

默想主耶穌

目录

主 耶 稣 的 降 生
耶 稣 受 试 三 思
受 苦 的 主
十 架 七 言
有钉痕的手
不受欢迎的主耶稣
默想拿撒勒
难忘加利利海滨
开到水深之处
平风静浪
主耶稣的隐身术
主耶稣履海
耶稣改变耶利哥
学习爱主

從神學角度去看—— 主耶穌的降生

主耶穌降生，是完成父神的計劃，是應驗先知的預言，也是滿足世人渴望的榮耀而奇妙的歷史事實。

在馬太福音第一章里所看見的，是主耶穌的降生，是富有神學思想的記載。

馬太福音頭一章頭一節，似乎是平平無奇的一節，但這一節里蘊藏不同世紀的千萬人所渴望的兩件事實。一件是亞伯拉罕時代所渴望來臨，而已經在主降生時應驗的事實，另一件是我們現在渴望主耶穌再來時要應驗的事實。

「亞伯拉罕的後裔」

原文是說「亞伯拉罕的儿子」（希拉文兒子、孫子與後裔，或是兒子以下的人均用同樣的字眼 υἱός HUIOS「惠阿斯」）。亞伯拉罕年紀老邁，已無生子之望，但神應許賜他一個兒子，所以這個出人意外、屬於神迹性所生的兒子，是「神所賜的」。這與以賽亞先知指着主耶穌降生所說「有一子賜給我們」（賽九6）的話，有同樣的性質。

所以，亞伯拉罕的兒子——以撒，是神所賜的，可以預表主耶穌降生，是神賜給世人的最大禮物。約三 16 所說的，就是解釋這一點。

「亚伯拉罕的儿子」是谁呢？

是以撒。以撒是神与亚伯拉罕立约所生的儿子，可称为「立约之子」。神对亚伯拉罕说：「地上万国都必因你的后裔得福。」（创廿二 18）这是「亚伯拉罕约」中最重要的一点。

主耶稣降生前，以利沙伯高声对马利亚说：「你所怀的胎，也是有福的。」（路一 42）没有人否认，现在万国果然因主耶稣得福。所以，亚伯拉罕的儿子是有福的儿子，预表主耶稣也是有福之子，使万人得福。

亚伯拉罕对儿子做了什么事呢？

神曾以历史上相当伟大的试验，来考验亚伯拉罕的信心，要叫他把独生的儿子以撒，带到摩利亚山上去献为燔祭。亚伯拉罕毫无条件地顺服了神的命令，以撒也毫不反抗地顺服父亲的一切行动。这一切，都象征以撒是一个「牺牲的儿子」。亚伯拉罕准备牺牲他的独生子，以撒甘心牺牲自己。

主耶稣自己对人隆重地宣告说：「人子来……，要舍命作多人的赎价。」（太廿 28）历史上，没有人说过这样伟大的话语。祂为世界上所有的人牺牲自己的性命，是顺服父神原定的意旨，正如在腓立比书二章 8 节所说的，祂「存心顺服，以至于死」。

所以，亚伯拉罕的儿子是牺牲的儿子，可以预表主耶稣降世为人，是抱着最大的牺牲决心，作牺牲之子，为要拯救世人。亚伯拉罕所盼望的，在主耶稣降生的事实上，都已逐渐应验了。亚

伯拉罕的儿子是谁呢？就是「耶稣」，因祂要将自己的百姓，从他们的罪恶里救出来（太一 21）。

耶稣这个名字

原文就是「耶和華要拯救」之意，普通简译为「救主」。「亚伯拉罕的儿子」一语，就是指「耶稣」而说的。祂降生的主要任务就是要「救人」。

「大卫的后裔」

原文也是说「大卫的儿子」。大卫生过许多儿子，但只有所罗门是承继他王位的儿子，因为神曾给所罗门起了一个名字为「耶底亚」，意即「耶和華所爱的」，表示神爱他（撒下十二 24-25）。

所以，大卫的儿子——耶底亚，就是神所爱的儿子。这正可预表主耶稣在世时，神曾从天上两次宣告说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」（太三 17；十七 5）当然，主耶稣降生，也是神所喜悦的一件大事，怪不得天使要宣告主耶稣降生是一件「大喜的信息」（路二 10）。

大卫的儿子是谁呢？

是所罗门。所罗门也是「立约之子」。神曾与大卫立约要拣选所罗门治理以色列人，而且要坚定他的国位，直到永远（代上廿八 7；撒下七 12-13）。事实上，以色列人因犯罪被掳到巴比伦之后，大卫的宝座久已虚悬。以色列不但无王统治，而且尝尽亡国的惨痛。

主耶稣降生，不但要应验亚伯拉罕的约，为人类的救主，而且在祂第二次降临之时，要应验大卫的约，坐在大卫的宝座上，统治以色列国，也做万王之王，万主之主，统治全世界。

所以，大卫的儿子是「万王」的儿子，预表主耶稣也是将来要为王的，而且为王直到永远。

大卫的儿子怎样为王呢？

大卫为王一生，曾使多人流血，国内常常不安，而且自己常常逃难。所罗门为王却不然，国内太平，人民安居乐业。正如他的名字所表示的。「所罗门」一名意即「平安或和平」。他是平安王，是名符其实的。

以赛亚书九章 6 节预言主耶稣是「和平的君」。主耶稣降生时，天使和天军唱的头一首「降生节诗」赞美神说：「在地上平安（亦可译作和平）归与祂所喜悦的人。」（路二 14）这是预告将来耶稣为王统治万国时，世界会享受太平，和平会不折不扣地实现在人间，人人安居乐业。所罗门时的太平不过是一个预影而已。

所以，大卫的儿子是平安之君，预表主耶稣将来也要做和平之王，只有祂有资格统治全世界，使全世界享和平之福。

基督这个名字

原文是「受膏者」，古时以色列有三种人——先知、祭司、君王——在就职时要受膏所膏。但在一般的意识上，君王受膏是

特别被重视的，所以一提到「受膏者」，以色列人就马上会想到「一位君王」。「大卫的儿子」一语，就是指「基督」而说的。祂降生的第二个重大任务，是要「作万王之王」。

让我们再念念马太福音一章 1 节原文和暗示：

亚伯拉罕的儿子——以撒

大卫的儿子——所罗门

耶稣——救主

基督——君王

现在，再看下去吧！

那称为基督的耶稣 是从马利亚生的

为什么不说耶稣是约瑟生的呢？上面说亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各。又说耶西生大卫，大卫生所罗门。但一到基督耶稣，就改了口气说「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」。

神在这里要我们看清楚一事实而加以承认，就是：基督耶稣不是男人的后裔，乃是「女人的后裔」。本来女人是没有后裔的，只有男人才有后裔。但神在创世记三章老早就对亚当夏娃指着预言说：「女人的后裔，要伤蛇的头」。这女人的后裔是谁呢？不是该隐和亚伯，乃是四千多年之后由童女马利亚所生的基督耶稣。这位女人的后裔，要「牺牲自己」击败魔鬼（蛇所预表的），然后作「万王之王」。在这里，我们必须在我们的「基要信仰」上打下第一条「木桩」，就是必须相信基督耶稣是由「童女」马

利亚而生。这童女所怀的胎，是由圣洁的灵感感动而来，圣灵将一棵生命的种子带进童女马利亚胎中，基督就是这样奇妙地道成肉身来到世上做人了。因此，马太福音一章 23 节就说：「必有童女，怀孕生子。人要称祂的名为以马内利 Εμμανουήλ。」以马内利意即「神与我们同在」。

以 马 内 利

是一个名字，不是一句话。以马内利是基督耶稣的第四个名字。这四个名字是：

第一个名字是亚伯拉罕的儿子，

第二个名字是大卫的儿子，

第三个名字是耶稣基督，是马利亚的儿子，

第四个名字是以马内利，是神的儿子。

以马内利，表示神满足人类数千年来的理想与盼望。人类的盼望是什么呢？乃是：希望有一天在地上能看见神。现在主耶稣是神人同在的完全人，人看见了主耶稣，就是看见了父神，这是主耶稣亲口说的（约十四 9）。神子降临世间，让人们可以看见祂，可以亲近祂，可以与祂谈话，可以与祂一同吃喝睡眠，一同来往。

人是无法看见父神的，「从来没有人看见神」（约一 18）。人如果看见神，或者说如果让某人看见祂，那人就不能存活——就会死亡（出卅三 20）。人只能看见父神某种「藉形显现」的景象，如「神的手指」（但五 5），「仿佛人的形状」（结一 26），

「神的脚下」（出廿四 10），「神的背」（出卅三 23）等，都是神要满足人的视觉而「藉形」显给人看的。神是灵，祂并没有「体」像人一样。因为只有被造者才有大小可知的「体积与范围」，神是创造者，所以是无限无量的，无形无体的，是不能看见的神（提前一 17），就是将来我们到天上去也只是看见做过人的主耶稣，并不是看见父神，正如我们不能看见圣灵一样。

但是，人到底可以看见神了，主耶稣是以马内利，我们在祂身上，可以看见神的一切表现。祂将父神表明出来了（约一 15）：祂是那不能看见主父神的像（西一 15），像者指生命的一切表现而言。祂也是「神本体的真像」（来一 3）。「本体」二字，在翻译上很有问题，原文该字是指「原来本像」而言，即图章的本来的字，是反面的，人看不清楚，必须印出来才能见图章原来所有的字的真形。又如太阳之光，人们只见是白色的，但用分光镜才可以看得见太阳原来的光是七彩的一样，中文译为本体二字，原文就是此意。神无形象可睹，但主耶稣表现神那秘密的样式给人看。

主耶稣在世卅多年，与人同住，尽量地表现神的属性给人看，也就是用生活来说明神对人的要求，这要求就是要过「主耶稣那样的完人生活」。以马内利来了，让人可以尝到与神同在的快乐，也让人想到而实行神对所要求的生活。主耶稣所过的生活，是最标准、最合理、最圣洁公义、最慈爱、最满神意的生活。但愿在「降生节」的佳日中，我们从主的降生联想到神的慈爱、恩惠，与祂对我们生活的要求。让我们相信祂、爱祂、尊祂为王，好享受以马内利的无比快乐。

耶穌受試三思

（马太福音四章 1-11 节）

「祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠、作合时的帮助。」（来四 15-16 原文）「祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。」（来二 18）

耶穌受試 人子身份

耶穌出来传道之前，在旷野受魔鬼的试探，在祂的生命史中是十分重要的一件事。前三福音都记载此事，马太与路加所记的较马可为详尽，路加所记耶穌受三方面试探的程序与马太所记不同，但试探的内容无异。

耶穌受试探而得胜，乃是每一基督徒的模范，我们相信耶穌的人，也必受过不同的试探，但我们同样可以得胜，只要采用耶穌战胜魔鬼的方法，坚持与耶穌相同的态度，则魔鬼也必抱头鼠窜，离开我们。

耶穌虽然是神的儿子，但祂在受试探时乃是以「人子」的身份而受试。假如祂是以「神子」的身份而受试，祂当然可以得胜，因为祂是神，祂是神的儿子，祂有神的能力，当然魔鬼不是祂的对手。

但耶穌是以「人」的身份与力量而受试，因为圣经告诉我们，耶穌在受试前，曾以人子的身份在约旦河受洗，祂在受试以前，祂肚子饿了，证明祂是「人」，是以人子的力量来对抗魔鬼。既

然祂以人子的地位、身份与力量来对抗魔鬼而得胜，我们身为基督徒的便无托词可以推诿说：「耶稣因为是神子，所以能够得胜，我们是人，所以受试探时可能会失败。」但耶稣是以人子的身份而战胜魔鬼的试探，给我们留下良好的模范，我们也应得胜魔鬼任何试探，和耶稣一样。

试探试炼 清楚画分

圣经所记，有「试探」与「试验」（或试炼）之别。一般的解释，「试探」是出于魔鬼，是恶意的，是要引诱人，使人犯罪。但「试验」或「试炼」乃是出于神，是善意的，是要受试的人更圣洁、更忍耐、更有信心、更合乎主用。耶和華神曾「试验」亚伯拉罕（创廿二 1-2），要他把他的独子献为燔祭，为的是要试验他的信心。亚伯拉罕本来就有信心，经过此次试验之后，信心更坚（来十一 17），此处所用试验，原文则为试探。可见有时此两字是互用的，可指同一事件言。

正如约伯受神暗中试验，却明明受撒但的试探。撒但试探他，希望他远离神，但神也藉此试验他的「完全正直」，乃是「真金不怕洪炉火」（伯一 1），撒但无可奈何。

受试旷野 阡无一人

主耶稣受试探的地点，圣经未说明在何处，而事实上也无人能知到底耶稣受试的正确地点。经文是记在「旷野」，即渺无人烟之处。地点甚可能是在死海之西的「犹太旷野」（圣经地图 5），

耶利哥的西南，橄榄山之东称为「跨兰那他山」（QUARANATA）的一处旷野山头。以色列人与亚拉伯人在 1967 年 6 月之战以前，每年由世界各地来耶路撒冷朝圣的人，大都由橄榄山之东爬山而上，然后由橄榄山之西下到耶路撒冷去。人们在东边爬山时，便可看见右边有一处旷野，导游或熟客便会遥指该处告诉你，那就是「耶稣受试山」了。

禁食重要 经有明训

在该处，耶稣禁食四十日和四十夜（中文漏译第二个四十）。犹太人一向只在白天禁食，到日落之后，他们便可以进食，有些人可以整夜吃东西。他们白天禁食时，虽不进食，但可以饮水甚至喝牛奶。耶稣白天不食，晚上也不食，表示是彻底的禁食，同时在该处旷野亦无水可饮，所以祂的禁食比犹太人认真得多。

禁食是属灵生活的重要项目：

一、主耶稣自己禁食，以作一切禁食的模范。祂是神的儿子仍要实行禁食，证明禁食正如祈祷、读经和赞美一般是非常重要的属灵行动。

二、主耶稣在教训门徒赶鬼时说：「至于这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。」（太十七 21）禁食与赶鬼有关，耶稣并不解释为什么，但祂吩咐我们如此实行，「听命」比「求知其原因」更重要。

三、在安提阿教会（教会历史上第一个布道差会中心）首次差遣传道人到海外布道时，他们也禁食祷告（徒十三 2, 3），可见禁食与被差传的重要关系。今日受差传的人有无禁食呢？

四、保罗在各处教会选立长老时，也禁食祈祷（徒十四 23）。可见选立长老与禁食的关系，今日教会选立长老时有无禁食呢？

禁食使肚腹空虚，却使灵魂充实，祂将我们身体消化食物的力量化为灵里工作与得胜的大能。其中奥妙，无法解释，但事实是如此，了解禁食而实行禁食的人，才能享受禁食与支取天上能力的快乐。

主耶稣在公开传道以前，受魔鬼的试探，是圣灵的引导，不是魔鬼勉强祂去受试，这是圣灵的工作；为要让后世一切为主工作的人，都应该在这三方面的试探作得胜的人，像耶稣曾得胜这些试探一样。任何事奉主的人，随时随地都会遭受这三方面的试探，如果受试而不能得胜，则无法完成神所托付的圣工。同时，主耶稣受试，正像传道人的「大考」一样，考得及格及优良的传道人，才有资格公开为神工作，无往而不利了。

君子慎独 默想主恩

主耶稣受试的时候，是祂一个人独自在旷野住了四十昼夜，并没有人在祂身旁。所以祂受试的过程，一定是祂后来告诉祂的门徒，由祂的门徒马太记录下来。马太并没有问祂详细的情形，即祂如何上到圣殿顶及如何上到最高的山上，祂是身体受试还是心灵受试，但他忠实地记下主耶稣的话，让我们去研究，按着各人不同的灵性程度去默想沉思，并对照自己的属灵生命。主耶稣是「独自」在旷野居住这一段四十昼夜的时间。「独自」有时使人有非常孤单的感觉。有些人独居会过清心寡欲的日子，但

有人独居则胡思乱想，而且计划与制造罪恶。中国「大学」一书中有「君子必慎其独也」之句，表示君子在独居之时，生活要非常小心（不过这句话，有人解释谓：自己独特的意见与众不同时，宜小心发表，亦通）。

身为圣徒的人，不论与群众在一起，或是一人独居，他与神是不断亲近，他一切的言、行、思、态，均向神负责，所以他一人或与群众在一起并无任何分别。但许多人在与群众在一起的时候，伪装得非常神圣，在一人独居的时候，则原形毕露，为所欲为。

神称自己的选民为「独居的民，不列在万民中」（意即是分别为圣的，不与万民同流合污的《民廿三 9》）。「亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他」（赛五一 2），表示亚伯拉罕的生活是何等圣洁、可爱，所以神选召他为选民之祖。

一个人独居的时候，「纵」的方面，与神亲近，蒙神保守，「横」的方面，则面对魔鬼的试探。他成为神与鬼「拉锯战」的战场。但主耶稣永远站在神这一边，所以祂得胜；我们也应站在神这一边，才不会失败，才能得胜。

长期禁食 并非奇闻

有人问，耶稣怎能禁食四十日和四十夜呢？一个人禁食一个礼拜便已无法支持了。可是根据圣经所载，不止耶稣一人曾禁食四十日夜，还有两人亦曾四十日夜禁食。

一是摩西。出埃及记卅四章 28 节说：「摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。」这是他第二次在山上四十昼夜不食的记载。其实摩西早已有一次四十昼夜禁食的经验（出廿四 18）。在申命记九章 9 节证明他第一次在山上禁食四十昼夜的事，该章 18 节是有关他第二次的四十昼夜禁食的事。

以利亚吃了天使所预备的一顿大餐之后，「仗着这饮食的力量，走了四十昼夜」（王上十九 8），表示他吃一大顿丰富的天使餐之后，四十天之内再没有吃什么，而且可以日以继夜地奔走前进。

人尚能禁食四十昼夜，耶稣是神的儿子，但祂也以人的身份来禁食四十昼夜，并无任何不可信之处。其不同之点，是摩西在山上禁食四十日，乃是要手洁心清地去接受神所颁布的十条诫。以利亚禁食四十昼夜之后，却躲进一个山洞里，表示灰心。主耶稣禁食四十昼夜乃是对付魔鬼的试探。祂自己以后教训门徒，用「禁食祈祷」来赶鬼，照样祂也禁食祈祷来对付魔鬼的试探，而且把魔鬼赶走。

三种试探 不同常人

魔鬼试探耶稣，是身体的试探抑心灵的试探，神学家与解经家对此有不同的见解。有人相信魔鬼真的带耶稣亲身上到圣殿殿顶去，又曾亲身与祂一同到世上最高的山上去，这种解释称为「身体的试探」。可是耶稣怎样上殿顶去呢？当时没有升降机，也没有直升机，如果祂的身体上殿顶去，在下面均有无数的人在圣殿

广场内来往，广场外的外邦人则更加人头涌涌，他们如果看见耶稣设法「爬上」殿顶，岂不哗然？祂又怎样下来呢？

又魔鬼怎样和耶稣亲身到世上最高的山上去呢？世上最高的山有人说是喜马拉雅山的额菲尔士峰，当时并无珍宝客机或最新最快的协调式飞机，怎样能到世上最高的山上去呢？又怎样回到耶路撒冷来呢？

因此，多数解经家相信主耶稣受试一定是「心灵受试」无疑。意即，魔鬼与耶稣在旷野作了一场「心灵的恶战」，亦即「思想之战」。

但我们在此冷静一点研究经文本身，便知这三种试探可能采用三种不同的试探方式。

第一、魔鬼要「耶稣将旷野的石头变成食物」之时，魔鬼是站在耶稣面前的，因为经文说：「那试探人的进前来」。既然「进前来」，便像人一般走近耶稣，魔鬼也许仍然用他的「本来被造的形态」，即人们肉眼所看不见的形态出现，但耶稣可以用「灵眼」看见他站在面前。魔鬼亦可能「藉形显现」，用人的身体出现，使耶稣「肉眼」可以看见他。因此，第一种试探，是耶稣「身体受试」。因为魔鬼要祂变石为饼以充饥。

第二、魔鬼「带祂进了圣殿，叫祂站在殿顶上」之时，十分可能，魔鬼与耶稣都是采用「隐身术」而去的。在四福音的记载中，我们看见耶稣多次「隐形」，使那些反对祂或准备捉拿祂的人都无法下手，因为祂「隐形而去」（路四 30）。魔鬼与耶稣隐形而行，因此无人注意，他们进了圣城，上了殿顶，更无人发觉，他们从殿顶下来，亦无人知晓。

因此，第二种试探，是「隐形的试探」。

第三、魔鬼「带耶稣上了一座最高的山」之时，相信是「心灵的上山」，不是用什么交通工具，或用隐形术而去，他们用「灵」上山，比珍宝飞机或协调式飞机更快，眨眼之间便抵达世界最高的一座山上。可能是用隐形术从殿顶下来之后回到旷野，然后用心灵到该山，受魔鬼第三次试探。

因此，第三种试探，是「心灵的试探」。而心灵的试探，是试探的高峰，也是每一个基督徒时常会遭遇的试探。得胜身体的试探较易，得胜心灵的试探较难。我们的思想乃是一个战场。魔鬼时常把「罪思」像种子播在我们心中，使我们去「思罪」。如不将罪思除去，便会由「罪思」而「犯罪」了。

应付魔鬼 熟读经文

主耶稣对付魔鬼的方法很简单，但很实际。祂三次都用圣经的话语来回答魔鬼，祂所用的经文采自申命记，因为犹太儿童由六岁至十二岁在拉比小学受教时，申命记是他们主要的课本，每一儿童在这六年中，要背诵该书许多经节。耶稣也不例外。

每一基督徒每天都应以圣经为灵命的食粮，每日至少阅读圣经一章，也学习背诵心爱的经文，使我们能随时随地，引用圣经的话语对付魔鬼。「圣经乃是圣灵的宝剑」（弗六 17），有足够的力量战胜魔鬼也。

魔鬼对耶稣的试探分为三种，一般的分析如下：

一、是体的试探，用石变饼。

二、是魂的试探，由殿顶跳下，一举成名。

三、是灵的试探，得着万国，可以统治天下。

又有人引用约翰壹书二章 16 节的话来配合这三种试探，即「肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲」。

又有人认为这三种试探是指「肉体、自我和世界」三种仇敌而言，保罗认为应把这三仇钉在十字架上（加五 24，六 14）。

心理学解经家则谓，这是人的「知、情、志」三方面受试探的表现。

面包问题 非全部份

魔鬼所用试探的「第一招」乃是乘耶稣长久禁食后肚饥之危，告诉祂可以将「石头变成馒头」以充饥。这是很浅显的试探，但很实际。「面包问题」是人类历史上的社会问题。这试探可以表示人们因生活实际的需要，很容易作出不轨的行动。小者偷取面包，大者打劫银行，更大者掳人绑票，抢妻夺子，最大者则为侵略他国地土，这都是「面包问题」，不过有大小之别而已。然而，面包问题，并非人生问题的全部份，只是其中一小部份。一个人如果把饮食看为人生大事，甚至最大的事，实愚不可及，一切只为面包问题而竭尽全力而赴的人，结果都是自讨苦吃，痛苦难言。汉堡饱与热狗都吃不到，家散人亡则比比皆是。

在这一段经文中两次出现「石头」，即魔鬼要耶稣变为食物的旷野小石头，和魔鬼所引用诗篇九十一篇所题的石头。有些石头会成为「绊脚石」，使人跌倒；但有些石头可以成为「踏脚石」和「里程碑」，使人前进。假如耶稣听了魔鬼的试探，将那些坚

硬的石头变成柔软的面包，那些石头便是耶稣的绊脚石了。然而耶稣宁愿忍受饥饿，也不会听从魔鬼甜言蜜语的引诱。这是主耶稣所留给我们美好而永久的模范，「宁死不屈」，「宁饥不变饼」，因为死于神者的饥饿，胜过活于魔鬼手中的丰富。

变酒变饼 只为他人

主耶稣并不是「不能」或「不会」以石头变饼，因为祂有改变物质的神能。祂曾在迦拿的婚宴中，变水为酒，是物的「质变」（太四4），后来将五饼二鱼变多了，供应五千人之需，那是物的「量」度，祂有这两种能力。但祂变水为酒与将五饼二鱼变多了，并非为个人的利益，乃是为别人，为广大大众的需要而行此神迹。

今日许多人「利之所至，无所不为」，实在不配作主的门徒。但「舍己为人」，乃是基督徒从主耶稣所学得的高级人生，应该不断实行，荣神益人。主耶稣如何应付魔鬼第一种试探呢？祂说：「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（太四4）主耶稣并非说「人活着，不靠食物」，乃是说「人活着，不是单靠食物」。食物在日常生活中虽然重要，但并非最重要，「神的话」比食物更重要。有充足的食粮，而缺乏神的道，或说物质的生活虽然丰富，灵性的粮食却「一无所有」，这人活在世上并无意义，亦得不着真正的快乐。食物并不能使人心满足，但神的话能使人的灵魂苏醒，使人重新得力，也能使人活得有价值与真正的快乐。

圣经就是神的话，我们每天必须研读圣经，支取力量。

沽名钓誉 喜作名人

魔鬼的第二种试探乃是要耶稣在「名誉」方面博取广大群众的拥护。假如耶稣肯由四百呎高殿顶上跳下来而不受伤，或者天使马上显现保护祂像乘降落伞一样，慢慢下降，殿下无数的犹太人、外邦人一定大感惊奇，大家都会在心坎的深处不约而同的产生一种观念，「此人如此神通广大，应作我们的王了」。这样，耶稣马上就可登上犹太人多年所渴望的弥赛亚为王的宝座，发动一切犹太人的力量，与罗马人作战，粉碎罗马人残忍的统治。

「名誉」，人人喜爱。历史上不少人想尽办法「沽名钓誉」，务使人人知道世界上有一个出名的人。但许多人不但为利而忙，也为名而死。因此「名誉」的引诱也是一个有力的引诱。人们的「自我」是不甘寂寞的，「出锋头」是俗人最大嗜好之一。许多罪恶也是因为人们「好名」所造成，许多假冒为善的事也是因为人的自我作崇所致。

主有大名 震动乾坤

但主耶稣并不欣赏魔鬼所引诱的这「一招」，因为在耶稣看来，这一手法是幼稚可笑的。理由是，耶稣将来有一个更佳、更伟大、空前绝后的「名」可以享受，那是保罗在腓立比书二章 9-11 节所说的：「神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地下的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主」，而且「祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使」（来一 4）。

错用圣经 欺骗言论

主耶稣并不贪爱眼前的「名」而甘心舍弃将来的「大名」，祂对于魔鬼的这一引诱，只可一笑置之。不过我们在这里不可不注意一件事，即魔鬼也念过圣经，也熟悉诗篇，而且会引用诗篇九十一篇的话来「欺骗」耶稣。圣经的话都是帮助我们的，但不可不提防魔鬼竟会断章取义，利用对他有利的经文来欺骗人。因为诗篇九十一篇 11-12 节的话是说神在我们「行」的一切道路上差派天使保护我们，魔鬼却吩咐耶稣「跳」殿，而引用这两节经文，是一种欺骗的言论。神对我们在一切实所「行」的道路上加以保护，但并非说在我们「跳」的一切行为上也保护我们。

「圣殿」建立的目的，是要人学习圣洁、敬虔、谦卑、知罪，进入圣殿内崇拜的以色列人都是低头敬拜神的。圣殿的内部（即内殿）分三部份，祭司越进去越看不见任何人，大祭司一年一次进到至圣所时，只面对面与神在一起，所以圣殿所给予以色列人的印象与功课，与「沽名钓誉」毫无关连。在圣殿内认罪悔改唯恐不及，焉能想到利用圣殿去求名呢？

主耶稣第二次也是利用申命记的话来对付及斥责魔鬼。祂说：「经上又记着说：『不可试探主你的神』。」（申六 16）这就表示凡沽名钓誉者都是试探神的行为。一切的名誉都应由主耶稣去享受，正如有一诗人如此描写说：「吹熄你的可怜烛光罢，耶稣乃是世界的光。」

既是神子 岂假乱真

在上述两种试探中，魔鬼两次在耶稣身上打了一个问号说：「你若是神的儿子？」魔鬼当然清楚知道耶稣是神的儿子，他为

什么要对祂起疑问，也企图使耶稣也怀疑自己是否神的儿子呢？这就是魔鬼所采用的「绝招」，是「试探中的试探」。他要引起我们的「怀疑」心，便很容易中他的诡计。

其实，既然魔鬼相信耶稣是「神的儿子」，祂当然可以「变石头为饼」及「从殿顶跳下并不受伤」。他用这种肤浅的方法来试探耶稣，应该自知是失败的。同时，耶稣既是神的儿子，能禁食四十昼夜而不会饿死，则再禁食四十昼夜亦健康如常，祂一定不会听他的话去变饼的。祂对诗篇九十一篇的认识比魔鬼所认识为正确，祂当然也不会上当而跳殿，魔鬼也应知自己对耶稣的试探一定不会成功。

魔鬼对耶稣所发的疑问，正是耶稣所享受的事实。照样，魔鬼时常要我们怀疑神对我们的爱，正是我们在每日的生活中已经享受着的爱。魔鬼要制造谎言曲解真理，我们却永远相信真理，弃绝怀疑。

万国失败 主为大君

魔鬼所采用试探耶稣的第三个手法，乃是带祂到一座最高的山上去，把世上的万国和万国的荣华都指给祂看，然后要祂拜魔鬼，便将这万国与万国的荣华都赐给祂。这是「权」的试探，许多人都喜欢大权在握，可以为所欲为。许多人都喜欢作领袖，小至一个社团的会长或主席，大至一国的元首，许多人千方百计去夺权，自己在万人之上，同时可以享尽人间荣华。

其实，魔鬼对主耶稣第三次的试探是十分幼稚可笑的。因为魔鬼明知耶稣是神的儿子，祂怎可以如此愚昧去拜魔鬼呢？魔鬼

说要把世上的万国与万国的荣华都赐给耶稣，这些话也是夸大其词，毫无根据的。因为主耶稣在升天前，曾这样对众门徒说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」（太廿八 18）所以将来会获得天上地下所有的权柄，为何如此愚昧会俯伏拜魔鬼呢？

耶稣第三次对付魔鬼的话也是用申命记的话说：「经上说：当拜主你的神，单要侍奉祂。」（申六 13）于是耶稣和魔鬼也一同用隐形的办法回到旷野，那时魔鬼抱头鼠窜，有众天使来伺候祂（太四 11），原文是众天使，相信耶稣受试探时，那些天使都在旁边注视着的。

「魔鬼用完了各种的试探，就暂时离开耶稣。」（路四 13）

受苦的主 客西馬尼之戰

「耶穌同門徒來到一個地方，名叫客西馬尼。」(太二十六 36)

「我父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。」(太二十六 39)

主耶穌的動態何等令人佩服！祂冒險地要与黑暗的惡魔和惡魔的寵臣們「惡人」決鬥，然而祂不自夸，不冒失地進行，雖然飲這「苦杯」並不是祂自己的意旨，乃是父的意旨，然而父的心和祂自己的心現在已經打成一片。雖然從人看來「死」是一種失敗與衰落的象征，但祂默許它的完成；雖然「被釘」給祂帶來痛苦與殘酷，然而祂甘心接受這非常的命運。

擺在面前的不過是黑暗、孤獨、咒詛與遺棄，壓在身上是千萬人的罪孽和數十世紀的刑罰，然而祂具有超人的能力，超千萬人的能力去對付。祂來，不是要照着自己的心願去謀求個人的幸福與光榮，祂來，是要完成父的使命，要為千萬的靈魂和無窮的世紀創造一件絕對偉大的事業。

祂禱告，再禱告，又再禱告，大聲哀哭的禱告，流淚流汗懇求，「然而不要照我的意思，只要照你的意思。」「不要照我」似乎是失敗和恥辱的記號，但「只要照你」卻豎立了那永遠勝利的旌旗，祂順服父的旨意，而且完全順服，祂喜歡父神的旨意，「是的，你的美意本是如此。」祂從太初就甘心順服父旨，祂虛

己为人，是顺服最美的图画，祂一生为人，是一首顺服的歌曲。现在呢？祂要顺服到底，但是顺服到底以前，祂必须有决斗。

祂明知要饮这苦杯，而且屡次对门徒预告祂的死，难道祂就不会痛苦？不，不是的，祂实在感觉饮这苦杯是极其痛苦难堪的事；门徒会四散逃跑离开祂，让祂独自一人落在仇敌手中，让人任意侮辱，祂会被那些吃过饼得饱的人批评，骂祂是迷惑人的，一些曾经欢迎祂，会变了大声喊「钉祂十字架」，祂会被公牛似的罗马兵士把祂手脚钉穿流血，祂会被那从未离开祂的父神所离弃；祂要被那古蛇伤害祂的脚跟，祂要成为被咒诅的，祂要尝那最难尝的死味，祂要和一切有肉体的世人一般被埋葬在坟墓里。

祂的顺服起了波浪，祂自己的意思不愿接受这苦杯，希望祂所爱的门徒与祂一同儆醒，一同祷告，在精神上支持祂，在这场恶斗里和祂站在同一的阵线上与敌对抗。是的，人的意思「肉体的主张」常常和神的意思相反。祂从来没有违背过父神，祂一直跟着那完全顺服的路线踏上征途。但现在却不敢再走，站住了看看前面有何变通办法，祂若不喝这苦杯，也没有人「能指证祂有罪」。这苦杯要从祂面前挪去，在神的能力看来，是何等容易的一件事！祂曾回答仇敌一句话「我就是」，就使敌人后退倒在地上，祂要救人，也能与神协商别种较乐观的方案。

然而，那不是父的旨意，父要领祂进入最深的痛苦，领祂越过最大的死亡；这是一切福乐的根基，不但是为全人类和整个宇宙谋幸福，也是为基督个人造造成那极大的荣耀与赞美，祂必须经过死，才配得为万王之王，祂必须喝这苦杯，才能被万人口称

祂为主，痛苦，不过是暂时的，但所造成的荣耀，在空间与时间两方面是无限无量的。

主若不喝这苦杯，神那永远的计划会完全被破坏，那是神很大的损失，是宇宙和全人类的大不幸；祂若拒绝接受这苦杯，神的大爱无法向世人显露，主的宏恩无法向世人涌流出来。是的，主不肯选择那容易的道路，祂要完成这一段最艰苦的旅途，为人预备那上好的福份，让我们存感谢的心唱：「你是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的，因为你曾被杀，用自己的血买了人来。」

总要做醒祷告，免得入了迷惑(太二十六 41)。你们心灵「固然」愿意，肉体「却」软弱了。

「西门，你睡觉么？不能做醒片时么？」

主被卖之夜，门徒还争论谁为大，门徒这种以自我为中心的人生观，在主要忍受极大痛苦的时候，已经失却它的价值。彼得曾自夸要和主同死，众门徒都是这样说。那时是夜间了，一时辰一时辰的过去，主也渐渐变成孤独的一位，变成世界上最孤单可怜的一个灵魂。

伯大尼之友并不在这里与主一同祷告，十二个门徒中只有三个和祂同在，但他们因为眼皮沉重而睡觉了。那曾靠在主胸膛里主所最爱的门徒也打盹了，愿与主同死的彼得也被睡魔压倒了，没有一个人在主这重大的试炼中、比在旷野所受的试炼还大的试炼中与祂表同情，除了亲爱的父神以外，全世界没有一人和祂站在一条阵线上，天使虽然要帮助祂，但不懂这救恩的奥秘。

「你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」(太二十六 41)你们要做醒祷告，如果心灵愿意做醒，肉体无法施技俩；如果你们的心灵和圣灵打成一片（圣灵是与肉体为敌的），肉体就一定失败、软弱、不能胜过你们。如果你们心灵愿意与我的心灵一同对付那黑暗的掌权者，那么那掌权者的奴隶「肉体」无法使你们打盹。你看，犹太何等活跃！他不打盹，他眼皮不重，他的同谋也不睡觉，那些带着刀棒和灯笼的敌人并不因为黑夜而退缩不前，他们的心灵，「作恶的心灵」，既然愿意，就胜过身体的疲劳。你们呢，为什么睡觉呢？是你们不愿意做醒，是因你们那种自大的心理还未除掉，以自我为中心的人生观统治了你们，「起来祷告！免得入了迷惑。」

门徒都睡了，他们不能分担主的痛苦，他们自己没有什么痛苦，他们不需要战争，他们虽然有两把刀，但这两把刀是自卫的，并不是保卫他们的主。他们看见敌人来了，他们面临危机了，就都睡醒了，做醒了，不是要做醒祷告，乃是要做醒逃跑，不是要分担主的痛苦，乃是要避免自己受苦。彼得把大祭司仆人的耳朵砍掉了，正好让他们一阵混乱，好造就一个逃跑的机会，他们都跑了，眼皮不重了，再不需要睡觉。

「现在却是你们的时候，黑暗掌权了。」(路二十二 53)

白天的时候，仇敌不敢公然捉拿耶稣，他们需要黑暗来掩护他们的恶行，光明与黑暗在这里会面了。你不必希奇为什么让「恶」横行天下而「善」湮没无闻；「善」有它作工的时候。仇敌白天不敢在圣殿里捉拿那位没有自卫的主耶稣，黑暗不能在光天白日之下轰炸那不设防的光明城市，但现在是黑暗掌权了。「恶」也

有它作工的时候，这一切，不论「善」与「恶」，在神的永远计划看来，是同样的重要，同样的需要。

「犹大，你用亲嘴的暗号卖人子么？」(路二十二 48)

犹大那奸诈的亲嘴，可说是十二门徒给主最后的一种爱情表示，但，这种爱情，却染了罪恶的颜色，这一次亲嘴也造成了他那以后的自杀，也造成了主十字架的耻辱。犹大虽然是个贼，但他却是司库，他虽然是个魔鬼，但他却受了三年真理的造就，他虽然带着许多拿刀棒的人来捉拿耶稣，但他也曾和达太或奋锐党的西门出去传扬过耶稣，十一门徒中有人以为他在夜间出去是买过节所应用的东西，却想不到他出去正是要筹备在节期中同谋宰杀神的羔羊，另外有人以为他出去是赈济穷人，却想不到他出去是因为自己从祭司手中多得了卅块钱。

他简直是过着虚伪的日子，假冒的人生，满了奸诈的思想，毒辣的手段，他虽然行在光中，住在光中，但自己得不着一点光明，反倒把光挡住了，黑暗充满了他的心，黑暗吞噬了他的魂，他已成为黑暗的奴隶，在最后一次亲嘴中，把他的黑暗喷了出来，包围了那光明的主。是的，「黑暗掌权了」。

「彼得！收刀入鞘吧！

凡动刀的，必死在刀下，

你想我不能求父，现在为我，

差遣十二营多天使来么？

我父所给我的杯，我岂可不喝呢？」(太二十六 52)

彼得还没有学会十字架的功课，也许他只记得「没有刀的要买衣买刀」那两句寓意的话；却忘记了，「若有人要跟从我，就

当舍己，背起他的十字架来跟从我」的真理。「收刀入鞘吧！仇敌已经没有耳朵来领受真理，你把他们的耳朵都砍掉了又有什么益处呢？你不晓得黑暗已经掌权了么？这一切敌对行动，不是那在幕后的撒但在指挥着吗？到了这个地步，由他们吧，这一切都是要应验经上所说的话，完成父那最好的旨意。」

祂就摸那人的耳朵，把他治好了。耶稣一生并没有医好过任何一个仇敌的疾病，这次却医好那来夺取他生命的人；这是何等伟大的爱，奇妙的福！祂可以差遣十二营多天军将这些仇敌一个个斩为肉泥，祂可以说几句话，使他们再倒退在地，变了死人。但祂并不滥用神圣的能力来满足自己肉体的需求，神需要黑暗来完成祂的神圣计划，和需要光明一样。苦杯已经喝了，还要喝尽那最后的一滴，他虽然杀我，我还是信靠祂（伯十三 15。首二句原文）。黑暗已经掌权了，由他吧！我的国若属这世界，我的众臣仆必要为我争战，使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。

「基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚，蒙了应允。」（来五 7）

客西马尼之战一幕一幕的过去，有人以为主耶稣是失败了，主大声哀哭，恳求免死，结果还是死在那最残酷的死中，但是，我们与主站在同一的阵线上细心去观察，便知道这一次恶战，主是胜利了，完全胜利了。

祂顺服了父，接受了苦杯，不肯照自己的意思，免得被魔鬼利用。若祂不接受那苦杯，犹大就不会被魔鬼驱使着和那些人来捉拿祂。似乎魔鬼已胜利了，但主顺服到底，祂给魔鬼当头一棒。

祂不必逃跑像众门徒一样，祂一句话「我就是」能使敌人都倒退在地上，犹大也在其中。强权不能战胜公理，不法不能战胜正义，乌云的上面还是光明的太阳，黑夜的尽头便有快乐的晨光。主胜利了，祂用正义击倒了众敌人，他仍称那罪该万死的叛徒「犹大」为朋友，犹大虽然出卖耶稣，但耶稣并未出卖犹大，祂的正义，祂的伟大战胜了虚伪，毁灭了仇恨，粉碎了魔鬼再来一次试探的企图。

十二营多的天使在客西马尼的领空待命出发，随时可以击溃那些乌合之众，抱头鼠窜，但主并不以此自恃，祂有更好的计划，祂不用属天的力量战胜属地的敌人，祂要用属地的死去制伏那空中的魔君。祂不愿用武力使寿数多加一刻，而失去未来无穷的荣耀，祂愿忍受那一刻的耻辱而毁灭那统治人类的死亡，胜利属于我主，最后的胜利属于那万王之王，永远的胜利属于永活的道。

祂吩咐彼得收刀入鞘，祂医好仇敌的耳垂；祂从容就捕，祂喝苦杯到最后一滴，祂依然和在加利利时一样温柔，祂依然和在叙加井旁一样的慈爱，祂和三年前在旷野受试探时一样的镇静，顺服神，祂和多年前在家做木匠时一样的忍受痛苦，他不因环境恶劣而改变对神的完全信任，也不因人情刻薄而改变对神工作的绝对忠心。祂战胜了肉体，战胜了自我，战胜了世界。

祂大声哀哭，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚，蒙了应允，祂不求父应允祂将那苦杯撤销，祂不求父应允祂不上十字架，祂只求父救祂「免死」，祂虽然必定要死，而且死得很凄惨，但父应允了祂的祈求，使祂死后复活了。祂不是在坟墓中直到今

日，祂已战胜了死亡，祂的魂不被锁在阴间，祂已在阴间夺取了死亡和阴间的钥匙，祂为一切信祂的人开了死的前门，进入永生的内室，祂并不是单为自己求免死，祂是要为一切相信祂的人求免死，祂死后复活了，一切相信祂的人也要和祂一起复活。

客西马尼是「榨油处」之意，橄榄必须被压伤被榨碎，才能流出那供奉神和尊重人的油，它必须完全牺牲自己，才能被浇在亚伦的头上流到胡须，又流下到他的衣襟。我们的主，也必须被压伤，被击打苦待，才能流出那永远不死的生命，满足神的心意和人的需求，祂也必须完全牺牲自己，才能使那千万天使的赞美和无数信徒的祈祷，达到神前，发出香气，充满宇宙，存到永远。

一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来，客西马尼之战，就是把这粒麦子埋在地里。死了不是丧失，不是糟塌，乃是有一重要的收获，千百倍的收成。

我若在地上被举起来，就要吸引万人来归我。在客西马尼之战中，是神把那吸引万人的吸力从神的宝座前倾注在主的灵里。祂被举起来不是奇耻大辱，流了血不是绝望灰心，祂被举起来，使祂永远在信徒心中被高举，祂流了血，使无数信徒的心血汇流到祂的心房里。

客西马尼园，其中有一巨大的大理石，据说耶稣当时俯伏在该石上祈祷。1962年客西马尼仍在约但国手中，我也照样俯伏在石上祈祷，也效法主说：「愿你的旨意成全」。但六日战争后，以色列夺回客西马尼，天主教人士在大理石上建一礼拜堂，也用铁栏杆包围着大理石，游人只能跪在栏杆外祈祷了。

客西马尼上的礼拜堂称为「万国祈祷之殿」。

第五十一首

髑髏山畔

51

Calvary

1938.10 香港

巫提摩太

Timothy Woo

蘇佐揚

John E. Su

G 4/4 3 2 1 | 5 — 5 3 2 1 | 7 — 7 5 7 2 | 4 — 4 6 5 4 |

一. 髑髏山畔, 救主蒙難, 犧牲為我, 血流滂
 二. 仰看我主, 頭戴荊冠, 利鋒深刺, 血淚汪
 三. 再看我主, 雙手雙足, 釘痕傷處, 血點珠
 四. 聽主臨終, 悲哀呼號, 天地昏黑, 大義昭

3 — 3 3 2 1 | 5 — 5 1 3 5 | 4 — 4 6 1 4 |

滂; 捨死之愛, 何等珍寶, 我豈仍
 汪; 恩主所受, 何等痛苦, 我豈再
 珠; 替受刑, 何等德, 我豈依
 昭; 強盜悔改, 何等真切, 我豈硬

3 5 — 4 3 2 | 1 — 1 1 7 1 | 2 — 2 4 3 #2 |

慕 世塵苟安? (副歌) 主阿我今 誠獻所
 忍 見主心傷? 初? 召?
 然 頑硬如 初?
 心 不受感 召?

十架七言

主耶稣在十字架中说了七句重要的话，被称为十架七言。

父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得（路廿三 34）。

今日你要同我在乐园里了（路廿三 43）。

妇人，看你的儿子！（又对那门徒说）看你的母亲（约十九 26-27）。

我的神，我的神，为什么离弃我（太廿七 46）？

我渴了（约十九 28）。

成了（约十九 30）。

父阿，我将我的灵魂交在你手里（路廿三 46）。

一、「父阿，赦免他们。」赦免彼得，他回头以后，好坚固他的弟兄。赦免我的众门徒，他们都软弱逃跑了，因为他们所作的，他们不晓得。

父阿，赦免法利赛人、文士、众祭司和那些愚昧的民众，他们虽然捉拿我、审问我、殴打我、侮辱我、喊着要钉我在十字架上，但他们所作的，他们不晓得。我来，本是要忍受这一切。

父阿，赦免彼拉多，和那些罗马兵丁，他们知道我无罪，但他们判我死刑，他们用皮鞭把我毒打了，但他们所作的，他们不晓得。

父阿，赦免这四个罗马兵丁，他们把我的外衣分了四份，又把我这件上下一片织成的里衣拈斗。是的，如果救恩散布在「四

方」，而凡信我的人内心却为「一个」，合而为一，不也是我所愿意的吗？

父阿，赦免他们，赦免一切与我作对的人；赦免希律安提帕和他的部下，赦免全部耶路撒冷的人，赦免全犹太不接待我的人，赦免全世界的人，也赦免卖我的犹大，如果他知道我要从死里复活，如果他肯痛悔改过，你不也一样的拯救他吗？父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。

二、「今日你要同我在乐园里了。」不是将来，不是等到在炼狱里受炼以后（炼狱是魔鬼哄人的道理），乃是今天；不是等到我第二次降临之时，也不是千年国完了之后，乃是今天。得救不在乎行善，只在乎悔改相信，得救是在乎相信主为救主。守安息日不能叫我们得救，守律法和人的主张不能叫人得救，「你们得救是本乎恩，也因着信。」（弗二 8）

今日你要同我在乐园里了，我们死后，不是没有知觉，我们的灵要到乐园，就是义人的阴间里去。在那里要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和一切属神的义人之灵（来十二 23）。

是的，历史上只有这位悔改的犯人是与耶稣同到乐园去的伴侣，只有他是心灵最得安慰的人。保罗虽然在天上戴着荣耀的冠冕，但「我已经与基督同钉十字架」那首优美的诗，只有这个悔改的犯人才有资格歌唱。老约翰虽然听见主说：「我拿着死亡和阴间的钥匙」，但这位到阴间去的伴侣却亲眼看见主胜利地获得那两条惊人的钥匙（钥匙原文是多数字）。彼得虽然被默示写

出，「主曾传道给那些在监狱里的灵魂」，但这位十字架的患难朋友却亲耳听见主对那些灵大声宣布祂那十字架的胜利和救恩的完成。主的兄弟犹大虽然曾描写那些不守本位的天使在黑暗里被锁炼拘留的景象，但这位曾一度不守本位作巴拉巴部下的人却触目惊心的望见那黑暗刑罚的苦状。如果他不悔改，他和那些恶天使并卖主的犹大和另外一个同钉十字架的犯人的结果有什么分别呢？他实在蒙了特恩，他跟着主的脚踪踏进了乐园之门。

三、「妇人，看哪，你的儿子！」「看哪，你的母亲！」

看哪！你的儿子，你的儿子已经被钉在十字架上了，这几根穿透我手脚的钉子也刺透你的心了。你的几个儿子雅各、约西、犹大和西门并未相信「我是」，也许他们会说出不少讽刺的话来增加你心灵被刺的痛苦。但看哪，你的儿子！这是曾靠在你的儿子胸膛的一位，这是你儿子最爱的一位，他要代替我对你尽人子的本份，他也要代替我享受你做母亲的爱。

看哪！你的母亲！约翰哪！你们十二个人当中只有你认识我最清楚，你晓得我是谁！你也听说过我所说的「凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲」的真理了。你替我尽人子的责任吧！让一切丧失儿子的母亲都能得像你一样的侍奉，让一切为人子的都像我顾念母亲一样在父神的爱中孝敬双亲。

是的，祂从小就顺从肉身的父母。祂一生留下一个顺服的模范，祂从太初就顺服父神，祂在世上也是一个孝敬双亲的儿子，他不因环境恶劣而对人改变了那一贯的爱心，祂在极痛苦中还显出那种诚笃的孝行，祂从小就背熟了「当孝敬父母，使你的日子

在耶和華你神所賜你的地上得以長久」的應許，祂要在地上作王一千年，比世上任何一個作領袖的時間都長久，祂證實了神的應許，祂給我們留下一個世上最完美的模範。

約翰在耶路撒冷有臨時寄居的住宅，傳說馬利亞在新的兒子家里住了十多年，後來跟着約翰到以弗所去居住，然後回到天家，重見那曾一度作她兒子的耶穌。但耶穌不再是她的長子，耶穌已從死里復活成為神的長子，掌管神的家，統治全宇宙了。

四、「我的神，我的神，為什麼離棄我？」為什麼遠離不救我？不聽我唉哼的聲音，你不是從開始的永遠就和我同在的嗎？我不是與你同工直到如今嗎？我不是曾對猶太人說過我與父原為一嗎？為什麼你竟離棄我？為什麼竟然掩面不看我？門徒離棄我，有什麼要緊？朋友忘記我，算得什麼？你與我同在，就安慰了我；你在我里面，我就心滿意足；我可以損失一切，但我有了你就有了萬有；我可以忍受任何痛苦，因我有了你，便有超人的力量去應付。但現在遍地都黑暗了，太陽失掉了光明，這黑暗似乎摸得着，你的光從我靈里撤回了。我犯了什麼罪，使你離棄我呢？我有什麼不義，使我成為世上最孤單的人呢？以利，以利，拉馬。撒巴各大尼？

公義的神，在這一剎那當中離棄了那背負千萬人罪惡的救主，也就把千萬人的罪掉在腦後，沉在海中，叫一切相信祂兒子的可以「親近」父，不至永遠被神離棄。我們的主忍受了「以利」公義的刑罰，使我們可奉祂的名享受「阿爸」父慈愛的眷顧。

五、「我渴了！」在钉十字架前，罗马兵曾拿被称为苦胆的没药调和的酒给主喝，但祂尝了，就不肯喝。祂不愿受这种麻醉品所麻醉而昏沉，因祂的工作尚未完事，祂不希望所受的痛苦减轻，因祂要清清楚楚地为人受痛苦，实实在在地为人尝死味。现在祂渴了，半天没有喝什么，一夜受痛苦，祂已经如水被倒出来，祂的骨头都脱了节，祂的心里面如蜡溶化，祂的精力枯干，如同烧过的瓦片，祂的舌头贴在牙床上，祂实在太渴了。

祂在迦拿曾变水为酒，使一切口渴的人得以喝足，祂在叙加井旁曾使撒玛利亚妇人心里喝饱了活水；祂也曾在犹太人的住棚节有几万人聚集时宣布说：「人若渴了，可以到我这里来喝；信我的人，从他腹中要流出活水的江河来，正如经上所说的。」祂也曾拿起杯来祝谢了，递给门徒喝，说：「这是我立新约的血。」门徒喝了，千万信徒喝了，灵里得了解渴。现在呢？祂救了别人，不能救自己，祂使别人喝足了，自己却十分的干渴：祂为解除千万人的痛苦，自己喝了这千万人不肯喝的苦杯；祂为满足千万人的需要，流出活水的江河来，却代替了千万人的干渴而忍受非常的干渴。

祂渴了，祂尝了一点用枪杆送上来的醋（牛漆草有古卷作枪杆，原文只差两个字母），使祂更清醒，那完全的人格依然存在，好完成这重大任务的最后阶段，那顺服到底的伟大心灵仍然十分坚刚，好背负罪担走完最难的一步路。祂粉碎了魔鬼最后的阴谋，好将生命泉的水白白赐给一切口渴的人喝。

六、「成了！」四千年来神计划的主要部分完成了！恢复首先亚当所失落的地位。那重要任务完成了！罪人得以直接朝见

神的指望已经实现了！殿里的幔子从上至下裂为两半，那又新又活的天路完成了！主说我就是道路的宣告兑现了！神的使者上去下来在人子身上的事实已布置就绪，开始实施了。

成了，祂从天上到世间来成了肉身，在人间支搭帐棚。祂为人成了贫穷，使人们在帐棚中享受一切丰富，神那圣洁的羔羊，为人成了罪，成了咒诅，使人们得以称义，得以成圣，得以蒙福；祂忍受了一切苦难，成了永远得救的根源。祂成了初熟的果子，摆在神前发出永远的香气和永不消退的鲜艳颜色，配合着祂成为慈悲忠信的大祭司所献的馨香，就是众圣徒的祈祷，达到神前，蒙神悦纳，使那「这是我的爱子，我所喜悦的」光荣宣告，永远发生效力。

七、「父阿，我将我的灵交在你的双手里。」（原文）救赎工作已完毕，父已经在祂的工作上签署宣告有效。旧的时代已经结束，新的时代已经开始，新的已揭开了头一页，上面写着说：「神爱世人，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。」主将祂的灵交在父慈爱的双手中，父用双手接了祂爱子的灵。「受苦」的程序已经完毕，「得荣」的节目正在展开。

「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。」「我是好牧人，好牧人为羊舍命。」「灵归于赐灵的神」。「我的灵快乐」。「你必不将我的魂撇在阴间。」（徒二 27, 31 原文无灵字）祂本来不是尘土，所以祂不必归于尘土，

祂要从死人中复活，祂的魂要从阴间回到祂的身上，祂当将自己的魂交与那信实的造化之主，祂知道祂所交托的是谁，也深信那位能保存祂所交付的，祂必定要起来，带着荣耀的样式；证实那接收祂灵的神已经保存祂所交付的，已经悦纳祂所献一次永远的赎罪祭，神已经将神人中保重大职务赐给祂。

祂低下头，头垂在胸前，气就断了。祂在世一生没有枕头的地方，祂到死时，也没有地方枕祂的头，祂在世上毫无留恋的事物，祂在世上一无所有。但祂为我们在天上豫备了够用的地方，并且还要来接我们到祂那里去，祂也愿意在我们心中有够用的地方，让祂发展父神的计划。我们今日在心中，让祂住的地方有多少，就作了我们在天家得多少地方的根据，祂愿意完全得着我们，使我们也完全得着祂。

让我们也把我们的工作交托那信实的神，把我们的生活交托那眷顾我们的父，把我们的生命交托那使我们得大荣耀的主。阿们！

第三十四首

十架七言

34

THE SEVEN LAST WORDS

馬革順作曲

宋尚直配詞

Solo

p

D 3/4 3 — . | 2 — 5·4 | 3 3 — | 1 $\dot{1}$ 7·6 | 5 — 6·4 |

父 阿， 赦免 他們， 因為 他們 所作

p dolce.

3 — 2 3 | 2 6 1 — | 5 3 — | 2 3 5 4 | 3 — $\dot{1}$ |

的， 他們 不曉得。 今日 你要 同 我 在

7 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 7 6 | 5 — . | 1 $\dot{1}$ — | $\dot{1}$ 7 6 5 | 3 — . | 1 6 — |

樂 園 裏 了。 母 親 看 你 的 兒 子， (門 徒)

十架七言(續)

6 5 4 3 | 2 ——— 5 4 | 3 ——— 3 2 | 1 ——— 1̣ 7 |

看 你的 母 親。 我 的 神 哪! 我

f 6 — 6 5 | 4 — 3 | 2 1 7 2 7 1 | 6 — · | *pp* 6 — 7 2 1 | *P* 6 — 4 6 4 |

的 神 哪! 為 甚 麼 離 棄 我? 我 渴 了! 成

rall. 3 — 0 | 3 3 · 0 | 6 5 4 3 | 2 1 7 2 1 7 | 6 — · ||

了! 父 阿, 我 將 我 靈 魂 交 在 你 手 裏。

十架七言(續)

Vivace

D4/4 6 6 0 6 6 0 | 1 1·7 6 0 3 3 | 6 — 0 3 3 |

成了! 成了! 我 渴 了! 我的 神, 我的 成了!

rit.

1 — 0 1 | 7 2 1 7 6 — || 6 · 7 1 2 1 7 | 6 — . |

神, 為 甚 麼 離 棄 我? 你 為 甚 麼 離 棄 我?

成了! Hum.

rit.

十架七言(續)

3 . 2 1 3 7 1 | 6 — . 0 | 6 . 1 7 6 5 7 | 6 — . 0 |

你 為甚麼離棄我? 你 為甚麼離棄我?

The first system of the musical score for 'The Seven Sayings of the Cross'. It features a vocal line with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody is written in a numbered notation system. Below the melody, the lyrics '你 為甚麼離棄我?' are written in Chinese. The piano accompaniment consists of a grand staff with treble and bass clefs, showing chords and single notes.

3 . 2 1 3 7 1 | 6 — . 0 | 3 — | 3 — | 4 — | 3 — ||

你 為甚麼離棄我? 成 了! 成 了!

The second system of the musical score. The vocal line continues with the same numbered notation. The lyrics '你 為甚麼離棄我? 成了! 成了!' are written below. The piano accompaniment continues with chords and single notes, ending with a double bar line.

有釘痕的手

路加福音第二十四章 13 至 35 节

「太阳快要下山了，请进来与我们一同住一宿罢！」

那位以马忤斯路上的过路客好像还要继续往前走的时候，那两位门徒中的一位，可能是革流巴这样对祂说。那过路客点点头表示同意及谢意。进了屋子，坐下，拍尘、洗脚，等候吃晚饭。

依照犹太人坐席的规矩，是客人擘饼分给主人和主人全家大小吃用的，与中国人的习惯正相反。当各人就席时，那客人拿起饼来，祝谢之后，便擘开，分给他们两人。说时迟，那时快。革流巴是一个头脑特别清醒的人，发觉这客人并非常人。

他俩的眼睛上好像有一层薄膜掉了下来，认出祂可能是……。忽然那位客人隐了形，不知去向。

「咦！你有没有注意那客人的一双手？」革流巴问。

「是的，祂左右手上都有一个钉痕似的，为什么呢？莫非祂就是复活了的主？怎么祂会忽然不见了呢？真是怪事！」

「不错，早上我们在耶路撒冷到使徒们那里去打听消息之时，他们不是说过，抹大拉的马利亚和小雅各的母亲马利亚不是说，天使告诉她们说：『主已经复活了』吗？可能祂是来向我们显现，要我们为祂对众人作见证，证明祂已经从死里复活了。去罢，我们赶快进耶路撒冷去向使徒们报告罢！不必吃饭了！」

以下的一首天人圣歌歌词是用回应法写成，即首句其中一个字，最后一句也出现同样或同意思的字，请注意。

（第一节）

有钉痕的手，映入「眼」帘，
宝血架上流，受尽熬煎；
主手每滴血，我罪万千，
我闭「目」自省，忏悔主前。

「是的，我起初还以为祂是看园的，我还问他有没有把祂移到什么地方去，因为祂的坟墓是空的。不料，祂就是我们的主，祂已经复活了。我当时兴奋到不得了，赶快跪下来抱住祂的脚。祂吩咐我去告诉你们，祂说：不要缠住我不放（注：「不要摸我」一语，原文的正确意义为「不要缠住我不放，怕我走掉了不再回来」（约廿 17））。因我升天见父的时候还早，还有时间和你们在一起呢！后来，我抬头一看，看见祂手上有钉痕，我便想起祂在十字架上受苦的情形。哎，我当时悲喜交集，闭目凝思。忽然，祂就不见了。」

抹大拉的马利亚听见以马忤斯两个门徒向众使徒报告在路上看见主耶稣之后，她首先发言，重复她可能说过一百次以上的奇妙见证（约廿 18）。

「我们有理由相信我们的主真的已经照着祂多次所说的，从死人中复活了。我和约翰都曾跑到祂的坟墓那里去看，坟墓内竟然是空的，主的尸身不在墓内；不过主的裹头巾和包裹身体的细麻布仍放在墓床上，丝毫不紊乱，似乎主仍躺在那里，我相信主复活是『脱离那些捆身布而去的』。祭司和长老们造谣说我们在夜间把主的尸身偷去，真是一种侮辱，而且与事实不符。

如果是我们把主的尸身偷去的话，我们谁都会快手快脚地偷祂出坟墓，怎会有时间把祂的裹头巾和缠身布解开放在墓床上呢？」

彼得侃侃而谈，他的经历可能也对人说过百次以上了（约廿 1-10）。

「哎！你们说看见祂手上有钉痕所以认得出祂来吗？那一天，当我们的主钉十字架时，我是唯一站在主十字架下的使徒，主的母亲马利亚和另外几位姊妹也在那里；我们曾亲眼看见那些无情而粗鲁的罗马兵把主钉牢手脚，鲜血往上喷，宝血往下流。我当时掩耳不敢听那铁锤把半尺长的钉子打下去的可怕声音，我的心被这些声音震得破碎。当主的身体和十字架一同被举起来的时候，祂手上的鲜血一滴一滴的滴在十字架下；祂头上被那无情的荆棘刺得已满面鲜血。祂被举起之后，身体下垂，双手上的钉孔也被无情的粗铁钉拉得大些，鲜血流得更多。我当时哭了，主母马利亚哭得更伤心。钉痕，祂手上的钉痕！是我亲眼看见的，我永远忘不了那残忍的一幕！祂的双手为我们流下千滴血，我们的双手为祂作了什么呢？将来要作什么呢？」（约十九 25-27）

主所爱的门徒约翰也跟着发言，跟着就放声大哭，不久，大家都伤心流泪，大家都成了泪人儿！

（第二节）

曾伤破的「心」，使我发颤，
血与水流干，痛苦难言；
我怎配领受，主恩绵绵？

愿献一片「心」，躯为主捐！

「愿你们平安！」一句并不陌生的话画破了马可楼上的可怕而悲伤的沉寂，他们都抬起头来看，大家都惊讶到说不出话来，「咦！怎么……？」「门与窗都关了，因为不知道那些犹太人会不会来捉拿我们，主怎么进来的呢？难道是祂的灵魂出现？真是难以使人相信？」大家心里都起了一千个问号。

「不过这明明是主的声音，站在跟前的明明是我们的主，这几年我们天天和祂在一起，难道还会认错人吗！不过，祂怎能不经大门而进来呢！咦！」约翰心里这样想。

「你们看我的手，看我的肋旁！」复活的主伸出了祂有钉痕的双手，掀开祂曾被一个罗马兵用枪扎穿的肋旁。「是的，祂的一双手果然有两个相当大的钉痕，祂的肋旁当时在十字架上有血和水流出来，一直流到干了，证明祂真的已经死了。那是我亲眼看见的事实。」约翰心里又在想（约十九 34-37）。

大家都破涕为笑，围着复活的主，大家高兴极了。

「愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们」。说完，向他们吹了一口气说，「你们受圣灵。」（约廿 21-22）

「主阿！你……」有人想说话，可是主忽然不见了。大家马上骚动起来，门徒彼此对问说：「大门明明是关得紧紧的，主怎么进来的呢？」

第二天，多马回到马可楼上来了，有人责备他为什么出去，因为主已经复活，来到他们当中向他们显现了。

「你们说主曾经进到这里来？你们看见的恐怕是祂的灵魂罢！」「是的，是主，一点也不错，祂还叫我们摸祂，灵魂是无

骨无肉的，祂是有的。」（路廿四 39-40）「最能使我们相信的，乃是祂那一双手有两个洞的，那是钉痕啊！」

「好的，你们信你们的罢！但是我如果不是亲眼看见祂那有钉痕的手，用指头探入祂的钉痕，和用手探入祂那被枪刺穿的肋旁，我是无法信得下去的！」多疑的多马说得那么激昂，使大家摇头叹息，有些姊妹想起主手上的钉痕，又流起眼泪来了。

「愿你们平安！」八天之后，复活的主又显现了，马可楼上的门和以前一样关得紧紧的，耶稣又进来了。大家的眼睛睁大了许多。「多马！伸过你的指头来，看我手上是否有钉痕！伸出你的手来，伸进我的肋旁去罢！不要疑惑，总要信！」多马吓得魂不附体，看见主有钉痕的一双手，便下意识地跪下来，用发颤的声音对主说：「我的主，我的神。」（约廿 24-28）

大家都屏息着不知要说什么才好。有人仍然俯首流泪，但亦有人用惊奇的眼光和微笑的脸孔望着主，「主真的复活了，多么奇妙阿！主手上的钉痕多么清楚的呈现在我们眼前阿！」不少人心里在想着。

「你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了！」说完之后，主又不见了。

「我多马是多么无知的一个人阿！我怎么这样硬心不相信主复活了呢？哎！我虽然怀疑祂，但祂并没有怀疑我，我虽然失却信心，但祂仍然体恤我的软弱，特别向我显现。祂那双有钉痕的手，仍然带着怜悯、安慰与医治。主阿，饶恕我的无知，我愿奉献一片心，给你使用，我愿为你工作、为你劳苦，也愿为你捐躯，

甚至和你一样钉在十字架上，我也愿意来补偿我不信之罪。主阿！主阿！」多马在众人面前痛哭起来，泣不成声！

（第三节）

把无情荆棘，扎成冠冕，

主「额」千滴血，淋淋满面；

祂受尽凌辱，不发一言，

我俯「首」受命，任主差遣！

「多马，不要哭了，你不过是不相信祂复活而受责备罢，我的心灵比你更痛苦呢！你们都记得，在主被卖的一夜，你们都记得我如何在主面前自夸，说：「……我就是要和主同死，也总不能不认祂。可是，曾几何时，我竟然三次不认主，甚至发咒起誓说，我不认得祂！哎！我这个人真是罪大恶极，罪不可恕了。当天晚上，祂在该亚法面前受审的情形，我是清清楚楚地目覩的。祂被人诬蔑控告、被人用拳头痛打，又吐唾沫在祂脸上，也有人用手掌掴祂，还有人用布蒙着祂的脸，用拳头打祂。祂受尽凌辱，不发一言，我竟狠心的三次不认祂。呜呜呜，我这人真该死！」彼得说完，大哭起来，大家也陪着他哭，哭得十分伤心，地也被众人的眼泪滴湿了。

「第二天，我们的主被解到彼拉多面前所受的审判，我也知道，彼拉多吩咐人用九尾毒鞭打我们的主，使祂背上皮破血流，背肉横飞，痛苦的情形，非我们能了解。呜呜，祂没有犯罪，为什么被不义之人如此毒打呢？为什么不毒打我这无情、悖逆不道

的坏人呢？以后那些罗马兵丁把粗大的荆棘扎成冠冕戴在祂的头上，头上鲜血往下淌，淌着，淌着，呜……。」（可十四-十五）彼得说完，又号咷大哭。

「主阿，我承認我是個大罪人，我曾三次不認你，罪惡滔天。我實在沒有臉再看見你。但……如果你還肯饒恕我，求主勿提往事，我願任你差遣，任你使用，粉身碎骨，也不敢推辭了。」

彼得祷告的时候，俯伏在地上，久久不愿起来，他的心真的破碎了。

「在加利利海滨，主再向我们七个门徒显现，彼得错误地带领我们在海里去打鱼，重操故业。但是劳苦了一夜，毫无所获。第二天，天将亮的时候，大家都心灰意冷，不想再打鱼了，正想休息一会儿。忽然，在岸上有人说话，那是非常熟悉的声音：『小子们，你们有吃的没有？』后来又听见祂说：『把刚才打的鱼，拿几条来。』我记得当时祂吩咐我们把网撒在右边，打了一百五十三条大鱼，真是骇人听闻的一次大收获。后来又听见祂说：『你们来吃早饭！』祂竟然在岸上为我们七个人预备了丰富而可口的早餐，真是使我们作梦也料想不到的一回事。

「当祂把饼擘开分给我们的时候，我再一次看见祂那有钉痕的手，我心里一阵发酸，难道祂以后永远都带着有钉痕的手在我们中间来往吗？那是多么使人受刺激的一幅图画？

「当时我们七个人都不敢说话，也没有人敢问祂是谁，因为大家心照不宣，大家俯首闭目，都相信祂就是从死人中复活的主。」
（约廿一 1-14）

使徒约翰在年老时，在以弗所曾多次对他的门徒复述上述的故事。说得好像就是昨天的事一样新鲜。其中的一位门徒是「波力甲」，听得最津津有味，而且百听不厌。波力甲八十六岁的时候，被人捆绑双手在木桩上，被火焚烧，为主殉道。但他想主那有钉痕的手，他发出会心的微笑，口里唱着圣诗，与众门徒一同被烧，荣耀地上升，进到那有钉痕的手的恩主怀抱中。

（第四节）

我为祂受「苦」，补满缺欠，
忠心且良善，不问褒贬；
受「苦」非徒然，换取冠冕，
刚强且壮胆，事主更坚！

「我头一次与主面对面，是在大马色路上。那时，我是一个罪魁，我准备杀尽所有信耶稣的人，以保护我们神圣而庄严的摩西律法。可是，我错了，我完全错了，我是多么无知愚昧的一个人阿，我用脚去踢那人字形的尖利毒钩（注：「刺字」，原文是人字形的尖利毒钩），这不过是自取灭亡。当主耶稣在路上向我显现的时候，祂脸上的光比太阳光还亮，我仆倒在地，马上变了盲人，三日三夜不能看见，也不吃喝。我真是蒙了怜悯，祂使我肉眼盲

目，我的灵眼才得睁开，我认识了我的主。我得了启示，我才深知祂就是弥赛亚，是神的儿子，也是我的救主。祂为我被钉在十字架上，祂的手有了钉痕。

「之后，在亚拉伯旷野灵修的时候，我决定背着十字架终身跟从祂，因祂曾对我说要我到外邦人那里去，使他们灵眼得以睁开，相信耶稣为救主。

「我在耶路撒冷作见证，以后被补和被解到罗马的遥远旅程中，主曾三次向我显现，可见祂多么爱我。我虽然为着传扬祂，受尽苦难，但我觉得这些都是高级的享受，非庸俗人所能了解。我希望在我肉身上所受的苦难，能填满「老师未填满之字」，补满基督患难的缺欠（注：补满基督患难的缺欠一语的原文乃是一个老师出一句句句子使学生学习造句，老师写了句子的上半，留下几个字让学生们去填写，使它成为完整的一句。并非主耶稣的苦难未满，要保罗去补满，乃是人人都有苦难的一份，是主留下的未填之字。{参《新约圣经难题》歌罗西书一章 24 节的研究}）。你们也有本份去为主受苦。我为主工作，不问褒贬，只对主尽责，人的称赞与批评并无价值与真确性。苦难不过是荣耀的反面，正如一个罗马银币一般有两面，一面是大有权威的该撒，另一面是币值的说明。人人看见该撒的刻像。不必解释，都知道他是谁，但是另一面币值的多少，最需要弄清楚，说明那币值的人就是我们这些誓死跟从祂的人。

保罗对着服事他的路加和廿多名同工，经常复述上面的老故事，但故事常新。每一次复述使人更加刚强壮胆，事主更坚（徒九 1-9；廿二 18；廿三 11；廿七 23-24）。

罗马不义的官长与残忍的兵丁虽然把我们的主杀了、钉了、扎伤了、打肿了、刺透了，但罗马帝国早已崩溃，不复存在，主耶稣的福音却传遍了全世界。每一次当信徒领受圣餐的饼与杯的时候，好像又一次看见那有钉痕的手，映入眼帘。那有钉痕的手，曾流千滴血的手，借着圣餐主礼人分饼与杯的时候，再度使想起我们的罪，我罪万千。但主有丰富的怜悯，主恩绵绵。

「受苦非徒然，换取冠冕！」为主受苦而获得荣耀的冠冕，那是自然的结果，并非我们事主的目的，我们并非为着将来要获荣耀的冠冕才事奉祂，我们是为着「爱」祂，现在爱祂，永远爱祂，任凭海枯石烂，「主阿，我心爱你！」

第一一五首

有釘痕的手

115

John E. Su

THE SCARED HANDS

(受苦節 1969)

蘇佐揚曲詞

John E. Su

6/4
E^b

6 6 4 3 2- | 7 5 4 3- | 3 3 i |
一、有釘痕的、手、映入眼簾、寶血架
二、曾把傷破情、的、心、使、我、發、顫、血與
三、我為無弛受、苦、補、滿、欠、主忠、額心
四、

7 6- | 6 #5 6 7- | 7 6 #5 7 3- | 2 1 |
一、上流、受盡熬煎、主手每滴血、我罪
二、流乾、痛苦淋淋、難言、面、我怎配領受、主恩
三、滴血、淋淋、滿面、受、盡、凌辱、主不
四、良善、不問、貶、苦、非徒、然、換取

2 3- | 3 3 2 1- | 3 i #5 6- | 6- |
一、萬千、我閉自、省、懺悔主、前、
二、綿綿、願獻一、心、驅為主、捐、
三、一言、我俯首、命、任主、差、
四、冠冕、剛強且壯、臚、事主更、堅、

在加利利海東岸默想 不受歡迎的主耶穌

（马可福音五章 1-20 节）

那位导游替我购妥加利利渡海轮船票，把我送到船上，他径自驾驶汽车由加利利海南端过约但河，要到加利利东岸的「隐己乎」（EIN GEV）候我。

渡海轮卜卜前进，风平浪静，只四十五分钟便安抵彼岸。在船上，我不断注意东岸的形势。西岸是斜坡式的一大片平原，东岸却像一排「排骨」似的搁在那里。在主耶稣的时代，人们渡海至东岸之后，要由「排骨」中的登山小径往上爬，而东岸的山最高点达二千英尺，但四、五百呎处便有路可以慢慢通到东岸的高原。不论如何，古时人在东岸旅行是相当辛苦的。

使命重要 不怕困难

主耶稣为着一项重要的使命，所以要渡海到东岸的「格拉森」地方去，祂去是要拯救一个被污鬼附着的可怜人脱离痛苦，而且要使用他成为走遍「低加波利」（意即十城）传福音使命的人。路程虽然辛苦，祂也预知祂会受当地人士反对，但有使命的人是不怕困难的。

后来主耶稣解救了这人脱离那群污鬼的捆绑，使他恢复正常的生活，按理当地的人应该很欢迎耶稣，但事实并非如此，格拉

森人们竟「请求耶稣离境」，好像今日有些不受欢迎的人物，被当地的移民局限令离境一般。

主耶稣不申辩，不强留，马上坐船又回到西岸去，在西岸许多人欢迎祂，祂又完成了另外的重要使命。

反对耶稣 因己黑暗

我坐在东岸「隐己乎」等候吃「圣彼得鱼午餐」时，不断默想「主耶稣为何不受欢迎」？祂是神的儿子，是完全人，是圣洁公义的一位大教师，是一位能行神迹奇事帮助许多人的先知，何以祂竟然不受欢迎？如果我们仔细研究四福音，便知道主耶稣曾经有过许多次「不受欢迎」和「遭遇反对」的经验。

主耶稣不受欢迎，遭遇反对，并非自己有什么毛病，或是做错了什么事，相反的乃是反对的人本身有污点、有罪恶、生活黑暗、不愿被真光照耀。所以他们反对耶稣、攻击耶稣、捏造坏话毁谤耶稣，巴不得食其肉而寝其皮，非除灭祂不可。

不必灰心 主为模范

我想到主耶稣一生曾有多次不受欢迎的遭遇，祂那些不受欢迎的痛苦经验，可能在任何一个传道人和基督徒生活中重演，当我们有同样痛苦经验的时候，不必灰心，请举目仰望主，并以祂为人生最高模范，我们便可以心安理得的继续在人生遥远的道路上往前进，直到完成一切受托的任务为止。

主耶稣首次不受欢迎是在祂长大的地方拿撒勒，以后不受欢迎是在祂工作的大本营迦伯农，这次在东岸也不受欢迎，最后

在耶路撒冷遭遇最强烈的反对，有人出卖祂，有人要除掉祂，结果把祂钉在十字架上。

宣传「真理」 竟然被赶

祂首次在拿撒勒讲道，起初所讲的被称赞，称为「恩言」，但当祂再讲下去的时候，竟使那些听众「怒气填胸」，想把祂从山崖上推下去，要把祂杀掉（路四 28-29）。

拿撒勒是耶稣长大的地方，祂在那里曾住过卅年左右的时间，拿撒勒只是一个小乡镇，居民不太多，相信每一个拿撒勒的人都认识主耶稣，都知道祂是木匠约瑟的儿子（路四 22），也可能从祂手中购买过一些木制的农具。大家相处卅年，难道一点「乡情」都不存在？即使主耶稣所讲的有什么不悦耳，也不必要谋杀祂，难道他们竟然是一群魔鬼？

他们不欢迎祂的讲坛，理由很简单，因为主耶稣所讲的是「真理」，是「没有人为界限的真理」，是「拆除狭窄的民族主义的天国原则」，是「表彰神伟大的爱与公义的号角」。他们不欢迎这种讲坛，因为他们一向过着卑鄙的生活，充满人为界限和狭窄民族主义的低级思想，他们崇拜神是存着自私的态度，耶和华是他们的，其他民族不得「染指」。他们以为耶稣是民族与宗教的叛徒，所传的是异端，是散播「混合主义」的洋化份子，是破坏摩西律法的不肖之徒。

他们不欢迎祂，要把祂赶出拿撒勒，要把祂从山崖上推下去，要除掉祂。

是的，如果你所传的是「真理」，你也可能有同样的遭遇。但是神的忠心仆人只能讲「真理」，把在属灵生活中所经验出来的宣布出来，把天上的奥秘向人们揭示，把实行圣经教训所获得上主的福气不折不扣地勉励别人同样实行。把天父伟大的慈爱，无人有界限和狭窄观念的慈爱，向人们宣示。

被人赶走不必重视，宣传属天真理的任务，则必须完成。

主耶稣不再在拿撒勒传道，圣经也没有再题到主耶稣到拿撒勒去做什么。有些地方只去一次就够了，「全世界是工场」，宣传天上真理的重要任务，必须到普天下去。

施行神迹 被人讨厌

主耶稣在传道初期，以迦伯农为大本营（太四 13）。马太称迦伯农为主耶稣「自己的城」（太九 1）。别的福音称它为「自己的家乡」，意思相同，是指迦伯农而言，并非指拿撒勒。

主耶稣曾在迦伯农招收门徒，并在附近各城传道和施行许多异能（太十一 20），可是迦伯农为首的加利利西岸各大城市，并不相信祂，也不肯悔改离开罪恶，以至祂发出严厉的警告，预言迦伯农和伯大赛等城终必毁灭。

是的，迦伯农、伯大赛和哥拉泛，今天已成废墟，那位导游与我站在迦伯农废墟的一座会堂遗址上，解释迦伯农在耶稣时代是富有的、华丽的，有许多受高等教育的人士住在其中的一座城。这里在古时是由叙利亚到埃及去必经的站口，马太便是这城税关的税吏（可能是税吏长）。从这废墟遗下的大理石柱子上的一切雕

刻，便知道迦伯农人非常富有。大理石并非出自以色列，迦伯农人是从罗马请专家雕刻了罗马国的花卉，加上犹太人的花样才运到迦伯农来建筑会堂和其他住宅；迦伯农人富有，所以骄傲，他们有的是钱，金钱至上，主耶稣到这里来干什么呢？祂施行神迹奇事有什么目的？祂用五饼二鱼变多了使五千人吃饱，是否要向这些有钱人示威，表示比他们更有钱呢？祂为什么要施行神迹为那许多人医病呢？那些被鬼迷的人是该死的，那是社会中的渣滓，管他干什么？祂所作所为，均是「不必要的」，「多余的」，为什么要住在我们这里？为什么要用这种方法来「糊口」？祂在我们中间再住下去，简直把名闻天下的迦伯农人的面子都丢尽了。

天上样式 用光用盐

圣经所说「他们就厌弃祂」一语，不是与中国人所说「憎人富贵厌人贫」一样么？主耶稣被人讨厌，是因为祂施行神迹，祂所表现「天上」的能力与生活方法，使那「属世」的人们自形惭愧，所以不欢迎祂。

是的，假如你活出「天上的样式」，你所做的圣工，是照「山上的样式」，你也一样被人讨厌。可是神的仆人不但要忠心工作，也要在生活上表现属天的能力，他要用光照耀黑暗的世界而不同流合污，他要用盐改变腐败的社会而不随波逐流。他宁愿被误解和被人憎厌，但他必须活得与主同心，带着以利亚的信心与勇敢，面对假先知的强烈对付。被人讨厌，不必忧愁，活出属天的能力来更重要。

属世人生 物质金钱

这一次主耶稣要到加利利东岸去解救那被群鬼所附着的可怜人，乃是有计划的，祂也预知实行这计划会遭遇更大的困难。格拉森地区是罗马政府的「徙置区」之一，那里住着犹太人、希拉移民、罗马帝国士兵与军眷，还有亚拉伯各族的商人等，是一个各族杂居的地区，是一个「民族垃圾桶」，所以有人养猪，而且大量养猪（犹太人不养猪的）。这里的人们终日所寻求的是「物质」与「金钱」，他们活在一个完全「世界化的世界」中，对于灵魂的事，漠不关心。

就在这样的一个地区中，有一个被群鬼所附着的人，竟然住在「地下坟墓」里，过着非人的生活。在主耶稣属天的看法，「人的生命，其价值远胜于全世界」（太十六 26），既然有一宝贵生命的人，落在群鬼的折磨中，祂有拯救他的责任，所以祂不辞劳苦，要到东岸山上去拯救这个可怜人。

完成好事 反受摘贬

拯救的结果，那附着人的「群鬼」因为要走入猪群，以至约有二千只猪闯下山崖，投在海里被淹死。按理，一个人得了拯救，恢复正常的生活，大家应该为他庆幸，格拉森地区的人应为他「还我自由」而快乐。可是，事实正相反，「众人就央求耶稣，离开他们的境界」（可五 17）。为什么众人因为主耶稣做了一件好事而不留祂多住几天，多做几件对社会福利有裨益的好事，反倒请祂离境，不欢迎祂呢？

理由很简单，主耶稣这种「重灵轻质」的态度与行动，是不会受那些「重质轻灵」的凡俗人所拥护的。一个人恢复了人的正常生活是应该庆贺的，但这人恢复新生，却使当地城里和乡下的人们，损失了大约二千只猪，任何人、任何谋生的人都会很快联想到金钱的损失。

为救一人 损失廿万

我们不妨为格拉森人列出一张财产损失清单：

一只猪值多少钱？我们用最低的估价法去估定，一只猪最少值港币一百块钱（或说美金廿元左右。注：这是 1960 年的估值），那么一百只猪便值一万元港币，一千只猪约值十万元，二千只猪岂不是约值廿万元左右？请问一个人的生命值钱呢？还是廿万元值钱呢？为什么要救一个人的生命而使我们损失了廿万元呢？这个人被鬼迷是该死的，为什么要救他？不救他也不要紧，为什么要连累我们损失廿万元？

格拉森人用属世的看法去观察，无法明白，他们不会想到主耶稣如能久住格拉森，必能广行善事，使社会安定、繁荣，走上蒙福之途。格拉森人只会想到，耶稣为着要救一个人便使我们损失廿万元，假如祂救十个人，岂不是要使我们损失二百万甚至二千万？这种人住在我们中间，实在凶多吉少，在任何角度看来，都是对我们不利的，不如请祂早日离境，以策万全。

走遍十城 救人万千

主耶稣救了这一个被群鬼所附的可怜人，虽然使格拉森人损失了可能是廿万元，但那蒙恩的人得救后，却遵主所命到处传福音，走遍「低加波利」地区，使许多人认识主耶稣，相信主耶稣，他所收获的依照属灵的计算去衡量，何止廿万元？主耶稣拯救了这一个人，并非只为这一个人，乃是为着低加波利（十城）一切可能蒙恩的人们！

是的，当我们在生活与工作上，表现「重灵轻质」的精神时，当我们在各处作见证使别人有了改变时，当神的仆人们在各地区点燃复兴之火时，虽然有许多人蒙恩，但也会有许多人「请你离境」的，同时也希望你不要再来。

多数人是「重质轻灵」的，人们总喜欢过着「与猪为伍」的低级生活，他们看金钱、薪金、利益、银行利息、商品利润、收得的屋租为重要，属灵的事，属灵的利益似乎很渺茫，暂且放在一边。许多基督徒和世人毫无分别，也过着属世的生活，享受着眼前的利益，打着短视的如意算盘，却损失了最大的、最美的、永久的、属天的一切丰富恩惠。

我们蒙恩，岂只为自己？全世界许多「低加波利」人也可能因我们而蒙恩，如果我们肯牺牲人们以为重要的「廿万」金钱，便要获得「灵魂千万」。

主耶稣默然不语地离开不欢迎祂的格拉森又回到西岸去，那里有许多人欢迎祂。

指摘罪恶 罪恶滔天

当主耶稣传道的最后阶段，在耶路撒冷工作时，虽然有许多人欢迎祂，但也有许多强而有力的人们反对祂。那些祭司长、法利赛人、文士、民间长老与律法师都视主耶稣为眼中钉，非除掉祂不可，他们表示最大的「不欢迎」，结果把祂钉在十字架上，把祂谋杀了。

为什么耶路撒冷的领袖们不欢迎主耶稣呢？因为主耶稣在耶路撒冷所言所行的是「表彰圣洁」，「揭露罪恶」。主耶稣曾以「七祸」责备文士和法利赛人，祂曾洁净圣殿，祂曾指出他们的阴谋、诡诈、欺骗、骄傲、杀人不见血、嫉妒、贪财、假冒为善、欺负孤儿寡妇、不孝敬父母与长辈等滔天罪恶。所以这些民间领袖不欢迎祂，他们为着要遮掩自己的罪恶，所以要教唆百姓们去攻击耶稣；他们为着嫉妒，所以要陷害主耶稣，他们自己不能圣洁，所以要除灭耶稣。

表彰圣洁 洁人心殿

是的，主耶稣所表彰的是低级生活的领袖们所憎恨的。自己生活标准不能达到那么高，不如把那崇高的标准砍下来迁就自己。自己充满罪恶，不如把那多次揭发罪恶的人除掉。

当神的仆人所言所行「表彰圣洁」，「照耀罪恶」时，是不会受人欢迎的。一般庸俗人过惯了低级的生活，他们也希望别人过得和他们一样的庸俗、卑鄙、贪财、诡诈，这样大家一团和气不是很理想吗？但是，上主在每一时代都兴起一些手洁心清的人

来表彰圣洁，揭露罪恶。祂时常兴起良善忠心的仆人在各处宣传祂的圣洁，使罪恶无所遁形，使有隐藏罪恶的人们不得不悔改。

一个良善忠心的神仆，一个手洁心清的基督徒，在这最黑暗、最卑鄙的时代中，实在负有最重大的使命，那使命是不受欢迎的，但这使命必须完成，使人们心灵的圣殿得以扫除污秽，去掉牛羊鸽子，倒出不洁的钱财，使圣殿恢复虔诚与宁静，使人活在神的心中，像以诺、挪亚、亚伯拉罕等古圣先贤一般，与主同行、与主同工，改变这个世界，影响这个时代。

主耶稣虽然到处不受欢迎，人们对祂有许多误会、怀疑、批评、捏造坏话、毁谤和攻击，但我们不能忘记在另一方面，使祂获得安慰的乃是：也有许多人欢迎祂、爱护祂、接受祂的教训、跟从祂为门徒、为祂宣传、甚至为祂殉命。

多人爱主 海角天边

祂有一位得意门徒约翰，在十二使徒中也有一个三人小组，时常和祂在一起，祂选了十二个门徒，以后在各地为祂传福音，祂也曾差遣七十个门徒在比利亚一带向杂居的人们传福音，有一百廿个人看见祂升天之后，在马可楼上获得圣灵充满而为祂作有力的见证，祂在复活后曾向五百人显现，这五百人当然是与祂有属灵深切友谊的人，祂也曾帮助过四千人和五千人，使他们获得属灵与属质双方面的益处，最多人拥护祂要听祂讲道，乃是路加所记的「这时，有几万人聚集」(路十二 1) 要听耶稣讲道。

今天，何止几万人？不论海角天边，全世界都有无数的人跟从耶稣，为祂而活，为祂而死！

不过，今天仍然有许多人，与上述拿撒勒、迦伯农、格拉森与耶路撒冷的人相同，他们不欢迎耶稣。主耶稣当时在地上为人从来不灰心，祂永不灰心，现在更不会灰心。

使命在身 千锤百炼

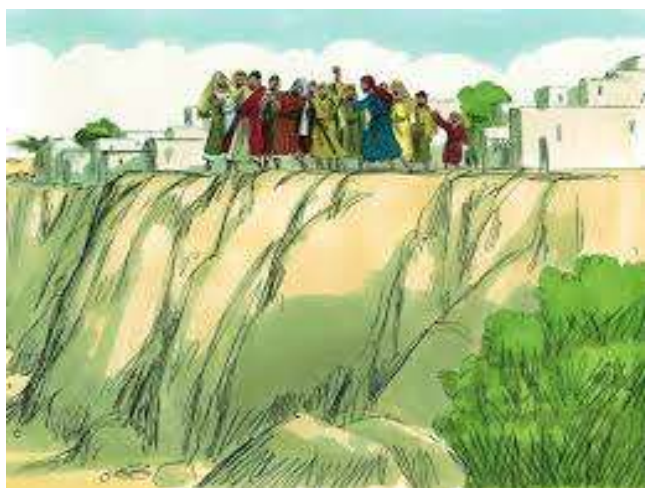
你也有不受欢迎的经验吗？这不足为奇。有人会批评你不这样做，不应那样做。有些人用匿名信或电话骂你一顿，也有些人在刊物上蓄意伤人来破坏你，更有人捏造各种坏话，毁谤你使你体无完肤。然而如果你负有来自天上的使命，是不怕这些恶人谩骂与破坏的，如果你是手洁心清，不沾染罪恶，专心为主工作，这些格拉森式的人们是不能损你一条毛发的，如果你所做的在神人面前俯仰无愧，则不必去理会这些拿着知识的钥匙，自己进不去，也不让别人进去的律法师所做的有祸的行为。

没有一个真正为主而活，真正爱主的人会一帆风顺，万事如意地在天路奔走的，这一切拿撒勒人的凶恶、迦伯农人的骄傲、格拉森的污秽与耶路撒冷领袖们的嫉妒，经常会在路上出现。但这些阻力是真正爱主和为主工作者的试金石。

「千锤百炼始成金，
我主从来不灰心」

主将降临 公义审判

吃「圣彼得鱼」午餐的时候到了，我仍在加利利海滨凝思，午饭后由东岸乘车南行，过约但河后，回顾东岸高原，不断为「不欢迎耶稣的古格拉森人」而叹息。古格拉森地方渐渐在我的汽车后消失。当天晚上，我抵达耶路撒冷，想起这个一度充满刽子手的圣城，叹息更深，终夜难以入睡。但再三思，主耶稣已经得胜了，在高天上坐着，等候他日降临在这些「刺祂」的人的领土上，祂要带着千万天使与圣者降临，到那时，以前曾经不欢迎祂的人们都要变成「不受主耶稣欢迎的人物」，受他们该得的审判与报应，彰显祂的公义，证实祂在世时所做的都是对的。

默想拿撒勒

到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里，这是要应验先知所说：祂将称为拿撒勒人的话了（马太福音二章 23 节）。

耶稣来到拿撒勒，就是祂长大的地方，在安息日，照祂平常的规矩，进了会堂，站起来要念圣经（路加福音四章 16 节）。

拿但业对他说：拿撒勒还能出甚么好的？腓力说：你来看！（约翰福音一章 46 节）

写了一个名号，安在十字架上，写的是犹太人的王，拿撒勒人耶稣（约翰福音十九章 19 节）。

我们由「海法」新城（HAIFA）驱车东行，慢慢把迦密山丢在后面，准备要到加利利海的提比哩亚。下午三时，抵达「拿撒勒」（NAZARETH），那位以色列导游李纳先生把我交给一位亚拉伯导游，他径自喝咖啡去了。

拿撒勒人 得救蒙恩

以色列人信耶稣的少而又少。我在耶路撒冷的弥赛亚神召会讲道时，那位高夫曼牧师（以色列人）告诉我说：全以色列信耶稣的人不到一百名，他们大都是在第二次世界大战时在军队中信耶稣的，回国后，可以保持他们原来的信仰。

可是，在拿撒勒却出现奇迹，留在以色列不愿迁到约旦的亚拉伯人（他们已获准入以色列国籍），信耶稣的人却甚多。在拿撒勒有浸信会、圣公会、有多间天主教堂，也有东正教堂。信徒全都是亚拉伯人。这真是想不到的事。大婆的孩子不信（以撒的

后裔），小婆的孩子却笃信（以实玛利的后裔）。

在汽车中远望拿撒勒，觉得遍山都是房子，有战前旧式的，也有战后新式的。拿撒勒不是一个平原，乃是与加利利任何一个城市一样，建筑及发展在山坡上下。车夫让我在各山坡兜了一圈，才把我放在中东最大的天主教堂门口，让我欣赏这一个被基督徒和天主教徒称为最有意义的一项旅游节目。

主在小镇 长大成人

拿撒勒在主耶稣的时代，小得可怜。在行政上，它并不称为「城」，也不够资格称为「镇」，连村庄都不像，只是当时一个「徙置区」。人口稀少，居民粗野，没有任何以色列人把它放在眼内。所以有「拿撒勒还能出什么好的么」一语。

但是，主耶稣在父神的计划中，却被安排在这地方长大成人。这真是难以明白的一件事。

亚拉伯导游把我带进这一间由现任教宗下令扩建的天主堂之后，便依照他老生常谈的次序为我解说。这教堂远在十字军时代由十字军的法兰西斯(FRANCISCAN)父老们所建，时在 1730 年。当时教堂甚小，该堂称为「报信堂」(CHURCH OF ANNUNCIATION)，即天使长加百列奉命向童女马利亚报喜信之处（路一 26-38）。

童女被选 天使报信

我踏进了「报信堂」，沿铁梯而下，进到传说的天使报信处，是一个地洞，洞比人略高，乃是由泥土挖成的土洞，并无美感。

童女马利亚就在这样一个卑微的，土气的土洞中被天地的主宰所看中，拣选作为「我主的母」（路一 43）。我心里在问：为什么马利亚会被神拣选？她比全以色列地的女子有什么特长呢？

屈居土洞 道成肉身

在报信堂侧另有一「圣约瑟堂」，堂内相传为约瑟的「木匠店」。导游带我下到一個土洞，传说为约瑟一家所住之处，比报信堂的土洞略高而略阔。导游说：这就是「圣家庭」所住的地方，「耶稣从小一直到卅岁就住在这样的一个土洞」？「多么可怜！」可是导游用幽默的口吻说：这些土洞冬暖夏凉，一点也不可怜！

出土洞，到上面另一室，导游说：这就是约瑟作工的「木匠店」。我仔细扫看，室不大，约有二百五十方英尺，孩童与青年的耶稣就在这里长大与工作，直到卅岁开始传道救人的伟大事工。身为天地主宰的独生子，成为人之后，竟然要屈居这样卑微、窄小、不舒服的土洞中。哎！难道神不能为祂安排一个较佳的地方么？能！但神的安排胜于人的任何选择，神的引导胜于人的任何奔驰，祂从来不做错事。

无情残忍 竟要杀人

任何人到了拿撒勒，如果熟悉圣经的话，很容易想起耶稣首次在拿撒勒会堂内读经及讲道的情形（路四 16-30）。那些人起先听耶稣口中所出的恩言，甚感兴奋，大家喜悦的眼睛都瞪大了许多，可是，再听下去的时候，竟然都怒气满胸，要把祂赶出会

堂，想把祂从山崖上推下去，把祂杀掉了事。

拿撒勒人难道不认识耶稣吗？当然认识，祂在小小的拿撒勒住了近卅年，人人都知道祂是木匠约瑟的儿子（22 节），人人都可能与祂谈过话，也有许多人可能从祂手中购入一切木制农具。既然大家和祂都是老朋友，难道老朋友与老朋友之间连一点人情味都没有么？应该有！但是为什么这些拿撒勒人这样无情、残忍，竟然要谋杀祂呢？他们不能有较温和客气的方法对待祂么？

然而，祂那从天上而来的信息既已留下百世的价值，同时那些拿撒勒人的凶恶，也已成为遗臭万年的丑史，为虔诚爱主者所憎，也成了后世有同样动机与动作者的讽刺。

不满现实 怎作天民

许多人不满意现实，而想逃避现实，生活中充满埋怨、悲叹嫉妒甚至愤怒，许多人因待遇微薄，所得生活费不足而设法想增加，也有许多人认为婚姻不理想，而家庭吵闹，或因儿女不如别人的儿女聪明而不快乐。更有许多人认为住所的地方太小，太不高尚，太不理想而悲哀、忧愁、难过。

于是，这种种「不满」的结果，便是「想办法」的「办法」，是向物质、金钱、人事与世界去钻营，久而久之，忘了自己是「天上的国民」，忘了自己有「改变世界」与「为世人模范」的重大任务，再久之便在实质上「世界化」，而表现上仍然可以冒充属灵人。

祂不喧嚷 也不灰心

主耶稣忍耐，实在是非常忍耐地渡过那难过的卅年：祂不埋怨，不设法逃避现实，不想办法离开这些不学无术、生活低级、残忍凶暴的愚蠢民众。祂不喧嚷（吵闹），不扬声（不发脾气），也不使街上听见祂的声音（没有搬家的言论与举动），祂也不灰心、不丧胆（赛四十二 2，4）。祂有一个重要的使命要完成，环境的不满算不得什么。祂每天期望着卅岁出来传道的那一天来临，目前的一切不满并不能使祂失去盼望。祂对着环境与现实的一切不满作会心微笑，因祂朝着前面看，祂有一个光明的「明天」，所以不把「今天」放在心上：祂知道一旦开始传道的时候，卅年来的一切不满都会被丢在后头。祂存乐观的态度应付目前一切不满，祂永远看着光明的一面。

不求人爱 但愿爱人

拿撒勒的同乡们爱不爱祂，祂并不重视，祂的任务乃是把神伟大的爱显出给拿撒勒人们看，拿撒勒无知之徒对祂尊敬与否，祂也不重视，祂却要随时随地表现祂的高贵与留下给人们种种良好的印象。

许多时候我们希望获得别人的爱戴，却忘记要去爱护别人。希望接受别人馈赠的礼物，却忘记赠礼物与别人比接受别人的礼物更伟大。希望别人尊敬我们，却忘记帮助别人达到受尊敬的地步，更合乎天心。时常希望获得别人的帮助，却忘记日行一善的人最快乐。

让我们一同回到拿撒勒，与温柔的耶稣一同住宿与生活在那

卑微的土洞中，一同使用各种工具为人们制造木器，一同忍受长时期寂寂无闻的人生，一同被那些一起长大的老友们所轻视，一同被忽然变得凶恶无情与残忍的同乡所陷害而处之泰然。永远保持着「不喧嚷、不扬声、也不使街上听见祂声音」的坚定态度，应付任何要临到的事情，永远露出安慰的微笑，但永远勇敢而刚强。

忠于所托 绝对隐藏

像主耶稣这样的一位完全人，是全知、全能的神人，也能绝对忍耐，忍受一切；我们为什么不能忍耐，忍受环境与现实的一切不满呢？如果主耶稣也可以作长期的隐藏，不患人不知，我们为什么一定要求别人的了解与重视呢？如果主耶稣被同乡与老友们攻击而毫不怨言，也不企图报复，我们为什么不能作安静人，让伸冤的权柄仍然在神手中呢？

让我们再回到拿撒勒那「木匠店」中，看看年幼的耶稣与年老的约瑟如何从事劳苦的工作。请看主耶稣的手是如何粗糙，为什么神不让耶稣生在别的家庭，使祂不必过这样劳苦与粗糙的生涯呢？主耶稣卅岁以前一定是忠心地、殷勤地做木匠，祂为什么不拣选别的比较容易的工作呢？为什么一定要顺服神的安排，毫无怨言而安安静静做木匠呢？

我们今天有多少人能忠心地、殷勤地、毫无怨言地，完成上主所托付自己的任务呢？有多少传道人能专心事主、不为世界的物质、金钱与享受打主意呢？有多少传道人能数十年如一日地为

主忠心工作而不变志呢？有多少传道人满意上主为自己所安排的圣工职份与托付而不羡慕别的传道人的工作呢？有多少传道人能完全分别为圣地为主工作、丝毫不插入世界的任何活动，兼世界职业或兼做别的事牟利呢？

有多少神学生能有始有终地完成神学学业而不中途变志呢？有多少神学毕业生在毕业后即立志毕生传道而不变志呢？教会内有多少义工人员（包括长老、执事等）能忠于所托而毫无属世的错误企图呢？有多少有恩赐的青年基督徒能由青年而到老年仍然肯毫无保留地用各种恩赐事奉主呢？

负轭前进 扶犁前奔

让我们回到拿撒勒与耶稣一同从事不为人所重视的木匠工作，一同从事劳苦、流汗、出力、卑微而又在社会上被认为无地位、不尊贵的工作，一同完成所托付的任务，完成一具轭，让两只牛殷勤地一同背负往前走，也完成一张犁，让不往后看的人扶着努力工作而不退后。一同吃那最简单的饼与鱼，一同喝那最淡薄的水，也一同睡在堆满木器的简单卧室中，随遇而安，睡得香甜，明天起来，又忠心而劳苦地做木工。

想到上主所安排的都是好的，神所引导的毫无错误，祂在天上所重视的不是我们在地上尊贵的地位与工作的高尚，祂所欣赏的乃是我们对于受托的任务是否忠心去从事与完成，世人看我们成功与否并不重要，我们忠心工作在神的眼中看为宝贵，那才是真正的宝贵，是属天的宝贵。

效法我主 作完全人

让我们离开主耶稣住了卅年的拿撒勒，回到自己现实的拿撒勒来罢！为什么埋怨而不快乐呢？顺服神旨是人生最大的快乐，也是天上主的快乐，为什么不满现实呢？勇敢而忍耐地面对现实，是人生最大的胜利，也是属天的胜利。

假如主耶稣能在拿撒勒忍耐卅年，我们为什么连三、五年都忍不下呢？为什么时常想着另找更好的工作，另寻更理想的工场，改换另一种更理想的人生呢？

让我们时常默想那曾在拿撒勒住了卅年的主耶稣，只要虔诚地想到祂在拿撒勒的一切，我们便可对任何环境、任何遭遇处之泰然了。

但愿你刚强地站起来，勇敢地工作，地上的一切不过是几十年，实不足介意，但在这短暂的几十年岁月中如能彻底地忍耐从事，便可换取在天上、在永远的国度里那荣耀得难以形容的天上享受。

默想主恩 MEDITATION

170

蘇佐揚
John E. Su

3 4 4 5 3 1 | 5 6 5 4 - | 1 7 6 5 1 3 | 2 1 6 2 - |

1. 有 時 青 草 地 上， 安 靜 水 旁， 主 有 恩 惠 慈 愛， 細 心 牧 養，
2. 有 時 罐 中 缺 乏， 瓶 油 將 盡， 主 不 斷 顯 神 跡， 主 恩 日 新，
3. 有 時 安 居 家 中， 日 日 歌 頌， 數 算 主 恩 奇 妙， 神 愛 無 窮。

3 4 4 5 3 1 | 5 6 5 1 - | 1 7 6 5 1 3 | 5 2 3 1 - |

有 時 置 身 海 上， 狂 風 巨 浪， 主 也 在 小 船 中， 何 必 驚 慌？
主 賜 福 紅 帶 滿， 恩 上 加 恩， 腹 中 流 出 江 河， 滋 潤 萬 民。
有 時 旅 程 崎 嶇， 荊 棘 叢 叢， 主 領 我 過 迦 南， 乳 蜜 甚 豐。

1 7 1 2 7 5 | 2 1 2 3 - | 3 2 3 4 2 7 | 4 3 4 5 - |

如 鷹 展 翅 上 騰 越 老 避 堂， 無 論 順 風 逆 風， 飛 翔 高 空，

5 5 3 5 3 1 | 2 1 2 3 - | 2 1 2 3 - | 5 - 0 |

忘 記 過 去 成 敗， 對 主 盡 忠， 永 遠 盡 忠；

3 4 4 5 3 1 | 5 6 5 1 - | 1 7 6 5 3 1 4 | 3 3 2 1 - |

總 要 剛 強 壯 體， 主 恩 足 用， 完 成 一 生 使 命， 見 主 空 中。

1970

此歌由蘇揚「聖樂人」所創。
得權和樂成其聖樂的出版品皆獲准。

聖地默想之一 難忘加利利海濱

耶穌在加利利海邊行走（太四 18）。

耶穌走遍加利利，在各會堂里教訓人（太四 23）。

耶穌在革尼撒勒湖邊，眾人拥挤祂，要听神的道（路五 1）。

耶穌在船尾上，枕着枕头睡觉；門徒叫醒了祂，說：夫子，我們喪命，你不顧么？耶穌醒了，斥責風，向海說：住了罷，靜了罷。風就止住，大大的平靜了（可四 38-39）。

夜里四更天，耶穌在海面上走，往門徒那里去（太十四 25）。

耶穌在提比哩亞海邊，又向門徒显现……。他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的儿子西門，你愛我比這些更深么？（約廿一 1，15）

加利利海 請你看看

導游把汽車由海法新城向東開，到了拿撒勒，在該處訪問完畢後，即兼程趕往加利利海濱，希望在太陽下山前趕到提比哩亞古城。

汽車在烈日中前進，上上下下地經過幾個山坡後，我們抵達一個小山上。導游對我說：「前面就是加利利海了。你看看！」「加利利海？」我大聲叫起來了。多年在講道及教神學時提及加利利海，今天竟讓我看見它了。我目不轉睛，在汽車中往前看，同時在默想：主耶穌和加利利海是有密切的生活關係的，四福音

中有许多有关耶稣与加利利海的经文与史迹，在我脑海中好像倒翻一盘铅字似的，不断打滚。

「可爱而神圣的加利利海，我看见你了！」

步武我主 往来海边

汽车走下坡到另一处，导游说：我们已到了海平线了，同时要走进海面线之下。于是我们渐渐沉入海底，与世无争。

不久，我们便抵达提比哩亚古城，古城仍在，但在以色列人的历史中已千变万化，历尽战火，古城得以重建，是归功于以色列人的「锡安主义运动者」。时至今日，提比哩亚城已成旅游以色列者必到加利利区主要地点之一。

导游把我留在海滨，他独自去办事，准备明日的旅程。我在加利利海边漫步，便想起主耶稣也曾在加利利海边时常行走，并且在加利利海两岸完成许多传道的任务。我现在所踏之处，是否踏在主耶稣在加利利海滨行走时的脚印上呢？我心中充满天上的喜乐，在海滨来往地踱着，并在该处渡海轮前摄影留念。

三个名称 王子花园

我们看四福音，就知道加利利海最少有三个不同的名称（旧的另有一名称，故共有四名）。被一般老百姓所惯称为「革尼撒勒湖」，可能是古时「基尼烈湖」的变音（民卅四 11），意即「王子花园」。

被罗马人称呼的是「提比哩亚海」。

政府官方公告则称为「加利利海」。

现代的以色列仍沿用数千年前的古名，称之为「基尼烈湖」。此名从「琴」字「KINNOR」变来，意即风吹在海面上时，发出声音像竖琴。又有人说：加利利海形状像竖琴云。

我主与海 结不解缘

主耶稣长大在加利利，无疑地祂对加利利海滨的一切是非常熟悉的，祂在传道初期迁居至迦百农，该城离加利利海很近，主耶稣开始选召门徒时，也由加利利海边开始。

在海边讲道或在海滨船上讲道，是主耶稣经常从事的。加利利海西岸革尼撒勒平原的居民，相信都认得这位伟大的夫子。可能时常到加利利海滨去听祂讲述神道的奥秘，有时也到海滨找祂而找不到（约六 24-25）。

加利利海与主耶稣也结了不解缘，因为主耶稣经常与门徒乘船渡过东岸去工作。祂曾在海中船上睡过觉，也曾斥责海中风浪要平静，最奇怪的是祂曾在加利利海面上行走。假如加利利海会说话的话，它一定大感惊奇。

贫无立锥 鱼口取钱

主耶稣有时贫无立锥，连纳丁税的半块钱都没有，只好向加利利海滨的鱼想办法。彼得遵命到海边钓鱼，把头一条钓上来的鱼口打开，赫然一块钱衔在鱼口中，等待「呈报」创造天地海的主宰「随时使用」，不必拘束（太十七 26-27）。到底这块钱是谁在渡海时不小心掉在海边的呢？还是神用神迹预备祂儿子用的一块钱呢？这一课让神学家去思索好了。祂不把金钱放在心

中，也不留在自己的口袋里，祂在有需要时，天父便为祂预备。

完全顺服 主恩万千

加利利海的鱼据说有甘余种，这些海鱼与主耶稣也非常有关系，祂曾吩咐彼得在终夜劳苦而毫无所得之后，「开到水深之处」，下网打鱼，结果满载而归，两只船几乎沉下去（路五 1-11）。是的，满载而归，船几乎沉。行在主旨中，完全服从主吩咐，必有所获。自己的学问与一切所有算得什么。工人们完全顺服主，在加利利的迦拿，不是把水倒满了六缸吗？水就在顺服之下变成好酒了。打鱼也不例外。传道人传道，比方打鱼，一无所获或满载而归，不在乎自己的学问、聪明、恩赐的大小与多少，乃在乎顺服的程度有多深。

主复活之后，又在提比哩亚海滨向门徒显现，熟练打鱼的彼得与其他六个人，竟然在「那一夜并没有打着什么」，可怜的彼得。但当他们顺服主耶稣的话，「把网撒在船的右边，就必得着」。果然「右边」是正确的，他们竟获得「大鱼」一百五十三条。传道人在正确的「右边」工作，在顺服我主吩咐的原则下劳苦，则收获必多。

彼得跟从主已三年多了，为何竟然在主耶稣复活之后再去打鱼呢？（约廿一 1-3）他忘记自己从天上领受的使命，竟然回到本来属世的任务去，则任何劳苦，并无天上的纪录，所得属世的金钱与物质，也终必化为乌有。可是，正确的人生路线乃是「爱主比这一切更深」。一次奉献在圣坛上，焚化为骨灰，怎能再度

从坛上取回，再为自己打算呢？这世界的一切颇似云烟，要争取天上永远荣耀的纪录，必须完全爱主，毫不保留。

海滨晚祷 正是月圆

主耶稣三问彼得之处，可能就是今日的「金挪沙」(GINNOSAR)，我是在这里过夜的。晚饭前，我走到海边的小园林中散步，月亮正圆（是旧历七月十五的晚上），月光照在加利利海面上，月光与海光连接起来，至为美观，我就想起彼得可能是在这样的一个波平如镜的海面上曾劳苦终夜，一无所获。我在小园林中作感谢的祈祷，温习我主三问彼得「爱祂」的功课。

第二天早饭后，即往迦百农等地巡礼，然后在中午前乘汽船渡海到东岸「隐己乎」(EIN GEV) 去。从前门徒在海中摇橹甚苦，现在我们「卜卜前进」，不到一个钟头即抵东岸，在餐厅中享受「圣彼得鱼」，不少游客在海边以面包戏鱼，其乐融融。

涌流活水 行道为先

加利利海，海水由北进，由南出，永远涌流着活水，水中有鱼甘余种。以后我到死海参观，死海水由北入，无出口，海水除蒸发为气外，大都渗入海底。

有些基督徒「听道后即设法去行道」，像加利利海一样有进有出，但不少基督徒却像死海，只进不出，只听道，不行道，头听得大大，但脚长得小小。

生活有力 不怕苦难

加利利海是有生命有活力的，其中甘余种鱼不断繁殖，供应

人们的需要。但是，加利利时常有狂风巨浪，特别是在冬春之间。死海却永远平静，并无风浪，但死海是没有生命的，其中是没有鱼类的。

风浪是人生必遇的，风浪并没有吓倒加利利的渔夫不去打鱼。有活力有生命的基督徒是不怕风浪的，风浪磨炼得加利利的渔夫更勇敢、更努力。

死海是很平静的，其中海水含有百分之廿五矿物质，人们在海上也不会沉的，一切都可预表平静、舒服、享受的人生，但那种人生是腐化的，死海的水又咸、又苦、又涩，对人毫无益处。

舍己为人 主恩绵绵

加利利大量产鱼，任由渔夫们日夜钓鱼、打鱼、网鱼，加利利海从不「生气」，海水从不干涸，鱼类从不减少。这可预表一个基督徒「以助人为快乐」，把油和酒为受伤的人牺牲，是好撒玛利亚人的人生。打破膏瓶，使屋里满了膏的香气，是马利亚的人生。加利利是牺牲而不自私，舍己而不吝惜的。

死海每日接受由约但河而来六百五十万吨约但河水，但从不流出到任何海洋去，死海面积比加利利海大得多，但从来不许可一条鱼生存下去，任何一条活鱼放在死海十分钟，即变成死鱼。许多基督徒也像死海，自私自利、肚满肠肥，以接受为快乐，从来不关心他人祸福。

渡约但河 风景如仙

我坐在「隐己乎」海边不断默想，导游走前来叫我，我知

道应该走了，下午还有遥远的路程呢。我不再渡海到西岸去，因为导游把我用汽车向东南开出去，在加利利海之南横渡约但河。我向海面远眺，要多看几眼，因为不知道什么时候再来。我真舍不得这么快离开加利利海滨。我们抵达约但河口，但见海水如短瀑布的倾注河中，树木处处，青草如茵，风景如仙，使人陶醉。

我们过了约但河向西行，经过耶斯列平原，使我想起亚哈、耶洗别与以利亚。再往前走向南行，经沙仑平原，使我在车中哼着「你是沙仑的玫瑰花」。黄昏前抵达耶路撒冷新城，可是加利利两岸景色与卜卜前进的那一段渡海旅程，还有「隐己乎」的一条圣彼得鱼，永远留在我脑海中，成了难以磨灭的印象。

我主快来 相聚千年

基督徒如果能做到，一生应该最少有一次到圣地去旅行，今日的以色列正准备万王之王的来临，而加利利地区的发展，一日千里，是惊人的。相信主耶稣再来为王与人们相聚一千年之时，祂不会忘记祂曾住过卅年的加利利；和时常工作的加利利海滨。到那时，祂可能在加利利海西岸再举行一次盛大的培灵会；用扩音机播出二千年前问过彼得的问题：「你爱我比这一切更深么？」「是的，万王之王，万主之主阿，你知道我爱你，现在爱你，永远爱你，任凭海枯石烂，主阿我心爱你！」

人生如渡海洋

LIFE OF FAITH

224

蘇佐編
John E. Su

5 6 5 | 4 3 3 - | 3 4 3 4 | 2 - . | 6 7 6 | 6 5 |

1. 人生如渡海洋，搖搖盪盪，有時遭遇風
2. 人生如奔前程，萬里長征，有時困難重
3. 人生如上戰場，激激昂昂，有時暗箭難

4 - | 5 6 5 6 | 5 - . | 5 6 7 | 2 1 i - | 1 2 i |

浪，慢慢強張，主也在小船上，安安心
重，膽戰心驚，主常與我同行，心中必
防，心中憂傷，主賜聖靈寶劍，何必

7 | 6 - . | 6 7 i | 1 5 5 - | 5 6 5 6 | i - . |

詳詳，祂多次應許我，平平安康，康
安定，祂是我好牧者，草豐水靜，靜
恆張，祂是我大元帥，勝利在望，望

1971 印 記 踏 水

原唱：陳慧嫻「愛人同志」
原曲：黃安立及黃安立的《愛人同志》

開到水深之處

（路加福音五章 1-11 节）

「把船开到水深之处，下网打鱼！」

「不要怕，从今以后，你要得人了！」

四福音有三次记载耶稣和彼得打鱼的关系。

第一次是路加所记：「开到水深之处，下网打鱼」的神迹。

第二次是彼得奉命到海边去钓鱼，鱼口有钱，可以纳丁税。

第三次是主复活后，吩咐门徒把网撒在船的右边，得大鱼一百五十三条。

此外，主耶稣曾两次用饼和鱼变多，分给五千和四千人吃。

祂也曾用约拿在大鱼腹中的神迹，作为自己的预表。

在祂讲道中，也曾提及，没有为父者会把蛇当作鱼给他的孩子。

最有兴趣的是主耶稣复活后，曾吃过一片烧鱼，鱼吃进祂复活的灵体，不必消化，身体连体内的烧鱼忽然消失，穿墙而去。

似乎主耶稣和鱼有不解缘。

画一鱼图 当作耶稣

初期基督徒发现鱼的秘密，所以在古时罗马许多地下大坟场（CATACOMB）的墙上或地上均写着「鱼」字和简单的鱼的图画。

原来希拉文「鱼」字是 ICHTHUS，这字有五个字母，每一字母是一个字的头一字母，这五个字乃是：

<i>Ἰησοῦς</i>	<i>Χριστός</i>	<i>Θεοῦ-Υἱός</i>	<i>Σωτήρ</i>
耶稣	基督	神的 儿子	救主
(ΙΗΣΟΥΣ	ΧΡΙΣΤΟΣ	ΘΕΟΥ ΗΥΙΟΣ	ΣΩΤΗΡ)

因此「鱼」字便代表了「耶稣、救主是神的儿子」，或「神的儿子耶稣是救主」。当时基督徒遭遇罗马帝国政府的逼迫，许多基督徒出门旅行或经商时，均不敢随便与人来往。在旅舍、饭店或商场上只要遇见可能在一起的人，大都在地上或桌上或墙上画一条鱼，如果对方也是基督徒的话，也会画一条鱼作无言的共鸣。于是「这两条鱼」便十分快乐地共聚一堂，有通宵谈不完的话，共颂主恩。如果对方不懂得鱼的秘密，不会画鱼作答，这人便会迅速离开，到别的地方去「与鱼相会」，避凶就吉了。

工作尽忠 主将重用

加利利海产鱼廿多种，战后亦同，游客由提比哩亚城乘电船渡海东去，抵达「隐己乎」(EINGEV)「急务社」进午餐时，大抵都会吃到一种「圣彼得鱼」，据说是从前彼得钓鱼得钱的那一种鱼云。

彼得是渔夫，与他兄弟安得烈和雅各、约翰均是伯赛大城打鱼老手，他们各有自己的船，以打鱼为生，也十分熟悉鱼的个性与鱼聚居的情形。他们可能认为必将终身打鱼生活不会有什么重大的改变。

可是，神在每一个人身上的奇妙计划，往往是超越该人所能想象的。今天主耶稣来到加利利海边，有祂特别的任务，该任务乃是：要选召顺服神旨的人，为神工作，不是为打鱼而工作。

神往往在一个人忠心而沉着工作的时候，忽然来呼召他，担负起另一种更大而更重要的任务。摩西如是，基甸亦然。今日呼召彼得和雅各约翰，也根据同一原则。

加海琴声 人杰地灵

加利利海又名革尼撒勒湖，因为湖西称为革尼撒勒平原（太十四 34）。「革尼撒勒」（GENNESARETH），是希拉文，意即「王子花园」，该平原肥沃而优美，人杰地灵，果然产生一个执掌天国钥匙的彼得和发挥「道成肉身」真理的约翰。

加利利又称为「提比哩亚」海，因西岸提比哩亚城得名，该城是纪念提庇留皇帝而建。但「加利利」一名意即「圆圈」，指加利利海形状而言。在古时这海则称为「基尼烈湖」（民卅四 11），原意为「竖琴」，因该湖形状似竖琴，又有人谓该湖水被风吹动时发出声音似琴声云。

依从主言 神迹出现

主耶稣抵达湖边，虽然是要对拥挤祂的人讲道，但祂另有一崇高的目的，乃是呼召一个人去传道。所以当他讲完道之后，吩咐船主西门说：

「把船开到水深之处，下网打鱼。」（4 节）

主耶稣是学木工的，西门是学捕鱼的，西门自信对于打鱼的知识与经验远比耶稣为丰富，可是他听见主耶稣如此吩咐时，便作出很坦白的承认说：「我们整夜劳力，并没有打着什么；但，依从你的话，我就下网。」（5节）

是的，有时顺境会变逆境，使我们遭遇新的困难；有时是人为的阻力，使我们一向有效果的事变为效果全无；也有时是我们自己的愚昧与错误，丧失应有的福气。不过，也有时是神准许我们遭遇一切不幸，使我们放弃倚靠自己的力量，走到神面前。完全投靠祂；获得神迹式的转变，使我们破涕为笑，转忧为喜。

当彼得顺服耶稣的吩咐，下网在水深之处打鱼之后，果然圈住了许多鱼，而且网险些裂开。彼得在这时很容易会想到一点，那就是：

自己无能 主是全能

当我们觉得「自己有本事」的时候，很自然地会把神的能力束之高阁，忘记祂的全能。等到我们遭遇困难，发现自己步履维艰之时，才想起有一位能力比我们更大的存在，而且我们有权利去倚靠祂。

在「人意」中劳苦，那只是「劳苦」，而且是毫无价值的劳苦。但在「神旨」中的劳苦，才是「殷勤」，而且是有效果的殷勤。这两者有很大的分别。

许多时候我们把自己以为丰富的人生经验、以为比别人聪明的计划，以为比别人办事更有技巧的方法拿出来「劳苦工作」，而且估计一定有相当优良的成绩，可是人的这一切，与全能的主作

一比较，简直等于毫无所有。彼得曾经「整夜劳苦」，但主不过「一分钟的吩咐」。彼得劳苦的结果是「零」，但主的吩咐是「装满」两只船，一个是零，一个是满。

彼得说「我们」整夜劳力，他们是几个人一同出力，一同想办法，集办法之大成，企图尽加利利海之鱼而得之，但这个「我们」也等于「零」，只有「主」才是「满足」。

路加在这一件神迹上用了四次特别使人注意的字句，首先他说「网险些裂开」(6节)，不过并没有裂开。鱼多到要用两只船来装，「甚至船要沉下去」(7节)，不过船并没有沉。他们都「惊讶」这一网所打的鱼(9节)，原文是说「惊讶捕捉了他和一切同在的人」，不过他们并没有被捕捉入牢。还有彼得在大受感动之后，俯伏在主面前承认自己是「罪人」(8节)，不过他获得主耶稣「不要怕」的安慰。

这四种紧张、刺激、动人的描写，表示主的全能超越人们所能预测与想象的范围之外。那么，为什么我们画地自限，事事靠自己，忘记倚靠那永不疲倦、而有大能力的主呢？

不断向主支取天上的能力，乃是基督徒的本份。

他们为什么要「被惊讶所捕捉」呢？他们前未之见如此满载的收获吗？加利利海的鱼多得很，他们的祖宗和他们自己也可能时常有满载的捕鱼经验，不过，像主耶稣这样清楚知道什么地方有鱼，这样容易指出有许多鱼的集中处，可能是首次了。是的，他们不能不承认：

自己浅见 主是全知

他们一向捕鱼的水域，可能只是在加利利海边，是在水浅之处，可能是只在经常捕鱼的习惯地点，可能沿用遗传的方法，可能自以为是。

今天，主耶稣吩咐他们先把船撑开、稍微离岸（3节），与众人有分别；然后再把船开到水深之处与人群离开更远：之后下网打鱼。他们顺服主的吩咐，于是下网：忘记了「自己」以往的一切经验、见解、习惯与成就，进入了「主」的一切，果然出现奇迹。

是的，如果我们与一般俗人离开远些，才能与主有较亲近的接触。如果我们要认识主深些，就必须把人生之船撑开些，撑离那使人自高自大的属世知识，撑进主耶稣的全知里。如果我们能放弃在世上为英雄的打算，才能进到主里面作一个完全人。如果我们能完全顺服主的吩咐去做圣工，便能使工作做得更广泛而裨益更多的人，如果我们肯放弃对世界有限土地的占有，才能爬上雅各的天梯，上升至那无边际的天界。

把船开到水深之处罢，何必时常沾染红尘，披着属世颜色的衣服，扶着使人回头看的犁头呢？水深之处既然有满载的鱼，为何以目前所有的少许属灵之福沾沾自喜呢？追求属灵的长进并非贪心，乃是本份。希望做一个完全人，并不会使人骄傲，乃是使主的心满足。

彼得马上觉察，那在眼前的一位不是常人，乃是强人，不是凡夫俗子，乃是圣人，于是俯伏在主面前以「大罪人」自居（8

节)。原文「罪人」一词的「人」字，不是用普通那个人字 ANTHRŌPOS (ἄνθρωπος)，乃是用另外一个人字 ANĒR (ἄνēr)，该字意即「强壮的人」，他自认是一个强壮的罪人，意即「较强的罪人」。显然地，他与主作一比较，觉得：

自己不洁 主是至圣

一般人喜欢将自己与别人比较，时常觉得自己比别人好，自己比别人热心，比别人忠诚，比别人完全。但是如果把自己与主耶稣作一比较，便觉得自己满身是罪，从头到脚都充满不洁与瑕疵。彼得说：「主阿，离开我，我是个罪人」。与其说彼得请主离开他的船、上岸去、不要再到他的船中，不如说，彼得巴不得从人间消失，巴不得自己未曾生存在世界上，因为站在他面前的乃是一个圣洁之主。祂既深知何处有鱼，何处有满载的鱼，祂也一定知道我的心，知道我的罪，知道我的一切。

是的，祂知道我们的一切，谁有罪无罪，谁是谁非，岂能瞒得过主呢？人岂能掩饰自己的罪伪装圣人君子呢？不过，耶稣并不需要离开彼得的渔船，祂虽然是圣洁无比之主，使祂「靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人」（诗三十四 18），祂愿意「与心灵痛悔谦卑的人同居」（赛五十七 15）。那些真正了解自己为有罪、不能与主作万分之一比较的圣徒，才是真正蒙福的人：至于自满、自足、自以为义的人，他们将失去许多应得之福。

主耶稣对彼得所宣告的安慰与勉励，是非常宝贵的，祂说：「不要怕！从今以后，你要得人」。打鱼的人劳劳苦苦有所收获，售鱼

得钱，不过为着糊口。用完了钱，再去打鱼，如此周而复始，到底有何意义？人生就是仅仅为了糊口而生存的吗？还是另有更崇高的任务呢？假如我们只是为着赚钱而生存在世界上，不愿为神作一点更有价值的事，在世上赚了许多钱也只是为世界而用，并没有为神而用，那就等于在加利利海辛辛苦苦地打了许多鱼，然后又把那些鱼全部倒回去加利利海一般。那是何等无意义的人生！

彼得在此不单明白自己无能，主是全能；自己浅见，主是全知；自己不洁，主是至圣；而且更进一步明白：

自己无用 愿主使用

打鱼的人生实在太无意义了，远大的计划，非你所能想象的。祂不是要你去「打鱼」，乃是要你去「得人」。

「得人」一词原文用一个很生动的字，该字 ZŌGREŌ (ζωγρεω)，意即「生擒」，指在作战时「生擒敌人」而言。提摩太后书二章 26 节译为「掳去」。耶稣用这字，表示彼得将来可以「生擒许多人」，脱离魔鬼手下，归入主耶稣的阵营。

是的，彼得在五旬节讲道时，不是生擒了三千人吗？他们得以进入神的国，是彼得劳苦的功效。彼得不但生擒了犹太人，也生擒了外邦人，开了向外邦人传福音之门。

彼得不过是人，人算什么？人能做什么？但主能改变人。一个人被主有计划地使用之时，不是因为他「有本事」，乃是因为他「没有自己」。一个没有自己、自己已成了虀粉的人，神才能「随己意」使用他，毫无拦阻地使用他。使他成为「生擒敌人」的健将。

有些人很有用，但不能被主使用。有些人虽然被主使用，但不完全被主用。有些人虽然被主使用，但不能被主重用。一个肯完全不为自己保留几分，完全任主随意使用的人，才能看见生活与工作的神迹。

五次跟从 矢志尽忠

彼得把人生之船向水深之处开动了，他愿意撇下所有的跟从耶稣。他撇下渔船，撇下渔网，撇下同工，撇下父母，撇下打鱼的技巧，撇下那老环境，也撇下那老自我，毫无条件地跟从主耶稣，开入水深之处，登了属灵的高原，飞升了广大的空际，换了一个人，过着新的人生。

是的，彼得跟从了耶稣。四福音告诉我们，彼得与耶稣的关系，有五次用「跟从」这一个字，他的人生似乎是波浪式的有起有伏，但他并不放弃跟从主的初衷。最后一次的跟从乃是在主耶稣复活之后，主向他显现，三次问他「你爱我么」，然后对他说最后一次「你跟从我罢！」彼得并没有叫主失望，他真的跟从了耶稣，一去不回头。最后为主殉道，倒钉在十字架上。完成了他生擒敌人的劳苦任务之后，他带着胜利的心情「回国述职」，相信坐在宝座上的主耶稣会从宝座上下来欢迎他，并向天上的众天使和众圣徒宣布他一生生擒敌人的光荣成绩。

今日许多有恩赐的基督徒，仍然在打鱼，仍然整夜劳力而毫无所获，仍然捕风捉影而暗自叹息；为什么不肯早日舍弃一切、全心跟从主，做祂所要我们去做的神工呢？为什么不肯将恩赐完全为主使用，使祂随意使用我们，改变这个时代呢？为什么还为自己留下几分，舍不得完全奉献事主呢？

主今天正在你的加利利海边行走，祂正踏上你的人生之船，祂吩咐你把船开到水深之处，祂曾在你生活中出现使你感恩的神迹，祂也曾感动你要你「去得人」；但你为什么仍然固守己船，不肯撇下、上岸去跟主奔走四方，沐雨栉风，披星戴月，去完成主所托付你的重大任务呢？

(1970 年复活节于但以理卢)

開到水深之處

PUT OUT INTO THE DEEP

146

蘇佐揚
John E. Su

5 3 5 7 7 | 6 . 6 0 | 4 2 4 6 6 | 5 . 5 0 |

開 到 水 深 之 處， 同 心 下 網 打 魚。

4 6 1 3 3 | 2 . 2 0 | 3 . 3 5 | 1 . 1 0 |

我 願 完 全 順 服， 聽 主 吩 咐。

3 3 2 1 3 3 3 | 2 1 1 7 6 | 3 3 0 | 1 1 7 6 | 1 1 1 |

1. 雖 然 整 夜 勞 苦， 可 惜 效 果 全 無， 在 王 國 外 奔 跑，
2. 主 啊 我 是 罪 人， 可 時 沾 染 小 船， 不 視 世 物 如 塵 土，
3. 我 願 主 權 隱 藏， 棄 小 船 網， 不 視 世 物 如 塵 土。

2 3 3 1 6 | 2 2 0 | 3 3 2 1 3 3 3 | 2 1 1 2 1 |

實 在 無 益 難 達， 靠 己 勇 力 才 能 動， 結 果 見 野 心 滿 狂 妄，
願 主 奔 走 四 方， 打 魚 並 非 急 務， 救 人 離 難。

6 . 6 0 | 6 1 7 6 | 1 5 5 . | 3 3 5 6 | 1 1 0 |

總 再 今 不 開 到 深 處？ 願 性 離 一 步，
再 今 願 開 到 深 處， 願 徑 往 上 進，
上 今 已 開 到 深 處， 願 命 享 榮 光。

1956 Kavieng, New Ireland

這首歌是根據「馬太福音廿八章」
「你們要去傳福音給萬民聽」

第二五六首

魚雖這樣多

256

THERE WERE SO MANY GREAT FISHES

1991, 1 Batam, Indonesia 印尼百隆島

John E. Su

蘇佐揚

John E. Su

E^b 4/4 5. 5 5 3 | 7 - 6 - | 4. 4 4 2 | 6 - 5 - |

一. 魚 雖 這 樣 多, 網 卻 沒 有 破,
 二. 撒 網 在 右 邊, 要 順 服 主 言,
 三. 捨 去 魚 和 網, 跟 從 主 勇 往,

3. 3 2 1 | 5 - 4 - | 6 i 3 2 1 | 5 - - 0 |

一. 主 能 支 持 我, 難 關 總 會 過;
 二. 魚 滿 船 不 沉, 主 恩 實 萬 千;
 三. 得 人 勝 得 魚, 不 爲 世 事 忙;

5. 5 3 2 | 3. 2 1 - | 3. 3 i 5 5 | 7 - 6 - |

一. 事 主 要 盡 忠, 勞 苦 不 落 空,
 二. 事 主 要 盡 忠, 看 世 界 虛 空,
 三. 事 主 要 盡 忠, 跟 隨 主 腳 蹤,

魚雖這樣多(續)

i. i 7 6 | 5 3 i - | 3 4 3 2 | 1 - 0 |
 一, 百 擔 再 加 斤, 完 成 主 聖 工,
 二, 百 擔 也 挑 起, 祂 恩 愛 無 窮,
 三, 百 擔 變 輕 擔, 祂 創 始 成 終,

(第三節末段可改唱這方法)

i. i 7 6 | 5 3 i - | 7. 7 6 7 | i - 0 |
 三, 百 擔 變 輕 擔, 祂 創 始 成 終,

平風靜浪

（马可福音四章 35-41 节）

这到底是谁，连风和海也听从祂了。

这是一个没有答案的时代问题。

但在这动荡不安的大时代中，我们十分需要能平风静浪的主。

耶稣与门徒一同由加利利海西岸乘船要渡到东岸去，目的是要到格拉森地方去拯救一个被许多污鬼所缠磨的可怜人。那时是晚上，忽然起了暴风，波浪打入船内，船也满了水。门徒惟恐船沉，叫醒了在船尾熟睡的耶稣，耶稣醒了，平静风浪，他们安然到达东岸。世界上竟然有一人能平静风浪，怪不得船上的人都大惊小怪地问「到底这是什么人？」

不必惧怕 狂风巨浪

加利利海是有生命的海，海中有许多鱼，与加利利海正相反的乃是死海，死海是没有生命的，同时也不会有风浪，加利利海却时常出现暴风和巨浪。不过这些在加利利海滨以打鱼为业的渔夫并不惧怕风浪，他们知道时常有风浪，正如他们的父亲、祖父所知道是一样的。他们对于加利利海风浪的态度乃是「准备应付」、「并不害怕」。

我们生存在世上，也像门徒乘船渡海一般。世界乃是苦海，我们正乘坐着随时遭遇狂风巨浪的船只向天家前进。这世界并不是我们的永久家乡，乃是「借」给我们暂居的，没有一个乘客愿意永久住在渡海的船上。照样我们也没有理由贪恋这个暂居的世界。我们的「更美的家乡」是在遥远的那边（来十一 16）。叫我们最得安慰的，乃是耶稣也在我们人生的船上（可四 38），我们实不必惧怕世界的风浪。

自恃能干 把主遗忘

在这次由西至东渡海的旅程中，门徒犯了一项错误，经文如此说：「他们就把祂（耶稣）一同带去。」（36 节）可能他们有些人是渔夫，熟悉渡海的情形，也懂得如何摇橹。但耶稣本是木匠，并不熟悉如何渡海及摇橹，于是他们把耶稣一同带去，是「他们带领耶稣」，并非「耶稣带领他们」。结果耶稣准许风浪兴起，教训他们，使他们知道自己何等无能，倚靠自己而忘记倚靠主，以为自己的力量足以应付任何遭遇，是十分错误的。一个真正倚靠主、而且完全倚靠主的人，他们的心是永远静如止水的。当风浪袭击他们的时候，他们已知十分危险，才想起耶稣也在船上，于是叫醒了祂，向祂求救说：「夫子，我们丧命，你不顾么？」（38 节）假如他们把渡海的权交给耶稣，他们便不会发出这种悲鸣了。

因为门徒自恃，所以耶稣在船尾枕着枕头熟睡。当我们以为可以倚靠自己的时候，神是「袖手旁观」的，我们也必「束手无策」。但如果我们完全倚靠祂，祂一定「全权处理」，我们便「无权过问」，祂总是有办法，而且祂的办法时常使我们惊奇。

多种苦难 心中惊慌

在这次渡海中，门徒所遭遇的苦难是多方面的：

一、暴风吹袭。风从空中来，在空中掌权者是魔鬼（弗二 2）。风从空中来，可以预表魔鬼的攻击，是魔鬼给我们的苦难。

二、巨浪打击。浪从海上兴，海代表世界，浪可以预表世上的苦难，是世界给我们的痛苦。

三、水入船内。船可以预表我们的家庭、事业、工作团体。水既然进来了，我们所住的地方，所工作的场所便不平安，因此船满了水，可以预表家庭与团体的吵闹与不安。

四、摇橹甚苦。他们为着要拯救自己，一定竭力摇橹，希望早些抵达东岸，但他们一定也「摇橹甚苦」（可六 48）。

五、时在黑夜（35 节）。在风浪之夜，不可能有星光照耀，可以预表黑暗的环境。黑夜是可怕的。门徒在黑夜则失去人生把握，环境的变幻，时常使人产生无名的恐惧。

六、船在海中。船在两头不到岸的情形中，是非常危险、随时会沉船的。当所有的船都在海港泊岸时，无法看得出那一只船坚固可靠，等到船到海中同时遭遇风浪时，便可鉴定那一只船够坚固可靠了。人生有时需要苦难来磨练，才能显出我们的智愚、贤不肖与强弱。

五种声音 似大合唱

在这种种苦难来临时，我们可以听到五种不同的声音：

第一种是风声，风声呼呼。

第二种是浪声，浪声花花。

第三种是水声，水声薛薛。

第四种是橹声，橹声乙乙。

这四种声音造成四部合唱，而且是声浪非常巨大的大合唱，也是恐怖的合唱曲。可是，不要忘记，在这里还有一种声音，那是第五种声音，是耶稣的熟睡声，睡声唔唔。

前四种是使人「惊慌」的声音，但第五种声音乃是使人更「惊奇」的声音，因为耶稣竟能在狂风巨浪中熟睡，熟睡到门徒叫祂才醒。

主在船中 心强胆壮

为什么这些胆小如鼠的门徒竟然害怕到以为自己快要丧命之时，耶稣竟然能安睡呢？这真是使人百思不解。这一班渔夫可能都会游泳，却惊惶失措；那一位木匠，相信祂是不会游泳的，竟然毫不在乎风浪的侵袭。

有一个问题值得发问的乃是：

假如这只船真的要沉下去，耶稣会不会淹死？

在讲道时向会众发过这个问题，而且请他们回答。大多数的人们都回答说：「不会，因为祂是神的儿子，祂能步行在海面上，当然不会被海水淹死。」

是的，这种回答是很顺理成章的，不过，有一个更佳的答案乃是：

「主耶稣在船上，船永远不会沉。」

风与水都是受造之物，都在创造主的权下。耶稣是它们的主人，它们岂敢伤害创造主呢？其实不敢，亦不可能，这就是基督徒的人生把握。「耶稣今天在你的人生之船上，你的船也永远不

会沉。」耶稣在你的家中，在你的事业中，在你的工作场所，在你的教会。「有主万事足，无事可伤神！」

苦难训练 学主安详

神常常借着种种苦难来训练我们，不是要使我们灰心失意，乃是要使我们胆壮心强，意志更坚定。既然主耶稣能平静风浪，则证明我们有主同在，风浪不足惧。

我们可以想象到，当狂风、巨浪、水满、黑暗、加上心中的恐惧包围那些门徒之时，他们心情一定非常紧张，手忙脚乱、不知所措。他们越出力摇橹，船越要翻沉似的。他们可能把风帆拉得甚紧，但风帆可能就要飞出去似的。他们也有人不断把船中的水舀出去，以免因船满水而沉，但是可能他们越出力舀水，水似乎越来越满的样子。哎！人力已尽，亦无办法，他们已觉筋疲力竭，唯有听天由命，或等候与船同归于尽。

可是（这只是我的想象），那位有深邃思想的约翰，忽然回头一看，看见他们的老师竟然若无其事地在船尾枕着枕头睡觉。

「奇怪！狂风巨浪正发挥着可怕的威力，何以我们的夫子竟能安睡？唔！我明白了。彼得、安得烈、雅各，不要再想办法救自己了，我们放下一切，也和我们的夫子一样睡觉吧！如果夫子不怕风浪，我们为什么害怕呢？大家都睡罢。」

是的，他们都应该学耶稣枕着枕头睡觉才对了。事实上，那些缺乏信心的门徒，只是「忍受」风浪；满有能力的耶稣，却「享受」风浪。狂风吹来，好像我们今日的冷气开放；巨浪打击，船像摇篮左右摇摆；海水打入船内，扫过面孔，好像洗脸；风浪

所造成吵闹的声音，好比一曲交响乐在演奏着。在这一切的吵闹中，人们认为危险万分，主耶稣甘之如饴。

奔走灵程 信心至上

有时神准许风浪继续，却使我们心中没有风浪。一个在中心中没有风浪的人，外面的风浪并不能夺去内心的平静。但当我们灵性幼稚之时，神也会为我们平静外面的风浪，但却要斥责我们缺乏信心了。

在人生遥远的艰苦旅程中，高山峻岭并不能阻止我们前进，阻止我们前进的乃是我们鞋中的一粒沙。这粒沙乃是我们的「疑惑」或是「忧虑」。在狂风巨浪中我们也可以继续前进，但使我们不能前进的乃是我们缺乏了强大的信心。

当主耶稣用祂创造主的权力平风静浪之后，祂向门徒发出两个问题：「为什么胆怯，你们还没有信心么？」（40 节）是的，他们胆怯，他们没有信心。耶稣称他们为「小信的人」（太八 26），「你们的信心在那里呢？」（路八 25）

摩西个人有强大的信心，而且影响六十万壮丁和他有同样的信心。「个人信心」变成「集体的信心」。约书亚的信心比摩西更强大，他与亚摩利人作殊死战时，竟然吩咐日月停航。但以理与其三友信心的强大，使巴比伦王和波斯王都十分惊奇，以致高举他们所相信的神。本仁约翰在监禁的痛苦中完成了那本使千万人蒙恩的「天路历程」，他的信心并未被魔鬼所摇动，乃是把魔鬼赶走。

今日我们活在这个多灾多难的世代中，如果你把主遗忘，你的苦难便是真正的苦难，如果你知道主在你人生的船中，苦难对你已无所施其技了。

别船同行 更加彷徨

当门徒乘船渡海之时，也有别的船同行（36节）。在这只船中只有摇船及乘船的人，耶稣并不在该船内。当风浪与水侵袭之时，他们的情形与门徒的船并未两样，但他们实在更加惊慌与彷徨，除了自己想办法之外，并不能向耶稣求救。这只船和门徒的船真是同一命运，也有船沉的危险。

但当耶稣平静风浪之后，门徒所摇的船有了平安，那只同行的船也额手称庆，因为他们分享了主的能力与恩典。这两只船可以说有苦同当、有福共享。我们可以联想到当我们遭遇苦难的时候，别的人实在比我们更苦。我们有主耶稣可以投靠，如果仍然觉得痛苦，那些没有耶稣可以投靠、也不知道向谁投靠的人，他们的痛苦则比我们更大了。

人生之主 在我身旁

风已平、浪已静，人们的心也安定下来了。同船的人就大大的惧怕，彼此说：「这到底是谁？连风和海也听从祂了！」（41节）祂到底是谁呢？经文没有把答案说出，因为每一个人对耶稣的认识不同，答案当然也不同。我们最少可以找到三个答案：

一、耶稣是天地的主宰。祂创造天地万物，也有权统治及管理天地万物，风和海都在祂的权下。

二、耶稣是人生的主人。祂是我们的救主，但也是我们的恩主，祂活在我们的生活中，是我们的好朋友，十分爱护我们。

三、耶稣是苦难中的救星。是我们随时的帮助（来四 16）。祂在门徒遭遇风浪之时，祂并不离开门徒，独自步行在海面上到东岸去，让门徒独自受苦。祂和祂的门徒一同渡海，祂也负责他们的安全，祂永远在他们身旁。

今天我们走在人生道路上，也像在渡海轮中，如果你对主耶稣认识够深，你的恐惧便不会产生，你应与主耶稣一同在船尾枕着枕头睡觉，高枕无忧了。我们今天仍在人生的船上，也正在海中，朝着永远没有风浪的更美家乡前进。在这遥远的旅程中，我们可能还要遇着多次的风浪。求主赐我们有更大而更坚强的信念，与主有更密切的灵交。你不会惧怕风浪，风浪却要怕你了。

第一四二首

苦海風浪

142

THE MISERABLE WORLD

1962, Istanbul, Turkey 土耳其伊斯坦堡

蘇佐編曲詞

John E. Su

John E. Su

Eb 4/4 6 7 1 2 3 6 | 5 4 3 — | 3 2 1 2 3 2 | 1 7 6 — |
 一. 人 生 如 同 在 船 中, 隨 時 準 備 遇 暴 風,
 二. 賞 賜 由 主 恩 豐, 有 時 「取 去」 我 手 空,
 三. 小 刺 不 離 我 心 痛, 主 說 鴻 恩 永 足 用,
 四. 欲 觀 遠 景 登 高 峯, 破 萬 里 浪 永 乘 長 風,

6 7 1 2 3 6 | 5 4 3 — | 3 4 5 6 7 i | i 7 6 — |
 一. 巨 浪 撲 來 心 膽 震, 阻 我 渡 海 西 至 東。
 二. 約 伯 服 能 才 忍 苦 中 愛 痛, 千 鍾 鍊 始 功。
 三. 順 服 才 知 後 主 聖 潔, 重 旗 整 鼓 再 盡 忠。
 四. 苦 難 過 更 聖 潔, 雨 過 天 晴 萬 里 虹。

6 5 4 5 | 4 3 2 — | 7 6 5 6 | 5 4 3 — |
 (副歌) 主 賜 平 安 在 心 中, 穩 如 泰 山 不 動 容,

3 4 5 6 7 i | 7 6 5 6 7 — | 3 6 7 i | i 7 6 — ||
 人 生 難 免 多 苦 難, 勿 忘 主 也 在 船 中。

這到底是誰

232

馬可福音 4:41

WHAT MANNER OF MAN

蘇 佐 揚
John E. Su

1-2 3 4 5 0 | 1-2 3 4 5 0 | 6 6 4 6 5 5 3 | 2- 3 2 - |

這到底是誰？ 這到底是誰？ 連風和海也聽從祂了，

2- 3 4 5 6 0 | 2- 3 4 5 6 0 | 6 6 4 6 5 5 3 | 2- 3 1 - ||

這到底是誰？ 這到底是誰？ 連風和海也聽從祂了。

1947 上海

原曲由馬爾·塞拉夫夫人譜曲。
本樂曲係按原曲及歌詞改編而成。

主耶穌的隱身術

祂却從他們中間直行過去了(路加四章 30 節)。

耶穌卻躲藏，從殿裏出去了(約翰八章 59 節)。

祂卻逃出他們的手走了(約翰十章 39 節)。

主耶穌能行諸般神迹，當然也能運用「隱身術」，不過聖經並無「隱身術」或「隱身」等名詞，但祂隱身的事實是存在的。

來到山崖 直行往前

比方：當祂首次同眾人露面，在拿撒勒對祂的同鄉講道時，眾人情緒激動，竟然把祂趕出城外，想把祂推下山崖，把祂杀掉。但，聖經如此說：「祂卻從他們中間『直行』過去了。」在群情洶湧的惡劣環境中，許多人把祂包圍着，前呼後擁地並非愛戴祂而想謀殺祂，祂實在插翼難飛。可是，祂竟能從他們中間「直行」過去，怎樣直行呢？住過香港的人，如果在晚上到九龍旺角中心區走一走看看，你實在無法可以「直行」，只能九曲十八彎地左閃右縮、才能往前走。世界各國的大都市亦然，在人头涌涌、摩肩接踵的地區，那里可以「直行」？所以主耶穌一定是在走到山崖前，立即「隱身」，轉身向相反方向「直行」，但無人看見祂，也無法阻止祂，更無人能拘捕祂了。

祂能隱藏 走出聖殿

又，主耶穌在聖殿範圍內對眾人講道時(約翰八章 2 節)，引致眾人要用石頭打祂，「祂卻躲藏」，從殿裏出去了(59 節)。聖殿內每天人头涌涌，他們大多數聚集在「所羅門走廊」(徒三 11)之

下，那里可以站三千人，妇女与孩子们则聚集在「妇女院」内，耶稣是无法躲藏在任何地方而不被发现的，祂想离开圣殿走出去，一定会被人发现的。所以祂一定是用隐身术，使人头涌涌的群众无法看见祂，祂可以很安详地离开圣殿。

所罗门廊 插翼飞天

在约翰福音十章所记，主耶稣又在所罗门廊下行走，与犹太人辩道，犹太人围着祂(23-25 节)，后来群情汹涌，又要捉拿祂，「祂却逃出」他们的手走了(39 节)。请问，众人既然围看祂，祂真的插翼也难飞，何况在几千人的所罗门走廊下，祂如果逃走，一定有许多人跟着追赶祂，祂一定会被捕。但祂安然逃出虎口，而且还走到约但河去(40 节)。显然他用了隐身术，所以才能脱身。

失体重易 隐形实难

我们十分有理由相信，耶稣能运用隐身术，是毫无困难的。祂曾运身「失体重」术，所以能步行在海面上。假定主耶稣体重一百五十磅(假定而已)，祂在步行海面以前，立即使体重失去，所以步行在海面上而不会下沉。

太空科学家发现一个「失体重」的原则，是一件很有趣的事。当太空人上升至地面以上六百英里之时，体重完全消失，因此可以在太空中腾云驾雾，毫无困难。一个体重一百五十磅的人，在六百哩以上的高空，竟然身轻如燕，体重全失，是一件奇事，但

这是一件事实。以利亚乘旋风升天，也是体重失去之故。以利沙使先知门徒掉在河里的斧头漂上来，也是使它失了体重之故。

不过科学家仍未有办法使人「隐形」，当体重失去 时，该人仍然可见，仍然存在别人眼前；但如果「隐形」，则一百五十磅的一个人，竟然完全消失，不知去向，则比失去体重更奇。可是科学家仍未办得到。许多科幻小说，虽曾描写人会隐形，但并非事实，主耶稣在历史上是唯一「隐过形」的人。科学家虽然无法做到此点，但将来的基督徒是可以享受「隐形」之乐。

隐形两种 忽然不见

主耶稣的隐形分两种，即复活前的隐形和复活后的隐形，祂复活后的隐形，在四福音有清楚的纪录。当门徒因惧怕犹太人而在楼上闭门聚集时，主耶稣来站在他们中间，向他们问安，如此一连两次(约廿 19, 26)。以后如何消失，该段经文并未叙述，但祂的来临是用「反隐形」的方法出现的。

清楚记载祂的消失乃是记在路加廿四章 28-31 节，主耶稣向以马忤斯路上的两个门徒显现，后来一同进入他们的家，擘饼之后，「耶稣忽然不见了」，祂「现形」而来，又「隐形」而去。

灵体享受 可隐可现

这些是祂复活后、带着复活后的奇妙「体」出现的事实，保罗称之为「灵体」(林前十五 44)，这「灵体」可隐可现，可吃可不吃，既有骨有肉，可被别人摸得到的一个坚硬的体，怎能完全消

失，隐形而去，令人实在无法明白。但科学家到今天为止，已经明白的宇宙间一切受造之物的奥秘实在太少。

不过，基督徒在将来复活之后，也要和主耶稣一样享受「隐形之乐」，也要和耶稣一样，可隐可现，大显身手地运用隐形术、与基督一同作王。像这种能隐能现的人，才能统治世界，无人敢舞弊及犯罪，因为不知道统治者什么时候忽然显现来侦查，谁还敢作奸犯科呢？

复活后的隐形，主耶稣也预先让我们清楚知道，同时也是我们将来享受隐形术的示范。但主耶稣从前是像我们一样生活的，祂怎样运用隐形术，则使我们百思不得其解。可是我们既然相信祂是神，运用神的能力能行神迹奇事，则运用隐形术并不困难。因为在旧约的记载中，我们知道天使向人显然完成任务之后，也「就不见了」(士六 21)，意即隐形而去了。这就表示在古时的天使，早已运用隐身术。当他们向人显现时，则「藉体显现」，因天使无「体」；但当他们消失时，则隐形而去。最难解之处乃是他们所用的「体」从何而来，隐形之时，「体」如何消失。

我们虽然不明白，但有一天当我们享受荣耀复活之时，亲身经历这种灵体的奇妙，可隐可现，自必恍然大悟，原来如此。科学家只晓得人会失去体重，但体质仍存在；神却让我们失去形状，而人格仍存在。其妙在此，科学家再努力几百年去探讨，也可能只得一个零，而我们将来却可实际享受这种隐形之乐。

身体消失 痛苦亦然

这样看来，一百几十磅的身体既然会隐形，可见身体的重要性并不大，怪不得主耶稣如此说：「那杀身体不能杀灵魂的，不要

怕他们，惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」(太十 28)难怪古代的基督徒肯为主殉道了。

启示录廿一章 4 节如此说：「神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」是的，身体也会隐形，这些因身体而带来的一切痛苦，当然有一天也要「全部隐形」而消失了。这是基督徒最大的安慰。

主再来已迫近眉睫，我们享受隐形之乐也快到了，让我们忠心目前任务，儆醒等候我主再来，在空中分享祂无比的荣耀。

主耶穌履海

主耶穌在「海面」上走，

彼得却在「水面」上走。

(马太福音十四章 25-29 节)

当五饼二鱼叫五千人吃饱的神迹完成之后，人们有意要强迫耶稣为王(约六 15)，因此主耶稣一方面催门徒上船，由加利利海东岸渡到西岸去，避免门徒们被众人利用；另一方面耶稣叫众人散开。之后，耶稣独自上山去祷告。

海有两个 不同经验

加利利海并不太大，根据以色列国政府正确统计，东西最宽处为十三公里，南北最长处为廿一公里。海水由北进入，由南流出到约但河去，所以加利利海的海水是活水。不像死海的水，由北进入，但无出路；只渗入海底，所以死海的水是死的。死海的水是平静的，不会有狂风巨浪出现，但海中无生命。加利利海是有生命的，其中鱼类甚多，但加利利海时常有风浪。

这两个海正好预表两种基督徒，一种是死海式的基督徒，只有接受，并不施出，生活很平稳，但无活泼的灵性。另一种信徒是加利利海式的，有接受、有分享、生活中充满困鸡，但生命充满活力。主所喜欢的信徒，乃是加利利海式的，虽然海中时有狂风巨浪，但主有更大的力量平静风浪，予那些倚靠主的人有更多美好的见证，奇妙经验。

这些门徒摇船渡海时，耶稣并不在船上。有一次门徒摇船渡海时，耶稣虽然在船中，但祂在船尾枕着枕头睡觉(可四 3-8)。似

乎门徒有一个错觉，以为自己善于航海，不必需要主耶稣帮助，因主耶稣所学的技能乃是木工，并非在海中捕鱼。门徒以为不需要主耶稣插手在摇船的事情上，可以靠自己毫无问题地乐登彼岸。可是偏在这两次渡海的旅程中遇着前没有的困难，那困难是相同的，就是遭遇狂风巨浪的打击，万分惊险。是否主耶稣故意让风吹浪打，用以教训门徒，则不得而知，但主耶稣在门徒遭遇狂风巨浪打击时，给予他们「合时的帮助」，则是事实。

一九六六年我在以色列访问时，曾由加利利西海提比哩亚城乘汽船渡海，时在九月中的一个上午，当时海面风平浪静，海水澄清之至。我问同行的识途老马的导游，何以风平浪静，圣经不是说门徒渡海时遇着巨浪吗？他的回答乃是：加利利海并不是常有风浪，只有在冬天(即十二月至来年三月的雨季)才有风浪。平时在深夜也会有骤风从东岸叙利亚境吹下来。

船在海中 多种惊险

是的，门徒是在夜里摇船时遭遇逆风的，「因风不顺，被浪摇撼」(24节)。在这里，我们可以看见门徒所遭遇的困难与恐惧，是多方面的：

一、船在海中，两头不到岸，如有不测，险象环生。

二、狂风吹来，可以预表魔鬼的攻击，因为魔鬼是空中掌权者的首领。

三、巨浪打击，可以预表世界所给予的灾祸，因为海是预表这个世界。

四、时在夜里，而且是四更天。「夜」预表黑暗的环境，这个社会也充满黑暗的力量，四更天则是最黑暗的时候。罗马人将时间分为四更(可十三 35 节所提的晚上：半夜、鸡叫，与早晨，便是罗马人的四更)，四更已近早晨，早晨以前，天色最暗。

五、看见有人在海面上行走；以为是鬼怪而害怕，甚至喊叫起来。这种惧怕是必然的，但误会耶稣为鬼怪，误解神恩，是常有的事。

六、等到彼得步行在水面上时，竟因风大而将沉下去，彼得自己固然非常害怕，同船的门徒也不能不为他捏一把汗。

苦难来临 属灵训练

这世界是充满危险与苦难的，但主耶稣曾鼓励门徒说：「在世上你们有苦难」，但「你们在我里面有平安」，主耶稣所赐的平安，我们可以运用来应付任何要来临的苦难。神有时准许苦难临到我们，是出于祂「训练的美意」，要训练我们「勇敢和有信心」。一个人生活平平无奇，过得太舒服时，是很容易趋于腐败，古人有「流水不腐，户枢不蠹，常动故也」之训，动则减少腐败，过于静则容易使人意志消沉。神使信徒遭遇苦难，乃是使信徒有「动」的机会，产生仰望倚靠主的意念，和信心的动力。

苦难有时也有使人圣洁的任务，当信徒的人生面对狂风暴雨时，很容易地联想到自己的不完全、有罪，俯仰有愧。于是在苦难中会认罪悔改，决意过手洁心清的人生。

世上的苦难有时也使人想念天家。没有一个人在乘渡海轮渡海或乘轮船远赴外国时，喜欢永远住在船内的，反之，都是盼望

早日到达彼岸，回家与家人团聚，或到友人家与友人见面。当时船在加利利海中，未到彼岸，狂风且浪来袭击，相信船中每一个人都渴望赶快将船摇到对岸。这世界充满苦难，苦难使我们渴望早日到达天家，如果世界没有苦难，信徒就不会想念天家了。

不要惧怕 主赐平安

当主耶稣听见门徒因害怕而喊叫时，马上表明自己的身份，安慰他们说：「你们放心，是我，不要怕！」(太十四 27)

「不要怕」与「平安」，在圣经中有六百多次，但「平安」(原文平安，和平与和睦三词相同)则多过三百六十五次。证明神给属祂的人的「平安保证」是强大的。

我们「不怕」是有充份理由的。因为：

第一、那是说安慰的话的主，有主万事足，无罪一身轻了。

第二、那是步行在海面上的主，他们曾看见主耶稣行过许多神迹，现在步行在海面上，不过是一个新的神迹而已。

第三、那是来设法(一定有办法)帮助门徒的主。

第四、那是渐渐向门徒近前来的主。

我们也常常会听见主安慰的声音和看见祂近前来帮助我们，然而我们必须用单纯的信心来配合祂的行动。

主行海面 人行水面

彼得在这里反应甚灵敏而且有行动来表示他相信主安慰之言。他知道是主，便对主有惊人的请求，不过他的请求是错误的，

其错误不在他要走到主面前，也不是因为有骄傲而露锋芒，乃是他请求主「叫他行走在水面上」。主耶稣行走在「海面」上，而彼得都要求行走在「水面」上，为何不要求行走在「海面」上呢？「海面」与「水面」在属灵的意义上当然是不同的，否则马太不会用不同的字来表达，而且两次提到彼得「在水面上走」。

「海面」是表示整个加利利海都在主耶稣的权下。「水面」只限于彼得脚下所踏的水，那是有限度的水，在他脚踏的水之外并不属于彼得。之后，彼得见风浪甚大而将要下沉，主耶稣拉着他之后，曾责备他为「小信」，他果然是一个小信的人，他的小信表现在两方面。

一、他是要求在水面上走，不是要求在海面上走。

二、他已经走在水面上，但因见风甚大而害怕。他在水面上行走时，似乎是朝着主耶稣的方向往前走，但在他的面前除了主耶稣之外，还有浪有风、有风与浪可怖的声音。他没有把注意力集中在主耶稣身上，却受环境影响而害怕，第一次害怕是共同的，这一次的害怕却是他个人的。

福杯充满 福缸充满

主耶稣责备彼得小信与疑惑，其实也是对众门徒说的。为什么彼得只要求在水面上走呢？为甚么他看见风大而害怕呢？主耶稣既然把一个海摆在我们面前，我们为什么只要求一杯水呢？神赐给我们的恩惠是根据我们信心的量器大小而定的。祂的恩典是丰富的，而且总是给我们充满的，但一个杯的充满与一个水缸的充满在形式上是相同的，在实质上是有很大的分别。

主耶稣要我们享受一个大海的恩典与权柄，彼得却要求一些水的恩典与权柄，这是何等的愚昧与损失！这正如一条鱼宁愿困居于安全的一个水池中游泳，却不愿在海中自由自在海遨游一般。主耶稣是那「说不尽的恩赐」(林后九 15)，基督徒有享受「更多更大」属灵恩惠的权利，只要把眼光看远些，「凡你所看见的一切地，我都要赐给你」(创十三 15)，也要把脚步踏宽些，「凡你们脚掌所踏之地，都必归你们」(申十一 24)。这是何等大的应许，这应许也是可以兑现的，如果我们有更大的信心容量去接受的话。

风虽甚大 主在眼前

彼得第二件小信的表现是「只因见风甚大」。明明主耶稣是在眼前，明明主耶稣准许彼得「走到祂那里去」，他明明已经踏在加利利海水上，可以往前走，为何见风大而害怕？为何将要沉下去？

风是从空中来的，预表魔鬼的力量。这正是魔鬼所用的一贯伎俩。魔鬼不管你如何属灵，明白圣经如何的深，信主有多少年，为主传道有多久，他所用的「风」，今日仍然能把许多信徒和圣工人员「吓倒」和「吹倒」，甚至沉下去。

基督徒的本份，不是要设法应付一切困难。

乃是单单仰望主耶稣，对环境视若无睹。

假如彼得不管它风大浪高，或者脚步未经训练而不稳，如果他单单仰望主耶稣，一步一步往前走，他一定不会害怕，也不会沉下去。

不同的风，不同的困难正在包围我们，或不时恐吓我们，但假如你用属灵的眼睛看见主也在狂风中站着要帮助你，你为何要害怕？记得有一次门徒也是摇船渡海，耶稣也在船中，当狂风巨浪袭击该船时，主耶稣竟在船尾枕着枕头睡觉(可四 38)。假如风、浪会使该船下沉，主耶稣也不能幸免，但主耶稣在船中，船怎会沉下去呢？

我们时常欣赏诗篇廿三篇「祂领我在可安歇的水边」一语，可是不要忘记，祂有时把我们放在狂风巨浪中来训练我们的信心和单单仰望祂。只是享受可安歇的水边而缺乏在狂风巨浪中得胜经验的信徒，灵性是很脆弱的，一经打击，定必下沉。

手有三只 主手安全

虽然如此，主耶稣都能体恤我们的软弱(来四 15)，当彼得喊救命之时，主耶稣马上伸手拉住他。

在这里我们看见有三只手：

第一只是无形的手，那是魔鬼的怪手，可称之为有长爪的毛手。这怪手在空中搅风搅雨，唯恐天下不乱。魔鬼也时常利用教会内的不良份子兴风作浪，破坏他人，以逐己愿。这只毛手也可能要在海底把站立不稳的彼得拖下海中，使他沉没。这只有长爪的怪手可能使船倾覆，使全船的人溺毙。

第二只手是主耶稣的恩手。主耶稣的恩手比魔鬼的怪手有力而对人有帮助。主耶稣曾宣告说：「我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。」(约十 28)你看这是何等有力的手！既然无人能把我们从主手中夺去，那么魔鬼有什么

办法用他的怪手伤害我们呢？我们是在主耶稣安全的巨手中，可以享受祂那绝对的平安。

第三只手是信心的手。彼得只要伸出信心的手「向上」，马上可以接触着主耶稣那全能的手，则一切难题均可迎刃而解了。只要「向上」举手，祂必施恩。

彼得本来企图表现自己的能干，也试行水面，但结果仍然回到那最无力、最单纯、最童子式的喊救命，恢复他本来的面目，暴露他人性的无能。是的，当人的弱点露出原形时，人的一切表现不过是「水」而已，怪不得彼得要行走在「水面」而非「海面」了。

风必止住 主赐平安

当主耶稣与彼得一同上了船之后，「风就住了」。是的，风不能再有所作为，主耶稣在海上，海不能使祂下沉，主耶稣在船上，船也十分平稳，主耶稣现在已经进到人们的心中去了，所以同船的人都拜祂说：「你真是神的儿子了」(33 节)，是的，祂在人心中，人心才有真正的平安与喜乐。

风在这里有三种不同的状态：

- 一、风不顺，使船摇撼，人心不安，魔鬼恐吓。
- 二、风甚大，使彼得困惑，即将下沉，魔鬼得意。
- 三、风就住了，无能为力，魔鬼失败。

当主耶稣上到船上，船就平稳，主如果真的成为你一家之主，你的家庭才有真正的快乐。如果主耶稣进入你心中，你心中便有天上的平安。

主耶稣郑重宣布说：

「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，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。」(约十四章 27)

耶利哥被约书亚攻陷后，曾受咒诅不得重建，
在列王时代有人重建，结果丧失二子，但

耶穌改變耶利哥

(路加福音十八章 35-43 节；十九章 1-10 节)

「耶利哥」(JERICHO)是圣经中所记最古城市之一。该城早已有王，不过所谓王者，实为一城的首领，该首领与民众是打成一片的，所以约书亚打发两个探子去窥探耶利哥之时，妓女喇合曾把那两个探子收藏，不被人发现，有人便告诉耶利哥王，耶利哥王也打发人去质问喇合。

耶利哥城名闻中东，它背山面河(约但河)，形势险要，他们和当时各地的王也有密切的来往。从亚干在耶利哥违背约书亚的命令而偷取财物中，除金条外，还有一件示拿的「王服」，即示拿国王室的华丽王服，示拿在古时巴别地区，和耶利哥相距千哩，证明耶利哥人善于经商，远达伯拉大阿地带。

横渡约但河 陷耶利哥城

因为约书亚与以色列人横渡约但河之后，他们的第一号敌人乃是耶利哥。神吩咐约书亚攻陷耶利哥的战术，是历史上任何军事家未用过的。约书亚不费一兵一卒，只吩咐祭司们抬着神的约柜，和拿兵器的战士并众百姓一同围着耶利哥巡行一周，六日都是如此，第七日却要巡行七次，这样七日共围行十三次。到第十

三次之时，神吩咐众百姓要大声呼喊，祭司也用力吹角，城墙就倒塌了，当然城墙是向里面倒下去的，否则便会伤害围行的以色列人了。这事详细记载在约书亚记六章 1-21 节。

不准城重建 咒诅实可惊

耶利哥城陷落后，全城人物尽毁。只有凭信心而得救的妓女喇合和她的全家除外，于是耶利哥城成为废墟。之后，约书亚吩咐众人一同咒诅耶利哥，不准后人重建，以作他胜利的标帜，同时也使全迦南的人震惊。约书亚如此咒诅说：「有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和華面前受咒诅；他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子」(书六 26)。

不料六百年左右之后，竟然有一胆大伯特利人名叫希伊勒的，胆敢冒犯约书亚的咒语，重建耶利哥。当然他不是一个平凡的人，他一定是一名有经验的建筑师，才敢作这重建的巨工，尼希米重建耶路撒冷城墙时，也有耶利哥的建筑师为同工(尼三 2)。

可是，当他立根基的时候，他的长子亚比兰便去世，是否急症，不得而知。又等到他安门的时候，幼子西割也去世。这事记载在列王记上十六章 34 节。当然希伊勒会因丧去二子而十分悲伤，但可能他也因能重建久已荒废的耶利哥城而快乐。

耶稣时代的耶利哥城，是否就是希伊勒所建，不得而知，因为重建耶利哥的时候与耶稣后来进耶利哥，相隔约七百多年，耶利哥有否因战乱而有改变，或可以一直过着太平日子而可以扩建，均未可知。一百年前的考古家，谓重建的耶利哥之后，又有人另

建一新耶利哥，因此有两个耶利哥，出此耶利哥，即入另一耶利哥。

因此马太福音二十章 29 节说，「他们出耶利哥的时候」，是可能从旧耶利哥走出来，便有两个瞎子来求耶稣医治。但路加福音十八章 35 节则说，耶稣将近耶利哥的时候，即将近新城耶利哥城之时。再后，在路加福音十九章 1 节，耶稣进了耶利哥，是进了新城耶利哥云。

耶利哥蒙恩 成为先知城

虽然希伊勒付了丧失两个儿子的代价去重建会被咒诅之城耶利哥，耶利哥有了新生，有人居住。在先知以利亚和以利沙时代，竟然有人在此创办了「先知学校」，有先知门徒在其中研究神的律法(王下二 5、15)，准备作时代的先知。其实当时有先知学校的地方共有三处，即吉甲、伯特利和耶利哥(王下二 1-4)。以后以利沙到了吉甲的时候，那里的先知门徒也要求以利沙解决食物中毒问题(王下四 38-41)。

耶利哥与吉甲、伯特利鼎足而立，一度成为训练为神工作的先知，影响犹大国与以色列国。

耶利哥有名 犯罪大本营

此后，耶利哥城一直没有什么新的消息，直到耶稣在世传道的时候。不过在外邦人统治犹太与加利利之时，耶利哥又成为有名的犯罪城市，好像今日的各国大都市一样，充满罪恶。许多人走上橄榄山，一下山便走到耶利哥城享受罪中之乐。耶稣曾对众

人讲一个人由耶路撒冷下耶利哥去的故事，后来该人在半路被强盗群打到半死。这人为什么离开属灵的耶路撒冷而到耶利哥去呢？无非是想享受一番罪中之乐。

耶稣来此城 开属灵眼睛

耶稣这次特别要去巡视耶利哥，为要开瞎子的眼睛和拯救罪人撒该。当时有两个瞎子，一个名为巴底买(可十 46)，另一个未记其名，耶稣用言语医病法，只说一句话，他们就开了眼睛，不过马太刚说耶稣把他们眼睛摸一摸(太廿 34)，可能两样方法都用了，他们获得「还我光明」之后，便在路上跟从耶稣。

起初他们只在传统的思想上认识耶稣，称主耶稣为「大卫的子孙」，这是以色列人的一种暗号的口号，是人人皆知的，意即祂是要来拯救民族的弥赛亚。等到他们跟着耶稣进了耶利哥新城，看见税吏长撒该之后，才听见主耶稣的救恩，他们属灵的眼睛才睁开，知道耶稣来是要寻找失丧的人(路十九 10)，包括他们二人在内。

税吏长撒该 灵魂得救拯

耶稣进了耶利哥，是有一个非常重要的目的，俗语说打蛇要打蛇头，作战要攻首都。祂到耶利哥是要拯救这声名狼藉、人憎鬼厌的贪心长官、税吏长撒该。撒该原意为「清洁」，但他一点也不清洁。当众人包围耶稣要听祂讲道时，这位身量短矮的罪人无法看见耶稣，于是他设法攀登桑树，居高临下，心想一定可以看见耶稣。

耶稣老早知道他要来，所以站在树下向他呼召，叫他快下来，这一下子一定把撒该吓了一跳，他心里想，耶稣以前未见过他，何以知道他的名字？又何以知道他躲在树上？但他并无其它选择，只好快快从树上下来面对面与主对话。

在较早的时候，有一个少年官长(是宗教官)来向耶稣求道，耶稣吩咐他两点：1.积财于天。2.跟从耶稣(路十八 18-24)，但他不肯积财于天，也不肯在地上跟随耶稣，他只好忧心愁愁地走了，一去不回头。

可是，撒该早已准备好自己的心，他从树上下来之时，耶稣并没有把吩咐那少年官长的两点真理告诉他，他却自动宣布两件事。1.把钱财的一半分给穷人。2.把另一半偿还会被他讹诈的人四倍，于是他成了穷光蛋，不名一文。他还有第三件事要做的，就是相信耶稣，愿意跟从祂。因为他被耶稣寻着、救了，主也要在他家住一夜，向他全家传福音。

于是，撒该吩咐他的工人在耶利哥新旧二城八个城门上张贴分钱启事，震动了两城的居民。他们都对他议论纷纷，「他如果不是神经错乱，就是真的悔改离罪」。结果他们认为他是后者，许多穷人到他府上领取救济金，许多曾被他欺诈的人都得了四倍的偿还。两城的人都对他大加赞赏，说他是名符其实的「清洁先生」。

耶稣改变了撒该，撒该改变了耶利哥。曾被约书亚咒诅的第一大城蒙了恩，成了福音城市。撒该是耶利哥城第一号要人，他蒙了改变，许多人和他一样被福音之光照射而信了耶稣。耶利哥得救了。

传说撒该后来立志去为主传福音，不再做罗马人的走狗，欺诈自己的同胞，他的儿子也和他一样做一个传福音的人，改变了许多人。

今日我们住的城市，可能和当时的耶利哥并无分别，也是一个罪恶的城市。请问，你有否影响你所住的城市或该城市的某一区？是否有不少人因你住在他们中间而蒙恩？

去年(1986)我和几位同工曾到耶利哥一行。导游带我们到古耶利哥城去参观，该处曾被许多考古家发掘过，你看了也难明白这城的真相。不过今天的耶利哥并无城墙与城门，乃是在一长而窄的平原上有民居，不过经过回教徒的打杀，都已信了回教，可是当地的回教徒比较温和有礼，给游客良好的印象。今日的耶利哥不再是古时犯罪的大本营，也再没有欺诈同胞的撒该收取关税，他们和以色列人和平相处，一同等候弥赛亚降临。到那时以色列全家都因信耶稣而得救，正如保罗所预言的(罗十 26)。

(一九八六年仲秋于天人密室)

學習愛主

(约翰福音十二章一至十一节)

逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦；屋里就满了膏的香气。

伯大尼，意即「受苦之家」。没有人喜欢受苦，但每一家都有不同的苦难。可是主耶稣很喜欢到伯大尼去，证明祂很愿意亲近受苦的家庭。在这家中，有四个个性不同的人物，他们都是爱主的，所以这个家庭不妨称为一个「基督化的家庭」，堪作我们的模范。使家庭成为基督化，不在口头的宣传或表面上做一些点缀，最实际的方法与表现，乃是家庭中每一个人都是爱主的，全心爱祂，永远爱祂。

这个家庭中的每一个人都是爱耶稣的，

西门爱主 奉献金钱

第一个人是谁呢？第二节说：「有人在那里给耶稣预备筵席。」这人是谁呢？这里没有把名字告诉我们，但太廿六 6 记载他称为「长大麻疯的西门」。这位老先生曾长过大麻疯，按照摩西的律法，长大麻疯的人是应该远离人群，住在郊外无人烟的地方，为

什么他会请耶稣吃饭呢？我们很有理由相信主耶稣曾把他的大麻疯医好了，所以他要报答主恩，请耶稣和祂的十二门徒吃饭。

因此西门是——

物质表示爱主

物质包括金钱在内。这是最简单而容易的爱主方法，因为每一个人在世界上生存都可以赚取金钱。上帝为每一个属祂的人早已写好一个「消费预算表」，我们一生所用的多少钱，上帝早安排好了，我们不能贪心去多得一文钱，也不能因为缺少信念，满心惧怕而少得一文钱。

不过，在上帝所赐予我们一生的消费中，如果我们肯拿出一部份金钱或在物质上表示爱上帝，上帝会加倍或多倍的将我们奉献给祂的还给我们。你说这是蚀本生意还是赚钱生意？从来没有一个人会因为奉献太多而变成穷人的，反之，那些甘心乐意在金钱上多多奉献的人，他再得的恩典更丰富，请听主耶稣怎样宣布这属天的秘密：

「先求祂的国和祂的义。这些东西都要加给你们了。」(太六33)。这些物质的东西都要「加」给你，不只是还给你。请三思主言，赶快实行将每月所得的「纳上十分之一」或超过十分之一。不是自由的「捐」，乃是必定的「纳」。同时，尽你所能，用物质与金钱发展教会与传福音的工作。

有一位爱主的长老，了解「金钱受托」的真理，虽然在生前未能尽量利用祂的金钱来为主工作，但在回天家前，将他的遗产拨出一百五十万港币（今天约二亿元），分别为圣，专作传福音之

用。这真是有钱的基督徒立遗嘱的模范。你不必过份担心你的儿女，他们将来赚的钱恐怕比你还多。应该尽可能多留一些为主用。

马大爱主 主旨为先

第二个人是马大，是马利亚和拉撒路的姐姐。没有人知道西门和这三姊妹有何亲戚关系。解经家有不同的注释，但认为西门是这三姊妹的伯父或叔父甚至舅父，都极有可能。最少西门是伯大尼村一位名人。他请客，请这三姊妹来陪客。

马大用什么来爱主呢？

一提到马大，一般圣经学者对她会有不良的印象。因为在路十 38-42 记载马大和她妹妹马利亚的事。「马大伺候，心里忙乱」，主耶稣曾评论她「为许多事，思虑烦扰」，同时报导说「马利亚已经选择那上好的福份」。因此，许多人在讲道时批评马大不属灵，而夸奖马利亚爱主。但这种评论未必正确。

马大和马利亚，解经家称为教会姊妹的两种不同的典型。马大代表一切喜欢服务教会的姊妹，并不注重灵修，马利亚代表一切只追求灵性长进的姊妹，并不为教会服务。因此马大型的被称为「服务派」，马利亚型的被称为「灵修派」。马大派在教会一切圣工中很活跃，但忽略了祈祷读经的灵性修养；马利亚派在灵修方面很努力，但推辞在教会事奉。

这两种态度都是不正常和不完全的。

今天，马大已经进步了，她好像在神学院或灵修院里毕业了。她以前是「动」的服事主，现在是「静」的服事主，在这里(约十二 2)只有四个字描写马大的事，「马大伺候」。这四个字下面没

有路加十章所添的一句「心里忙乱」或「思虑烦扰」。她的灵性有了进步，她以前用自己的计划来服事主，在一切服务上显露自己的能干，办法和聪明。可是，「在主旨以外奔走，乃是徒然劳苦」，主没有欣赏她，只是提醒她庸人自扰，浪费力量。

现在，「马大伺候」，她站在主身边，凡事以主旨为先。主需要什么，她就作什么。主命令什么，她绝对服从。没有自己的计划，没有自己的选择。一个真正懂得爱主的人，不敢「以自己的意思冒充上帝的旨意，以自己的打算代替上帝的计划」。

「马大伺候」一语甚足以表示她已经懂得主的心，她爱主，是在主的旨意中——

用服务表示爱主

每一个信徒都应该关心教会，在教会圣工上有份。教会是我们属灵的家，教会兴旺，我们同享荣耀与快乐；教会衰败，我们同受患难与悲哀。教会有任何事情发生，我们应关心，教会有任何工作，我们都应该参加，经济如有困难，信徒都应出钱协助。

我在海外一个地方主领培灵布道大会，有千多人参加。每天晚上我很早到场，看见一位中年弟兄在打扫会场，搬动座椅。我起初以为他是看堂的弟兄，未加注意。后来别人告诉我说，这位弟兄在政府里有相当高地位的官员。我听了这话，甚为感动。后来他告诉我说：「信耶稣以后，我觉得我应该爱耶稣，但我不会讲道，也不会作任何圣工，不过，最少我会扫地和把椅子搬好，我也可以站在路口上分送福音单张给一切过路的人。」

诸位弟兄姊妹，你爱主吗？你用什么方法来爱主？你自动找些事来做表示爱主呢，还是你只是一位听道的人，对教会一切工作漠不关心呢？我们应该对主的一切圣工「莫不关心」。

拉撒路爱主 安坐主身边

第三个人是拉撒路。拉撒路是一个有趣的人物，虽然圣经没有记载他讲过什么话，但他的见证比他的言语更动人。他是一位死过而又活着的人。他死了四天，已经臭了，照人看来是完全绝望的了，然而主耶稣运用上帝的大能，使他离开死亡，这是一件莫大的神迹。

当西门伯伯摆设筵席请耶稣吃饭之时，拉撒路可能有一番考虑，他应该用什么方法来表示爱主呢？他应该怎样报答主的深恩呢？西门伯伯有钱，马大姐姐有能干，马利亚姐姐也有香膏，他自己有什么呢？

有了，有了，拉撒路有一样东西足以表示爱主，是其他三个人所无的，那就是他死而复活的见证。在第二节末了一句告诉他们说：「拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。」这句话表示拉撒路在筵席中，他的位置与主耶稣很靠近，也许就坐在主耶稣的旁边，使别人一看，就看见他与耶稣在一起。我们相信拉撒路绝对不会与卖主的加略人犹大坐在一起的。

犹太人摆筵席的习例与我们中国人不同。我们中国人摆筵席，除了被请来赴席的人以外，别人是不好意思来参加的。犹太人刚好相反，他们大摆筵席引以为荣，除了被请的人来吃饭之外，也有许多其他闲人来看热闹。本章第九节说得很清楚：「有许多犹

太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看从死里所复活的拉撒路。」

当时来看热闹的人议论纷纭，「到底拉撒路是否真的从死里复活呢？」「现在坐在耶稣旁边的人是否他呢？」他们起先站在较远的地方来看他，慢慢就走近一点来把他看个清楚，再进一步去摸摸他，也许有人去嗅嗅他有没有臭味。「啊！是他，果然是他！」他们再看看耶稣，从祂脸上和态度上看出祂那种带着能力的慈祥。于是，他们的心被溶化，不能不相信主耶稣的大能，他们回家以后，便信了耶稣(第十一节)。

所以，拉撒路是

用见证表示爱主

拉撒路有死而复活的见证，所以祂的见证深深感动他人。请问弟兄姊妹，你有感动人的见证吗？我相信每一位信徒都有不同的动人见证，不过我们没有「见证出来」，没有让别人知道我们的见证而已。为主作见证，是每一个基督徒的本份，也是爱主的人领人归主的方法之一。

你会陪耶稣吗？

拉撒路还有另一方面的见证，那就是「他陪耶稣一同吃饭」。陪一个人是需要爱心与忍耐的，两个朋友如果有爱的友谊，可以促膝谈心到天明。「陪主」，也许很少人想到这个不平凡的名词。我们很会陪朋友，为什么不会陪耶稣？我们可以用两三个小时看一部紧张动人的小说，或是一连下三个小时的象棋，为什么我们不能用同样的宝贵时间去陪主？

陪主的方法多得很，参加聚会，祈祷，读圣经，都是陪耶稣的方法，参加教会一切圣工，也是陪耶稣。买几百张福音单张来，写几百封信去劝朋友信耶稣，每封信里放入一张单张，请问，你曾用这种方法去陪耶稣吗？

如果你爱祂，你就喜欢陪祂。

如果你会爱主，你就喜欢陪祂，随时随地叫主一声。因为你的心在想念主，你一定喜欢叫祂，喜欢在办任何事情时，心中作简短的祷告，与祂亲近。让别人看见你时，就好像看见了主耶稣，别人想到主耶稣时，也联想到你。因为你好像拉撒路一样陪伴耶稣。

马利亚爱主 香气满家园

第四个人是马利亚。一提到马利亚，我们在脑海中总会呈现一个良好的印象，觉得马利亚是一个很善良的女孩子。路加福音十章 39 节记载她如何安静地坐在主脚前听道，成为千古佳话。但在主的眼光中，路加所记载的马利亚，是「静」的爱主，约翰所记载的马利亚，乃是「动」的爱主。不只是安静地领受主恩，乃是用行动报答主恩。

马利亚和马大一样，好像从神学里毕业了，她不愿作一个自私的基督徒，她愿意与主分享属灵的快乐，与主同担工作的重担，她愿意因祂的爱主，影响认识她的人。

于是，经过详细考虑之后，她采取一项惊人的行动。这种行动会使贪财的犹太垂涎。那就是，她牺牲她那宝贵的香膏，完全用在主身上。

「香膏」，假如我们了解它的背景的话，我们会钦佩她的行动。

以色列女子，在出嫁时，母亲会给她一瓶香膏，对她说：「你把这瓶香膏带到丈夫家中，第二天把它打破，倒在另外一个器皿里，你们梳头的时候，你自己用一点，也让你丈夫用一点。」这种香膏是童贞的记号。香膏的瓶子没有盖，是整个的，装香膏时，由瓶底的一个小洞装进去，然后封妥的。所以用的时候，必须把瓶子打破。

马利亚把她母亲为她预备的一瓶宝贵的香膏拿出来，毫不保留地为主牺牲了，证明马利亚的心爱主到极点，她是

用宝贝表示爱主

每一个人都有自己所认为最宝贝的东西，有人把儿女视为最宝贝，有人把生意或山筐当作宝贝，也有人把家中某一种用具当家传之宝。但如果你真的爱主，任何一种你认为最宝贝的，都可以为主牺牲，让祂获得高度的满足，你也就心满意足了。

「马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了膏的香气」(3节)。要叫人快乐，自己才有真正的快乐。打破香膏，使全屋均香，马利亚才享受到真正的香气。她爱主，不但使主快乐，也使一切在屋里闻到那种特殊的香气的人一同快乐起来。

我们真正爱主的心，也会影响别人产生爱主的共鸣，因此主耶稣向众人宣告说：「普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个记念。」(太廿六13)

让主孤单 断肠碎肝

请听主耶稣在本章第八节所说的伤心语，祂说：「因为常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。」也许我们什么都有了、有金钱、有儿子、有生意、有权柄、有自己心爱的一切，但「不常有主」。在我们生活的千百种动态中，未曾尊主为大，「让主孤单，使祂碎肝断肠」。如果我们能够在我们的计划，让主在其中有份的话，主的心会快乐，我们的一切会蒙恩。

希望亲爱的弟兄姊妹们，用实际的行动来爱主。(一九六零年三月完成于泰国曼谷湄南河北)

第七十九首

伯大尼之歌
Song of Bethany

79

蘇佐揚曲詞

John E.Su

John E.Su

F 3/4 3 5 || 2 · 1 3 5 | 2 · 1 1 3 | 5 · 3 2 1 | 4-4 6 | 3 · 2 4 6 |

伯大尼村可愛家園，我主恩愛在人間，我雖不配，主竟
橄欖山邊可愛家園，以馬內利在眼前，心心相印，以愛
與主同在與世絕緣，毘努伊勒見主面，專心愛主，忍受

3 · 2 2 3 | 2 · 1 1 7 | 5 - 3 5 | 2 · 1 3 5 | 2 · 1 1 3 |

垂憐，賜我內在真平安；上好福份，在主足前，誰能
結連，生存在地似在天；極貴香膏，完全奉獻，讓主
苦難，以便以謝信心堅；北風興起，南方吹遍，愛主

5 · 3 2 1 | 6 - 5 6 | 7 7 6 7 | 3 3 1 2 | 3 · 5 2 3 |

奪去主恩眷？伯大尼村，可愛家園，神人團契恩綿
享受愛甘甜，橄欖山邊，可愛家園，神人團契樂無
香氣滿家園，與主同在，意足心滿，喜樂平安萬萬

1 - 1 | 6 · $\sharp 5$ 6 | 1 · 7 6 | 5 · $\sharp 4$ 5 | 3 - 3 |

綿
邊(副歌)我 背 負 重 担 我 主 與 我 同 担, 雖
千

2 · $\underline{1\ 2\ 3}$ | 4 - 1 | 7 - 6 | 5 - 3 5 | 2 · $\underline{1\ 3\ 5}$ | 2 · $\underline{1\ 1\ 3}$ |

經 流 淚 谷, 祂 在 身 邊, 帶 主 同 在, 我 覺 甘 甜, 我 願

5 · $\underline{3\ 2\ 1}$ | 6 - 5 6 | 7 $\underline{7\ 6\ 7}$ | 1 $\underline{1\ 1\ 2}$ | 3 · 5 $\underline{2\ 3}$ | 1 $\underline{3\ 5}$ ||

天 天 面 對 面, 了 解 主 愛, 永 不 改 變, 我 雖 受 苦 無 怨 言 橄 欖

6 $\sharp 5$ 6 | 7 $\underline{7\ 6\ 7}$ | 1 $\underline{1\ 1\ 2}$ | 3 · $\underline{5\ 6\ 7}$ | 1 ||

面 了 解 主 愛, 永 不 改 變, 我 有 信 心 勇 向 前

我主愛我

MY LORD LOVES ME

048

蘇佐揚
John E. Su

1 2 | 3 1 2 6 5 | 3 - - 3 2 | 1 1 2 6 5 | 4 - - |

1. 我的主擔當我軟弱，(我軟弱)，我的主醫治我創傷(治創傷)。
2. 我的主深知我痛苦，(知我苦)，我的主了解我困難(解困難)。
3. 我的主指引我路程，(引路程)，我的主扶我往前奔(往前奔)。

7 1 | 2 2 1 7 6 | 4 - - 2 3 | 4 5 6 7 | 5 - - |

我受苦祂在我身旁，(在我旁)，所以我心中歡暢(我歡暢)。
過難關祂與我同行，(注同行)，所以我剛強壯膽(我壯膽)。
我舉目單單仰望主，(仰望主)，一切世態不聞問(不聞問)。

1 2 | 3 1 2 6 5 | 3 - - 3 2 | 1 1 1 7 5 | 6 - - |

我流離祂每次記帳，(祂記帳)，我流淚祂用皮袋裝。
我憂愁祂背我重擔，(背重擔)，我疑慮祂為我驅散。
我豈敢顧露我自己，(不顧己)，我只求報答主鴻恩。

15

6 7 | 1 1 1 2 2 | 3 - 5 5 5 | 6 6 7 1 6 | 2 - . |

除了主有誰這樣愛我? 所以我要時常歌唱 (常歌唱,
除了主有誰這樣愛我? 因此我心中有平安 (心平安,
除了主我還為誰生存? 我今後要努力救人 (要救人,

20

5 | 5 - 5 6 7 1 | 1 - 7 7 | 7 - 7 2 6 7 | 6 5 |

(副歌)
我主——愛我無限——盡, 祂愛——我地久天——長,
(我主愛我無限量, 無限量,) (祂愛我, 愛我地久天長,)

21

1 | 5 - 3 1 7 1 | 2 - 6 7 6 | 5 5 6 7 | 1 - . | 1 - . |

任憑——世人都改——變, 有主滿足我心願。(滿足我心願。)
(任憑世人全都改——變, 有主滿足我心願, 滿足我心願。)

亞利·新蘭內亞 1956
Robau, New Guinea
原曲由新蘭內亞 (亞利·新蘭內亞) 創作,
並由新蘭內亞 (亞利·新蘭內亞) 演唱。

你愛主嗎？ DO YOU LOVE YOUR GOD

086

蘇佐揚
John E. Su

5 | 1 3 3 2 1 4 4 4 5 | 7 6 4 4 5 6 | 5 - 5 |
1. 你 說 你 已 經 相 信 耶 穌 為 何 你 信 地 心 不 真?
2. 你 說 說 你 你 為 主 愛 耶 穌 作 工 為 何 你 對 地 心 心 不 專?
3. 你 說 說 你 你 為 主 愛 耶 穌 作 工 為 何 你 對 地 心 心 不 忠?

5 6 7 | 1 3 3 2 1 4 6 - 6 7 9 | 5 3 5 4 2 3 | 1 - |
你 你 你 說 說 你 你 已 經 經 全 心 耶 穌 為 何 你 你 仍 在 世 路 奔?
你 你 你 說 說 你 你 已 經 經 全 心 耶 穌 為 何 你 你 不 完 全 往 後 用?

1 4 5 6 1 7 6 3 5 - 5 5 | 4 5 6 6 7 1 | 2 - |
為 何 不 誠 心 遵 守 主 道 渡 經 折 清 寶 月 靈 魂?
為 何 你 不 有 法 保 羅 事 孔 平 心 愛 主 士 假 冒 為 得?

2 3 3 7 1 3 2 2 - 1 1 7 8 7 1 4 | 5 - 5 |
愛 滿 新 教 會 引 人 信 耶 穌 心 行 為 聖 潔 祭 難 神 你
靈 萬 拾 回 失 去 特 的 你 熱 心 心 事 主 不 聖 斷 工 你

1 3 3 2 4 5 6 7 1 7 8 5 6 7 1 2 3 4 7 | 1 - |
說 說 你 你 已 經 信 主 耶 穌 多 少 年 為 何 如 此 冷 決 奉 負 主 鴻 恩?
說 說 你 你 立 志 愛 主 耶 穌 不 改 悔 為 何 何 世 下 使 分 斷 惡 義 又 為 碎 肝?