

人天分、才干与知识。人可以「羡慕」这些恩赐(林前 14:1),可以向主求,但不可强求。教会需要先知,也需要教师;需要生命栽培智慧的信息,也需要真道讲解的知识信息。

「明白各样的奥秘,各样的知识」,「却没有爱,我就算不得什么」(13:2)。保罗再次解明知识的有限性,强调了,爱是绝对的超越一切。保罗是高级知识分子,与其说他是在劝告众圣徒,不如说他是在警告自己:没有爱,我的知识算不得什么! 保罗如此自律与自勉,使那些靠知识夸口的传道人无地自容,羞惭万分。

「知识也终必归于无有」(13:8)。知识加上爱,在今生与人与己确实有用;若没有爱,知识与人与己有害:成了人骄傲的资本。「骄傲来,羞耻也来;谦逊人却有智慧」(箴 11:2)。更何况在永世里与主面对面时,先知讲道、方言、医、病、知识、牧养事工、宣教事工、慈善事工都必停止,甚至信心与盼望也终必停止。这是超升至永世境界来回顾今生。所以保罗说出一句既严肃又严重的警句:「若有人不爱主,这人可诅可咒。主必要来!」(林前 16:22)。有了爱心,爱主又爱众人;但是更当爱主!

保罗说:「我到你们那里去,若只说方言,不用启示,或知识,或预言,或教训,给你们讲解,我与你们有什么益处呢?」(林前 14:6)。知识的正当功用,为讲解圣经与真道,给人得「益处」,造就别人,也造就了自己。

△、林后书论知识:占有权、使用权在于神的真知识不「粗俗」。

保罗在向众圣徒表明自己是神的用人时列举了各样品德,其中有「廉洁、知识、恒忍、恩慈」(6:4、6)。「知识」,指不是仅仅为表明自己是有知识修养的传道人「不是“无知的小民”」而已,乃是为见证他照着神所赐给他的知识服事了众教会。其最佳证明,就是他所写教理性、知识性很强的十三封书信。使徒彼得也为他作了同样的见证」(参彼后 3:15、16)。

世人视「知识」为一种「个人财富」,就是「知识产权」,个人拥有独占权与专利权。未经本人授权,他人无权使用其知识成果。

但是,对于神的用人而言,圣经的知识、解经的知识及一切属灵知识均为神赐。既是神所赐,所有知识的占有权、使用权全在于神;神的用人只能使用所「领受」的知识无条件地服事众圣徒、众教会。

这样说来,知识上有一定造诣的传道人,是教会的属灵财富。

再者,传道人的知识是在无条件地服事教会时,才会显出生命效果,灿烂的价值。相反地,如果把知识私有化,「中饱私囊」,自我欣赏,没有在实践中去服事教会,高深丰富,满腹经纶的知识,不过是废物一堆,零价值而已。

保罗说:「我的言语虽然粗俗,我的知识却不粗俗」(11:6)。

「粗俗」,原文有「外行的」、「无知识的」、「不明白的」、「粗鄙」等意。「言语粗俗」,指言语不文雅,粗野庸俗。这是保罗回应哥林多教会有些人评论保罗「气貌不扬,言语粗俗」(10:10)说的。他们认为,保罗既然是受过教育的「有学问的人」说话谈吐就该有知识分子的风度、含蓄、幽默、艺术技巧、温重与优雅才是,其实这是知识分子的特点,说话拐弯抹角)。他们认为,保罗说话像无知识的「大老粗」、「外行人」那样并不加修饰,不考虑听者的感受,直来直去,心里有什么,嘴里就说出来。这是怀有成见者的不公平、不实在的评论。

很稀奇,保罗听不公平、不实的评论,并不为自己辩解,进行反批评。相反地,把对方的评语照单全收,承认自己,「我的言语虽然粗俗」,这是为何?很显然,保罗意在言外(他并不粗俗):我的说话形式是「直白式」,直率而坦白、实话直说,该说什么就说什么,就是「直言不讳」。哥林多的信徒无法接受,但是以弗所的信徒却接受(参徒 20:20;27-31),为何?这恰好证明,并非讲者(保罗)的错,乃是听者有错:怀有成见,心胸狭窄。但更为重要的是,保罗说:「我的知识却不粗俗」。意指,保罗的说话方式虽「粗俗」(按,指“直白式”),但是说话的内容并不「粗俗」(外行):属灵的眼光思路清晰,知识精细、周密,以至说到哥林多信徒的弱点与要害:他们自高自大,以致容让假使徒「另传一个耶稣」(参上、下文)。可见真道知识的重要性。

通常,传道人应讲究说话方式(参箴 15:23;25:11),言语带着和气,「好像用盐调和」(西 4:6)。但在特殊情形时(尤其是为真道竭力争辩时,参犹 3),说话的内容是比说话的方式更为重要:说话内容、纯正、真确,则口吐「真言的实理」(箴 22:21),说话方式虽欠妥,尚能造就人,尚有弥补的余地,因经上说:「口吐真言,永远建立;舌说谎话,只存片时」(箴 12:19)。然而,说话方式温和婉转,但其内容失

真,大错而特错了的,既误导了人,也很难弥补其缺失。主耶稣两次洁净圣殿时,他的行动、说话方式是急烈的、粗暴的,但其内容却是维护了神的权威,表现了神的心意。说话有真理知识的内容比说话的方式更为重要。

△、腓立比书论知识:爱心要加上知识。

保罗说:「我所祷告的,就是要你们的爱心在知识上和各样见识上,多而又多」(1:9)。

有知识没有爱心,知识就无用,就「算不得什么」(林前 13:2)。有爱心没有知识,就是乱爱、溺爱、错爱、盲目的爱;这种爱,不会叫被爱者得益处,反而有害。有人说,爱心是不讲知识的,讲了知识,爱心就溜走。这种爱非真爱。真爱是有知识的,知道为什么要爱,知道怎样去爱。甚至知道,不可爱的也爱;但不该爱的不能爱。从这个意义上来说,知识与爱心是同等重要。

△、歌罗西论知识:信徒心中有「智慧与知识的宝库」。

保罗在歌罗西书论及属灵知识的四大事:

第一大事、基督就是「智慧和知识的宝库」:

经上说:「所积蓄的一切智慧、知识都在他里面藏着」(2:3)。新译本为:「一切智慧和知识的宝库都蕴藏在基督里面」。新旧库本为:「在他里面蕴藏着一切智慧和知识的宝藏」。一切在基督里面的都有权利享受这「智慧与知识的宝库」。另有一解释:既然主基督就是「智慧和知识的宝库」,一切信的人,都有圣灵内住(约 I 3:24; 4:13),就是基督住在我们里面(罗 8:10; 林前 2:16; 加 2:20; 弗 3:17; 西 1:27),就是每一个信主之人里面都有「智慧和知识的宝库」。天主教说,「真理的宝库」在教会里面;圣经却说是在基督里,在一切信之人心中!

第二大事、打开这「智慧和知识宝库」的钥匙:

打开宝库需要钥匙,此钥匙就是「丰丰足足在悟性中有充足的信心」,(2:2),也即充足的信心中有悟性。这是「信以至于信」的成熟的信心,就是「知道我所信的是谁,也深信祂能保全我所交付他的,直到那日」的有所知的信心(提后 1:12)。信心是圣灵所赐(徒 3:16; 林前 12:9; 弗 6:23; 来 12:2),悟性也是神所赐的(诗 119:34、73、125、144、169),缺少信心、悟性的当向主求,主必赐给他(参西 1:9)。

这就是说,打开这宝库的钥匙,则「在悟性中有充足的信心」,均为圣灵所赐,并非人的功劳。圣灵所赐信心是在信心中有充足的悟性(知之所以信),并非迷信、盲从的无知之信心(不知所信的,参徒 17:23),乃则信至于知,知至于信的有所知的信心。

第三大事、「真知神的奥秘,就是基督」:

「真知」,原文有「充分认识」或「全面认识」之意。基督就是神的奥秘。没有上述「悟性中有充足」的信心,就无法充分地、全面认识神的奥秘,认识基督。许多人认识基督太庸浅,太片面,甚至有误认,如同当日的犹太人(参太 16:13、14)。基本的认识(信知,约 17:3;约 I 2:13;箴 9:10);进一步的「确知」、「确认」与「深知」(约 17:8;但 11:32),丰富的「真知」,就是全面、充分认识基督(参腓 3:7-14)。认识神的知识是会长进的,不会停滞不前(参彼后 3:18)。

圣经上所提「智慧与知识」是专指认识神、认识基督(也从基督的角度去认识世界、认识人、认识自己)的知识,是指圣灵所赐的特别的属灵的智慧与知识,是与世俗的智慧与知识完全有别的(世人是顾念、专注所见事物;我们却顾念、专注于所不见的那位主。参林后 4:18)。属灵的智慧与知识是先相信,之后圣灵所赐的;并非先有智慧与知识,后才相信。此智慧与知识就是「真知神奥秘的知识」,就是认识「基督奥秘」,就是「福音的奥秘」,就是圣经真理的奥秘(参弗 3:3-6)。没有此属灵的智慧与知识,无人能认识基督的奥秘与圣经真理的奥秘。

第四大事、旧知识要更新:

经上说:「这新人在知识上渐渐更新」(3:10)。

「渐渐」,指知识更新有时间过程,则生命生长过程,并非一朝一夕,一蹴而就完成。因此,不能操之过急,更不能拔苗助长。

在生命生长过程中,实际情况是,已经有信心、也相信主的话,但主的话看不懂、不明白,则「智慧与知识的宝库」之门虽已打开,但仍不会去鉴赏神所赐宝物。为何?这是因为,我们虽已重生,有了新生命,是「已经脱去了旧人和旧人的行为,穿上了新人」(西 3:9、10;弗 4:22),但是,内在的心意、思想、知识尚未更新,还是旧的。看待事物的观点与立场还是旧的,没有一下子全变成新的。因此,主所应许的圣灵来了,就要更新我们内在世界(多 3:5),则「心意更新

而变化」(罗 12:2),则「心志改换一新」(弗 4:23),「在知识上渐渐更新」。

每一个信徒都要接受圣灵在知识上的更新。实则指认知观、世界观、价值观、人生观的更新;也则看待神、属灵事物、人及世界一切事物的观念与立场的改换一新。例如,我们先前顾念所见的,如今却顾念所不见的(林后 4:18);先前思念地上的事,如今却思念天上的事(则指世界观的更新,腓 3:2)。保罗说:「先前以为与我有益的,我现在因基督都当作有损的,因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经封丢弃万事,看作粪土」(则指价值观、认知观的更新,腓 3:7-9)。摩西「宁可和神的百姓同受苦害,也不愿暂时享受罪中之乐;他看为基督受的凌辱,比埃及的财物更宝贵」(则指改换一新的心志、立场与观念,来 11:25、26)。

圣灵如何更新我们?

人的旧知识、旧观念、旧立场是「人本的」,也是「物本的」,则指,人是事事、处处以人为中心,以自己为中心,以物资利益为中心。这种观念与立场,世人视为正常与必须的,因为他们活着,「只在今生有指望」。我们从前和他们一样,如今却不一样:神叫我们活过来,我们的生命「与基督一同藏在神里面」(西 3:3)。主耶稣所应许的圣灵来了,在凡事上用神的话指教我们,且用基督大爱吸引我们,叫我们「快跑」跟随主(参歌 1:4),叫我们切慕「摆在前面的喜乐,就轻看羞辱,忍受了十字架」(来 12:2)。于是在我们的内心世界就产生了更新、变化作用,就是产生了在知识上的更新。并且,圣灵必帮助,赐下恩典与力量,保证更新工夫顺利进行与完成。

既然圣灵更新是一种渐进过程,这就意味着,神的儿女要天天、时时、事事、处处要接受圣灵在知识上的更新。因为神的恩典、慈爱、心意「每早晨这都是新的」(耶哀 3:23)。在圣灵的日日更新中,「我们不丧胆,外体虽然毁坏,内心却一天新似一天」(林后 4:16),直至全然彰显主荣像。

圣灵内住圣徒心中,并且天天时时,事事处处更新圣徒的工夫,「是真的,不是假的」(约 I 2:27)。所以凡接受圣灵更新的,必须有正常基督徒生活:常常亲近主、天天有正常的祷告、读经生活,且在凡事上体贴圣灵的意思,随从圣灵而行。旧知识、旧认知观需要圣

灵的更新。如此才能鉴赏「智慧与知识的宝库」。

△、提多书论知识:真道的知识就是「敬虔真理的知识」。

保罗说他作使徒有主客观两方面的凭据:「凭着神选民的信心与敬虔真理的知识」(1:1)。

主观凭据:「神选民的信心」,指神所拣选者才有的信心(参弗 1:4),是出自「恩典的信心」(参提后 2:9),并非靠己功劳。保罗确信且深知他作使徒,是「那把我从母腹里分别出来,又施恩召我的神」(加 1:15)召他(参加 1:1)。他的主观凭据十分有把握、清楚。

客观凭据:「敬虔真理的知识」,就是解释「敬虔的奥秘」(提前 3:16)的「敬虔的道理」(提前 6:3)。具体指有关福音真理的知识,就是真道的知识(参加 1:5、14;弗 1:13;西 1:5)。

作神的工人主、客观的凭据都需要;主观的凭据是基本的重要,客观的凭据更为重要;不仅有主观经历的见证,并且有客观真理的印证。主耶稣为神的儿子,为父神所差派的(约 3:17、24;5:28;6:57)既有自身(主观)的见证(约 8:12-14),并且有客观的印证:父神的印证(约 6:27;8:18;参太 3:17;17:5;约 12:28)。作神事工的印证(约 4:34;5:36;10:25、38;14:11)。保罗奉派作使徒,既有主观经历的凭据(参徒 22:3-16;26:12-19;林前 15:8),并且有客观的「作使徒的印证」(林前 9:2,指教会的印证)、「使徒的凭据」(林后 12:12;参 11:22-30)。今日作传道的多数人只有主观凭据,甚缺客观的凭据。

「真理的知识」是敬虔的知识。「敬虔」,英文是 godline,「有属神的」、「分别为圣归神」、「神为本的」等含意,其性质则为「神圣的」。人非圣洁不能见主,人非敬虔,尊神为大就不能获有真理的知识。并且,真有此知识的必定是敬虔人。敬虔,既指一种敬畏主的心态(参提前 6:6;西 3:21;来 12:28),也指一种状态(“敬虔度日”多 2:12),指一种行为(彼后 3:11,原文是多数)。经上指出,敬虔是忍耐的结果,是爱弟兄的原因(参彼后 1:6、7)。

传道人宣讲信息要敬虔。因真理的信息是神圣的,是不容更改的。今日教会有些传道人讲道不够虔诚,信息内容也不够敬虔:把讲台变成宣扬世俗文化、政治理念、伦理道德的所在,甚至有些传道人把讲台变成「炮台」,发泄私愤,攻击他人的所在。彼得说:「若有

讲道的,要按着神的圣言讲」(彼前 4:11),就是叫讲道的端正态度敬虔讲道。

△、彼前书论知识:夫妻生活需要知识。

经上说:「要按情理(原文,“知识”)和妻子同住;因她比你软弱(原文:“软弱的器皿”）」(3:7)。

夫妇生活需要爱(弗 5:25),也要讲究知识,尤其作丈夫的要有知识。为何?彼得提出其理由:「因她比你软弱」。意指,凡有知识的都知道且承认,作妻子的,在感情心理上,身体生理上都比丈夫软弱。这种知识是出自爱,经上说:「爱妻子便是爱自己了」(弗 5:28)。有了爱,就自然产生尊敬、爱护、关怀、体谅与扶助。彼得如此劝告的本身,是既有经验又有知识的。

△、彼后书论知识:知识是在恩典中长进。彼得指出如下要点:

第一要点,敬虔真理的知识是长在信心与德行之后:

经上说:「有了信心,又要加上德行;有了德行,又要加上知识」(1:5)。

说明此知识并非一般纯理论的头脑的知识,乃是信心加上德行所产生的知识。是出自信心,表现于德行的知识。就是通常所说比纯理论的知识更深一层的经验的、属灵的知识。

中国的「知行合一说」与「知行混合说」认为,「知是行的主义,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成」。也则先“知”后“行”,能“行”出来的才值得“信赖”的(经验主义)。然而圣经的次序却是先“信”后“行”,然后才会“知”。当今文化基督徒常讲:「容我先研究、先知道;知道才信。不知道就信是迷信」。奥古斯丁却说:「非知而后信,乃信而后知;若我求知而后信,我既不能知也不会信」。

信心,就是认知的基础、实底,使我们有了父神的生命,且与神的性情有分,就有生命力能结出各种美好品德的果子;德行,是内在信心的表现,并且在德行经验中增加信心。知识,就是使我们的信心与品德都行在真道正轨之中。信、行、知这三者,本不可离,并且互为因果:知识会加增信心与德行;而德行与信心之增长亦能帮助、加增更成熟的知识。

第二要点,恩典和知识在基督里长进:

使徒后时期,各地教会出现各种异端的侵袭与干扰,一些信心

不坚固,真道知识缺乏的信徒受其诱惑,有的跌倒,有的离开主也离开了教会。针对着这种危险,使徒在消极方面劝告信徒要防备异端并指出异端的错误(谬),在积极方面勉励他们在主里要追求长进。异端的干扰是坏事,但也有好的一面:激发了信徒在信心与灵命上,且在真道知识上追求长进。异端的干扰成了加速信徒长进的催化剂。

再者,信徒的信心、生命及知识必须天天有所长进,不可一直停留在原来基点上;不进则退,不求上进就有从自己坚固的地步上堕落的危险。传道人更是这样。

所以经上说:「你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进」(3:18)。

第三要点,在基督里有长进:

信徒在基督里才有长进,离开了主基督,既没有长进,也不能长进。主耶稣明明告诉我们:「因为离了我,你们就不能作什么!」(约 15:6)。离开了主,什么都谈不上,什么都没有,什么都不是!神所祝福、所看重的长进是在基督里,不是在著名神学家、传道人的演讲中或神学院、查经班的课堂里。在基督里长进才能多结果子(约 15:4、5),才能见效,才能荣耀神(约 15:8)。不在基督里,就算是拿了神学博士学位,也不能视为真正的属灵长进,只是虚有其名,徒长了神学知识而已。在基督里,就是住在主里面、住在圣灵里的人。

第四要点,恩典与知识并肩前进:

「恩典」中长进,是指信徒的信心与灵命的长进,因为信心与生命,并非靠人的功劳,乃是神白白的赐与。我们所信的天父是有可靠恩典(赛 55:3)、诸般恩典(彼前 5:10)、极丰富恩典(弗 1:7;2:7)、荣耀恩典的神(弗 1:6);并且是愿向人赐更多恩典的神(雅 4:6):祂慷慨乐施,并不吝啬。所以经上说:「从祂丰满的恩典里我们都领受了,而且恩上加恩」(约 1:16)。「恩上加恩」就是「凡有的,还要加给他,叫他有余」(太 25:29)。因此,在「恩典中长进」就是恩上加恩,「不徒受」主的恩典(林后 6:1)。神多施恩典,我们就多长进;反之,神若不多施恩,我们怎能多长进?

在恩典中有长进的人,安而无虚;乐而无骄,爱而不自私;有自由却不放纵(参加 5:13);并且,时时记住自己不过是「蒙恩罪人」而

已。因为既然一切都是「领受」的,就没有可自夸的(参林前 4:7)。所以,在恩典中长进的人是知恩感恩、「凡事谢恩」的人(帖前 5:18);他不忘记神恩(诗 103:1),相反地,要报答神所赐「一切厚恩」(诗 116:12)。因此,他不白受主恩,不白占地土,在神家中按所得的恩赐「彼此服事」(彼前 4:10)。因为主说过,「多给谁,就向谁多取;多托谁,就向谁多要」(路 12:48)。在恩典中常有长进的人是有福的。

「知识」中长进,是指在认识神、认识基督、认识圣灵,以及认识圣经的真理要道上,在圣灵的帮助下,认知力、领悟力、了解力的日越俱增。属灵的知识是会增长的。

经上说:「耶稣的智慧和身量,并神和人喜爱他的心,都一齐增长」(路 2:52)。照样,神所赐恩典与知识在神儿女身上会「一齐增长」。神所赐恩典与知识是两方并重、并进、并行不悖;既没有偏重一方,也没有淡化另一方或偏废另一方。就是恩典与知识并肩前进,一齐前进、平衡前进:平衡了才能前进,破坏了平衡就阻碍前进。

人是有限的,看到一方,就不能看到另一方,因此,在认识上容易倾斜、偏重、走极端:注重了恩典、个人生命经历,就忽视了真理;注重了真理,注重了道理,就忽视了恩典与生命经历。经历属灵的恩典和真理的知识当并行前进,然后才能建立稳固的真道根基。真理的知识要有恩典的属灵经历才有意义,才有价值,不至于变成纯理性的知识理论;恩典的属灵经历需要知识,才能保持走在正路不出轨,才能免去个人情绪或人的情感影响、支配,才能免去自我中心、个人主义的「属灵的」骄傲与自我肯定的自高自大,以致自以为爱主,实际上是爱自己,自以为忠心走神的路,其实是走在神旨意以外。可见,在主里恩典与知识并进是何等重要!

恩典与知识是不可分离的。因为,在恩典中有真理(知识),在真理(知识)中有恩典。例如,恩典的神赐下恩典,这是恩典;惟有恩典的神才能赐下恩典,这是真理(知识)。因此,道成肉身的神子耶稣是「充充满满的有恩典、有真理」(约 1:14)。神子耶稣降世,既带来神的恩典,又显明了神的真理。脱离了神的恩典,就没有神的真理可言;脱离了神的真理,就没有神的恩典之赐与。因此,恩典与知识当并重、并进、并行。

第五要点,爱,是平衡恩典与真理的中心点:

世上的智慧人是在讲知识,但他们的知识中,既没有恩典又没有真理,更谈不上有爱心。今日的传道人,有的偏重讲恩典的信息,忽视讲真理;有的偏重讲真理的信息,淡化了恩典。由于偏重,信心中就缺乏了爱心。爱是平衡恩典与真理:爱,既是恩典,又讲真理:「不喜欢不义,只喜欢真理」(林前 13:6)。经上说:「爱心,就是联络全德的」(西 3:14)。父神满有怜悯、慈爱、祂行事平衡,不极端,经上说:「但他有怜悯,赦免他们的罪孽,不灭绝他们,而且屡次消他的怒气,不发尽他的忿怒」(诗 78:58)。「祂的怒气」、「忿怒」是神的公义、圣洁,是为真理;「不灭绝」、「不发尽」,就是恩典、就是怜悯。神在发怒中有爱(参撒下 24:15、16)。

如果神像人一样偏重、走极端,只讲恩典(赦免)不讲真理(没有认罪、悔改),或只讲真理,不讲恩典(不赦免),以色列人早已灭绝,不会存留到今日。

第六要点,知识长进,生命在恩典中也长进:

彼得劝告我们,要在主里,恩典和知识有所长进,这是可能的,因为主恩够用:祂愿多多施恩,并且愿打开、光照愚蒙人的心眼。神国的真理与奥秘,「向聪明通达人就藏起来,向婴孩就显出来」(太 11:25)。这是彼得的亲身经历,他原是被视为「无知的小民」,无知识、无学问的人,但是他向神心存孩童般「赤子心」:纯洁、正直、单纯、真心(参箴 20:11),他毫无保留的接受圣灵的指教、光照与陶造,到了后期,他竟然成了教会最资深的使徒,成了富有真道知识装备的传道人,并且写出了教义性、知识性很丰富的彼前、后书。正如经上所记:「你因敌人的缘故,从婴孩和吃奶的口中建立了能力,使仇敌和报仇的,闭口无言!」(诗 8:2)。神的作为真哉、大哉、奇哉,阿们。

因此,凡作牧师、教师、传道人的应牢记着,一切都是恩典,我们没有什么可夸的。因为,很显然的,一个布道家、神学家、解经家之所以能讲解圣经中真道的奥秘,并非我们比他人聪明一等,或自己的专研与功劳,相反地是出自圣灵的光照、指教与帮助。我们都是领受了主厚恩的蒙恩罪人,我们的知识是在恩典中长进的。离开了主的恩典,我们什么也没有,什么也不是。在恩典中长进知识,是叫我们自知贫穷、无用,更加虚心、更加谦卑、更加信靠主,以致让主恩

多而又多,恩上加恩。

今日教会需要在恩典中知识长进的传道人。拿着学位夸耀自己功劳的名望者,并不能把神的祝福带给教会。因为真正的祝福是来自神,来自神纯正无误的话语,并非人的高言大智。愿我们在圣灵的帮助下,都能在主基督里的恩典和知识上长进!阿们。

总之,整本圣经的记载显示,我们的父神,既重视新生命的栽培,又重视真理知识的装备。圣经不只是重视,并且各个层面大量记载了认识神、认识基督、认识圣经真理的新知识与世俗旧知识的区别、知识多方面的正当功用,以及知识的更新与长进。圣灵保惠师是真理知识的最佳见证者与推动者,祂来了,使我们在基督生命恩典中有长进,并且在真理知识上有长进。所以,我们的结论是:忠心又良善的主仆人,必定是不偏不倚的宣传既有恩典又有真理基督十架大爱之信息。认识真道之知识是有用的,因此是必须的。「知识无用论」或「知识有害论」是片面的,错误的,是十分有害的。

真道就是真理的道;既是真理的道(原则),真道也就是解释真理的一种知识,也即「敬虔真理的知识」,就是有关真理的属灵知识。既然是一种属灵知识,是在圣灵的帮助下使用智慧与悟性去学习就能获得的。不肯花时间去祷告、去学习的人是没法得到这属灵知识的。具体的说就是用功读圣经、学习圣经(参提后 3:14、15)。因此,牧养教会的传道人,在教导别人之先,必须用功学习圣经。不学习圣经的,不可能在基督的恩典和知识上长进!

为此,我们一向建议,传道人参加真道培训班是必须的,如有机会、有神的安排,更上一层楼,接受圣经学校或神学院的装备也是需要的。但是,必须是信仰纯正,相信及固守真道的地方(因为今天有一些圣经学校与神学院信仰不纯正),也则相信整本圣经是神所默示的,相信圣经绝对权威,相信圣经无误,相信圣经信仰是真理,主要包括了:主耶稣道成肉身,童女圣灵感孕而生;一种真理、基督神人二性,圣灵有位格者不容质疑。人是有原罪的,因信你称义是福音真理;教会是基督的身体,主权全然归属基督,因为教会是基督的,不是任何势力团体或个人的。基督带着可见的身体复活、升天,将来还要再来,并且在地上建立可见的基督王国。

神所祝福、所使用的圣经学校与神学院,不只是信仰纯正,并

且,是操练敬虔生活的所在:在凡事上敬畏神,注重信心、爱心、清洁与智慧;接受装备的人是无条件地相信、接受圣灵的管治、指教与引导,且渴慕圣灵所赐神圣、美好之恩;并且认定爱神、爱教会必须是落实在关怀他人的实际行动上;为主,为教会,为真理,抛头颅、洒鲜血,在所不辞,是完全彻底委身给基督的人。在此与神同在、同行的所在,他们不仅在真理知识上受到装备与提高,并且在属灵生命里受到进深栽培。在今日末世时期,为了建设中国各地教会,神在各地已动了此善工,并且正在作成这伟大、奇妙事工!这是神心意的所在,是神信实、慈爱、智慧与大能所彰显的大作为!赞美主!

d、真道教导的分类与内容:

△、多方位的教导:

旧约时期,神对以色列人的关爱与教导是多方位的,是涉及到对神、对人、对家庭、对于社会、对于国家等各个层面,是多方面的教导。照样新约基督徒信仰生活也包括了多方面的,因此,教导与教训也必须是多方位的。经上说,主耶稣教训人时讲了「许多道理」(可 4:13),不只是一种道理,乃是「许多道理」。保罗叫提摩太用「各样的教训责备人、警戒人、劝勉人」(提后 4:2),不是只「一样」教训,乃是「各样的教训」,则教训多方位、多样化。

有的传道人、教导信徒只顾一方面,只注重一方面,忽视了其他方面,教导工作就出现「漏洞」,真道的装备就不完全,就有欠缺。圣经真道的教训是多方面的,是全面的,全范围的,不只是教导一方面的。例如,圣经里不只有道理上(教义)的教导,还包括了灵命上的教导、生活上的教导、服事上的教导等。有的同工只顾道理上的教导,忽视其他方面的教导,其结果被教导者个个满脑子的知识,能说会道,却是头重脚轻,嘴皮虽尖,腹中空空无物;在道理上是「英雄」,生活、行为上却是「败将」。

真道教导的两大依据:

第一依据:根据神的心意教导,因为神要向人说话,人要让神说话。人所需要的就是神的话,因此,教导人的,要随圣灵的感动、根据神的话,说出神的信息来。正如保罗所言:「神的旨意我并没有一样避讳不传给你们的」(徒 20:27)。神的心意、神的话语已经记载在圣经里,因此,教导者口出信息与道理必须根据圣经、出自圣经、符

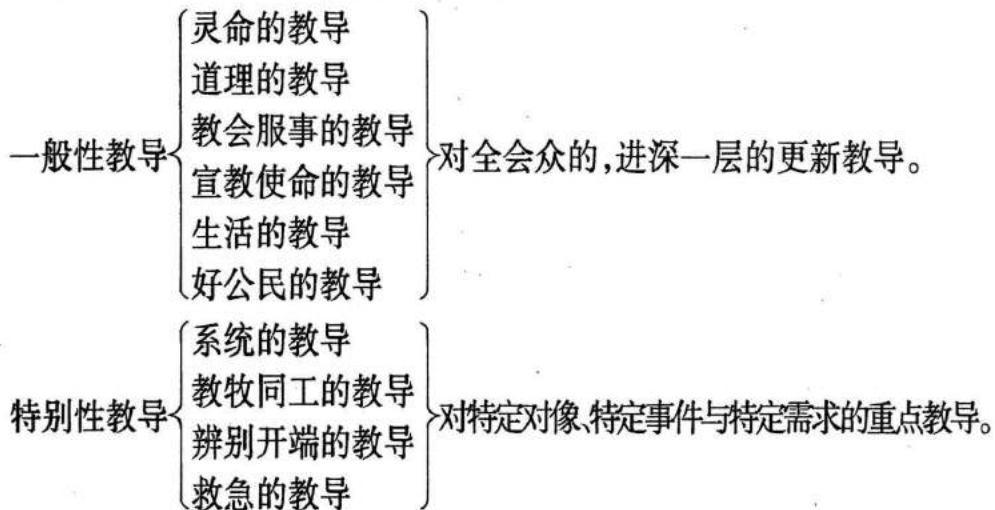
合圣经,不可自作聪明的在圣经以外发明新道理。今日教会充斥着形形色色的新道理,例如,「教会过时论」、「教会无用论」、「受浸多余论」等。这是人的声音,不是神的声音;是人的智慧所发明的假道理,不是神的心意。教导者必须把自己牢牢地框在圣经之内,所有的教导都不可超越圣经中基督的教训(参约 II 9)。

第二依据:根据教会、信徒、同工们的需求。他们需要什么,缺少什么,就教导什么。教导的目的,就是为满足信徒需求,解决所存在问题,也即为造就人,叫教会得益处。正如保罗所言:「凡与你们有益的,我没有一样避讳不说的」(徒 20:20)。脱离实际,不能满足信徒需求的教导,纯属成了「高谈阔论」的表演,成了「夸夸其谈」的虚费说词,是有害无益的。

△、教导的分类:

针对着不同的对像、不同的境况、不同的需求,教导的内容就有所不同。内容不同,性质就不同;因此,根据不同内容与性质、教导可分如下示意图:

基本的教导——初信者的教导。

△、教导的内容:

教导虽有分类,内容不同,但目的相同,就是为建立基督的身体,荣主益人。分述如下:

首先是,对于初信者的基本教导:

对于初信者的教导是基本教导,也就是打根基的教导。根基必须打的正、打的稳。基本教导非常重要,经上说:「只要你们在所信

的道路上恒心,根基稳固,坚定不移,不至被引动失去福音的盼望」(西 1:23;参 2:6;弗 3:17);又说:「就要爱慕那纯正的灵奶,像才生的婴孩爱慕灵奶一样,叫你们因此渐长以致得救」(彼前 2:2)。全面、清楚的基本教导,就如同人建造房屋,先打好了稳固的根基,所建房屋就立得正、站得稳。又如,正常的喂养婴儿,婴儿期的健康,是日后健康身体的决定因素。走天路有了清楚、有力的起点,必能稳步前进,必能确保信心达到终点。未经基本教导的信徒,真道不清楚,信心不坚固,容易「中了人的诡计和欺骗的法术,被一切异教之风摇动,飘来飘去,就随从各样的异端」(弗 4:14)。

基本教导的内容有,「圣经各卷要义」、「新生命基本要道」、「初信造就」、「正常基督徒生活」、「怎样读经?」、「怎样祷告?」等。内容当然含有信仰与教义,灵命与生活等教导,但在层次上是初浅的,解释方面是多举事实、事例、见证等,注重榜样的教导与形像教育,是学习「基督道理的开端」。

养育婴儿与幼儿最费心、费力,很辛苦。同样地,作基本教导是一件很费心、费力的服事,并且一时很难看到其效果。保罗劝提摩太「都作信徒榜样」,要「殷勤」、要「专心」、要「恒心」、要「谨慎自己」,且说:「因为这样行,又能救自己,又能救听你的人」(参提前 4:12-16)。意指,当传道人给信徒进行基本教导时,必定会遇见工作的困难与费心费力,但能忠心、耐心地坚持下去必定会见效,能救信徒信心的「幼稚病」危险,也能救传道人脱离因缺乏信而「半途而废」的危机。

其次是,对全会众的一般性教导:

指在基本教导的基础上更上一层楼,给全体信徒的进深一层的教导,也则更新的教导。只少有六种分类:

第一类,灵命进深的教导:

主耶稣宣告:「我来了,是要叫羊得生命,并且得的更丰盛」(约 10:10)。显明了,得生命了,但生命不丰盛,不是他的心意;得生命,生命进深又更丰盛,才是他的心意。经上说,以色列人出埃及时,「他支派中没有一个软弱的」(诗 105:37),是「昂然无惧的出埃及」(出 14:8),意指,他们个个强壮、丰盛。

神的子民应当是个个生命丰盛。因为拯救召我们的神是丰盛

的神。我们的神有「丰盛的慈爱」(出 3:6;民 14:6;尼 9:17;诗 5:7;36:5;珥 2:13),「丰盛的慈悲」(诗 51:1;69:16;),「丰盛的怜悯」(撒下 24:14),「丰盛的救恩」(诗 130:7;赛 33:6),「丰盛的平安」(诗 37:11;耶 33:6),「丰盛的恩典」(罗 15:29;提前 1:14),「丰盛的荣耀」(弗 1:18;3:16;罗 9:23)。经上说,父神「欢喜叫一切的丰盛,在他(按:指主基督)里面居住」(西 1:19);经上又说:「因为神本性一切的丰盛,都有形有体的居住在基督里面;你们在他里面也得了丰盛」(西 2:9、10)。使徒约翰见证说:「从他丰满的恩典里我们都领受了,而且恩上加恩」(约 1:16)。保罗就见证说:「教会是他的身体,是那充满万有者所充满的」(弗 1:23);且说:「基督在你们身上不是软弱的;在你们里面是有大能的」(林后 13:3)。丰盛之神所赐新生命,不是软弱的,相反地,在我们里面是满有丰盛生命力的。祂所赐丰满恩典能使我们内在生命丰盛。

神所赐新生命满有丰盛生命力,然而此生命在实际上彰显神荣耀的丰盛硕果,是要经过一定的成长、修理、成熟的过程。灵命教导的目的就是为促使这一成长过程的顺利、正常的进行,具体指,以神的话语,则「生命之道」(徒 5:20;腓 2:16),「生命之粮」(约 6:35、63),「纯净的灵奶」(彼前 2:2)去教导,达到喂养灵命之效果,为实现「往下扎根、向上结果」,荣耀父神的最终目的。

灵命长进有四个关键:

第一关键:如渴鹿切慕溪水那样爱慕主(诗 16:2;42:1、2;63:1-6;73:25;84:2;143:6),并且爱慕主的话语(诗 119:11、15、47、48、72、77、97、113、140、140、163、167、174)。促使新生命生长的是神(林前 3:6),不是使徒(人);是主的话语(诗 119:25、50、88、107、154、156、159),不是人的高言大智。

第二关键:要住在主里面,……中(约 15:7)。

「常住在主话语里的人,不只是常常读经,爱慕主话语,并且是照主的心意、要求,把神的话语存在心内,留在意中」(申 11:18;路 8:15;参箴 2:1;4:4、21;7:1;22:18),常常思想(参诗 119:2;27)(思想 48、59、78、99、148;143:5),「终日不住的思想」(诗 119:97);「昼夜思想」(诗 1:2);如同马利亚「反复思想」(路 1:27;2:19),「存在心里」(路 2:51)。

常住在主话语,就是把神的言语「当作食物吃了」(耶 15:16; 结 3:1,3; 启 10:9,10),就是「我将你的话藏在我心里,免得我得罪你」(诗 119:11),就是「把基督的道理、丰丰富富的存在心里」(西 3:18)。心中神话语丰丰富富的人,生命自然会丰富起来;反之,心中神话语贫穷的人;其属灵生命必定是贫穷、软弱。

第三关键:日日与主同行:

具体指,日日、事事活在圣灵带领之中,「顺着圣灵而行」(加 5:16),就是「靠圣灵行事」(加 5:25)。具体指,不随从肉体,不体贴肉体的事,乃顺从圣灵,体贴圣灵的事(罗 8:5,6)。顺从圣灵,生命就长进,结果;反之,不顺从圣灵,生命会受伤、枯萎。

顺从圣灵,实际上就是遵守主的道(约 8:51; 14:21,23,24; 17:6; 约 I 2:3-5; 3:22,24; 5:2);就是遵行神的旨意(约 7:17; 约 I 2:17; 参弗 5:18)。圣灵会感动我们、给我们力量,去遵守主的道;圣灵指教我们明白神的旨意,去遵行神的旨意。经上说:「你们既然接受了主基督耶稣,就当遵他而行。在他里面生根建造,信心坚固,正如你们所领的教训,感谢的心也增长了」(西 2:6,7)。遵守主道,生命就「生根建造,信心坚固」,就是生命生长稳固;反之,不遵行主道,生命与信心必遭打击、毁坏。

第四关键:学习背着自己的十字架跟主走(参太 10:37-39; 16:24-26; 约 12:24-26):

俗话说:「人不为己,天诛地灭」,这里说的是反话,意指,人活着就是为自己,这是世人公认的人生哲学。人的天性就是「私」字当头,就是自私与自我中心。因此,人生就是自我奋斗、人生目标就是塑造自我与自我成功。人的天然生命就是「为着自己」、「肯定自己」、「看重自己」、「表现自己」、「保护自己」与「爱惜自己」。因此,难怪有人说:「不发现自我价值的人,就是失落自己的人」。通常我们称此天然生命为「旧造的生命」、「旧人」、「旧性情」、「己的生命」、「老我」、「老亚当的生命」等等。

什么是十字架?

圣经,我们看到有两种是十字架:外在的十字架与内在的十字架;或说,有形的十字架,就是人人可见到的十字架,与无形的十字架,人眼虽不得见,但确实存在的十字架。

主耶稣的有形与无形的十字架：

主耶稣有形的十字架，指他在世为遵行父神旨意，受尽世人顶撞、反对与凌辱，最后挂在那木头上(徒 5:30;10:39;13:25;加 3:13;彼前 2:24;“木头”，就是可见的十字架，参太 27:23、26、31、35、38、40、42;约 12:19;腓 2:9;西 1:20)，就是指各各他山上的十字架，是可以「活画」在眼前的十字架(加 3:1)。

主耶稣早就背负了无形的十字架：

通常我们总认为，主耶稣是在上各各山时才背负十字架(参太 27:32;路 23:26)，实际上根据圣经的记载，主耶稣在创世之前，早已开始背负无形的十字架。经上说：「基督在创世以前是预先被神知道的」(彼前 1:20)。意指，主耶稣道成肉身降世，成为替罪羔羊，成为万人的救主，乃是早在创世以前，神按自旨意所定规的(参弗 3:9-11;西 1:26-27;多 1:2、3)，正如我们蒙拯救，也是神所预知、预定与拣选的那样(参罗 8:29、30;弗 1:3-11)。这就是说，基督钉十字架的救赎计划，是神在创世前所已定规的，并非创世后的后续需要。因此，在创世前虽无有形十字架(这是不可能有，因时期未到)，但无形的十字架已先存：神子基督顺从、接受与配合神的计划，这就是无形的十字架(十字架的先存意识)。

基督道成肉身，就是无形的十字架：

经上说：「及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下」(加 4:4)，就是「道成肉身」(约 1:14)，「就是神在肉身显现」(提前 3:16)。

神是造物主，神怎能自己造自己成为「肉身之物体」？再者，神是个灵(约 4:24)，是「万人之灵的神」(民 16:22;27:16)，并且是「万灵之父」(来 12:9、10;参传 12:7;赛 42:5;亚 12:1)，「万灵之父」怎可能变成可见的「肉身」？诺斯底主义者认为，「灵」与「物」之间有一条不可跨越的鸿沟；并且认为，神既是灵，灵是圣洁的，肉身是邪恶、污秽的：圣洁的神不可能住在邪恶、污秽的肉身之中。因此，「他们不能在肉身显现」，也断然否认神子耶稣「道成肉身」(参约 I 4:2、3)。

但是，圣经却宣告神子耶稣「道成肉身」，「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们！」(约 3:16)。这是不可思议的，似乎是悖理的，因此是无法理解的。但是敬虔者却相信，并且接受「道成肉身」这一

事实(参约 17:6-9)。所以圣灵指着「道成肉身」是「大哉!」敬虔的奥秘,无人不以为然!(新译本:“这是众人所公认的”,提前 3:16)。「道成肉身」是个奥秘,十字架也是个奥秘,「乃是从前所隐藏神奥秘的智慧,就是神在万世以前预定我们得荣耀的」十字架(林前 2:7)。「道成肉身」就是无形的十字架,此十字架在万世之前父神自己先背负(祂规定赐下独生爱子),之后交付神子耶稣背负(祂顺从神的旨意);「道成肉身」,「充充满满的有恩典、有真理」(约 1:14),十字架就是神的恩典和真理:「恩典和真理都是由耶稣基督来的」(约 1:17),是藉着「耶稣基督道并他钉十字架」(林前 2:2)成全、表明、彰显流出来的。

基督的虚己,就是无形的十字架:

基督是如何地背负无形的十字架?最佳的论述就是腓 2:6-8。

△、不强夺,就有十字架;一强夺,就没有十字架:

神子耶稣「本有神的形像」(参林后 4:4;西 1:5;来 1:3),祂曾宣称:「我与父原为一」(约 10:31),因此,祂与神同等,这是合理的。但是,神定规了「道成肉身」的救赎计划,让神子耶稣降低身份,「取了奴仆的形像,成为人的样式»,差祂到这世界,这是最不合理的。时候到了,当神要实施「道成肉身」救赎计时,神子耶稣没有抗拒,也没有向父神强调与神同等的权利,更没有提出合理的要求。经上记着,说:「所以基督到世上来的时候,就说:“神阿,祭物和礼物是你不愿意的,你曾给我预备了身体;燔祭和赎罪祭,是你不愿意的;那时我说,神啊,我来了为要照你的旨意行」(来 10:5-7)。他对门徒们说:「因为我从天上降下来,不是要按自己的意思行,乃是要按那差我来者的意思行」(约 6:38)。

主基督「不以自己与神同等为强夺的」,指祂甘愿放弃自己合法的权益与合理的要求,背负了无形的十字架。当主耶稣降世时,如果向神提出同等权利的要求(祂原是与神同等),这也是合理的,神没有理由可以拒绝,因为神是讲道理、守信用,「公平的神」(赛 30:18),「公平是他宝座的根基」(诗 97:2)。父神岂可对圣子神不讲道理、不公平?

如果神子耶稣向父神提出向同等权利的合法需求(这是合理的),这就等于向神既定的「道成肉身」救赎计划宣战,强夺与强调了

自己的合理要求；如果神答应了圣子神的合理要求，「道成肉身」的救赎计划就落空，十字架也不存在。一强夺、一讲理、一合理，就没有十字架；不强夺，不讲理、不合理的，就有十字架。十字架就是为神的旨意放弃(舍弃)自己合法权利；十字架就是为主的缘故忍受不合理的对待。

但在最后之夜，在完成神所托使命之时，神子耶稣向父神祈求恢复创世前的同等荣耀(参约 17:45)。此时此刻的此祈求，不再是「强夺」的，乃是顺理顺章，最合理的祈求了。

△、虚己，就是十字架；不虚己，就没有十字架：

经上说，「道成肉身」的神子耶稣是「反倒虚己，取了奴仆的形像」，从「神的形像」一落万万万丈，成了「奴仆的形像」，这既是出自父神的定意，也是神子耶稣「虚己」的结果。如果他不虚己，这事不可能发生。

什么是「虚己」？

新译本译为：「反而倒空自己」(emptied himself)。新国际版本(N、I、V)英文圣经译为“but made himself nothing”(他自己成为一无所有)。

基督的「虚己」，就是倒空自己，就是成了「一无所有」。

基督的「虚己」，就是不拥有自己，心态改变，地位也改变，就是「取了奴仆的形像」。

古代的奴仆是一种商品，既无独立自主权，又无生存权，是零价劳动群体，其存在价值，甚至比牛、马还不如。

奴仆是「身无长物」，既是「身外无物」，并且是「身内无己」，就是一无所有。

主基督是「在万有之上，永远可称颂的神」(罗 9:5)。万有是「藉着他造的，又是为他造的；他在万有之先，万有也靠他而立」(西 1:16、17)。但如今「道成肉身」，成了服事世人的奴仆(参太 20:28；路 22:27)，世人并不「羡慕他」，也「不尊重他」！(赛 53:2、3)。因祂倒空了自己，一无所有：这就是背负了无形的十字架！

△基督「一无所有」，「身外无物」：

经上说：「你们知道，我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足」(林后 8:9)。「成

为富足」,就是叫我们一无所缺。样样都有(不是叫我们成为百万富翁)。然而,他自己在世时却是一无所有,样样都缺。他对于一个决意跟从他的文士说:「狐狸有洞,天空的飞鸟有窝人子却没有枕头的地方」(太 8:20)。他向文士说出跟从主的真相:一无所获,一无所有,你还敢跟从?最后,他在各各他山上是双手空空、一无所有、毫无遮身的被挂在十字架上!

有一首短诗很生动地说出基督一无所有的一生:

题:借

基督没有自己的床铺,降世时,客店借他一把草;
基督没有自己的坟墓,离世时,财主借他一个石洞。

基督没有存款,行神迹用的饼鱼,是小孩子献的;
基督没有动产,当讲台用的渔船,是小村民借的。

基督没有车子,进耶路撒冷时借了驴驹一头;
基督没有房子,告别的晚宴摆在别人的楼房。

一无所有是基督:

没有高帽和金冠,只有荆棘在头上。没有戒指和手套,只有钉子
在手上。

一无所有更是基督:

身外全是借的,身内全数尽倾,「他将命倾倒,以致于死」。

借一是他的记号,给一却是他的人生!

因为神所福基督人生,

并非得多少,拥有多少,乃是流出多少,给与多少!

施比受更为有福!

基督一无所有。他没有自己写过一本书,然而论及他的书今天盈满全世界!他没有为自己兴建土木,然而,以他的名义兴建的教堂、会所、圣经学校、神学院校布满于全球!

当今日南韩的成功神学与美国的「雅比斯的祷告」,正在号召全

球基督徒去「扩张自己的境界」,去追逐发家致富,百万富翁,名利双丰收之成功时,他们没有想到基督一生所走一无所有的十字架道路,他们更没有看到,当他们向神喊出扩张自己境界的「雅比斯的祷告」时(参代上 4:9、10),在他们的内心盘踞着渴求而不知满足的贪婪的毒蛇:有了,还要更多拥有!这是与作主门徒走十字架道路背道而驰!

当主耶稣最后一次上耶京时,告诉他们将要发生的事:主耶稣将要被人戏弄、鞭打,并且被钉在有形的十字架上,第三日要复活(太 20:17-19)。主耶稣从无形的十字架走上无形的十字架,这就是十字架的道路。

对于主耶稣如此清楚,明明白白的预告,门徒们竟然如「对牛弹琴」、「当耳边风」的不明白。也显明了:门徒们经过了三年半跟随主学习,但至今依然不知十字架为何物?他们既不领会无形十字架存在的事实,更不相信有形十字架将发生的真实性与紧迫性。他们满脑子是世人「升官发财」、「达官进爵」思想,竟然有两个门徒托母亲向主耶稣提出大胆要求:在基督作王时,让他俩坐左右。「耶稣回答说,你们不知道所求的是什么!我所喝的杯,你们能喝么?」(参太 20:20-22)。意指,他们跟随主三年半,此时此刻应该求什么竟不知道!他们应该求,与主共饮苦杯,背十字架跟随主!服事主、作主工的人,竟不知背十字架跟随主!也不准备背十字架跟随主。十字架的信息,被今日教会、传道人、基督徒看为是愚拙的。这是何等悲哀!

△、基督「倒空自己」「心中无己」:

基督道成肉身,不只是「身外无物」一无所有,并且是「身内无己」,无自己的私心杂念。他在世时,与魔鬼有争(参约 13:8),与假冒为善的文士、法利赛人有争,就是与罪恶相争,但是,为着他自己,他是无所求,无所要,是与人无争,与世无争,因他虚己、无己、倒空了自己。有两方面的证明:

消极方面基督「心中无己」的证明:

证明一、在试探山上,魔鬼从人性的三个大缺口来试探基督(参路 4:1-13;约 12:16);

缺口一、肉体情欲的试探:以石头变食物。魔鬼认为,人活着是

单为食物,单为满足各种欲望需求而活着,例如,为食欲,为性欲、为拥有欲、成功欲、权力欲等活着。主耶稣宣告:「人活着不是单靠食物,乃靠神口里所出的一切话!」。食物的功用是暂时的,神话语的功用是永远的(参约 4:13、14;6:27)。主耶稣维护了神话语绝对权威、绝对无误、绝对有效(参提后 3:16、17)。魔鬼的目的是叫人为自己的欲望,靠自己的欲望活着:「每一个人都有梦想,梦想成真是靠你的努力、投资」。主耶稣拒绝了试探。

缺口二、眼目情欲的试探:将世上万国的荣华「指给他看」。只要拜他,这一切归属主耶稣拥有。许多人的失败是从眼目受情欲试探起始,例如,大卫的犯罪。所以经上说:「你的眼目要向前正看,你的眼睛当向直观」(箴 4:25),就是要正看神的话语,直观神的旨意,不能偏左右。另一方面,圣经又警告说:少年人「行你心所愿行的,看你眼所爱看的,却要知道,为这一切的事,神必审问你」(传 11:9)。所以敬虔人约伯说:「我与眼睛立约,怎能恋恋瞻望处女呢!」(伯 31:1),就是指「转眼不看虚假」(诗 119:37),「闭眼不看邪恶事」(赛 33:15)。主耶稣拒绝了试探。

缺口三、今生骄傲的试探:叫他从殿顶跳下,证明他是神的儿子。他就可以一举成名,成为神的儿子,这是利用神迹试探人。尼哥底母对主耶稣说:「你所行的神迹,若没有神同在,无人能行」(约 3:2)。保罗说:「犹太人是要神迹」(林前 1:22)。神迹指超然的神奇记号,确能给看见的人产生信心与见证的效果(参约 9:30-33;徒 2:22;可 15:20),但是,看见了才信的信心是不稳定的,「那没有看见就信的,有福了」(约 20:29;参林后 5:7;彼前 1:8)。更何况并非一切神迹都可信,必须进行察验:有出于神的,也有出自那恶者的假冒;。圣经记载,假先知能行神迹(申 13:1-3),例如,法老王的术士也能行奇事(出 7:11、22;8:7);将来假基督要「显大神迹、奇事」(太 24:24),不法的人「行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事」(帖后 2:9,参启 13:13、14;16:14)。后现代的今日许多人渴求灵验、渴望看见神迹,魔鬼也就以各种灵验、神迹来迷惑人。神子耶稣虽会行神迹,会见证主道,但是除了「约拿的神迹」之外(指主耶稣三日后复活),其余的神迹并不会救人,改变人,相反地常被撒但所利用来试探人、迷惑人。以色列人四十年天天生活在神迹之中(吃吗哪),但他们依

然不信(来 3:7-11)。犹太人见过主行许多神迹,但他们还是不信(参约 10:37),甚至亵渎主耶稣,说「他是靠着鬼王赶鬼」,说「他是被污鬼附着的」(可 3:22、30)。

主耶稣拒绝了试探,经上说:「他也曾凡事受过试探,与我们一样,只是他没有犯罪」(来 4:15)。因为在他里面没有自己的私心杂念。

证明二、当吃饼得饱的人要拥戴作王时,经上说:他「独自又退到山上去了」(约 6:15)。为何?按人看来这是千载难逢的良机,时不可失,主耶稣应当抓住机会,趁群众拥戴之势登上宝座,但他却退隐到山上。他的兄弟们曾对他说:「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」(约 7:4),催促他不失良机的作公众人物,作众望所归的公众领袖,扬名四方。但主耶稣冷淡处理他们的建议。为何?一则,时候未到(约 7:6);二则,主的国不属这世界(参约 18:36)。但更为重要的是主耶稣「身内无己」,他没有自己的权力欲。

证明三、主的门徒个个权力欲旺盛,他们跟随主三年半多次发生「谁为大」的争论(可 9:32-37;10:35-45;路 9:46-48),甚至在临别夜最后的晚餐后,又争论「那一个可算为大」(路 22:24-27)。主耶稣就劝告他们:外邦人中有君王,有大臣,「只是你们中间不可这样」,并且宣告他自己来到世间,「并不是要受人服事,乃是要服事人,并且要舍命,作多人的赎价」(太 20:26、28),并且说他自己「在你们中间,如同服事人的」(路 22:27)。他没有权力欲,也劝告我们在神的家中不可争论「谁为大」,不可有权力欲,如同主拥有权柄,却甘心放下,成了服事我们的仆人那样。无己者才能无权力欲。

证明四、经上记着,主耶稣上了变化山上,显出他降生前原有的威荣,并且有两位圣者摩西与以利亚作证,天父也亲自作证(太 17:1-9)。这是何等神圣、伟大、重要的时刻!(主耶稣预先知道)。照理主耶稣应敲锣打鼓,率众上山,或像摩西那样,上山前先召集全会众大会,宣告他要上山(参出 19:16-25)。然后在会众的敬畏、期待的目光中上山,下山时「面皮发光」无人敢正视,无人敢挨近(出 34:29、30)。

很希奇,圣经却记载主耶稣只带着至近的三个门徒,并且是静

悄悄的,「暗暗的」上了山的。下山时,很显然,主耶稣收敛了他脸上荣光,并且禁止门徒们把这重大事件披露出去,以免轰动(彼得是过了数十年后才重提此事,参彼后 1:16-18)。这是为何?轰动出去,知名度升高有何不好?为何如此低调处理?直接原因是时候未到(参太 17:9),内在原因是主耶稣心中无己,没有疯狂野心。他的风度与今日传道人疯狂地追求成名成家之野心,是格格不入的。

第五、最后一次上耶京的路上,主耶稣再次告诉门徒们,他在耶京将要被杀,第三日复活。众门徒听见默不作声,唯有彼得立即作出动人的反应:拉着主、劝告主、安慰主,说:「主阿,万不可如此这事必不临到你身上!」(太 16:21-23)。这是出自爱心,也是符合人之常情。但是主耶稣拒绝了彼得的爱心,并且严厉斥责彼得:「撒但退我后边去罢,你是绊我脚的」。指彼得被撒但利用来绊主的脚!并且告诉他,撒但所利用的人是「不体贴神的意思,只体贴人的意思」。反之,撒但不可能利用的人是「无己」的人,就是「只体贴神的意思,不体贴人的意思」之人。

第六、主耶稣在十字架上只说了七句话,第一句就是「父阿赦免他们,因为他们所作的,他们不晓得」(路 23:24)。他在十架上既无怨言更无求报复。当时陷害他的犹太人尚未悔改,但他却为他们求父赦免!这是超过常人宽宏底线:我们只肯赦免那些悔改认罪者。心中无己,不计较个人恩怨的,才能无吝地赦免别人、宽宏别人。

积极方面基督「心中无私」的证明:

心中无己就是心中无私。无私者才能无畏,才能完全顺服。

主耶稣宣告:「我的食物就是遵行差我来者的旨意,作成祂的工」(约 4:34)。人活着的目的,就是为得食物,得食物就是为生存。这就是世人的人生。主耶稣的人生不是单为食物,不是单为生存,乃是首先「为遵行神旨意」,其次是「作成祂的工」。

证明一、遵行神旨意:

主耶稣一再宣称,祂来了,「为要照你的旨意行」(来 10:7)。他说:「因为我不求自己的意思,只求那差我来者的意思」(约 5:30)。又说:「我从天上降下来,不是要按自己的意思行,乃是要按那差我来者的意思行」(约 6:38)。

甚么是神的旨意?甚么是遵行神旨意?主耶稣亲自给了我们

最清楚,最有权威的解释。

△、甚么是神的旨意?

神的旨意就是「差我来者的意思」,「我父的意思」。主耶稣说:「差我来者的意思,就是他所赐给我的叫我一个也不失落,在末日却叫他复活。因为我父的意思,是叫一切见子而信的人得永生;并且在末日我要叫他复活」(约 6:39、40)。

神差他儿子降世的旨意、意思、心意包括了两方面:

第一方面:父神「不愿有一人沉沦,乃愿人人悔改」(彼后 3:10),就是「叫一切见子而信的人得永生」。为此,「如今却吩咐各处的人都要悔改」,“吩咐”原意是“命令”(英译为:commands)。具体指,主耶稣来亲自向罪人传福音,并且亲身被钉十字架,三日后复活,成全神的救法。

第二方面:父神不愿「有一个失落」,就是「他所赐给我的,叫我一个也不失落」。指主耶稣「他既得以完全,就为凡顺从的人,成了永远得救的根源」(来 5:8)。这是指主耶稣不只是作赎罪羔羊的救主,为我们被钉十字架复活、升天,如今坐在高天父右边作「永远长存」的大祭司,继续作我们的救主。他是「万人(指罪人)的救主,更是信徒的救主」(提前 4:10 个人的救主),「他又是教会全体的救主」(弗 5:24 团体的救主)。

「一个也不失落」是指,在已经得救的「教会全体里的」一个也不失落。主基督既是个人的救主,也是团队的救主;他既拯救了个人,也要拯救、保护团队。今日基督徒大都相信、接受「个人得救观」,却甚缺「团体得救观」,甚或有反对的,主张走「个人得胜之路」、主张「教会败坏,无用论」,主张「教会过时论」。「阿民念」的弟兄们相信、接受「个人得救观」,却拒不相信、不接受「团队得救观」。但是圣经是既有个人得救之真理,也有团队得救之真理。例如,弗 4:13「得长大成人,满有基督长成的身量」弗 5:26、27「把教会洗净,成为圣洁,可以献给自己,作个荣耀的教会」、「乃是圣洁没有瑕疵的」。这是指得救的个人经历,「更是」指教会全体的被成全。又如以色列人将来得救,既是有「剩下的余数」个人的得救(参罗 9:27),更是团队的得救,「于是以色列全家都要得救」(罗 11:26)。神救恩的最终目的,不只是拯救个人,「更是」要拯救全体。因此,祂被称为「教会全

体的救主」。

所以经上记着,「凡靠着祂进到神面前的人,他都能拯救到底;因为他是长远活着替他们祈求」(来 7:25)。慈悲忠信的大祭司主耶稣长远活着的代求,是稳固救恩的可靠保障。救恩是不会失落的,这是因为救主耶稣是「诚信真实的」(启 3:14;19:11),他的看顾、保护、眷佑之恩是真实可靠的。所以他宣告说:我又赐给他们永生;他们永不灭亡,谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我,他比万有都大,谁也不能从我父手里把他们夺去!(约 10:28、29)。那有作牧人的不看顾、管教、保护羊群之理(参结 34:15、17)。

神的救恩是稳固可靠的。具体地说,不是我们拣选他,乃是神先拣选我们(参约 15:16、19;弗 1:4);不是我们爱神,乃是祂先爱我们(约壹 4:10、19)。并且,「神的恩赐和选召是没有后悔的」(罗 11:29)。人会选错人,神不会选错人;人会爱错人,神不会爱错人。因此,神的真爱一次爱我们,就爱我们「到底」(约 13:1)。并且拯救我们「到底」(来 7:25),坚固我们「到底」(林前 1:8)。救恩百分百是神的恩典,并非人的功劳。

这不等于说蒙恩罪人(得救者)就没有道德责任与本分,恰恰相反,蒙恩罪人是有圣灵内住的,在圣灵的感动、指教下,是有更丰富、更深一层的道德责任感(参彼前 4:1-6,16-19)。因为,「我们知道凡从神生的必不犯罪;从神生的,必保守自己,那恶者就无法害他」(约壹 5:18),「保守自己清洁」(提前 5:22);「保守自己不沾染世俗」(雅 1:27);「保守自己常在神的爱中」(犹 21)。保守自己在神爱中的人,就是「将可夸的盼望和胆量坚持到底」的人(来 3:6);就是「将起初确实的信心坚持到底的人」(来 3:14);就是在基督里「有满足的指望一直到底」的人(来 6:11),就是遵守「主的命令」到底的人(启 2:26)。

但是,有道德责任感者不一定有道德力量,不一定有道德行为;想要保守自己的人不一定会保守自己;想要坚持到底的人不一定能坚持到底。因为人的信心与力量是有限的,人的本性败坏、卑劣、软弱,人是不完全的,是会重犯错误的。有些人认识神有限,认识自己更有限,自以为自己立志行善就一定能行善,自以为要坚持到底就能坚持到底,要保守自己就能保守自己。结果是「立志为善由得我,

只是行出来由不得我」(罗 7:18)。想要保守自己,坚持到底,结果是「全军覆灭」、「一败涂地」! 这是在许多基督徒身上常发生的实际情况。「阿民念」的弟兄们最强调人的自由、责任与本分,然而,他们不老实,故意避开不谈上述实际情况,是最不负责、不守本分的一群人。

感谢神,祂宣告:「除我以外没有救主!」「自从有日子以来我就是神! 谁也不能救人脱离我手! 我要行事谁能阻止呢!」(赛 43:11、13)。经上说:「那在你们心里动了善工的,必成全这工!」(腓 1:6)。神一次救我们,就必拯救我们到底;祂一次亲手把我们从罪恶、死亡的泥坑中把我们拉出来,就必继续保守我们不失脚,拯救到底。这就是说,我们的得救,是不能脱离祂的手;我们得救后的被建立、成圣、保守自己与坚持到底,依然不能脱离祂的手。具体地说,是神坚固我们「到底」(参林前 1:8);是神的能力「保守」我们(彼前 1:5);是神「保守」我们的心怀意念(腓 4:7);是神「保守」我们不失脚(犹 24)。我们就是一群「那被召,在父神里蒙爱,为耶稣基督保守的人」(犹 1)。没有神坚固我们,没有一人敢说自己能坚固自己;没有神保守我们,没有一人敢说自己能保守自己! 你能坚固你自己么? 你能保守你自己么? 你是谁? 岂可如此狂傲自大,不认识自己?

这就是神的拯救之路,就是「本于信,以致于信」(罗 1:17)「恩上加恩」(约 1:16)的救恩道路! 一切都是恩典这就是父神的旨意,父神的意思与心意:就是藉着主耶稣(被杀的羔羊)一次拯救我们(得救),「更是」要藉着主耶稣(慈悲忠信的大祭司)坚固我们、保守我们,就是拯救我们到底。

因此,根据圣经我们得到下述可靠的结论:特别启示中的神的旨意是与救恩密切相关的;并且是与蒙恩罪人得救后的继续被建立、被成全,蒙保守,蒙眷佑,直至末日复活相关的。

这并非说,神的旨意不包括我们现实生活中琐事;或说大事神管,小事神不管;或说永远的、生命的问题神管,现实生活中的吃什么,穿什么神不管。恰恰相反,我们的神十分关心我们的现实生活与日常需要,甚至关心我们的生态环境;天空的飞鸟,野地的草花祂尚且养活、看顾,何况我们! 主耶稣说:「你们所需用,你们的天父早已知道」(太 6:8;6:31)。

但是,圣经的启示告诉我们:关心现实生活是正当的,日常的需求也是不可少的,重要的,但更为重要的是永生与永远的归宿。在父神看来,这是压倒一切的第一重要。所以主耶稣才对于吃饼得饱的犹太人说:「不要为那必坏的食物劳力,要为那存到永生的食物劳力,就是人子要赐给你们的」(约 6:27)。

然而,在现实生活中,这一最为至要的重大问题,却被大多数人所忽视,所淡化,甚至一些灭亡之子(唯物主义者,无神论者)起来竭力反对神的旨意(救恩)、反对赐生命之道。正如当日的犹太人反对主耶稣的那样。他们「吃饼得饱了」(约 6:26),现实生活之需求解决了,满足了,但他们没有因此就相信生命之道主耶稣,相反地不相信,甚至反对生命主,最后把主耶稣钉在十字架上。所以主耶稣宣告:他从天上降下来,父的意思(旨意)并非叫他专为解决人的温饱问题,「父的意思是叫一切见子而信的人得永生」,并且宣告,「我就是生命的粮,到我这里来的必定不饿,信我的永远不渴!」(约 6:35)。

△什么是遵行神旨意?

主耶稣是如何的遵行旨意? 下列经文很重要:

主耶稣对犹太人说:「我从天上降下来,不是要按自己的意思行,乃是要按那差我来者的意思行」(约 6:38)。又说:「因为我不求自己的意思,只求那差我来者的意思」(约 6:30)。

主耶稣对门徒们说:「正如我遵行了我父的命令,常在他的爱里」(约 15:10)。什么是父的命令? 主耶稣说:「没有人夺我的命去,是我自己舍的。我有权柄舍了,也有权柄取回来;这是我从父所受的命令」(约 10:18)。主耶稣上十字架为罪人舍命,这是父神的命令。这就是先知早就预言的:「耶和华却定意将他压伤,使他受痛苦;耶和华以他为赎罪祭」(赛 53:10)。神命令主耶稣舍生命,却命令世人得生命。经上说:「神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名,且照他所赐给我们的命令彼此相爱」(约 13:23;参徒 17:30)。

在最后之夜在客西马尼园,主耶稣向父祷告:「我父阿,倘若可行,求你叫这杯离开我;然而不要照我的意思,只要照你的意思」(太 26:39)。经上说,此时此刻,主耶稣「惊恐起来,极其难过」,说:「我心里甚是忧伤,几乎要死」(可 14:33、34)。「有一位天使从天上显现,加添他的力量。耶稣极其伤痛,祷告更加恳切;汗珠如大血点,

滴在地上」(路 22:43、44)。这是无形十字架的顶点。第二次祷告,说:「我父阿,这杯若不能离开我,必要我喝,就愿你的旨意成全」(太 26:42)。

基督遵行父神的旨意,就是「按」父的意思行,就是「求」父的意思,就是「照」父的意思,就是「遵守」父的命令。基督在肉身里是有自己的愿望,有自己的意思的。但他既「不按」自己意思,也「不求」自己意思,「不照」自己的意思,乃照父的意思。基督拒绝了自己的意思,放弃了自己的意思,完全顺服父旨意。这就是无形的十字架:十字架就是顺服。十字架就是为主有所拒绝,有所放弃。

圣灵见证基督完全顺服神、遵行神旨意时这样写道:「基督在肉体的时候既大声哀哭,流泪祷告,恳求那免死的主,就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子,还是因所受的苦难学了顺从;他既得以完全,就为凡顺从他的人成了永远得救的根源,并蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司」(来 5:7-10)。

「肉体的时候」:指基督的人性。他为完全的人子、完全、无罪的人性,尚有十字架,何况我们这些带有旧性情的蒙恩罪人?复活之后,变成不朽坏的、荣耀的、强壮的「灵性的身体」时(林前 15:42-44),再也没有十字架了。

「因他的虔诚」:指他在世一生以及在客西马尼园最后之夜顺从遵行神旨意上,背负了无形的十字架。

「因他所受的苦难,学了顺从;他既得以完全」:指他顺从神到底,最后上了有形的十字架流血舍命。

△没有无形的十字架就没有有形的十字架:

主耶稣一生走十字架道路。基督所走道路向我们显明:没有无形的十字架就没有有形的十字架。先有无形的十字架,然后才有有形的十字架;先背无形十字架的,才能接受有形的十字架;不能背负无形十字架或拒绝无形十字架的,即或上了有形的十字架,他的十字架也无意义。在各各他山上尚有两个强盗与主耶稣同时被钉在有形十字架,但他们没有背负过无形的十字架,他们的十字架是毫无意义的。

许多人被误导,以为背十字架跟随主是单指有形的十字架,单指受苦难、遭毒打、进监狱,上刀山下火海,没有被教导要先背负无形

的十字架。他们个个怀着「受苦心志」,有了受苦的经验,就想作「十字架的英雄」,就企望得荣耀金冠。殊不知十字架上无英雄,十字架上无金冠。所有上有形十字架的,只不过是蒙恩的罪人而已。

所有真正走十架道路的蒙恩罪人,自背负无形十字架之日起,直至最后接受有形十字架之时止,所走过的道路并非布满鲜花、敬佩、掌声、称赞与光荣称号,相反地是晒满了痛苦的挣扎,内心的打击、弃绝自己、舍去自己、泪水与鲜血。他们所背负十字架并没有耀眼的光芒四射,相反地遭受人误解、藐视、唾弃。真正的十字架,是旁观者无法理会,也不会给予同情与支持的,正如当晚在客西马尼园内,三个门徒呼呼大睡,不理睬、不同情、不支持主耶稣「极其伤痛」、「忧伤几乎要死」、「大声哀哭,流泪祷告」的那样。真正的十字架,只有背负此十架者单独地去面对、感受。然而,背负过此十字架的受苦主基督,祂最能体谅,最能看重,最能支持与安慰。这就是真正背负主十字架者的最真实、最大的报赏;这就是殉道者司提反在泪眼中所望见的荣耀显现(别人没有望见):荣耀主站在父神右边迎接他!(徒 7:55、56)。

主耶稣倒空自己。「心中无私」的积极证明,第一方面就是甘心背负了有形与无形的双重十字架,一生顺服、遵行神旨意,最后上各各他十字架,舍身流血,「将命倾倒以至于死」(完全的倒空)(赛 53:12),成全了神完全的救法。

证明二、作成神的工:

遵行神旨意的目的就是「作成神的工」。我们的神是作事的神,作工的主。主耶稣说:「我父作事直到如今,我也作事」(约 5:17)。我们的神在历史中一直作事。

根据圣经记载,父神首先进行了六日创造之工(创 1 全章)。很不幸,创造之工完毕后,被造之人犯了罪,破坏了神创造之工(参罗 8:19-22)。父神就重作恢复之工,就是救赎之工,将来还要作新造之工,就是造新天新地(参赛 65:1;66:22;彼后 3:13;启 21:1)。

神救赎之工的实质,就是父神要借着救赎之工在地上建立祂的国度。在旧约,父神拣选了亚伯拉罕的子孙以色列人作神国度的子民(创 17:1-8;出 19:5、6;申 7:6;14:2;26:18、19;赛 62:18)。在新约,父神在基督里拣选了蒙恩罪人作神国度的子民(太 25:34;路 12:

32;17:21;22:29、30;约 18:36;弗 2:19;腓 3:20;西 1:13;帖前 2:12;帖后 1:5;提后 4:1;多 2:14;彼前 2:9;启 1:6、9)。

根据圣经,我们看到神作工方式有两种:直接方式与差派、托付(工人)方式。在旧约,我们多次看到神以神迹,奇事等亲自作工,例如,逾越节之夜,以色列人过红海。但更多的是呼召、差派他的工人去作工。在旧约,神使用了三种职分(工人),就是先知、祭司与君王。在新约,神首先是差派他儿子耶稣作他的工(从教义的角度来说,也是神直接作工,因为主耶稣是圣子神);其次是由圣灵呼召祂的工人来作祂的工:在普世教会里有五种职分:使徒、先知、传福音、牧师与教师(弗 4:11);在地方教会里有长老与执事。

犹太人问主耶稣:「我们当行什么,才算作神的工呢? 耶稣回答说:信神所差来的,这就是作神的工」(约 6:28、29)。有二意,其一、神差他儿子降世,就是神在作工。因此,相信与接受「神所差来的」,就在神的工有份。其二、「神所差来的」主耶稣是来作神的工,并且是「作成了」神的工(十字架救恩)。因此,相信与接受「神所差来的」主耶稣,就在神的工有份。犹太人想靠自己所行、所作的来作神的工,这是不可能的。因为人的行为与功劳与神的工作毫不相干,惟有凭信心接受主耶稣,才能在神的救赎之工有分。

主耶稣对门徒们说:「趁着白日,我们必须作那差我来者的工;黑夜将到,就没有人能作工了」(约 9:4)。可见,作神的工是有时间限制的。难怪保罗劝提摩太总要把握时机作工:「务要传道,无论得时不得时,总要专心」(提前 4:2)。

主耶稣是如何的「作差我来者的工」?

首先,主耶稣宣告,他是来作事的:

他说:「我父作事直到如今,我也作事」(约 5:17)。他是先知、是教师、是讲道者;但他更是行道者、实践者。他不是光讲不作事,光讲别人自己不作事,或叫别人作事自己却不作。

法利赛人是「能说不能行」,光叫别人作事,「自己一根指头也不肯动」,如果他们作了一些事,是有目的,是故意「要叫人看见」(参太 23:3-5)。主耶稣说他们是假冒为善的一群人。

在临别之夜,门徒又一次争论谁为大,主耶稣劝告他们「不可这样」,并且说:「我在你们中间如同服事人的」(路 22:24-27)。他给

众门徒洗脚,周游四乡,行了许多善事,以致「众人分外希奇,说,他所作的事都好;他连聋子也叫他们听见,哑巴也叫他们说话」(可 7:37)。但是犹太人只感「希奇」,却不相信主。所以主耶稣对他们说:「我若不行我父的事,你们就不必信我。我若行了,你们纵然不信我,也当信这些事;叫你们又知道又明白我父在我里面,我也在父里面」(约 10:37、38)。他们被不信的恶心弄瞎了眼睛。

然而门徒当中也有小信的,例如腓力(约 14:8-10)与多马(约 20:25)。主耶稣对他们说:「你们当信我:我在父里面,父在我里面;即或不信,也当因我所作的事信我。我告诉你们,我所作的事,信我的人也要作;并且要作比这更大的事;因为我往那里去」(约 14:11、12)。很显然,这是指差圣灵来,因他后来说:「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,就差他来」(约 16:7)。因此,「比这更大的事」分明是指,圣灵差遣门徒们往普天下传福音建立教会说的。

主耶稣是来作事的,他是传讲信息的先知,他也是作事的仆人。他自己说:「在你们中间,谁愿为首,就必作众人的仆人。因为人子来,并不是受人的服事,乃是要服事人;并且要舍命作多人的赎价」(可 10:44、45)。他作仆人服事人、作事直到死日。

再次,主耶稣宣告,他凭着自己不能作什么!

主耶稣是来作事的。他有作事的使命、热心、能力与才干,他就能作事?这是人的想法与作法:一个人,只要有了确定的作事目的,凭着自己的热情,再加上自己的作事之能力与才干,就能作事与成事。主耶稣完全否定了这种人文的看法。他说:「子凭着自己不能作什么,惟有看见父所作的子亦能作;父所作的事,子也照样作」(约 5:19;参 5:30;8:28)。

他的宣告令人惊讶、困惑!他是神的儿子,难道神的儿子还有局限,还有「不能作什么」的?施洗的约翰曾差人问主:「那将要来的是你么?还是我们等候别人呢?」。主耶稣回答约翰的两个门徒:「你们去把所听见、所看见的事告诉约翰,就是瞎子看见,瘸子行走,长大麻疯的洁净,死人复活,穷人有福音传给他们」(太 11:2-4)。他行了神迹、奇事、大事是平常人所不能行。既是如此,难道主耶稣还有「不能作什么」的?

主耶稣乃是借此告诉门徒：祂所作所行的是与父的意思是高度一致，他与父「原为一」(约 10:30)，这是其一。其二是，离开了父，离开了父的意思，任何人靠自己不能作什么。神子耶稣尚且如此，何况是我们！主耶稣说：「离了我，你们就不能作什么！」(约 15:5)，离了主，所作的一切算不得什么！

为主作工，首先应认识自己不能作什么？就是首先要知道自己「无能」、「无用」，就是「无己」。那些自以为有什么，自以为能作什么的神不会用，也不敢用。即或一时使用，也不会长久使用。当神呼召摩西要用他时，他对神说「我是什么人！」(出 3:11)，「我本是拙口笨舌的」(出 4:10)。以赛亚先知见神威荣，说：「祸哉，我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人！」(赛 6:5)。当神选召耶利米时他说：「我不知怎么说，因为我是年幼的」(耶 1:6)。他们认识自己的「无知」、「无能」、「无用」，后来神重用了他们。神不能使用或重用自以为是，自以为义的人。神所重用的人都须经过十字架，都是心中「无己」的人。

再次，主耶稣宣告：他传扬神的信息，不是凭自己说的，乃是父神叫他说的：

主耶稣是奉差宣讲天国的福音(太 4:23; 9:35; 可 1:14; 路 4:43)，宣讲生命之道，传扬十字架的信息，他说：「我没有凭着自己讲；惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什么、讲什么、我也知道他的命令就是永生；故此，我所讲的话，正是照着父对我说的」(约 12:49、50)。他又说：「我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事」(约 14:10)。「凭着自己说」有一列意思：其一、说话出自自己：想说什么就说什么；爱说什么就说什么。其二、说话为自己，指说话目的为达到个人欲望。其三、指说话靠自己的知识、口才。主耶稣说话不凭自己，既不是出于自己，也不是为自己，更不是靠自己；乃是出自神感动说话，乃是为神的荣耀说话，乃是靠神的能力、权柄说话。

既然主耶稣不是凭着自己说话，所以他宣告：「我说这些话，乃是照着父所教训我的」(约 8:28)，「我的教训不是我自己的，乃是差我来者的」(约 7:16)。所以他又说：「你们所听见的这首并不是我的，乃是差我来者之道」(约 14:24)。主耶稣是传讲「差我来者之

道」,是他先受父教训,明白了父的心意,然后才教训我们的。施教者理当先受教,教训别人之先,自己应先受教训。有些传道人光注重教训别人,讲道给别人听,却不愿受教,不愿听别人讲道,更不愿接受别人劝勉、教训。这种讲道充满了傲气、目空无人、自高自大,就是惟我独尊的自我肯定与自我显露,就是凭着自己讲道,不是凭着神的意思讲道。

所以主耶稣又说:「人凭着自己说,是求自己的荣耀,惟有求那差他来者的荣耀,这人是真的,在他心里没有不义」(约 10:18)。他又说:「我不求自己的荣耀,有一位为我求荣耀定是非的」(约 8:50),就是父神,他说:「我若荣耀自己,我的荣耀就算不得什么;荣耀我的乃是我的父」(约 8:54)。

在神家中神所差来的工人必定是本着神的意思讲道(参徒 21:27),必定是「按着神的圣言」讲道(彼前 4:11;多 2:7)。讲道的目的是为建立教会、造就圣徒,荣耀父神,除此外无其他目的。因此,他们讲道既非为谋私利、拉笼人心、荣耀自己或高抬自己。不是为自我表现,显露自己的恩赐、口才与学识等。但是,经上说假先知与传异端者是「本着己心」讲道,是为谋利益拉笼人心,是为荣耀自己,高抬自己(参耶 6:13、14;8:10、11;23:16、26;14:14;结 13:2、7;提后 3:1-6;彼后 2:1-3、14、18;犹 12、16)。神的工人应当谨慎自己(心态),更当谨慎自己的讲道与教训(内容,参提前 4:16)。

最后,主耶稣宣告:他行事(作事)是照父所吩咐的命令:

他说:「我没有一件事是凭着自己作的」(约 8:28)。又说:「我若不行我父的事,你们就不必信我。我若行了,你们纵然不信我,也当信这些事」(约 10:37、38)。作神的工,就是「行我父的事」,具体指「我从父显出许多善事给你们看」(约 10:32),表明了这些「善事」是从神来,靠神行出来的。主耶稣说:「乃是住在我里面的父作祂自己的事」(约 14:10)。这些「我父的事」、「善事」是荣神益人的,包括了主耶稣的宣道、行神迹、医病、赶鬼等。这些「善事」是行在公众前,是人人所见,人人所知,是可信与可靠的。但是看到这些「善事」的犹太人依然不信。

主耶稣又说他行事的原则是「父怎样吩咐我,我就怎样行」(约 14:31)。父神有吩咐,完全顺服;父神没有吩咐,就禁止不行。父神

有吩咐,不讨价还价,立即顺服,即或有挣扎,有压力,最终也顺服。例如,主耶稣在客西马尼园第一次祷告时有他自己的愿望,说:「我父阿,倘若可行,求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思,只要照你的意思」(太 26:39)。第二次祷告时祂表示愿放弃自己的愿望说:「我父啊,这杯不能离开我,必要我喝,就愿你的意旨成全(太 26:42)。最后,他完全顺服放弃自己的愿望,说:「我父所赐给我的那杯,我岂可不喝呢!」(约 18:11)。这是十字架道路真实过程,是切乎实际的。主耶稣让父神来拣选、决定他的道路。

今日传道人有一种怪现象:在讲道、祷告的时候是讲圣经用神的话语,似乎是凭着神的意思,但在实际上教会事工方面以及日常生活行事为人方面却纯属凭着人的意思,依着当代人物质主义、自我主义、扩张主义思维模式去行事,美其名曰:「圣经在当代文化中的实际应用」。实际上,他们就是「能说不能行」、「言行不一」,甚至是更改圣经原则、抛弃圣经原则与世同流合污!这是对神的背叛与堕落,这种背叛与堕落,常常首先发生在传道人身上,在教会中拥有权力的传道人,这种背叛与堕落就更明显,其结果带给教会混乱与分争,树立巴别塔推倒十字架,人登上了宝座,赶走了圣灵,给教会带来的危害是致命的严重!

证明三、常作(行)父神所喜悦的事:

基督「心中无私」,因此,他常行父神所喜悦的事。经上说:「那差我来的是与我同在;他没有撇下我独自在这里,因为我常作他所喜悦的事」(约 8:29)。

神与服事他的人同在,是有条件的。

主耶稣宣称,他在世宣道时,并非独自一人,或随己意独断独行,乃是「差我来的是与我同在」(约 8:29)。证明他与神同行、同工,父神也与他同行、同工;也证明父神喜悦他的工作,支持他的工作,祝福他的工作:祂常作、常行父神所喜悦的事。父神的同在、同行、同工,这是何等大的支持,何等大的祝福!主耶稣为神的儿子,尚且需要父神的同在、支持与祝福,何况我们呢!我们更当需要父神的同在、支持与祝福!没有父神同在,我们寸步难行,什么都不能作,正如主耶稣说所说:「因为离了我,你们就不能作什么!」(约 15:5)。服事神的人必须看到:我们不是作人的工,更不是作自己的工,乃是

作神的工,作神之工的,必须是等候神、仰赖神,与神同心、同行,就是与神同在。我们的神也深显与作神之工的同在。有神同在我们所作、所行、所说的,才有神的祝福,反之,没有神同在,徒劳无益。有没有神同在,不是一件小事,乃是一件大事!

然而,父神与服事他的人(工人)同在,支持他、祝福他,是有条件的,并非是无条件的。

主耶稣明明地告诉众门徒(也是告诉我们):「若有人服事我,就当跟从我;我在那里,服事我的人也要在那里,若有人服事我,我父必尊重他!」(约 12:26)。「父神的尊重」表示父神的悦纳、支持与同在。

父神尊重怎样的工人? 父神只尊重脚踏实地的来跟从主的人! 跟从主不能只在口头上,乃是在行动上。当主耶稣呼召彼得、安得烈说:「来跟从我!」。经上记着,「他们就立刻舍了网,跟从了他。」主耶稣又呼召雅各和约翰,经上又记着,「他们立刻舍了船,别了父亲,跟从了耶稣」(参太 4:18-22)。口头上他们没有说什么,乃是以行动回应了主的呼召。路 9:57-62 提及有三种人要跟从主,只是在口头上一遇到实际问题,就没有行动。因为他们内心依然是「自我中心」、「自我肯定」、「自我捆绑」。没有「舍己」、「无私」的。所以主耶稣明明白白地说:爱父母、儿女「过于爱我的,不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的,也不配作我的门徒」(太 10:37-38)。又说:「若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架来跟从我」(太 16:27)。具体指,父神所看重的人,是在这世上「效法他儿子的模样」(罗 8:29),背着自己的十字架跟从主,「在这世上恨恶自己生命」(约 12:25),不爱惜自己生命、舍己、无私、倒空自己的人!

父神所看重的与人所看重的完全不一样。

人所看重的是口头上的承诺,能说会道,在教会中出人头地、居高位,既有学识、口才、恩赐,又有办事才干,有超人的本领;既会大讲与特讲,又会医病、赶鬼的人(参太 7:21-23)。然而,人所看重、所尊重的,神并不看重,并不尊重。经上记着,我们的父神「不像人看人,人是看外貌,耶和華是看内心!」(撒上 16:7)。我们的神在意我们服事的行为与表现,但是,我们的神更在意、更看重我们服事的存心与动机! 因为表面人多有虚伪,惟有里面的人才是实在的。我

们的父是重看人内心的神,并且是察看人心(参诗 7:9;26:2;耶 17:10;20:12;约 2:25;启 2:23),衡量人心(箴 16:2;21:2),熬炼人心(箴 17:3;参诗 139:23、24)。

经上说:「你本不喜爱祭物;若喜爱,我就献上;燔祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵;神阿,忧伤痛悔的心你必不轻看!」(诗 51:16、17)。经上又说:「世人哪,耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢?只要你行公义,好怜悯,存谦卑的心,与你的神同行」(弥 6:8;参赛 61:1;番 2:3)。我们的神看重「忧伤痛悔的心,看重心灵贫穷,倒空自己,存心卑微、舍己、谦卑的人同行。我们的神绝不会与看重自己,注重个人得失过于神心意的人同行,更不会与自高自大,目空无人(也目空无神)的人同行。我们的神不仅不会与这种人同行,相反地要阻挡这种人,使他们所图谋的归于泡影:「因为神阻挡骄傲的人,赐恩给谦卑的人」(彼前 5:5)。既然神阻挡,谁有能力扳开,扭转此局面?人与神能斗拳么?请看神如何阻挡了巴兰先知、扫罗王、尼布甲尼撒王!可见,神与服事他的人同在是有条件的。

主耶稣一生所言所行,获得神的喜悦、同在与祝福。他是「过来人」,他以身施教,叫我们跟从他效法他的榜样,并且期望我们一生服事中有神的同在,有神的支持与祝福。

主耶稣「心中无私」的证明,就是我们的榜样。基督「心中无私」的证明有下列几方面:

其一、主耶稣讨神喜悦、常行神所喜悦的事:

为何父神与主耶稣同在?他说:「因为我常作 祂所喜悦的事」(约 8:29)。不是常作「我所喜悦的事」。显明他行事乃要讨主喜悦,不是讨自己喜悦;神喜悦,就努力前行;神不喜悦,就禁止不行。但是在灵命实践中常会面临一种无奈的情况:神所喜悦的,却不符合我的意愿;或我所愿意,主却不喜悦,怎么办?无奈的情况必定产生挣扎,二者只能选其一,心怀二意,想两者俱全是困难的,几乎是不可能的(参雅 1:8)。因为「一个人不能事奉两个主;不是恶这个爱那个,就是重这个轻那个」(太 6:24)。这世界存在中立者、中间路线「灰色地带」:既不白也不黑。其实他们的本质都是一样的,表现形式是多样的。但在主耶稣看来,在神的国里不可能存在中立者、中

间路线、「珠藏派」或「灰色地带」。十字架的道路不走中间路线！

主耶稣拣选走神所喜悦的道路，行神所喜悦的事，所以他才背负了众多的无形十字架。如果他拣选走世人宽大、通达之路(参太7:13)，就没有十字架，就没有神救法的完成。夏娃犯罪吃分别善恶之果，因为她见那果子「悦人的眼目，且是可喜爱的」(创3:6)。以色列人在旷野拜金牛犊犯大罪，经上说他们「欢喜自己手中的工作」(徒7:41)。他们行自己眼中喜悦的事。经上说扫罗犯了「悖逆的罪」(撒上15:23)，他并没有拜偶像，没有明显的干犯十条戒，但是他没有听从神的话，没有听命，「怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔并一切美物」，不肯照神的命令尽行灭绝(撒上15:3、9)。就是拣选走自己喜悦的路，不走神所喜悦的路，他的心十分「顽梗」。所以撒母耳指责他：「顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同」。扫罗并非因拜偶像，犯肉体情欲罪、犯奸淫等被神厌弃，他被神厌弃，是他讨人的喜悦，也讨自己喜悦(不讨神喜悦)，拣选走自己的道路，不走神命之路。对于神的工人而言讨神喜悦、行神喜悦的事至为重要。

保罗劝信徒「行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦」(西1:10)，要「讨神喜悦」(帖前4:1)。他说他自己，「我们立了志向，要得主喜悦」(林后5:9)。他对左右摇摆，模棱两可的加拉太众信徒说：「我现在是要得人的心呢，还是得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了！」(加1:10)。彼拉多(可15:15)、希律王(徒12:3)、腓利斯(徒24:27)、非斯特(徒25:9)等人，行事只求犹太人的喜欢，不求神喜欢。基督的仆人恰恰相反，只求神喜欢，不求人的喜欢。唯有背十字架跟随主的神之工人，才能有此决心、选择与宣告：只讨主喜欢，不讨人喜欢！

主耶稣行神「所喜悦的事」，有父神为他作证(约5:31、32)。经上说，神创造天地时，智慧的神子「那时，我在祂那里为工师，日日为祂所喜爱」(箴8:30)。在约旦河边父神作证：「这是我的爱子，我所喜悦的」(太3:17)；在变化山上父神又作证(参太17:5)；逾越节前在耶路撒冷父神又作证：「我已经荣耀了我的名，还要再荣耀」(约12:28)。走十字架道路最宝贵、最可靠、最值得信赖的见证是来自神，不是来自人，更不是来自自己：自己见证自己走十字架道路是最愚蠢、最不值得信赖。真正走十字架道路的，心中既然无己，他就不敢指着