

主复活后显现释经讲道

四十日

作者 张麟至

主复活后显现释经讲道：四十日

主复活后显现释经讲道：四十日

Copyright 2018

By Paul Ling-Ji Chang

(PLJChang@gmail.com)

E-Published in 2018 by

Pastor Paul L. Chang

U. S. A.

谨将此书献给
喜好新约神学和清教徒研究的人

目录

书目		vii
序言		xi
第一章	四十日总论：我看见圣灵了 (林后1.21-22)	1
第二章	四十日(I)：拉波尼 ~向抹拉的马利亚显现~ (约20.11-18, 可16.9-11)	9
第三章	四十日(II)：加利利有约 ~向妇女们显现~ (太28.9-10)	21
第四章	四十日(III)：恩典决堤 ~向彼得显现~ (路24.34, 林前15.5)	29
第五章	四十日(IV)：一颗焚烧的心 ~向以马忤斯二门徒显现~ (路24.13-32, 可16.12-13)	37
第六章	四十日(V)：小五旬节 ~向十使徒显现~ (路24.36-45, 约20.19-23)	45
第七章	四十日(VI)：我的主！我的神！ ~向多马等人显现~ (约20.24-29)	55
第八章	四十日(VIIa)：网却没有破 ~提比里亚湖边的显现(i)~ (约21.1-14)	65
第九章	四十日(VIIb)：你爱我吗？ ~提比里亚湖边的显现(ii)~ (约21.15-23)	71

主复活后释经讲道：四十日

第十章	四十日(VIII)：抛锚于永恒 ~向五百多弟兄显现~ (林前15.6)	81
第十一章	四十日(IX)：第二片天 ~向长老雅各显现~ (林前15.7, 参加1.19)	95
第十二章	四十日(X)：以马内利 ~大使命场合的显现~ (太28.16-20, 可16.15-18)	103
第十三章	四十日(XI)：愿主的灵加倍感动我 ~主升天场合的显现~ (路24.50-53, 徒1.4-11)	113
第十四章	四十日(XII)：尽未了的显现 ~向保罗显现~ (徒9.5, 林前15.8)	121

书目

马太福音

- John A. Broadus, *Commentary on Matthew*. 1886. Reprint by Kregel, 1990.
John Calvin, *A Harmony of the Gospels, Matthew, Mark and Luke*. 1555. Vol. 1-3.
ET: Eerdmans, 1972.
Donald A. Hagner, *Matthew 14-28*. WBC. Word, 1995.
G. Campbell Morgan, *The Gospel According to Matthew*. Revell, 1929.
Leon Morris, *The Gospel According to Matthew*. Eerdmans, 1992.
Grant R. Osborne, *Matthew*. ZECNT. Zondervan, 2010.
David L. Turner, *Matthew*. BECNT. Baker, 2008.

马可福音

- Joseph Addison Alexander, *The Gospel According to Mark*. 1858. Baker, 1980.
Robert A. Guelich, *Mark 1-8:26*. WBC. Word, 1989.
William Hendriksen, *Mark*. NTC. Baker, 1975.
William L. Lane, *The Gospel of Mark*. NICNT. Eerdmans, 1974.
G. Campbell Morgan, *The Gospel According to Mark*. Revell, 1927.
Robert H. Stein, *Mark*. BECNT. Baker, 2008.
Henry Barclay Swete (1835~1917), *Commentary on Mark*. 1907. Kregel, 1977.

路加福音

- Norval Geldenhuys, *The Gospel of Luke*. NICNT. Eerdmans, 1951.
Joel B. Green, *The Gospel of Luke*. NICNT. Eerdmans, 1997.
I. Howard Marshall, *Commentary on Luke*. NIGTC. Eerdmans, 1978.
G. Campbell Morgan, *The Gospel According to Luke*. Revell, 1931.

主复活后释经讲道：四十日

John Nolland, *Luke 18:34-24:53*. WBC. Word, 1993.

J. C. Ryle, *Expository Thoughts on Luke*. 2 vols. 1858. Banner of Truth, 1986.

约翰福音

George R. Beasley-Murray, *John*. WBC. Rev. ed. Nelson, 1999.

Raymond E. Brown, *The Gospel According to John, XIII-XXI*. Anchor Bible. Doubleday, 1970.

F. F. Bruce, *The Gospel of John*. Eerdmans, 1983.

Gary M. Bruce, *The Anointed Community: The Holy Spirit in the Johannine Tradition*. Eerdmans, 1987. 此书第三章, “Spirit and Eschatology: John 20:22”也在讨小五旬节的问题。

John Calvin, *Calvin's NT Commentaries. Vol.5. The Gospel According to St. John. Part Two 11-21 and The First Epistle of John*. 1553. ET: Eerdmans, 1959.

D. A Carson, *The Gospel According to John*. Eerdmans, 1991.

C. H. Dodd, *The Interpretation of the Fourth Gospel*. Cambridge University Press, 1953.

Frederic Louis Godet, *Commentary on the John's Gospel*. 3rd ed. 1881~1885. Reprint by Kregel, 1978.

Andreas J. Koestenberger, *John*. BECNT. Baker, 2004.

G. Campbell Morgan, *The Gospel According to John*. Revell, 1933. 中译：摩根, 约翰福音。活泉, 1985。

Leon Morris, *The Gospel According to John. NIC*. Eerdmans, 1971.

R. C. Ryle, *Expository Thoughts on John*. 1869. Reprint by BOT, 1987.

Rudolf Schnackenburg, *The Gospel according to St. John*. 1975. In 3 vols. Eng: Crossroad, 1987.

新约神学

Raymond E. Brown, *A Risen Christ in Eastertime: Essays on the Gospel Narratives of the Resurrection*. Liturgical Press, 1991. 96 pages.

Richard B. Gaffin Jr., *By Faith, Not By Sight: Paul and Order of Salvation*. 2nd ed. P&R, 2006, 2013.

_____. *Perspective on Pentecost*. P&R, 1979.

_____. *Resurrection and Redemption: A Study in Paul's Soteriology*. P&R, 1987.

F. W. Krummacher, *The Risen Redeemer: The Gospel History From the Resurrection to the Day of Pentecost*. ET: 1862. Reprint by New Ipswich, New Hampshire: Pietan Publications, 1994. 中译：沈熙译，复活的救赎主。2020。

George Eldon Ladd, *A Theology of the New Testament*. Eerdmans, 1974. 中译：赖氏新约神学，华神。赖德是Fuller神学院早期的新约教授，虽然他不是新约末世论的创意者，但是透过他的教学，可说是影响力最广的学者。此书以末世论的架构来看整本新约，是本好书。

T. V. Moore, *The Last Days of Jesus: The Forty Days Between the Resurrection and Ascension*. 1858. Reprint by BOT, 1981. 212 pages paperback.

John Owen, *Meditations and Discourses on the Glory of Christ*, in *Works*, 1: 274-461. 这是欧文晚年的作品，在他死后第二年，即1684年出版。读了这份作品，你会发现那位当年在克伦威尔身旁权倾一时的人，并未因清教徒革命的失败而抑郁。欧文在此将奥古斯丁的「信心~眼见」末世观加以发挥。这些年华人教会会对灵命热衷，常乞灵于天主教的奥秘派。事实上植基于圣经的更正教的灵命学十分深厚，更值得更正教徒去发掘。

_____. *Works*, 2:243-46. 这是欧文最早(1657)有关圣灵作「质」的诠释。

_____. *Works*, 4:407-12. 这是欧文晚年(1681)有关圣灵作「质」的诠释，属他的巨作圣灵论的第八卷。

Herman Ridderbos, *The Coming of the Kingdom*. ET: Presbyterian & Reformed, 1962. Ridderbos也是新约神学大师级的人物，此书由新约末世观研究四福音书的国度。

_____. *Paul: An Outline of His Theology*. 1967~72. ET: Eerdmans, 1975. 作者用同一的观来处理保罗神学思想。

_____. *When the Time Had Fully Come: Studies in New Testament Theology*. 这本书是新约末世论的简介。

主复活后释经讲道：四十日

C. R. Vaughan, *The Gifts of the Holy Spirit*. 1894. Banner of Truth, 1975. Pp. 303-20.

Geerhardos Vos, *The Kingdom of God*. 这是一本小书, 介绍圣经的末世观。

_____. *Pauline Eschatology*. 1930. Presbyterian & Reformed, 1986. 这本书可说是近代新约神学的滥觞, 作者早在1912年发表“The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit”一文。它的解经影响了下一代的新约神学。直到今日在新约末世论方面, 此书仍是经典作。霍志恒 (Geerhardos Vos)可说是近代圣经神学的开山祖师。

序言

主复活后在地上又过了四十日才升天的。祂为什么要多待四十天呢？有什么深意呢？这是我在读经时常问自己的问题。一系列的讲章在美东纽泽西州美门教会讲过两次(1998冬~1999春，更进一步在2009秋)；后在马利兰华人圣经教会盖城堂也讲过一遍(2015夏~2016冬)。

我们相信主在复活后的四十日以内，多多地用许多凭据，向门徒们显现(徒1.3)，四卷福音书在末了不过记载其中的十次罢了；加上主升天，和主后来从天降到大马士革的城门口、向保罗之显现，新约一共记载有12次之多。在这四十日，第一位保惠师基督以复活的肉身，现身说法要来的、看不见的保惠师圣灵，要做的是什么工作，以及祂要怎样做。

清教徒神学家欧文(John Owen, 1616~1683)在他的圣灵论(*Pneumatologia*)里，将圣灵的工作分成三方面：生命之灵、能力之灵与恩赐之灵的工作。¹洛钟师(Martyn Lloyd-Jones, 1899~1981

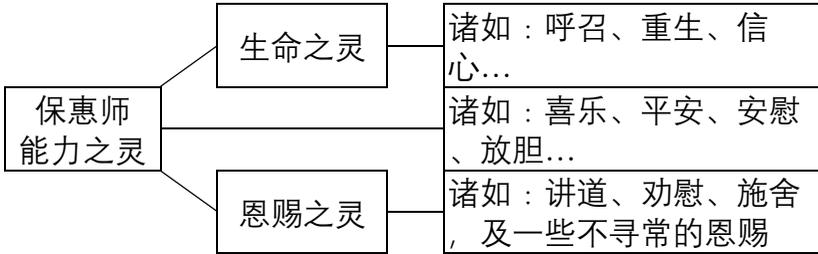
---

¹ John Owen在其作品III.206处说，圣灵的工作可以分为三方面：1. Of *sanctifying graces* (即生命之灵，详见第III, IV册)；2. Of *especial gifts* (即恩赐之灵，详见IV.420)；3. Of *peculiar evangelical privileges* (即保惠师能力之灵，详见II.236, IV.236, 352)。可是别以为它们彼此之间是壁垒分明的。洛钟师(Martyn Lloyd-Jones)曾力言，清教徒神学里对于能力之灵的论述，今日被教会界忽视了。Banner of Truth重印Clement Read Vaughan (1827~1911), *The Gifts of the Holy Spirit* (1894. Reprint by BOT, 1975)；James Buchanan (1804~1870), *The Office & Work of the Holy Spirit* (1843. Reprint by BOT, 1966)。这两本书都是在大复兴岁月的作品，也是其前两世纪清教徒神学的共鸣。

主复活后释经讲道：四十日

，或译为钟马田)多次表达他的看法，即今日的教会对于圣灵之为能力之灵的工作，疏忽了，而这一方面正是复活基督在那四十日里，所要强调的保惠师的工作。

欧文论圣灵三方面工作之简图

我在读神学硕士及博士时，读到不少清教徒的作品，看到他们对圣灵保惠师高昂的兴趣，促发我对「四十日」多下工夫，好帮助我自己多明白保惠师工作的涵义是什么。

张麟至牧师 2018/2/6. Gaithersburg, Maryland, U.S.A.

总论：我看见圣灵了！

主复活后显现释经讲道：四十日 第一章 总论：我「看见」圣灵了

经文：约翰福音14.16, 26, 15.26, 16.7, 约翰壹书2.1-2, 哥林多后书1.21-22, 罗马书八章

诗歌：保惠师已经来(*The Comforter Has Come.*)

四十日的意义

救恩史就是三一之神救赎人类的历史，在基督降临之前，都是预备工作，父神透过整个旧约时代的先知、选民、预表、仪礼，在计划着祂那伟大随之要来的救赎工作。当时候满足之时，神的儿子来了，祂来只有一个目的，成全救赎，这正是祂在十字架上的宣言－「成了」－所代表的意义。在五旬节那天，圣灵浇灌下来，开始施行救恩在蒙恩之人的心中。这是三一之神在救赎工作上的经济(economy)，也是经济的三位一体之体现。

然而在主复活以后，祂并没有急得升天，当然，那是祂迫切要做的事，可是在地上又停留了四十日。不是说圣灵接着就要浇灌了吗？正如主自己所说的：「我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。」(约16.7) 那么，既然对我们有益，主自己又渴望回家面见父神，那么，祂为什么又待了四十日呢？在这四十日里，主做了些什么工作呢？如果主需要待一阵子，为何又是四十日呢？这些问题是我们想要解开的。这四十日当然太重要了，否则主不会待个四十日的，必有其意义。

Campbell Morgan在他的著作基督的关键时机(*The Crises of Our Lord*)里，将主的一生分出了七个关键时机：降生、受洗、试探、变形、十架、复活、升天。另外一位英国人史百克(Austin Sparks)则再多分出了四十日，这是十分好的洞见。其实这方面的经文主要是出现在主复活后的十次显现记载。在这十次的显现里，只记载了一次「神迹」，即约翰福音21.1-14所记载的打到153条大鱼之事，此外，没有记载别的神迹。是否主没有多行神迹呢？圣经没说，但圣经清楚说明了在主复活后，行神迹不是祂的重点，所记载之事才是祂的重点。祂只有四十天了，祂所要做的每一件事，都是极其重要的，不但是祂在这四十日是重要的，而且是在祂降临的三十三年半之中，也是最重要的事！我们当留心观看、思想。

关于主要赐下圣灵之应许，圣经讲得最清楚的，莫过于约翰福音，这也是主兴起约翰在一世纪晚期(约主后85年)，书写这卷福音书的原因。主在约翰福音14.16说，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师...。」既然有「另外的」保惠师，那就有第一位保惠师了。第一位保惠师就是主自己了，约翰也印证这事，在约翰壹书2.1那里，「保惠师」一字也出现了，但译为「中保」，而且是指着耶稣说的。祂今日在神宝座那里作我们的「保惠师」，而圣灵则在我们心中作保惠师。这样，四十日的意义就十分清楚了：基督和圣灵都是保惠师，其位格不同，但工作一致。主复活后四十天显现的意义，在于展示何为保惠师的工作。

第一位保惠师是看得见的，而第二位则是看不见的。我们从这四十日里第一位保惠师所作的工作，就可以学习认识那一位看不见的保惠师之工作。我们甚至可以说，当那一位看不见的神在工作时，我们从祂所作的工作就可以「看见」圣灵了！所以，在这四十天主的工作里，亦即圣经所载主复活后的十次显现，是我们了解保惠师的工作最好的例子。

在使徒行传里，有许多圣灵所作的神迹性的、不寻常的工作。那么，我们是从那些神迹奇事来辨认圣灵吗？且让我们思想

总论：我看见圣灵了！

一下：过了四十日，圣灵不久就浇灌下来了，这就开启了使徒行传的记载。在该卷里记载了许多借着圣灵所赐的恩赐、所做恩赐性的(charismatic)工作。然而在四十日里，也藉第一位保惠师所做灵命性的工作，启示我们第二位保惠师在祂的时代里，也要做这些工作。¹两者相较，那一样才是主要的、标志性的工作呢？乃是灵命性的工作。如此说来，帮助我们真正明了圣灵的究竟的，乃是主在那四十日所做的工作，虽然圣灵保惠师是不可见的，我们从祂所做的这种工作「看见」祂了、辨认祂了。

「四十」的意义：挪亚洪水泛滥在地上四十天，洪水退去、山顶出现到挪亚开方舟的窗户又是四十天；摩西在西乃山上领受十诫四十昼夜；以色列人在旷野受试探四十年；主在旷野受试探也是四十天。四十代表一个转换的时候，意味着一个新的时代之来临。现在主复活了，祂迫切回到天上去，却在地上待了四十日，为什么？意味一个伟大的时代的转换，怎样的转换呢？乃是圣灵的时代到了，另一位保惠师的时代来了。复活的主要告诉我们：这一位保惠师要在这一新时代表里，将要做怎样的工作！这四十日是何等荣耀的日子。

保惠师的工作

保惠师(παράκλητος)是使徒约翰所使用的词，共出现五次：约翰福音14.16, 26, 15.26, 16.7, 以及约翰壹书2.1。前四处是指圣灵；最后一处译作中保的，是指耶稣。保惠师一词何意呢？它是法律名词，可译作「律师」，直译意思则是「那一位被呼召来站

---

¹ 清教徒神学家John Owen在他的大作*Pneumatologia* (圣灵论)里，将圣灵的工作分成三方面：生命之灵、能力之灵与恩赐之灵的工作。见*The Works of John Owen*, edited by William H. Goold. III:206. 其三方面是Sancifying Graces, Peculiar Evangelical Privileges, Especial Gifts。四十日所看重的是第一方面，也兼顾第二方面，而使徒行传的描述则偏重在第三方面。至于使徒的书信，则与「四十日」者同步，偏重在第一方面。圣灵的工作的标志主要在于第一方面：灵命的长进。

在人身旁，以帮助人的」。当圣经用保惠师一词来指圣灵时，即强调圣灵有位格的同在，以及祂大有能力的运行。

圣灵保惠师的工作内容

罗马书第八章	林后第一及十二章
圣灵的引导(罗8.1-14)	膏(林后1.21b; 参约壹2.27)
圣灵的见证(罗8.15-17)	印(林后1.22)
圣灵 - 初熟的果子(罗8.18-25)	质/凭据(林后1.22) ²
圣灵的叹息(罗8.26-30)	胜过软弱的能力(林后12)
✠圣徒得坚固(罗8.31-39)	✠坚固我们(林后1.21a)
= 救恩的确据	
⇓	
大使命 (太28.19-20, 徒1.8)	

使徒保罗虽不用这一个词，但有同样的思想，并提供了深入的诠释。罗马书第八章似乎是一幅属灵的地图，³ 所提到的四件

² 「质」(ἄραβών)是从希伯来文里借来的字眼，见创38.17-18的「当头」(עֲרֻבֹן)。犹大的儿媳他玛向公公讨了他的印、带子、杖作「当头」，叫他日后无法抵赖他先前所做的事。BDAG诠释此商业或法律用的字眼是「头款、凭据」之意(payment of part of a purchase price in advance, *first installment, deposit, down payment, pledge*)。

³ 「灵」(πνεῦμα)这一个字在罗八章出现了21次，有19次应指着第三位格之神、圣灵说的。(8.27第二次出现的「圣灵」其实是代名词。)在和合本的翻译里译为「圣灵」的「圣」字，是为叫人明白加译上去的，这是所谓的点窜。8.15的奴仆的「心」和8.16的我们的「心」原文都是πνεῦμα，应指我们的心灵说的。(不过洛钟师则以为前者也指着圣灵说的，见D. Martyn Lloyd-Jones, *Romans: An Exposition of Chapter 8:8:5-17, The Sons of God*. 1974. [Zondervan, 1975.] 206-217. 如此8.15的「奴仆的心」就译为「使我们感受到被捆绑的灵」。) 8.10的「心灵却因义而活」(NIV, NASV译法)应译为「却因义成为赐生命的灵」(KJV, ESV译法) 8.9的「基督的灵」其实就是圣灵，参约7.37-39, 徒2.33, 林后3.17。「儿子的心」应译为「使我们得着儿子名份的灵」。

总论：我看见圣灵了！

事，恰好与哥林多后书1.21-22, 12.7-10对应。

保惠师的工作虽然有四个成份－恩膏的教训、圣灵的印记、圣灵作初熟的果子、圣灵的叹息，但是只有一个目的：坚固圣徒的信心。这四个成份也不是分开的，它们可以同时出现的。这四种成份的经历有没有先后呢？大致是有的。恩膏的教训是圣灵借着祂的教训，来导引我们的外在的行为；圣灵的见证是借着祂的爱的浇灌，深入我们的良心内，使我们深知我们和主是互属的；圣灵作质的经历是圣灵借着末世的荣耀的激励，使我们能胜过外在苦楚；圣灵的叹息则是圣灵进入我们最深处的软弱，作内在的医治，使我们完全。

复活后的显现

参见下页主复活后十次显现表格的最右栏，我们尝试用保罗的神学来诠释四十日。当保惠师如此一路地在我们的中心工作时，祂就将成圣、儿子的名份、得荣、以及圣徒的恒忍等诸般神的恩典，成就在我们的身上。

我们在上面说过，圣灵的工作是要实施救恩、坚固救恩，那四方面的工作互不排斥，而是彼此包容的；不但如此，它有时还兼顾恩赐性的工作，就如在使徒行传里圣灵所做的工作那样。在以下的各课里，我们要一一来看。盼望透过这样的研读，我们可以「看见」圣灵，并且进一步知道如何随从圣灵，事奉主。

正版圣灵标记

上述的圣灵的工作有三方面。然而，若主祝福我们，在我们的事奉中有了不少的灵恩的现象时，我们会不会将注意力转移到那些恩赐性的彰显上呢？（参林前12.7的「显」字。怎么显法？见12.8-11, 28-29, 13.1-2，以及14章描述恩赐彰显出来之聚会的光景。）我们会不会以那些灵恩的现象，当作圣灵工作的「标记」呢？用那些灵恩来量度主的同在呢？以看见那些彰显而说「看见」圣灵了？教会史上朝这样的方向倾斜者，大有人在。结果呢

? 我们还会注重圣灵真正要注重的层面吗? 鲜少。

主复活后十次显现			
1	向抹大拉马利亚显现	约20.11-18, 可16.9-11	恩膏的教训
2	向其他妇女显现	太28.9-10	保惠师的见证
3	向彼得显现	路24.34, 林前15.5	圣灵的印记
4	向以马忤斯二徒显现	路24.13-32, 可16.12-13	恩膏的教训
5	复活晚向十门徒显现	路24.36-45, 约20.19-23	「小五旬节」 保惠师的见证
6	第八晚向11门徒显现	约20.24-29	恩膏的教训/印记
7	加利利海边向七位门徒显现	约21.1-23	保惠师的见证; 主医治彼得记忆
8	向五百位弟兄显现	林前15.6	末世荣耀的质
9	向雅各显现	林前15.7, 参加1.19	恩膏的教训
10	在加利利向十一位使徒显现	太28.16-20, 可16.15-18	末世荣耀的质
升天及其后显现			
11	主升天时的显现	可16.19, 路24.50-52a, 徒1.4-11	末世荣耀的质
12	末了也向保罗显现	徒9.5, 林前15.8	恩膏的教训

保罗在哥林多前书14.33特别说：「神不是没有秩序的神，乃是赐平安的神。」(NIV译法) 当教会没有守住这秩序时，灵恩也会失去它们当有的意义。灵恩不错是彰显，但唯有灵命才是果实。主要我们凭果子断定是非。教会要拥有建造性灵恩的秘诀，就是把它们放在该有的地位。当我们读保罗书信、尤其是哥林多前书时，我们可以感受到他对灵恩的看法正是如此。他的同工路加所写的使徒行传，当然不会和他本人所得的启示冲突的。有关灵恩的描述记载在使徒行传，但其神学诠释则在保罗书信。

当秩序放对了的时候，果子(灵命)和花朵(灵恩)就都存在，为教会的建造效命，何等的美。

1998/11/15, 2009/8/31. MCCC

总论：我看见圣灵了！

祷告

保惠师已经来(*The Comforter Has Come*)

¹ 应当传此喜信 只要有人之地
只要有人有心 只要有人饮泣
弟兄应当殷勤 传此喜乐信息
保惠师已经来

*保惠师已经来 保惠师已经来
主的应许可信 圣灵已经降临
只要有人之地 应当传此消息
保惠师已经来

² 漫漫长夜已逝 最终清晓已破
悲哭声音停止 哀求声音不作
远山出现金丝 晨曦逐渐炳烁
保惠师已经来

³ 请看万王之王 带有医治大光
所有属灵囚网 都得完全释放
现今空虚监房 无不凯歌高唱
保惠师已经来

⁴ 无限神圣爱疼 我口有何能耐
向着流浪的人 说你无比大爱
我原是个罪身 今活出你形像
保惠师已经来

⁵ 唱阿直到回响 飞射上下碧苍
所有众圣在上 响应在下声浪
无穷的爱提倡 我来引吭歌唱
保惠师已经来

The Comforter Has Come. Frank Bottome, 1890
William Kirkpatrick, 1890

主复活后显现释经讲道：四十日

主复活后显现释经讲道：
第二章 四十日(I)- 拉波尼
~向抹拉的马利亚显现~

经文：约翰福音20.11-18，参马可福音16.9-11
诗歌：主活(*He Lives*)

第一次的显现

主第一次复活后的显现，是赐给在那清晨头一位到空坟墓来的抹大拉的马利亚。¹ 经文显示有一个奥秘的内在工作，发生在马利亚的心里，使她突然之间认识复活的主。这一个属灵的认识，我们通常称之为恩膏的教训。约翰在他的作品里，还用许多的话来表明这个教义，如约翰福音6.45, 7.38-39, 16.13-15, 约翰壹书2.27等处。²

---

¹ 抹大拉的马利亚在新约里提及了12次(路8.2；主的死：太27.56, 61//可15.40, 47；空坟墓：太28.1//可16.1//路19.25；主的复活：可16.9//约20.1, 18)。她被提及仅次于使徒彼得、雅各、约翰、犹大。参Raymond E. Brown, *A Risen Christ in Eastertime*. (The Liturgical Press, 1991.) 70.

² 约6.45论及「神的教训」，父神乃是透过圣灵在我们的心中教训我们，这就是父的「吸引」，唯有被父吸引的人才会到主耶稣的面前。约翰在约6.26-65这一段冗长的谈话里用神在选民内心的「圣灵的见证」，来说明「信心」诞生的奥秘。

约7.37-39可说是圣经里顶重要的一项宣告，有如天使的宣告神子的降生

新时代新需要

这位抹大拉的马利亚从前是被七个鬼附身的，但主恩待了她，把鬼从她身上赶出去，叫她得着释放(可16.9，路8.2)。从那时起，她就跟随主了。在那些跟随主的日子，天天有主的同在，现在主不见了，她切切地要寻回主的同在。她和另一位伯大尼的马利亚不同，后者是福音书里最摸到主心、最明白主旨的门徒。她知晓耶稣要殉难了，甚至从她的兄弟拉撒路死而复活的事上，也稍稍明白主要复活的奥秘。所以，她不顾一切地膏主。然而，抹大拉的马利亚还没有这些看见，主死了，她唯一所能做的事就是到墓园里去找死去的主。

她真是爱主，她是第一位到墓园里的人。看见墓石已开，主的尸体不见了，她就跑去告诉主的两位使徒们。当她再回头到墓园时，才低头看入坟墓里。约翰福音20.12是一个暗示，和20.6-7一样，可惜她和二使徒的心窍都未打开，看见了耶稣的裹头巾和身上的细麻布分开了，还不明白这有什么重大的意义。主还特别

，在此主预告圣灵将被浇灌下来，史实则发生在徒2.33，乃父和子的作为。和子(拉丁文*filioque*)争辩：此词和子最早出现于589年的妥列多(Toledo)会议上，被加在尼西亚信经里，然而直到今日希腊东正教仍不接受西方拉丁教会的见解，这是后日东西教会分裂的原因之一。圣灵在新约时代被浇灌下来，因此有人称今日为圣灵的时代是颇正确的。圣灵向来是神，但是只有在五旬节以后，祂受差成为另一位(也就是第二位)保惠师。今日教会若不看重保惠师的教义，实在是忽略了三一之神的大作为。

约16.12-15继续诠释上文保惠师的工作在于「荣耀基督」—亦即光照人心，使人认识基督。这儿的「真理」是指有关基督和祂的救赎的真理，「将来的事」也是指子受于父、灵受于子有关将来神要在教会中所作的大事，而非指什么预言(*foretelling*)之事。

约翰在约壹2.20-28里用「(恩)膏」这个词来讲唯独圣灵光照人心，使人认识耶稣是神所膏立的基督。这儿的「凡事」(2.27)包括了日常生活中圣灵细腻的引导，对吗？对的。因为坦然无惧地住在主里(2.28)意味着我们在末世的荣光之中，洁净自己的行为，3.3。这正是保惠师的工作。

四十日(I)：拉波尼 ~向抹拉的马利亚显现~

安排了两位天使，好提醒马利亚看见主复活的证据！³ 然而另一面，若没有圣灵的启示，谁能明白复活的启示呢？⁴ 不只如此，就是复活的主站在马利亚的身旁，她还是认不出祂(20.14)！

保罗说：「虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。若有人在基督里，他就是新造，旧事已过，都变成新的了。」(林后5.16b-17 按原文) 主已经复活了，更大的事乃是另一个新的世代已经出现了，而我们就处在这一个伟大的新时代里！那一天是四十日的开始，基督徒要学习随从圣灵来认识耶稣。

裹头巾和细麻布是主复活的证据，两位天使是提醒，复活的主更是活的见证。可是都没有用，对一个没有圣灵开启的人而言，他/她的心思还是昏暗的。马利亚现在最需要的乃是保惠师的内在工作，而且是最初步的工作 - 恩膏的教训 - 以开启她，使她认识复活的主。布特曼(Rudolf Bultmann)说的对，马利亚还需要「主的话说到她心里去」。⁵

主内在的呼唤

约翰福音20.16是转捩点。主呼唤她，马利亚。她转过身来，这是第二回转过身来(参20.14)。在那个场合，马利亚必定奇怪，这人怎么会知道我的名字呢。不过，更合理的解释乃是她从这个呼唤中辨认出那人是主，虽然这是主对她所说的第二句话了。我们比较20.13和20.15天使和主对马利亚所说的话，可以说几乎是

---

³ 这两位天使对这位马利亚丝毫没有造成像太28.1-8里的那位天使，给另外几位妇女所来的震撼，其原因可能与天使显出的荣光和当事人的心境有关。

⁴ 约20.8的信，是指二门徒相信马利亚的报导，主的尸身的确不见了，而非指他们相信主复活了。所以，20.9紧接着就说两位去看的使徒还不明白，他们还没有相信主的复活。

⁵ Rudolf Bultmann, *The Gospel of John*. 1941. (ET: Westminster/ John Knox Press, 1971.) 686. 引自George R. Beasley-Murray, *John*. Rev. ed. WBC. (Nelson, 1999.) 375.

一样的：「妇人，你为什么哭？」可是主的话加了一句，「妳找谁呢？」⁶ 主提醒马利亚，妳应该要寻找的，不是一具尸体，而是一个人。天使对另外几位妇女所说的话则是直截了当的清楚：「为甚么在死人中找活人呢？祂不在这里，已经复活了。」(路24.5b-6a) 所以主在约翰福音20.15这里所说的「妳找谁呢」，强烈地暗示祂已复活的信息，而且是现身说法！

第二回的转身不一样，因为有主的呼唤，她立刻回以「拉波尼」，即我的主，对照20.28多马的告白，这个称呼也可以说是马利亚的告白了。⁷

难道只是主的声音就足以使她突然之间，有了一个大改变吗？⁸ 乃有主内在的工作，就是保惠师(即恩膏)的教训。有了祂内在的工作，马利亚不一样了，她真的转过身来了，即她的心也转过

---

⁶ Raymond E. Brown特别对比耶稣对约翰等早先的问话「你们要什么？」(1.38, τί ζητεῖτε)与在此之问话「妳找谁呢？」(20.15, τίνα ζητεῖς)之不同。Brown, *A Risen Christ in Eastertime*. 70-71.

⁷ John Calvin, *Calvin's NT Commentaries*. 5:198; Leon Morris, *The Gospel According to John*. (NIC. Eerdmans, 1971.) 840.

⁸ Calvin的注释可能是最好的，见下文的引用。Calvin, *Calvin's NT Commentaries*. 5:198; Frederic Louis Godet由可16.12说明主在复活以后，采取了另一种形像，因此，要认识祂就需要「一个内在的原因」。见Godet, *Commentary on the John's Gospel*. 3rd ed. 1881~1885. (Reprint by Kregel, 1978.) 977; Raymond E. Brown指出，耶稣以其名呼唤马利亚扮演了马利亚之所以能够认出主的原因，并用约10.3解释其原委。见Brown, *The Gospel According to John, XIII-XXI. Anchor Bible*. (Doubleday, 1970.) 1009-1010. 亦见Brown, *A Risen Christ in Eastertime*. 71. Rudolf Schnackenburg说，「但是在这次的相遇里，有更多的事牵涉在内：那位复活者启示祂自己给寻找祂、相信祂的人。...祂现在以一种崭新的方式与马利亚相遇。她...表露了内在自己的开启，并且敞开相信复活的主。」见Schnackenburg, *The Gospel according to St. John*. 1975. (Eng: Crossroad, 1987.) 3:317; George R. Beasley-Murray说到她被光照了的心灵，并引用了约10.3来诠释这种改变。见Beasley-Murray, *John*. (WBC. Nelson, 1999.) 375.

来了。

1. 使人真认识主

保惠师的教训有三方面，第一方面在约翰福音10.3-5, 27那里说得很清楚，第一位保惠师耶稣的工作是叫人听见祂的声音，而且认识祂；⁹这也正是恩膏教训的内容。马可福音16.12说主复活以后，是以另一种形像向门徒们显现。保罗也说不凭外貌来认基督(林后5.16)。加尔文注释约翰福音20.16说：

所以，牧人的声音穿透了马利亚的心思，开启她的眼睛，挑起了她所有的感觉，是那样地影响她，以至于她立刻地信靠了基督。

如此，在马利亚身上，我们有了我们蒙召的样式。因为真正认识基督的入门，唯独是当祂首先认识我们，接着亲切地邀请我们归向祂自己，不是借着在人人的耳中听来没有分别的、普通的声音，而借着祂特别用来呼召父所赐给祂的羊之声音。...这是人的心思奇妙而秘密的归正，当神用祂的灵照明她的时候，使她曾经是昏暗、事实上是全然瞎了的眼睛，看得清楚了。¹⁰

约翰福音16.8-11（「祂[保惠师]既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。」）则进一步叫我们看见保惠师(即恩膏)的教训不只教我们看见主是谁，也叫我们同时看见我们自己罪恶和世界的真

---

⁹ D. A Carson, *The Gospel According to John*. (Eerdmans, 1991.) 641, 引用约10.3-4, 并说「单单马利亚一语...就足以挪去任何导致她[属灵]瞎眼的原因。」George R. Beasley-Murray, *John*. Rev. ed. (WBC. Nelson, 1999.) 375, 说到「她被光照了的心灵和心思所能承受的、所有的爱戴和信心，都灌注到『夫子』那一个词里了。」作者引用了约10.3来诠释这种改变。

¹⁰ John Calvin, *Calvin's NT Commentaries*. 5:198.

相。许多时候人不能信主，是因为他被罪恶弄瞎了心眼，看不清楚自己和世俗的真面目，圣灵为叫人信主，祂同时要光照人，使人看清楚人自己里面的罪和世界的结局。

二十世纪初在滇西芒市有一位宣教士，将福音小册摆在一张桌子上。有人将那桌子推翻了，小册散得一地。有一个六岁的小孩是来赶集的，就顺手摸走一本，那是红色的小册。他知道他的父亲很喜欢看书。五年后，宣教士再次到芒市宣教，有一百人在听他讲福音。当他问，谁要更多知道救主的事时，只有一个人站出来，其实他已经信主了，他就是那位从儿子手中拿到小册的父亲。那本小册非同小可，是马可福音。莫丁昌先生很热心地接待宣教士富能仁，那天晚上，莫先生和教士一同祷告后，就将家中的偶像除掉了！这位莫弟兄在信主的傈僳族人中是最勇敢的一位。当教士询问莫弟兄小册的来历，他家十一岁的儿子才承认是他五年前「偷」来的！¹¹ 神奇妙地借着这样的事，让莫家偷到福音；但是叫莫先生信主的关键，是因为圣灵在他心中运行，使他明白所读到的福音。

2. 生活中蒙引导

第二方面是罗马书8.4-6, 12-14所说我们在生活中蒙圣灵的引导。当我们随从祂时，就带来了生命与平安。以赛亚书30.20-21正是此意。我们要注意，律法即神的话在其中扮演很重要的角色，圣灵的声音是借着圣经而出的。圣灵工作只有一条轨道，那就是神的道。

有一对程姓的基督徒夫妇移民到美国，找到了电子厂的工作，每小时4.5元，收入十分微薄，还要忍受一些不公平的待遇。但他们仍然节衣缩食，省下了四千元，也希望有一天可以买一辆二手车和旧房子，他们就心满意足了。有一天弟兄发现老美同事爱

---

¹¹ Eileen Crossman, *Mountain Rain: A New Biography of James O. Fraser*. 中译：山雨－富能仁新传。（福音文宣社：Berkeley, CA, 1989.）37-38, 84-86。

迪愁眉苦脸，原来他的漂亮妻子要和他离婚了！怎么回事呢？因为他们才生了一对双胞胎，住在岳家，岳母被吵得睡不着，就要他们搬走，否则就要女儿和先生离婚。爱迪为挽救婚姻，看中了一栋房子，可是头款要付\$12,000。他七拼八凑只筹到\$10,000。听了这事，这位程弟兄就问爱迪，「你认识耶稣吗？」他说他知道耶稣。「你会祷告吗？」「不会。」程弟兄就劝他凭信心向神求，他们也一同这样地祷告。当晚，他们夫妇也在家中为爱迪的需要代祷。

可是程弟兄在床上辗转难眠。「谁能帮他呢？」他读过箴言19.17的话，「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。」又读过路加福音6.38的话：「你们要给人，就必有给你们的；并且用十足的升斗，连摇带按、上尖下流的，倒在你们怀里，因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」这是神的话。突然之间，「你帮助他！」的声音进入他的耳中。他对神说，「神啊，你没弄错吧。我够格吗？」神对他说，「你不是有数千元的存款吗？」天亮了，他正想把这事告诉妻子时，她倒先说了：「明道，我们帮助他，好吗？」这明显是圣灵的声音了。他们就高高兴兴地提了两千元的支票去上班了。爱迪简直不敢相信神的预备。

两个礼拜以后，一大群同事围着爱迪恭贺他，不是买新居，而是升官了，居然当了程弟兄的小老板。第二天，他们夫妇都收到加薪通知，每小时五元，而且每天可以加班两小时。半个月后，大经理又通知他们再加薪。他们明白这是耶和华在偿还祂向他们所「借给」祂的钱。再不久一晚，爱迪夫妇带着双胞胎来他们家流泪致谢，并交给他们夫妇一张正式的借据。然而，程家一再说明，他们不是借给爱迪，而是借给耶和华。两年之内，爱迪偿还了程弟兄借他的两千元。程家亲身经历了申命记15.7-11的教训。¹²

---

¹² 程明道，「借给耶和华」。使者杂志，1998 Sep-Oct: 9-11。

3. 得神儿子名份

第三方面是此处约翰福音20.17-18的教训，使马利亚认识在新造境界里耶稣的意义，从而得著作神儿子的名份。为什么主对马利亚说，「不要摸我」(20.17)？可是主当天不久第二次对其他妇女显现时，就让他们抱住祂的脚(太28.9-10)；再一周，祂对多马说：「伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手来探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。」(约20.27) 约翰壹书1.1还说主是我们亲手摸过的呢！可见主不是不要我们摸祂，而是看我们怎样摸祂，看我们摸祂的心态如何。¹³「当祂看见他们太陷溺于拥抱祂的

---

¹³ 由于主在约20.17所说的话，于是人就以为主向马利亚显现以后，就有一次秘密而短暂的升天见父，然后再回到世上向其他的妇女们以及向其他的人显现时，不但人可以触摸祂、拥抱祂，祂还鼓励大家如此做。有两次升天吗？George R. Beasley-Murray在比较主对马利亚和多马之态度以后，也问了一个问题：「在这两个事件之间，升天发生了吗？」除了摸主之人心态之考量外，约20.17的信息和太28.7, 10者是相似的，前者强调升天，后者强调复活。其实这两者是同一件连续的事，在新约神学的角度来看，不宜分开的。换言之，「已经复活、尚未升天」的思想，是我们用时间来度量属灵的实际，这不是新约的思想，它们是一个整体。见Beasley-Murray, *John*. 376-377, 他在其中引用了Schnackenburg 3:317-320的话，甚好。Leon Morris, *The Gospel According to John*. 841. 作者索性就说，「这话语...应当在未来升天的亮光之中来领会。」

此外，约3.13的话可以使明白说约20.17的话的意思。对神子而言，祂是复活~升天之子；对人而言，我们不可再凭外貌认主了。假如我们只是凭外貌的话，那么我们就不要摸主。反之，若我们被主开启，认识复活~升天主的话，我们当然来摸祂了(约壹1.1)。参C. H. Dodd, *The Interpretation of the Fourth Gospel*. (Cambridge Univ. Press, 1953.) 442. 详细的讨论，见Brown, *The Gospel According to John, XIII-XXI*. 992-994, 1,011-1,017.

有人为约20.17所提的升天，有别于徒1.9的升天。亦即，主在复活后，真的曾升天过！这种想法不是使徒在此的意思。参F. F. Bruce, *The Gospel of John*. (Eerdmans, 1983.) 389-390. 连Bruce都说有此可能(389)！还好，他后来又说「马利亚...需要习惯于一种新的状况...。」(390)

脚时，祂就要调节并纠正他们没头没脑的激情。」¹⁴

马利亚还在凭着外貌认识耶稣，所以主叫她不要摸。主现在教导她新的时代已经到了，主要带着复活的新人性升上去。因着主的缘故，神不仅是主耶稣的神，也是我们的神；父不仅是主耶稣的父，也是我们的父。这是基督教的独特之处－创造的神成了蒙赎儿女的父；因着基督的救赎，我们就都成了神家里的儿女。我们可以来到父的跟前呼叫阿爸、父啊！何等地亲昵。在此，圣奥古斯丁讲20.17时，讲得十分中肯：

耶稣说，「我要升上去见我的父，也是你们的父」...所以，在某一层意义来说，祂是我的父；在另一层意义来说，祂是你们的父。就本质来说，祂是我的父；就恩典来说，祂是你们的父。见我的神，也是你们的神」...。在某一层意义来说，祂是我的神；在另一层意义来说，祂是你们的神。在祂以下，我也是一个人；在祂和你们之间，我是中保，祂就是你们的神了。¹⁵

在稍前一点，奥氏也承认在20.17的话语里，「有些神圣的奥秘隐藏在其中。」¹⁶

主说，我要升上去。我们是否看见了主是那位升入高天尊荣的主？马利亚在20.18里对门徒说：「我已经看见主了！」乃是看见那位复活、升天的主。唯有认识了这位升天的主，我们才能与主一同坐席，享受祂升天后，从父神所承受的一切属灵丰盛。这个丰盛叫做神儿子的名份，这是新约时代独特的福份。¹⁷

---

¹⁴ Calvin, *Calvin's NT Commentaries*. 5:198.

¹⁵ St. Augustine, *Tractates on the Gospel According to St. John*. NAPN 2:7:438. 形书系我所加上强调之用。

¹⁶ St. Augustine, *St. John*. NAPN 2:7:438.

¹⁷ George R. Beasley-Murray, *John*. 378. 作者在此也看见了儿子的名份之福份，是主救恩的赐予。John Murray, *Redemption Accomplished and Applied*. (Eerd-

主今日在那里呢？马利亚看见主的复活还不够，必须看见主的升天才够。我们信仰一切的丰富都来自主的升天，祂已得荣，坐在神宝座的右边；又站在神宝座的前面为我们祈求。我们在父前不仅是儿子，也是后嗣—即要承受属灵的产业的。因此，罗马书8.15b-16说，「我们所受的乃是叫我们得着神儿子名份的圣灵，因此我们呼叫阿爸、父！圣灵与我们的灵同证：我们是神的儿女。」这是何等的喜乐。

加尔文提醒我们，在约翰福音20.17里，有很清晰的分野：

因为祂是按本质为神的儿子，而我们只是以儿子的名份成为神的众子。然而我们从祂所获得的恩典是那样地坚固，因此，它不会被魔鬼任何的努力所动摇，以至于总是拦阻了我们称呼那在祂的独生子中赐我们儿子名份的神，为我们的父。

18

马利亚不再困惑了，她认识了那复活、升天的主，她不但得回了主的同在，而且是更高的同在—主在她里面内住了，在她里有一条通天之路。这是圣灵保惠师在马利亚身上的工作，也是在我们每一个人身上的工作。

我们看见主了！

基督徒对此圣灵工作的责任是什么呢？乃是借着祷告、传道与神同工：

(1)以弗所书6.17-20说到「圣灵的宝剑就是神的道」，得透过祷告，才能将神的话语的功效挥发出来；保罗要人为他祷告，使他得着「口才」(λόγος)、就是得着神的话语，好将福音的奥秘说出来。传道的窍门在于祷告。

---

mans, 1955.) 137, 140; Murray, *Collected Writings of John Murray*. (Banner of Truth, 1977.) II:231.

¹⁸ Calvin, *Calvin's NT Commentaries*. 5:201.

四十日(I)：拉波尼 ~向抹拉的马利亚显现~

(2)歌罗西书4.3说要祷告，求「开传道的门」。

(3)歌罗西书4.5-6则说要「善用每个机会...与外人交往。」¹⁹ 它的意思就是祷告求智慧，将福音的奥秘回答各人，引人归主。

上面所提到的两个见证，都说明圣灵恩膏的工作，但是人有他该尽的责任：祷告与传道，这也是与神同工。得着圣灵见证的人，应将耶稣的复活传扬出去(约20.18)。

基督徒对此圣灵工作的责任是什么？祷告与传道。以弗所书6.17-20说到「圣灵的宝剑就是神的道」，即神的话语挥舞发出能力与功效，是在于祷告。保罗要人为他祷告，使他得着「口才」(λόγος)、就是得神的话语，好将福音的奥秘说出来。歌罗西书4.2-4则说祷告求「开传道的门」，下文又说我们要「善用每一个机会，用智慧与外人交往。」(西4.5-6)

上面所提到的两个见证，都说明圣灵恩膏的工作，但是人有他该尽的责任：祷告与传道，这也是与神同工。

得着圣灵见证的人应当向人诉说耶稣复活的见证(约20.18)。

1998/11/15, 2009/8/31, MCCC

2015/6/21, CBCM-G; 2020/4/12, ACCCN ver. 1.5

祷告

主活(*He Lives*)

¹我所事奉复活主 祂仍活于此世
我知祂仍然活着 无论人如何说
我见祂的施恩手 又闻祂安慰声
每次当我需祂时 祂必来临
*主活主活 祂今仍然活着

---

¹⁹ τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι (和合本译为「爱惜光阴」), BDAG译为「善用每个机会」(“make the most of the opportunity”).

主复活后显现释经讲道：四十日
与我交谈与我同行 生命窄路同过
主活主活 救恩临到万民
你问我怎知主活着 因祂活在我心
² 纷乱世事围绕中 我见祂的慈容
虽然我心感疲倦 但永不会失望
一切狂怒风潮中 我知主正引领
直到那日祂显现 至终降临
³ 欢欣欢欣众圣徒 扬起你声歌唱
哈利路亚声响亮 永归基督我王
祂是寻求者希望 是寻得者力量
再无人如此像祂 如此善良

He Lives. Alfred H. Ackley, 1933

ACKLEY Irregular Ref. Alfred H. Ackley, 1933

主复活后显现释经讲道：
第三章 四十日(II)：加利利有约
~向妇女们显现~

经文：马太福音28.(1-8), 9-10

诗歌：荣耀归与你(*Thine Be The Glory*)

人生必有所惧

这是主复活以后第二次的显现。我们再来温习圣灵保惠师的工作内容，这第二次的显现基本上是属于保惠师工作的那一项？圣灵的见证。何以见得？在马太福音28.8-10的叙述里，什么因素很明显地除去了？

人生必有所惧怕。一位弟兄在公司领奖时，与公司的高级主管们同坐吃饭，听他们谈来谈去都在谈退休俸…。他十分诧异与失望。为何只谈退休俸？是否是人的心中没有安全感吗？因为当人将安全感建造在钱财和保险上时，才会有这样的人生观。

主的门徒们在主受难死亡后，他们的光景如何呢？他们的心中充满了下沉、沮丧、怀疑、害怕、忧伤…。世人有世人的惧怕，主的门徒也有他们的惧怕！

爱里没有惧怕

约翰壹书4.18说得真好，「爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去。」我们已经信主的人，主要来到我们心中做更进一步的工作，就是把旧生命的惧怕除去。如今，主来遇见这几位妇女

们。三部对观福音书都提到了妇女们黎明时就去墓园、看见空坟墓、遇见天使、听见信息等，但是只有马太福音记载主对她们的显现，是第二次的显现。

主来遇见我们

马太福音28.9一开始就说明了，不是我们遇见主，而是主来遇见我们。以马忤斯的路上，门徒的心下沉了，主却来向他们显现。马利亚在泪眼中寻找主的尸体，主却来呼她、寻找她。彼得三次否认主以后，良心痛苦，听说主复活了，他更惶恐了；想见主，但又怕见主，怎么办呢？主却来向他单独显现！

现在这群姊妹们在空坟墓里遇见了天使，听说主复活了，「又害怕、又大大的欢喜。」就在这时候，主亲自向她们显现。这样，她们所报的不只是一段信息而已，乃是亲眼所见的见证，有力、活泼。主每一次的显现都是在门徒们最需要的时候。

有人攻击基督教是懦弱之人的拐杖，对不对呢？半对半错。对：的确许多人信主、或被主复兴都是在他人生低潮之时，哥林多前书1.26-29也这么说，主拣选了那些在世人眼中愚拙的、软弱的、卑贱的、无有的人，叫我们没一个人可以夸口，因为「神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。...我们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」(林前1.25, 30) 主在地上的职事多半是在加利利进行的，如今这班妇女也是从那里跟来的。这地区不被犹太人看好的(参太4.12-17)。主复活以后仍旧肯定这群人，并在他们中间工作。

认识升天的主

这位主动来遇见我们的主是一位怎样的主呢？当主遇见这几位妇女时，主对她们说，「愿你们平安！」(Χαίρετε)，¹ 这个字是问安语，天道本译作「你们好！」有一位学者则译为「嗨」！

---

¹ 约20.19, 21, 26里的问安语是Εἰρήνη ὑμῖν。

十分地贴切。² 这是一位满有人性的主，祂不但来遇见我们，而且祂是以人性亲切地来低就我们。你能想象吗？这位宇宙的造物主、我们的救赎主，祂才打败了掌死权的魔鬼，凯旋回来，却对我们说「嗨」！只有一个原因，祂爱我们，祂要就近我们，祂要以祂的亲昵扫除我们一切的疑惧，并使我们得着救恩的确据。

复活的主怎样称呼祂的门徒呢？祂称他们为「我的弟兄」，多亲多美的称呼啊。不错，主早就在马太福音12.49里如此地宣告过，主我们这样地称呼的含意是祂已承认我们是神家里的人(弗2.19)，我们是何等地有幸呢！主在祂受难前最后的一夜说：「以后我不再称你们为仆人...我乃称你们为朋友...。」(约15.15) 现在主不只称我们为祂的朋友，而且祂称我们为祂的弟兄！主在复活的早晨，要妇女们所报的信息，第一个就是「我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」(约20.17b)

主要升上去，主不只是钉十架的主，主也是升天得荣的主，这是主要每一位属祂的儿女都要认识、经历的。美国的参议员每州两位，住在华府特区而不住在本州。可是他无时不关心本州，他在国会只为本州讲话。各州百姓要过好生活，就一定要认识他们的参议员。基督徒正是如此，我们一定要认识我们的主是升天的主，祂在那里日夜为我们祈求。因着祂，神成为我们的神、我们的父！

主说不要害怕

主对她们说，「不要害怕。」在这样的经历中，惧怕一扫而空。我们怕的东西很多：工作不稳、退休金泡汤、社会福利制度瓦解、儿女的前途、教会的将来、我们的健康...我得救了没有、主是否快来了...不一而足。

---

² F. D. Bruner, *Matthew*. 2:1083. BDAG以为在此属乎这类的意思：「欢迎、今日好、万岁、我真高兴看到你...你好吗？或只是说声嗨...」，而在太28.9这里可能就在说「早安！」

但是圣灵保惠师来了，祂要在我们内心做一件工作：使我们得着救恩的确据。这一个经历和我们对主的认识有关，我们必须认识祂是升天的主，祂为我们赢得了属天的产业，那是我们在基督里丰富的原因。那天当妇女们遇见其他的使徒们时，那是一幅对比。前者告知对方，主复活了，我们亲眼看见复活的主了(路24.10-11)，一点惧怕都没有，然而后者晚上聚集时，还怕得把门关起来了(约20.19)。

新境界真敬拜

我们的信仰升华了，由十架而上天，我们的敬拜也不同了，因为我们的视野开阔了。感谢神，这几位妇女心眼打开了，她们看见主是那位复活、又要升天的主。她们不再凭着外貌认耶稣，她们乃是在新造的境界里，认识基督是那一位升天的主。所以，她们和抹大位的马利亚不同，不是要抓住主，而是要摸祂、敬拜祂。约翰壹书1.1说得好，「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。」这是在复活境界中的敬拜。

主相约加利利

加利利之约是主早在受难之前就讲好了的(太26.32)。为什么主要门徒在祂复活之后到加利利去见祂呢？

为何去加利利？

加利利是主在地上工作最主要的地区，主的门徒主要都是从加利利来的。主要他们经历主的复活以后回到加利利，有祂的用意，因为这样，才能显出恩典的可贵。以往两年半在加利利的跟随主，的确看见主行了许多的神迹奇事—五饼二鱼、海上行走、瞎子看见、瘸子行走...，不过，这些神迹都是外在的。现在主复活了，有一个很大的改变，那就是主开始在门徒心中做内在的工作了，这是更大的恩典、持久的恩典、属灵的恩典、生命的恩典、恩典中的恩典。

山还是山、水还是水，但是人不一样了，因为里面多了一位主。以往行神迹的主如今住在门徒里面了。如果我们比较主复活前后的工作的话，我们会发现：之前，主的工作是外在的为主；之后，是内在的为主。之前，是主自己做；之后，是主借着门徒做(这是使徒行传的事)。一回到加利利就有了这层比较。

我们信主以后，或被主复兴以后，常会犯以往使徒的一个毛病：就是我们在这里真好，主啊，搭三座棚子吧，不肯下山，只想流恋在山上瞻仰主的荣美。只想进入幔内，而不想出到营外。所以，主说，回到你的加利利。

加利利在马太福音还有一个更大的意义，那就是马太福音28.18-20的大使命，加利利的用意就是从这里出发，「到世界的未了」(太28,20)。

加利利在那里？

我们的加利利在那里呢？就是主要我们服事的所在，即我们的家庭、教会、公司、社区等。我们要在我们的生活中遇见主，这是一个厉害的试验。约翰壹书有些测验：

1.6, 我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。

1.8, 10, 我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，祂的道也不在我们心里了。

2.4, 人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。

2.9, 人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。

3.17-18, 凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪！我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。

我们若不在生活中，我们很难测出我们自己里头的实力。但

愿我们常蒙主的光照，好叫我们过真自由的生活。有位弟兄说，什么叫做信心？撇弃一切跟随主才算对主有信心吗？（其实放下职业出来做传道人最多的时机有二，一是二十来岁涉世未深时，另一是家庭责任稍告一段落之时。唯有中年人志得意满，家庭责任未了时出来事奉主实属不易。）信心固然是表现在为主放下一些物质的东西；但信心更在于在平常的生活中，将主的荣耀表明出来。

带人归主、使人成为主的门徒，更是大使命的内容。

可不去加利利？

主说，你们「在那里必要见我。」（太28.10）我们爱主吗？这是救恩丰满之唯一的路。弟兄们，我一点都不羡慕与主同钉的那一个强盗，他一死了就与主同在乐园，他没有「加利利」的经历，可惜。我们恩上加恩的地方，是在我们的「加利利」。

平凡中遇见主

很奇怪地，主复活以后首先显现的对象不是使徒们，而是一些平凡的姊妹们。首先向抹大拉的马利亚，³ 然后向一群妇女们—有雅各和约西的母亲马利亚、撒罗米、约亚拿—显现。圣灵就是这样地喜欢工作在平凡人的心中，这群姊妹成了首先经历在主脚前敬拜主—在生活中见证主的基督徒。

这几位妇女先是听天使说，耶稣复活了；接着，她们亲自遇见复活的主。你遇见复活的主吗？保惠师也要在我们身上做同样的工作：使我们在主脚前得着救恩的确据，并在生活中活出这个确据！

1998/12/6, 2009/9/5, MCCC; 2015/7/5, CBCM-G

---

³ 新约里共有六位马利亚：抹大拉的马利亚、伯大尼的马利亚、(小)雅各和约西的母亲(太27.56, 可15.40)/革罗巴的妻子(约19.25)、马可的母亲(徒12.12)、罗马教会的马利亚(罗16.6)、主的母亲。

祷告

荣耀归与你(*Thine Be The Glory*)

¹ 荣耀归与你 复活得胜子
你已永远得胜 你已胜过死
天使身穿白衣 辊开坟墓石
凭着你的空墓 你复活启示
² 看复活基督 与我们相见
祂那可爱问安 驱尽惧与暗
但愿教会欢乐 高唱得胜诗
因主现在活看 死已失权势
³ 不再怀疑你 荣耀生命王
无你就无生命 有你胜死亡
使我得胜有余 靠复活大能
直到进入国度 不再有战争

Thine Be the Glory. Edmond Budry, 1884

MACCABAEUS 10.11.11.11.Ref.

From George Frederick Handel, *Judas Maccabaeus*, 1747

主复活后显现释经讲道：
第四章 四十日(III)– 恩典决堤
~向彼得显现~

经文：路加福音24.34，哥林多前书15.5a；参路加福音22.31-32，
22.60-62，24.9，马可福音16.7

诗歌：你这不肯放我大爱(*O Love, That Wilt Not Let Me Go*)
你提我灵(*You Raise Me Up*)

彼得与妙妙龙

有一个卡通片叫做彼得与妙妙龙(*Peter and the Dragon*，原书作者是Marvin Mitchell, Sr.)。那条顽皮龙平时是看不见的，但有时牠会显现，叫人看见做事情的是牠。

主复活后到升天之间的四十日，祂的工作和以往者不同了。主的复活是救赎史上的大事件。在祂的复活前，祂在人的外面做工；但在其后，主成了叫人活的灵，就是赐生命的灵(林前15.45)。事实上，这位保惠师此时的工作，和五旬节后浇灌下来的保惠师的工作，其性质是完全一致的。保罗曾说，「主就是那灵。」(林后3.17a) 他说这话的意思不是说，第二位格的神等于第三位格的神。三一之神永远是三一之神，子与灵的位格永不得混乱。「主就是那灵」指的是这两位不同位格之神的工作是一样的。这是神的胜利。借着主从死里复活，子从此成了叫人活的灵，神可以在人里面工作了。神解决了自亚当堕落以来的难题，神现在可以在人里面工作了。

主复活后的四十日何等奇妙，一方面，主叫门徒预尝祂再来时，我们与祂面对面的大喜乐；另一面，祂借着肉身叫我们知道生命之灵工作之奥秘与奇妙。圣灵是三一之神中的灰姑娘，少为人知，因为祂是灵，不带肉身，没有形体，比较抽象，因此祂的工作亦叫我们难以揣摩。但是主先在肉身里，做五旬节后圣灵所要做的工作，好叫我们可以知道届时从圣灵所做的工作来辨认祂。

主第一次显现是向马利亚显现，说明圣灵在我们心中的工作：祂呼召我们，使我们认出大牧人的声音，而起来跟随祂。主叫我们真认识祂，祂不受到往日肉身的限制，祂今日乃是升天之主，祂透过圣灵保惠师在我们心中工作，这是恩膏的工作。

主第二次显现是向复活清晨其他的几位妇女们显现。主要我们回到加利利，即回到现实的生活中，实行祂所交付给我们的使命，这才算落实真正的敬拜。不错，人人都喜欢停留在变形山上，因为那是好得无比的；可是真正的敬拜在于在生活中顺服恩膏的教训。

主第三次的显现是向彼得显现。在彼得的身上，我们看见主的大爱如何挽回灰心退后的圣徒。¹

主恩典的注视

人生转捩之夜

路加福音22.61对彼得一生而言，是转捩点，犹如雅各的过毘努伊勒，那一夜，他的生命有了大改变。江山易改，本性难移。但是主的回头一顾，完全改变了他。在那一夜将尽、曙光乍现的一刻，公鸡叫了，这是彼得一生的转捩点。我敢说他一生没哭过，他向来恃才傲物，天生领袖群伦，从来没有落于人后的，怎会

---

¹ T. V. Moore在他所写的*The Last Days of Jesus*一书中，论及这次的显现所面对退后的彼得，讲到三方面：successive steps of the believer, the sorrows of the believer, the restoration of the believer.

有泪轻弹呢？但在那一刻，他「出去痛哭」（路22.62）。

彼得爱主，但是他的天然生命太强了，十二门徒中被主管教并斥责最多的，就是彼得，但是他还是没有真实的改变，仍旧我行我素，这人需要被主破碎。主在马太福音16.23那里，曾斥责过他说，「撒但，退我后边去吧。」这话够严厉了吧。在门徒中，发言最多的是彼得，可惜，他的话几乎没有一句是对的！然而主并没有离弃他，相反的，主拣选了他，并且按着他的恩赐使用他。主知道，这人主要将他的旧生命的硬壳击碎，一旦击碎了，就好用了。

在玉石行业里有一句话叫做「百万元的一击」(a million dollar cut)。有经验的师傅拿到一块璞玉，他会揣摩一番。这块一般人看不上眼的石头，在他心目中却是一块好玉。但他要找出一个角度，集中刀力一剖而下，这个力劲不能多一点，也不能少一点，要恰到好处，将璞玉剖开，可以把其中的玉石取出来。这一刀就叫做「百万元的一击」。经过这么一击，这块石头就大有价值了。

保罗可以说在初遇主耶稣的那一天，就挨了这一刀。他天然的眼睛瞎了，是他这一辈子从没有过的，什么都看不见了。不，他心灵的眼睛却明亮了。大马士革的异象清晰地映在他的心版上。神治死了他的旧人，使他可以靠神而过新生活，并发现他「有这宝贝放在瓦器里。」(林后4.7)

大卫也有过类似的经历。神借着先知拿单对大卫说出他一生所经历过最严厉的一句话：「你就是那人。」(撒下12.7a) 大卫破碎了，他可以谦卑地匍匐在地说，「我好像破碎的器皿。」(诗31.12) 在神的山上，摩西对自己失望之余，看见荆棘如我的人居然可以承受圣火，而且那荆棘烧不坏(出3.2)！约伯在旋风中看见神(伯40.6, 42.5-6)。这些经历都类似路加福音22.61那里主的一望，所带给圣徒生命的大改变。

属灵争战之夜

那一夜是主与撒但在彼得身上的摔跤之夜。犹大出卖主、兵丁捉拿主、大祭司审问主，主都不放在心上。那么主的心放在什么事之上呢？完全在祂的门徒们身上，尤其是在彼得的身上。主在彼得的身上与撒但作殊死战，主必要得胜，即使经过浴血的代价。那一夜，主何其痛苦，看来三年半的心血似乎付诸东流，祂孤单地在大祭司的院子里蒙受羞辱。一个门徒出卖祂，九个逃走了，约翰还算可以，而彼得则是「远远的」跟着耶稣(太26.58，可14.54，路22.54)，不绝对、不干脆。正当主被犹太人百般羞辱时，他居然在院子里烤火，享受世界的温暖。

那一夜，院内传出来的尽是人对主的各种诬蔑、假见证、辱骂、唾沫、鞭打、讥讽，而院外的使女和仆役们口中所谈的，也不外乎是一些对主不恭敬的话。请问，在这个时候，一个属主爱主的人，岂能缄默不语呢？岂能暧昧不明呢？岂能在主与世界之间骑墙观望呢？

然而彼得居然不吭一声，任人打主、骂主到一个地步，他一次、两次、三次的否认主。他的失败是必然的。

是不是撒但已经筛了彼得了？且慢。马太福音26.34，路加福音22.61和约翰福音13.38都说，「鸡叫以先」，然而马可福音14.30特别说「鸡叫两遍以先」，彼得要三次不认主。到底鸡叫几遍，才会使彼得出去痛哭。其原因不是鸡叫。像彼得这种人，鸡叫一百遍都没用的，必须要这位属天的师傅对准他的强点，其实也是弱点，卯足全劲地打下去。路加福音22.61a说，「主转过身来，看彼得。」这个「看」是一个复合动词(ἐνέβλεψεν)，其意思是「直接地看着一个人」，所以可以译为「有意地注视或凝视着一个人。」(BDAG) 主转过身来看彼得的那一刻，是撒但筛彼得快要成功的那一刻；彼得一路怀疑主、背叛主、离弃主，甚至发咒起誓不认主。他为自己下了一生最大的赌注：为了保全自己的性命、前途、面子、尊荣，他将耶稣赌掉了。仇敌的权势在彼得的身上似乎筑了一道墙；他自己也做了决定，要将神的恩典堵在

外面。

恩典决堤之夜

有次台风带来豪雨，防灾人不断地将堤防筑高。但雨量太大了，到一个地步，洪水高过了堤防，漫溢它，并且将它冲垮了。神恩典的洪涛也是一样，仇敌能够挡得住祂的恩待圣徒吗？圣徒一时的背弃主能够挡得住祂的恩典吗？如果神定意要恩待的话。

主的回头一望中有慈爱、怜悯、体恤、赦免。或有一丝责备，却是带着殷切的期许，等候他回头；没有什么埋怨，而是带着勉励、吸引他悔改。爱的洪水，把彼得心中的堤防冲毁了，把一个失败自责、以为没有盼望的人，用神泛滥的怜恤包围了。

撒但多诡诈啊。在这个时候，他叫彼得自惭形秽，见不得人。可是主的恩典的眼神，叫他无法忘怀。「以色列啊，我怎能弃绝你？...我回心转意，我的怜爱大大发动。」(何11.8) 主先前不容彼得高傲，就让他失败；现在又不容他自卑，就向他一望。这一望是爱的触摸，叫彼得出去痛哭。他属灵的天终于亮了；麦壳裂开，里头的生命可以冒出来了。这一刻是彼得一生的低潮，但也是主在他的身上殷勤工作，医治他的时刻。

主恩典的触摸

空坟墓的启示

主复活的清晨，头一个发现坟墓已空的人是抹大拉的马利亚，她立刻飞报二大使徒。按约翰福音20.2的记述，马利亚报信时，只向二大使徒报信。所以，去坟墓看个究竟的，只有他们俩位。他们立刻到墓园，也看见了空坟墓。约翰福音20.8记载了约翰的反应。那么彼得的呢？路加福音24.9记载后者的反应：「彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里希奇所成的事。」希奇归希奇，接着约翰福音20.8-10给我们一个总结：他们相信耶稣的尸体不见了的这一事实，但是对于耶稣要复活的更深的这一预言，和其涵义，他们仍旧是「不明

白」，所以，他们就回自己的住处去了。

这时彼得心中怎么想呢？耶稣死了，现在连尸体都不见了。心中对主的愧疚叫他痛苦，连向主认罪的机会都没有了。在受难夜里，他的痛哭固然是锥心之痛，现在他的心更加痛苦了。

和彼得的涵义

再不久，妇女们来报消息说，「主复活了，我们亲眼看见祂了。」先前来报信的抹大拉的马利亚也说，她遇见复活的主了。彼得听到这一连串的消息，是喜呢？还是惧呢？喜的是主复活了！惧的是，我怎么办？我否认过主，我三次不认主，怎么办？主还爱我吗？主会赦免我吗？主要多久才会赦免我呢？假如祂会赦免我的话。他或许会患得患失。

然而当主复活向妇女们显现时，祂借着天使特别捎来的信息里，夹着「和彼得」的话语(可16.7)，叫他感受到主的细嫩的手，是「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭。」(赛42.3)这话给他重燃希望，主一定要恩待我，否则祂不会特别给我一句「和彼得」的话。因此，彼得肯定了，「祂爱我，祂没有离弃我。我虽然压伤了，但在祂的手中还是一根可用的芦苇；我的属灵光景虽如将残灯火，但在祂的恩待下，火光又重新渐渐燃起。」主现在在那里呢？彼得心中想，但愿祂向我显现...

主恩典的辉煌

主真的向他显现了，记载在路加福音24.34，哥林多前书15.5a。这么简单的一句话，「主果然复活，已经现给西门看了。」按我们的推想，主首先向马利亚和向妇女们显现之后，就在当天早晨，迫不及待地向彼得显现。向以马忤斯二门徒显现是下午。然而圣经从来没有告诉我们，主向彼得显现的细节，如主像革流巴等俩位显现的细节那样，只是一句话就带过去了。显现的时机、多久、内容，都像天机不可泄露一样。

保罗在阿拉伯的旷野待了三年后，到耶路撒冷，「去见矶法

，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。」(加1.18-19, 参徒9.26-30) 我相信，那十五天他们交通的主题就是复活的基督。不错，有许多神学的事要沟通、要印证，但是对保罗而言，他最要倾听的是主怎样向彼得显现的。这件事是彼得一生中珍藏的经历。

主与彼得之间说了些什么话？圣经没讲，我们只能猜测。当约瑟22年以后再见到父亲时，「就伏在父亲的颈项上，哭了许久。」(创46.29) 一泪解千愁。彼得大概没有说什么言语，就用眼泪来表达他悔改的泪、认罪的泪、忧伤的泪、感恩的泪、高兴的泪、爱主的泪、奉献的泪。

主在那个早晨有没有和彼得讲三次否认主的事？似乎时候还没有到。这是彼得心中的「刺」，主一定要帮助他拔掉的(太7.5)。但在这一刻，主不提，所以，主在另外一次专程地三次问他说，「你爱我比这些人爱我更深吗？」(约21.15-17)

满有荣光喜乐

在那荣耀早晨，彼得被主挽回了。他应当历历在目三天前主的提醒：「西门、西门，撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心；你回头以后，要坚固你的弟兄。」(路22.31-32) 他不至于失去信心，是因为神的恩典。这是保惠师的工作，向蒙恩的人见证神不改变的爱。

彼得经历过软弱，但复活之主在那早晨用「说不出的叹息」安慰他(罗8.26)，将他挽回。复活之主使他「满有荣光的大喜乐」(彼前1.8)。

1998/12/6, 2009/9/1. MCCC; 2015/7/19, CBCM-G

祷告

你这不肯放我大爱(*O Love, That Wilt Not Let Me Go*)

¹ 你这不肯放我大爱 疲倦的我今息于你
我将余生还你若债 好使它在你这深海

主复活后显现释经讲道：四十日

能以更为丰溢

²你这照耀我路光亮 我将残灯带来交你
我心还你所借火亮 它的日子藉你阳光

就能更为明丽

³你这用苦寻我喜乐 我心不能向你怨怵
暴雨乃是彩虹之辙 你的应许你必负责

转瞬便无眼泪

⁴你这使我抬头十架 我不敢求与你相离
我的荣耀我已葬下 即此长出生命红花

永远开放不已

O Love, That Wilt Not Let Me Go. George Matheson, 1882

ST. MARGARET 8.8.8.8.6. Albert L. Peace, 1885

你提我灵(*You Raise Me Up*)

¹我心下沉 何等的困倦难过
忧伤来袭 我心难以承受

我停下来 安静中盼你相遇

直到你来 回头温柔望我

副歌：你提我灵 我才可站在山顶

你提我灵 我凌驾风浪上

我刚强 因我站你肩膀上

你提我灵 我就超乎寻常

²不渴慕神 我生命失去意义

我心不安 永远不得歇息

但你一来 我心就充满惊奇

惊鸿一瞥 我就跨入永恒

You Raise Me Up. Brendon Graham, 2001

Tune by Rolf Løveland, 2001

四十日(IV)：一颗焚烧的心 ~向以马忤斯二门徒显现~

主复活后显现释经讲道：
第五章 四十日(IV)：一颗焚烧的心
~向以马忤斯二门徒显现~

经文：路加福音24.13-35, 45

诗歌：主你荣面是我所羨(*Thy Blessed Face Is My Desire*)

主显现慢动作

主复活后对抹大拉的马利亚第一次的显现里，显出保惠师(恩膏)教训的第一步，是使人认识耶稣是谁，这是最重要的。在第二次向妇女们的显现里，主要门徒们回到加利利，是保惠师教训的第二步：要我们在凡事上顺服恩膏的教训，住在主里。那些门徒们来自加利利，所以跟随主在于回到加利利，即回到他们日常的生活里！

革流巴等两门徒之所以会离开耶路撒冷，是因为他们没有真正地认识主。他们心灰意冷了。所以，复活主要来遇见他们，开启他们，使他们认识主到底是谁。在这一次的显现里，主好像慢动作，格外显明保惠师如何领人认识基督。

主开人的心窍

为何是这两人？

主与他们共走了约七英里(或11公里)，边走边谈，约三小时；加上擘饼等，约有四小时。主为何花了这么多的时间，和他们谈话呢？除了彼得以外，还有十位使徒没见到复活的主呢。主却

放下他们，先在这两位「迷糊的」门徒身上作工。为什么？(1)因为主爱每一位祂的儿女，不论其恩赐或职份如何。这样，主使我们相信：主也一样地会在每一位圣徒身上，做同样的工作！(2)主花这么多的时间来做祂的恩膏的工作—开他们的心窍，使他们看见耶稣是谁，显示这是太重要的工作。

果然不错。当晚主向十位门徒显现(路24.36-45, 约20.19-23)做了什么工作呢？「于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。」(路24.45)「开」这一个动词和24.31主做在两门徒身上的「明亮了」，是同一个字；换句话说，主在两门徒身上所做的工作，正是主当晚要在使徒们身上所做者。打开心窍、使人得以从圣经认识主，委实是主重要的工作。

悟性的重要性

人们对基督教常有一种误会，以为圣经强调信心，就抹煞了理性。其实不然，神不但不抹煞，而且还要来光照，除去我们理性中的罪，使我们得以明白我们所信的。主对尼哥底母说：「人若不重生，就不能见神的国。」(约3.3)人一重生，理性更新，也就看见神的国。保罗在以弗所书1.17也祷告，求圣灵照明我们的心思。人为何不能信主？因为心眼瞎了(林后4.4)。

安瑟伦说，「我信，故我知。」信之为知识，乃是一种属灵的知识，与一般的知识不同，但它也是一种知识。约翰福音17.3的话显示得永生在于悟性的更新、所带来对神的新认识。

心思中的难处

但另一面我们看见人天然的光景，除非神恩典的工作，人没有办法认识神。在路加福音24.15-16那里，主亲自就近二门徒，和他们同行，可是他们居然不认识主。为什么呢？马可福音16.12告诉我们，是因为主「变了形像」，是祂复活后荣耀的形像。如果有人要凭外貌来认耶稣，他是无法认得的(林后5.16)。不过还有一个原因，是主要的原因，即他们的眼睛「迷糊了」，其意思是说「被挡住、拉住了」。那么，他们的眼睛被什么东西拉住了

呢？

路加福音24.25说他们的光景，一是心思的无知(愚昧)，另一是心中的迟钝，这是人天然人对属灵和属神事物的情景。圣经还用许多的词汇来形容这种光景：昏暗、刚硬、愚顽；这些词汇还是比较温和的，还有比较强烈的描述，如：恨恶神、排斥神、压抑真理、反对神等。所以圣经根本就说我们的心眼瞎了。

其实这俩人对主的事十分关心，知道得十分详细。路加福音24.19-24显示，他们不但知道主公开服事以来的情形，而且知道主死了。不但如此，他们还听说主复活的消息！他们几乎就要认识主复活的事，可是他们就此打住。他们放弃过去跟随主的一切，而现在主与他们同行，与他们讲话，他们竟然认不出来。到底什么原因呢？25节可以这样的翻译：「噢，你们是何等地无知，心是何等地迟钝，以至于你们不能相信先知所说的一切话。」信不来，是因为心迟钝；心迟钝，是因为心思的无知。先知话语的精华在于为基督做见证：「基督这样受害，又进入祂的荣耀。」(24.26) 悟性黑暗，不明白圣经，是他们不信退后的主要原因。

解决在于开窍

所以复活的主来解决他们的症结。怎么解决？主没有说：「注意，看看我是谁？注意我有没有钉痕？注意我的手和我的肋旁。听听我的声音，我到底是谁？」主没有这样说，因为他们的症结在于他们根本不知道基督是谁，根本不明白基督的意义。罗马书1.2简洁地说明基督的意义。若不明白基督的意义，人不可能认识那位被神高举的耶稣。

所以，主解决他们悟性难处之道在于「开他们的心窍」(路24.45)。「心窍」(νοῦς)一字在新约出现24次，几乎是保罗的专用字，21次之多。在福音书中只出现这么一次，而且是路加所用的，大概是受了保罗的影响。心窍开了，也就是「眼睛明亮了。」(24.31)「明亮了」就是被打开了，与24.45的「开」是同一个动词。为什么要到这个时候，他们才认出主来呢？因为到了擘饼的

时候，他们的悟性已经主用圣经的话照亮了，他们既明白了基督要先受苦死亡，然后进荣耀的道理，而此时主将饼擘了递在他们的手里，他们赫然发现那一双钉痕的手！再抬头一看，才认出那位复活的基督、荣耀的主。就在这一刻，主不见了，不是不见了，乃是住到他们心中了。

主怎么打开他们心中的眼睛的？路加福音24.27说，主用全(旧约)圣经来讲解一个真理：唯有受害而复活的那一位，才显明是神的儿子、弥赛亚。祂本是荣耀的神子，不被死亡所拘禁；但是祂的复活又是因为祂在人性里的绝对顺服神，所带来的结果。那天下午约有三小时之久，主与他们同行，亲自对他们讲解，他们听道一定听得很过瘾！主从创世记一路讲下去，把圣经里有关弥赛亚的预言和应许，都给他们讲解，叫他们明白了。我们可以想象主讲到女人的后裔(创3.15)、犹大支派的狮子(创49.10)...铜蛇(民21.9)、雅各的星(民24.17)、逃城(民35.6-32)...

主的话就像光芒万丈射进他们的心思之中。最近我遇见一个人，他得了癌症，情形并不好。医生不慌不忙，先用钴六十照射他的肿瘤。光一进去，那肿瘤就变小了，小到某一地步，就割一刀，将癌澈底除去。他就这么好了。这好比是主的办法：我们一面读经，一面蒙光照，就一面明白过来。主的话就像光一样，射入我们的心中，照亮我们的心眼，逐渐将心思中的黑暗、愚顽、倨傲、无知、迟钝等驱走。主的话就像冬日阳光，将生命带入我们的心中。

保罗说，人的心中都有帕子，将神的话遮住了，不叫基督福音的荣光照到他们。但是神的话仍是恩惠地渗入我们的心中，直到一个地步，悟性中的黑暗揭开了，因此，我们得以看见圣经镜子中的主。这正是诗119.18, 130的经历。

看见荣耀的主

路加福音24.31说，耶稣不见了。不是主不见了，乃是他们现在心窍打开了，看见了那原来看不见的主。保罗说，我们不再凭

四十日(IV)：一颗焚烧的心 ~向以马忤斯二门徒显现~

着外貌认耶稣。现在主复活了，准备升天了。我们所要认识的主乃是那位复活升天得荣的主。祂又借着圣灵内住在我们里面；祂也也许我们，要与我们同在，直到世界的末了。

巴比伦王尼布甲尼撒心目中伟大的金人(但二章)，在但以理的异象中，不过是四头兽而已(但七章)，因为先知但以理认识这位荣耀的人子(但7.9-14)。对于但以理而言，世界、灵界的权势于他何有哉！

在我们的生活中，也有深切的感觉吗？在天有主作我们的中保，在地有圣灵保惠师的内住与同在吗？其关键是我们看见了肉眼看不见的、灵眼却一清二楚的复活之主，这是圣灵恩膏的工作。当他们赶回耶路撒冷时，就对门徒们做见证：「我们看见复活的主了。」(路24.35)

悟性中的确据

路加福音24.33a说，他们一遇见复活的主，立刻就赶夜路回耶路撒冷，因为他们得着了信仰的确据，他们有把握说：耶稣是复活的主！

约翰壹书2.27，「你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的、不是假的。你们要按这恩膏的教训，住在主里面。」歌罗西书2.2，「要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督。」恩膏的教训不但叫我们认识主，而且叫我们的认识有确据、有把握。

以往在进迦南前的十二位探子回来报告时，迦勒和约书亚在迦南看见的，不只是当地的果实，而且是与他们同在的耶和華，所以，他们有把握地说：「我们立刻上去得那地罢，我们足能得胜。...^{14.9}那地的居民...是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们，有耶和華与我们同在，不要怕他们。」(民13.30, 14.9) 确据是经得起考验、带来实行力量的真知识。有了这样的确据，他

们才能「专一跟从」主，看见将来「遍地要被我的荣耀充满。」
(民14.24, 21)

路加福音24.31说，俩人感受到心中的「火热」，是这认识主的确据带来的。这种认识不只是心思中的明白，而且也是心中的力量。「火热」是因为主的同在，当主「不见了」，这火热要加倍地焚烧在他们心中。当他们赶夜路回耶路撒冷时，这火热焚烧在他们心中；当他们为主作见证时，门徒们都必感受到那股热力，就知道他们的遇见主是真的。所以说，这种认识是焚烧的教义 (doctrine on fire)，传递给人的是一位又真又活的主。

你心为祂火热？

俩人离开圣城时的光景是心中冰冷不信，如今却是火热爱主。其差别是以往认识的耶稣是死的，而现在的却是活生生的。他们的脚步也是大有不同：先前是走下坡而沉重，现在则是爬上坡而轻快！脸部的表情更是不同了，先前是愁容，现在则是充满荣光的大喜乐。从前也读过圣经，知道不少事实，现在却在其中看见基督。从前是听人说耶稣怎样，现在则是亲眼看见那位复活的基督。

其间的差别在于保惠师与他们同在，为他们解开圣经中的奥妙。您呢？在您基督徒的生涯中，基督是又真又活的主吗？您的心中为祂火热吗？圣经予您是一面镜子，使您在其中看见主吗？您的心中有这样恩膏的教训，使您生活有力吗？

1998/12/20, 2009/9/28, MCCC; 2015/8/2, CBCM-G

祷告

主你荣面是我所羨 (*Thy Blessed Face Is My Desire*)

¹主你荣面是我所羨 开启我眼使我看见
愿你荣光照我眼前 消除我的一切黑暗
恩主我今寻求你面 愿你不再向我隐瞒
开启我眼使我看见你的荣面

四十日(IV)：一颗焚烧的心 ~向以马忤斯二门徒显现~

²主你慈声是我所羨 开启我耳使我听见
愿你声音绕我耳边 消除恶者一切谎言
恩主我今寻求你面 愿你不再向我隐瞒
开启我耳使我听见你的圣言

³主你自己是我所羨 开启我心使我爱恋
愿你丰满溢我心间 使我失去在你里面
恩主我今寻求你面 愿你不再向我隐瞒
开启我心使我爱恋你的显现

主你荣面是我所羨. 中文作者不详

OPEN MY EYES. 8.8.8.8.8.8.4. Clara H. Scott, 1895

这首诗歌原来的作者与作曲者都是Clara H. Scott, 其歌名为开启我眼使我看见(*Open My Eyes That I may See*), 在许多诗本里都有选取。以上这首是华人按原诗的灵感另写作的, 但仍用原曲。

主复活后显现释经讲道：
第六章 四十日(V) – 小五旬节
~向十使徒显现~

经文：约翰福音20.19-23，路加福音24.36-49

诗歌：呼出与吸入(*Breathing Out and Breathing In*)

复活主说平安

这是主复活后第一次向使徒们显现，当晚只有十位使徒在场。前四次显现的消息都已经传到他们中间了，尤其是彼得已经亲自见过复活的主了。他们的心中重燃起盼望，因此聚集在一起。然而另一面，他们却害怕犹太人來对付他们，所以把门关起来了。

复活的主來向他们显现，并对他们说：「愿你们平安！」主的问安不只是问安，而真地带来了平安，平安先前是祂所应许的，约翰福音14.27-29, 16.33，如今祂已借着十字架成就了。

主的显现却给门徒带来了惊骇(路24.37)。主不但将祂的钉痕手、脚、肋伤指给他们看，甚至还在他们的面前吃了一片烧鱼，叫他们信服祂真是复活主，有骨有肉。约翰福音20.20说，「门徒看见主，就喜乐了。」路加福音24.41说，「他们正喜得不敢信，并且希奇。」这一次的显现的意义是更进一步的，不但在于神的儿女的得救、与得着救恩的确据，而且在其后被主差派，成为主复活的见证人，这也是使徒行传的主题。这次显现又称为「小五旬节」。

保惠师的责备

论到保惠师的工作，约翰福音16.8-11说到祂的第一个工作：

16.8祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。16.9为罪，是因他们不信我；16.10为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；16.11为审判，是因这世界的王受了审判。

保惠师怎么来「责备」人呢？其实这是祂临到我们的第一个工作。这个责备是针对三方面而发的：为着我们自己的罪恶，为着基督所成就的公义，以及为着撒但、这世界的王，将要受的审判。为罪自责，就是认罪。不过16.9所讲的罪是人有了罪，还拒绝唯一的拯救、不信靠救主的罪(参约3.18)。当圣灵工作时，我们就看见「除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」(徒4.12)基督是唯一的公义，这也是执行审判耶稣死刑之百夫长的见证：「这真是个义人！」(路23.47)只有这个人可以通天，舍祂，人类没有救恩。圣灵还叫我们看见世界之王的真面目，他要受到审判，凡跟着他的，也都要一同受审。

其实，主在世时不也是有时在责备人吗？否则罪人怎样归主呢？主曾鞭打兑换银钱的人(约2.14-16)；主对尼哥底母说，「你...还不明白这事么？」主对撒玛利亚妇女说，「你去叫你的丈夫也到这里来。」(约4.16)主对38年的瘫痪说，「不要再犯罪，恐怕...。」(约5.14)你若读读四福音，你不难发现，耶稣是一位「责备」人、叫人得救者。保惠师若不责备，人怎么会认罪呢？不认罪，人怎么会得救呢？

罗马书8.15的「奴仆的心」其实应该译为「(使人受)捆绑的灵」，这个词和「儿子的心」是互相对照的。后者应译为「(使人得)儿子的名份的灵」。叫人受责备，与叫人得到儿子的名份，都是保惠师的工作。但是有次序，先是使人受责备，认明己罪，然后才是使人得到儿子的名份。没有经历圣灵作「捆绑的灵」，就

不会经历祂作「儿子的名份的灵」。我们在约翰福音20.24-29看见主怎样叫多马悔改信靠主，其实同样的经历也是所有其他的使徒们都要走过的。彼得走过了，这是主的第三次显现，单独对他的。其他的九个使徒们都一样。他们即使当主显现了，还「愁烦、疑念、惊慌、害怕」，其实这些都是不信的象征。主怎样用身上的钉痕感动多马，主也用同样的方法感动其他众位。这是保惠师的第一项工作：责备人，叫人悔改得救。

这是小五旬节

这一段是圣经学者聚讼纷纭的经文：有人说，这段是从约翰角度所看见的五旬节。有人说，这不过是在预告五旬节的到来。正确的解法是，这一晚乃是五旬节前的小五旬节！¹和后来的五旬节(徒二章)是平行的。为什么先要有一个小五旬节呢？加尔文解释说，

这[圣]灵现在赐给使徒们如今的光景，他们只是洒以祂的恩典，并未满受充份的能力。...祂...只是命令他们安静等候，正如我们在别处所读到的(路24.49)。²

---

¹ Leon **Morris**以为这里的「受圣灵」和五旬节是不一样的，乃两回事。见Morris, *The Gospel According to John*. NIC. (Eerdmans, 1971.) 846-847. D. A. **Carson**提及了四种看法，但他以为第四种看法是对的。此解最早由五世纪的Theodore of Mopsuestia提出，即以此次的赐予圣灵为五旬节的象征。Carson提出七个理由解释之。见Carson, *The Gospel According to John*. Pillar. (Eerdmans, 1991.) 649-655. John George **Beasley-Murray**则反对Carson的看法，以为其基本的错误在于「将复活节从五旬节分离开来。」其实，这种看法本质上和上一种是一样的，两者都注意到了新约救恩史。对约翰而言，两节是连成一气的。约7.37-39说到的赐下圣灵，是和耶稣的得荣耀息息相关的。在该卷福音里，得荣耀就是指钉十字架说的。(参约12.28, 32-33。)见Beasley-Murray, *John*. 2nd ed. WBC. (Nelson, 1999.) 380-382.

² John Calvin, *The Gospel According to St. John, Part Two 11-21 and the Epistle of John*. (ET: Eerdmans, 1959.) 5:205. Dr. Gaffin也认为要用救恩史的观念，来了解约20章主的吹气和徒二章圣灵的浇灌。

Bengel甚至说，这次的吹气是「质」（参林后1.22，弗1.14）。

我们说过，复活主四十日最基本的意义乃是：可见的保惠师来做工作，好叫我们能明白那一位看不见的保惠师来了以后，所要做的是什么样的工作。的确不错，主的吹气正是保惠师在五旬节所做的工作；同样的工作，规模更大。

的确，神儿女读使徒行传产生了一些困惑，因为那位保惠师是看不见的圣灵。整个使徒行传都笼罩在五旬节的意义之下，究竟什么是五旬节呢？其实很简单，看一看约翰福音20章里的小五旬节就可以了。

主吹气工作一：

~圣灵新造生命~

主如何在门徒身上做工作呢？「主向他们吹一口气。」何谓吹气？在创2.7，我们看见神起初造人就是用吹气的，神将生气吹在人的鼻孔里，使人成为有灵的活人。人活着就靠这一口气，这是创造。约翰福音三章讲重生之道，主告诉我们人是怎样重生的？约翰福音3.8说，风就是圣灵，就是神的灵。一旦圣灵的风吹进了谁的心里，谁就是从圣灵生的，这是新造。约翰福音16.8-11所说的正是圣灵新造的工作。所以我们看见神的创造与新造，都是借着祂的吹气。

不但如此，以西结书37章给我们看见一幅图画，说明神儿女属灵生命的复兴也是借着圣灵的吹气。约翰福音20.19-23的显现与以西结书37章类似：门徒们此时应当都已经信主了，他们所需要的乃是灵命的复兴。几次主复活后的显现，都属复兴的工作。什么是属灵的大复兴呢？乃是神的灵同时许多人的心里工作，吹气在他们的心中。圣灵的吹气不仅吹在不信主之人的心中，更是吹在信徒的心中，后者则是重生后的工作。

提后3.16讲到圣经都是神所默示的，其原文的意思就是「神所吹气的」。圣经的写成也是神吹气的工作。神今日所做新造和

复兴的工作，都是借着祂以前所默示的圣经，而吹气在人的心中，如在以马忤斯路上向二门徒开心窍的工作就是。约翰福音20.19-23和路加福音24.36-49是平行叙述；约翰福音20.22所说主的吹气，和路加福音24.45所说主在开人心窍，其实是在说同一件事！灵和道是结合在一起工作的。我们「受圣灵」不只是为了奉差遣，也是为了开心窍，明白圣经、或说从圣经上的话看见基督。主在路加福音24.13~35那里，对往以马忤斯的路上的革流巴等两位信徒所做的工作，简而言之几句话就是叫他们「受圣灵」，使他们从圣经上认识基督。在之前，主向彼得显现，也是一样，「受圣灵」，使他认识耶稣就是圣经上所应许的那位基督。主现在来了叫其他的门徒们「受圣灵」，也是为了同样的目的。路加福音24.44~45之诠释十分贴切：一位是律法、先知书和诗篇等作品所刻划的基督，另一位是站在他们面前、手脚和肋旁有钉痕复活的耶稣。保惠师来了，一吹气，他们的心窍(心眼)就打开了，看见那原来看不见的主！

主吹气工作二：

~圣灵差遣门徒~

约翰福音20.21说，主要差遣门徒们，接着在第23节似乎在说明受差遣的内容。赦免和留下应指的是福音的权柄。路加福音24.47也提到这个差遣和传福音有关，这福音在此是「悔改赦罪的道」。

行使福音权柄

主为什么要我们赦免一个人的罪呢？因为他向神认罪悔改了。哥林多后书2.14-16告诉我们，传福音要传到一个地步，若有人要不信主也不容易，他得忍受叫他死的香气！如果他忍受不了，他可能还是信主了。那位青年官离开主时，是忧心愁愁的(可10.21-22)。五旬节当天听道的人在信主之前，觉得扎心(徒2.37)。当福音大有能力运行时，圣灵会叫人看见永远灭亡的可怖而来信主。人若执意不信的话，福音的香气就真的成了死的香气叫他死

了，他的罪也就留下了。

这里所说「留下」，我们应该领会为教会在竭力拯救灵魂、罪人仍旧刚硬不肯悔改的情况下，而有的留下。教会的权柄太大了，是永生与永死之别！我们岂可不谨慎。因此，这里的传福音是大有能力的，主为此「吹气」，叫我们「受圣灵」。其结果就是我们「领受从上头来的能力」，为福音作见证，将它传到万邦(路24.47-49)。它是小五旬节，所以我们在这段经文里看到和使徒行传1.8的「圣灵降临」之话语，有相似之处。³

差遣我入世界

在约翰福音20.21~23这里，主说话的对象不只是基督徒个人，也不只是这群门徒而已，而是教会全体。我们这样理解是对的，因为这是小五旬节，受圣灵与受差遣之对象是指的全教会说的。谁被差遣呢？约翰福音17.18也说明，乃是所有蒙恩的儿女都受差遣。

主叫信徒受圣灵的目的，是要在我们身上做更进一步的工作。这个重生后的工作先使信徒的灵命更新，再使信徒成为受差遣神的工人。

受差遣是神儿女的特权，为完成神的旨意。圣经上许多人物从事不同的职业，但都是受差遣的：亚伯拉罕三代是牧人、约瑟是经理或宰相、摩西是王子、但以理是政治家、以西结和耶利米是祭司、尼希米是酒政等等。

受差遣与找工作的心态不同。找工作是为生活、受差遣则是为属神的使命。表面上看去都一样，都在公司里上班，但是里头却是不一样。

---

³ 其实使徒行传里用了圣灵的浸、圣灵降临、圣灵充满、圣灵浇灌、圣灵的见证、受圣灵、膏等七个词，基本上是讲在同一件事。参张麟至牧师(2-7, 1997)，有关「灵浸」的同意或类似词一文。

这是一件很严肃的问题：我们都是蒙差遣的人，在世上都是为着神的旨意而活。所以，将来那一天我们都要为着我们的受差遣接受神的审断，看我们到底尽职了没有。

圣化世界文化

为主做见证的工场就是这个世界。这成了我们的人生观(参林后5.17-21)：我们不出世、不入世，而是在世。「在世成圣」的意思最好的诠释就是主祷文的头三愿，简而言之，即圣化世界，这是基督徒的文化使命。神用祂的话创造世界(创1.1-25)，基督徒则用神的话来创造属神的文化。

马太福音12.28-30进一步让我们看见：福音和文化使命乃是挑战、主动的出击。清教徒时代有一位很出名的牧师叫巴克斯特(Richard Baxter, 1615~91)，他在小镇Kidderminster牧会(1641-60)将近20年，把全镇600多大人几乎都带归主了。爱德华滋(1703~58)在Northampton (1724~50)牧会也差不多将全镇的人都复兴了。他们的教会圣化了社区。

赢得未得之地

我们当有约书亚的心志，求主帮助我们为祂赢得美门郡(Monmouth County, New Jersey) – 我们的未得之地。不只如此，我有一个梦，在本堂开设职事学院，培训长执同工、传道人或宣教士；看见有人受差遣出去建立主的教会。

北美华人教会在过去的一代十分蒙福，人才济济。一个利未人要成材得在神家中磨练20年以上，人情世故通达才能被主所用。不要小看你的家庭和所在的公司，那是主量给你们最好的神学院。一个传道人的历练有四方面：恩赐、练达、灵命/性格、知识；严格说来，神学院所能有效供应的，只有第四项：神学和圣经研究等专业知识，其他项目都在教会中、职业中、生活中操练出来的。中年人在前三方面都趋于成熟，是服事主最好的时间。我的梦就是看见有人蒙召在教会所办的职事学院受造就，一旦神的时候到了，就可以为受差遣，走出去完成主大使命的托付。

主复活后显现释经讲道：四十日

1999/1/3, 2009/10/15. MCCC; 2015/8/16, CBCM-G

祷告

呼出与吸入(*Breathing Out and Breathing In*)

- ¹ 主求你向我吹圣灵 教我如何吸入你
助我向你胸怀一倾 我的罪恶与自己
*我是呼出我的愁苦 呼出我罪污
我是吸入一直吸入 你所有丰富
- ² 我要呼出我的生命 我纔可能被充满
放弃软弱或是力劲 吸入怜悯和恩湛
- ³ 呼出我的罪恶性情 你已为我作代替
吸入你的清洁丰盈 我的生命在乎你
- ⁴ 我正呼出我的忧愁 在你慈爱胸怀里
吸入你的喜乐保守 吸入你的甜安息
- ⁵ 我正呼出我的病势 你早已为我负担
我正吸入你的医治 你曾应许今应验
- ⁶ 我今呼出我的羡慕 入你慈爱的耳中
我今吸入你的答复 平静疑惑和惊恐
- ⁷ 我今每刻都在呼吸 你的生命作生命
一呼一吸都在乎你 求主向我吹圣灵

Breathing Out and Breathing In. A. B. Simpson, 1897

8.7.8.7.Ref. A. B. Simpson, 1897

对照经文

路24.33-49	约20.19-23
<p>24.33 他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒，和他们的同人，聚集在一处。</p> <p>24.34 说，「主果然复活，已经现给西门看了。」</p> <p>24.35 两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。</p>	<p>20.19 那日(就是七日的第一日)晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。</p>
<p>24.36 正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说，「愿你们平安。」</p>	<p>耶稣来站在当中，对他们说，「愿你们平安。」</p>
<p>24.37 他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。</p>	
<p>24.38 耶稣说，「你们为甚么愁烦？为甚么心里起疑念呢？」</p> <p>24.39 你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。」</p> <p>24.40 说了这话，就把手和脚给他们看。</p>	<p>20.20 说了这话，就把手和肋旁，指给他们看。</p>
<p>24.41 他们正喜得不敢信，并且希奇。</p>	<p>门徒看见主，就喜乐了。</p>

<p>耶稣就说，「你们这里有甚么吃的没有？」24.42 他们便给他一片烧鱼。(有古卷在此有和一块蜜房) 24.43 他接过来，在他们面前吃了。</p>	
<p>24.44 耶稣对他们说，「这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，『摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。』」24.45 于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。</p>	
<p>24.46 又对他们说，「照经上所写的，基督必受害、第三日从死里复活，24.47 并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。24.48 你们就是这些事的见证。24.49 我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。」</p>	<p>20.21 耶稣又对他们说，「愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。」20.22 说了这话，就向他们吹一口气，说，「你们受圣灵。20.23 你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」</p>

四十日(VI)：我的主！我的神！~向多马等人显现~

主复活后显现释经讲道：
第七章 四十日(VI)- 我的主！我的神！
~向多马等人显现~

经文：约翰福音20.24-29，马可福音16.14

诗歌：何等惭愧何等痛悔(*Oh, the Bitter Shame and Sorrow*)

人本质的剧变

第六次的显现是为着多马来的，为要解决他属灵的问题。多马比以马忤斯二门徒的光景更糟。后者不过是信得迟钝而已，而前者则是刻意抵挡。¹ 但恩惠的神要以祂的主权施恩，就照样施恩。

何谓不信神(ἀπιστία)？² 不信神是天然人的特征，正如同信心

---

¹ John Calvin, *The Gospel According to St. John, Part Two 11-21 and the Epistle of John*. 1552. (ET. Eerdmans, 1959.) 5.209.

² 这个字以名词(ἀπιστία)在新约出现12次：太13.58, 17.20, 可6.6, 9.24 (这一节显示当一个落在不信的光景而承认呼求时，主必帮助。), 16.14 (在此的「不信」是以名词出现，而路24.27的「疑惑」则以形容词出现。), 罗3.3, 4.20, 11.20, 23, 提前1.13, 来3.12, 19。

其形容词(ἀπιστος)在新约出现有23次之多：太17.17// 可9.19// 路9.41 (主用这个字来形容这个世代), 12.46, 约20.27, 徒26.8, 林前6.6, 7.12, 13, 14, 15, 10.27, 14.22, 23, 24, 林后4.4, 6.14, 15, 提前5.8, 多1.15, 启21.8 (这里讲到不信之人的结局)。和合本在约20.27将这个字「不信的」译为「疑惑」，是译得

是重生归主之人的特征一样。从圣经看，不信神不仅是人的一种光景，而且不信使人的本质都产生了剧变！因为人的不信神使他自己自绝于生命终极的本源之外。这是伊甸园的故事：当人类的始祖一违反了神的诫命，去吃禁果时，正如神曾警告的，人吃的日子就死了，亦即人与生命之源－神－之间的关系，就断绝了。之后，人怕见神、人逃避神；人与神之间有了阻隔，这个阻隔叫做罪。哥林多后书4.4说得很好：「此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。」新约圣经用未信者或不信者，来称呼天然人，因为他们身上有一个共同的属灵特征，就是不信靠神。且看多马如何否认主，他说，「我总不信。」³他用了两个否定字，像两把锁一样，把他的心锁上，将神排拒于外。他不信：不能信，也不愿信。信不来，也拒绝信。

悟性里的黑暗

亚当一不信神，心眼就瞎了，心思就向神昏暗了；他的后裔都是如此。多马在约翰福音20.25b所说的话(「我非...」)，其实是为了合理化他的不信。你比较20.27与此处的话，就发现：当多马讲这话时，耶稣没有亲身在场，可是主的灵却与他们同在，而且听到了多马所讲的这句绝情的话！我们看不见主，主却看得见我们；我们听不见主，主却听得见我们。人的话讲得多绝，主的心却仍旧爱我们爱得多真切！

主复活之晚上主来时，多马不在。后来看见主的门徒们就一齐为主的复活作见证。(1) 20.25a门徒们的「说」是希腊文的过去进行式(imperfect)，其涵意是一个接着一个地说、不停地说。有几位呢？至少有十位使徒、加上以马忤斯二门徒，和几位遇见复活之主的妇女们(抹大拉的马利亚等)。每一个人都有活生生的目击见证。(2)而且这些见证都是直接的、新鲜的，有的甚至是群体

轻了。

³ 希腊文是οὐ μὴ πιστεύσω，叫双重否定，是加强的否定。

四十日(VI)：我的主！我的神！~向多马等人显现~

的。(3)作见证者不是别人乃是三年半来朝夕相处、知之甚深的好朋友。面对如山铁证，无怪乎多马要双重否定，即采取一种不合理的态度。离了神，理性的人会变得非理性的，却自以为很理性。这种例子在我们生活中多得很。祈克果的话是对的：人是非理性的。

使徒保罗在罗马书1.18-23里说得很清楚：神给人类的普遍启示有两方面— 显明在人心里，以及藉造物向我们的显明，所以他说神的永能与神性是「明明可知...无可推诿」的。但是人拒绝了神，「思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。」人号称是理性的动物，其实人在宗教和道德方面，十分地非理性。

近代哲学之父笛卡儿(Rene Decartes, 1596~1650)是怎样领悟出他那句名言— 我思故我在(*Cogito ergo sum*)— 的呢？1619~1620年的冬天，他在烤火时，突然领悟出一个道理：「勿以任何事为真，除非我真知其为真。」换句话说，他开始把人类的知识根置在人的思想与怀疑之上，而非根置在圣经之上。他又说：「怀疑本身是无可怀疑的！」这句话厉害。怀疑者是我，所以人可以怀疑神，却不可怀疑自我，谁也不可怀疑我，因为我是中心、是根本。所以他说了一句欧洲千古没有人敢说的话：我思故我在；即以我而非神为知识的根基和源头。这是十分非理性的举动。⁴

近代的理性主义很快地就走进了死胡同里。当欧洲讲理性主义时，英国流行经验主义。英国人也问同样的一个知识论(epistemological)问题：人的知识从何而来？(1)洛克(John Locke, 1632~1704)说：乃是靠经验而来，即来自心思透过感官对外的观察→心思惟观察到心思本身的活动。他是基督徒，所以他说，知识除了经验来源之外，还有一条管道，那就是启示。亦即他给启示保留了一个地位。(2)伯克莱(George Berkerly, 1685~1753)则进一步大胆地说，只有被人领悟的事物，才算存在。换言之，启示

---

⁴ 这些西方哲学常识、史话，可见Colin Brown, *Philosophy and the Christian Faith* (IVP, 1969)一书。中译：哲学与基督教信仰。(证道，1980)。

的地位已被挤掉了。(3)休谟(David Hume, 1711~76)把经验论推到了极端，他说：人的知识只有经验本身，其他一概不知。没有因果律→科学根基动摇了，神的存在(透过因果论、目的论而证明...)无从得知→也否定自我的存在，换句话说：怀疑本身也是可怀疑的！从笛卡儿悟出我思故我在到此约一百年，终于敲响了近代理性主义的丧钟。⁵ 怀疑至高者不仅是一件属灵危险的事，同时也把文化建筑在怀疑的流沙之上，最后必然倾覆。

相形之下，非基督教的中国文化反而没有这种难处。比如庄子处理知识论的手法，就高妙多了，大家都听过古代的庄子与惠子关于「安知鱼之乐」的辩论：⁶

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰。「儵鱼出游从容，是鱼之乐也。」惠子曰。「子非鱼，安知鱼之乐？」

庄子曰。「子非我，安知我不知鱼之乐？」惠子曰。「我非子，固不知矣；子固非鱼也，子不知鱼之乐，全矣。」

庄子曰「请循其本。子曰，汝安知鱼乐云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。」

--庄子 外篇 秋水

惠子的武断是因为他以自我为中心，去发展知识，所以他会以为人无法知道鱼快乐与否。然而，庄子则是以天人合一境界、不以自我为中心，去观察万物。他既可以与万物(包括鱼)融合，所以他自然而然地就说，他知鱼之乐。

---

⁵ 后来康德出来抢救理性主义的事，这就不讲了。这种人为非理性实存的思潮先出现在休谟身上，后又出现在存在主义诸位大师身上，最后出现在今天后现代主义者身上。这使我们看明：如果不以神作知识论的根基，永远摆不平的。

⁶ 黄锦鋮，新译庄子读本。(三民书局，1974。)204页。

意志中的捆绑

人的不信神，不仅是不能信，而且是不愿信。许多人的不信主其实都是不愿，而非不能。不能，神会帮助；不愿，就难了。保罗讲过一句名言：「立志为善由得我，行出来由不得我。」(罗7.18)许多时候人的不信，是根本不愿、不要信，而用一些道理来掩蔽。例如我们常听见不信的人说，「如果神真的存在，请祂到我面前站一站给我看，我就信。」其声音和多马相似。又例如有人说，「社会上这么多不幸的事...，所以神不存在。」真情是他压根儿就不要信主，不是理性的问题。

罗马书1.28说，「他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。」故意是什么意思？因为这是出于他的意志、是他非要这样子做不可；但是你也可以说他不是故意的，因为他是不得不这样做的，他已经被一个势力控制住了，使他非如此不可。那个势力就是罪。他的选择虽然是出于他的意志，但是因为那也是他的意志已被罪捆绑、而有的唯一的选择！所以他并不自由。自由与意志两者并非必然相连的。

请问：毒瘾上钩的人有不吸毒的自由吗？没有。他是非吸不可，不吸痛苦，吸了也痛苦。基督徒有不信主的自由吗？有。那么，他的信主是出于他自由的意志吗？是！神拯救人的第一步，就是重生他，把他从罪的权势下释放出来；亦即使他的意志重获自由，可以自由地不受罪的捆绑做抉择。神不捆绑人，祂给人自由，而以爱吸引人；罪却捆绑人，不给人自由。前者有喜乐，后者没有。不信神是一种罪的捆绑，不得不然，直到恩典释放他。

情感上的憎恨

多马是一个爱之欲其生、恶之欲其死的人，爱憎分明。当他听说拉撒路死了的时候，他对主说，「我们也去和他同死罢。」(约11.16)然而他现在听了这么多的见证人讲主的复活，他居然说出20.25b那么绝情、辛辣的话，连一点感情、友情、人情都没有。这是多马。犹大卖主、彼得不认主、多马不信主，都是罪。

怀疑者的挣扎

真要做一個不信真神的人可不簡單！羅1.18-21講得一點也不錯，人要否認神就得壓抑(suppress, 阻擋)與扭曲(twist, 變造)。R. C. Sproul有一本書講到人應當相信主的原因，叫做*Reasons to Believe*；其實他所講的是十個人不信主的原因。⁷ 從人具有神的形像，到淪為澈底的無神論者，我再把那十個原因再分析為四層，都是不信，然而其層次由淺而深：

第一步：合理化其不信

如：(一)聖經有矛盾、(三)未聽福音的外邦人怎麼辦？(五)教會太多的偽君子、(八)何來邪惡？(九)何來苦難？等。

第二步：解釋人為何信

既然我不信主了，但我還要解釋為什麼這麼多的人在信，尤其是信仰基督教。在近代歷史上，德國的哲學在這方面的「貢獻」最大，換言之，他們所提出來的說法，對教會的斷傷也是致命的：(四)基督教是弱者的拐杖(Nietzsche)，(二)宗教是人民的鴉片(Marx)，宗教是人絕對自我的反射(Freubach)，宗教是人類對大自然的恐懼和對父親形像的愧疚(Freud)而有的等。

注意，這四位所謂的大哲學家並沒有證明神的不存在，他們只是武斷地、主觀地解釋宗教為何存在，而且他們的解釋也是錯誤的。可是人的理性被罪蒙蔽了，一聽，就告訴自己也被罪蒙蔽的良心說，「安了，你不必信的。」詩篇14.1的話說得真對真准：「愚頑人心里說，沒有神。」這四位哲學家以他們的「智慧」自豪，實際上却是愚頑，斷了自己永生的路，而且還妄想也斷了別人永生的路。

---

⁷ R. C. Sproul, *Reason to Believe*. (Zondervan, 1978, 82.) 數字表章數。此外同一作者的另一本書, *If There's a God, Why Are There Atheists?* 的第三章(pp. 41-53) 對無神論者的心理有很精辟的分析。

四十日(VI)：我的主！我的神！~向多马等人显现~

第三步；否认我有需要

如：(六)我无需宗教。

第四步：宣告我新信仰

如：(七)没有神！(十)一死百了。

从以上的观察，多马已经走在第一步了。如果主不及时来拯救他，他就会一步一步地走到全然否定神的地步。

保惠师的拯救

我们方才讲过，主的灵并没有离开过他，所以祂知道多马所讲的话，而来对疹下药。约翰福音20.26说「过了八日」，而在这些日子里，保惠师来了，在他的心中工作。何西阿书5.15说，「我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面，他们在急难的时候必切切寻求我。」表面上看来，主好像隐藏了，其实主殷勤地在他的心中工作。

人为什么会「自觉有罪」呢？那是因为保惠师「既来了，就要叫世人...自己责备自己。」为何事自责呢？乃是「为罪、为义、为审判。」那么，为什么要为这些事自责呢？「为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。」(约16.8-11)

我深信圣灵向他显现主的钉痕手和肋伤，虽然不是肉眼看得见的，却是在灵里用心眼看得清清楚楚的。这是保惠师内在的工作，让他看见就是他自己的刚硬、倨傲、罪污，将主钉在十字架上的。几天前，他的态度是他不需一位救主，现在他迫切地起来寻找了。所以他自己回到使徒中间来，等候主的施恩。

哦，主真的来了，而且点名对多马讲话：20.27a与27b。这两句话那一个重要？后者，前者(钉痕手)是帮助。「不要疑惑」原文是「不要不信」(μὴ γίνου ἄπιστος)，乃主的权能命令。多马的难处是在「不信」，主现在来除去他的不信。

我的主我的神

多马摸了没有？圣经没说明。加尔文在此注释说：

然而他大胆无惧地伸出他的手，好像不知道他有任何的错误似的。因为我们可以容易地从福音书之作者的话里推论：在他借着触摸而相信之前，他都没有回过神来。如此说来，当我们将神的话语当得的尊荣少给了它之时，一股顽梗就会升起，不知不觉地压倒我们，随之而起的是我们对它的轻蔑，并抖落所有对它的敬重。⁸

按照加氏的诠释，因为多马在约翰福音20.25显明一种「感觉上的判断」，有了「错误」的要求，他就摸了。⁹ 马可福音16.14是约翰福音20.26-29的平行经文，其说法就比约翰福音20章者要重。这里所责备的人当然包括多马在内。但是若从何5.15的角度来看多马的话，或许他的光景早已转过来了。

从怀疑到确据，这是保惠师的工作。他必然匍匐下拜，宣告「我的主、我的神。」不再是听人说的，而是亲眼看见了主：我的，是他个人恢复的经历，承认祂是主(救恩之主)、祂是神(祂的神性)。

从怀疑到确信

人不会因为不信，神就不赐他普遍恩典。不过，不信之人用以否认神的智慧、口才、精力等等，都是神所赐的，这是一件可笑的事。就像路加福音里的浪子一样，他离家出走的本钱都是父亲所赐的。请问，人还有什么好骄傲的？不信是罪。启示录21.8讲到落在地狱里的八种人，不信神者在其中。

耶稣说，「那没有看见就信的，有福了。」(约20.29) 彼得前书1.8-9说得不错，「你们虽然没有见过祂，却是爱祂。如今虽不

---

⁸ Calvin, *The Gospel According to St. John*. 5.209.

⁹ 同上。

四十日(VI)：我的主！我的神！~向多马等人显现~

得看见，却因信祂就有说不出来，满有荣光的大喜乐；并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。」这是保惠师的工作，要把我们从怀疑带入救恩的确据里。

从惠子与庄子之间的辩论里，你怎样看？有是非吗？人为万物之灵，人与万物之间真地像惠子所说地那样绝情吗？如果你真信人为万物之灵，人在天地之间与万物有联结的，那么我们就不得不共鸣于庄子的智慧了。他不但说「我知鱼之乐也」，而且知道得很笃定。鱼快乐，他也快乐。同样地，到底有没有神，神的儿子耶稣到底复活了没有，多马看到主的钉痕时，他不但知道祂是「我的主、我的神」，而且他知道得很笃定，因为人毕竟是万物之灵，我们不但和万物之间有联结，而且和造物主之间，也有联结。不但如此，当我们犯罪以后，我们的良心使我们遇见救赎主时，我们会匍匐在祂的跟前说，「我的主、我的神。」

站在濠水之上，没有比庄子肯定鱼快乐的论点，更为合理了。站在天地之间，没有比多马承认复活的耶稣是「我的主、我的神」，更为合理了。今天主仍旧张开双臂邀请你来，触摸祂的钉痕手，并呼召你，「不要疑惑，总要信。」

1999/1/17, 2009/10/16, MCCC; 2015/9/16, CBCM-G

祷告

何等惭愧何等痛悔(*Oh, the Bitter Shame and Sorrow*)

- ¹ 何等惭愧何等痛悔 当我流泪想当时
如何刚硬拒主深爱 竟敢骄傲对主说
专为己 全不为你 专为己 全不为你
竟敢骄傲对主说 专为己 全不为你
- ² 祂爱寻我开我心眼 见祂十架流血景
父阿赦免深感我心 我就微弱向主说
虽为己 少许为你 虽为己 少许为你
我就微弱向主说 虽为己 少许为你
- ³ 医治扶持释放满溢 祂爱洋溢终不息

主复活后显现释经讲道：四十日

甜蜜坚强胜我刚硬 使我降卑低声说
少为己 更多为你 少为己 更多为你
使我降卑低声说 少为己 更多为你
4 祂爱高过最高天庭 深过最深的海洋
主你得胜我今服矣 允我诚恳的祷祈
不为己 全都为你 不为己 全都为你
允我诚恳的祷祈 不为己 全都为你

Oh, the Bitter Shame and Sorrow. Theodore Monod, 1874
ALL FOR THEE 8.7.8.7.7.8.7. William F. Sherwin, 1877

四十日(VIIa)：网却没有破 ~提比里亚湖边的显现(i)~

主复活后显现释经讲道：
第八章 四十日(VIIa)– 网却没有破
~提比里亚湖边的显现(i)~

经文：约翰福音21.1-14

诗歌：开到水深之处(*Launch Out*)

主复活后神迹

这是四福音书所记载主复活后的第七次显现，是在加利利的海滨。我们还记得主一复活后，天使如何交待首先看见主复活的妇女们主托付的话—「往加利利去」(太28.10，可16.7)。这是第一次记载主在加利利对门徒们的显现。我们再看一看保惠师工作的内容表，至终是为着大使命。这次主的显现隐藏着主对他们作得人渔夫的呼召。

如果主不打发使徒们回加利利，他们很可能会停留在耶路撒冷，因为门徒们热衷于追求以色列国的复兴。或许因为这个缘故，主要他们去加利利见主，好将他们从属地的思想里拔出来，好建立真正的神国。

门徒们回到加利利以后，等候主的显现。有七个门徒去打鱼。七是代表教会的数字。主用他们的打鱼来象征教会存在的意义，乃是为主做得人渔夫。主并没有责备他们的打鱼；反而借着他们的打鱼，施行了一个神迹。四福音一共记载了35个神迹，唯

有这一个主复活后行的，而且这一个神迹是门徒亲身参与的。¹

主召人作渔夫

马太福音4.17-19记载主呼召彼得和安得烈来跟从祂的呼召，在这个呼召里，主还有呼召的内容，那就是叫他们作得人的渔夫，他们得人要如得鱼一样。我们会以为那是主给彼得的呼召；可是当我们读使徒行传一章时，我们发现传福音的命令是给所有的基督徒的。

得人灵魂渔夫

为什么主要这样地呼召祂的门徒去作得人渔夫呢？因为人的灵魂太宝贵了，它是神按着祂自己的形像造的。所以，「主...不愿有一个人沉沦，乃愿人人都悔改。」(彼后3.8-10) 这是主的心意，不用怀疑的，我们任何时候去做，总是没错的。「务要传道，无论得时不得时。」(提后4.2) 只要我们去传，神必会动工。怎么传？口传、代祷、见证缺一不可，最终的目的是把朋友带来教会来，并且建造在教会里。

「向甚么样的人，我就作甚么样的人。无论如何，总要救些人。」(林前9.22) 这是使徒保罗传福音的秘诀！又叫做生活方式化的传福音(Life-Style Evangelism)。对象、方法都生活化，即向生活中所遇见的人传福音，并且用生活中的方式传福音。以弗所书5.15-16说，「你们...当像智慧人，要抓住机会，因为现今的世代邪恶。」西4.5则说，「你们要抓住机会，用智慧与外人交往。」机会就在我们的身边。世代虽然邪恶，但是神仍会为着蒙恩的选民而创造机会。我们已得救的人要如何抓住那些机会呢？我们当然不可能孤芳自赏了，我们需要与外人交往。光是交往仍旧抓不到那个救赎性的机会，乃要用智慧与人交往。这种人就叫智慧人。

---

¹ 门徒参与的神迹此外还有：变饼给五千人、四千人吃饱，路5.4-11的打鱼神迹等。

四十日(VIIa)：网却没有破 ~提比里亚湖边的显现(i)~

新约有一些经文，我们读一读，而且要相信：

罗马书8.32，「神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？」万物！我们今日在追求什么？神在创1.26说明神起初造人的目的，是要人管理宇宙。人要满足神的心意，惟在乎人里面的神的形像恢复了没有。

哥林多前书6.2a，「岂不知圣徒要审判世界么？」

路加福音15.7, 10，「一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。...一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。」

但以理书12.3，「智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的必发光如星，直到永永远远。」我们当羡慕做使多人归义的智慧人，在永世里我们将会发光，如天上的光体一样。

按神旨意下网

七个以捕鱼为专业的门徒却一夜毫无所获！可是当他们按着主的指示下网时，却满载而归。² 传福音是主的旨意，这是大方向；真的要去做时，就要进一步寻求主的指示。我们教会从几年前就开始做团契的工作，现在光是中文团契就有16个大小团契。但是我们还有太多的未得之地。在Rt 35在Holmdel的这一小段附近，就有许多华人群聚的新社区。我们当祷告主，就像从前的以色列人攻取地业一样求问主。主若赐福，就进入下网打鱼。

主从前曾在变形山上向门徒显现，彼得说在这里真好，舍不得走，要搭三座棚子。但是约书亚则不是如此，他总是看还有什么未得之地。以赛亚也是如此，「要扩张你的帐幕之地。」(赛54.2-3) 团契当以为主分出新团契、进入新地业为目标。

---

² 虽然这时他们还不知道讲话的主。门徒一夜无所获，这从海岸传来的声音似乎有种神秘的说服力，叫他们就顺着那指示撒网。

一五三条大鱼

约翰福音21.6说，当他们顺从主的旨意下网时，所打得的鱼竟然多得拉不上来。21.11特别说有153条大鱼。为什么福音书在此记载鱼的数目？自古以来，解经家对这数目就有兴趣：

教父、也是早期教会的旧约学者耶柔米(Jerome)在讲解以西结书47章时说，当弥赛亚再来时，死海会变甜，而且会有153种鱼(这是当时世界所知道的)！所以，主让门徒们打到的鱼是153条。这象征着各国、各族、各民、各方的人都要信主。(但是他所引用当代的自然学家的作品已经失传，所以Jerome的说法也无法对证。)

以西结书47.10的隐以革莲的数字是隐=17、以革莲=153，象征着当弥赛亚来临时，所有蒙赎者都要得救。

奥古斯丁对这数字也很有兴趣，他说. $153=1+2+\dots+17$ 。 $17=10+7$ ；而153有如一个每边17点、共有153点的等边三角形，象征着三而一的神。所以153是完全的意义。

还有一位学者说 $153=12^2+3^2\dots$ 。

为何留下数字？鱼获很多之意。使徒行传2.47b说，主将得救的人，天天加给他们。是天天！创12.1-3的亚伯拉罕之约－我们就因此约蒙恩的－是叫我们成为大国！不是小国。我们向主要有一颗雄心壮志，向主求大事。不要庸庸碌碌一辈子，没有为主做过什么事。我们若要爱主，就在今天。

网竟然没有破

我们若真地服事的话，都是在拉伸(stretch)我们自己。哥林多教会在奉献金钱财务上是「按着力量，也是过了力量。」(林后8.3) 罗马书12.11说，「殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服事主。」保罗十分欣赏提摩太，为什么？他有一颗为主拉伸自己的心，「求耶稣基督的事。」(腓2.21) 以巴弗也是如此，「几乎至死，不顾性命。」(腓2.30) 不要害怕，网不会破的，神也不会让

四十日(VIIa)：网却没有破 ~提比里亚湖边的显现(i)~

祂所爱的网 - 就是我们 - 破掉的。我们被主拉伸多少，我们所能承受的恩典也就有多少。我们不尽力就不要指望神大大恩待我们。怕被拉伸的，那么我们所得的份量，就那么一些。如果愿靠主恩被主拉伸，那么我们就要看见神迹发生了。

神喜欢我们尽力爱祂、服事祂。许多的鱼包括神给我们的红利、称许。网没有破本身也是神迹，说明他们的打到这么多的鱼，不是靠自己，乃是靠主。

享受主的侍候

你们看主对我们多好！到底谁是主！？是谁在海边天还不亮时，就将炭火、鱼、饼等早饭都预备好了？是主耶稣！是谁侍候他们享用？也是主耶稣！每当我们把工作做好了，我们的主就邀请我们「进来享受...主人的快乐。」(太25.21, 23)

西敏士小教义问答(*Westminster Shorter Catechism*)第一问答：「人生主要的目的是为着荣耀神，并且永远享受祂。」一位很有属灵经验的长老有次给一位为主大发热心的弟兄一点建议。那位弟兄服事得没有喜乐，而且在教会与人有很厉害的冲突；但另一面他又自认为教会不能没有他。怎么办呢？这位长老只问他，「你在服事中有从主来的喜乐吗？」他说，「没有。」这位长老就很严肃地对他说，「那么，你最好停下来一阵子；因为真实的服事必定会带来主同在的享受。」

一生都肯定主

天将亮，200肘相当于300英尺(90公尺)，人无法辨认对方，也很难由传来的声音来分辨讲话的谁。「是主！」约翰由这次神迹中经历是主。在我们一生中岂不也有这经历：我们看不见主的面、听不明是主的声音，但从我们的奇妙遭遇，我们笃定地知道：是主！

彼得两次打过这种奇妙的鱼：那次他自惭形秽地求主离开他；这次他又带着愧疚的心，却飞奔到主的脚前，享受主的同在。

主复活后显现释经讲道：四十日

是主！他再次肯定主，但愿我们在任何遭遇中肯定主。

1999/2/28, 2009/10/30, MCCC; 2015/9/20, CBCM-G

祷告

开到水深之处(*Launch Out*)

¹ 上主之慈爱犹如极大海洋 辽阔渊深无可限量
把缆索解脱开到水深之处 驶入上主丰富恩海洋

*开到水深之处 啊 快离开边岸

开到开到主慈爱大海洋 此处恩潮丰满

² 可惜有多人只站在海岸边 浩浩大洋徒自观看
终不敢挺身出去冒险探索 也不愿开到水深中间

³ 另有人尝试只离岸不甚远 畏惧不前停泊岸边
浊浪与秽波濒濒冲此岸边 使他们常被污水溅遍

⁴ 圣徒应开到大海洋深水处 此处丰盛救恩涌流
应驶入上主慈爱生命海洋 就必知主恩浩大深厚

Launch Out. A. B. Simpson, 1891

LAUNCH OUT 11.8.11.9.Ref. R. Kelso Carter, 1891

四十日(VIIb)：你爱我吗？~提比里亚湖边的显现(ii)~

主复活后显现释经讲道：
第九章 四十日(VIIb)– 你爱我吗？
~提比里亚湖边的显现(ii)~

经文：约翰福音21.15-17

诗歌：主的妙爱

软弱上显完全

我们先来看一下保惠师工作表。我发现主三次问彼得「你爱我吗？」的故事，最能代表保惠师第四方面的工作，就是圣灵的叹息(罗8.26-28)，即哥林多后书12.7-10所说的神的能力在我们的软弱上显得完全。

这一段故事在基督徒中脍炙人口。复活的主在使徒彼得身上做十分纤细的工作，要把彼得内心、记忆中的愧疚除去，医治他的软弱。有人称之为「内在医治」。但今日的教会界所常说的「内在医治」，已被世俗心理学渗透而不自知。早在1893年十一月，弗洛伊德发表了她的论文，认为成年人的不正常的行径常常可以追溯至其童年时代的不愉快、痛苦的回忆。不过，重要的是，圣经上有没有「内在医治」这回事。我认为是有。当然它的内容和世俗者并不相同，预设更不一样。

其实早在十六世纪(1553)，神学家加尔文就已经发现保惠师在人记忆里，做恩惠的工作。加尔文在注释约翰福音21.15时，说了一些意义深长的话：

他[彼得]诡诈的否认[主]...使他不配得使徒的职份...。他曾因着自己的错误，失去了讲道的自由和权柄；现在，主给他恢复了。而且基督将这个记忆抹去、摧毁；否则的话，他跌倒的羞辱还会成为他的拦阻。这样迈向健康的恢复有其必要...。¹

如要追得更早的话，奥古斯丁在他的巨作神的城里曾说过，即使到了永世里，记忆也是不可能抹去的，所抹去的乃是记忆中的痛苦，这正是神恩惠的工作。²我姑且用「内在医治」一词，但没有世俗之意。

记忆中的痛楚

在提比哩亚海边的一个清晨，主对彼得做「内在医治」的工作，好抹去他记忆中的痛苦。

三件痛苦回忆

(1)第一是炭火(约21.9)；这使他想起在主被卖的那一夜，他如何在主受审判的大祭司的院子里烤火(可14.67)。

(2)主问他：「你爱我比这些更深么？」(约21.15)，可以解释为：「你爱我，比这些弟兄们爱我更深吗？」³在主被卖的那一

---

¹ John Calvin, *The Gospel According to St. John*, 5. 218. Trans. by T. H. L. Parker. Eerdmans, 1959.

² 奥氏认为需要检视在天堂里记忆的医治，这是今日在劝慰学上最热门的话题。他将「智性的知识」(“intellectual knowledge”)与「感触的经历」(“sense experience”)，区分开来；从而说明在天上时，全然忘记的是后者，而前者是永志不忘的。「否则...人们要怎样...歌颂主的恩慈到永远呢？」(神的城22.30)在忏悔录10.15.23, 10.17.26也有类似的教训。

³ 「这些」(τούτων)这个复数、所有格的代名词，可以是中性、也可以是阳性，可以是主格、也可以是受格。(排列组合就有四种可能。)若是中性，有人就拿该字指打渔或事物。若为阳性，就为一些人了，这些人乃是彼得的同伴们。最好组合是阳性主格。见Leon Morris, *The Gospel According to John*. NICNT.

四十日(VIIb)：你爱我吗？~提比里亚湖边的显现(ii)~

夜，彼得曾信誓旦旦地向主说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」(太26.35，路22.33)这种自觉比别人更爱主的感觉，往往是一种连自己都觉察不出来的属灵骄傲。

(3)最后主的第三次问他，叫他忧愁，因彼得曾三次否认主，所以主现在也三次问他：「你爱我...吗？」(约21.17)⁴这三问触及了彼得的愧疚。

这三件事都触及他痛苦的回忆，现在主来了要将他记忆中的痛苦除去。假如这个痛苦不除去的话，彼得没法服事神，他会良心不安。既除去之后，他才可以坦然地面对神、其他的使徒同伴、众圣徒和众人；也才能够面对撒但的控告。在这件事上，我们看见神是一位何等恩待人的神。

记忆痛苦之源

罗马书8.26-28是新约里讲内在医治最好的经文。这个「软弱」当然跟人的原罪而来的败坏有关，是指一种人深处所受的伤害，或指一种不一定表现出来的、习惯性的内在罪欲。「说不出来」或作无以名状，都说明这个软弱是埋藏在人的深处，是人不愿意面对的，也可能是人自己都说不出来的一种苦楚。它目前仍在人的记忆里发出苦毒，叫人痛苦。我们不可能完全涂抹它在记

(Eerdmans, 1971.) 870-71. 一般的英译本在这里都保持直译，不解释。George R. Beasley-Murray的译法与Morris同：“...more than these others do?” Beasley-Murray, *John*. WBC. rev. ed. (Nelson, 1999.) 393, 405. D. A Carson以为这样解法才有意义，见Carson, *The Gospel According to John*. (Eerdmans, 1991.) 675-676.

⁴ 约21.15-17在解经上曾有过著名的辩解，缘起主同样的话问了三次，彼得也同样地回了三次。然而仔细看，主在前两次用的「爱」(ἀγαπάω)，而彼得回以另一字φιλέω。主第三次用的爱字就用φιλέω了。F. B. Westcott认为此两字的层次不同，前者乃神圣之爱，而后者及天然之爱。当主换用后者，是彼得「忧愁」的原委。但是J. H. Bernard则以为，此两字纵使在其他地方使用，意义有所不同，然而在约翰福音里则是同意词。此讨论详见Beasley-Murray, *John*. 394, footnote #g. 因此我们应当在别处去寻找彼得忧愁的原因。

忆中的痕迹，但我们可以靠着圣灵的医治，脱离它的苦毒。所以可以说软弱乃是隐藏在我们深处、特别不容易对付的肉体。

西门士博士(Dr. David Seamands)，美国教会界研究心灵内在医治之先驱，认为藏在人记忆深处的心灵痛苦，不是一般的宗教操练可以清掉的，乃要圣灵深入的工作才可奏效。⁵ 另外，人所纵容的罪欲，虽然没有犯出来，但因为时已久矣，它也成了一种罪癖的软弱。如何对付呢？圣灵依旧有够用、巨大而细腻的恩力。

或许我们可以将「软弱」再分析如下：

(1)罪癖，如参孙的情欲、和彼得的属灵骄傲。那个情欲已成了一种癖习，控制他的行为模式了。要改他，必须先对付他内在这种罪癖。

(2)愧疚，如彼得三次否认主的愧疚。这种愧疚并不因时间的久远而从记忆中消失，反而会因外在的环境因素而益加叫人痛苦。如骗取哥哥长子名份的雅各(创32.5-7, 33.10)；出卖约瑟的兄长们(创42.21-22)。这些情形需要圣灵内在的医治。

(3)苦毒，埋藏在人的记忆中的。如利亚因容貌赛不过拉结的自卑，与拉结争执而产生的长年的苦毒(创29.17-30)。又如哈拿因不生孕受激而生的苦毒(撒上1.5-8)。有一位爱主的弟兄与父亲争执时，突然间，童年时挨父亲打的景象插播进来，历历如绘。他就非常愤怒地痛责父亲...；事后，良心的自责又叫他后悔不已。那个苦毒是藏在记忆深处的苦毒。

主耶稣的医治

罗马书8.26说圣灵知悉我们软弱的情形，所以祂晓得如何为我们祷告——它说到了圣灵的工作；而希伯来书4.12-13则讲到圣道

---

⁵ Seamands的书见书目。但是他的神学思想，我并不苟同，医治记忆必须起自认罪悔改。不除去罪，医治是无效的，只是表面的平安而已。

的工作—唯有神的话刺入剖开我们记忆的深处，并且辨明，将之暴露在神的面前。这两段经文在内在医治里，是顶重要的经文，将医治的过程描绘如下：

1. 寻找

这是开始。多少往事尘封在记忆里，圣灵来了—祂当然早已知道—要带领我们走向从前，寻找那痛点，这点往往是我们所回避的、所怕面对的，甚至是我们自己都忘记了的，但它在我们的深处隐隐作痛。人有一种心理的保险丝—当那个痛苦的回忆危及他的「平安」时，那个回忆就会「短路」，使人暂时避开了那个隐痛。所以人难以靠近它！

上述有关彼得的三件事，都是发生过的事，但是主现在亲自伴随彼得回头将这些事找出来，与他对质。这是彼得一生最大的救恩。他里面真正的光景都暴露出来了。别人看他还不错，但主知道他真实的情形。

但是圣灵是神，祂洞悉一切，人在祂的面前是赤裸敞开的，也唯有这位保惠师的陪伴、引导，我们才敢面对内在的软弱。在实行时，也是由劝慰者(即辅导员)和寻求医治者一同祷告，好让圣灵带他找到痛点。

这种祷告的目的是为倾听圣灵叹息的声音。以利亚落在苦毒里，他需要这个声音，但是他听不见，直到烈风后、地震后、火焰后，他才听见那微小的声音，神的话终于进来了(王上19.11-12)！约伯也是一样，他在极大的苦毒中，和三个朋友辩论，他听不见神的声音，直到他以手摀口，承认神的主权，他才亲眼见与神面对面，悔改得到主的医治，从苦境中转回(伯38-42章)。这两个个案都显示，神的声音是针对他们的症结而来的—以利亚者是他的属灵骄傲，约伯者是他的自以为义。David Seamands所提Anne的个案。记忆中有许多的图像，使她痛苦、羞耻、恐惧、愤怒、无助。她压抑这些回忆，可是它们却在发臭。直到她与Seamands

在祷告中，看见主陪伴她走去...走向...赦免人与得主赦免。⁶

希伯来书4.12-13则说明神的道在其中的功效，唯有神的道能刺入剖开人心中的症结。罗马书8.26说这是圣灵在我们祷告中的叹息，希伯来书4.12则进一步说明神的道在其中的功用。在我们祷告中，神的道进来了，将原来无以名状的症结剖开了，使我们自己也能辨明。

罗马书8.28还说「神使万事互相效力」。所以主有时兴起环境，好在祂儿女身上有所工作。为什么彼得会碰见小使女，而且她针对彼得只讲些一针见血的话？为什么主被卖的那晚，彼得平时的勇气都不见了，神也不帮助了？万事的发生都是圣灵为着我们的好处，祷告而来的，而这些事通常是叫我们痛苦的。圣灵的意思是借着我们遇见了难处，促使我们起来寻找那个平时我们不愿面对的软弱。一位姊妹在与婆婆相处带小孩时，看见自己的自私被暴露出来了。

2. 锁定

找到了还不够，圣灵要用神的话刺入剖开，好叫那个软弱有机会真正地被治死。我们可用许多理由、说法来遮盖、解释，但是神的话是察看人内心的动机。苦毒，罪恶并不因为找到了借口，就变成了非罪恶。圣灵并不轻易地放过我们，为的是真正地救拔我们脱离那个软弱所带来的折磨。

主复活以后曾专门向彼得显现一次。然而，主却是到了此时，才对付他里面的软弱。主锁定他，因而邀他到海边散步，并且针对他的软弱而说出祂的话语—「你爱我比这些[人爱我]更深吗？」这话像两刃的利剑刺入剖开他的里面！这是圣经与弗洛伊德最不同之处，后者为找借口，逃避罪责，而叫人舒服；前者为针对软弱，扛起当事人自己的罪责，而真正治死罪恶。

---

⁶ Seamands, *Putting Away Childish Things*. 24. 我们应当注意到圣经上所說的赦免人，是因为主先赦免了我們的罪過。這一點是世俗心理學所刻意回避的。

3. 治死

这是最重要的。圣灵治死我们内在的罪癖，当时彼得如何回答主？他不是说，主我爱你；而是说，「主阿，是的，你知道我爱你。」这叫「扶着杖头敬拜神。」(来11.21) 彼得此后成了一个谦卑的人，骄傲除去了，因此我们在使徒行传里得以看到，另一番气象在他的身上。大卫在诗篇19.11-14里的祷告，正是一个时常寻求内在医治者的一个祷告。他求神赦免他隐而未现的过错，并求神不容这罪辖制他。

圣灵也医治人的亏欠埋藏久了所带来的痛楚。当主故意第三次问彼得爱祂与否之时，主的确是在对付他三次否认主的亏欠。他的忧愁态度与所回的话说明他的认罪。主就医治他。

又如雅各两度欺诈以扫，骗来了长子的名份和祝福。二十年过去了，亏欠并没有过去，反而益形尖锐，怕见他兄弟的面，犹如怕见神的面一样。昆努伊勒的经历是雅各一生的转捩点，神在那里使他向来天然的诡诈瘸了，他也自己向神认罪了；所以他能谦卑地见以扫的面，认罪并补偿了他的亏欠(创32.7, 25, 30, 33.10)。

约瑟的哥哥们也有类似的经验，陷害弟弟二十年以后，亏欠并没有过去。当他们遇见了大难处时，不但不抱怨，反而认罪了。神借着逆境迫使他们更看清自己的亏欠(创42.21)。信徒要在主里得坚固，就不能有这些软弱，必须要从记忆中除去。

圣灵也除去人心中的苦毒。哈拿原来为苦毒所困，哭泣忧闷，直到她来到神面前倾心吐意的祷告。神应允了她的祷告，她心中的苦毒化解了，当她从祷告中出来时，「面上再不带愁容了。」(撒上1.1-18) 相形之下，利亚是一生被苦毒所困的女人，似乎没有得到医治，她的苦毒甚至影响了她的四个儿子、一个女儿(底拿)的性情(创49.3-7, 38.26)。

如果是受害者，我们愿意赦免那一个得罪我们的人吗？「赦免」大概是圣灵开给我们唯一的药方了。如果我们不愿意赦

免的话，痛苦的还是我们自己。受伤而恨人之恨，还是恨，而且是苦毒之恨，伤人也伤己。记取主祷文的话(太6.12)；和主要我们饶恕人七十个七次的教训，以及连带的比喻(太18.21-35)。圣经的光照叫我们看见，罪恶的受害者本身也是罪人，需要从神那里得到赦免。

以弗所书4.30-32提供了医治之道—不要叫圣灵担忧。保惠师既然打了印记在我们的身上，祂就不能容忍我们苦毒的软弱，还留在我们的心中。这种内伤留在我们里面，久了就会变成苦毒。以弗所书4.31描述它如何一步一步地破坏我们：苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤等，每下愈况。

4. 医治

恢复通常需要一段时间，以弗所书4.32说要多多地用各种爱—恩慈、怜悯、饶恕等将苦毒取而代之，直到我们的记忆不再有任何的不快。神不是要我们忘掉，那也不可能，乃是要我们除去其苦毒。反而神不要我们忘掉，好叫我们记取神的恩惠如何胜过我们的软弱。人要喜乐，心中就不可有任何的块垒。医治的结果是圣灵的大能要显在我们的身上(林后12.10，来11.34)。

约瑟对害他兄长的话多美！受害之后22年，他说了创世记45.5的话(参50.17-21，诗105.17)。约瑟是如何走过来的，他和我们一样，他曾为此记忆所苦，但是他靠主的恩典忘了那些苦毒。他的儿子叫什么名字？玛拿西—使之忘了、以法莲—使之昌盛(创41.51-52)。彼得在这方面比保罗强：马可曾经离开主，当他想回头时，保罗帮不了，彼得能。

5. 提醒

古教会相传每天清晨鸡一叫，彼得就流泪认罪，软弱变为刚强。神在保罗身上留下了一根刺，目的是要他学会因记取自己内在的软弱，而天天刚强起来，并且向它夸胜(林后12.7-10)。毕士大池旁的痊愈者，主要他不但起来走，而且要拿着褥子走。褥子象征软弱，拿着褥子走路，就是记取自己的软弱，靠主刚强起来

四十日(VIIb)：你爱我吗？~提比里亚湖边的显现(ii)~

(约5.8)。这种提醒是必要的，因为肉体的软弱只要我们在世一天，它仍是活着的，我们需要何等儆醒。

莫让圣灵担忧！

内在的医治，我们不要以为是「病人」才需要，而我们不是病人，所以就不需要。我们里面都有软弱，都需要主的医治。保惠师的这个顶细腻的工作，是将我们变成真正的属灵人－随从圣灵的人。但愿我们常来到主的面前祷告，好让我们有机会听见圣灵在我们心中叹息的祷告。也愿我们有一颗柔软的心，明白神如何使万事互相效力，叫我们得益处。

罗马书8.29紧接着说，我们被模成神的儿子－基督－的形像。怎么个模法呢？借着内在的医治。不要让圣灵在我们里面担忧！

1999/3/21, 2009/10/31, MCCC; 2015/10/4, CBCM-G

祷告

主的妙爱

¹亲爱的主 你今召我回来 面临你爱 使我深觉惭愧
像我这样 你竟还肯爱我 啊主你爱 真是令人难猜
²我虽曾说 主啊我深爱你 虽曾自夸 我永不离开你
曾几何时 我又将你离弃 向你背约 使你伤心叹息
*主啊你爱奇妙的爱 长阔高深真是令人难猜
虽然我曾一度叫你伤怀 但主你爱却又将我找回
³但是主啊 你不因此灰心 你那妙爱 催你将我找寻
直到寻见 怀抱我在你心 抚我领我 使我归回羊群
⁴主啊现在 我不敢离你怀 我又何敢 辜负你的恩爱
我恳求你 保守我不失败 直到你爱 被我充分了解

主的妙爱. 陈恩福(Mark Chen), 1947

主复活后显现释经讲道：四十日

10.10.10.10.Ref. 陈恩福(Mark Chen), 1947

Arr. by 苏佐扬(John E. Su), 1947

本章一些书目

John Owen, *Works*, 4:236-350. 欧文的圣灵论的第七卷论圣灵在祷告中的工作。
所用经文是亚12.10; 加4.6; 罗8.26; 弗6.18四处。

David Seamonds, *Healing for Damaged Emotions*. Victor Books, 1981. 作者有一系列这方面作品，解经不强，但是临床经验实例不少；当然也带争议性的。内在医治的书籍读时要小心；而许多非比寻常的经验，如异梦和异象中所见景象，也不可靠。合符圣经的医治乃是依赖神的话，和寻常的方式，而非依赖非比寻常的经验之出现。

_____. *The Healing of Memories*. Victor Books, 1985.

_____. *Living with your Dreams*. Victor Books, 1990.

_____. *Putting Away Childish Things*. Victor Books, 1982.

主复活后显现释经讲道：
第十章 四十日(VIII)- 抛锚于永恒
~向五百多弟兄显现~

经文：哥林多前书15.6，「后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了了的。」

诗歌：玉漏沙残(*The Sands of Time*)

圣灵工作分析

这四十日的奇妙，实在是有一口难述、有笔难言，第一位保惠师、复活的耶稣在其间的工作，可以说与祂在前三年半不同。在祂复活以前，祂是在门徒的外面工作，而今祂成为赐生命的灵，或说「叫人活的灵」，¹得以在门徒的里面工作了。

我们稍微回看一下，保惠师的工作内容：祂借着四方面的工作，来坚固信徒。在主的复活到升天前后的多次显现里，我们看见在每一次之显现里，通常主都会强调某一方面之工作。在哥林多前书15.6所提及的向五百位弟兄们显现的上下文看来，其重点似乎是「末世荣耀的质」：向门徒们彰显主末世的荣耀，用以激

---

¹ 罗8.2称圣灵为「赐生命的灵」(τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς)，和林前15.45b称耶稣为「叫人活的灵」(πνεῦμα ζωοποιόν)，极为相似。ζωοποιέω这个希腊字在新约里共出现12次，三大使徒都用这个字，是描述三一之神的专用字。约5.21和6.63简捷地表达了这种光景，三个位格的神都在做这种叫人活的工作。其实，彼前3.18说到耶稣自己就是借着圣灵「复活」了的。

励他们，坚固他们。

圣灵保惠师的工作内容

罗马书第八章	哥林多后书第一及十二章
圣灵的引导(罗8.1-14)	膏(林后1.21b, 参约壹2.27)
圣灵的见证(罗8.15-17)	印(林后1.22)
圣灵 - 初熟的果子(罗8.18-25)	质(林后1.22)
圣灵的叹息(罗8.26-30)	胜软弱的能力(林后12)
☩ 圣徒得坚固(罗8.31-39)	☩ 坚固我们(林后1.21a)
= 救恩的确据	
↓	
大使命(太28.19-20, 徒1.8)	

我们在此可以将保惠师四方面之工作，做一些进一步之分析。(1)恩膏的工作之对象主要在我们的心思与良心里，使我们得以认识耶稣是救主与主，这种属灵的认识是一种神圣的直觉，十分的超然。当人的心眼开了，就是开了。罗马书8.15的「我们的灵」应指的是我们的良心。当圣灵保惠师工作时，我们的良心就知道耶稣是主，神是我们的阿爸父。

(2)其次，保惠师要将救恩牢牢地打印记在我们的心上，使我们深知我们是神的儿女；这一个印记，罗马书8.16又叫做「圣灵的见证」，清教徒着重地说，这个见证是「无谬误的」(“infallible”)见证。这层工作之对象主要是在我们的情感里。在经历上，第一和第二有时是同时出现的，所以，我们在罗马书8.15-16之叙述里，我们看见圣灵之工作是连续的；不过，在不少圣徒身上，其经历是渐进的，即信主若干年日以后，他才经历到诗歌「有福的确据、耶稣属我」所歌咏的境界。这一种经历我们可以用彼得的话来说，是再恰当清楚不过了：「你们虽然没有见过祂，却是爱祂；如今虽不得看见，却因信祂就有说不出来、满有荣

四十日(VIII)：抛锚于永恒 ~向五百多弟兄显现~

光的大喜乐；⁹ 并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。」
(彼前1.8-9)

(3)保惠师或圣灵作「质」。从罗马书8.18-25来看，是在苦难的环境之下，特别显明救恩的珍贵了。

(4)那么，我们里面的软弱怎么办呢？有圣灵为我们叹息，除去我们的软弱(罗8.26-30)。

保罗在罗马书八章讲到保惠师的工作时，是重点有所不同。在我们日常的生活之中，我们比较体会到圣灵的引导，正如赛30.20-21所说的那位教师一样，是伦理性的。在我们纯属灵的追求里，我们好像雅歌里的女子，陶醉在主的大爱中；此时圣灵的工作是狂喜性的。在我们的外在的艰难中，我们会格外地体会到末世的荣耀，这时圣灵的工作显得是末世性的。在我们的内在的软弱里，则体会到圣灵的工作是治疗性的。

当我们将保惠师的工作这样分析开来了，绝非说圣灵的工作是这样地分开来作的，只是我们的经历或有所分析性的。圣灵的质，提醒我们恩膏、印记与内在的医治，都是末世性的。

可能在加利利

这一次的显现福音书里虽有暗示，反而是保罗提及的。哥林多前书15.8说，主在大马士革城门外向保罗之显现，是最末了的一次。那么，主向五百位弟兄和雅各之显现，应是在祂的升天之前，虽然圣经没有记载。换言之，这是四十日以内的显现之一。

其次，这个显现之地点在那里呢？圣经没有讲。我以为是在加利利，其理由有四：

(1)因为主的工作主要是在加利利，如今主向这么多的弟兄显现，最可能的地点是在加利利。

(2)我们不要忘了，主曾三度嘱咐人祂与门徒们在加利利有约：复活前的嘱咐(太26.32//可14.28)，空坟墓里的天使对妇女们说(太28.7//可16.7//路24.6)，复活的主对妇女们说(太28.10)。马太福

音28.16说明，他们如约来到加利利约定的山上了。

(3)当时的门徒很容易有一个错误的想法，就是主复活了要复兴以色列国。或许主将复活后聚集地点放在加利利，就是刻意不容门徒落入他们极可能落入的错谬里，所以祂选择离开耶路撒冷。即使后来主升天前，主虽然嘱咐他们等候在耶路撒冷，但是主又说，当圣灵降在他们身上赐下能力时，他们还是要从耶路撒冷出发，将福音传到地极。主所要建立的乃是属灵的以色列国。现在主招聚祂的百姓到加利利某个约定的山去，这五百人应该是赴约的门徒。²

(4)我们可以用以往主在变形山的显现为模式，来揣摩这次主的显现。其实两者的背景是一致的：前者的目的是为叫门徒们尝到神国之降临，而这次保罗提起则是着重在主的显现，乃是给予他们末日复活之盼望。或许后者的地点和变形山一样，都在加利利。

何谓圣灵作质

主对哥林多教会的人说，主曾对五百多人显示，其中一大半的人还在。他的意思是说，他们见过复活的主，他们可以证明主复活了。所以，我们在基督里的人都有复活的盼望。复活的主在那四十日里曾如此地将圣徒末日复活的凭据，活生生地烙在门徒的心中。保罗在林十五章辩驳时，他使用了主曾向五百多人显现的事实，证明：第一位保惠师(复活的基督)亲身作「质」，叫这些人尝到了末日复活荣耀的滋味。虽然在该章里没有使用那个字眼，但是意思在那里。

---

² 太28.16说，「到了约定的山上。」那么，太28章的大使命之背景就是加利利的约定了。从林前15.6-8的叙述来看，保罗所排的次序如下：一时显给五百多弟兄看→显给雅各看→显给众使徒看→[主复活后]显给保罗看(为最后一次)。如果我们将其中的「显给众使徒看」当成大使命的话，那么，大使命和显给五百多人看为两件不同的事件了。

什么叫做「质」(ἄρραβών)呢？这个字是保罗专用的字，共出现过三次：哥林多后书1.22, 5.5, 以弗所书1.14。它的意思是「头款」，它是由希伯来字 עֲרָבוֹן 直译过来的，在旧约里出现过三次，见创世记38.17-18, 20, 在那里译为「当头」。这个字在新约里译为「凭据」，而小字则译为「质」。不过，质比凭据的意义要强，因为质与将来所要付与的东西是同质的，而且就是所付代价的一部份。保罗之所以选这个字，看重其同质之意。我把新约的三处录之于下：

哥林多后书1.22, 祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据[质]。

哥林多后书5.5, 为此培植我们的就是神，祂又赐给我们圣灵作凭据[质]。

以弗所书1.14, 这圣灵是我们得基业的凭据[质]，直等到神之民[产业]被赎，使祂的荣耀得着称赞。

神何等地爱我们，为了向我们保证祂所赐给我们将来基业的确凿，祂赐给我们凭据。又因为那个基业太荣耀、太浩大了，只有神自己堪与其可比，所以祂不是用别的任何事物来作凭据，而是用祂自己来作质！

主耶稣在马太福音十三章所讲的藏宝与寻珠的比喻，也表达了质的意义。主要变卖祂一切所有的，来买这块「地」－教会。今日教会已经得到了主赎买教会的质金－圣灵，到主再来时，我们就要完全享受那个赎价－救恩完全的丰富一了。

然而，我们却不要错会了这个比喻的意思。人用质或许是因为今日付不出，只好等到来日再付齐。神不是有限的人。主用质不是因为神有什么难处，在神没有什么难处，难处在人。人没有办法一下子就承受这么浩大的恩典，得要一段时间，让圣灵来培植蒙恩的人，才能在时候满足之日，承受神的洪恩。

保罗还用了另一个字来表达这一种末世的荣耀的思想。那就是罗马书8.23的「初熟的果子」的思想。和合本的译文会使我们

以为圣经在讲我们靠着圣灵所初结的果子。其实不是的，它是在讲：圣灵就是那初熟的果子，后者是前者的同位语。什么是「初熟的果子」呢？在果子的全熟期未到以前，果园会有一些少数、零星的初熟果先几个月结出来，其品质和其后大量成熟的果子是一样的；因此果农、果商便可由这些初熟果来判断要来的果子的品质如何。³ 初熟果就是一种「质」。所以罗马书8.23用它来讲圣灵作质的教义。

圣经的末世论

我们如果进一步地明了质的意义，就得明白圣经的末世观。⁴ 这个观点是整个救赎史的架构，唯有在这一个架构中，我们才能透澈地了解圣灵作质所扮演的角色。

实现了的末世

什么是末世呢？不错，圣经有时用这个词来指主正要再来之时。⁵ 但是这个词有时是指今日的世代，也就是在两次主来之间

---

³ 我们可由可11.12-14所记载主耶稣咒诅无花果树的事，来明白初熟果的意义。这段经文特别说明：主找不到果子，是因为「不是收无花果的时候。」那么仁慈的主岂不成了狠心的人了？！（参太25.24）因为祂明知不是季节，却来收成。其实主没有错，因为主在寻找初熟的果子吃（参利2.14，初熟之物原本就是属于祂的。）没有初熟之果便代表没有后续的收成，所以主的咒诅是合理的。

⁴ 在这一个重要的神学观念上，我们看见了近代的圣经神学，尤其是新约神学，对传统的系统神学的贡献。这方面最好的文献请读 Geerhardos Vos, *Pauline Eschatology*。George Ladd 的贡献也很大。

⁵ 我们需要在研究一个重要的希腊字 *eschatos* (末后的)，「末世论」(eschatology) 便是由这一个字衍生出来的。此字在新约共出现54次，有七次是指主再来之时的末日，见约6.39, 40, 44, 54, 11.24, 12.48, 彼前1.5。由这七处的上下文可以清楚地判断「末日」是指主再来之时说的。

但另有七次则是指主复活以后所开启的新世代说的，见徒2.17, 提后3.1, 来1.2, 雅5.3, 彼前1.20, 彼后3.3, 约壹2.18。其他的40次，可能除了约7.37

的世代。如：希伯来书1.2，使徒行传2.17。希伯来书1.1提及的末世很明显地是指着耶稣降生以后的这一个世代，并非指祂即将再来之时的那一个末日。使徒行传2.17的末后的日子也很明显地与2.20所提的主的大日有别；后者是指主的再来，而前者则是彼得所要宣告的一个新的世代。这个新的世代乃是以耶稣的升天和圣灵的浇灌开始，它要到什么时候才结束呢？事实上它是没有结束的，它乃是持续到永永远远，而以主的大日为其转捩点；过了这一个转捩点，这个新的世代就要进入它完满的状态，亦即永世。因此「末」字的意思不是「结束的」意思，而是「最后的」意思。

事实上，整个人类的历史也只有两个世代而已；一个是旧的世代，一个是新的世代。我们现今正在「世代交替」之中，自从主从死里复活，开启了新的世代，同时也宣布了旧的世代的命运将要终结。今日正是旧的世代逐渐过去，而新的世代逐渐完满之时。当主再来之时，新的世代就进入了完满，而旧的世代则完全了结。

这个观点可说是保罗在大马士革路上的光中，所得的启示。⁶

之外，则与「末日」或「末代」无关。

约7.37是一段很有趣的经文，因为「末日」在此有双关的意思。「末」是「最后的」意思，指犹太人八天之久住棚节的最后一日；但是主随即用7.39来解释这个「末日」。所以这个「末日」在此是象征着主复活升天、将圣灵浇灌下来以后，所开启的新纪元—最后的，也是第二个世代。在此世代最大的特征即是得着荣耀之耶稣的灵，亦即从父神与子神的怀中所浇灌下来的第三位格的灵神—新约称之为「圣灵」。这正是五旬节那天，彼得伟大的宣告：「祂[耶稣]既被...高举，又受了...圣灵，就把...[圣灵]浇灌下来。」(徒2.33)被浇灌之前与之后，祂的神性本质并没有任何的不同；然而在既被浇灌之后，祂拥有了耶稣的人性感受。所以，祂被差遣进入人心之内来作保惠师的工作，就和耶稣一样，祂「能体谅那愚蒙和失迷的人」，「能体恤我们的软弱」，但又能拯救我们到底。(参来5.4, 4.15, 7.25)

⁶ 赖德认为这正是保罗在大马士革的路上所蒙的光照，在此之前保罗的末世观

这也是整个救赎史的架构。因此，保罗向全人类宣布，蒙赎的族类如今已经入了新的世代中，即所谓的「末世」中了。所以我们所得到的恩典，也都是末世性的。圣灵作质正说明了祂将末世的荣耀，今日已经照耀在我们中间了！因此，我们有十足的凭据：「今日浅尝此泉于地，将来定必畅于天。」论其量，有所不同；然而论其质，则完全一样。这是质的意义。

这种的末世观被称为「已实现的末世论」：末世已经实现了，但是尚未臻于完满（“already, not yet.”）。

二代之交替

我们且用罗马书13.11-14来看保罗的末世论。13.12a的「黑夜已深，白昼将近」说明上述的「世代交替」，而13.1的「近」不是指时间上的「近」，而是指人与神之间的属灵上的「近」。因此这一段话对每一个世代的人都是一样的，因为我们和主之间的距离，不是用时间来量的，而是用灵命——「我们属主的光景」——来量的。我们看见到整个新的世代曝照在末世的荣光之中；不仅如此，这同质的荣光之量的大小，不在乎我们距主来之日时间上的远近，而在乎我们自己与主之间的属灵上的远近。此乃灵命的问题，而非时间的问题。任何将主的末世荣耀剥夺掉的末世论，都是偏差误导的。这是类似犹太人的天然思想，正是使徒们所奋力驱除的。

时代论最大的难处即在于将主的再来，由属灵的品质变为时间的品质，使神的儿女忙于观察主来的征候，以算计主来的时候；而不是追求真正的灵命，以感受到主再来之时的荣耀。同时主再来的荣光所带动的新伦理诉求，也被削弱了，这在教会的文化

是传统的犹太人者，亦即整个旧的世代过去了，然后新的世代才会进来。弥赛亚来时是在末日，即旧的世代的末了，祂无需受苦，只是将荣耀（当然是犹太人以为的「荣耀」）带来。然而他既蒙了圣灵的光照以后，不再凭着外貌去认基督了，「若有人在基督里，他就是新造，...都变成新的了。」林后5.16-17。George Ladd, *A Theology of The New Testament*. (Eerdmans, 1974.) 372-373.

使命上又是一斲伤。

我们发现这观点也是彼得，和约翰的观点。彼得前书1.8必须在「已实现的末世论」的架构之下来看，我们今日是因信心享受末世的荣耀，到了将来则是用眼见享受同样的荣耀，其质是一样的，只是量大大不同而已。彼得最不易叫人明白的一段话—彼后3.8-13，在这架构里很容易明白。因为神不是用时间的观念来看永世，而是用属灵的观念来看。神的国已经降临了，只是未臻于完满。何时臻于完满，在乎教会品质的成长，而不在于时间的长短。

约翰壹书3.1-3也透露出同样的信息：虽然论度量还不够像，因为我们还有不洁的杂质，荣耀的度量不够；可是论质，我们今日已经是神的儿女了。它也带来了新伦理。

乃是神学架构

所以末世论不只是系统神学中的一个主题而已，它乃是整个神学的架构，使徒们是在此架构中处理所有的主题。因着施恩的灵是末世性的圣灵，所以今日神所赐给我们的诸般恩典，也都是末世性的。我们以罗马书为例好了。整卷书都在末世的架构之内，因此，定罪、称义、成圣、儿子的名份、确据、得荣等，都是末世性的。

我们今日若仍用时间的观念来看这些恩典，我们就无形之间将神的浩大恩典贬值了。我们未信主之前的被定罪是怎样的一种情形？顶多只是感觉罪孽深重而已。原罪若用这种世代观来看就更好了。亚当是旧的世代的代表人物，他堕落了，整个世代都跟着堕落了。原罪就是亚当的罪，或整个旧的世代的罪，都在我们的里面。未重生的人能够存活下去，那是因着普遍恩典的托住。唯有在基督里的人可以脱离，而活在新的世代里(林后5.17)。同理，称义也是末世性的称义。新天新地的公义已经穿在我们的身上了(彼后3.13)；所免去的神的忿怒，是末世羔羊的忿怒(罗5.9)。

今乃春雨时代

本世纪的五旬节/灵恩运动常称其圣灵的浇灌为主来之前的「晚雨」或「春雨」，这种说法不合圣经。因为整个新约时代都在末代里，若按旧约的预表来看，这个末代即属灵的「五旬节」，或又称为「收割节」，这时候的节气是下春雨，沛雨一降，农作物就都成熟了，参亚10.1，箴16.15。教会时代即五旬节，只有「春雨」，没有「秋雨」。在主的两千年的教会历史上，圣灵不断在浇灌，有强有弱，却不必说那一次的复兴，（如果真是的话，）是「空前绝后」的。「晚雨」之说等于限制了圣灵下一波的工作了，并不得体。

信心对比眼见

信心与眼见成了一个对比，两个世代的对比。它们是在两世代不同的生活原则，今日凭信心，不凭眼见；而那日则凭眼见，不凭信心。然而不论凭什么原则，所得着的荣光，其质是一样的，量却有不同(林后5.7，林前13.9-12，彼前1.8，约壹3.2)。⁷今日我们不能眼见主的荣面，却是已经看见祂的面荣(林后3.18，彼前1.8)。

圣灵作质涵意

现在我们可以进一步来看圣灵作质的涵意。

藉此培植我们

我们不是一下子就忽然地承受那浩大的荣耀，而是逐日不断地在变化，以承受主更大的祝福。培植说明我们这个人的生命的改变，怎么变呢？乃是当我们在主的面光之中瞻仰祂的末世的荣

---

⁷ 这些经节常常被我们误读了：我们常以为「凭眼见」是代表人没有信心，所以不属灵。其实应当看「眼见」的是什么，如果是看周遭的环境的话，那真是缺少信心；如果是看主的话，请问还什么比这个奥古斯丁称之为「神视」(beatific vision)的，更属灵了。这种福份也正是我们荣耀的盼望。

四十日(VIII)：抛锚于永恒 ~向五百多弟兄显现~

美时，我们就在这荣光之中看见自己新造的形像(林后5.5, 3.18)。

藉此坚固我们

神使我们可以靠主夸口，夸我们荣耀的盼望(林后1,21-22, 罗5.1-5, 8.18-25)。罗马书8.18特别指明神用末世的荣耀，在今日的苦楚中，来坚固我们。

藉此对质膺品

「质」的目的正是为了使我们能以辨认出假冒的、似是而非的(所谓属灵的)事物。愈是珍贵的东西，仿冒品就愈多。属灵的事物更是如此，撒但 - 那一位最善于假冒以欺骗神的儿女的 - 岂会放过这一关呢？但是感谢神，有一样东西是他所无法假冒的，那就是末世的荣耀，以及这个荣耀在我们身上所产生的伦理果效(参来6.4-5)。

藉此渴慕上好

我们会叹息要穿上那上好的「衣服」，迫切等候身体的得赎(林后5.1-10, 罗8.18-25)。

我们见祂荣耀

事实上，主曾有一次在变形山上，向门徒们显现那一个末世的荣耀，使他们预尝到天上的滋味。这一个品尝正是使徒们一生的异象，约翰福音1.14所说的荣光是什么荣光呢？是耶稣道成了肉身的荣光。但是约翰如何经历它呢？主在地上的旅程里，只有一次父神容许祂的儿子将祂的内在的荣光几乎是无限量地启示出来了。这唯独的一次就是主在变形山上的那一次。这是圣灵作质，将末世国度的荣耀先让我们预尝。彼得也指到了那一次他在变形山上的经历(彼后1.12)。

这也是保罗在大马士革路上所遇见的升入高天尊荣的主之异象，是他一生不能违背的，因为他将来在主再来的荣耀里所要见到的主，正是他在大马士革路上所看见的那一位(徒26.19)。这异象控制住保罗的一生，在他的书信里出现多次：末世的荣耀如今

已经显在耶稣的面上，因为圣灵作了质(林后4.6)；这个质的荣光有变化我们的果效(林后3.18)；因此圣经上说，圣灵作质来培植我们(林后5.5)。这种敞着脸凝视主的操练，叫默视主(contemplating the Lord)，其实就是大卫在诗篇上所说的等候主。

约翰壹书1.1所说的听见主、看见主、凝视主，以至于摸到主，若领会为主复活后的四十日所发生的事，就更恰当了。⁸主让门徒们在那在地如天的四十日里，痛快地享受末世的荣耀。那么，我们要如何经历得到呢？

得力洁净自己

比较两种有些不同的伦理：罗马书8.4 vs. 13.11-14：

8.4使律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。

13.11再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候；因为我们得救，现今比初信的时候更近了。**13.12**黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。**13.13**行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；**13.14**总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。

前者的伦理是良心受到律法的驱策而有的，后者则有末日荣耀之光的催促而有的，力道明显更为强大。约翰壹书3.4-7 vs. 2-3也有类似的讲究：

3.4凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。...**3.6a**凡住在祂里面的，就不犯罪...**3.7**小子们哪，不要被人诱感，行义的

---

⁸ 约壹1.1a的四个动词，和合本作「所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的」，宜译为「所听见、亲眼看过(ἑώρακάμεν)、所凝视(ἐθεασάμεθα)、亲手摸过的」。和合将两种看的次序颠倒了。第二种看可译为凝视、注视，是近距离的观看，约1.14的「我们见过祂的荣耀」也用此字。

才是义人，正如主是义的一样。

^{3.2}亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明；但我们知道，当将来如何显明时，⁹我们必要像祂，因为必得见祂的真体。^{3.3}凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。

都是好伦理。前者是良心律法的驱策，后者是末日荣耀的吸引。后者的力量明显地更为强大，而且它才是基督教伦理的特色，是外邦人者没有的。

然而我们所随从的圣灵，乃是末世性的灵！所以对基督徒而言，我们的伦理是末世性的伦理。因为末世的荣耀光照了我，使我得到了力量要肖乎主的形像，也使我有力量效行主的美德。我之所以如此行，主要是因为末世荣耀的吸引，而非只是良心里道德律的要求。我们可以称之为「新耶路撒冷式的伦理」。

良心的诉求是有用，但那个力量是颇薄弱的。西乃山式的伦理则是良心的伦理：神透过道德律对我们的良心说话，以要求我们做什么，或不做什么。这是起初神造人的伦理，我们可以称之为「伊甸园式的伦理」。它仍旧有效，适用于普世的人，当然也适用于我们；可是教会主要的伦理，应是新耶路撒冷式的。由此可见「质」之教义的重要性。

渴慕主的自己

请参考哥林多后书3.16-18, 4.16-18。约伯被剥夺的时候，应当最能体会内在属灵生命的宝贵。外体可以毁坏，内在的新造的人却反而刚强起来，他能轻看这至暂至轻的苦楚，而以那极重无比永远的荣耀来安慰自己，并迫切地仰望主的再来。因此约伯在最痛苦的时候，反而唱出复活之歌(伯14.13-17, 19.23-28)。因着这样的渴慕，主真的向他显现了，他形容那次的经历为「眼见」(伯

---

⁹ 3.2 当将来如何显明时：和合本作「主若显现」。

主复活后显现释经讲道：四十日

38.1, 42.5)。

1999/6/6, 2009/11/8, MCCC; 2015/11/15, CBCM-G

祷告

玉漏沙残(*The Sands of Time*)

¹ 玉漏沙残时将尽 天国即将破晓
所慕晨曦即降临 甘甜加上奇妙
虽经黑暗四围绕 晨光今已四照
荣耀荣耀今充满 以马内利之境
² 哦基督你是泉源 源深甘爱充满
既浅尝此泉于地 定必畅饮于天
那里主爱直扩展 犹如海洋涌溢
荣耀荣耀今充满 以马内利之境
³ 祂以怜悯和审判 织成我的年代
我的忧伤的泪斑 也带爱的光彩
领我手段何巧妙 祂计划何纯正
荣耀荣耀今充满 以马内利之境
⁴ 哦我是属我良人 我良人也属我
祂带我这卑贱身 进入祂的快乐
那时我无他靠山 只靠救主功劳
前来荣耀所充满 以马内利之境
⁵ 新妇不看她衣裳 只看所爱新郎
我也不看我荣耀 只是瞻仰我王
不见祂赐的冠冕 只看祂手创伤
羔羊荣耀今充满 以马内利之境

The Sands of Time. Ann R. Cousin, 1857
RUTHERFORD 7.6.7.6.7.6.7.5. Chrétien Urhan, 1834

四十日(VIII) : 抛锚于永恒 ~向五百多弟兄显现~

四十日(IX)：第二片天 ~向长老雅各显现~

主复活后显现释经讲道：
第十一章 四十日(IX)– 第二片天
~向长老雅各显现~

经文：哥林多前书15.7，「以后显给雅各看，再显给众使徒看。」参约翰福音7.3-5

诗歌：边唱边行(*He Keeps Me Singing*)

新约一笔带过

主耶稣复活后、升天前，圣经所记载的显现共有十次，向雅各显现大概是第九次。这一次的显现只有哥林多前书提到，而且一笔带过。这位雅各应当就是初代教会的柱石，主耶稣肉身的弟弟雅各。

新约提到五位雅各：(1)西庇太的儿子雅各，使徒约翰的哥哥，主的内圈三使徒之一，他是最早殉道的使徒(徒12.2)。(2)亚勒腓的儿子雅各，他也是使徒之一，但圣经对他着墨不多。(3)有一个(小)雅各以其母亲出名，其母参预了主的受难和膏主(可16.1, 15.40, 太27.56)。(4)使徒犹大的父亲(路6.16, 徒1.13, 不是卖主的加略人犹大)。(5)第五位即主肉身的大弟弟雅各。现在来看的，就是这五位。

显现带来归正

在四福音书的记载内，很明显地，雅各等四个弟弟并未信主、也没有跟随祂。不但不信，而且对耶稣有揶揄之嫌。在主上耶

路撒冷城去过住棚节之前，祂的弟弟们讥笑祂说，「你离开这里上犹太去罢！叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。」因为连祂的弟兄说这话是因为不信祂(约7.3-5)。

雅各是一个怎么样的人呢？圣经外的资料给我们一些帮助。二世纪优西比乌(Eusebius)的教会史(HE 2.23.3-18)引犹太基督徒黑吉斯布(Hegesippus)告诉我们，雅各自从母腹就是拿细耳人，未曾用刀剃头。为人十分严峻，被人称为义者雅各。¹当耶稣出来传扬神慈爱的福音，而且身体力行，譬如：与税吏、罪人一同吃饭的行径；²雅各就站在当时法利赛人的一边，来反对自己的哥哥！他不相信祂就是弥赛亚。当别人跟随祂的时候，他就说话讽刺祂。雅各是怎样的悔转过来的呢？雅各是什么时候悔转过来的呢？大概哥林多前书15.7所记载主的显现提供了最佳的答案。

我们从雅各书里，可以想象这样的一位犹太教徒，要信主是何等地难啊！他和保罗类似：

3.4其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。3.5我第八天受割礼，我是以色列族，便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人。3.6就热心说，我是逼迫教会的。就律法上的义说，我是无可指摘的。(腓3.4-6)

雅各和保罗所不同的在于他是犹太支派，是弥赛亚的支派，他更可以夸耀的了，如果他要夸的话。我们读雅各书，加上经外的遗传，可以相信雅各也是法利赛人。就热心而论，他比保罗更有可夸的了— 保罗不过是逼迫基督徒，而雅各则是逼迫基督自己！就律法上的义而论，我相信那一位说雅各书2.9-10的人，也是无可

---

¹ T. V. Moore, *The Last Days of Jesus*. (1858) 128-29. F. F. Bruce, *New Testament History* (1969), 368-75. ISBE rev. (1982) 2.959b. WBC James (Word.1988) xxxii-lxi有精采的批判性讨论。

² 参太9.10-11 (//可2.15-16), 11.19 (//路7.34)。

指摘的。要这样的人悔改归主，多难啊！保罗是如何悔改信主的呢？乃是主自己从天而降、向他显现以致的。雅各也是如此，他实在是蒙了神的大怜悯，主开了他的心眼，使他从宗教的骄傲里破茧而出，认识了救主，也真认识了他自己的本相。雅各的悔改与保罗者类似，只是职事不同：保罗是使徒，雅各是长老。

雅各在雅各书2.1称呼耶稣为「我们荣耀的主基督」：他认信祂为主，为耶和華，那位启示自己为自有永有者、又与人立定恩约的永生神；他认信祂为基督，为弥赛亚，那位旧约所预言的救主，祂要受苦而得荣耀。换句话说，他得了开启，认识耶稣是神而人者。他就不再凭着外貌认耶稣了，他的帕子揭开了，得以敞着脸看见神在人子身上照射出来的荣耀。

带来奥秘经历

保罗悔改后三年，上耶路撒冷城(加1.18-19)。³其目的是什么？只是为了寻求属灵的交通，与彼得和雅各见面而已；并非为了肯定他的使徒职权，那是他的第二度上圣城的事(加2.1-10，徒11.27-30，12.25)。⁴保罗找雅各交通些什么呢？我们可以想象：雅各和主生活在一起约三十年之久；当主复活之后，主也向他显现过。保罗的经历和雅各者相似(林后5.16)。那是一次何等甜美的交通，他们只讲到复活境界里荣耀的主。保罗上圣城的目的专一是为着更多地认识主。

只是我们诧异一件事，雅各对于主向他显现的事，向来不提

---

³ 保罗悔改约在A.D.33年(主的受难/复活约是A.D.31年)，见F. F. Bruce, *Apostle of the Heart Set Free*. (Eerdmans, 1977.) 年谱，475。加1.18-19所提的上圣城应即是徒9.26-30者。徒9.25-26两节之间，约有两年的空档，即加1.17所说的惟独往阿拉伯去云云。

⁴ 在两次上耶路撒冷城之间，是保罗早期在大数的服事：徒9.30（保罗到大数去）；林后11.23-33（此处所记载的事，应是他在大数教会时代的服事，使徒行传并不记载）。

，如果不是保罗在哥林多前书15.7记上这么一笔的话，我们就无从知道。其实，这不难理解。彼得也有这样主向他单独显现的经历，他自己从来不说的，也是保罗和他的同工路加独家报导出来的(林前15.5，路24.34)。至于彼得那次如何遇见主，我们不得而知；同样的，雅各那次如何遇见主，我们也不知道。这是至圣所内遇见神的经历，太奥秘了—说不出，太神圣了—无可奉告。

带来第二片天

像彼得这样的人得到这种经历，我们比较容易接受，因为他是个冲动的人，感情也比较丰富。加上他大大地得罪了主，心灵下沉，实在需要主向他显现、激励他。但是雅各是另外一种人，意志坚定，感情不易被挑动。加上他在道德上无可指摘，心灵不会下沉。他的信仰世界是四平八稳的，神是他的无上指标，他的世界不再需要什么彩虹来加添了。他知道主必再来，这是他的信仰，这就够了，不需要末世的荣耀今日就为他开辟另一片天。

像雅各这样的基督徒多不多呢？不在少数。他们爱主，心也向着主。但是他们的属灵世界里好像少了一样，那就是以往雅各所缺少的那样。让我举些例子好了：慕迪(D. L. Moody, 1837~1899)的经历是怎样的呢？且听他的自述：

我常常求祂用神的圣灵充满我。有一天在纽约市—哦，那是何等可纪念的一天阿！我无法描写，我也很少提到它，因为它太过神圣。保罗有一个经历，他十四年之后才说它。我只能说，神将祂自己启示给我，使我经历祂的爱，甚至我不得不求祂停住祂的手。此后我再去传道。我的讲章并没有不同；我并没有说出甚么新的真理；但是成百的人悔改信主。即使你把全世界给我，我也不愿意回复到没有那有福经历之前的光景。与这有福的经历相比，全世界不过是天平上的一粒小灰尘。⁵

---

⁵ 倪柝声，正常的基督徒生活。1938~1939. CT: 福音书房，1963。) 128。该书

布道家芬尼(Charles Finney, 1792~1875)的经历,

在我受到圣灵能力的浸以前, 我从未想过这事, 我的心里也从来没有这种思想, 以为我能经历这样的事; 我也记不起曾听说过甚么人说起这件事。当圣灵降在我的身上, 祂好像透过我的身体和我的灵魂, 言语不能表达那浇灌在我心里的奇爱, 我因着喜乐和爱大声的哭。」⁶

洛钟师(Martyn Lloyd-Jones)在他的不可言喻的喜乐一书里, 还列举了许多的见证: 如爱德华滋、巴士卡(Pascal)等等。⁷

用清教徒的话来说, 主的显现带来第二个天, 使我们在地如天。用神学家的话来说, 这是超越的经历、与神垂直的相遇。这种经历不是理性可以掌握的, 乃是超理性的(super-rational)、直接的(direct)、直觉的(intuitive)、立即的(immediate)、诉诸心灵的(spiritual)、在地如天的(heavenly)...。基督徒的经历原本就有这种垂直的维度, 我们不要以水平的维度为满足。

带来伦理泉源

雅各蒙恩以后有改变吗? 请问: 保罗蒙恩以后有改变吗? 当然有。我们也必须承认保罗的改变更大, 那是因为主的托付更大。在初代教会史上, 他们两位是代表性的人物—雅各代表耶路撒冷教会, 而保罗代表外邦人教会。⁸ 不错, 彼得是使徒, 但是真正在教会掌舵的领袖是雅各。犹太人的律法在犹太基督徒中占

又引自W. R. Moody (慕迪的儿子), 慕迪的生平。149。

⁶ 倪柝声, 正常的基督徒生活。129。该书又引自斐尼自传。第二章。

⁷ Martyn Lloyd-Jones, *Joy Unspeakable*. (Harold Shaw, 1984.) 中译: 不可言喻的喜乐。(校园, 1996。) 72, 97。

⁸ 徒15章的使徒会议约是主后49年, 这场会议是犹太教会与外邦教会首度的交会。雅各书约在A.D.47出来, 它是犹太教会的信仰告白。A.D.49年前后, 保罗书信陆续出来, 代表外邦教会的信仰告白。

有很重的地位，我们从雅各书里就可以感受到。虽然如此，雅各书仍是神所默示的，它是基督教的产物，而非犹太教的产物。亦即说，此书是以神、以基督为中心的，不是天然人守律法的成果。

当我们读雅各书时，我们可以很清楚地看到：神/主基督/圣灵乃是道德的泉源。保罗没有认识主以前，他的道德生活使他成为「超人」，连他自己都以为他是无可指摘的(事实上并不是)！然而他信主以后，原罪在他心中发动了最猛烈的攻击，他怎样挣扎痛苦呢？都记载在罗马书七章和加拉太书五章之内。这才是真正的人性！真人性会发现真道德之在神，是从上头流下来的。我们在雅各书里也看见真实的人性：试炼、试探、嫌贫爱富、难制服的舌头、世俗、魔鬼的攻击、认罪、生病、失迷等等。举目望天的法利赛人是看不见这些议题的(路18.9-14)。雅各所写的不是法利赛人的义，而是有血有肉之圣徒，在追求圣洁过程中产生的真实的义。

带来末世盼望

优西比乌说，雅各以其敬虔出名，基督徒与犹太人都尊敬他。他常在圣殿祷告，长跪以至于膝盖像骆驼膝一样。最后他被当时的大祭司从圣殿的尖顶扔下，没死，再被石头打死。约瑟法还告诉我们，那位大祭司的名字是安嫩努斯(*Ananus, Ant. 20.9.1 or p. 423.*)。

换句话说，雅各为主殉道了。让我们听他在雅各书5.7-11里怎么说：他是一个等候主来的人，以约伯为榜样，在逆境中忍耐等候主的再来与审判。他曾见过主，现在他有力量与信心等候主荣耀的再来。

幔外第二片天

「进入幔内，出到营外！」雅各书让我们看见营外的雅各，哥林多前书15.7则让我们看见先有幔内的生活。诗篇73.1开场白

四十日(IX)：第二片天 ~向长老雅各显现~

就说，「神实在恩待清心的人！」因为清心的人得见神(太5.8)。这正是我们亟需的主向我们的显现。

如何经历呢？陶芮博士(R. A. Torrey, 1856~1928)的认识圣灵一书末两章提供了很好的答案：

顺从神→渴慕神→祈求神→相信神

这样，我们必要经历主的显现(约14.18b, 21)。不过我要在此稍稍修正陶芮的神学词汇。他所讨论的「圣灵的洗」，其实应做「圣灵的充满」。只要做了这样的修正，这是一本很好的书。让我们听听他自己的经历：

以我自己的经历来讲。...我曾说，「直到我确实地知道我已经领受了圣灵的充满...我就不再登坛讲道。」其后，尽我所能有的时间，把自己关在书房内...恳切祈求神让圣灵充满我。...那时神在我心里说，「这恩福已为你所有了，现在去传道吧！」...祂已经将...约翰壹书五章14-15节告诉了我。...

我...竟成了一个新的传道人。...有了这经历相当时间之后...有一天...我忽然从...椅子上被打倒在地板上，并...大声呼喊...「荣耀归于神，荣耀归于神！」...有一种另外的而非自己的能力，在推动着我的口舌。⁹

在这本书结束时，陶芮见证1894/7/8那天，所发生的一件荣耀的事。当时在麻州诺斯菲尔德(Northfield, MA)有一个大学生夏令会。下午三点时，全体成员456人受邀步行到慕迪母亲家的墓地去祷告。经过一些交通后，慕迪就说，「就在此跪下祈求神，让圣灵明确地降在我们身上，正如五旬节那日降在使徒身上一样。我们祷告吧！」当时密布的乌云真的化为雨滴，落在他们身上。「然而另有一种云彩...满载着神的能力和恩露...，我们的呼吁好

---

⁹ R. A. Torrey, *The Holy Spirit: Who He Is and What He Does*. Revell, 1927. 中译：李兴贤译，认识圣灵。(香港：晨星书屋，1972。) 164-166。

主复活后显现释经讲道：四十日

似穿透了那厚云直达天庭，圣灵便降在我们身上了。」¹⁰ 这一小段故事道尽了十九世纪下半叶美国大复兴的奥秘。

1999/7/11, MCCC; 2015/12/6, CBCM-G

祷告

边唱边行(*He Keeps Me Singing*)

¹ 彷彿音乐涌在我心怀 耶稣正在柔声说
平平安安我与你同在 不管人生的涨落

*耶稣耶稣耶稣 地上最甜名

满足我的要求 使我能边唱边行

² 我的一生都被罪苦害 我心挣扎无和谐
直到耶稣充满我心怀 心弦又复发音乐

³ 我今享受祂赐的恩典 安息在祂的翅膀
时常仰视祂显的笑脸 故我欢呼又歌唱

⁴ 有时祂领我经历深水 路上横来试炼重
有时道路好像是倾危 处处我见祂脚踪

⁵ 不久祂来要将我迎接 到那遥远的星乡
我要飞入莫名的世界 并要与祂同作王

He Keeps Me Singing. Luther B. Bridgers, 1910
SWEETEST NAME 9.7.9.7.Ref. Luther B. Bridgers, 1910

---

¹⁰ 陶芮，认识圣灵。166-168。

主复活后显现释经讲道：
第十二章 四十日(X)- 以马内利
~大使命场合的显现~

经文：马太福音28.16-20，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜祂，然而还有人疑惑。耶稣进前来对他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使所有的民族作我的门徒。奉父子圣灵的名，给他们施洗。我对你们所有的吩咐，都教训他们遵守。我就在所有的时候与你们同在，直到世界的末了。」(直译)
诗歌：使我成祝福(*Make Me A Blessing*)

大使命的动力

这一段经文，我们通常称之为大使命。这是主复活后经上所记载的第十次显现。每次一提起这一段经文，我们总是以为在讲海外宣道。其实你仔细读的话，它也包括本地布道。主升天前对门徒们说：「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」(徒1.8) 这段大使命的经文适用于「地极」，也适用于「耶路撒冷」。我们不当忽略后者。

赐下大使命者是复活的主耶稣，祂曾赐下此命令，正说明了圣灵今日还继续不断地赐予同样的命令。主在马太福音28章说，祂要与我们同在；使徒行传一章却说，我们要从圣灵得着从上头来的能力。这两处圣经所说的，是同一件事。当我们研读大使命

时，我们会注意其命令的内容，而忽略了所应许的动力。我们由马太福音28章领会到：当我们有心要顺服主的大使命时，我们就会得着主的同在。我们由使徒行传第一章则领会到：唯有我们得着主同在的能力后，我们才可能实践大使命。我们乃是在主的同在之中执行主的命令。现在我要从主同在的角度，来看大使命。

圣灵保惠师的工作内容

罗马书第八章	哥林多后书第一及十二章
圣灵的引导(罗8.1-14)	膏(林后1.21b, 参约壹2.27)
圣灵的见证(罗8.15-17)	印(林后1.22)
圣灵 - 初熟的果子(罗8.18-25)	质(林后1.22)
圣灵的叹息(罗8.26-30)	胜过软弱的能力(林后12)
☩ 圣徒得坚固(罗8.31-39)	☩ 坚固我们(林后1.21a)
= 救恩的确据	
↓	
大使命 (太28.19-20, 徒1.8)	

以马内利的神

马太福音一章说，耶稣的降生是应验了以赛亚书七章的预言，所以主还有一个名字叫以马内利- 即神与我们同在。主带来了神的同在，神自从开天地、造人类以来的理想实现了！这怎么说呢？

神为什么要造人呢？人之所以为人，其特点是人- 在万有之中唯有人- 具有神的形像；换句话说，唯有人(我们得谦卑地说)可以真正彰显神的荣耀，所以赛43.7说，「凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。」荣耀是指着神形像的总和说的。当神创造了亚当和夏娃以后，祂在伊甸园里和他们同行，那是一幅何等美丽的图画- 神与人同在！

好景不常，他们犯罪堕落了。当人类一堕落时，他们就躲避

神的面(创3.8)。该隐因杀弟弟被神驱逐，也是离开神的面，即失去神的同在(4.16)。保罗说得不错，人犯罪的结果是「亏缺了神的荣耀。」(罗3.23)但是神的旨意是不改变的，神在圣经上很少起誓的，然而在顶重要的事上，祂起誓以显明祂的旨意是不更改的(来6.17)。祂曾起誓说：「遍地要被我的荣耀充满。」(民14.21)

在人类犯罪以后，神首度来到人间与人同住，是在出埃及记40.34-35，即当会幕建妥之时。神的荣耀从天而降、住在祂所救赎的百姓之中。整个旧约时代的两个圣殿(所罗门殿，王上8.11//代下7.1-2；所罗巴伯殿，拉6.15)，和会幕一样，都是预表。真正的会幕/圣殿乃是耶稣自己，祂要到世上来，正如约翰福音1.14所说的，「道成了肉身，支搭帐幕[住]在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」这是恩约的实际，即神与人同在。这是使徒蒙召跟随主的基本意义(可3.14)；这也是主称许伯大尼的马利亚的原因(约12.8)。在路加福音15.11-32浪子的比喻里，有几个浪子？两个，一个在家中、却感受不到父的同在，而另一个离家出走、即离开父亲的同在。其实，那一个才是真正的浪子呢？老大！为什么呢？当我们读那段经文时，我们会发现老二其实心中有父亲，不管是要父亲给他分家产、离家出走，或回家时，他的口中总是称父亲的。相比之下，那个老大虽在家中，但他的口中从来没有叫一声父亲，也没有真正享受父的同在。

主受难前的临别赠言里，祂在约翰福音14.16-24宣告：祂要求父神差派圣灵保惠师来住入我们的心中(14.17)；接着主说，「我必到你们这里来」不是指着末日的再来，而是指着主随着圣灵的内住而来(14.18)，所以这一个「来」是属灵的内住；不但如此，天父也要内住在我们里面(14.23)。亦即三一之神今日就要内住在我们里面！然而，今日的神同在是属灵的，而非身体的；可是我们要感受到神要与我们同在之迫切！

启示录21.3-4宣布当终极的新耶路撒冷降临时，即「神的帐幕在人间，祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们

同在，作他们的神。」新约成全了。我们要看见：神与人同在是神的心意，是神自己戮力要成全的。神为表达祂的迫切，祂甚至称祂的儿子叫「以马内利」。

神同在的涵意

从圣经上我们看见神同在带给神儿女生活的涵意：

生活中的指引：约翰福音14.26说，「保惠师...圣灵...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。」一切事包括我们生活中的事情，主都要指引我们。赛30.20b-21说得更好：「主虽以艰难给你当饼、以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师。你或向左、或向右，你必听见后边有声音说：这是正路，要行在其间。」

英格涵牧师(Pastor Bill Englehart)的车子在多伦多被偷了。但他相信罗马书8.28的话。难道去看母亲是错吗？他还是维持原计划去看母亲。因为他的车子被偷了，母亲就将父亲留下的车子送给他。不久，原车也找回了，他就变成拥有两辆车子了。于是他送了一辆车给另一位没有汽车的弟兄。

有一位姊妹原来有一位男朋友，并没有结婚。后来生病了，而且病得很重，是否请那位男友来照顾她呢？有人建议她回台湾。她终于决定脱离那段关系，回去了。心中有了平安。结果一上了飞机，就有神的恩典：空中少爷是旧识，给她一个可以睡回台湾的位置，问题解决了。回去以后，进了大医院才查出来是乳癌末期，但她有更多奇妙的遭遇。她真的悔改了。青少年时代爱恋她的弟兄原配过世了，如今退休了，在医院里传福音遇见她，居然向她求婚，而神也真的神迹似地医治了她。

但是一开始时，她必须顺服神在生活中给她道德上的指引。路一旦走对了，就有恩典相待。

试探中的得胜：约瑟为什么以血气方刚之年，在主人波提乏的家中，能够抵挡得住女主人的性诱惑；那诱惑不是一天，而是

许多的天天？因为有神的同在(创39.2-3, 21, 23)。有的人是在神保守的情况下，自己接受了撒但的试探而犯罪，如亚当和夏娃、大卫；有的人反而是在神试炼他的情况下，靠主内在的恩典胜过了撒但的试探，成为圣洁，如约瑟、但以理。在我们的日常生活中，常常会有试探的引诱，如何得胜呢？乃是靠神的同在。

试炼中的安慰：神容许但以理的朋友们遇见试炼：尼布甲尼撒王造了一个金像，要众人下拜。三友为唯独敬拜神的缘故而拒绝敬拜，就被君王投入了火窑。然而神在火窑中与他们同在，当时君王曾向火窑内一看，居然看见了与他们同行的第四人，其「相貌好像神子！」(但3.25，参诗23.4)

道路上的异象：我们和旧约时代的选民一样，需要异象来引导我们的一生；否则我们和不信主的人何异。迦勒和约书亚有专一的心志跟随主，主与他们同在，并且成为他们的异象，民14.9。保罗服事主的晚期向亚基帕王说：「我没有违背那从天上来的异象。」(徒26.19) 虽然在尼布甲尼撒王的心目中，国势有如金色的巨人；对但以理来说，世上强国的权势不过有如一头野兽而已，因为他有异象(但7.1-8 vs. 2.31-33, 37-38; 7.34-35, 44-45)。

灵程上的成长：雅各原来是不能真爱神的一个人，但是他蒙了神的怜悯与拣选。当他因欺骗哥哥而走避巴但亚兰之时，神来向他显现，并应许他：「我也与你同在！」(创28.15) 你若读28.20，你就知道雅各对所谓神同在的领会，是很世俗化的。他以为神同在就是出入平安、有吃有穿。他去巴但亚兰一待就二十年，一去一回之间，他受了许多苦难，但是神的同在使雅各整个人改变了，神也给他改名叫以色列。雅各成了一个真正走属天道路的人！因为神一路与他同在。

聚会里的权能：什么是教会的、团契的聚会？那不只是一群神的儿女的聚集而已，乃要有神的同在(太18.20)。但以理和他的三位属灵的同伴被掳到拜偶像的异邦巴比伦，这个小团契有许多的神迹发生在他们中间，如拒食王膳，为什么？他们有神的同在。聚会的权能来自主的同在，主给奉主名的聚会有什么权能呢

？捆绑与释放，何等大的权柄！我们要起来在主的同在中运用这一权能。

争战中的能力：约书亚是战士，但是他所打的是圣战，其争战的能力来自神同在的力量。在我们印象中，约书亚是一个大能的勇士，非也，他需要靠主刚强(书1.5, 9, 17)。基甸真是勇士吗？(士6.12) 非也，他的天性是懦弱的：敢除偶像，但要在夜晚为之(士6.27)；用羊毛求印证(6.36-40)；听梦话得印证(7.10)等。但是他依靠主而得力，却是真的。士师记6.34说，「耶和华的灵降在基甸身上。」

使命上的动力：马太福音28.18-20一段话里，我们要注意其动力。

以上诸点都是保惠师为着透过我们完成大使命，在我们身上的工作之内容。

目的为大使命

保惠师的工作－神的同在－是为着大使命。究竟什么是大使命呢？首先我们注意主话语的四个「所有的」(πᾶς)：

所有的权柄－大使命的根据(28.18)

所有的民族－大使命的对象(28.19)

所有的教训－大使命的内容(28.20)

所有的同在－大使命的动力(28.20)

大使命乃是神的儿女借着神所赐所有的权柄，向着所有的民族传讲神所有的教训，依靠也赢得神所有的同在，建立教会，扩展神的国度。

其次，如何实践大使命呢？我们注意到这段经文里的五个主动词(「使...作门徒」)或分词，形成了实践大使命的四个步骤：

出去－向社区－对所有的民族：传扬主道→

施洗－向听众－用所有的权柄：带人归主→

门训－向会众－以所有的教训：教导事工→

四十日(X)：以马内利 ~大使命场合的显现~

遵守- 向门徒- 以所有的同在：建立教会→

这几个动词是节节上升的，最后再回到第一步，如此生生不息，显明教会的建立可以是一种几何级数的增长，因而呈现主所说的一百倍、六十倍、三十倍(太13.8, 23)。

连锁反应增长

神已经同在：三一神已经借着圣灵的内住与我们同在(约14.16-21)，这点，我们要掌握住。

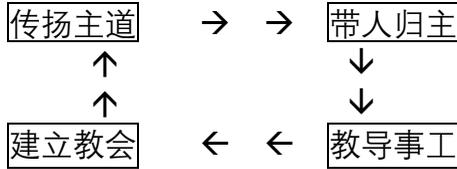
福音生活化(Life Evangelism)：「所以你们要去！」(参林前9.22b-23) 谢千英姊妹在癌末治疗时，认识了一位陈性癌友原来是一位基督徒却多年软弱冷淡退后了。谢姊妹就激励她回到主跟前，并且为她筹款，离世前还交待会友们继续照顾她。这两位有心受洗的癌友彼此激励，一同受洗！可是先要有人带领她们查经、认识主。

只要教会设立在那里，而且有人出去传福音，就会有人受吸引来信主，因为神与教会同在，教会就因此得建立。

增加主同在：(1)建立你的灵修生活：名著「与神同在之操练」的作者劳伦斯弟兄(Br. Lawrence of the Resurrection, c. 1614~1691)因为看见了一片落叶，就起来追求主。教会一位弟兄患过直肠癌，得了医治，就向主立下大心愿，每日灵修90分。主同在的加增就是事奉能力的加增！(2)研读圣经- 我们中间有许多是中年人了，再不好好读圣经，到了以后会后悔：怎么圣经老读就是记不起来？人的记忆力随年龄而有变化，当趁着还有今日，快下功夫。也请参加主日学！(3)祷告生活习惯的建立。(4)遵守主的命令(约14.21-23)。「若有人爱神，这人乃是神所知道的。」(林前8.3)

门训是关键：我们回到上述实践大使命的四个步骤，它们形成了一个循环：我们在上面说过，「门训」是主动词。因此我们可以说，大使命的关键就在门徒训练，而非吸引慕道友。所以，

教导事工十分紧要，同工们需要看见。主耶稣三年半的公开事奉之重心是放在门训那以十二位使徒为主体的门训事工，虽然总是有许多的群众簇拥着祂，但是祂的注意力不放在那些人的上面，而是忠心跟随的门徒们。

要把铀235的核分裂连锁反应应用到武器的制造上，有两项基本的条件必须满足。第一个条件是须采用高纯度铀235为核燃料，纯度越高，则每梯次核分裂所产生的中子越不会被杂质吸收掉，它撞击到铀235的机会便越大，就可产生连锁反应。

另一个重要的条件是所用铀料的量必须大于临界质量，如果小于临界质量，铀料的体积不够大，则中子在其行进路径上，尚未撞到任何铀235原子核之前就已逸出铀料的边界之外，而没有足够数量的中子可引发连锁反应，每梯次核分裂所产生的中子数会逐渐减少，分裂反应的次数也跟着逐渐降低，终至「熄火」。若铀料大于临界质量，则每梯次核反应的次数会逐次增加，连锁反应便可发生。

1942年费米在芝加哥大学组成一研究团队，这个团队深信把足够的铀放在一起，并控制在适当的条件下，应该可以产生持续不断的核分裂反应。于是他们利用芝加哥大学斯特格体育场西侧看台下的手球场，设计与安装了一座核反应炉，经过无数次的实验，在1942年十二月二日，核反应炉终于持续了廿八分钟的连锁核反应。这是一项划时代的实验，它的成功象征核能时代的来临。这是最佳的例子来解释主在马太福音13.9, 23所说的100倍、60倍、30倍的意义。我认识在云南的两位姊妹信主没几年，就建

四十日(X)：以马内利 ~大使命场合的显现~

立起九百人的教会！这正是大使命之下的福气。

1999/6/27, 2009/12/6, MCCC; 2016/1/17, CBCM-G

祷告

使我成祝福(*Make Me A Blessing*)

¹ 在人生纷歧曲折途径中 多人正疲倦困顿
 黑暗笼罩快将真光照明 使忧伤者得欢欣
 *使我成祝福 使我成祝福 愿主荣光从我四射
 使我成祝福 这是我祷告 愿有人今日从我得祝福

² 将主赦罪大能并祂大爱 尽速向人广传扬
 这些在你身若时刻真实 别人即将归救主

³ 我给因主曾白白赐给我 我爱因主曾爱我
 愿我真成为无助者之助 使我完成祂托付

Make Me A Blessing. Ira B. Wilson, 1909

SCHULER 10.7.10.7.Ref. George Schuler, 1924

附录：解释教会的目的

目的	徒2.42-47	功能	目标	生命成分	基本需要
外展	主将得救的人，天天加给他们。	Mission 宣道	Community 社区	我的见证	为之而活的目的
崇拜	擘饼，祈祷。	Magnify 尊大	Crowd 群众	我的崇拜	赖以生存的能力
交通	彼此交接...信的人都在一处...用饭。	Member-ship 会员	Congregation 会众	我的关系	与之共存的百姓
门训	都恒心遵守使徒的教训	Maturity 成熟	Committed 委身	我的生活	生活所依的原则
服事	照各人所需用的分给各人。	Ministry 职事	Core 核心	我的工作	所要活出的

四十日(XI)：愿主灵加倍感动我 ~主升天场合的显现~

主复活后显现释经讲道：

第十三章 四十日(XI)- 愿主灵加倍感动我

~主升天场合的显现~

经文：使徒行传1.4-11，马可福音16.19，路加福音24.50-52a；参列王记下2.9-14

诗歌：有福的安静(*Blessed Quietness*)

主升天赐灵洗

使徒行传1.9-11是主的升天最主要的经文。地点是发生在耶路撒冷，不是加利利，可见在主升天前，主的门徒们又要从加利利来到耶路撒冷。使徒行传1.1-5等于给过去的四十日作一个总结。当主与他们聚集时，¹命令他们，「不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，...你们要受圣灵的洗。」(徒1.4-5)。近年来教会常在辩论，什么是「圣灵的洗」？主要升天了，十分重要的一件事就是，祂要给门徒们用圣灵施洗；这也是施洗约翰的预言(太3.11，可1.8，路3.16)。

主在四十日做了要来的保惠师所要做的事。现在当主要升天了，祂预告我们圣灵要降临在我们的身上(徒1.8)，就是保惠师要来了，祂来了以后，要继续做第一位保惠师所做的工作。明白这

---

¹ 「聚集」(συναλιζόμενος, 原型συναλιζω的关身语态分词)一字，新约只出现一次；也可以译为「一同吃饭」(参NIV译法)。

一点，有助于我们明白什么是「圣灵的洗」。

圣灵之洗涵义

在新约里有七处经文说到在圣灵里受洗：马太福音3.11，马可福音1.8，路加福音3.16，约翰福音1.33，使徒行传1.5, 11.16。六处经文都使用几乎雷同的希腊文表达，它发生在五旬节。第七处是哥林多前书12.13：「我们不拘是犹太人、是希腊人、是为奴的、是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。」(NIV经文脚注作：都在一位灵里受洗) 其实它和前六处所讲的是同一件事，NIV的译文帮助我们明白这一事件。前六处强调是耶稣在施洗，而第七则说是在圣灵里受洗。它们都是保惠师的工作：耶稣借着圣灵来给我们施洗，把我们洗入一个身体里。这是主在五旬节当天，一次永远地做的一件救赎史上伟大的事：将蒙恩者洗入同一个基督的身体里了。它是客观成就的事实，我们只是蒙恩进入而已；它不是重生后的恩典，而是我们在重生那一刻所领受的恩典，是每一位圣徒都有份的。

哥林多前书12.13又加了一句：「饮于一位圣灵。」我们可以把这件事领会为灵洗后的可重复之经历，或称之为圣灵充满。这个充满是从圣灵的洗产生出来的。保罗说，以色列人「都在云里海里受洗归了摩西，...所喝的是出于...灵盘石。」(林前10.2, 4) 受洗只有一次，是全以色列人的共同经历，而饮于灵盘石则是后续的经验了；这和哥林多前书12.13的话类似。

复兴以色列国

当主说了祂的「圣灵的洗」之应许以后，门徒们立刻就问他们心中最迫切的问题：「主阿，你复兴以色列国，就在这时候吗？」(徒1.6) 主在前面所应许的圣灵的洗，和国度确实是有关的：

^{32.15}等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。^{32.16}那时，公平要居在旷野，公义要居在肥田。^{32.17}公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远(赛32.15-

17)。

所以，我们可以接受门徒从主的应许，来询问国度复兴的合宜性，因为他们的询问是有旧约预言之根据的。以赛亚书44.3b也说，「我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。」(参珥2.28-29)

那么，主究竟有没有回答使徒行传1.6的问题呢？我们当注意，使徒行传1.3和28.31都在讲「神的国」之事，而且在8.12, 14.22, 19.8, 20.25, 28.23也都在讲这同一件事。所以，「神的国」是本卷的主题！也是耶稣最关切的事。门徒们问对了，只是我们要关切在他们心中的「国」是怎样性质的国。

主在约翰福音18.36曾说过，「我的国不属这世界。」所以，主心目中的神的国、即以色列国，也是不属于这个世界的，乃是属灵的。主怎么回答他们的问题呢？从使徒行传1.7，主的意思是说，「时候」乃是由父神决定，那日子、那时辰只有父神知道(参太24.36, 25.13, 可13.32)。所以，主的意思可以这样说，至于这神国最终末阶段的时辰，纯由父神之权柄来定夺，隐密的事归给神。可是主的话没有停在这里，祂继续说1.8的话，「但...。」但字是将话锋一转，将门徒们的心思从他们版本的国度复兴，转到主的版本者！「但」说明了保惠师降临所要做的工作。

我们再回想主不久前、在受难夜才说过的话：「我去是与你有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。」(约16.7) 这正是在使徒行传一章所要发生的事：「我若去，就差祂来。」主在使徒行传1.9-11升天了，祂去那里了？升天了。那么，下一件救赎史的大事就是差遣保惠师来，1.8是祂来所要的工作。这工作与1.6「复兴以色列国」息息相关，但非门徒心中的版本，而是主心中的版本。² 整个教会时代是在末世，所

---

² 「复兴」(ἀποκαθίστημι)一字也出现在太17.11-12那里，论及「以利亚固然先来，并要复兴万事。只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识祂，竟任意待祂，人子也将要这样受他们的害。」(参可9.12) 由此，这个动词用在徒1.6

浇灌下来之圣灵是末世性的神的灵，所做的工作也是末世性的工作。耶稣用祂的升天来衬托出保惠师工作的末世性，是再合适不过了。「天」是圣灵在我们中间工作的特征。

知否主要升天

使徒行传1.9的话似乎说明，主的升天是没有预警的。不过，主早就说过祂要升天的(见约16.7)。主也对抹大拉的马利亚如此说(约20.17)。所以，主的主要离去、要升天，对门徒们而言，不是意外的事，他们只是不知道还有多久而已。在那四十日，我们可以想象，被主复兴的门徒们，个个都像马利亚一样，深觉主所说的「只是你们不常有我」(约12.8)，而珍惜主升天前的最后一刻。

以利沙知道他的主人以利亚要升天了，就寸步不离地跟随他，从吉甲、伯特利、耶利哥，来到约但河，亲眼看见以利亚升天了。当时，先知的门徒们都知道这个公开的秘密，那就是他们不断对以利沙所说的，「耶和华今日要接你的师傅离开你，你不知道？」(王下2.3, 5)可是知道归知道，有几人像以利沙这样紧紧跟随将要升天的以利亚呢？那些门徒们真知道以利亚要升天吗？他们有没有目击先知的升天呢？他们有没有得着以利亚身上落下来的外衣呢？他们知道离开的以利亚去哪里了呢？这是以利沙和他们的分野。他们都知道以利亚要「离开」，但是以利沙目击了、得着了双倍的圣灵，最重要的是他看见了以利亚不但离开他们、而且「升天去了」。

那一朵圣云彩

使徒行传一章是王下二章的新约版本。主这次向门徒们的显现之目的是什么呢？乃是为着「末世荣耀的质」。天使对他们说，「这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还

也有相同的末世性的意义。

四十日(XI)：愿主灵加倍感动我 ~主升天场合的显现~

要怎样来。」(徒1.11) 这话的意思就是主要将祂末日的荣耀，今天就先让他们尝一尝，因为末日要荣耀降临的耶稣，今天在升天时，就显出那个同样的荣耀。「即今浅尝于地，将来定必畅饮于天。」天的荣耀就像以利亚的外衣，落在每一个目击耶稣升天的门徒之心中，感动他们在未来的岁月，舍身忘死地来跟随耶稣，成就使徒行传1.8所说的大使命。

使徒行传1.9的那朵云是末日的荣耀。但以理书7.13曾提到它，以西结书一章，8.4, 9.3, 10.4, 18, 11.22-25, 43.1-5等处频频提到它，耶稣在变形山上时，这朵云又出现了(太17.5)，主也预言在末日祂要驾着天云回来(太25.31, 26.64)。天云从天而来，又随着耶稣升天了。但是圣灵作质要将那天上云彩的末日荣耀，今日就充满在我们的心中，这是主这次显现的主要目的。

请问，那群门徒在主升天以后做什么？他们就按着主的教训，「都同心合意的恒切祷告」，等候圣灵的降临。但是他们心中所充满的是什么？盼望圣灵的降临吗？我相信乃是升天荣耀之基督的异象，充满在他们的心中。什么时候他们的心眼充满升天的基督，什么时候祂身上的「外衣」就会落在他们的身上，使他们得着圣灵双倍的感动。

得着双倍圣灵

所以，门徒现今要问主的问题应该是一个祷告：「主啊！愿感动你的灵加倍的感动我！」(王下2.9) 这是一个必要的祷告，因为主给我们的命令是重大的：「你们...要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。」(徒1.8) 主也曾说过，「我实实在在的告诉你们，我所作的事信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名，无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。」(约14.12-13, 参约1.50-51)

双倍似乎很多了。其实我们若读启示录5.6，就知道得着荣耀之耶稣的灵，是七倍的！有七角七眼，即有耶稣复活的能力和启示。我们活在圣灵的大时代，真要开口大大地向主祷告：「主啊

！愿感动你的灵七倍的感动我！」约翰福音7.37-39则用活水的江河来形容这位保惠师之工作，有多么浩大(参结47章)。

以利沙是旧约里行神迹最多的先知之一，次于摩西，但多于他的老师以利亚。为何？这是因为那件「外衣」落在他身上了。使徒行传里满了神迹，因为主的「外衣」在祂升天时落在目击者的身上了。马可福音16.17说，「信的人必有神迹随着他们。」希伯来书2.3-4也说，「^{2,3}这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了，^{2,4}神又按自己的旨意，用神迹奇事、和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。」你有没有殷勤事奉主呢？若殷勤事奉主的话，你会有神迹－即神所做的奇妙的事工－随着你。

圣灵对质一切

其次，圣灵做「质」所强调的是今日我们靠主所得到的圣灵充满，不论其能力有多大，带来的服事有多少，其「质」和末日荣耀的「质」是一样的，因为它们是来自同一位圣灵。这一个对质，不是我们到了永世受审时，才来对质的。如果到了那时我们才来对质的话，受损的就是我们自己：

3.12若有人用金、银、宝石、草木、禾秸，在这根基上建造，
3.13各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验各人的工程怎样。3.14人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。3.15人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救，虽然得救乃像从火里经过的一样。(林前3.12-15)

我们今日就要常常用心中的圣灵，来对质我们的灵命、我们的生活，和我们的事奉。如果今都过不了关，将来一定过不了的。这也是我们擘饼聚会时的一个用意：

11.28人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。11.29因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。11.30因此，在你们中间有好些软弱的与患病的、死的也不少。11.31我们

四十日(XI)：愿主灵加倍感动我 ~主升天场合的显现~

若是先分辨自己，就不至于受审。^{11.32}我们受审的时候乃是
被主惩治，免得我们和世人一同定罪。(林前11.28-32)

你有没有这样地对质自己的灵命、生活和事奉呢？若有而且过关了，那么，你可能在末日时得着奖赏。

2009/12/13/2009, MCCC; 2016/2/7, CBCM-G

祷告

有福的安静(*Blessed Quietness*)

¹ 喜乐涌流有如江河 自从主赐保惠师
祂是永远与我同在 祂以我心作居所
*有福的安静 圣洁的安静 我心有了大把握
水正起波澜 祂在说平安 我心不再有起落
² 生命丰盛康健丰富 自从主赐保惠师
赶走不信消灭愁苦 使我疲倦得止息
³ 有如甘霖从天而降 有如日光从天照
圣灵同样显出力量 使我满受神恩膏
⁴ 现今果园已满果实 就是内住的公义
生命水流涌流不滞 在那荒凉孤单地
⁵ 这是何等奇妙救恩 我总是能见主面
这是何等奇妙居所 何等安静安息天

Blessed Quietness. Manie P. Ferguson, 1885

8.7.8.7.Ref. W. S. Marshall, 1897

Arranged by James M. Kirk, 1900

主复活后显现释经讲道：
第十四章 四十日(XII) – 尽未了的显现
~向保罗显现~

经文：哥林多前书15.8，「未了也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。」使徒行传9.1-19, 22.6-16, 26.13-18, 加拉书1.11-16, 哥林多后书4.6, 腓立比书3.2-14

诗歌：你是我异象(*Be Thou My Vison*)

这是未了显现

在哥林多前书15章那里，保罗说，复活后的耶稣最后一次的显现是向保罗显现的，也就是说，直到主的再来以前，主不再以肉身向任何人显现了。¹ 这回主的显现和保罗的担任使徒之职份有关的(林前9.1)。

我们最后再来复习一下，保惠师工作的内容：

---

¹ 约14.18的「我必到你们这里来」，14.21的「我...要向显现」，以及14.23, 28, 16.16(「你们还要见我」), 16.19等处，主一再地说到祂的回来。这个回来不是末日时以肉身显现的再来，而是在灵里的回来，是属灵的，不是身体的。新约许多地方所说的主同在，都是属于这种属灵的同在。启1.10-20那里，约翰所见的耶稣，是在灵里的，(启1.10直译为「在灵里」。) 林后12.1-4的保罗的被提到三层天上去，也不是带着肉身的被提，只是一种灵魂出窍而已，保罗的靈魂被提到天上看见肉身的耶稣。这些情形和保罗在大马士革城外的遇见主不一样：在大马士革城门外，是保罗在肉身里遇见从天上下来、以肉身显现的耶稣。

罗马书第八章	哥林多后书第一及十二章
圣灵的引导(罗8.1-14)	膏(林后1.21b; 参约壹2.27)
圣灵的见证(罗8.15-17)	印(林后1.22)
圣灵 – 初熟的果子 (罗8.18-25)	质(林后1.22)
圣灵的叹息(罗8.26-30)	胜过软弱的力量 (林后12.8-10)
✠圣徒得坚固(罗8.31-39)	✠坚固我们(林后1.21a)
= 救恩的确据	
↓	
大使命 (太28.19-20, 徒1.8)	

保罗个人十分珍惜他这次的经验，除了他在使徒行传里留下三次的见证之外，在他的书信里，也多次留下了深刻的反思。那一次与主的相遇，到底是一件怎样的经历呢？我们需要把三处使徒行传的记载合参在一起，才能得到较为完整的画面。

当司提反殉道前与其时，保罗亲眼看见他的「面貌好像天使的面貌」(徒6.15)，听见他的见证：「我看见天开了，人子站在神的右边。...主阿，不要将这罪归于他们。」(徒7.56, 60) 我相信这些见证在保罗的良心里，留下了强烈的冲击，叫他无法安息。但是他之所以能够遇见主，乃是因为「^{1.15}那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神，...^{1.16}乐意将祂儿子启示在我心里。」(加1.15-16) 保罗在腓立比书3.5-16也留下了丰富的得救见证。

那天当保罗正准备到大马士革去逼迫基督徒时，主从天上来向他显现，这位世上之光「比日头还亮」(徒26.13, 参太17.2, 启1.16b。) 这光是「四面」照着他的，主来遇见他全然是出于神的恩典。在使徒行传9章与22章两处的记载里，我们看见同行之

人只看见那光，却未见光中之人；听见声音，却未闻其中的内容。保罗则是光中见主，声音中得闻信息，因为这是神在启示他，叫他认识基督。哥林多后书4.6说得最好：「那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。」

天上的中保(约壹2.1，即「保惠师」一字，参约14.16, 26, 15.26, 16.7)呼召他归向基督。使徒行传26.14的话比起9.4和22.7者多了一句，「你用脚踢刺是难的！」当时保罗的回应是问了两句每一个基督悔改时，都应该问主的话：「主啊，你是谁？」以及「主啊，我当做什么？」第一句话的答案是圣灵启示他基督是谁。关于主的回复，保罗日后在他的书信里，有更多的注释。

认识至宝基督

保罗在使徒行传26.19里说，基督乃是那「从天上来的异象」，是他一生服事主不敢违背的。那异象就是基督。「我的心爱主，你是我异象」这首诗歌也是保罗在大马士革的经历，从那一天起，他「不凭着外貌认人了，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。」(林后5.16)我相信司提反所得的启示：「我看见天开了，人子站在神的右边」(徒7.56)一语，对保罗必定造成极大的震撼：

腓立比书2.11说「耶稣基督是主。」(参林前12.3)

哥林多后书4.4b说「基督本是神的像。」

腓立比书2.6说「祂本有神的形像。」

西1.15说「爱子是那不能看见之神的像。」

罗马书9.5b说「祂是在万有之上、永远可称颂的神。」

那天，他所看见的人子耶稣必是带着十字架的伤痕的：「祂是爱我，为我舍己。」(加2.20)耶稣从天而来，在保罗身上所做的工作，和祂复活后向多马的显现所做的工作，是类似的：开启他的心眼，叫他认识耶稣是主(约20.28)。

那天当他遇见主的荣耀时，他变瞎了。三天之久，他在禁食

祷告。神将他外在的眼睛暂时关闭了，好叫他可以专心地思想基督的意义究竟是什么。那三天，他一直在领悟基督是谁。保惠师在他心中做恩膏光照的工作。到了第三天，保罗复明了，眼睛上的鳞片掉下来了(徒9.18)。我们信主的时候，有没有类似的经历呢？有一个瞎子被主医治以后，看是看见了，但是不准，把人看成了行走的树木。因此主又第二次「接手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。」(可8.25) 我们每一个人都需要主的第二次接手，好叫我们看得「样样都清楚」，真认识基督。这样地认识主，才是被圣灵充满之标记(徒9.17)。对基督没有这种深刻的认识，而宣称自己是被主的灵充满，那是自欺欺人。

带来伦理震撼

我们得救了以后，应该问主的第二个问题就是「主啊，我当做什么？」其实这是保惠师进一步的工作，带领我们走向大使命。不错，不是人人成为使徒，只有那些使徒们成为使徒，可是人人都要受命去从事传福音的大使命。保罗成为使徒，接受其职权，也是在大使命之内的。保罗得救时，得到了怎样的使命呢？

使命的对象：「在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。」(徒9.15)，「对着万人为祂作见证」(徒22.15)。保罗后来说，「先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，...直到今日还...对着尊贵、卑贱、老幼作见证。」(徒26.20, 22)

使命的内容：将所得见「那义者」、所听见「祂口中...的声音」见证出来，即宣扬基督的名，「叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。」(徒26.18) 保罗说，他是「奉召为使徒，特派传神的福音」，而福音的总结是「论到祂儿子我主耶稣基督」的启示的话(罗1.2-3)。

使命的经历：他将为之受到许多的苦难，但是神会保守他拯

救他出来。

四道启示照明

在保惠师的启示之下，基督到底是谁呢？从四方面来看：

基督乃是至宝(腓3.8)

至宝(腓3.8, ὑπερέχον)这个字是一个分词，相当于英文里的动名词，和合本的译法和几个主要的英文版本的译法是相合的。BDAG的诠释说，此字原来的意思是：

第一，在量度上比另外一物为高。它引伸出来的意思如下：

其次，占在一个控制性的地位，有权柄在别人以上。新约如此使用在罗马书13.1（「在上」有权柄的），彼得前书2.13（「在上的」君王）。

第三，在价值或品质上超越。保罗在腓立比书里此字一口气用了三次，另见腓立比书2.3（「比...强」），4.7（「出...外」）。基督之为至宝不仅是在于其超越的价值，更在其绝对超越的神性本质。

保罗遇见了主，就知道祂是神，无可比拟，在他一生中自此成为至宝；我们有如此的发现吗？他怎样面对这位至宝呢？腓立比书3.7-16说明他的新人生观。他用「先前以为有益的」事和基督相比，如今都成了「有损的」；其次，「万事」与主相比都是「有损的」；第三，与基督相比之下，「万事」甚至看作「粪土」而丢弃了；第四，他从前所戮力追求的、「因律法而得的义」，如今在至宝的光中才显明在称义的事上，一点用都没有，而且是可厌恶的，唯有信靠基督至宝所得的义才有用。

原文的「至宝」是动词分词转化的名词，本身有动词的强度在内的。它的现在式的涵意在3.10-16里展现出来。3.10-11这两节呈现出典型的交叉式排列。基督成为至宝的原委是因为保惠师光照了他，使他根深蒂固地认识了基督。认识祂的什么呢？乃是祂的死而复活。

使我认识基督：

[晓得] 祂复活的大能，
并且[晓得] 和祂一同受苦，
效法祂的死，

所以用某种方式，² 我也得着从死亡里出来的复活。

其实这两节的真理就是罗马书6.1-10所说者：基督徒因信就已经与主同死同复活了，此即了断式的成圣(definitive sanctification)。这是至宝！和称义一样的，这是每一个基督徒信主时都有份的恩典。换言之，人人有至宝，所不同者是你对这至宝的认识与态度。腓立比书3.7-9说明了保罗对此至宝的第一回应。

没有完，更精彩的在后头，即腓立比书3.12-16所说一生的追求。基督是至宝，祂才是我们一生的标竿。

基督乃是标竿(腓3.12-16)

腓立比书3.12-16所显示的基督徒人生一言以蔽之，就是属灵的奥林匹克赛，其目的是得着属天的奖赏。其主要的动词都是不断进行的现在式，说明了追求渐进的成圣(progressive sanctification)，是我们今生的职志。至宝的基督是我们在赛程上奔跑的标竿，奖赏还在将来、是末世性的。

这种跑法，保罗在哥林多前书9.24-27也说明了：服事和成圣(或说灵命)是并行的。但是服事的成功不是标竿，灵命和成圣才是。这点保罗万万提醒他自己，他在服事中最害怕的，就是被成功的服事冲昏了头，「恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。」(林前9.27b)

---

² εἴ πως 此一词串出现在新约四处，另见徒27.12，罗1.10，11.14。和合本都译成「或者」。其实在腓3.11这里，和合本的译法和RSV，ESV相似，都将possible一字译入，突显其「或者」之意。不过，KJV (“If by any means”)和NIV (“So, somehow”)的译法则突显其强劲，排除了「或者」的弱势意味。我以为在腓3.11的得着(过去式)复活是属灵的必然，十分强劲的。

你的标竿是什么？成功还是基督？那一个以利亚才是真的？迦密山得胜的以利亚呢？还是何烈山上火后听了微小声音而悔改的以利亚呢？(王上18-19章) 以利亚是在失败后学习了宝贵的教训，感谢神，外衣一直还留在他的身上，那是感动他的耶和華之灵的象征(王下2.8-9, 13-14)。这件能力的「外衣」很容易掉了的，以利亚曾经掉过，因此他吓得逃命(王上19.3)。参孙也掉过(士16.20)。然而，当他们悔改时，能力的灵又恢复了。我们人生的标竿究竟是什么呢？

基督乃是异象(徒26.19)

保罗在他的大马士革的光中还认识到一件宝贵的事，就是基督成为一生服事的异象(徒26.19)。一提起异象，我们立刻就想到我们要为主做的宏图计划。不，在这里保罗很清楚地告诉我们，异象唯独是基督其人！保罗去大马士革要逼迫的是教会，可是耶稣说，「我就是你所逼迫的耶稣。」(徒9.5b) 晚年时，保罗告诉亚基帕王说，「我...没有违背那从天上来的异象。」(徒26.19) 异象不但是基督，而且是位升天得荣的基督；不但是升天的基督，而且是在天上同时代表祂的教会的基督，是身为教会元首的基督。主受难时，人所逼迫的是基督本人；现在不一样了，扫罗他们所逼迫的却是新约教会已经出现、并且就在基督里面的那位团体的基督！

这是保罗一生的信息与服事方针。大卫一生受苦最多的是从他的百姓来的。倚靠他吃饭、又用脚踢他的人，不只是知己朋友亚希多弗而已，还有很多人。可是他却能说，「论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。」(诗16.3) 因为大卫认识了复活的基督是他的异象。

我们一生服事教会，能秉持这个异象吗？每一个弟兄姊妹在基督里的，都是「又美又善」的，我们可以「最喜悦」他们，也应当如此。这样的服事不是凭感觉，而是凭异象。民数记里那数百万的以色列人，不知道在旷野路上制造了多少的难处。可是在异象中，「雅各阿，你的帐棚何等华美；以色列阿，你的帐幕何

其华丽。」这正是摩西一生服事神的百姓的异象。不但他自己是烧不坏的荆棘，全以色列民都是(出3.2)。荆棘是卑贱必朽的，可是它一旦被圣火焚烧了，就成为烧不坏的荆棘，叫人看到的是火，而不是荆棘。因此摩西说，「我要过去看这大异象。」(出3.3)

保罗在歌罗西书1.24充份地表达了这个思想：「现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体、就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」因此，教会生活就是这个异象的实行：

12.22不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。12.23身上肢体我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。12.24我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体。12.25免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。12.26若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。(林前12.22-26)

这段话可以为保罗所说的「异象」作最好的脚注。

基督乃是广告(加3.1)

广告(加3.1, προεγράφη)这个字在和合本译为「活画」(NIV译为 clearly portrayed, KJV 译为 evidently set forth, RSV/ESV 译为 publicly portrayed)。译为「公开揭露」之译法更深刻地表达这个字的意思。加拉太教会的人之所以无知，是因为他们没有把基督钉十字架的这幅图画，在教会生活中「广告」出来，这件事必须是人人皆知，不只是我们心中的异象而已。因为基督钉十字架在全会众中宣扬地不够宽广深厚，才会予仇敌异端有可乘之机，叫一些神的百姓被异端或偏差迷惑了。我们要自问，基督钉十字架活画在我们教会中了吗？

这一个活画(广告)是异象的核心，必须牢靠地打印在教会生活的各个层面上，必须是每一个神的百姓耳熟能详的。有了这一个活画，加拉太书的「因信称义」的基本教义才能在教会中立为

四十日(XII)： 尽未了的显现 ~向保罗显现~

旌旗。

以上四方面，是保罗在日后的书信中所表达出来、他对基督的体认。如此，他才能正确地做当做的工作。

2009/12/15, MCCC

2016/2/21, CBCM-G. ver. 2

祷告

你是我异象(*Be Thou My Vision*)

¹ 我的心爱主 你是我异象
惟你是我一切 他皆虚幻
白昼或黑夜 我最甜思想
醒觉或安息 你是我力量
² 你是我活道 你是我智慧
主我永属于你 你永属我
你是我慈父 我是你真子
你居我灵里 我与你合一
³ 你是我盾牌 争战的宝剑
你是我的尊严 我的喜悦
灵魂避难所 又是我高台
力上加力者 引导我向天
⁴ 财富与称赞 非我所倾意
惟你是我基业 直到永远
主你唯独你 居我心首位
诸天之君尊 你是我宝贵
⁵ 诸天之君尊 你为我奏凯
使我充满天乐 光辉烈烈
你是我心爱 无论何遭遇
有你在掌权 仍是我异象

Be Thou My Vision. Irish Hymn, ca. 8th century

Eng. trans. by Mary E. Byrne, 1905

主复活后显现释经讲道：四十日

SLANE 10.10.10. Traditional Irish melody
Arranged by David Evans, 1927

附录：保罗归主三处记载合参分析

	徒九章	徒22章	徒26章
大光四面照着他	9.3	22.6	26.13
保罗仆倒在地	9.4a	22.7a	26.14a
「你为什么逼迫我？」	9.4b	22.7b	26.14b
用希伯来话说的，「用脚踢刺」			26.14b
同行的人看见光，未见其人		22.9	
同行的人听见声音，未得信息	9.7	22.9	
保罗看见光中的人，得听声音中的信息	9.7	22.9	
1Q:「主啊，你是谁？」	9.5a	22.8a	26.15
「我就是...耶稣！」	9.5b	22.8b	26.15b
拿撒勒人		22.8b	
2Q:「主啊！我当做什么？」		22.10a	
「起来...」	9.6	22.10b	26.16a
保罗瞎了，被人领进城里	9.8	22.11	
在大马士革城里三日禁食祷告	9.9		
亚拿尼亚看见异象	9.10-12	12	
亚拿尼亚与主辩论	9.13-14		
主的吩咐亚拿尼亚	9.15-16		
亚拿尼亚去按手。保罗眼睛上的鳞片掉下来	9.17-18a		
亚拿尼亚吩咐保罗		22.13-16	26.16-18
保罗受了水洗	9.18b-19	(16)	