明出来。这样的事记下来不是毫无用处。我们可以确信，我们看到圣经把主耶稣离开这世界以前的事记下来，就是为了要叫我们学习功课用的。唯愿我们努力要达到的信仰，是一种充满爱心、努力去行、对别人有益、勤奋工作、不自私、充满恩慈、不张狂的信仰。唯愿我们把考虑别人、眷顾别人、有益于别人、减轻别人的痛苦并增加别人在这邪恶世界中的喜乐作为我们每天的盼望。这就要认识我们主耶稣所赐给彼得的这条命令所要教导的伟大教训。我们若是这样生活、这样劳作，来命定我们的道路，就会丰丰富富看到“施比受更为有福”这条真理是何等正确（《使徒行传》20:35）。

默想：在上帝那里有益的盼望，当远超过在人前作要人的盼望。

暗夜大光 《约翰福音》21：18—25 十二月二十七日

建议参照阅读：《诗篇》139：1—6

基督徒将来的情形，不管是活着的情形，还有死的情形，主基督早已就预先知道了。主耶稣对西门彼得说：“年老的时候，你要伸手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”（《约翰福音》21:18）。毫无疑问，这话是指着这位使徒将来怎么死所作的一种预言。据人们通常的猜测，当使徒彼得为了主耶稣基督的缘故殉道并被钉在十字架上时，这些话就全都在后来的日子里应验了。这位使徒死去的时间、地点、方式还有他血肉之躯所受的各种痛苦，这一切都早已被主耶稣预先看明了。

我们面前的这条真理显然对一位真信徒来说充满了安慰。人若是得到了将来事情的知识，大多数情况，这会成为一种叫人痛苦的负担。我们若是知道了将要发生在我们身上的事却不能去阻止它，就只能叫我们痛苦。但是，我们若是记得自己将来的所有事都是基督所知道和预先安排的，就会叫我们得着说不出的安慰。在我们人生旅途中，没有任何运气、机缘、巧合一类的事。从最初到最终任何事都早已被主预先看明了，早已被一位大有智慧不会犯错、充满爱心不会伤害我们的主预先安排妥当了。

唯愿我们把这条真理深藏在我们内心里面，好叫我们在必须行过的一切幽暗日子中勤勉地使用它。在这样的日子中，我们应当思想：“主基督知道这件事，祂呼召我做祂门徒时就知道这件事。”对那些我们所爱的人发牢骚和抱怨是愚拙的。我们宁愿回过头来思想各样事情成就都是美好的。当我们自己要喝那苦杯的时候，烦扰和悖逆没有任何用处。我们宁可说：“这也是出于我们的主；祂预先就看明了这件事。”那些能进入到这位昔日圣灵里面的人有福了，他会说：“我已经与我的主基督立约，决不会错过祂向我所作的任何事”。

默想：将来的事向我们是隐藏的，但在那位大有主权的上帝面前却是一本敞开的书。

暗夜大光 《约翰福音》21：21—25 十二月二十八日

建议参照阅读：《腓立比书》1：27

信主之人的死是为了要叫上帝得荣耀。圣灵用清楚的话语告诉了我们这条真理。祂充满恩典，解释了我们主所说的这句关于彼得将来结局的话。祂告诉我们：主耶稣说这话，“是指着彼得要怎样死，荣耀上帝。”（《约翰福音》21:19）。

我们面前这件事，或许人们并没有照着它所配有的地位去考虑它。我们常常容易把人活着的时候看成是荣耀主基督的唯一时间，把行为看成表白自己信仰的唯一方式，以致我们除了把死作为一种有益之事的痛苦结局外，忽略了人死亡的意义。然而，情况本来不应该这样。我们不单可以为主而活，我们也可以为主而死。我们既可以积极做工，也可以耐心忍受各样患难。就像参孙那样，我们可以在自己死的时候做得比活着的时候做过的事还要多。或许，我们那些为主殉道的宗教改革家们在忍耐中死去这件事，在英国人心中所留下的影响要远比他们所讲的道和他们所写的书要大。无论如何，有一件事是确定无疑的——英国殉道者的鲜血乃是英国教会的种子。

我们可以在死的时候，借着不管它什么时候来都随时准备好迎接它来荣耀上帝。凡像哨兵一样站在自己岗位上，像腰里束上带子把灯点燃的仆人一样，打好自己心灵的行囊随时准备离开的基督徒，当死亡突然临到他身上时，因着所有认识他的人都赞许他，就是一种突然到来的荣耀——这种人，只有这种人才会借着自己的死来荣耀上帝的人。我们可以在死的时候，借着耐心忍受死的苦难来荣耀上帝。那些灵魂已经胜过肉体，静静感到自己在地上帐幕里的刺拔了出来，虽然带着极大的死亡痛苦，却从不埋怨也不发怨言，而是安静享受那内心平安的人——这样的人才是借着自己的死荣耀上帝的人。我们可以在死的时候，借着向别人作见证我们在主基督恩典里所找到的安慰和支持来荣耀上帝。

默想：若是借着你的死可以叫上帝得着更多荣耀超过你活着的话，那你愿不愿意死呢？

暗夜大光 《约翰福音》21：21—25 十二月二十九日

建议参照阅读：《哥林多前书》9：24—27

不管我们到底会怎样看待别人处在什么境地中，我们都该先想到自己的境地。当彼得充满好奇、迫切地想知道使徒约翰将来命运时，他从我主耶稣那里得到了一句意味深长的话：“我若要他等到我来的时候与你何干。你跟从我吧。”（《约翰福音》21：22）。虽说这句话里有一部分内容或许我们很难理解，但它里却包含了一条实际的教训，这是不会弄错的。这条教训吩咐每个基督徒都要先想到自己的内心状况，并要看顾好自己的家。

当然，要我们尊贵的主耶稣并不是想要叫我们忽略别人的灵魂，或是对别人的境况不闻不问。这种心灵境况只能说我们没有爱心、自私自利，也会清楚证明我们还没蒙恩得救。主基督的仆人应当有一种宽阔的胸怀，就像我们的主一样，也要对他周围所有人现在和将来的各样福分存着盼望。当他有机会向所有人行善时，他就该渴望并努力在自己能力范围内减轻人们的痛苦，增加他们的喜乐。但是，主基督的仆人在做这一切事的时候，决不要忘了自己的灵魂。爱心和真信心必须要从看顾自己的家开始。

主基督对自己这位喜欢冲动的门徒所发出的庄严告诫，是人们今天迫切需要的。若是有人想否定这一点，那就是枉然的。就连真基督徒也常常会很容易就跑到极端里面去，这就是人本性中的软弱。有一些人，完全注重于自己心灵中的经历和自己心灵中的冲突，以致忘了他们周围的世界；另外一些人，他们又太忙碌于向世人行善了，以致忽略了去培养自己的灵魂。这两种人都犯了错误，他们应当看到一条更美好的道路；不过，或许再也没有什么事会像那些为别人的救恩忙碌却忽略了自己救恩这样，对真信心带来这么大的伤害了。我们主基督的话正是要把我们从这样的恶梦当中叫醒！

默想：那些不信的人对他们从没听说过的人表现出一种深切的关心，以此作为他们用来把注意力从自己身上转移开的借口！

暗夜大光 《约翰福音》21：21—25 十二月三十日

建议参照阅读：《提摩太后书》3：10—17

圣约翰用这句著名的话结束了自己的福音书：“耶稣所行的事，还有许多，若是一一地都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下去了。”（《约翰福音》21:25）。人们猜想福音派的人认为：假如这些材料写下来的话，这个世界都容纳不下。这显然是不够理性的，也是荒谬的。唯一一种合理解释就是这句话肯定是一种属灵的比喻。

主基督所说的话和所行的事，凡是人心所能明白的都已经记载了下来。世人有更多的知识，这并不是什么好事。人心就像身体一样，只能消化一定数量的东西。这个世界之所以不能容纳更多的东西，是因为它不愿意去容纳。有许多神迹，许多比喻，许多讲道，许多悔改，许多善意的话语，许多怜悯的事工，许多路程，许多祷告，许多劝诫，许多应许；它们之所以被记在了圣经当中，就是因为世界需要它们。假如有更多东西记下来的话，那它们也只会被人所抛弃。已经有许多东西足以叫每个不信主的人无可推诿，足以向每个寻求上帝的人指明天国之路，足以叫每个诚心信主的人心里得到满足，若有人不悔改、不信的话足以定他的罪，也足以荣耀上帝了。就算是最大的容器，也只能容纳一定数量的液体。就算有更多的东西记在圣经上，世人的心思也不能对主基督的事关注得更多。这里面已经有许多东西，富富有余了。这见证是真的。若是我们能做到，就来否认它好了。

当我们想到自己是多么无知，对福音里所包含的宝贵信息理解得是多么少的时候，我们完全有理由谦卑下来。但是，当我们想到那关乎救恩道路的训诲又是何等清楚明白地赐给了我们的时候，我们就完全有理由向上帝感恩。凡是在读这卷福音书的时候得着了益处的人，也就是那些“信耶稣就是基督。并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。”我们是这样信的吗？

默想：关于主耶稣的传道事工，有许多事我们不知道；但是，所有记在圣经上的都是必要的。

暗夜大光 《约翰福音》21: 21-25 十二月三十一日

建议参照阅读：《约翰福音》20：30—31

此时此刻，我已经完成了自己对《约翰福音》的注解，已经做完了我最后的解释，已经最后搜集了众位注释者各种不同的观点，已经最后一次对那些值得人们怀疑和有争议的观点提出了我自己的判断。我带着一种谦卑、感恩和庄严的感觉放下了自己手中的笔。圣洁的布林格（Bullinger）所作《福音书注释》结尾那些话，在经过了 my 浓缩和删节之后，或许不一定就不能看成是对我所作《约翰福音注释沉思录》的一种妥当的结尾。

“亲爱的读者，我现在所高举在你面前的，乃是你的救主耶稣基督，祂是上帝的独生儿子，在永恒之中从父上帝那里无法言喻地出生，与父同质，在诸般事情上与父同等；但是，就在这末后的时代中，却照着众先知的预言，为我们道成了肉身，为我们受难，为我们代死。祂从死里复活，被父上帝膏为万王之王、万主之主。祂就是父上帝所命定并且赐予我们的救主，祂丰丰满满有恩典、有真理，是上帝背负世人罪孽的羔羊，是通向天国的天梯和大门，是那被高举起来叫世人罪孽变为无辜的铜蛇，是那凡叫口渴之人畅快的活水，是生命的真粮，是世界的真光，是上帝众儿女的救赎主，是那位大牧人和群羊的门，是复活和生命，是多结果实的麦子，是胜过这个世界的大君王，是道路、真理、生命，是真葡萄树；最后，祂是普天之下、历世历代当中凡信靠祂之人的救赎，是救恩、是满足、是义。所以，唯愿我们能祷告父上帝，叫我们因着主耶稣基督福音中所受的教训，就可以认识祂就是真理，相信普天之下唯有在祂里面才有拯救，并相信我们可以感到上帝在这个世界上我们同在，在那将来的世界中可以得享与上帝永远、最蒙祝福的相交。”阿门！阿门！

默想：约翰写下福音书就是为了要叫你相信主耶稣，并且有永生。你有没有信呢？

对使用每日阅读内容的建议

1. 因为莱尔乃是在注释上帝之道，就是圣经，所以你当借着祷告寻求上帝的帮助，叫你可以正确地理解祂的道。你可以用诗篇作者的祷告作为自己的祷告。（《诗篇》119：18）。
2. 你当记住莱尔乃是在注释上帝之道。圣经是无误的，可是莱尔却不是这样。所以你必须读圣经，莱尔的注释只是你理解圣经的帮助。你一定要抵挡这样的试探就是光读莱尔的注释，而不太愿意去花时间读圣经。不管什么地方提到了相应的参考经文，你一定要去查考一下。
3. 上帝将圣经赐给我们，叫我们借着圣经就可以改变我们整个生命（《提摩太后书》3：15-17）。你当带着一种明确的目的来读圣经和这些注释，叫你读了以后就能明白并把它用到你的生活当中（《雅各书》1：22-25）。
4. 你当避免这样一种心态，就是你读圣经是为了叫你的良心得安宁，这样的心态在你走马观花地看到一些表面上的真理时就会得到满足。你当一边阅读一边思想上帝的话语。那些思想上帝话语的人，就会蒙受上帝的祝福（《诗篇》1：2-3）。
5. 你应当尝试着记住你所读过圣经中的一些经文。记住圣经中的经文在我们与撒旦进行征战的时候（《马太福音》4：1-11）还有对我们顺服上帝都会是一种非常有用的武器（《诗篇》119：11）。

《译后记》

十九世纪后半期，在英国安立甘教会历史乃至世界基督历史上，莱尔(John Charles Ryle, 1816-1900)主教都称得上是一位颇有影响的人物。1816年5月10日，莱尔出生在英格兰的柴郡，早年曾受教于牛津大学的伊顿公学(Eton)及基督教会学院(Christ's Church College)。1838年，因为在教会听以弗所书讲解经历到了福音的大能从而归信了基督。经过三年的预备，从1841年起开始在英国安立甘教会牧会。1880年，在利物浦被按立为第一任主教。1900年6月10日，莱尔主教安息主怀。

司布真认为莱尔主教是“安立甘教会中的杰出人物”。莱尔的朋友理查德·霍布森(Richard Hobson)在他安息主怀后称赞他说：“因着上帝丰富的恩典，莱尔主教成了一位伟大人物。他有着伟大的形象，伟大的心智，伟大的属灵生命。他是一名伟大的传道人和解经家。……在为上帝赢得人灵魂方面是伟大的，是伟大的福音册作者，是许多具有深远影响的伟大著作的作者，是改革宗福音派清教徒教会的一位伟大主教，是一位伟大的真理辩护者，是利物浦第一任伟大的主教。我敢说，在十九世纪，在讲英语的民族中，很少会有人像我们的莱尔主教那样，为上帝、为真理、为公义做出如此成就的。”

莱尔主教在自己的教牧生涯中，一直以圣经为依据，毫不畏惧地为真理辩护。而且，他在文字事工方面也有伟大的贡献。他的著作选题目适切，语言简单明了，思想深邃，具有普遍的适用性。总是把每件事都与主耶稣的救赎联系起来，并呼吁读者对此做出回应，并把相关的教训运用到自己日常生活的实践中。因此，他的著作作为广大的基督徒喜闻乐见。在莱尔主教安息主怀一百多年以后，人们仍在不断从莱尔主教的著作中得到属灵的鼓励。

《暗夜大光》这本书，乃是在罗伯特·西恩(Robert Sheehan)根据莱尔主教就符类福音所作的注释编辑而成每日灵粮式读物

DAILY READINGS FROM ALL FOUR GOSPELS 翻译而成的。原书分每日早、晚两部分，译者选择将早晚的内容分别译出。其中，供早晨灵修用的部分为《晨星歌唱》，供晚上灵修的内容为《暗夜大光》。《晨星歌唱》三福音互参，而以主耶稣在世传道的顺序为纲。《暗夜大光》则以约翰福音为纲。这两部分都有完整的结构，其思路清晰，既可以互相参照，也可以独立成书。其中不乏深入浅出的教义陈述，也有对这一教训适切中肯的应用。针对目前中国教会的状况而言，实在是不可多得的灵修书籍。

在翻译过程中，译者带着一颗感恩之心，借着上帝所赐的诸般恩赐和保守，克尽自己的全力。为了符合国人的习惯，在选词造句上字斟句酌并且反复推敲，以便在忠实原文的情况下尽量选用圣经中的语言、口语化的语言、简单的语言，避免用太多的深奥的辞藻。同时，译者还把一些句子的句序稍作了调整，力求在信实中求雅致，在雅致中求酣畅。此外，在翻译过程中，念读再三，盼望能把其中所流淌的生命感受传递了出来。

该书在翻译过程中，因为本人工作压力非常大，头绪多，时间紧，所以为了支持我的工作，妻子承担了家中大部分劳作，并提出了许多宝贵的意见，求主纪念她的劳苦。另外，在翻译过程中，卓恩弟兄翻译了五月、十月三个月的内容，德静姊妹翻译了和七月、九两月的内容，这给了我很大帮助。在此，本人一并表示感谢。最后，由我自己进行了仔细的校对。因译者水平有限仍有待提高，恳切希望读者对译法上的不妥之处提出宝贵意见，以便在修订时改进。

唯愿上帝祝福此书，并借着这本书祝福华人教会。愿他们从这一属灵思想宝库中，撷取珍宝，支取力量。阿门！

华逊

2005年3月