

对约翰福音的释义及内在生命启迪

盖恩夫人著

白受恩译

约翰福音第一章

1:1-2 太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。

圣约翰写了永恒的起初和世界的起初。

「道」的产生¹是贯穿整个永恒的。「道」一直是初，正如「道」在哪里，神就在哪里。父神产生「道」，但两者相互平等，父神并非是在「道」之前。

「道」在神里面，因「道」持续在这同一位神里面，所以「道」表现出源头的合一。「道」作为一个独特位格，就是神，而神是完全的合一，没有分裂。神有不同位格这个事实，并不会分裂本质。「道」从起初就与神同在，并与神同等，父神在子神里，而子神也在父神里。

在创世之初，「道」也是与父神同在，因为尽管创造的事是归功于父神，但子神与父神和圣灵是出于一个本质。当父神创造世界时，祂把祂「道」的灵交通传输给凡乐意接受者。

1:3 万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。

神啊！我无法表述这些奇妙事。我们的约翰福音作者本人对那些无法言喻的观点写得很好。我出于爱和尊重而沉默了，我的沉默比我所有言语都表述得更多。道成肉身的爱啊！神的「道」！我见祢如此广大泱莽，什么都不足以来形容你！祢的光璀璨夺目、富有能力。我们为祢着迷，顿口无言。祢给了我们一个极为确实的见证。万物本源啊，万物都与祢有份！万物都是借着祢造的，祢是全能者的膀臂。凡被造的，没有一样不是借着他造的。「道」的膀臂总是向父神举着，有内在交通。父神差遣「道」去执行外在运作，比如道成肉身。马利亚照着所赐给她的知识，说：“祂用膀臂施展大能。”（路 1:51）

¹ 译注：The generation of the Word...

至高的能力啊，万物都是借着祂而造！可以从两方面来理解这件事。神的合一和共存相伴表明三个神圣位格必然是都在一起，而且是相配的。祂们有一个不可分割的本质；没有哪件事是一个神圣位格做，而别的神圣位格没同时做的。

这意味着，凡有灵性者都有「道」的生命，祂把这生命交通传输给所有人类和所有天使。这就是所有活物都靠祂活着的原因。没有祂，就成不了任何一件事。

而且，在一个特定的人里面，若不藉着「道」，就什么也做不了。

因此，凡事都在于让位于圣灵在我们里面做工。魔鬼敌对这件事，对凡走内里生命道路的人兴起上千个逼迫。鬼魔想要销灭受造物中「道」的灵。罪堵塞了通往「道」的所有路径，损毁了人里面美丽的神的形像。唯有内里生命重塑这美丽的形像。

1:4 生命在他里头，这生命就是人的光。

伟大而奇妙的话语！「道」有从父神交通传输而来的本质生命，父神住在祂里面，在祂里面有生命。我们从父神得到我们的生命。「道」的生命是人类的真生命。我们拥有的所有光都是从「道」交通传输而来的。研究和推理的亮光并非真光。阴影和黑暗并非真光。我们只有藉着失去我们的「己」生命，才能拥有「道」的光。我们必须死己，才能拥有神的亮光。当我们死了，我们的生命与耶稣基督藏在神里面，那时我们就能和耶稣基督一起说，现在活着的不再是我们，而是耶稣基督在我们里面活。点活的过程中，祂启发人；启发的过程中，祂带来生命。但惟有祂能引导我们与祂联合，我们只能从祂领受这个。祂是道路。

1:5 光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

耶稣基督的光是信心的圣洁黑暗。魂被真理渗透，却并未看清这点。这圣洁的幽暗满了光，我们却无法理解这光，因它超越一切幽暗，比我们自身更大。我们的确像吸收阳光一样吸收这光。但正如太阳使我们目眩眼盲，把我们置身黑暗中，把所有其它亮光置于黑暗中。信心的神圣黑暗啊！我们看不懂它，于是以为自己总在黑暗里。有信心之人有超越所有其它亮光的光，然而这光并不明显，也并不微小，这乃是奇妙的。

1:6 有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。

1:7 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。

1:8 他不是那光，乃是要为光作见证。

我之前在马太福音释义中说过，约翰来，是作为悔改的预表。约翰不是那光，可他来为要宣扬并见证那光。悔改是在信心道路以先。耶稣基督作为道路，引领一个人，用光照耀。通过悔改，我们开始相信，向耶稣基督承认我们的罪。神圣的「道」！请用神圣的光亲自光照我们！神的「道」啊，就近我们，我们就必有真光。这就是悔改和信主的要义，带来光和本相²。若没有耶稣基督的启示，我们就无法发现这光。然而，许多领悟这初阶益处和真理的人想要止步不前，不继续长进到进入耶稣基督里。约翰说，“我不是那光。看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”我们必须到耶稣基督这里得拯救。悔罪引进信仰，但接下来，我们必须跳出悔罪的阶段，进入信仰。我们必须亲自被耶稣基督带领，让祂把祂的光放进我们里面。

1:9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。

神圣的「道」进入世界，照亮每个人。因此我们除祂以外，不当有任何别的光。这是神在造物的时候注入亚当里面的光。「道」的灵曾向全人类交通传输这光。祂的血藉着洗礼赐给人，这血给人信仰³，这就是那真光。有许多假光被误认为真实和美好，然而耶稣基督才是唯一的真光和真理。因此，我们必须无保留地彻底弃绝自己给祂，这样祂才能引导我们走在真理的路上。我们试着鼓励每个人被真理占据和盖印。遇见真光时，我们就蒙光照启迪。

1:10 他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。

神圣的光在所有人里面，却几乎所有人都不认识那光，这实在是稀奇。祂在世界，世界却定罪祂。世界是借着耶稣基督造的。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。然而我们惧怕让自己被祂引领。我们竟然害怕让造我们的那位管理我们？忽视主宰我们里面「道」的灵，便导致了一切的恶。人哪，你擅自引领你自己！把自己丢弃给造你的那位吧。祂保守你，并带荣耀给神。那些忽视造物主的瞎眼的人哪，你们竟以为自己知道如何引导自己！他们不信赖神，因为他们不愿意印上「道」和神的形像。

1:11 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。

² 译注：state of truth

³ 译注：faith，信心、信仰，和合本多处译为“真道”。

我们都是神的家（来 3:6）。祂来住在并活在我们里面。“我们要到他那里去，与他同住。”（约 14:23）因此，祂进入一个人心里，就像是进入一个祂想安家的房子里。这样做是因为祂喜悦人类（箴 8:31）。是的，不忠的人类不接待祂，因他们不想享受祂慈爱的同在。祂总在心门外，仿佛对一个佳偶说，“我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。”（歌 5:2）“我因寻找你而疲累。我为你倾倒了我的血，你却不给我开门。”不知感恩的人，为什么会这样呢？她没有离开自己堕落的欢愉，去给她的良人开门。无知的惧怕！耶稣基督生于马槽，因为客店里没有地方给他们住（路 2:7），过去没有，现在也没有。耶稣基督被大多数人拒绝，在他们心中找不到位置。如果不是祂的子民，倒是可以原谅。可是祂自己的人拒绝祂，这点无法容忍。

1:12 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。

如果说，不接受耶稣基督的罪人光景值得憎恶惧怕，那么凡接受耶稣基督到心里的人就值得羡慕了。我们接受耶稣基督到心里，并顺服祂的国度。当我们被祂引领，就在祂的陪伴中有了家，并被祂所拥有。这是难以置信的福气！凡被赐予这福气的人就成为神的儿女，因为他们只有份于祂。正如保罗说的，他们是被祂收纳的儿女。当他们与祂成为一灵（林前 6:17），就渐渐被变化成为祂的形像。但这权柄是如何赐给他们，使他们成为神的儿女呢？按保罗的说法，“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”（罗 8:14）接受耶稣基督指的就是被祂的灵引导和感动。因此，要成为祂的门徒，我们就邀请主耶稣基督用祂的灵引领、拥有、感动我们，并在我们身上作工。一个奴役的灵使我们受拘束，然而我们是顺服这位赐我们自由的圣灵。圣灵引领并占据我们的心，通过这自由见证我们是神的儿女。（罗 8:16）

约翰又对凡信祂名的人说，信主后，要把所有挂虑卸给祂。祂的名就像膏油渗透我们的灵魂，扩散到我们全人。

1:13 这等人不是从血气生的，不是从肉体的意愿（另译）生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。

这里约翰说到人里面灵性的诞生及其生产。我们里面的情形必须与圣子一致。凡从肉体生的，不明白圣灵的事。血气、肉体和人意不产生神的真儿女。尽管他们可能是好的，他们却没有神儿女的各种素质。但祂对祂的忠仆说，“良善而忠心的仆人。”神把祂所有动作的源头放在他们里面，藉此而亲自运作，他

们就是这样有份于神。由于祂的儿女是祂的产出，我们所产出的也属于神，因神对我们有抚养权。凡出于肉体的行为都全然属肉体；凡出于人意的行为都全然属人；凡出于美德的行为都是品行端正的，有份于一个借助恩典的人的好意。而凡以神为源头的行为都是属神的。因此，要从神生，我们必须是个在耶稣基督里的新造。之前所有从肉体、血气和人意生的果子都已经过去。我们的行为需要以神为源头。

1:14 道成了肉身，住在我门中间，充满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

但我们有份于神儿子的身份，好让这些点活我们、赐生命给我们的大事看起来不那么不可思议。「道」成了肉身，好让我们不再是属肉体的。祂成为人，好让我们成为神⁴。无法言语的美善！祂被塑造为肉身，为使我们被祂的灵点活！正如耶稣基督里面的那个人是完全被「道」所引导，无需任何别的扶持，耶稣基督希望我们也具有这同样的特点。我们一直与耶稣基督里神人位格的合一⁵有一种灵性的、亲密的或奥秘的联合。祂想让我们除祂以外，没有任何别的生命、扶持、生计或行动源头。而且，为了让我们能得到许多益处，祂为了我们所有人而成为人。祂不光是成为肉身，而且祂在地上活过，曾实实在在住在我们当中。祂希望安家在我们里面，总是向我们更多交通传输祂的生命。圣约翰告诉我们，他见过祂的荣光，但不是只有他一个人见过，因为凡有耶稣基督与之联合，并在里面运行的人都确实见过祂的荣光，乃是藉着所赐给他们的印象。但他们见到的是怎样的荣光？他们知道，耶稣基督是父的独生子。其他人的儿子身份只是收纳的儿子身份，而且唯有藉着这位自己里面满了恩典和真理的独生子，人才可能被收纳。唯有藉着祂，这收纳的儿子身份才能被交通传输给人类。

1:15 约翰为他作见证，喊着说：“这就是我曾说：‘那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。’”

之前说过，约翰为耶稣基督作见证，内在生命在于被耶稣基督引导，内在生命中回响的忏悔之法比他的方法更好。被耶稣基督引导是最好、最升华，也是最古老的方法，因为堕落前，无罪时期的亚当就是被「道」的灵所引导。神圣动作是在罪之前，因罪出现，才有了忏悔。在恩典和修复的法则中，神圣动作在先，却被罪阻止。忏悔预备脱离罪的道路，正如它从诸世纪之初就开始预

⁴ 译注：He was made man, so that we are made Gods. 直译：祂被造为人，好让我们被造为诸神。

⁵ 译注：Hypostatic Union：基督内“位格的合一”，即在基督里人性与神性不可分地联合于一个位格

备了。可一旦道路预备好了，罪人就必须让位于耶稣基督，因为由耶稣基督引领是所有忏悔中最大、最古老的。

1:16 从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。

我们都领受了祂的丰富和丰满，因为祂满了恩典。这恩典覆盖我们的悔罪，是恩上加恩。先领受一个小恩典，然后才领受一个更丰满和更完全的恩典，这是必要的步骤。

1:17 律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。

约翰重申了前述观点：摩西颁布律法，严苛和赎罪的律法；而耶稣基督怜悯地带来丰富恩典和真理。除了藉着耶稣基督，我们无从得到其它恩典和真理。没有内住圣灵，也就是耶稣基督的灵，人践行律法或许带来些许恩典，但绝不会带来丰满的恩典和真理。惟有耶稣基督给祂所内住、接受祂的人带来恩典和真理。

1:18 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。

最后，为了让我们任凭自己被耶稣基督引领和赐生命，约翰告诫我们，我们无法通过理性、天然悟性或亮光认识神。人类的一切亮光都显明他们的错误、迷茫和他们的无知。从来没有人看见神。因此，以为我们能正确描述神，这是徒劳无用的。只有在父怀里的独生子将神表明出来。独生子来自父神的心，显现给人类看，祂赐下了关于父神的真知识。祂是父完全的形像，看见了祂，就是看见了父。耶稣基督对腓力这样说，“人看见了我，就是看见了父。”（约 14:9）我们惟有藉着耶稣基督才能认识神；因此，唯有耶稣基督赐下关于父神的真认识。因耶稣基督认识父，我们让耶稣基督在我们里面行动，并刻印祂的形像在我们里面，好让我们也认识父。而且，耶稣基督把我们和祂一起藏在父的心里。在那里，我们拥有其他任何人都给不了的知识。

1:19 约翰所作的见证记在下面：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是谁？”

1:20 他就明说，并不隐瞒；明说：“我不是基督。”

施洗约翰向一切祭司和利未人，向那些掌管灵魂的人作见证。他明说自己不是基督。悔改通往耶稣基督的各种情形。然而，我们不愿信这个。我们若不

信施洗约翰的话，如何信呢？悔改是必要、圣洁而有益的，但悔改只用于引导我们到耶稣基督那里。悔改是方法，但它本身并非目的。我们当把内在当做我们主要关注点，把其它事物作为辅助、帮助和方法，而非目的。

1:21 他们又问他说：“这样，你是谁呢？是以利亚吗？”他说：“我不是。”“是那先知吗？”他回答说：“不是。”

1:22 于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？”

1:23 他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路’，正如先知以赛亚所说的。”

约翰的谦卑是可称美的。他一点没提自己，因为他被湮灭了。他只用否定的方式提说自己。一旦有人说他是什么人物，他就否认，说自己不是。施洗约翰的谦卑并不悖于事实或真理，因为一个已经死已的人不大会提到自己。他很清楚自己不是什么，并且忽略自己是什么。施洗约翰是悔改的预表，明确回应质询，“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路’。”但预备什么？“修直主的道路”，也就是说，人信主、转向主，持续曝露在主的眼前。当我们直接转向主，完全弃绝「己」给祂，神就进入并彻底渗透魂。我们如果想让太阳渗透一个房间，就必须预备道路和途径，把屋子曝露给太阳，有多个通路能让光照进来。

1:24 那些人是法利赛人差来的。

1:25 他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？”

1:26 约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，

1:27 就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。”

只关心非凡事物和悔改之外在表现的法利赛人进一步询问施洗约翰，而约翰给出了可敬的答复。这位伟大的圣徒说：我作为悔罪的预表和弥撒亚的先驱，是用水施洗，我只不过是洁净外面。但有一位站在你们中间，是你们不认识的，你们也不眷恋祂。祂在中间，因为祂就在你们心里，你们全人最深处，而你们却不认识祂。你们的无知使你们问我那些问题。假如你们认识祂，心系祂，你们就有福了！祂在我以先，因人受造的时刻，祂就住在人里面。这就是为什么圣约翰说，太初就有祂。祂配受尊荣，远胜过我。虽然我是洁净外在，与祂相比我却极为渺小，我甚至不配给祂解鞋带，也就是说，让祂进入我魂。假如祂当初没赋予我价值和德行，我会极其卑微无价值。除了我从祂借来的，我本身没有价值和德行。

1:29 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。

1:30 这就是我曾说‘有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。’

施洗约翰不满足于说刚才的话，而是又不留疑义地明说：这是神的羔羊，因祂像一只羔羊，总在祂父面前因祂百姓的罪而被牺牲，而且要一直被牺牲，直到诸世代的末了。施洗约翰说，祂是除去世人罪孽的，是祂，不是我。你们必须信靠祂。我能给你们知识，但我无法除去你们的罪孽。你们需要到祂那里去。这就是我曾提说的那位。因此，跟随祂吧！让我引你们到祂那里。祂排在我前面，因祂本来在我以前。你们清晨早起也是枉然。那美丽的真太阳总是高悬着，要用祂的生命照亮你们。跟随祂吧！悔改的职事教导你们关于耶稣基督的事，给你们传授知识。约翰见证了圣餐的真理，关于耶稣基督不仅在十字架上被献祭牺牲，而且又一次在坛上被牺牲，直到诸世纪末了。神的羔羊啊，你除去世人的罪孽！你如何除去呢？通过亲自背负所有罪孽。当一个人呼唤耶稣基督，并无保留地弃绝自己给祂时，耶稣基督就亲自背负疲倦和所有伤口。被这位神的羔羊引领是何等福气，祂既是羔羊，也是为羊舍命的牧人。

1:31 我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫祂显明给以色列人。”

施洗约翰说，作为悔改的预表，我本人并不认识祂，我本不会认识祂，但祂亲自向我显现。如今我来用水施洗，洗净污秽之处，带进悔改，为要叫祂显明给以色列人，也就是内在和弃绝之人。

1:32 约翰又作见证说：“我曾看见圣灵彷彿鸽子从天降下，住在他的身上。

1:33 我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’

当神灵住在一个单纯人身上，我们就认出神的灵，但这灵只安息于并留在耶稣基督身上。当我们有份于耶稣基督的诸般情形时，我们必成为耶稣基督，然后才拥有这里所说的圣灵永驻。圣灵安歇在正直人身上。但最终，要让圣灵安家于此，我们就必须成为另一个耶稣基督。外在有耶稣基督的单纯，内在被变化成耶稣基督，这样，圣灵就留在人里面了。

施洗约翰又说，他先前不认识祂，但他确知祂在世上。我未曾亲眼得见祂。悔改信耶稣基督，也相信祂在人里面。但他没亲身经历祂是谁，直到那位差遣他预备道路的神，把耶稣基督向他显明。显明的时候，约翰欣喜若狂。

神告诉他，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。耶稣基督的确是唯一一个圣灵住在其上的人，不仅仅因为神圣位格之间的伴生共存，比如「道」总是陪伴圣灵，也因为祂一直安息于道成肉身。马利亚怀上了「道」，只是因为「道」隐蔽了她。圣灵在耶稣基督受洗时再次降下，住在耶稣基督身上，为要显明耶稣基督受洗时为人类成就了交通传输圣灵恩典的大工，圣灵安歇于众水之上，使它们多产，好叫它们运行耶稣基督成就的恩典。但约翰的洗礼只是耶稣基督洗礼的预表，正如外在悔改只是内在悔改的预表。约翰的洗礼和外在悔改只有从耶稣基督借来的价值，而耶稣基督用极为完全的方式运行在人里面。

1:34 我看见了，就证明这是神的儿子。”

悔改之人一发现耶稣基督内住在自己里面，就看见如今所感受到的，与过去自己所拥有的迥然不同。她见证说，这是神的儿子，如今是神在我里面运行！如今这悔改的内在，与以往我凭自己努力而来的悔改不同。如今，真神运行在我灵魂里！我毫不怀疑这是神，我作见证，祂是神的儿子。在此我们看见，要认识耶稣基督，我们就需要悔改。可一旦我们认识祂，就必须跟随祂。

1:35 再次日，约翰同两个门徒站在那里。

1:36 他见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊！”

1:37 两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。

施洗约翰是完全不利己的灵性导师的典范。他把人引向真理，但他引领人只是为了给人有关耶稣基督的知识。而他不止步于此，而是教导人跟随耶稣基督。这两个门徒预表柔顺之人，不会止步不前，他们无所眷恋，总乐于离开目前的各种做法，来跟随耶稣基督。若是在认识耶稣基督之后，仍依恋施洗约翰，而不跟随耶稣基督，岂非错谬吗？

1:38 耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：

“拉比（“拉比”翻出来就是“夫子”），在哪里住？”

1:39 耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。那时约有申正了。

耶稣转过身来，看见他们随着。爱的神啊！如果我们看见“你转身”这第一个讯号，却没有跟随你，会怎样？这人尚未归信你并转向你，你却照着你先知撒迦利亚的话，转向了她：“你们要转向我，我就转向你们。”这是万军之耶和华说的。（撒 1:3）人尚未转向他的神，而神转向他，问他：“你要什么？”祂问：“你想要什么？”为要把他渴求的东西给他。神圣的爱侣啊！他要的是你，寻找的就是你。我们一旦认识你，就抛下别的一切，来跟随你。唯有你自己能让我们满足。他们问你：“你在哪里住？”你没有直接回答他们的问题，而是乐意让他们来看。他们是问：“你在哪里住？”言下之意就是想与耶稣同住。佳偶啊！你们问的是什么呢？你们已经请求与耶稣基督同住了！岂不知祂一直住在祂父的心里吗？哎呀！你说，这也是我想去的地方，我想你带我去这里，因为若非藉着耶稣，无人能到父那里去。

耶稣基督给他们展示了自己所住之处，也就是说，祂赐给人一些关于祂神圣生命的一些知识。祂给他们展示了一种短暂的联合，仿佛给他们看见，有朝一日将要赐给他们的，对他们有益的联合。当下每件事都是以知识和清晰亮光的形式发生。

- 1:40 听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。
1:41 他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了（“弥赛亚”翻出来就是“基督”）！”
1:42 于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（“矶法”翻出来就是“彼得”）。”

通过悔改而认识耶稣基督的人尝到了祂甜美的同在，就想要把这事与每个人分享。他们因这新发现而欢乐，并发热心，想要宣扬给世人听，让别人也有份于这极大的美福。神经常使用这些初信的人凭爱心赢得别人。

当耶稣基督给彼得改名时，彼得已经达于耶稣基督。耶稣基督拣选彼得为灵宫的基石⁶。从肉身看，安德烈是彼得的弟弟，也是第一个成为使徒的，他为耶稣基督赢得了彼得。安德烈和彼得一样，总是失败。那么为何彼得会成为基石呢？神啊！你的判断并不像人类的判断，你的作为不同于我们的作为。

- 1:43 又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来，跟从我吧！”
1:44 这腓力是伯赛大人，和安得烈、彼得同城。

⁶ 作者注：众使徒是教会和新耶路撒冷的基石（启 21:14）。彼得是使徒中首先的。耶稣基督称彼得为教会的基石，把教会建立在其上，我们无需觉得奇怪。参阅圣居普良的使徒书信 59、70、71 和 73，以及 De Unitate Ecclesias。

耶稣吸引人到祂这里，使凡赞同祂教导的人成为门徒，由此开始了祂的使徒职分⁷。一个来自耶稣基督的简单呼召就足以胜过其它所有。耶稣基督为了法利赛人的益处，讲了许多篇道，行了许多神迹，却没有赢得他们的心，而使徒们被祂吸引了一次就归信了祂。要知道，有无数人跟随耶稣基督。一次呼召就吸引了他们。一个秘密的美德就兴起了他们，让他们跟随祂进入旷野，想也不想生存给养，完全忘了自己一切挂虑。要想跟随耶稣基督做自己的道路、真理和生命，必须首先有一个内在的吸引，无需神特定的呼召任命。然而，我们的做法却相反，把自己放在使徒地位上，这就是为什么我们结果子如此之少。每个人都想教导、治理和引导别人；却并不等候一个特殊呼召。至于跟随耶稣基督，让自己被祂的吸引所引导，我们需要查验呼召，看呼召是否是好的。然后就不害怕去。

1:45 肆力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”

1:46 拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”肆力说：“你来看！”

拿但业问，“拿撒勒还能出什么好的吗？”他这样问是因为他不想犯错误。他在审时度势，不想错信了肆力。因此肆力对拿但业说，“你来看！”你说反对的话之前，先来亲自查验耶稣基督。

1:47 耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”

有些人的单纯让我们惊讶，而另一些人的恶意论断和指责让我们惊讶。耶稣基督在此处告诉我们一个内里和弃绝自己之人的真性情，这样的人用「真以色列人」来指代，他们的性格特点是单纯质朴、坦诚直率，没有诡诈。而一个复杂之人的性格特点则是惯用手段技巧、迂回绕行和掩饰隐瞒。公义地与神同行之人，也公义地与邻舍同行。掩饰只出于自爱的映射，拦阻人坦诚布公。于是我们试图劝服别人接受假象，仅仅是因为我们想要隐瞒真相。

1:48 拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“肆力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”

1:49 拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！”

⁷ 译注：apostolate 使徒地位。使徒的含义是“奉差遣者”。耶稣基督自己也有使徒职分，奉父神差遣到地上，遵行父神旨意。

耶稣基督在招呼我们之前，就看见并认识我们。耶稣基督第一次呼唤我们时，祂用目光注视魂，甘甜有力地吸引我们。耶稣基督吸引人倾向于祂，然后就差遣人去教导这人。耶稣基督尽可能地使用普通方法这样做，尽量不使用非凡方法。祂用注视呼召内在之人，但祂差遣有使徒职分的人作为向导，引这些人认识祂，并向他们交通传输祂的灵。这些有使徒生命的人说了一件事：“你来看，用你亲身的经历来做判断。”能说出来的一切未必等于事情真相。我们跟随里面的吸引，把我们带到耶稣基督面前。在祂里面我们找到了独特而真正的不凡。在靠近耶稣基督的过程中，我们听见祂说话，心就真被祂所夺。于是我们为这极大的美福而欢呼。神圣的主人啊！你对我说话，并复兴万事，我想要无保留地遵从你。你是神的儿子！你是以色列的王！你是神，是王。我们的神吸引我们，祂配受我们的敬拜，我们的王必要在我们里面绝对掌权，而我们毫无保留地顺服祂。

1:50 耶稣对他说：“**因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。**”

1:51 又说：“**我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。**”

耶稣基督向拿但业应许了更大的事。拿但业的话是出自一个亮光灵程，这灵程总是伴随着初信之人。耶稣基督对他说，我对你的爱已经赢得了你，藉着我所赐给你的，你进入我里面。正如在拿但业身上看见的，各种异象仅仅是亮光生命的第一层，此阶段人藉着爱的联合，完全专注于耶稣基督的圣洁人性。这些恩惠使人突然兴起。神赐这些异象，是为了完全赢得人。

约翰福音第二章

2:1 第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。

2:2 耶稣和他的门徒也被请去赴席。

我们希望所有婚礼都邀请耶稣基督、祂母亲和祂的门徒，因为这样的话，所有婚礼就都圣洁了。世人说，属神的人不得结婚，以此苦待他们。为这个缘故，有些人不愿意把自己给神，甚至在圣餐礼上也是如此。

这些婚礼预表魂的婚礼，我们在赤裸的信心和彻底牺牲中经历了三天完全的弃绝，在死亡、湮灭和完全损失中，魂终于被接纳为配偶。祂母亲总是伴随

着魂，因为一切发生在永恒之父的心中，在那里，耶稣基督的母亲马利亚住在永恒诞生之初⁸。耶稣基督的门徒们都在那里，因为所有圣徒和天使都是这重大恩惠的见证人。

2:3 酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”

2:4 耶稣说：“妇人，这与你我有什么相干？（另译）我的时候还没有到。”

我的神啊，这是出于神！这婚礼上发生了什么？酒用尽了，喻指魂失去了能力和活力，失去了一切扶持，一无所剩。绝对的湮灭存在于一种完全的损失中。于是马利亚为他们魂的情形而向儿子发出预警，仿佛说：“他们一无所有。”耶稣基督对祂母亲的话表面看似乎是责备，实则非常奥秘。首先我们来看天然的神迹。耶稣说，“妇人，这与你们有什么相干？我们之间的联合如此紧密，你岂非有你一切想要的吗？你可以藉着我做任何事。在婚礼没酒这件事上，你只管做你想做的事，只是不要显露我，因为我开始使徒生涯的时候还没有到，正等候神的时候。我的时候还没有到，因为我必要做的非凡改变远比你想要的改变更大。我不只是要变水为酒，后来必要把我的血变为酒。这血要成为我婚娶教会时赐给教会的约定。那场婚礼将始于我的血变为酒，这将成为我与教会联合的永恒纪念。因为我只藉着我的死来娶教会，我必是个血郎，我的时候还没有到。”

从灵意上讲，耶稣基督对祂母亲说，我已与你紧密联合，无法与任何别人有这样紧密的联合。这与你和我有什么相干？我的身体岂不是在你血中成形吗？在你里面，我与人性有了本质的联合，这在任何其他受造物身上绝不会有。我知道你所求的，是让我奥秘地娶了这魂，好让我在她里面成形。可我的时候还没有到。在我成形在她里面之前，还有一件事要做。那就是，她必须被摧毁湮灭，而且被改变：她必死的生命被变化成我。正如你的血被变成我的肉身，我的血也要成为酒。她需要被变化成我，可我的时候还没有到。然而，这时候必要到，因我要开始以一种清晰的次序来运作，让人看见。

2:5 他母亲对用人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”

为灵性婚姻做的第一个预备就是，盲目顺从神的旨意。无论祂告诉我们，我们就做什么，义无反顾，无需眼见，也毫不犹疑。于是这人对神的计划有了绝对的依靠和盲目的遵从。如果人对神设限，就还不适合灵性的婚姻。马利亚表达出这个重要的观点：祂告诉你们什么，你们就做什么，因为完全的顺从使

⁸ 译注：这句话请读者慎思明辨，圣经中没有这样的教导。

我们成为圣灵的配偶。仿佛马利亚在说，“你若想成为配偶，你就必须和我一样顺从，这要在你里面产生使徒的情形。”

2:6 照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。

2:7 耶稣对用人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。

照犹太人洁净的规矩而摆放的六口石缸，指的是由犹太人所预表的内在之人的洁净过程。六口石缸的洁净规矩指明了六件必须的事物，我们之前提过。首先是：弃绝、死亡和湮灭；其次是：赤裸的信心、纯洁的牺牲和彻底的损失。所有这些都是空虚的事物，就像那些石缸。弃绝倒空我们所有己意和居功自利。死亡剥夺我们的自我。湮灭绝对地摧毁我们，使我们失去「己」的一切实质。赤裸的信心使出于「己」的一切亮光消散。纯洁的牺牲使我们撤离个人的运作，以及把「己」用于得到我们想要的事物。彻底的损失取去我们的扶持、维系和其它事物。弃绝之人需要经过这六种洁净，才能达于神圣的婚姻。然后耶稣基督就用水倒满我们这器皿，意思就是，当倒空完成时，祂赐给人一个新生命。这新生命的水产生纯净、清洁和单纯，这些带来一个没有气味、颜色、滋味或稠度的新生命。这新生命没有居功自利，只有新郎赐给她、她也乐意接受的属性。如今她完全行动自如，她没任何刚硬之物拦阻她。因此，这些是预备人进入神圣婚姻和完婚的属灵素质。

2:8 耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”他们就送了去。

2:9 管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。

管筵席的便叫新郎来，

2:10 对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的；你倒把好酒留到如今！”

直到属灵的复活后，人才有新生命。而如今，她作为纯净的水有份于这新生命。她已拥有水的所有素质，没有专注于「己」的、刚硬的素质。她可以毫无困难地流入神里面。但达到这阶段之前，她需要变水为酒，即被变化为神。同时，当「道」接受这人为配偶并与她联合时，属灵的婚姻就完成了。这不是一种简单的依附，而是与神联合并变化为神。这超过了与神隐藏的范畴，因神吸收她进入一种真正的转变，如同我们饮的酒。祂在本质上与她联合。这人变成了耶稣基督，藉着一种完全的爱变成了祂，如同火熔化了铁，使之发热燃烧，只要它一直在火里。祂改变铁，赐给铁祂的素质，无需铁守护自身特点并许可改变。同样，耶稣基督在祂的仁慈和爱里，变化这人。新郎在她进入祂里面之后，就把这魂变成与祂相似的本质。保罗的神学里说我们会改变（罗

12:2)。保罗也写道，“我们众人以没有帕子遮蔽的脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就渐渐变化成主的形像，从一个程度的荣耀到另一个程度的荣耀；这是从主灵来的（另译）。”（林后 3:18）他还写道，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”（林前 6:17）魂进入神里面，是在改变以先，描述如下：“凡热切爱慕我的，就当进入我里面。（另译）”（便西拉智训 24:19）若非我们自己流入神里面，否则如何才能进入神里面呢？这就构成了属灵婚姻，即一种实质的交流，双方进入彼此，在这完全变化中完婚。这完全的联合没有区别，但这奇妙联合的运行只有在这完全改变的末了才联合。我们的灵在这神圣动作中，似乎彻底被变化成清澈明净。记忆变成爱，彻底燃烧着爱。这是新郎的第一杯酒，但与最后一杯酒不同！然后，不但属人类的官能被变成神，而且魂的根基也被变化成神，如今两者之间不再有区别。

2:11 这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。

这神迹代表属灵的婚姻。这也是耶稣基督在人里面运作产生的第一个情形。祂首先取去了人天然的软弱，这软弱导致她的日子耽于享乐和属地事物，而这些为腐水一样的恶敞开大门。然而，神的能力开始运行仁爱，使这人具有一种隐秘的能力和活力。这让她也同样容易行善，而过去她是容易行差踏错。故此这人归信了，尝到了新郎的甘甜，她的根基开始变为酒。这就运行在人里面的第一个神迹，使这人在人前发光并显明神的伟大。

2:13 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。

2:14 看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。

2:15 耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。

2:16 又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。”

耶稣基督原谅很多事，但祂不能容忍对圣殿的玷污。祂放过了成千上万被控犯罪并转向祂的罪人们，但祂必不许可圣殿里的交易。祂希望所有殿都是神圣高贵的。所有属世殿宇在尊荣上都无法与我们里面的活殿相提并论。耶稣基督不允许人用犯罪，也不允许用商贸来玷污这些殿。然而，当人类全然关注属地事物和受造物，不专注于神时，人里面可能也会有一个商贸往来的所在。魂的根基是神的殿，必须完全圣别归于神，在此我们当全然专注于神。魂的根基如果没有被圣别，就会产生分心的事物，这是多数人在祷告时会遇到的，并为此苦恼。这是因为他们的灵和内在有和不属神事物的持续往来和对话；他们没

有专注于神。惟有耶稣基督能终止人魂里面这种贸易往来。一旦我们请祂进入我们的心，祂就赶出其余的。祂用力逐出卖牛羊鸽子的人和兑换银钱的人。从这两类人，我们看到两种谈判。一种看似全然圣洁，另一种全然污秽。看似污秽的是兑换银钱之人，而事实上他们在那里只是为了方便人们献祭。看似圣洁的是卖牛羊鸽子的人，牛羊鸽子是为了献祭。

耶稣基督愿意人们在属地圣殿和内在圣殿里献祭。所有地点都是献祭的地点，但祂不想让我们卖具体献祭的事物。献上献祭的方法本身是必要的，让耶稣负责照料待献上的祭牲吧。

耶稣基督看人的心，因祂自己想要成为祭牲。于是祂作为祭司和祭牲来行动，因为祭司赶出不洁净的祭牲，代之以一个纯洁、圣洁和无罪的祭牲。作为一个祭牲，祂给出自己，献上为祭。祂也在人里面作同样的事。祂在人里面牺牲祂自己，同时人却认不清这牺牲。祂是祭牲，因祂进入人魂的各种光景中。在那里祂彻底并不断地被杀献祭，但其方式如此深邃隐秘，以至于人并不晓得。

金钱交易是一件完全属世的事，却可能充满并占据一个人，这是令人惋惜的事。我们不得不工作，可我们不必让这些事物充满我们内在生命，而是可以把我们的挂虑卸给神。我们必须献祭，但不必反复思想这事或把献祭当成职业。

耶稣基督把他们都赶出殿去，因为祂想要圣殿完全腾空。有关献祭的买卖之事产生了噪音和骚动，干扰了献祭。耶稣基督把这些都赶出去，是为了确保这殿是个持续祷告的殿，人不做别的，只安息于祈祷的状态。而耶稣基督作为一位把凡事都献祭给神的祭司，做所有其余的事。

耶稣基督从殿中驱逐的最后一件事是卖鸽子。祂并没有用鞭子，而只是说，“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。”“卖鸽子”指的是人不安息于单纯的情形，而是想要推敲单纯，以为这会带来益处。然而，做个单纯的人远比推敲单纯要更完全。因此我们的主说，“把这些买卖的鸽子拿出去，把殿腾空，然后你们就真的处于倒空的单纯情形了。”可是神圣的救主啊！惟有你能做这些事，并帮助我们理解。否则，我们只有错谬的想像而已。

2:17 他的门徒就想起经上记着说：“我为你的殿，心里焦急，如同火烧。”

2:18 因此犹太人问他说：“你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？”

2:19 耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建起来。”

耶稣基督为祂父神的圣殿焦急。这殿就是人的里面。圣经描述祂的焦急含有嫉妒的意味。而犹太人想知道祂做这些事靠的是什么权柄，祂正在这些人心

里行什么神迹，好让他们能确知这些情形的真相。耶稣基督想让人倒空所有买卖，这些买卖占据了祂父神的位置，拦阻父神在人里面永远安家。耶稣基督说，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”祂是指，祂要藉着祂的死和复活坚固这情形。祂用两种方式。首先是魂生命的死亡和毁灭，如前所述。其次，魂生命被死亡、损失和湮灭摧毁了。神三日内重建她，因为是神运作这些灵程，否则这殿就无法被重建。神重建之前需要先摧毁。

2:21 但耶稣这话，是以他的身体为殿。

2:22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。

这里耶稣基督说的不只是祂的肉身，而且也包含祂的灵体。祂尤其说到个人，每个灵魂都是这殿的一部分。花了多年建立这殿后，这殿被彻底摧毁倾覆，而神用很短的时间恢复重建，并且使这殿远比从前更庄严辉煌。然而，若非藉着摧毁，这殿绝不可能被重建。

2:22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。

2:23 当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。

2:24 耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人；

2:25 也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。

我们是在耶稣基督复活后，而不是祂复活以先，才相信了祂诸般应许的真实性。在复活前，光景总是看似可疑和不确定。而复活后，我们知道了复活的真实性，也知道了圣经的真实性，圣经真实清楚地说了复活的事。

耶稣基督赢得了许多人。他们信祂是因为祂所行的神迹，耶稣基督却不将自己交托他们。追求非凡之事，因神迹信主的人，他们信得快，也止步得快。像耶稣一样，我们必须服事每个人，但我们不必信任每个人。我们绝不停止追求使徒情形中「道」的良善。然而我们看到许多人似乎勇敢地把自己交给神，却只有少数人站立得稳。可我们的主不会上当，因祂知道万人，知道人心里所存的。祂知道他们缺乏坚韧，也知道他们会如何变善为恶，把祂的「道」变为毒液，然而祂仍继续祂的工作。继续尽职事，这就是成为一个真使徒的方法。

约翰福音第三章

约 3:1 有一个法利赛人，名叫尼哥德慕，是犹太人的官。

3:2 这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为
你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”

一个像尼哥德慕这样有权有位、出生尊贵的饱学之士很不情愿降服。当一个人受到举世尊崇和瞩目的人，要顺服神难度太大了！他知道什么是上好的，却无法下定决心欣然接受，因为他必须放下自己的感受，放下自己平常的行为方式。若他回应那吸引力，要寻求耶稣基督并跟随祂那以谦卑为本的道路，他就必须在夜里去寻耶稣，“夜里”预表“隐藏”。他不敢公开声明自己的立场。他羞于加入大批寻求和跟随耶稣基督的群众。神哪！物质财富很难进入你所藏身的内在国度。神啊！你的诸般奥秘是伟大而智慧的，只显明给微小者！

饱学之士通常只被科学吸引。然而，当他们被神迹的能力所说服时，他们却不愿公开，因为畏惧人言。他们私下里赞同并尊重属灵能力，却不愿在人前公开承认这点。可他们知道，神的同在就在那里，若没有神，是不可能行出这些神迹的。

3:3 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”

谁会不羡慕耶稣基督向这位博学之人所行的事？尼哥德慕见证说，耶稣所行的神迹吸引了他。而耶稣基督并没有用祝贺的话恭维尼哥德慕。相反，耶稣基督说，“人若不重生，就不能见神的国。”耶稣是对这位博学之人说，“凡很有头脑的人都无法怀疑我神迹和教导的真实性。不过，你如果不重生，就不可能发现隐藏在那些神迹背后的神的国，我来就是要在人里面建立神的国。”

认识神的国并经历重生有两个方法。第一个，我们知道，神的国是在人心里，因着重生我们才得悉国度的诸般奥秘。所以第一个方法只要求有一个更新的生命，这是当我们在灵魂深处寻找神时发生的一个实实在在的改变。

第二个关于知识和重生的方法：我们在神前被湮灭，留在祂同在里。我们让自己的灵和亮光减弱，允许神的各种运作取而代之。我们不再活自己的各种倾向和罪恶，而是住在耶稣基督和祂的各种运作里。

在第二个重生的方法里，魂被彻底湮灭后，披上了一个全新的、被启发的生命。这生命是「道」的生命，正如保罗在提到这个新生命时所揭示的。在罗马书 6:11，他说我们向罪是死的，在耶稣基督里是活的。加拉太书 2:20，他写道，“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”

3:4 尼哥德慕说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”

这类灵命历境叫智慧人，包括心眼好的智慧人，感到诧异，因为他们天然地活在一切普通的科学规律里。有些人泛泛地相信耶稣基督说到的这两种出生，但罕有人认同这些灵命历境运作的方式。他们嘲讽这些历境，因他们拘于字句，并未参透字句背后的深意。

3:5 耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。

耶稣向他解释这事，尽管是用一种晦涩难懂的方式。人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。耶稣基督之前说到看见神的国。如今祂解释了进入神国所需的两种出生。得到神国的真知识和启示需要先进入神的国。若我们不在这国里，就不可能看见这国度。我们需要照着耶稣所说的这两种方式进入内在的国度，才能有真认识。

要用这两种方式进入，我们就必须经历两种出生。首先是从水生，也就是悔改和归信，这样就通过内在而得了洁净，擦洗干净了外在。第二个出生是圣灵作的，祂用赐生命的热度把魂烧成了湮灭之灰。然后这灰像凤凰一样重生为一个新人，用这种方式进入神的国。我们的第一个生命是靠恩典之水洁净。第二个生命是由圣灵运行，圣灵呼吸、赐予生气，并使魂活过来，不再过自己分别为圣的生活，而是活这位神自己的生命。

3:6 从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。

耶稣基督用这些话证实了我们刚才的观点。从肉体生的，就是肉体（另译）。属肉体之人是软弱的，带有肉体的各种不堪，需要被恩典之水洁净。而从圣灵生的，就是灵，圣灵带来新生的体验。人不再受制于肉体的事物。从圣灵而生的生命是个完全属灵和神圣的生命。

3:7 我说‘你们必须从上头生’（另译），你不要以为希奇。

耶稣基督告诉尼哥德慕：我说‘你们必须从上头生’，你不要以为希奇。耶稣基督拣选了那些祂乐意赐予这新生的人。祂拣选了博学的尼哥德慕成为祂的微小者之一。这就是为何耶稣基督又说，圣灵随着自己的意思吹。

3:8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”

圣灵有许多种风。有灵感的气息，也有使人复生的气息。我们如果留意，就能清楚听见这些响声。倾听住在心底的神，就能听见神的话语，这并不像我们想像的那样是清晰的话，从强风里而来。相反，真正神的话语是完全的、纯净的、确定无疑的，吹在一个神圣的微风里。其它风则是在人处于像坟墓深穴一样的死亡阴影下才出现。那时，她才听见这话：起来，走出去。这话并非一个清晰的话语，却是极为有果效。这话是一阵风，点活死灰，赐予死灰生命。但即使我们在非常不同的时候听见这两种话语，我们仍不知道它们从哪里来，往哪里去。我们听见的不是若干单个词汇，而是一个完整意思。我们知道这话语已经发出，却不知道接下来会发生什么，结局会是什么。然而这第一种话语给我们力量践行神的道路，遵行神的旨意。人失去自己在神里面，神就是她的归宿。凡从圣灵生的就听见祂声音，并让自己被圣灵感动。然而我们看不见这动作从哪里来，往哪里去。我们听见风的响声，却看不见风从哪里来，往哪里去。我们听见并看见神在这些人里面所兑现的承诺。

3:9 尼哥德慕问他说：“怎能有这事呢？”

3:10 耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？

尼哥德慕不明白有关圣灵动作的真理，这些对他来说似乎是不可能的。因此耶稣基督温柔地责备：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”也就是说，“在那些由以色列人所预表的、弃绝自己的人当中，在命定要走内里生命道路的人当中，是个博学之人，可你却不明白这些事。”

明白这些事是不可或缺的，因为这是内在道路的开始和结束！多数内里生命的引导者不具备对神道路的经历，这是个可悲的不幸。这就是为什么走内在道路的人如此少，因为引导者们没能力引导帮助人走这条路。

3:11 我实实在在地告诉你：我们所说的，是我们知道的；我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。

耶稣基督把尼哥德慕当做一位博学之士来和他说话，仿佛祂在对所有博学之人说话。“我实实在在地告诉你：我们所说的，是我们知道的。”这是对他说，也对凡有耶稣基督在里面掌权的人说。我们从个人经历所知道的，远比从头脑学来的更有把握。没有什么比亲身经历一件事更确定的。我们研究一件事物，想要弄明白，当我们描述它时，肯定比不上把这件事物直观地展示给人看更清楚。然而，耶稣基督说这番话是为着走内在道路的人：“我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。”你们不信我们从经历里给出的见证。

3:12 我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？

耶稣基督告诉我们，在神里新生命的这些情形也会在地上经历。神的国不只是在天上，也在我们里面的国度，在地上被经历。圣洁的耶稣啊！你用这种方式对我们解释，真是太好了。你给我们展示，当我们在里面运作时会遇到的难题和疑惑。所有我们在里面所做的，都是为着来世。神在人里面作工，不是为着地上的事，而是为着属天的事，和关乎我们属神生活的重要事务。

3:13 除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。

除了从天降下的耶稣基督，无人能参透神的诸般奥秘，或进入神自己里面。耶稣基督自己升天，也让人与祂一起升天，把他们和祂一起藏在神里面。当我们把自己交给祂，让祂来引领，我们的魂就与祂一同升入神里面。若非藉着耶稣基督，无人能升到神那里。

我们也能听到，无人能升到天上，除非他们先降到彻底湮灭的光和知识的属天情形，从而与耶稣基督一起升到神那里，神亲自取代了这人的魂。

3:14 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，

3:15 叫一切信他的都得永生。

在这里，耶稣基督说起祂的受难和钉十字架，铜蛇是预表。耶稣基督在十架上被举起来，叫一切信祂的都得永生。于是信的人⁹能因耶稣基督的十字架得到救恩，并被耶稣基督赎回。而极其渴望救恩，出于软弱做自己的工的人，也因钉十架的耶稣基督而得到救恩。凡圣别归于耶稣基督、相信并盼望祂的人，都必不灭亡。十架是我们救恩的标记，也是我们必须忍受的。凡与耶稣基督一同受苦，全心忠于钉十架的耶稣基督之人，不但不会灭亡，而且都得永生。永生不仅延续到来生，也为着今生，在今生人就实实在在进入到神里面。那活耶稣基督生命的人是已经在永生里了。

3:16 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

神对祂所造之人的爱啊！而人对他们的神忘恩负义！神深爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，这独生子与祂平等，祂爱这独生子如同爱祂自己。祂不

⁹ 译注：faithful souls 根据上下文，此处译为“信的人”。

仅赐下祂自己，而且把祂交于死地，叫一切信祂的，分别为圣归于祂的人，不至灭亡，反得永生。然而，有些人害怕把自己弃绝给祂，说祂没有呼召每个人都享受祂，说祂并没有赐诸般恩典给所有人，好叫人都归向祂。实际上，祂赐恩典给每个人，但不是每个人都从中受益。爱的神啊！你呼召，赐下救赎的恩典，并且给出了你自己，为让人得救。可你给出你自己之后，我们岂能认为你拒绝拯救吗？保罗说，“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地赐给我们吗？”（罗 8:32）既然如此，我们为何不盼望、留意并把自己全然分别为圣归于祂呢？因着我们的忘恩负义，我们仍对祂的爱不确信。而我们需要毫无保留地把自己丢弃给祂。

3:17 因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。

这些话语极富表达力，驳倒凡怀疑神良善的人！神渴望所有人类都得救，祂甚至比我们自己更盼望我们得救。耶稣基督降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。可我的神啊！我们知道属亚当的世人被定罪，但我们为世人祷告，你既然来拯救，就愿他们接受你的救赎，不被定罪。世人唯有藉着耶稣基督才能被拯救。我们需要跟随耶稣基督，毫无保留地把我们自己弃绝给祂。我们因祂而得救恩。

3:18 信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。

一切都取决于信心，不仅是神学上的信心和信德，而是我们相信耶稣基督以及祂所有奥秘之事，因为凡不信耶稣基督的人，无论是以明确还是含蓄方式不信祂，都已经被定罪。这也适用于凡走内在道路的人。他们内里生命的存续和进步只取决于他们信心的度量。是信心在开路。凡很有信心的人，都进步得好，而且能确定可靠地坚持下去。凡小信的人，就进步很少。没有信心的人，毫无进步，而且离开神的道路。信心的道路比亮光的道路更隐藏、微小和不那么华丽耀眼，但是更安全。

人或许会问：“但是走内里生命道路，却没有信心的人，也被定罪吗？他们为什么能坚持不懈呢？他们不信神独生子的名，依靠自己的勤勉努力，不依靠耶稣基督。”然而，耶稣基督是神的独生子；若不藉着祂，无人能有份于父神。照着耶稣基督的见证，人若非神的儿女，不可能走内里生命道路。

3:19 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光反倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。

耶稣基督来到世间是为所有人，为要用祂的光照亮他们，用祂的灵点活他们，用祂的生命使他们重现生机。世人不想接受祂真理的光，因为这光鉴查出他们的行为。定他们的罪就是在此。他们更喜爱自己的黑暗，也就是说，喜爱他们自己的行为和他们自己的光。他们喜爱以自我为中心的生活，不爱耶稣基督的生命。因为他们不接受耶稣基督，喜爱他们自己的行为，不喜爱耶稣想在他们里面开展的作为。他们自己的行为是恶的，不爱祂的光倒爱自己的黑暗。这里字面上的事实就是说那些犯罪、喜爱犯罪，不愿忍受耶稣基督之光的人。耶稣基督是真理的光，能揭露最微小的错误。

3:20 凡作恶的便恨光，并不來就光，恐怕他的行為被暴露（另译）；
3:21 但行真理的必來就光，要顯明他所行的是靠神而行。”

我们凭自己所做的一切都是黑暗和罪恶。我们除了犯罪，不会做别的。如果说我们说自己能凭自己行善，我们就是说谎的。凡喜爱自己行为（即罪的行为）的人，都恨恶光，喜欢黑暗，并不來就光，好隐藏自己的行为不被暴露。然而，凡靠着被耶稣基督（祂就是真理）引导，被祂的灵（祂就是真理的灵）感动，而行真理的人，必來就光。他们自愿把自己的行为暴露给世人以及神的光。他们不害怕自己的行为被知道，因为他们公开承认自己的罪，并见证神的良善，把当归给神的一切荣耀都归给神。他们甚至高兴自己的行为被人知道，因为他们不居功。他们所行的是靠神而行。唯有神能做神圣工作，否则将一事无成。「道」凡事都靠神而行。

3:22 這事以後，耶穌和門徒到了猶太地，在那裡居住施洗。
3:23 約翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因為那裡水多，眾人都去受洗。

耶稣基督的洗礼远比约翰的洗礼更高、更有果效。一旦耶稣开始施洗，约翰就不得不停止施洗。由于约翰打发门徒到耶稣基督那里，看起来约翰是打发他们去受洗。圣经似乎在说，在世上接受约翰洗礼的人数比耶稣基督的更多。这件事必须如此，而且有很深的属灵含义。

首先，大多数到耶稣基督那里受洗的人，已经接受了施洗约翰的洗礼。人人都需要悔改，除非人没有犯过罪。人们需要先悔改，然后才到耶稣基督面前。

悔改是起点。我们离恶向善，于是转而靠近神。然而，那些圣洁的，用于帮助人得救恩的特殊规训本身并非悔改。这些特殊规训，或者说，自律方法，有助于我们离物向神，靠的是意志的力量，辅以神赐给凡求祂之人的恩典。若

非藉着悔改，无人能到耶稣基督那里。许多人都到施洗约翰那里接受他的洗礼，却只有少数人到耶稣基督那里，唯有耶稣基督能支持并确认约翰的洗礼。

3:24 那时约翰还没有下在监里。

悔改只有力量一时，之后就变为俘虏，无法在人里面运行任何事。因此圣经说，约翰施洗，只因他那时还没有下在监里。悔改造成一种里面的回转，只用来敦促人到耶稣基督那里。禁欲苦行¹⁰无法造成人里面的回转。当人被引到耶稣基督面前，转向祂，就不再需要悔改了。如今悔改变成了俘虏，不再有力量作用于魂。

这里最好解释一下通常称为忏悔苦修的禁欲苦行。我相信禁欲苦行在起初是必要的。神制作的最强的人是走内里生命道路的人，而这些禁欲苦行对他们并没有帮助。这些人必专心致志于神，里面专注于神。在合适的时候，神必取去禁欲苦行，因为他们的感官已经被节制。神在她里面，并藉着她，治服了她的情欲，炼净了她魂的官能。神也取去了魂对自我主权和居功自利的依恋。我们若败坏神的这些圣洁运作，就是最不幸的人。我们需要丢下这些禁欲苦行，否则就必无法进步。有时在我们最想不到的时候，神会把我们拉出忏悔苦修，把我们放在一种生命的情形里，经历“完全”。

3:25 约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的礼，

3:26 就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外、你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了。”

施洗约翰亲自给耶稣基督作见证，他的见证是真的。我们如果敬重施洗约翰，就相信他的话。凡是找到耶稣基督的人都无法品尝任何除祂以外的事物。别的一切都平淡无味，可以说，让人无法忍受。人们见到耶稣基督赐圣灵，他们却止步于肤浅的理解，挣扎并反对祂。施洗约翰的门徒热衷于外在的忏悔苦修，很难进入耶稣基督的情形，祂是内在的悔改善修和深邃的炼净。他们有时反对祂。可当人问起施洗约翰的见证，约翰是怎么说的呢？

3:27 约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。

3:28 我曾说‘我不是基督，是奉差遣在他前面的’，你们自己可以给我作见证。

若不是从天上赐的，人就不能得什么。从天上赐的，指的就是藉着耶稣基督赐下的。一切都是来自耶稣基督，被放在魂的深处。别的都只是表皮，而非

¹⁰ 译注：austerities.

精髓。故此施洗约翰又说，你们自己可以给我作见证，我说过，“我不是基督。”施洗约翰的意思就是，他无法交通传输圣灵。

3:29 娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。

施洗约翰给他们看到，新郎拥有人。唯有神可以拥有人，因此祂是新郎。我们必须到神那里，祂引到我们的魂。凡是这位属天新郎的朋友，自己都不可不可以拥有人，而是要为新郎拥有人而喜乐。他们有份于新郎的喜乐，以及被拥有之人的欢乐。

约翰站着听见新郎的声音，并乐意完成祂的旨意。约翰并不篡夺新郎的权利。他若有什么特权，就愿意把特权给新郎。这是一个值得尊敬之牧人的真素质！他把所有人都引到新郎那里，教他们如何讨新郎喜悦，并与祂联合。他倾听新郎的声音，好明白新郎对人的旨意。他“站着”，表示他乐意完成新郎的心意，让祂全然拥有新妇。约翰乐意把凡事都弃绝给新郎。当他听见新郎对他说话的声音，就满了喜乐。新郎拥有新妇乃是理所应当！新郎的朋友使人柔顺，适合与新郎联合，并告诉他们联合的最短途径。当施洗约翰看见新郎将要与人联合，他是多么喜乐！

教会也要成为新郎的配偶，与新郎联合。教会只会因这联合而满足。教会把起初的自由交付给神的仇敌魔鬼之后，藉着新郎的血，才必得到自由。新郎何等良善！人何等忘恩负义！神圣的救主啊！你因与我们的魂联合而得到荣耀！

3:30 他必兴旺，我必衰微。

约翰在这里说话是作为「悔改」的预表，耶稣基督的先锋，同时也是终结古律法的最后先祖。施洗约翰的光如同星辰在天空照耀，告诉人们耶稣基督的真光就要来了。人成长得与神越近，她的道路就越多被改变。

施洗约翰这位先驱为耶稣基督预备位置，就必须随着耶稣基督的临近而交出自己的位置。这也是真牧人应当走的道路。当神握紧并管理一个人的时候，他就必须让位给神。

施洗约翰这最后一位先祖结束了古律法。随着教会的成长和扩增，犹太会堂必须让位于教会的实际。

3:31 从天上来的，是在万有之上；从地上来的，是属乎地，他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上。

这些话有伟大的含义。施洗约翰给出了一个令人信服的原因，为何牧人们引人到耶稣基督那里，并把人留在那里。这意味着凡从天上来的是，也就是从魂的最高部分（即中心）来的，必拥有地上的一切。这让人看见所求于她的是什么，好让神喜悦。神开辟纯爱的道路，并引领人走在其上。祂把人所缺乏、所需要的一切都赐给人。为此，人必须让位给神，好让神能主宰。从地上来的，是属乎地，他所说的也是属乎地。从我们来的一切都是属地的、不洁的。我们的话语和行为是出自我们里面的情形。如果我们仍是以自我为中心，亚当住在我们里面，那么我们的话语和行为必然被天性这个源头来驱使。但是如果耶稣基督取代了亚当的位置，神就用祂纯洁的运作，倾倒恩典到我们的天性里。于是我们的行为和工作必然纯净圣洁，有份于耶稣基督这源头。我们留在耶稣基督里，因为从天上来的是在万有之上，祂引领我们，祂的灵超过万有。万有必被交给祂。

3:32 他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。

耶稣基督按照祂父神的旨意，亲自向人作见证，拯救人。祂在人的魂上留下纯爱的实际，向我们显明祂的性情，分享祂所见所闻的知识。祂知道父神所有旨意，也知道人的各种意愿和倾向。然而，我们不领受耶稣基督用祂自己的榜样、话语和灵感所作的见证，反而拒绝祂。唯有耶稣基督揭示了祂父神的广大决莽，因为只有祂深化了这广大决莽。然而，我们以为可以凭自己的努力来认识神。我们乃是自欺了。关于神的一切知识只能藉着耶稣基督才能得到。别的一切都是假见证。除了子，没有人认识父。除非藉着子，否则没有人能认识父，子把父的形像刻印在我们里面。如果耶稣基督赐给我们父神的形像，我们就有真知识了。这是祂想赐下的指示，只是没有人领受祂的见证，因为祂摧毁我们里面亚当的生命，这生命是维持那不真实可靠生活的。

3:33 那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。

耶稣基督用祂福音的「道」作见证，也用祂本人作见证。耶稣基督行出了祂所说、所见证的。为了领受耶稣基督的见证，我们必须实践祂的教导和榜样。祂又在凡领受祂见证的人心底作了另一个见证，表达祂自己。祂在人心里印上祂自己的所是，这印记扩展到人外在行为中，给人恩典去做祂做过的事。因此，这见证是个印记，因为这见证是耶稣基督自己。这印记在心上，也在手

臂上，正如新郎对新妇说的（歌 8:6）。在心上，故而凡事都分别为圣归于神，好叫祂不离开。在手臂上，好叫我们一切行为都是为着祂的荣耀。

这双重的见证和印记向我们证明神是真的，因为承认内住之神真实情况¹¹的人欢迎至高神住在自己里面。这人不再作自己的主。他通过经历住在自己里面、灵魂深处的神，而承认他心里的这真实情况。他也用行为见证神是真的：依靠神的旨意，一丝不苟地践行自己所承认的。这让每个人都看见他见证的益处。

若非得到耶稣基督的见证，否则无人能知道神的真实情况。若非人把自己交于神的旨意，遵行祂的法则，把自己弃绝给圣灵的运行，就无人能得到耶稣基督的见证。

3:34 神所差来的，就说神的话，因为神赐圣灵给他，是没有限量的。

神差遣耶稣基督来地上拯救人类，并见证神的真理。祂有能力见证，因为一切真理都在祂里面，正如祂对我们说的，祂是真理。这真理来到世上，不是要隐藏起来，而是要被显明。惟有「道」可以显明真理。神的「道」来，是要被宣扬。这真理就是在耶稣基督里面那真理的灵，因为祂在祂子民里面赐圣灵，是没有限量的。神的丰满里有一个无限的真理，祂仁慈地赐给我们，照着我们软弱的程度。

按照约翰的见证，耶稣基督带给人类丰盛的恩典和真理（约 1:17）。但人类唯有让这圣灵在里面流动，才能拥有这丰盛。人类必须驱逐魔鬼激发的错谬和谎言，这魔鬼当初对亚当作了同样的事。在耶稣基督真理的美好白昼，祂驱散我们藏在黑暗和阴翳中的谎言。

3:35 父爱子，已将万有交在他手里。

这句经节的两层含义涵盖了所有属灵生命：父爱子，父唯独喜悦祂。神只有藉着耶稣基督才可能喜悦人。这就是为什么居功自利的人类是神仁慈的对象。万有都是借着「道」而造，凡已成的没有一样不是藉着祂造的。父神只能爱人里面祂的「道」和形像。我们越代表这美丽的形像，越让位于「道」的灵在我们里面流动，我们就越讨父神喜悦。祂只喜悦带有祂「道」的形像和祂的灵之人。

神爱世人，甚至为了世人的缘故，把祂的独生子交于死的权能之下。祂在全人类里面都看到了祂儿子形像的残留，尽管这形像几乎已被摧毁殆尽，却仍

¹¹ 译注：truth

吸引了父的爱。祂差遣祂的儿子重塑人里面的形像，好叫父看见世人里面有祂「道」的形像，并爱世人。由于耶稣基督完全曝露在父神眼中，父对世人的震怒就被完全平息了。这消除了神的震怒，点亮了祂对世人的仁慈眷顾之心。

祂儿子的死重塑了神的形像。人类已经抹去了神的形像，好获得一种陌生而迟钝的生命，与「道」的生命相反。神圣救主想要以死来摧毁这可悲的生命。当我们持续关注神那极为丰盛的爱，我们就让神来摧毁这可悲的生命，好使我们让位于神儿子的绝佳生命。祂死，为要交通传输丰富的新生命给我们，正如祂所说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）

耶稣基督的丰盛生命以完美的方式在我们里面重塑神的形像。这生命的丰富和这形像的完全，以奇妙的方式吸引了父神对人类的爱。

这句经文的第二层意思就是，神已将万有交在祂儿子手里，把天上地上一切权柄都赐给祂。祂告诉我们，“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太 28:18）父神想让祂儿子行使对我们的权柄，照祂旨意引领我们，希望人遵从祂。可许多人不想这样做。

我们必须把自己弃绝给「道」的道路，留在祂权柄之下，保持完全和主一起，把我们主张自己有的所有权利都交给祂。这些是神为了人类，赐给耶稣基督的权利。神爱一个人的程度，是照着人许可耶稣基督使用这些权利的多少。唯有藉着把我们的权利交给耶稣基督，祂才把我们重塑成祂的形像，耶稣基督使用祂的权利在我们里面。这样，我们给耶稣基督完全的权利来行动，并终止我们自我引导的行为，这种行为篡夺了祂的正当地位。我们顺服祂的权柄，并弃绝给祂的道路。

我们住在死亡里，好让祂可以交通传输祂的生命。我们保持不动，没有自我引导的行为，好让祂能在我们里面重塑祂的形像。我们里面向着一切自我行动死了，而外面积极活跃地倚靠神的旨意而行动。当我们为自己活时，就拦阻了耶稣基督行使祂的权利。故此我们绝对有必要拒绝自己和自己的运作，并来跟随祂。

3:36 信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。

这段经文很好地重申了之前说过的所有话。信子的人给了圣灵地位在他们里面运行，他们的外在也接受了最纯洁的准则，也就是永生。这永生正是「道」的生命，交通传输给一切信的人。耶稣基督说这话时用的是现在时态，“信子的人有永生，”也就是说，人信子的那一刻，人就得到权柄履行使命。从这刻起，他就藉着「道」之生命的交通传输，而有了生命和永生。这「道」的

生命作为永恒的生命在人里面流动，拯救并免除人脱离罪的永死。哦，信心和弃绝的情形！这比所有其它情形都更好，是真的好。圣经并没有说，信自己努力的人有永生，而是说，信子的人有永生。

凡不信子，当子说一切权柄已经赐给祂时，不相信子的见证，不愿让子施行祂权柄的人，乃是篡夺了子的权利。他是说谎的，必不能见生命，因他不肯丢弃自己的行为给子，而且还反对别人这样做。他必不懂，也经历不到永生。他无法发现子的良善和美丽，因他绝不肯接受。正因如此，神的震怒常在他身上。神只能住在人里面有祂爱子所在之处。可是，由于人类自己的错，人里面子的所有特征都被抹去了。人不愿让自己被神的「道」修复。神不再能看见吸引祂爱和喜悦之物，故而人因自己的错失去了神的爱和喜悦。无疑神的震怒常在他身上，他身上本该是圣灵和「道」所在之处的。凡不被子的爱所渗透的人必然经历神的震怒。

要想有神的仁慈和爱住在我们里面，正如耶稣基督亲自说的，“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约14:23）遵行耶稣的旨意就是要让自己被耶稣基督引导、教导并激励。凡不这样行的，就不是遵行祂的旨意。若我们不遵行祂的旨意，神就不住在他里面，他也没有生命。他得不到神的爱和喜悦，他的份是神的震怒。

约翰福音第四章

4:1 王知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多

4:2 （其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗。）

4:3 他就离了犹太，又往加利利去。

有些人总是不赞同耶稣基督。只要宣扬祂的权能和作王，就足以招致反对和驳斥。热衷于外在形式和事物浅表的法利赛人诽谤耶稣胜过施洗约翰的见证。他们无法忍受耶稣基督竟然做到收门徒施洗比约翰还多。这就是为什么施洗约翰说，“祂必兴旺，我必衰微。”（约3:30）

许多人把自己交给耶稣基督是因为祂的甘甜。这引来了法利赛人的忌妒，其实不是耶稣基督亲自把人“掳”来，而是祂的门徒做的。于是耶稣基督退离了他们。祂离开了那些在祂国度的道路上放路障的人。

4:4 必须经过撒马利亚，

4:5 于是到了撒马利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。

这是在所有关于内在真理的奥秘中最奇妙的一个！由于法利赛人的反对，耶稣基督离开了他们所在地区，离开不久就到了靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。如果留意创世纪，我们就会看见，雅各是弃绝之人的父，他儿子约瑟是个弃绝给天意的儿子，正如我们在对他生平的属灵含义解释中读到的。

当那些执着于外在敬虔，顾虑外在做法，却不让位于耶稣基督之灵的人逼迫耶稣基督时，祂撤离了。可祂去哪儿呢？祂去了雅各的地，雅各是弃绝之人的领袖。约瑟是长期把自己弃绝给神旨意的人。饱受耻辱卑屈之后，约瑟充满了荣耀和欢乐！啊！当我们弃绝给天意时，我们也经历类似的灵命历境！神的手在拯救的事上并不缩短，祂眷顾我们。

4:6 在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。

这一切情景都引人入胜。在雅各的地，也就是弃绝之人的产业上，有一口井，雅各发现的这处水源被称为雅各井。雅各明白弃绝的真理，因他曾经这样活过。弃绝的道路是他子女的产业，是他发现了这水源。而耶稣基督为何要坐在这井旁呢？是为了表明祂才是这井的水源，是赐给弃绝之人，用来拯救他们的一切恩典之源。耶稣坐在井旁，为要洁净这水。我们来到耶稣基督这里，找到活水的真源头，并弃绝我们自己给祂。祂藉着我们的弃绝坚固我们，给我们印上印，把我们放进一个新的、完全的情形，使古律法不断流入新律法，正如马太所说。耶稣基督来成全、完成这弃绝，并使之永存。因此祂坐着，践行先祖们所做的，安歇在活水旁。然后祂成全并封印了所有这些灵命历境。祂亲自为他们付了代价，并立刻交付了这活水的泉源。所有先祖都盼望在地上见到这活水泉源，他们曾寻找过，但只能在耶稣基督里面才能找到。祂亲自取代了先祖们，给这情形带来了完全，不光是为着过去，也是为着将来。祂的完全存续到永远。

耶稣基督因走路困乏，就坐在井旁。神圣的救主啊！你是何等困乏，不得不走了漫漫长路，却找不到弃绝之人！你厌倦了看见人们的忘恩负义，就被迫撤离。

4:7 有一个撒马利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“可否给我水喝？”（另译）

爱的神啊！你知道这个罪人要来打水。因此你坐在井旁，乐意把活水赐给她。这妇人来打水。这是得救的第一步，绝对必要。她离开了她罪的城市，去

井旁打水。圣经没说她打水，而是说她来打水，把她放在那个情景中。耶稣在井旁，因祂自己就是活水的泉源，愿意解她的干渴。祂并不想要她那从地里来的水。耶稣对她说：“可否给我水喝？”哦爱的布局！为了鼓励这妇人向祂要水喝，祂就先这样问。我的救主啊！的确，你是在鼓励这妇人向你要水喝。然而你先向她要水，因为你想给她活水。爱的神，你想让她给你什么样的水啊？哎！我们亲切而疲乏的救主说，“我在选民中、在我亲爱的百姓中寻找弃绝之人，却找不到许多允许我触碰他们灵魂的人。你让我洁净你的魂，这样你就能逐渐变成我¹²，你服事我饭食和水。妇人啊，请给我水喝，好让我有幸不光在我百姓中解渴，在陌生人中也能解渴。我渴望让每个人都有份于这喜乐。妇人哪，我渴望和罪人们对话。我盼望揭示内在生命隐藏的奥秘。请给我水喝。我和你解渴。我因寻找可以交流谈心的灵魂而疲惫。”

4:8 那时门徒进城买食物去了。

这次似乎出乎意料的错失机会是出于神的定旨。最伟大的事是以自然而然的方式发生的。表面看起来杂乱无章，没有计划，实际上门徒的突然离去是出于神的安排。耶稣基督的门徒进城去了。他们为何需要进城，不留在祂身边？爱的神啊！你想要攻克俘虏这人！你想在一段关于爱的谈话中向这可怜的灵魂作见证。祂对这妇人格外的爱会让使徒们生气。他们无法理解祂的爱，以及祂与她无法言喻的交流。耶稣基督用对话表现了对她的眷顾，这妇人倾听耶稣基督的声音，真的很有福！耶稣基督赐给你倾听的恩典。

4:9 撒马利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒马利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒马利亚人没有来往。

这可怜的撒马利亚妇人惊讶于自己得到如此非凡的眷顾，是她没指望过，也不配得的。她只仰慕祂话语的良善和甘甜，以及祂在她心上留下爱的印象。她感到被激励和扶持，不知道该说什么。祂的箭穿透了她的心，刺中魂的最深处。她感受到了祂话语和其他人话语的不同。其他人的话语在心上留不下任何印象。她表达了惊讶，开始接收到一小束奥秘的光线，是她不明白的。因而她说，“你既是犹太人，怎么向我一个撒马利亚妇人要水喝呢？犹太人不是觉得我们的水脏吗？我有败坏的教规和罪恶。既然不如你洁净的犹太人尚且因为仪文和我们不同，而不和我们撒马利亚人来往，那么你这样性格纯洁的人怎么会和我说话呢？我和你信仰不同，我的生活也不纯洁。”妇人哪！很快你就会被带到

¹² 译注：pass into me 逐渐变成我，融入我，进入我。

到一个不同的光景中。无论你以往的罪孽有多深重，你必告诉耶稣基督，这些罪孽就必被完全赦免。我们听见救主对我们的心，祂向我们保证，祂就是我们的拯救。当我们误入歧途，祂寻找我们。祂纯净的「道」，如此强有力、亲切和甘甜，把我们置身于倾听而得救赎的境地。谁能抗拒祂吸引力的甘甜和权能呢？捆绑我们的一切枷锁都断开，魂藉着祂话语的能力而联于耶稣基督。不听祂话语，让自己失去这福分的心哪，你岂不要愧疚、难过，不配得同情吗？

4:10 耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早来他，他也必早给了你活水。”

非常幸运能听见这话的妇人哪，你若知道神的恩赐和其含义，你定会惊讶不已。我给你的那一点点已经激励了你。我想要你知道我给你的恩赐，因为这无限的礼物向你交通传输我的「道」。妇人啊，耶稣基督说，你若知道我父神的恩赐，你必欢喜快乐。祂把这恩赐给我，让我赐给人类。

耶稣基督自己就是诸般恩典和丰盛生命的源头。妇人哪，你若知道这点，不存疑虑，你必求祂给你水喝。你若足够幸运能明白这点，祂也必早给你了你活水。这活水正是祂自己。祂必使你有份于祂的生命，或者说，祂必成为你的生命。这活水在饮水的人里面轻松自如地流动，正如「道」在听的人里面自如流动。人哪，愿你知道神的恩赐，即内在生命的恩赐，耶稣基督的灵藉此被交通传输给你。哦！耶稣基督表达了希望你进入祂道路的愿望。你若求祂的恩典，祂必赐给你活水，也就是祂自己。祂想让你成为祂合一的一部分。你必从生命的源头用杯子取水，极为丰富地满溢出来，流入你里面和别人里面。惟有你，神圣的救主啊！惟有你能赐这活水，我们却不想从你取水。耶利米埋怨得对：“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”这是人们通常所做的事。我们离弃了活水的泉源耶稣基督，不让自己被祂的灵占有，好被引导、感动，并被祂的生命点活。我们用千百种法子自娱自乐。这一切消遣都没有价值和果效，因它们不过是破裂的池子，无法盛装恩典之水。

4:11 妇人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”

她这样问并非反抗，而是请求指示，好明白该做什么。她对祂表示了深深的敬重，称祂为“先生”，显明她对祂没有犹太人和撒马利亚人之间惯有的天然反感。她从耶稣基督那里听到了神的话语。我们若把自己置于“和耶稣基督说话并倾听祂”的状态，就会变得专心！“主”这个词表明一种祂对她的主权，仿佛是

说，“主啊，我感到自己得了你的教导。主，我知道你征服了我的心。主，我喜爱你对我的权柄，我永远依恋你；你对人心有一种权利，我们欢喜地顺服你。主啊，你不要用暴力征服人心，请总是以自由来征服人心。我们不抗拒你甘甜的魅力。我们自由地、愉快地、自愿地、无误地追随你的吸引。你的魅力是至高无上的，却鲜为人知、鲜为人尝。谁竟不愿降服于你呢！谁竟想防备你呢？主啊！外表上虽然我是撒马利亚人，你是犹太人，我却看到你掌权作王是多么美好，所以我乐意放下一切所有，毫无保留地遵从你。主啊！你已经掌管了我的灵和我的心；请给我这活水。你渴望得到我，我渴望你这样做，因为你的话语中蕴含极大的奥秘。我知道你的话是真的，虽然由于我的无知，我无法理解其含义。我见你没有打水的器具，并又深，你从哪里得活水呢？我渴想这水。”

这妇人仍从物质角度考虑问题，但她正在被启发的过程中，当时也不知道自己在做什么。妇人哪，这水就是耶稣基督。祂是活水的泉源和源头。一切都是出自祂。赶紧向祂要这水吧。祂希望把这水给你。难道你没看见祂把自己呈现给你吗？难道你没看见这位亲切的征服者已经付了代价吗？祂已经被击打受伤，受伤后，祂说，“我妹子，我新妇，你夺了我的心！你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心。”(歌 4:9)祂赐爱给一颗心，点燃它，并接受爱的回报。爱总是相互的，你是何等幸运！相互的伤啊，你给了怎样的益处！取之不尽的源头啊！人淹没在你压倒性的丰富中，不知所措时，你才对你的丰盛完全满足！你就像近水的熊熊烈火。你照亮并加强，只为了让人淹没在你里面！爱的发明啊！如此富有魅力的吸引！

不知感恩的心哪，你们没有被俘，是因为你们不思量这爱的美丽，也不接受这些话语的甘甜！你们说，你们里面的恩典不够强。恩典常是强大活跃的，甚至能感觉得到，至少初期是感觉得到的，但恩典不总是有果效。恩典只能通过两扇门进入你魂，那就是看见，和听见耶稣基督，可你把两扇门都关上了。唉！你如何才能被吸引呢？什么样的魅力开启别人的心，却关闭了你的心呢？你的眼睛生病了，美好的太阳使你满怀忧伤，不能医治你。你对祂富有魅力的声音耳聋了。大卫既然看见人心变得刚硬，他称之为众偶像，就说起这些心。他说：“有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。”(诗 115:5-7) 这就是罪人们的样子。神赐给他们一个灵，他们却用自己的光使自己瞎眼。既然看不见真光，他们就不降服于神。神赐给他们一颗能听见并领受祂话语的心，但他们不想要品尝或听见神的话语。他们的心只被地上的事物占据。满了自爱，他们没有位置给神。他们有手，也就是说，他们有践行美德的途径，可他们太忙于地上的事物。他们不努力得着天。他们有脚可以行走，也就是说，他们有向神越来越靠

近，生命长进的途径，却只把自己的脚用在满足己意的欲好和情感上。他们的思想只是出于他们自己的灵，只朝着属地事物。他们所走的路与本该走的路截然相反。

4:12 我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”

这妇人仍想知道我们主的道路，主比我们的祖宗雅各还大。她并非把耶稣和雅各对比，使耶稣与雅各平等或更小。她若是把耶稣基督看成一个人而已，她就会看耶稣比雅各更小。但她是想让耶稣对她的心宣称，祂不只是人而已。我们的祖宗雅各将这井留给我们，难道你必他还大吗？妇人哪，你这话是什么意思？活水的源头耶稣基督赐井和泉源给所有想喝的人，并分享给他们的儿女。祂用水和饼滋养他们。祂赐水给旷野里的以色列人和基督徒们。祂饮这水，赐这活水的泉源给坛上的圣餐，在那里祂把自己作为食物和饮料给众人。祂与我们分享祂的十字架和责备羞辱。祂赐牧场给祂的群羊。如果我们把这水理解为诸般恩典之源，那么耶稣基督，即神的「道」，恩典和真理的源头，分发一切恩典和真理。（约 1:14）

4:13 耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；

4:14 人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在里头成为泉源，直涌到永生。”

耶稣基督解释世上的水和恩典之水的区别。所有水都改变事物，但恩典的圣洁之水产生一种满带真理的饱足。恩典之水在合宜的时候给魂带来满足感。这水带来圣洁，以及对恩典源头的渴慕。当魂饮了这水，魂的容量就被扩增。这水给我们披上来自神圣源头的丰富恩典。

相反，世上的水不能解我们的渴。因此耶稣基督说，凡喝这水的，还要再渴，因为这水是从地上来的。弃绝之人的父雅各把这恩典之水交通传输给他的儿女们。弃绝之恩典的有效方式引领我们快速到达终点。耶稣基督就是道路和终点。祂作为道路，使我们改变；祂作为源头和终点，祂产生丰富和充足。祂的水满溢并改变生命，带来对祂充足的渴慕。一个住在这水中的人，极其丰富，不再干渴。

然而，有些人纵容自己有一种以自我为中心的丰富，于是变得满有丰富，却不是从源头来的丰富。他们经历一种灵性上的醉态。他们知道，有一种来自神自己的、更完全的恩典。可他们的自我中心导致他们感觉，正一点一点地失去自我。

要明白这件事，我们首先要知道，失去一切欲望是出于源头。人越接近源头，就越改变，并失去自己的各种欲望。这很难理解。她不明白为何各种欲望正在消失，为何魂是空的。我们仍会用水的比喻来解释这点。一个人淹没在大量水里。这水令她窒息，她必然失去自己的力量，逐渐失去生命。水的丰富没过了生命，削弱她，于是她就死了。神圣的源头也是如此。她知道一种巨大的丰富逐渐地削弱她自我为中心之生命的魂，也就是她里面存在的亚当的生命。最后，她感觉不到她自我为中心的充足，而是感觉自己被倒空了。她感受到一种空虚，一切欲望都被削弱了。她不明就里。她如今感觉不到那使她对事物有渴望的自我为中心的充足。她就像一个对食物失去胃口的人。然而，这是神圣源头的丰富导致的，而且并不是坏事。只是她不明白这点。

恩典之水的丰富改变我们。人于是感受到其丰富和信实。神的充足可能感觉上像虚空，然而人渴望它，因为这死亡的确赐予生命。神只赐死亡给实在占据了生命位置的事物。照着「己」生命离去的多寡，神圣生命的丰富取而代之。这生命的丰富赶逐出居功自利，并使之死亡。人并不直接感觉到那治死「己」生命的神圣生命，却感觉到了「己」生命的死亡，这就是导致她困惑的原因。

耶稣基督告诉撒马利亚妇人，人若喝我所赐的水，就永远不渴，因为这水全然是「道」组成的。凡接受「道」之灵的人都完全着迷，因为所有的虚空都被无上的好所充满。一切欲望都消失了。自我掌权被治死后，这水在他们里面成为泉源，直涌入永生。

如何实现的呢？这魂不再活着，而是耶稣基督在她里面活。向「己」死后，让位于神，魂本身成了一个生命的源头。魂本身成了一个活水的泉源，在永生中复苏，丰富地涌流出去。她回归于“一”，魂有了充足的神圣生命，一个不朽的生命。她绝不会失去这生命，除非她有了可怕的不忠，当然这是不可能发生的。此刻她进入了永恒的生命，虽然这是白昼的开始，仍混有光和暗。不过在永恒里，光会如同正午。因此在歌中之歌里，新郎对她的佳偶说，“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”（歌 1:7）这水源就像白昼，逐渐在魂中升起，在其上映射永生，引导魂到永生，或者说，赐充足的「道」给她。

4:15 妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”

妇人哪，你求这水乃是有福的！耶稣出于尊重对她说话，正当祂说不可思议之事时，她用信心回应。她求这水，好让她永远不渴，也不用来这么远打

水。仿佛她说：“主开始改变我，叫我再也不用从这地上的水井打水，再也不被这地上的欢愉所败坏。请给我丰富的水，好叫我不用从雅各井打水，也就是说，我再也不用靠这些圣洁的方法来作工。”最后她说，“好叫我再也不用渴慕恩典之水，这水充足地向我交通传输了丰富。”撒马利亚妇人是个灵性好的人，就像约翰福音里灵性上顺服的多数人。

4:16 耶稣说：“你去把你丈夫也到这里来。”

耶稣基督开始回应她的请求，方法是有技巧地指出她败坏的源头，她若不脱离，这源头会一直妨害她。祂让她看见离开这罪的必要性。祂用手指亲切善意地触碰伤口，好医治她。神的良善与罪人互动！真牧人和祭司啊，你们要效法耶稣基督。有些人用残忍对待罪人，只让他们更加愤怒。然而有一种满了甘甜的率直，能帮助他们爱。这就是耶稣基督的方法，祂爱罪人们。祂用祂甘甜的药和良善小心翼翼地触摸他们的伤口。只有当罪人甘心离弃自己的罪时，祂才触摸他们。然后他们就更乐意离弃罪，不愿再犯。哦，假若灵性导师们这样做，就会用甘甜吸引他们！这样罪人们就会毅然决然转离罪，不再回头，因为灵性导师们的直接介入是带着甘甜。对付罪似乎感觉上残酷，但耶稣基督的甘甜能治愈。魂被祂的甘甜所吸引，就只想要耶稣基督。

4:17 妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。

4:18 你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。”

耶稣亲切地倾听了这妇人的实话。这妇人只说了一部分实话，她说：“我没有丈夫。”而耶稣自然地说了其余的部分。祂用一种完全自然的方式给了她一个警告，让她知道祂并没有忽略她的罪。祂用真光说出她的实际状况，让她无可否认。没有什么能对耶稣基督隐藏，祂在这里向她显明，祂就是弥赛亚。她说，“有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”耶稣基督说她的话是真的，这样就鼓励她把其余的也说出来。

4:19 妇人说：“先生，我看你是先知。

4:20 我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”

这妇人进入祂给她的启示，于是明白祂是个先知。她以此学习世上必要的事，也就是敬拜，以及如何敬拜。我们若是被神摸着，就必改变，并明白如何敬拜。神配得我们凡事都留给祂。这祈祷只向着神，不向着受造物。我们若是敬拜、我们就祈祷。我们若是祈祷，我们就敬拜。完美的祈祷就是敬拜。这是

在创始之初就有的祈祷。这是圣君王们在马厩里做的祈祷。这是妇人渴望学习的祈祷，为她指路的祷告。

祈祷不是别的，而是一个简单、正式、实质性的动作，承认神配得赞美。这是个至高的尊荣，知道神的至高，为了神而尊荣神。信徒在神的威严面前，在一种深深的湮灭中敬拜。

我们的身体用外在行动，魂用内在信心来敬拜。体的敬拜是在神威严面前表达谦卑的姿势。体所做的无非是安歇于这个状态。魂是在神的伟大面前以湮灭的状态敬拜，并且在这位至高者面前保持深深的卑微。湮灭越深，敬拜越完全。这妇人知道她要崇拜神的威严。凡知道有神的人都知道要敬拜这位配受我们降服的神。但多数人并不知道如何敬拜神，在哪里敬拜神。妇人想要明白，我们也必须在这件事上受教。耶稣基督乐意教导这位妇人和我们，请听祂的回答。

4:21 耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。

4:22 你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。

耶稣教导敬拜地点时说，“时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”他们将不在殿里敬拜，因祂将建立一个新的教会和新的敬拜方式。他们也不在特定地点的山上敬拜，因祂将在我们里面无时不刻有一种持续性的敬拜。人的心在至高者面前必须处于持续敬拜状态。山，指的不是地点，指的是一种升华的状态。神要的不是非凡事物，祂要的是我们心和灵的单纯。

于是耶稣基督接着说，“你们所拜的，你们不知道。”出于无知，我们爱我们不懂的。这表明，知识和推理对于敬拜是不必要的。当然我们需要知道有一位神存在，知道我们亏欠祂，但不需要知道或推敲祂本身所是。我们或许试图推想有关神的知识，说爱推断出了以往的知识。人爱别人是出于认知，然而爱神则不同。神在我们里面，我们无需把祂区别于我们来认知祂。我们了解自己的魂，以及它如何给我们的身体赋予生机吗？我们并不知道。我们知道自已有一个人魂，但并不知道其余的。至于内在生命，我们更多是藉着经历，而非知识来明白它。通过神在魂里的各种运作，我们经历、品尝并感知神，藉此来认识神。如果我们是通过理性的光来获得对神的知识，那么我们认识得就比较少。人越试着通过自己知识的光来认识神，就越盲目。他们的理念使他们偏离他们自以为认识的那位。今生认识神的方法，以及敬拜的必要知识，就是湮灭。神

向微小者启示祂自己，但无人能凭自己认识祂。若神不把祂自己给我们，我们一切的努力都是徒劳无用。

除非藉着耶稣基督，否则无人能认识神。这就是为什么耶稣基督接着说到祂自己，“我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。”我们需要到耶稣基督那里，好叫我们能认识父。我们把自己丢弃给祂的引领。只有祂能启示父。我们无法凭自己的努力来认识父神，但我们可以得到祂奇妙的注入，即本质的真理。耶稣基督教导我们真理，与此同时，我们藉此得到救恩。

耶稣基督教导我们如何，以及在何处敬拜。祂指示我们敬拜的真正方法，为此祂说：

4:23 时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用灵和真拜祂，因为父寻找这样的人拜祂。（另译）

耶稣基督使我们确知，“时候将到，如今就是了。”圣经里没有比这句更有用的话。当然，耶稣基督当时是向使徒们传授这祈祷。这是早期基督徒们的祈祷，他们是凭心和魂联合在一起。时候就是现在，因为耶稣基督已经开始了。祂已经带着丰足来了，全地都必进入圣灵的丰足中，正如全地有朝一日必会联于这独一的大牧人耶稣基督。那时必只有一个羊群，被一位圣灵所感，即「道的灵」。这位可敬可爱的元首在敌基督的时间过去后，在喜乐时期必持续在祂子民身上流动。这段期间，深渊必关闭，龙被锁链锁住。然后必没有疾病或死亡，因为每个人都得到了这位可敬元首的各种作用力。

“**那真正拜父的，要用灵和真拜祂。**”当他们持续在内里敬拜，藉着湮灭他们自己的灵，才有了这样真正的敬拜。内里才是外在敬拜的源头，外在敬拜应当是灵里敬拜的实现。灵里敬拜应当在全地不分时地地进行。病人在病中可以敬拜，工作的人在工作中也可以敬拜。无论何时何地，我们的里面都自带敬拜和献祭的方法，就在我们里面。神的灵教我们如何敬拜。耶稣基督告诉我们，父寻找这种内里的敬拜。关于敬拜，外在敬拜没有价值，除非参与到内在敬拜中。这和我们自己的祈祷和献祭是同样道理。唯一有功效价值的献祭就是耶稣基督的献祭，祂把自己作为祭牲献上。祂赐给我们祂献祭的益处，于是我们进入祂献祭的灵。

神希望我们用灵和真拜祂。灵和真彼此相连。若不用真敬拜，我们就无法在灵里敬拜。敬拜中，我们承认神至高的权柄。敬拜是一种在灵里的湮灭，持续关注神，不转向神以外的任何目标。所以说，敬拜圣童女和众圣徒乃是异端，不能称之为敬拜，因为他们只是和神有亲近的关系，他们不是神。敬拜神包含着对圣童女和众圣徒的尊敬。我们只敬拜神，惟有神自己才是我们敬拜的

对象。我们只敬拜神的同时，也尊敬圣童女和众圣徒。尊敬众圣徒是出于神。一个圣徒越被湮灭，或者说，越死已，这个圣徒就越圣洁，因为正如圣童女所说，神顾念我们的卑微。作为神的母亲，马利亚有一种深深的湮灭。众圣徒并非满了他们自己的灵，而是满了神的灵。当我尊荣神时，我尊荣那些如今在神里面的众圣徒，然而我并不敬拜众圣徒。

基督徒滥用了对众圣徒的尊崇，依恋众圣徒，看起来倒像是把神忘了。他们呼求众圣徒的代祷，仿佛众圣徒才是他们的救主。众圣徒并没有为他们而死。保罗在林前 1:12 节对哥林多人说过，“你们各人说：‘我是属保罗的’，‘我是属亚波罗的。’”保罗问他们，是否保罗为他们死过。由于他们无知并缺少悟性，他们陷入了争端。教会应当除去这些滥用，因为这会给某些人偏离真道的理由。我看城里许多人对圣餐漠不关心，却在圣童女马利亚像前祈祷。这种可耻的做法羞辱了只愿归荣耀给神的圣童女。她只可能从那些归荣耀给神的人那里得到尊重。这就是为什么教会极为庄重地解释，敬拜只归于神，众圣徒不过是与敬拜神相关而已。因此，如果我们偏离的弟兄姊妹有即使一点点正义，就会看见纯洁、干净和诚恳的教会就住在他们心里和观点里。敬拜众圣徒并非教会该做的事。

我想在这里说说另一个难处。我们蒙召与神合而为一，神在漫长的时间里逐渐把我们从复杂变为统一。这段时期，我们或许留意到，自己没有力量去思念众圣徒或向他们祈祷。发生这种情形是因为，神在我们里面运行，我们就必须为神丢下一切。神这样做是出于两个原因。第一，如果神不使我们脱离好的和坏的事物，我们就会一直留于复杂和软弱中。我们的魂就不会与神联合，而是一直分裂和分散在世界上。我们绝不会达到与神联合。第二，魂应当只看见神，转离所有使魂离开神的事物。因此魂与神联合，一直注目于神，从不转离。这样，神就赐给我们纯洁的完全，没有任何分裂。凡内在与神有和谐关系的人就与祂联合。这就是在灵里敬拜，与神的灵重新联合。在这敬拜中，魂知悉马利亚的伟大，以及神对圣徒的怜悯，以及神在里面的神圣运作。啊！真愿意我们都尊重众圣徒的这个奇妙方法！这样，当神叫我们放弃向众圣徒祷告，只向祂自己祷告，我们就不会觉得为难了。我们看见，这种真正的敬拜反而更叫众圣徒得尊重，也看见他们有份于我们与神的合一。只有在真正的敬拜中，我们才会发现众圣徒也有份于与神的合而为一。耶稣基督向父神求过，“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。”

（约 17:21）神寻找那些拜祂的人。即使他们只敬拜了一点点，神也不惜余力地要找到他们。

用真敬拜神，是祂希望我们做的。我们进入祂的真，也就是祂的所是，以及祂是万有。祂托住在祂里面的万有。只有湮灭死己，才可能用真敬拜神。湮灭的过程中，人把万有都归给祂，承认万有都在神里面这个事实，把神当得的尊敬献给神，不从神篡夺任何事。

因此，我们必须用真敬拜神，凡事交给祂，不为自己取一物，允许祂在我们里面作工。于是我们作工只照着祂的感动和祂的旨意。正如大卫所说，自己在神面前算为无有，他的本质在神面前湮灭（诗38:6）。神啊！如果我们像这样真，或者说符合实际情况，我们就有福了！我们需要转向神，接受祂的完全。

4:24 神是个灵，所以拜他的，必须用灵和真拜他。”（另译）

耶稣基督告诉我们如何敬拜神之后，祂又给出了我们为何要这样敬拜的理由。祂说，神是个灵，一个纯粹和有洞察力的灵，能融化心灵，并参透最隐秘之事。我们当照着神的所是来敬拜神，但我们不需要用特定身体姿势或用特定话语来敬拜。凡说自己爱神的人就是在敬拜。有人甚至什么也没说，却是在真敬拜。敬拜是藉着湮灭和屈尊来认可和尊敬神的至高无上。用灵敬拜意思就是，只专注于神自己。神融化我们的心，我们让祂发掘我们的心，对祂毫无隐藏。在祈祷时，我们向神展示我们湮灭的灵，并向祂的灵深深致敬。我们用灵和真敬拜这位是灵的神。

4:25 妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”

妇人明白弥赛亚要来的真理。她明白耶稣基督先来到地上，然后进入信徒魂里面。在这两种“来了”，祂必宣告。祂来地上，用祂的话语和祂的榜样来宣告一切事。因此我们必须遵从祂的话，并效法祂所做的。祂来进入我们魂里，必将一切的事都告诉我们。我们要倾听并领悟祂说的话。一个门徒若想和主人说话，就必须给主人时间说话，否则他绝不可能受教。多数基督徒从不倾听祂。他们满足于出声地向神祷告，但从不留意神说了什么。他们以为祷告就万事大吉，已经敬拜神了。可是，如果耶稣基督要教导我们，我们就必须留意祂的教导。祂说过，神想要、寻找并渴慕凡用灵敬拜神的人。唯有降服于神，在祂的威严面前保持静默，我们才能以祂想要的这种方式来敬拜祂。

我们注意到，一些从没被人教过的头脑简单的人，神却直接教导他们用这种方式敬拜。正因如此，我们就确信这种方式是真的。所有直接被神教导的

人，除了圣灵没有别的老师，他们实践这种方式。他们有别于常人的特点就是十字架、非常敬虔、有忍耐、安静和甘甜。每个被神的灵引导的人都经历这个。凡没有经历这个的人，都是满了自爱的人，或者不愿放下、拒绝并降服自己灵，把自己主权交给神的人；或者是耽溺于感官享乐，爱受造物的混乱和暴力之人。但那些愿意降服的人，他们的心思被耶稣所夺，他们完全拒绝自己。

4:26 耶稣说：“这和你说话的就是他。”

是弥赛亚有权利对我们的心说话。耶稣说，“妇人哪，因你用你肉身的耳朵和心灵的耳朵倾听了我的声音，所以你知道，这和你说话的就是祂。”只有祂能这样说话。当某人说话，让我们被摸着了，我们就当下结论说，神藉着这人的口说话了。因此当神差遣祂的先知时，祂说，“要对耶路撒冷的心说话。”（赛40:2 另译）这是使命的标志，这人只是传话而已。当话语渗入一个人的心，神就藉这人说话。而当话语并没有软化心，就表明这并非耶稣基督在说话。尽管话语可能没有立时就让人发生改变，将来却一直有效。有些人让自己的心被摸着，可在征询了理性和天性后，他们就不回应了。其他人在耶稣基督说话的那一刻就信服，于是进入了祂的「道」。此后，他们丢下一切，因为他们见旁人反对这「道」。耶稣基督撒种的比喻明显证实了这点。当耶稣基督的「道」落在石头地上，就不成长，而是迅速枯干了，因为没有根基和内在。有些种子落在荆棘中。这些人让「道」进入内在，但由于他们外在的各种忙碌，他们磨灭了内在。落在路旁的种子没有被人接受，因为人与别人不义的往来。还有种子落入好土。「道」真正在魂里有一种敬虔的果效。这样的人有根基，有内在。这快乐陶醉的人结果子，不再受世上事物影响。

4:27 当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说：“你是要什么？”或说：“你为什么和她说话？”

缺乏经历的善良淳朴之人对小事也感到惊讶。这些人保持惊讶，但他们不急于判断。灵命高深的人处事不惊，因他们参透万事的本相。我们可以希望所有人都像使徒们那样行事，他们不像寻常人那样急于判断神的仆人们做了什么。寻常人凡事都论断，把最好的行为论断得像犯罪。有两类人这样论断。败坏的人谴责，因为他们以为所有世人都和他们一样。他们把清洁无罪的行为解读成恶毒的行为。第二类人谴责是出于一种隐藏的骄傲，于是他们谴责别人，只赞成自己。他们对美德的认识很有限，他们认知范围以外的就被他们视为错误，经常以为是罪。但真属神的人让一切保持原样，什么也不判断。

4:28 那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：

4:29 “你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”

这妇人成了第一个传教士。一旦我们认识了耶稣基督，并且祂对我们的心说了话，赢得了我们的心，我们就想让每个人都认识祂。她如何让别人认识祂呢？她丢下水和她的水罐子，只信靠神，被耶稣基督用话语和应许交通传输给她的活水充满。她丢下自己的方法之后，就邀请每个人来有份于这极大的福分，并公开承认自己以往的过错。她承认耶稣基督霎时就把她素来所行的一切事都给她说出来了。她得出结论，这人就是基督，是带来救恩的那位。惟有祂能在人里面运行这么大的救恩。

4:30 众人就出城往耶稣那里去。

4:31 这其间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”

4:32 耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”

4:33 门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”

4:34 耶稣说：“我的食物就是遵行差我来的旨意，做成他的工。

听到一个愚蒙妇人的话，撒马利亚人纷纷出城往耶稣那里去。这是回应神呼召的信心。神用一个妇人，而且的确是一个罪恶的妇人，使她归信的同时，叫她成为一个使徒（奉差遣者）。若众人像别人一样议论，就必会说，“这个生活作风有问题的妇人说了这番话，我们千万别信她。”但众人没这么说，因为这个妇人是耶稣基督差遣来传福音的。在她说话时，她在众人心上刻印了同样这位耶稣基督，或者说，耶稣基督使用了这妇人的话语。

耶稣基督的门徒们请祂吃东西。他们并不知道，祂即使在禁食的时候也有别的食物吃，祂饱足了。祂的食物就是“这些人得了救恩”。但爱的神啊！门徒们缺乏悟性。他们不理解你因慷慨仁厚而赐下的医治。他们不知道你的食物和饮料是什么。神哪！你的食物就是这些灵魂。可你是如何从这些灵魂上得滋养呢？是在于改变他们。耶稣基督吸引人，使人归信，不离不弃直到他们消失在祂里面。爱的神啊！我们是你的食物，正如你也是我们的食物！最后，为了让我们没有困难地渐渐变化成你形像，消失在你里面，于是你想要进入我们里面，用你自己来滋养我们。救主啊！你的食物就是遵行你父的旨意，好让人类被拯救。你带来了我们的救恩。耶稣基督热切渴望我们得救。迷失流荡在不义道路上的人啊，你们可以选择要不要给耶稣基督这食物。若你想要被滋养，祂就以祂自己来滋养你，这食物是相互的。

4:35 你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。

4:36 收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。

4:37 俗语说‘那人撒种，这人收割’，这话可见是真的。

耶稣基督在这里说到人成熟了，可以收割了，因他们已经被预备好，可以归信并接受祂的话语。祂也用五谷的比喻来说起使徒们作工的果效。耶稣基督来撒种并收割。因此祂说，“那人撒种，这人收割”，因祂那时正想着，祂流出自己的血，为全人类种下的救恩，并且祂的使徒们将收割。

4:38 我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”

耶稣基督在这里说到人成熟了，可以收割了，因他们已经被预备好，可以归信并接受祂的话语。祂也用五谷的比喻来说起使徒们作工的果效。耶稣基督来撒种并收割。因此祂说，“那人撒种，这人收割”，因祂那时正想着，祂流出自己的血，为全人类种下的救恩，并且祂的使徒们将收割。

4:39 那城里有好些撒马利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”

许多预备好的人相信了这个愚蒙妇人的话，因为他们已经被预备好了。神经常使用妇人们，甚至包括罪恶的妇人，来表明祂的真理。祂使用抹大拉的马利亚来向使徒们宣告祂的复活。她是作为一位使徒（奉差遣者）和智慧的导师，来引导人到耶稣基督那里。

4:40 于是撒马利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。

4:41 因耶稣的话，信的人就更多了。

4:42 便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

我们所学关于内里生命的一切，以及我们能说出来的一切，都不及对它的实际经历。一个人倾听神在她里面说话，从神说的话所学到的，比从传道者们所有的话语学到的还要多。凡经历过里面神同在之甘甜的人，都忍不住会说，他们尝到或经历到的，超过他们言语所能表述。你们总是怀疑我们告诉你们的关于神各种方式的话，你们以为这是想像出来的，请你们努力拥有这有福的经

厉吧！这样你们就必会被所得的益处陶醉着迷了。那时你们就会说，亲身经历证明了是真的。

4:46 耶稣又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。

4:47 他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。

4:48 耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们反是不信。”

没有什么比总是指望有确据更与信心相抵触。许多人都这样做。尽管他们的道路是好的恶，他们的方式却不纯洁，也不讨神喜悦。神眷顾他们，赐给他们一些神迹奇事，但他们软弱，不肯接受。有些社会地位高或出身高贵的人只跟随外在神迹或兆头，很难跟随信心的晦暗不明。

4:49 那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”

4:50 耶稣对他说：“回去吧！你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。

4:51 正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。

4:52 他就问什么时候见好的。他们说：“昨日未时热就退了。”

4:53 他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候；他自己和全家就都信了。

这位大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去”，表明他既有信心，也缺乏信心。他有足够的信心相信耶稣基督能医治他儿子，可他不相信耶稣基督即使在他儿子死后也能叫他儿子复活。很多人在对付自己缺陷上都有这样的信心，他们寻求非常有限的完全。他们不相信自己能拥有大信心，因此只寻求普通恩典，而不是非凡恩典。有些罪人以为神只原谅小罪。他们不相信神会原谅各种罪，比如该隐杀亚伯的罪。“我的罪孽太大，无法被赦免。”（创4:13 另译）一旦他们陷入麻烦，他们要么绝望，要么走进旷野自由放荡。因为神的良善是无限的，大过我们的软弱，我们切勿给我们对神的信赖设限。当我们真诚地渴望归信神，无论犯过什么罪，神的良善就是比那些罪更强大。

我们渴望灵命完全也是同理。我们要总是争取更完全，盼望神赐给我们必要的恩典来达到更完全。我们无需看自己和自己的软弱，因为我们不依赖自己。我们知道自己是愚昧的。相反，我们依赖神的良善和祂至高的权能。我们寻求完全时，并非寻求非凡的事，因为这是骄傲。超凡和完全之间有一个区别。做个超凡的人是个非凡的恩惠，比如异象、启示、提升、销魂狂喜等，这些是非凡和显著的恩典。它们是极好的，但它们并非完全，“完全”倾向于死和

湮灭。“完全”就是让神是一切，若我们还有什么的话，让一切都是被取走。于是我们就进入微小、落魄，让凡事都进入神手里。我们把自己毫无保留地弃绝给他，允许自己的亮光和各种倾向都被拿走。我们让神的意志代替我们的意志。

这位大臣的儿子得了医治。神有时赐神迹给那些初信的人，因为这会坚固他们的信心。为了说明这点，圣经又说，他自己和全家就都信了。

约翰福音第五章

5:1 这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。

5:2 在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。

这池子既预表悔改，也预表内在情形。关于悔改，这池子医治罪在人心里导致的一切弊病。有五个廊子，即五个入口或转变的方式。这池子也预表内里生命，即我们各种疾病得到医治的所在。这池子是用来清洗洁净，并医治那些弃绝自己给神圣牧人，像羊一样跟随祂道路的人。有五个廊子，指的是有五种被引入池子的方式。凡想得到完全医治的人切勿只愿呆在屋子里，而是必须去池子里。五个廊子就是五个进入的方式：阅读、默想、爱慕、行动和普通外在操练。所有这些方式都是好的，藉此我们靠近池子，但方式本身并非池子。若我们很想得到彻底完全的医治，就必须进入池子，才有可能得医治。

5:3 里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。

5:4 因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。”

搅动那水要分两种情况。第一种情况是神乐意感动罪人心底，带他悔改的时候。这是心所受的第一次感动，绝对能医治和使人归信。但人若忽略这感动，就只会有一种表面上的归信，并非真实的归信。这种情况下，这些人渴望被转变，但因疾病的缘故，他们很难做出任何努力。他们等候水动，或者等待得到帮助。不过，他们比其他罪人有一个优势：尽管他们病了，但他们预备好了可以得医治。

第二种搅动那水的情况是发生在一个走内里生命道路的信徒里面，且只在她安息于默观和甘甜宁静的时候发生。她以为她里面凡事都被所经历的极大的平静吞没了。突然，神的天使来搅动这平静祥和的心底。于是我们觉得本来似

乎已经被熄灭的一切事物又苏醒了。从前深深的安宁，如今越发强烈地焦虑不安。于是魂感到十分悲伤，几乎无法承受。凡尚未体验到这平安的人都有一种惊人的痛楚伴随着混乱。他们活在困境中，心渐渐变得刚硬。但有些人是在长时期体验了深深平安后才遭遇这种奇特的搅动，这对他们来说就比死更难以忍受。如果他们忠诚地用完全弃绝的态度把自己先扔到池子里，无论害什么病就痊愈了。但他们若不这样做，就必不痊愈。

有些人绝不弃绝自己，却试图回到从前享受平安的光景。这是完全不可能的。唯一得医治和被彻底洗净的方法就是把自己扔到池子里。他们说，“这魂如此平静安宁，搅动池水有什么益处？”然而，人过去平静安宁，是因为她过去没感觉到自己的麻烦和居功自利。她外面得了洁净，但风平浪静只是表面上的，罪恶是藏在根子里。为这缘故，天使搅动那水，她就必须把自己扔到池水里。如果混乱回来了，恶未得医治，是因为弃绝得不完全彻底，她只是在廊子里等着。医治不完全，是因为她没有完全弃绝自己。凡用彻底弃绝的心态把自己扔进池子的人，无论害什么病都得了痊愈。

水动之后，谁先下去，才得医治。我们必须跟随第一直觉，水一动就毫不迟疑地下去，不怕被淹死，因为我们若等，就可能开始琢磨，到底要不要弃绝自己了。若不弃绝自己，就必定不会得医治。

5:5 在那里有一个人，病了三十八年。

有两种长期疾病。第一种是，罪人长期受煎熬，渴望得医治，却不去寻找办法。由于得不到帮助，他们就仍在病中。第一种，当天使搅动那水时，不弃绝自己给神，反而找各种出路，试图摆脱疾病的人。她的悖逆毫无益处，反倒加剧病情。她抗拒疾病，而不是忍受刑罚。我认识有人十年、二十年一直这个样子，找不到人帮助把他们扔进弃绝里。

5:6 耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”

5:7 病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”

耶稣基督问候这人，并问他：“你要痊愈吗？”首先，这表明同意和意愿对于得医治来说是必要的。其次，耶稣基督显明祂自己就是医治各种疾病的池子。无论我们身处什么环境，若我们知道如何弃绝自己给祂，祂必彻底医治我们。那位可怜的病人答得好。他说自己生病很长时间，因为没有人把他放在池子里。几乎所有灵命成长的迟缓都源自于找不到人懂得弃绝的方法，能把人放

在池子里。耶稣基督经常怜悯那些无人帮助的人。经过他们同意，祂就亲临他们，给他们指示方法。

5:8 耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”

耶稣对他说，“起来…”意思就是，“脱离你痛苦的安歇，走一条相反的路吧。休息一直以来都扶持了你。现在需要你随身携带你的安歇，扶持你自己。”有时，魂被扶持、维系并安歇于这安歇中。也有时，他随处都带着他的安歇。他不再安歇于安歇，而是安歇于行走当中。他带着那曾维系他的安歇。

5:9 那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。

5:10 那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的！”

5:11 他却回答说：“那使我痊愈的对我说：‘拿你的褥子走吧！’”

我们只照着神的旨意进入弃绝，神医好一切疾病。拿起你的褥子走吧，就是进入神儿女的自由，在这自由中，行走并不打断安息。我们发现许多人都反对这最后的灵程，并说，“切勿离开你的安歇，因为这是违背神旨意的。”但我们必须离开神普遍的旨意，进入神特殊的旨意。得医治标志着这人正走在进入神特殊旨意的正确道路上。因此这人对反对的人没什么别的好说，只回答说，“那使我痊愈的对我说：‘拿你的褥子走吧！’”

5:12 他们问他说：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”

5:13 那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。

5:14 后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”

耶稣医治他之后，就躲开不见了。祂的敌对者想要这人给出一个得痊愈的理由，他却没有理由。敌对者们忽略这人已经痊愈，并如何得医治的事实。耶稣基督再次向这人显现，告诉这人，他已经痊愈了，但一定要忠信，否则恐怕遭遇更坏的事。从神领受了诸般大恩典之后所犯的奸恶和不忠，远比最大的罪人所行的罪恶更危险。

5:15 那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。

5:16 所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。

最圣洁的行为经常被解读为邪恶。当羡慕和嫉妒掺混，就蒙蔽了人的双眼，看不见那些最大的神圣作为。于是他们抱怨某些非本质性的正式外在行为。安息日，人们戒除一切俗务和罪，可这人得痊愈了，他们就把规定改为戒除一切善工。这样，他们就干犯了安息日，这日子本是应当给神带来荣耀的。我们也不该这样做。当有人听说默观中神的安息时，就想要虔诚地严格遵守，不被世上任何事打断默观。然而，一旦神让我们知道祂的旨意，我们就该立刻放下默观，去行动。耶稣基督当着众人的面在安息日作工，“干犯了”安息日。祂在这天作工，，是因为祂是神的儿子。祂显明，对人来说是安息的，对祂来说是行动。我们里面越安息，神越能在我们里面为我们而行动。我们越安息，神在我们里面行动的强度越加增。这就是为什么耶稣基督乐意在安息日行医治，为要使我们确信，当我们安息于神，那时祂就格外仔细地医治我们的恶。

5:17 耶稣就对他们说：“我父做事直到如今，我也做事。”

耶稣基督在这里说到神圣三一的外在和内在作为。神在所有的内在运作中，一直在做事直到如今，因为祂是持续不断地在产生祂的「道」。而祂的「道」也在持续不断地和祂一起行动。父神与子神之间这种共同的行动产生圣灵。神在祂自己里面的这种持续动作，并不会对祂在自己里面的休息造成片刻干扰。在祂的外在运行中，祂持续在做有益于人类的事，但祂的作用并不干扰祂的安息。

耶稣基督声明，祂也与父一起做事，为着人类的益处。祂希望人类允许祂在他们里面作工，祂说这话是回应祂当时所面临的反对。当一个人被置于使徒生命情形中，她就有份于神的作用，因而她的安息也不被她的作为打断，同样她的作为也不被她的安歇所打断。

5:18 所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。

只有很少人容忍并相信真理，因为人们普遍把陈明真理当做骄傲或亵渎。耶稣基督声称，祂是神的儿子，于是众鬼魔威胁祂。真理极为纯净和崇高，只有真理自身才能揭示真理。耶稣基督亲自宣布祂是神儿子这个真理。人类得救赎全赖于此。祂并不想让魔鬼—说谎者的父—来宣扬祂是神的儿子，否则人们会因为是从说谎者之父显明的，而怀疑这真理的真实性。于是，魔鬼就试图破坏人们对“耶稣基督是神儿子”这个事实的信任。这就是为何耶稣基督禁止邪灵污鬼说祂是神的儿子。耶稣基督亲自告诉人们祂是神的儿子。

5:19 耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们：子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。

耶稣基督使人知道祂是永生神的儿子，以及父神和祂之间平等的王权，然后祂说到了祂与父神之间共同的作用。耶稣基督既是作为神，也是作为人，来提说祂自己。作为神，耶稣基督惟有看见父所做的，祂才能做；父所做的事，祂也照样做。作为人，子凭着自己不能做什么，只做父所做的每件事，让自己被父的动作所引导。作为「道」和父的形像，祂完美地代表了父所是、所做的一切，并且做父所做的一切，父不做的祂一样也不做。祂看见父做了什么呢？祂看见祂的父做事完全是在祂里面。子也这样做，如此一来，父与子就是彼此相互的。子只做父所做的，祂们共同产生圣灵。耶稣基督作为神而人者，直到如今仍做着祂看见父所做的事。和父一样，祂也亲自出现在坛上的圣餐里。在父所有的工中，子与父一起做。一切都是藉着「道」创造的，没有一事不是藉着祂做的。

5:20 父爱子，将自己所做的一切事指给他看，¹³还要将比这更大的事指给父看（另译），叫你们希奇。

耶稣基督是既作为人，也作为神在这里说话。作为神，父必然爱祂的「道」，正如「道」必然爱父。这相互的爱出自神，带着神的仁善、爱和知识。这一切都是一位神，具备一个不可分割的本质，具有三个迥然不同的位格。父必然爱祂的子，将自己所做的一切事指给祂看，也将自己的一切所是指给祂看。父里面发生的一切，也在子里发生。子作为人，还要将比这更大的事指给父看，向人类显明神的诸般运作，叫所有天使和人都惊奇称美。祂也说到祂已经行过的大量神迹奇事。

5:21 父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思赐生命给人（直译）。

耶稣基督在这里说到许多种的复活。第一次复活是发生在创造世界的时候，那时神赐生命给一具死的形体。其余复活都是从罪到恩典、从天然死亡到一个新的天然生命，以及从亚当的死亡到神里的生命。尽管父神运行所有这些复活，但也是藉着「道」运行的。父神只与「道」一起做这些事，「道」也只

¹³ 译注：and he will show him greater works than these, so that you will be astonished. 英译本确有歧义，可以理解为和合本译法，也可以理解为“子要将...指给父看。”

与父神一起做这些事。如果说父神有神圣权柄执行祂的旨意，没有任何事物抗拒祂，子也照样随自己的意思赐生命给人。子有同样的权柄交通传输祂从父领受的这生命。但祂向谁交通传输呢？照祂自己的意思。祂不看人的各种优点，而是看祂想让他们拥有的祂的良善和怜悯。

5:22 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，

「道」一成为肉身，神就赐给祂审判的权柄，因为耶稣基督为人类的罪满足了父神的要求。父神极其满足，祂不再对人类有任何审判，因为人类已经在耶稣基督里了，耶稣基督已经还清了他们一切债。因此，耶稣基督必审判他们，因祂理所应当有权利审判他们。祂会判断他们是否滥用了对祂宝血的取用，或者他们是否拒绝了取用祂的宝血。因为当他们得罪神时，他们主要是得罪了耶稣基督。他们并不是得罪祂这位救赎主，而是得罪了祂这位审判者。然而，如果说这审判对祂赐宝血为要救赎的人满了怜悯的话，同样祂也对恶意拒绝并滥用祂诸般恩典的人充满义愤和烈怒。但那些并非充满恶意，只是软弱而已的人，不必惧怕或灰心。他们必须信赖这位极其爱他们的审判者，祂一直乐意用自己的血和生命还他们的债，遮蔽他们的软弱不让父神看。因此，他们可以全然把自己信托给祂。但有彻底恶意的罪人们有理由害怕，他们的过犯必遇见祂严厉的公义。人们会看见，从如此无限的怜悯中获益还是滥用，完全是自己的选择。若是滥用，他们会惊恐地看见，祂的怜悯已经变为忿怒。世上最大的罪就是滥用神的恩典。如果耶稣基督有权柄审判，那只是因为父神赐了这权柄给祂，因为子没有什么不是从父领受的。

5:23 叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

神希望万国都认耶稣基督为神，尊敬子如同尊敬父一样。神圣三一在「道」成肉身以前就被尊荣。耶稣基督在这里是说到祂是神这个事实，只尊敬父，不尊敬子的，就是不尊敬父。神无法被那些不尊敬子、滥用祂宝血和祂善行的人所尊敬。

5:24 我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经由死入生了。

这些话多么让人得安慰，这些话足以证实之前说过的真理！耶稣基督郑重承诺，凡在灵魂深处听见祂话语，并相信耶稣基督的身份、祂的使命以及祂来宣扬的真理，这样的人就有永生。这永远的生命就是「道」的生命，交通传输

给凡听的人。凡听祂「道」的人就得到一股祂生命的流。有了「道」的生命和活力，信徒就不至于定罪。甚至，耶稣基督不审判那些带有祂印记的人。

耶稣基督让我们可知，凡信和听的人是已经出死入生了，已经出离了罪的死亡，进入恩典的生命；出离内在死亡，进入和神内在的生命。

5:25 我实实在在地告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。

神圣的救主啊！非受造的「道」、成肉身的「道」、做中保的「道」，在人心里被听见的「道」！一切的美福都在于听见「道」，一切的祸患都源自没听见。然而，许多人不听。耶稣基督在这里说到两种要听见祂声音的死人：因罪而死的人，和死于奥秘灵程的人。因罪而死得人必须被置于一个倾听神话语的情形。罪人们的耳朵必须向各种迷惑人的声音关闭：魔鬼、世界和肉体。若他们想听见神的声音，他们就需要倾听祂可爱的声音，这声音能赐生命。还有奥秘的死亡，其间信徒已经多次听见神的声音，然而声音止于一种似乎彻底完全的剥夺。但当他们死在坟墓里，他们却在黑暗墓穴里听到了那可爱的声音。神儿子的声音交通传输一种全然神圣的生命。神的爱啊！死人倾听你，并听见你的声音，他们就要活了¹⁴！

5:26 因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，

这句话证实了前面的话。除了神以外，没有人在自己有生命。神赐生命给耶稣基督这位神而人者，使祂因本质的联合而自身就有生命。所有其它存在唯有在有份于祂时，才有生命。他们自身没有生命。所有生命都是源自耶稣基督的生命。「道」在自己有生命，祂把这生命交通传输给人类。然而，祂只把这生命交通传输给愿意接受这生命的人。祂交通传输生命的多寡取决于这生命要流入的魂里面空间的大小。空处越多，这生命可以流入这魂的障碍就越小。因此，我们越多看见让耶稣基督活出、行动和运行在我们里面的必要性，我们就越多放下自我行动，让耶稣基督在我们里面活。

5:27 并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。

这句话显明了神对人类的宽宏和极大的良善，让人没有理由抱怨神。如果神作为圣洁、公正和完全的神来审判人类，那审判必是严厉的，是照着神的所

¹⁴ 译注：原文是 What is it that has come, that the dead...!本处做了意译。

是来审判。然而神把这审判权赐给耶稣基督，让他来行审判。因为祂既是人子，也是人，具有我们的软弱和语言。祂不作为神来审判我们，而是照着我们的软弱，作为人来审判。因为至终祂本身并没有软弱，但祂担负了我们的软弱，理解我们。在爱里公正而甘甜的审判啊！

5:28 你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。

所以我们无法怀疑奥秘复活的真实性，以及世界末了身体复活的真实性，耶稣基督使我们可知，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见神儿子的声音。说到死亡后，祂说起另一个情形，就是坟墓的情形，这是个更绝望的情形，因为一个人若只是死了，倒比一个在坟墓里化为灰尘，完全湮灭的人更有盼望。然而，无论看起来多么绝望，两者至终都没有理由怀疑这情形的真实性，耶稣基督向我们保证了，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。

有多个坟墓。一个是罪，第二个是恩典，第三个是天然的坟墓。在每种坟墓里听到神儿子声音的方式不同。

坟墓里的罪人分两种。一种听见神儿子的声音，就归信了。另一种不想从中受益。第一种人听见赦免的声音，第二种听见忿怒的声音。两种人都是在坟墓里，这意味着长期犯罪的习惯。第一种人归信了，而第二种人变得更坏。而且，我们的主在这句话里，并没有像在别处说到死的时候，说凡听到祂声音的人就活了，因为许多人听见了，却不接受。若他们有了新生命，就会有新的罪，因为他们滥用神的诸般恩典。

有两种坟墓。第一种坟墓是在人自己里面，人脱离与受造物的往来而独善其身。在平静安宁中，他们倾听神儿子的声音，祂吸引、教导并把他们与其他人分离。这声音点活他们，赐他们内里生命，同时也给他们外在的死亡。第二种坟墓是在一种内在死亡或深深湮灭之后，在魂里发生的，从神或受造物都得不到可感知的恩典。当她听到赐新生命的耶稣基督的声音时，她只想着留在她的坟墓里。还有许多其它灵程，其间魂经历如同黑暗牢狱般的晦暗，在此就不赘述了。

这句经文很好地支持了在马太福音 4:16 和以赛亚书 9:2 提到的关于耶稣基督的话：那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。

5:29 行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。

这句经文解释了天然的复活，在其它经文里我忘了做解释。因此凡行善的，照着他们的情形和神对他们的要求，被复活，来享受神；凡作恶的，被复活，以被定罪。这诠释了罪的情形。如果一个人行所建议她行的善，就复活得恩典的生命；但如果人把恩典用来更活泼有力地行恶，就复活进入被定罪的光景。

这句经文值得解释一番。当我们听到在人里面，魂必须是死的、被动的，就误以为在这样情形下，魂不可以行善或遵行神的旨意。正相反，我们在里面越向自己死，外面就越能行善。我们的确不像以前那样，渴望千百个事物，这也是事实。这些美好事物会牵引人离开所在灵程，离开神的旨意。神取去了人对这些美好异物的欲望，让人只做祂想让人做的事。当人与神的诸般情形一致，神就带着人去作工。

5:30 我凭着自己不能做什么，我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。

耶稣基督是神，祂作为神而人者，单凭自己不能做什么，祂与父神是不可分离的。甚而，凡祂所有的，都是来自父神，因为祂是源自父神。作为一个人，祂是照着从神赐给祂的智慧来判断。“我的审判也是公平的”，因祂审判时不寻求自己的利益，不照着自己的意思，而是寻求那差祂来者的意思。但要执行祂父神的意志，耶稣基督有一个神圣的意志，这必然就是祂父的意志。父的意志和子的意志是一样的，是在神里面产生的祂们的爱。耶稣基督作为神，只有父神的意志，没有别的意志；而作为人，祂有完全自由的祂的意志，远远比任何其他人的意志都更自由。然而，祂的意志降服于神的意志。祂只要神所要的，并遵行之。在客西马尼园发生的事就是这样，祂说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”我们由此看见祂的意志是自由的，然而却有必要降服于父的意志。

“一个湮灭的魂没有自由”这种说法是错谬的。湮灭后，魂前所未有的能自由地照神的意思做事。魂已经把一切给了神，并逐渐与神的意志成为一致，直到神与她联合。当魂不再有意志，她以完全的自由，有福地消失在神里面。由于这样的魂是灵命高深的，她只想要神想要的。这是奖赏她牺牲了自己的意志，不是她有错。消失在神的意志里，被称为奥秘的湮灭，乃是一种极其丰富的自由。奥秘的湮灭是个有福的必要，魂从中找到了神的意志。这超乎普通恩典。一个人是可以抗拒普通恩典的。我们总是可以选择要，或是不要某个普遍恩典的。与神的旨意隔绝，人就留在一个低级的、动物的意志里，渴慕美物或欢愉，憎恶受苦。然而我们发现，灵的意志比动物的意志更强有力，动物的意

志必须降服于灵。对于一个已经湮灭死已的人来说，她已经死了，消失在神里面了，当模成神荣形后，她不再有其它意志，唯有神的意志。

5:31 我若为自己作见证，我的见证就不真；

5:32 另有一位给我作见证，我也知道他给我作的见证是真的。

5:33 你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。

5:34 其实并不是我接受从人来的这种见证（另译）；然而我说这些话，为要叫你们得救。

耶稣基督教导我们不要判断祂。因为祂是神，所以祂为自己作的见证是真的，然而给自己作见证对祂来说不值得。因此祂说，“另有一位给我作见证，”祂指的是祂的父，父神称子为“我所喜爱的”；也指的是见证耶稣基督真实身份的施洗约翰。

耶稣是神，祂说，其实并不是我接受从人来的这种见证，因为我本身就知道真相，不需要人的见证。然而我说这些话，为要叫你们得救，并照着真道信我，因为你们的软弱和瞎眼会引你们不相信我做的工作。

5:35 约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。

5:36 但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所做的事，这便见证我是父所差来的。

神圣的救主啊，约翰是显明你为圣的明灯！因此他燃烧并发光，但他并非火焰的来源。但作为一盏点着的明灯，他指明通往真光的道路，耶稣就是真光。神啊！人们在施洗约翰的光辉中喜乐欢腾。人们喜爱他散发的热忱，并因而得到升华。耶稣基督啊，与你相比施洗约翰是一个小光，因此他更容易让人们理解和接近。这光本来只是用来帮助人们到你那里去的，但人们却止步于他，自娱其中，休闲其中，不从其中出来。若是神不因着祂的爱和能力，停止这光，给出至高的光，人们就会一直止步不前。于是他们被迫走向你，把自己丢弃给你的道路。为这缘故，当耶稣基督开始传道，如白昼之光显现时，那只有在夜里有用的灯在白昼就变为无用了，于是约翰死了，被砍了头。因此约翰的死和他的灯光熄灭向人们见证耶稣基督是谁，见证了耶稣基督在人心里作工，如同白昼赐下明晰。凡看见白昼，不忽略白昼的人，就继续说，这是白昼，毫不为难地宣扬，“这日到那日发出言语。”（诗 19:2）而且，耶稣基督说，祂所做的事见证祂是父所差来的，而且祂是从父那里得到光。耶稣基督传播这光，在白昼宣扬祂父的光，以及见证祂的真理之光。

5:37 差我来的父也为我作过见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。

这段话中，耶稣基督称自己是父的声音和形像。人们一直以来渴望看见神，像神，并听见祂的喻令。由于无法用任何形像来代表神，他们就照着自己的幻想来造神，从而制造了各种偶像。耶稣基督才是父神的忠实和完美形像，祂亲自来给世人看，好叫他们不要再给他们自己制造神的形像来拜。因此耶稣基督是作为神的形像而来到世上。这就是为何祂说，你们从来没有看见祂的形像，却自己造了祂的形像。但耶稣说，你们若渴望见神，就看我，接受我，敬拜我吧。这样，你们就是敬拜了神的形像，同时又没有犯拜偶像的罪。在我以前，你们从来没有听见神的话语，也没听见神的喻令，直到我来你们才听见。神的「道」并非一种组织起来，或清晰表达的话。所有组织好的话语有时是祂旨意的表述，有时是藉由一个天使表达的。但神的「道」本身是丰富而实质性的，在道成肉身的奥秘中外在地产生祂自己。祂在魂的根基和中心里内在地表达这实质性的「道」。

耶稣基督对人们说，他们从未听见神的声音，所以祂来了，好叫他们听到。我们若忠心地倾听耶稣基督，经常思量，我们就必非常有福！因为当祂对魂说话，我们思量这话，祂就会把祂的形像刻印在我们的魂上。的确，我们无法制造一个神的形像来敬拜，因为除了耶稣基督以外，没有神性的样式，唯有耶稣基督是父神的形像，祂来修复我们里面神的形像。这形像已经在我们里面被损毁了，于是这位神圣的「道」成为人，披上可以作代表的一个本性和一个形体。用天然形体¹⁵和诸般奥秘来代表祂，好提醒我们对祂应尽的义，这本是一件值得赞赏、公义和有用的事。当我们尊荣这些形像，从属灵层面理解它们时，我们并不敬拜这些形像。相反，我们看见形体，就心存对那位可敬原版真身的爱戴。有些弟兄们偏颇了，他们想要排除这些展示主耶稣为我们受苦和作工的画作。然而他们保留了他们父辈和捐助者们的雕像和肖像，不允许别人对之不敬。那他们岂不是更该对我们神圣救主的肖像表示尊重吗？他们谴责我们敬拜耶稣肖像也是错的。因为人的确总是从实物过渡到实物所代表的涵义，我们从天主教教理中学到过如何解释这些肖像。如果无知的人误解这些肖像，我们无法让教会为此负责。通过众圣徒的肖像，我们保存了他们生平史，记住了他们所行之事和为神所受苦难，好叫我们爱他们的榜样，也去做伟大事工。因神住在他们里面，因此他们有份于神的荣耀，我们欢乐地尊荣那些神所尊荣的

¹⁵ 译注：作者可能是指天主教里的耶稣画像。这段话是否符合圣经教导，请读者慎思明辨。

人。我们看见神在他们里面，他们在神里面，但我们并不把他们当做偶像来崇拜。我们给他们的尊荣回到神那里。

既然我们提到这个话题，我们应当提到一个被比较单纯之人解决的问题：失去耶稣基督的肖像和众圣徒的肖像，正如圣安芝丽德芙丽涅（St Angele de Foligny）的著作新版第26章第290页描述的。他们无法想到或记住耶稣基督的肖像，因为他们正以一种普遍的方式被吸收，这种方式排除了所有差异性。神吸引他们与祂联合，于是他们逾越了肖像，在敏感的中心与耶稣基督联合。在中心，他们有一种天赋与众圣徒联合，不用肖像地唤起¹⁶他们。在天主教会中，我们向众圣徒发出祷文，但神想要逐渐使魂变得纯一、简单，好让神能繁增她，使她只与神自己联合。当魂与神是一，就与神没有差异，唯有神自己，具备神圣的人性，与圣童女和众圣徒以可称美的方式同在神里，这是一种极为真实的美福，是当魂在相分离、有区别和被感知的光景时不会发生的。这种失去起初会造成困扰，可人若忠心地保持凡事弃绝的态度，就必以一种受吸引、被陶醉的方式遇见神。

5:38 你们并没有他的道住在心里（另译），因为他所差来的，你们不信。

若我们信耶稣基督，以及祂的「道」在我们里面的运行，若我们留心听祂，祂的「道」就住在我门心里。神的「道」就是神自己，「道」总是在运行。当人以恒久的方式保持与祂同在，「道」就会一直在运行。而此前，「道」来而不留。

许多人听说神在人里面运行或者说作工，就会感到困扰和震惊，以为若是这样就夺去了人的回应和动作。可以肯定地说，不是这样的。神在魂里作工和运行是带着主权，或多或少取决于人死已湮灭的程度。神和人之间的回应是增加和改变的。在一个已经死已湮灭的人里面，神是唯一的权能。在回应的起初，魂是完全积极主动的，敏感易受影响的，有很强的运作。随着灵命长进，神成为主人，可以更有力地行动。魂藉着给神的运行让出一个空间，安静而强烈地回应神。神既然接管过来，魂就不需要做别的，只需要跟随。因为神的动作无限多地比受造物的动作更高贵和强大，所以人在神面前保持被动，反而比过去凭自己的力量行动起来有力量得多。当人变成完全被动¹⁷的情形时，就接收

¹⁶ 译注：invoke 唤起、提及、求助、祈求。这是天主教传统做法，新约圣经中没有向已故圣徒祈祷或请他们代祷的范例。所以请读者慎思明辨。

¹⁷ 译注：这里的“完全被动”可参阅作者著作《申辩》第十章。这是与神有了本质联合，已经模成基督荣形之人的情形，里面的眼睛只关注神，只为着神的荣耀，没有出于己的动作，只回应圣灵感动而行动。这与倪柝声在《属灵人》中警戒的“心思空白和意志被动为交鬼的两个必要条件”截然不同：前者是“心窍习练得通达”，就能分辨好歹，拒绝出于魔鬼的，只接受出于圣灵的；后者是不辨明来源，统统被动接受；前者心思全放在神身上，后者心思空白。《申辩》第十章相关内容：因为她被基督的爱成全，被模成

神的诸般运行。她接收神的交通传输，自己却没任何工作，但她是与神相互回应。当魂和神之间的相互回应变得越来越精确，魂就自由地、自愿地接收神的诸般运行。魂通过不反对的方式来回应。于是神就创造内在。

当神在魂里作工时，祂赐良善给魂，然后魂就把这良善应用到外在世界。于是魂以忠心和完全行事为人。被动情形是在里面，接收神所交通传输的一切。于是魂照着所接收的有关神旨意的交通传输而开展外在行动。神把祂喜悦的一切赐给人里面，于是魂自由地接收神的诸般运行。然而神的诸般运行不总是甘甜温柔的，经常是令人痛苦和烦恼的。然而人连这些内在交通传输也赞许地接受，并完全依赖于圣灵，照神的旨意从外在践行这些交通传输。她执行神的吩咐。一个作主吩咐人遵行祂旨意的王，有时也会告诉人具体行动是什么。这吩咐是被动接收的，但执行却是积极主动的。她是自由的，但她并没有选择，她个人的意志也没有参与其中。相反，她经常是逆着自己的倾向来遵行王的吩咐。

要知道，对一直把自己自觉自愿地交给神的人，到了一定时候，神会接受她的自由和意志，这本是神一直白白给她的。那时，魂就变得没有自由和意志。于是神对这人做最后的几个试验，用炼净的严酷考验吞没她。假如她在这些考验上需要一个意志，就绝不会把这意志交给神，而是会用她的意志来抗拒神。因为她的己意得以加强，她就被置于一种超过她天然能力的痛苦中。这是件不可思议的事。神加剧她的苦恼，困境持续时间很长的话，最终这些困难程度会加剧，力量更强，导致魂必然死亡。若不是如此，魂绝不会经历奥秘的死亡。相反，她会用自己所有力量来保存生命。

我们可以用几个比喻来明白。比方，一个士兵自愿参军。可一旦参军，他就不再自由。假如他仍是自由，因着要受的苦，他会有多少次不顾忠诚就离开呢？一个人或许把自己交于死，而对死的天然抵触会拦阻他死。我们把自己投入无情的大海，我们会抓住一切能抓住的，直到海浪越发凶猛，魂的力量越来越弱，我们放弃、灭亡和死去了。但奥秘的死给魂一种可称美的复活，从道德

基督的形像。现在，良人在祂新妇的里面，看不到任何东西不是绝对的属祂，并为着祂。因此，良人无法不恋慕她，或转眼不看她，因祂绝不会停止看祂自己，或爱祂自己。（第七章第十节）
她邀请新郎往各处去，因她现在满有外面的运作。神永远都是外面运作的同时，里面有恒久不变的安息。新妇现在也是如此，她里面总是有完全的安息，同时外面又非常活跃。她从前的运作有缺陷【这就是说，当她该保持被动的时候，她却动了，这是错的，因为阻碍了神的运作：一直以来她都是凭自己而动，而神希望她完全被动，好让她向自己的行动死。如今，藉着成为被动，她已经变成像软化的蜡一样，在神的手 中成为十分可塑造的器皿，对神没有任何抵挡，神可以随意待她。因此她如今是被动地动，因她一切的行动都不再出于己的源头，乃是出于在她深处内住圣灵的影响，圣灵的力量在她里面是何等的柔细而慈爱。所有真实的被动必须到这个地步才算完全】而今却变得完全了。她思忖的不再是她自己或她的果子，而是在神里面看一切。她看到在教会这片田地，为着新郎的荣耀，有千万件事需要做。

层面讲，魂不再有自由可以作恶，她做了神想让她做的一切。这样解释就够了，让别处讨论到奥秘之死时更容易理解。

5:39 你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。

基督说祂是神的「道」，可他们不想和祂呆在一起。这是因为他们不信祂。唉！我们若有一点点信心，就会让「道」在我们里面停留，让「道」的灵住在我们里面。祂又说，你们查考圣经，因你们以为内中有永生。可你们没有发现圣经中关于我的真理，并用这真理到我这儿来，因为整本圣经都真实见证我的身份，而且父赐我对众人的权柄。然而，人不顺服我，接受圣经关于我的见证，反倒自行其是地诠释这些见证。我们的眼若略微睁开，能参透圣经，我们就能毫无疑义地清楚看见这一切！可我们是瞎眼的，朗若白昼的时候，我们却陷在最深的幽暗里。我们甚至在光中也看不见光。大卫对神说，在你的光中，我们必得见光。（诗 36:9）在圣经的光中得见耶稣基督的真理，使人有真实的经历。

5:40 然而你们不肯到我这里来得生命。

耶稣基督有充分理由说这句话。我们到处找生命，却不到祂这里来得生命。我们在死亡中寻找生命，却不在这位生命的创造者里面寻找生命。我们需要热诚地到祂这里来得生命。耶稣基督来，为要让我们得着丰富的生活。我们费这么大劲在神以外寻找生命，乃是徒然，我们却不到神和耶稣基督这里来得生命。

5:41 我不受从人来的荣耀，

5:42 但我知道，你们心里没有神的爱。

耶稣基督告诉我们，祂不受从人来的荣耀，因为本质的荣耀只来自父。人类只有藉着恩典才能给神荣耀。但耶稣基督为什么要这样说呢？我不受从人来的荣耀。但我知道，你们心里没有神的爱。爱神的重要标志就是作工拓展神的国度，并带给神荣耀。凡不爱神的，就不认识神。凡荣耀神的，就爱神。他们让神决定每件事。他们或许落魄贫穷，却欢喜自己什么都不是，因为这会更显出神是万有。

5:43 我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。

这是通常会发生的情况。当一个人以自己的名义来，表明他完全是照着属世方式行事为人，他就被接纳、喝彩和赞许。而凡是奉神的名而来的人别无所期，只想让神得荣耀，让神被人认识和爱戴，这样的人反而不被接纳。

5:44 你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？

我们若有一点信心，就不会互相受荣耀，这不过是灰尘而已！相反，我们若仰望神，致力于在人里面坚固神的灵，凡事都用来为着神，我们就不会寻求人的称许。可怕的盲目！若我们说起这些事，就不受欢迎。人不愿忍受会毁灭己的事物。

5:45 不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。

5:46 你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。

5:47 你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”

我们把全部的信赖都放在神以外的事物上，却不信赖神。有些人把盼望放在摩西身上，仿佛摩西除了信靠神以外，摩西本身还有什么能力一样。摩西无法救我们。凡把盼望放在摩西身上的人是热衷于律法字句，而拒绝了圣灵。他们不接受耶稣基督和祂的话语。相反，他们寻求人做他们的属灵导师，仿佛这些人是神。我们应当只信赖神。

有些无知的天主教徒只信赖众圣徒的代求，这是灵性上的错谬。他们仰赖众圣徒，不仰赖神。这是愚蠢荒谬的。我们向众圣徒的祈祷可比喻为临时的能力。我若向一个地上的君王求助，至终，我是在求天上的王藉着地上君王帮助我。若我得到所需帮助，我就有恩典的义务，这并不妨碍我对帮助我的人怀有衷心的爱和感激。圣徒代求也是同理。若我们向一个圣徒祈祷¹⁸，相信他们会为我们在神面前代祷，同时我们也知道帮助只会从神而来。然而悲哀的是，有些人向众圣徒祈祷，以为帮助只从他们而来。在弥撒中，他们不以为无瑕疵的羔羊为了他们而被牺牲，反而只想着众圣徒，想着向他们求助。这是灵性上的错谬。他们本想尊荣众圣徒，这样做却反而折辱了众圣徒。教会需要改正这样的错误，不过要洁净这些错误的确不容易。

约翰福音第六章

¹⁸ 译注：这是天主教做法，新约圣经中似乎没有向死去圣徒祈祷的范例。请读者慎思明辨。

- 6:1 这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。
- 6:2 有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。
- 6:3 耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。
- 6:4 那时犹太人的逾越节近了。
- 6:5 耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”
- 6:6 他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。

耶稣基督经常试验我们的信心和仰赖，其实祂自己原知道要怎样行。祂对人一切的好是因着祂的良善。神的呼召分两种，一种是呼召我们从事某种职事，没有任何限制条件；另一种则是有条件的呼召。我们多半会有怀疑和犹豫，因为我们以为神是在时间里。事实并非如此，神同等地出现在一切时间和地点里，没有混淆，也没有时间的更迭。神的全知伴随着神的命定，同时毫不削减人的自由。神知道一切，并且一视同仁，没有任何时间上的差异。神看见事物本来面目，事实也正如神所见，因为神有能力洞察事物本相。祂认识事物本相以及事物的未来发展。例如，我们看见一具尸体，但那并不意味着是我们使人死的。我们说，神能拦阻这事发生，的确如此，但神不必非要拦阻。祂给了人自由。神可以用祂的权柄，随意用在谁身上。而对另一些人，祂不这样做，而是任他们有他们的自由。祂赐他们足够恩典来善用他们的自由。这恩典邀请意志来行善止恶，然而恩典并不鲁莽对待他们的意志。神并不用强迫来限制自由，除非神在神里面行事的情况。但在人平常使用自由的过程中，如果人接受了神所赐的恩典，人就有了一个恩典的胚芽，可以产生诸般其它恩典。神看见祂诸般恩典的成功，并且祂的良善比祂的诸般恩赐更大。祂知道人们滥用祂的诸般恩赐，并非是祂造成了这样的结果。神赐恩典，而我们如果滥用了恩典是无可推诿的。这就是为什么神说：“我今日呼天唤地见证你的不是（直译），我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”

（申 30:19）当一个人就要渴死的时候，我们给他水喝。他若拒绝喝，那么他死是自己的原因。不给水，我们脱不了干系；但给了水，他还是死了，就不是我们的原因了。同理，耶稣基督来用祂的血救我们脱离罪。因此祂说，你们都要喝。祂递给我们，并吩咐我们喝，但不是每个人都喝。耶稣基督已经把祂的生命给了我们，但我们必须选择有份于祂的生命。

- 6:7 腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”
- 6:8 有一个门徒，就是西门波得的兄弟安得烈，对耶稣说：

6:9 “在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”

从祂门徒们的两个回答，我们容易看见他们缺乏信心，尽管各人信心大小不同。腓力认为这事不可能，而安得烈心存怀疑。他们以人的眼光看这事，尽管他们心底里信服神的大能。耶稣给了一个分饼的奇迹，饼持续繁增，祂的能力或良善却没有减少。祂总是极其丰富地满足人。耶稣喂饱了众人时，祂也清楚指明了祂在圣餐中赐给我们的养分，正如福音书中说到的。祂的话被人听进去后，会立刻产生滋養的作用。这是太多良善，魂无法盛装全部。

6:10 耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。

6:11 耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。

我们要留意耶稣基督在分食物时遵循的次序。首先，叫众人坐下。这预表默观的安息，人由此得到神的诸般丰富恩典。然后，祂把圣餐和即时的话中神圣的养分分给那坐着的人。在圣餐和圣洁安息中，人被拦阻行不义，因为神从祂的桌前驱除了作恶，祂说：“你们这些作恶的人，离开我去吧！”(太 7:23)初步的安息、停止作恶，伴随着仁爱的生活，足有接受圣餐所需的严格条件。但魂内在的安息是擘饼所需完美的情形。教会并不要求这点，但教会希望所有儿女都有这样的情形。没有人能得到神即时话语的饼，除非这话语达于魂中心的安息。这是当人处于默观的安息中时，神对人说的话。神在人里面作工，却是照着人这受造物的各种限制。神的这动作需要人内在动作的安息，并不要求有中心的安息。当人归于无有，与神联合的时候才会有中心的安息。

圣经又说，分鱼也是这样，都随着他们所要的。饼预表实质恩典的丰足。鱼预表令人愉快之事物带来的丰足和满足。但除了恩典在她里面，充满她，她还有甘甜。恩典可以没有甘甜，但没有恩典就不可能有甘甜。

6:12 他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”

6:13 他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。

这段话要留意几个场景。第一，耶稣告诉门徒：“把剩下的零碎收拾起来，”使徒人数和篮子人数相同，预表使徒们会有分配和繁增圣体之饼的权柄。“装满了十二个篮子”。使徒们必定吃饱了，有足够的可以分给世人。这让我们

看见，耶稣基督用这事来预表赐给使徒们权柄，来繁增祂的身体。这里并没有说使徒收拾鱼的零碎，鱼代表恩典的甘甜，而只是说收拾饼的零碎。这样说是因为，使徒们得到了权柄分发基督身体的饼和「道」的饼。

6:14 众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”

耶稣基督不同寻常的诸般神迹帮助人们认识祂是谁，人们真诚表达了他们对神的信赖。如今他们真知道祂是谁。他们藉着进入自己心里深处而得到祂养分的维系。惟有神能交通传输关于祂自己的知识。其余都是软弱无用的理念，一出现就枯萎凋敝了。

6:15 耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。

人在自己里面尝到了这迷人的养分，于是就厌恶地上事物。她只渴望让耶稣基督在她里面完全作王。这就是为何耶稣基督要我们求祂的国降临，然后求这极为丰富的饼。祂知道，一旦我们有了这营养，就会渴望让祂作王，让祂在我们里面拥有祂的国度。无此营养，我们必总是抗拒。当我们被祂所赐的这美好养分充满，此刻我们就选择祂作王，我们顺服祂甘甜的国度。

可我们若只是假装耶稣基督的目标是要在我们里面掌权作王，为什么接下来圣经说，众人要来强逼他作王？这真是奥秘！人们从人的角度理解耶稣基督。他们想让祂做外在的王，但祂的国度不属于这个这世界。祂希望在人里面掌权作王，想要祂的国度在人心里扩展，也在身体里扩展。几乎所有基督徒都像这些人。他们想给神他们的外在，却保留并挪去内在。这就是为什么耶稣基督隐藏祂自己。因为祂想要占据心底，祂只把自己给那些想让祂作主的人。

6:16 到了晚上，他的门徒下海边去，

6:17 上了船，要过海往迦百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。

6:18 忽然狂风大作，海就翻腾起来。

如果耶稣不在，或者如果我们想要无祂而行，会发生两件事。第一，我们行走在黑暗里，狂风大作。当我们行走在黑暗里，美丽的太阳隐藏了。当祂不在，黑夜就出现了。当祂退出，阴翳就取代了亮光。而当祂出现在地平线，阴翳就散去。爱，是你！你造成了光和暗！唉！你为什么这么做？因为不跟随你，或者你离开的人，会先进入黑暗。有两种黑暗，正如有两种耶稣基督「不在」的情况。第一种「不在」是因罪的黑暗。罪导致了耶稣真的「不在」，远离死亡的晦暗。这种死亡的黑暗总是夺去光，从不返还。

第二种「不在」是走内里生命道路之人里面遭遇的，就像夜的黑暗，预表著离太阳回来更近了。在内里之人里面耶稣基督「不在」导致的黑暗，产生了夜和晦暗不明，但并非一种全然剥夺，因为美丽的太阳总是同在，尽管从我们眼前掩藏了。耶稣基督从表浅的官能中挪去了光，好叫光散布到中心！于是魂在实际上是前所未有的明亮，尽管自我感觉是黑暗的。当我们经历这种「不在」，就知道实际上耶稣基督是同在的。是祂，而不是这人，造成了黑暗。这样的经历藉着试验人并坚固信心而造就人，并不伤害人。

耶稣基督的「不在」造成了狂风大作，海浪翻腾。海若平静，在这最后的黑暗中要受的苦就不多。我们无法在这夜里行走，因祂兴起了一场可怕的暴风雨。诸般情欲苏醒，变得急躁恼火。于是我们竭尽所能地要找回平静。可是呢？若耶稣不出现，人的一切努力都是无用！祂若出现，祂的同在会驱散黑暗，平静怒浪。祂不久就来，正如圣经记载的。

6:19 门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。

6:20 耶稣对他们说：“是我，不要怕！”

6:21 门徒就喜欢接他上船，船立时到了他们所要去的地方。

人试着前行，却无果，于是耶稣基督怜悯她，显现了。这对她是怎么样的安慰呢？她对耶稣基督的突然显现，以及这事带来的宽慰，感到又惊又怕。另外，她知道自己的努力徒然无用，可她害怕这是个骗局。因此耶稣基督对她说，不要怕！当她把神圣救主接进她整个心里，这甘甜的话，非常有功效的话，就把平安和喜乐放进她魂里！

门徒们喜欢接他上船，表明了这带给魂的满足感。他们不再划桨，而是让耶稣基督在他们整个心里行动。而且，圣经又说，当耶稣基督上了船（其它福音书说祂上了船），船立时到了他们所要去的地方。神圣的救主啊！当你在人里面运行，你指引并占据这放下划桨努力的魂，快速前进；如今她不再是行走，而是在飞翔。因着自己没在做划桨或行走工作，就以为自己不可能进步的人，是大错特错了。他们即使没有工作或困难，也是在进步。

6:22 第二日，站在海那边的众人，知道那里没有别的船，只有一只小船；又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。

6:23 然而，有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。

6:24 众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。

6:25 既在海那边找着了，就对他说：“拉比，是几时到这里来的？”

6:26 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们：你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。

这些经节有许多不同的关联之处。首先，他们不见耶稣的时候，就实实在在寻找耶稣，不同于本世纪的基督徒们，一生都远离耶稣基督，不寻找祂。圣经里这些人用神提供给他们的方式方法来寻找耶稣基督。他们忠心，不忽略方法，因此能快速找到祂。祂的不见，只是为了试验他们的信心和爱。但祂若隐藏，反而越发用一种隐秘和深邃的方式吸引他们。这就是爱的方式。祂跟随，好叫我们跟随祂；祂隐藏自己，好叫祂被寻求。祂不见，好叫我们因失去这样巨大的美福而加倍渴慕祂的同在。

但境遇若特别，耶稣基督的答复也很特别。祂说，“我实实在在地告诉你们：你们找我，并不是因见了神迹或其它非凡之事，乃是因吃饼得饱。”的确，并非每个人都在心底感觉或尝到这点。只要人把神的诸般怜悯当做不重要、可忽略的¹⁹，那么祂诸般怜悯的果效也会是表面上的。而当人在魂的深处品尝了属天灵粮，本质的「道」，神圣的「道」，就会爱上神，想要遍寻各处找祂。她不想有一刻和祂分离。我们要留意，耶稣说他们吃饼得饱。要留意，交通传输一直是发生在意志的最深处，产生了一种完全的满足感。但在人经历这么巨大的美福前，她在世上找不到任何事物能满足她。热心寻找耶稣基督的另一种方式，是在圣餐中，这对内在、对灵命进步是必要和有用的。哦，我们如果以圣经要求的体统领受饼杯，只领一次就会叫我们对耶稣有热心，殷切寻求祂。真愿我们知道内在之人在领受饼杯时所尝到的滋味！别的人因自己的错而失去了这极大美福！我的弟兄和姊妹们，无论你是谁，若是读到了这里，我鼓励你致力于变成走内里生命道路的人，否则你会错失一个无法言喻的幸福。

有些很好的走内里生命道路的人，在擘饼时尝到了最鲜活的热烈感受，可当他们失去这些感受时，就有了不可思议的痛苦。热心和爱的感觉被拿走了，而爱的真实性并没有被拿走。神许可这事，是为了炼净他们，免得他们把恩典的甘甜用来自娱，这种自娱会导致他们转离真信心。她在痛苦中，信心倍增。这是最好的光景，使人进步，不是藉着温柔，而是藉着很有用的炼净。这段期间，他们应当比平时更频繁擘饼饮杯，这对他们有帮助。

6:27 不要为那坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”

¹⁹ 译注：superficial，本句用了两次，意为浅薄，可忽略的、不重要的、无关痛痒的、表面上的。

耶稣基督向我们交通传输各种形式的养分，我们都必须努力获得。很容易做到，因为只需接受祂应许要赐给我们的食物就好。

这里祂提到两种食物。第一种是祂应许赐给我们的祂的圣体，这是存到永生的食物。然后，祂在第 58 节告诉我们，吃这粮的人，就永远活着。因此，这粮就是祂的肉。祂的应许表明祂的计划，证明祂把祂可称美的肉赐给我们做食物。祂在此给我们看见，食物和营养，与我们吃的饼之间的联系。耶稣基督用诸般恩典的行动祝福我们，并藉着饼分给我们。祂承诺自己的应许有效。耶稣基督把祂的安慰和祝福放进饼里，饼变成了祂的肉。祂说，人子赐给你们这食物。我们已被耶稣基督亲自祝福，用一个大神迹繁增，好叫无人会丧亡。所以，如果耶稣基督所给的应许仅仅指的是普通的饼，祂就不会在这里应许这么大，也不会催促他们只为存到永生的食物劳力。祂说，耶稣基督是父神所印证的；因而，祂的人性也被印证和圣别。

从灵意角度看这段经文，要为这本质的食物劳力，意思就是永远的生命被交通传输给我们。这是「道」之生命的交通传输，当我们藉着失去自己，把里面的空位让给「道」，「道」的生命就流进我们里面。于是神的动作就代替了我们自己的行动，停止了我们自己的动作，好让神行动；停止了我们的存在，好让神存在。耶稣基督奥秘地应许要把祂本质的生命赐给我们。只能给努力争取的人，这就要求人向自己死，好让耶稣在我们里面活。父神印证，印就是祂的旨意：让子成为所有人的生命，因为生命在祂里头，这生命就是人的光。

(约 1:4)

6:28 众人问祂说：“我们当行什么，才算做神的工呢？”

这些可怜的人像多数人一样以为必须行点什么，做神的工。这些人以为自己必须积极主动，却不知在这点上已经受欺了。相反，神在他们里面作工，神的工作没有任何障碍。是神的工作，不是我们的工作。

6:29 耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的工。”

因此耶稣基督做了这个令人钦佩和有益的回答。神的工并非是我们自己作工，而是我们信神所差来做这工的耶稣基督。我们越让祂来做，就完成得越好。我们信祂能，也必采取每个行动；而我们的责任就是弃绝自己给祂的作为。神对我们只有这个要求。

6:30 他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”

耶稣基督想要在一个人心里运行，这人就会看到能显明和认出祂运行的某种非凡事物。只要耶稣基督用非凡方式引领，我们就允许自己被引领，因为那些事物令我们惊讶，吸引我们。可及至要进入信心的窄路，我们就自卫抵挡了。若我们确实看见某种超凡事物，就把这道路视为从神来的。因此他们说，“关于神在我们里面运行，你有什么神迹和见证？你到底做什么事呢？”他们心里对耶稣基督嘀咕：“我们既然没看见你做什么事，没什么可以让我们确信的，我们岂能停下自己的工，来让你作工？”

6:31 我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”

我们总是指望神迹的、超凡的事物来指引我们的生活。然而，所有这些比起因神自己（而非祂的诸般恩赐）而喜乐的状态，都算不得什么。天降吗哪只是“耶稣基督身体作为饼从天降下赐给人”的一个预表。同样，诸般恩赐、异象和启示这样的非凡事物，与因神自己而真正喜乐（即使在信心的晦暗里也因神喜乐）相比，不过是影儿和预表。

6:32 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：那从天上来的是真粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真实粮赐给你们。

耶稣基督是永远的父赐给我们的真粮。那从天上来的是真粮，不是摩西赐给你们的。凭古时律法所做的一切，只是预表将来在新约中要遵守的一切。吗哪预表从天上来的是真粮耶稣基督，祂赐白白的真粮给我们。耶稣基督告诉我们：将从天上来的是真粮赐给你们的是父神，而不是摩西。

首先，父赐饼，饼可以理解为耶稣基督的圣体。从属灵含义上讲，父用祂的话语把祂的灵和生命赐给我们。除父以外无人能给。律法不能，外在仪文也不能，只有神能把灵和生命赐给我们。这生命的「道」在神和人之间形成一种亲密和真实的联合，佳偶和新郎之间奇妙的混合。他们一起流动，消失在一个神圣的联合中，模成神形像，在此「道」的生命被交通传输。

其次，圣餐实实在在是耶稣基督的身体，从天降下的真粮，是永远的父藉着赐祂儿子给我们，白白给我们的礼物。如果给以色列人的吗哪预表并指向从天而降的真粮，正如耶稣基督说过的话，那么真粮比吗哪更大，更完全。可假如圣餐中的饼仅仅是饼，正如我们弟兄们所言，那么吗哪就比从天而降的饼更大。这样，吗哪就成了从天而降的真粮，而圣坛上的实际就不过是个吗哪的粗糙预表罢了。

6:33 因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。”

耶稣基督重申了之前的意思：神的粮。是的，盼望有神的粮！神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。谁从天上来？按照耶稣基督的见证，不仅是人子从天降下。这神的粮也从天上降下来赐生命给世人。祂赐生命，而且丰盛地赐予！不仅是耶稣基督从天上降下。粮食从天降下，而且这粮赐生命。因此，这粮就是耶稣基督。

6:34 他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”

这些人请求耶稣基督，因他们以为祂说的是属物质的饼，正如祂在旷野分发并繁增的大麦饼。这就是为什么他们请求祂：“主啊，常将这粮赐给我们。”他们就像那位求水喝的撒玛利亚妇人一样。

6:35 耶稣说：“我是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。

为了不让他们把这真粮误认为是旷野分发的大麦饼，或祂应许给撒马利亚妇人的恩典的活水，于是耶稣用他们能明白的话解释了圣体的饼。祂说，“我是生命的粮，能赐生命。”祂并非旷野里分发给群众的饼，这毋庸置疑。祂似乎是说：我给你们的应许是属于另一种性质。我自己就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿，因我赐予完全的满足。但为了表明祂说的是叫人与祂联合的信心的情形，祂又说，信我的，永远不渴，区分了用水来做预表的灵和信心的联合（即祂应许给撒马利亚妇人的），以及圣体饼之间的差异。

6:36 只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。

耶稣基督说：虽然他们已经看见我的肉身，虽然我在未来若干世纪都用圣体饼向他们交通传输我自己，他们还是不信我。他们看见了我在工作和神迹上的外在运作，可他们还是不信。如果这些工作的证据没有在他们心里产生信心，他们又如何能进入赤裸信心的道路呢？

6:37 凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我永不丢弃他。

耶稣基督告诉我们，凡父所赐给我的人，必到我这里来。得救预定论的最大标记就是所赐予人的这个认识：要就近这位是道路、真理和生命的耶稣基督。所有以这种特殊方式就近耶稣基督的人都是被预定的，并且认识祂。这些

人都是藉着耶稣基督到父这里。同时，耶稣基督向他们保证，总不丢弃他们。此话何等有安慰！

可神圣的救主啊，为什么很多人都抱怨说你丢弃了他们呢？有两种人感觉自己被丢弃了。第一种人不在能找到耶稣基督的地方寻找祂。因此他们以为自己被丢弃了。然而，我们有个绝对准确无误的神谕：耶稣基督绝不会丢弃到祂这里来的人。凡到祂这里来的，都被接纳。第二种情况，有些好人感觉被丢弃了，可神很爱他们。神试验他们的信心和弃绝，好加增他们的爱，这爱被欢愉削弱了。他们的爱在剥夺中加增。耶稣基督并没有丢弃他们，相反，祂呼唤他们。

6:38 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。

6:39 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。

耶稣基督告诉我们，祂从天上降下来，不是要按自己的意思（祂属人的意志）行，乃是要按那差我来者的意思行。这是一个不可分割的意志，因为父没有别的意志，只有子的意志；而子也没有别的意志，只有父的意志。他们的意志和本质都是不可分割的。

神把独生爱子赐给我们，作为我们的赎价。神的意思，是要我们得救，并且父所赐给子的，叫子一个也不失落。既然如此，我们怎能不把自己弃绝给祂？我们有盼望。耶稣基督应许我们，凡父所赐给祂的人，末日必叫他们复活。祂在这里说到的不仅是普遍的复活，也再一次提到了奥秘的复活。当一切似乎都失去时，耶稣基督就来拯救，正如祂亲自应许的，人子来，为要寻找、拯救失丧的人。（路 19:10）死已越彻底，复活越完全。

6:41 犹太人因为耶稣说“我是从天上降下来的粮”，就私下议论他，说：

6:42 “这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说‘我是从天上降下来的’呢？”

犹太人只看耶稣基督普通的外表，不看祂是谁。在这些议论当中，他们怀疑耶稣基督说“我是从天上降下来的粮”这样的话。

同样的事今天也在发生。我们只看神仆人的外在，不看他们是谁。那些在神里最长进的人，却有着最普通的外在。神把祂的财宝藏在瓦器里，也就是说，藏在一种平凡和简朴的生活中。不知道这点的人是愚昧的。神乐意把祂自己隐藏在人里面。

6:43 耶稣回答说：“你们不要大家议论。

6:44 若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。

耶稣基督吸引人来得属灵生命，可若不是父吸引人，人就不可能到是道路的耶稣基督这里来。神自己就是我们的中心和我们的终点，祂持续不断地吸引我们到祂这里。我们需要凭借真诚的、真实的回转，以及专注的默想，让位于这吸引。神经常吸引我们进入我们的内心深处，可我们身处之地却与神想让我们去的地方相反。甚而，神的吸引是甘甜的，祂不违背人的自由，我们若反对这吸引，就绝不可能感受到神并跟随神。这位佳偶说，愿你吸引我，我们就快跑跟随你。（歌 1:4）神藉着我们心的中心和根基来吸引我们。我们必须跟随祂吸引的全部力量。但要知道并分辨出这些吸引，祂必须住在我们心里。

因着耶稣基督的吸引而就近祂的人，进入了这些灵命历境。那些像祂一样死并和祂一起死的人，无不在末日被祂复活，因为奥秘复活²⁰的日子是个持续到永远的一天，这天之后再无日子。这是最后一天，因为此后我们本身的生命就逝去了。

6:45 在先知书上写着说：‘他们都要蒙神的教训。’ 凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。

要达到这奥秘复活的境界，我们必须属于神，并被神教导。凡被神教导过的，都倾听祂并说话。因此耶稣基督又说，凡听见父之教训又学习的，并在心底倾听的人，就到耶稣基督这里来。神说出「道」。一个被神的甘甜浸透的人必达于耶稣基督，必毫无保留弃绝自己给耶稣基督，好被祂占据。当我们在祈祷时倾听神，神就给我们指明，如何寻求真正的道路，也就是耶稣基督自己。凡藉着父的话认识耶稣基督的人，有耶稣基督刻印在他们魂里。这比我们凭自己的理性和思想能做的好无限倍。

6:46 这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。

耶稣基督给我们看见，除了从神来的那位，没有人能认识神。惟独从神来的子能认识父。父注视着不断向我们展示父的子。所以子看见并认识父，因为父认识子。这认识产生一种相互的爱，与无限的知识一样大。这与我们不同。我们不是被知识教导，而是被「道」教导。「道」是知识和话语，在人里面运

²⁰ 译注：参阅作者《灵性的激流》第二部分。<https://gaienfuren.com/第二部分-第一章/>

行，具备所有这些果效。因此我们必须倾听。魂必须消失在神里面，好叫神爱的一些影射临到她。所有这一切都是作工在魂的中心，魂的三个官能被纯爱运行得合而为一了。

6:47 我实实在在地告诉你们：信的人有永生。

耶稣基督教导我们，这信心的生活供应知识。因此祂说，信的人有永生，因为纯洁和赤裸的信心交通传输「道」的生命，即永远的生命。有福的信啊！即使一个人因着对信心的中立态度和对信心所蕴含宝藏的忽略而常有疑惑、不确定和惧怕，信心也远比所有知识更安全可靠。他们不知道信心有多么伟大！纯洁而赤裸的信心，本身就如此确定可靠，只会让凡有这样信心的人有把握。

有两种信心。一种扶持见证，而另一种被夺去了诸般见证。这点很难解释。“信心的目标”和“拥有这信心”之间有很大区别。比如，我在神里面所拥有的纯洁而赤裸的信心总是确信神这一面的。我拥有的信心是个奥秘，这奥秘总是对这奥秘的实际有把握。没有怀疑或不确定性。这信心对其目标的特点就是，对这目标的真实性有把握。被拥有的信心则不同。我凭着信心的把握，确信神是全能的，祂能做任何祂想做的事，我若弃绝自己给祂，我必被祂照祂旨意来引导。这个对神的信心是非常确定的。然而，在把我的信心应用到我的环境中时，我并不确定是否是神在引导我，我是否明白祂的旨意。我对与我有关的一切产生的怀疑和无知更大了，以致于我失去了一切扶持。我在无可指望中仍存指望，我对自己的事越因着失去一切扶持而失去信心，就越对神这一面有纯粹的确信。

6:48 我就是生命的粮。

6:49 你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。

6:50 这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。

耶稣基督说完信心及其确定性后，提到了人有必要相信所揭示的这个大奥秘。我们偏离正路的弟兄和姊妹们误解了这奥秘，以为这只是个比喻说法。耶稣基督告诉我们，我就是生命的粮，能交通传输生命。假若祂只是说到信心，就会一直停留在信心这个话题上。但是为了显明“信祂”和“这奥秘的真理”之间的关系，祂说明了两种不同的特质，并加以解释。因此，耶稣基督是交通传输生命的粮。祂如何交通传输呢？是通过吃。祂说起一个用身体的口来吃的食，就像吗哪是用口吃的一样。耶稣基督的牺牲是真的牺牲。当耶稣基督愿意完成牺牲，并给这些事物赋予实际，祂是用比喻说话、画面还是用信心来做

呢？祂在现实中实实在在这么做了。如果耶稣基督是个真实的祭物，我要说，祂真的是把自己给我们吃，正如以色列人真的吃了吗哪，这并非比喻。如果耶稣基督并非真的进入圣体饼中，就没有真实的死亡。如果祂真的进入了圣体饼，圣体饼中就有了一个真正的死亡。我们知道这点，是因为祂已经告诉我们，祂把自己交于死，事实的确如此，圣经也向我们见证了这点。耶稣基督也用明确的话告诉我们，祂把自己给我们吃。因此，祂已经这么做了，圣经也见证了这点。我们岂能怀疑呢？甚至耶稣基督说祂是生命的粮，能交通传输生命。如果这粮并非耶稣基督，就不是活的，可耶稣死了。如果这粮是死的，如何能交通传输生命呢？这粮不能被解释为字面上的食物，因为这么小一块饼无法滋养身体。我们不能质疑这饼是耶稣基督的活体。因此，这饼是为着魂的生命，而非为着身体的生命。

下一段话表明，当耶稣基督说，“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。”耶稣基督指的是魂的生命。他们死了是因他们的罪，这吗哪并没有交通传输一种生命的本质给他们，来阻止他们死亡。吗哪也并没有为他们带来不朽的生命胚芽。但耶稣说，“我是生命的粮。我在这里，带着我从天降下的身体、我的肉和我的血。我自己就是粮。我是粮。”不只那些看见祂的人有生命，而且凡吃祂的也有生命。祂希望被吃，好叫他们不死。圣餐奇妙的益处啊！你产生怎样的美福！经常领受圣餐和极少领受圣餐的人之间有何等大的区别呢？耶稣基督不只是可以被敬拜的，而且是可以被吃的。

6:51 我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必须永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

耶稣基督不满足于只说，自己是从天上降下来的粮，而且说，祂是生命的粮，祂是现在就与人同在的。祂对这点没留下任何疑问。为了进一步说明，祂又说，我是生命的粮。这不光是说一个交通传输生命的饼，而且祂本身就是一个鲜活的粮。先祖们在旷野吃的粮是活的吗？当然不是。因此，吗哪并非耶稣基督应许的粮，因为祂应许的粮是常活着的，正如耶稣基督一直住在圣体中。

6:51…人若吃这粮，就必须永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

还有什么比这更清楚的话吗？我们岂能盲目怀疑吗？耶稣基督岂非提前回答了所有质疑声，回应了魔鬼挑起的反对这美好圣餐的所有逼迫吗？我们要么相信祂想要愚弄我们，要么认可耶稣基督就在圣体饼中这个真理。如果耶稣基

督说，祂要赐祂的肉，却没有这样做，就会有碍于祂的良善。一个把自己生命给我们，来救我们的人，难道会试着愚弄我们吗？祂告诉我们，“我所要赐的粮，就是我的肉。”祂明确应许这点，没有任何欺骗的意愿。人若说祂做不到这点，就是亵渎，因为祂是神，是全能的。质疑祂的能力就是质疑祂的神性。祂岂没有说过，天上和地下所有的权柄都已经赐给祂了吗？如果一切权柄都已经赐给了祂，祂就能做到。祂不愿欺骗我们，而是做事信实，且为着我们。祂若把自己的肉身交于死，我就必须下结论说，祂把自己的肉给我们吃。当祂说祂把肉给我们吃，这就不是比喻的说法。

最后，为了让我们没有疑惑，我们就必须检查这段话的细节和上下文。祂说，人若吃这粮，就必永远活着。可你赐的什么粮会产生你应许给我们的非凡果效呢？我所要赐的粮，就是我的肉。不是借来的肉，也不是比喻说法，而真的是我的肉，为世人之生命所赐的。因此我若不赐这肉给人吃，我就没有赐我的肉为着世人的生命。这样一来，救恩的指望就全落空了。我们偏离正路的弟兄和姊妹们不能说，耶稣基督只把祂的肉赐给使徒们，因为祂是应许给所有祂为之而死的人。祂为我们所有人而死，因此祂把祂的肉赐给我们所有人，而我们就是必须吃祂肉的人。

6:52 因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”

有人很难相信耶稣基督会把祂的肉给他们吃，然而祂对此的应许是清楚明白的。福音书里最纯洁的行为准则，对救恩最有必要的格言，都支持耶稣基督的话。难道耶稣基督这么清楚地说这点，重复这么多次，这么用力地说，就为了让我们能怀疑这话吗？任何读过的人，即使不是基督徒，也会说：如果福音书是真的，我们就当信服圣体饼的真实性。这件事上没有妥协立场、中间地带。我们若信福音书，就必然相信耶稣基督把祂的肉给我们吃。当耶稣基督应许祂的肉，祂应许了饼。这肉有圣餐中饼的形状、样式和味道。

6:53 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。

如果耶稣基督说祂的身体只是个比喻，那么当犹太人挑起这些难处时，祂本可以这样说，来使他们不再抱幻想：“这只是预表我的身体。”或者祂本可以告诉他们，吃仅仅是凭着信心。如果吃只是凭着信心，那我们吃的是什么？若只是藉信心吃，而人子并不在饼里，那么一小口饼和人子的身体之间有什么关系呢？但耶稣基督一点也没有去打消他们的幻想，而是郑重陈明这是个事实。

祂再一次坚持主张自己话语的真实性，加强了语义：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”祂所说“没有生命在你们里面”的意思是，你们天然的生命是活的，但你们自己里面必没有生命，因为你们失去了生命的创造者和源头。

耶稣基督渴望交通传输祂自己给人类，为叫他们得救恩。祂希望他们完全地有份于成了肉身，成了神而人者的「道」。祂想让祂所眷顾的所有人都拥有这人而神者的生命。这可以通过合宜的吃来实现，否则联合就很肤浅。因此，耶稣基督想要人与祂联合，不只是与祂作为一个人的品格联合，也与祂作为一个神而人者的素质相联合。这计划配得上满了爱和良善的神。谁能质疑为了我们而被交于死的神的良善呢？祂降卑自己，作为一名罪犯死在十字架上，不仅为了拯救人类，也见证祂对人类的爱，我们岂能怀疑祂的良善呢？神子明显对我们有一个积极美好的计划。

6:54 吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。

这句经文中，耶稣基督明确重申了之前的解释，消除人们对此一切疑虑。祂告诉我们神的无限良善和能力。吃我肉喝我血的人就有永生。因此，我们必须吃祂的肉来得到永生。

6:55 我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。

耶稣基督认真地坚立这真理。说完我们必须吃祂肉、喝祂血来得永生的话之后，祂宣告祂的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的。我们是祂这真理的见证人。我们要么相信我们吃祂的肉，要么以为耶稣基督在说谎。耶稣基督想要把祂的肉给我们吃，祂的血给我们喝，这样祂就能赐我们生命。

6:56 吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。

耶稣基督应许祂和接受祂的人之间会有一个真正的联合。当人常在祂里面，耶稣基督就藉着人吃祂肉来改变人。人住在祂里面，逐渐被变成祂。领受圣餐会带来怎样有福的益处啊！那些不领受的人会被同情，因他们让自己失去了这么大的福分！

6:57 永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。

耶稣基督用祂的神性和祂在地上的职事来证实祂的确存在于圣体饼中。耶稣基督说，永活的父怎样差我来显明我职事的真实性，我又因父活着，这就是「道」真实而确定的产生。照样，吃我肉的人也要因我活着。父向「道」赐予并交通传输祂自己的生命。子只因父活着，因而两者只有同一个生命，凭借一个不可分割的本质联合在一起。这生命均等地分布在神圣三一的三个位格中，没有差异，然而每个位格都有自己的一个独特功用，区别于别的位格，但又不会造成生命的分裂，三者之间有完全的平等。「道」与父神同活，父神完全进入「道」里面，同时又不失自己的位格特性。凡接受耶稣基督的人都会经历类似的事。耶稣基督进入人魂里，用祂的人性和神性向这人交通传输祂的生命。接受这生命的人与耶稣基督同活，也因此与父神同活。凡吃神子之肉的人都靠祂并与祂同活，正如子与父同活。

6:58 这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”

耶稣基督确认了祂所说真理，尽管祂看见祂的子民并不领受祂的话，正在离祂而去。即使被离弃，祂仍继续这样说，甚至说得更强烈。

6:59 这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。

6:60 他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”

此处，门徒们显出他们并不怀疑耶稣基督说的是祂自己的肉。因为他们把这理解为祂肉身的肉，所以觉得这话听起来奇怪且难以接受。他们尚未考量过圣餐变体论²¹。耶稣基督如此爱我们，竟把祂永活的身体给我们！祂的爱计划了这用饼的形式赐予祂自己。

6:61 耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌恶吗？

6:62 倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？

耶稣基督见祂的门徒们被这真理吓到了，就重申了祂要升天的事实，并说他们必被这奇妙的奥秘震惊。倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？祂在这里提到了祂被处死而造成的声名狼藉，正如经上所记，人子必要受苦，然后升天得荣。凡无法承受吃祂肉的真理之人，就无法承受十字架的耻辱之真理。凡藉着信心明白真理的人就很容易认可耶稣基督的受难和圣餐的真

²¹ 译注：也称变质说（论）、化质说（拉丁语：transsubstantiatio；希腊语：μετουσίωσις），有时又被新教或一些宗教学研究者称为“圣餐变体论”，为天主教核心教义之一，也是天主教与大部分新教的主要分歧之一。化质论认为饼和葡萄酒可以通过圣餐礼转化为基督的圣体与宝血。

理。耶稣基督说，十字架必触怒犹太人，并被外邦人视为愚拙。这里祂说到圣餐也是如此。

6:63 叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。

耶稣基督说：“肉体是无益的，”是为了应对人们对祂话语属肉体的理解。我们不能从肉体的角度来看这奥秘。因此祂说，灵赐生命，叫人活着的乃是灵，灵就在祂的肉里。我们不吃祂必死的肉，而是吃被祂的灵点活的肉，祂的灵交通传输生命。犹太人当时只把这看成是必死的食物。因此，耶稣又说，我对你们所说的话就是灵，就是生命。这话的意思就是，“如果你吃了我给你的，你就必得到灵和生命，这要交通传输给你，因为灵和生命都在饼里。”这并非一个属物质的饼，而是一个交通传输生命的饼。

6:64 只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。

需要有信心，才能领受耶稣基督说过的话。祂先给他们看，所需的信心的是怎样的，然后再说他们信心的对象应当是什么。说完后，祂因他们小信而责备他们，你们中间有不信的人。祂仍叫他们看见，他们需要信心来信祂。这奥秘若不是真的，只是个预表或比喻而已，为什么还需要在很久以前就预言这事，使所有人反感，并为一件无足轻重的事失去许多门徒呢？耶稣基督本可以说，祂想藉着最后的晚餐，用一块饼和一小口葡萄酒被人纪念。犹太教已经有饼和葡萄酒的惯例了。这些人已经在耶稣基督的神迹中和繁增饼和酒的过程中见了这么多。耶稣基督本可以说，“我给你们饼，饼预表我的身体，代表我的受难。你们吃这饼就必得生命，因为这是纪念我的死。”可祂不这样说，而是说，饼就是祂自己的肉，我们必须有信心相信这点。祂在什么地方说过这只是个预表？祂没有反着说，而只是从正面说。为了表明这应许的真实性，耶稣基督在祂死前重申了这点。祂确实有诺必践。正如祂应许了祂会赐祂的身体，祂后来就赐下了祂应许的身体，祂说，“这是我的身体，为你们而赐的。”我们看见应许与所赐是一致的。祂说，“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”当祂赐下所应许的时，祂怎么说？“这是我的身体，为你们而赐的。”因此，所赐与应许是一致的。还有什么理由可以怀疑吗？

6:65 耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”

由于他们缺少信心，耶稣说：若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来、听我、跟随我并相信我。

6:66 从此，他们中多有退去的，不再和他同行。

真是奇怪，耶稣基督说出一个如此有用的真理，给出一个爱的伟大见证，足以吸引全世界，却导致许多门徒不再和祂同行。他们不用信心，让信心迷住理性，却反倒让理性来衡量他们的信心。由于他们只有粗略的理解，他们把耶稣基督所有话变成了属肉体的解释。

6:67 耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”

6:68 西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？

耶稣敞开地对门徒们说话。祂对百姓用比喻和谜语说话，私下里却解释给祂的使徒们听。祂见一些门徒一听到祂说了一个非凡的真理就立刻离去了，就问十二个门徒：“你们也要去吗？”西门彼得当时已经是十二门徒中信心的典范，他问主，“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”耶稣基督慷慨仁厚地赐给我们永远的生命。

耶稣基督以同样的方式达于我们内在的生命。当耶稣基督用容易的方式引领我们，让我们被祂的神迹维系着，我们眼前看到我们信心的证据和确据。我们用一颗好心来跟随耶稣基督，可当祂领我们进入纯粹的信心时，我们就离开了这普通的方式。我们凭着纯粹的信心，我们用光和见证操练我们的信心。我们为此放下一切。

6:69 我们已经信了，又知道你是神的圣者。”

彼得又说，既然我们已经信了，并知道两件事，我们岂能怀疑你诸般应许的真实性呢？我们知道你是神的圣者。因你丰盛的慈爱，你来拯救并救赎我们。在你对这极为慷慨之爱的见证中，我们没发现任何异常。作为神的儿子，你凡事都能做到。因此，我们不能因着一些事超越我们理性的范围，就犹豫不前，因为我们不根据自己的思想来衡量行动，而是从你爱和你全能的角度来看事物。

6:70 耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”

6:71 耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的；他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。

耶稣说，门徒们若是离开祂，不要觉得稀奇，因祂拣选了十二个门徒，但其中一个还是魔鬼呢。这门徒不满足于像别人那样离开耶稣基督而已，而是背叛当时正在见证爱的耶稣基督。所以说，邪恶的天主教徒比异教徒更糟糕。他们不满足于像别人那样，因对耶稣基督的话缺少信心而离开耶稣基督而已。他们相信这奥秘的真理，却用这世上最伟大爱的见证，来背叛耶稣基督，把祂交到祂死敌罪恶的手中。

约翰福音第七章

- 7:1 这事以后，耶稣在加利利游行，不擅在犹太游行，因为犹太人想要杀他。
7:2 当时，犹太人的住棚节近了，
7:3 耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里上犹太去吧！叫你的门徒也看见你所行的事。”
7:4 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。”
7:5 因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。

似乎耶稣基督正在逃避死亡，尽管祂说自己很渴望受死。原来耶稣基督等候神对祂死的永恒定命。和耶稣最亲近的人从祂受益最少，因为亲人们经常阻挠挫败敬虔人。我们从那些最亲近的人得到最严酷的逼迫。和神仆人们整日在一起，和他们谈话的人反而极少会相信他们的话。当最圣洁的人被本当支持他们的人谴责时，不要觉得稀奇，因为耶稣基督也是被这样对待。

- 7:6 耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。
7:7 世界（另译）不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。
7:8 你们上去过节吧！我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。”

耶稣基督的时候还没有到。祂等候父给祂定规的时候，自愿受死。但对行不义之人来说，他们的时候常是方便的，因为他们行事是凭心血来潮，并不询问神的时候。这就是一个弃绝给神旨意之人和别人的不同之处。凡弃绝给神旨意的人，他们行事并不独立于恩典的运行；而别人则凡事照着自己的意愿。因此耶稣基督补充说，世人不能恨你们，因为你们属于世界，支持这世界的方式方法。但世界恨我，因我不赞成它，反而责备世界，见证其上的事是恶的。至于你们，你们什么也不怕，上去过节吧。至于我，我只行我父的旨意。我现在

不上去过这节，因为我的时候还没有满。祂这样说是因为祂知道，祂的时候会在一个节期当中才满。

7:9 耶稣说了这话，仍旧住在加利利。

7:10 但他弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。

这里耶稣基督似乎在自相矛盾。祂说，我现在不上去过这节，可后来祂也上去了。然而，我们必须留意，祂并非说，我不会去，而是说，我现在不去，因为我的时候还没有到。祂依赖恩典的运行，不愿越过神命定的时候。但当祂的时候来了，当神说出发，祂就出发。耶稣基督即使在最小的举动上，也只遵行神的旨意。我们看祂生活中的天意。当祂还是个孩童，神吩咐约瑟如何养育耶稣基督。即使那段期间耶稣也是顺从天意，过一个小孩子的生活。成名后，祂仍亦步亦趋地跟随天意。

7:11 正在节期，犹太人寻找耶稣说：“他在哪里？”

7:12 众人对他纷纷议论，有的说：“他是好人。”有的说：“不然，他是迷惑众人的。”

没有一个灵程像使徒灵程那样曝露在批评和逼迫之下。过隐藏的生活时，我们被遮蔽得很好，免于受逼迫。但当一个人被命定要帮助别人时，他们就要被曝露在全世界的审视之下。有人赞同，有人谴责。今天赞同的人，明天就谴责。真使徒必须轻视赞赏，忽视责备。既然耶稣基督都曾被谴责，谁还会羞于被谴责呢？既然身为众使徒之首的耶稣基督都被误认为是骗子，我们受到同等待遇又有什么稀奇呢？既然耶稣基督都无法讨人喜悦，我们岂能为无法讨人喜悦而讶异呢？

7:13 只是没有人明明地讲论他，因为怕犹太人。

一些单纯的人明白真理和公正，但别人不听是因为害怕当权者。他们不承认别人的良善，因他们想要取悦于世上的权贵。这就是大卫落魄时的命运。加特王亚吉回答他说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般…只是众首领不喜悦你。”（撒上 29:9）同样，彼拉多也因为怕别人，就把耶稣基督钉十字架。

7:14 到了节期，耶稣上殿里去教训人。

7:15 犹太人就希奇说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”

7:16 耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来的。

犹太人对耶稣基督的教训充满了钦佩，祂让他们信服和讶异。可他们的心刚硬，耶稣基督并没有赢得他们的心。有多少人被真理说服，却仍抗拒那真理教导所产生的能力？他们把自己武装得像个刺猬，击退所有靠近他们的人，免得被人赢取了心。他们抗拒恩典的冲击。有多少人信服内里生命道路的真理，却不想走这路？

犹太人就希奇说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”他们明白这人有被灌输的智慧，是无法复制的。可由于他们心地刚硬，自设障碍，所以他们既没有进入真理，也没有坚守这道路。他们看见了耶稣基督的良善，但他们缺乏勇气跟随祂。

耶稣基督说，祂的教训不是祂自己的，乃是那差祂来者的。祂自己就是父的「道」，祂的话语就是祂父的话语。

7:17 人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。

一个分别为圣归于神、专心事奉神，把自己弃绝给神旨意的人很清楚这些话里的真理。在人里面产生的果效不容置疑。但要通过经历明白这教训，我们就必须顺服并弃绝给神所有旨意。一旦我们顺服神旨意，我们就在心里听见话语。

7:18 人凭着自己说，是求自己的荣耀；唯有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。

一个真使徒的主要素质就是，他们不寻求自己的荣耀。而且，他们不为自己说话。而是承载那差他来者的话，只寻求那差他来者的荣耀。所以，传道人如果不怎么结果子，乃是因为他们为自己说话。他们只有研究学来的话而已，而且只寻求自己的荣耀。他们想要取悦人，从人那里得荣耀。而有些人不为自己说话，只藉着圣灵的大能说话，只说圣灵建议说的话，这样的人结果累累。他们不寻求自己的荣耀，他们心里没有虚假不义。因为不义就在于窃取本该归于神的荣耀，而把荣耀归于自己了。

7:19 摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”

7:20 众人回答说：“你是被鬼附着了！谁想要杀你？”

凡守律法字句，同时销灭圣灵感动的人，经常变得粗暴，并违背律法。他们责备那些为了做更好之事而违背律法的人，却不责备那些为了作恶而违背律法的人。举个例子，如果一个人因为要去做一件对神来说更重要的、神希望这人完成的大事，而错过了一次讲道，所有人都大声谴责这人，说这人违背了教规。如果另一个人为了娱乐而错过了一次讲道，却没有人说什么。

犹太人告诉耶稣基督，说祂是被鬼附着了，因祂揭露了他们心里隐藏的计划，他们以为只有自己才知道这计划。当然，没有十字架像使徒生命阶段遭遇的十字架。

7:21 耶稣说：“我做了一件事，你们都以为希奇。

7:22 摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。

7:23 人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？

7:24 不可按外貌断定是非，定要按公平断定是非。”

肤浅的指责中有恶发生，因为我们只凭着微小的外在因素去判断，而不是照着事情本相来判断。我们只看表面，而不是看实际。若是可以在安息日行善，为什么不可以行一件更好的事？神啊！你说得好，你的判断不像人的判断！人的判断是不公正的，他们将来必要惊讶地发现，自己责备了更美好事物，却赞同了神责备之事！

7:25 耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？

7:26 你看他还明明地讲道，他们也不向他说什么，难道官长真知道这是基督吗？

7:27 然而我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。”

拦阻我们从耶稣基督的职事中，或有使徒职分的人那里受益的，是我们必须扭转有关“什么使一个人成为使徒”的观念。若我们看到不习惯看见的一些素质，我们就开始认为他们不是神所差来的。因为耶稣基督既然拥有弥赛亚的所有素质，既然祂做了弥赛亚要做所有工作，那么为何他们仍不信祂？因为他们错误地声称，没有人知道基督从哪里来。这明显有悖于圣经，圣经说基督必须从大卫来，并且生于伯利恒。

7:28 那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来；我来并不是由于自己，但那差我来的是真的。你们不认识他，

7:29 我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。”

7:30 他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。

无论人们如何论断传福音者，无论说他们什么，他们都切勿停止教导和尽职事；他们切勿关注成功。耶稣基督继续教导，不管别人怎么判断祂。一个真使徒只能期待从所给与的祝福中得到羞辱而已。十字架是冠冕，也是使徒职分的终点。

我们的主怎么说？“你们也知道我，也知道我从哪里来。”这些人真知道祂是谁吗？他们只按着肉体和祂今世的家庭背景认识祂，而不是照着祂永恒的属性来认识祂。因此祂提高他们的眼界，好让他们能领会上好，知道祂从哪里来。这样他们就能知道，“我来并不是由于自己”，是至高者从上头差我来尽职事。至高者差祂到地上传道。可人们的心思昏昧，无法照着耶稣基督的神性来领悟耶稣基督的真理。然而，耶稣说，“我却认识祂，因为我是从祂来的，祂也是差了我来。”若非藉着耶稣基督，就没有人能认识父。许多人自以为认识耶稣，可他们并不认识。若他们真认识祂，就会真的顺服并遵行祂的格言。我们经常仅从外表来认识有使徒生命的人，却没有参透引导他们生活的、内在的源头和法则。他们很清楚这点，因为他们感受到了叫使徒们行动的神的同在，他们无法忽视凡事都出于神这个事实。

圣经又说，他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。

满心热望别人得救恩的人，往往成为恨恶、羡慕和嫉妒的对象。而人们无法总是能随心所欲伤害，因为使徒的时候还没有到。等时候到了，神啊！似乎连你也和迫害者们联手，给他们助力。但神许可的时候还没到以先，所有的坏事都不会有果效。

7:31 但众人中间有好些信他的，说：“基督来的时候，他所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”

在最严酷的逼迫当中，总有些人持守真道，但这些人通常是人群中头脑简单的人。其他人出于自爱和缺少灵活性而完全反对。这些人多半无法被赢取过来，即使是超凡的事也无法赢取他们的心。

7:32 法利赛人听见众人对耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿他。

耶稣基督受到的逼迫中，法利赛人对祂的逼迫是最凶的。这些骄傲自大的人不想进入耶稣基督的道路。他们无法忍受头脑简单的人进入这道路，就竭尽所能地干扰这些人。不仅如此，他们还迫害耶稣基督和凡听从祂教训的人。法利赛人内部协商一致，试图阻止耶稣在人心里做工，试图销灭祂的国度。

7:33 于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。

7:34 你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到。”

耶稣还有不多的时候和这些逼迫者同在。祂仍有时间用祂极度的良善来赢得他们，使他们归信。祂扶持那些从祂受益的人。当我们的主差遣使徒到受逼迫之地，祂就停留少时，迫使祂的使徒们留在受迫害之地，好让他们为别人的缘故赢得人心。但后来，他们就回到差他们来的那里去，离开不愿接受「道」之恩典的地方。然而会有这么一个时候，他们要找祂，想从祂学习，却找不着祂，因为他们没有趁祂还与他们同在的时候抓住机会。祂临到他们如同闪电，但由于他们没走这条路，他们后来要找耶稣基督，却找不着。

他们在自己以外寻找祂，却不在耶稣希望他们找的地方找祂，那就是他们的里面。因此耶稣说，我所在的地方，你们不能到，因为你们不走正道。你们走了完全相反的道路。神就在我们里面，祂希望在此处被我们找到。这是祂希望被寻找、被找到和被爱的地方，也是神希望与我们交流的地方。可我们只有沿着祂引导的路，才能到祂那里。我们必须离弃自我为中心的道路，这样的道路只会让我们充满自爱。我们必须全然内在，可我们却全然外在。

7:35 犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散居希腊中的犹太人那里去教训希腊人吗？

7:36 他说‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到’，这话是什么意思呢？”

犹太人不明白耶稣基督话中的意思，因为他们从字面解读祂的话，理解到字句里去了。由于这种困惑，他们无法找到耶稣基督。祂并没有离开他们，而是在他们中间，他们却找不着祂。祂也在我们的心中，但我们若不在自己心里寻找祂，就找不着祂。

祂所在的地方，我们不能到，因为祂藉着十架、死亡、损失、患难和逼迫到祂父那里去。我们想去有欢愉、享乐和生命的那些地方。然而，若非藉着十字架和拒绝「己」，就没有人能跟随耶稣基督。我们若走相反的途径，就不可能达于耶稣基督，正如祂亲口说的，“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十

字架来跟从我。”（太 16:24）相反，我们撒野的同时，假装跟随耶稣基督，而不是拒绝「己」。耶稣基督吸引我们，但我们不想跟随祂的吸引。我们若没找着，是我们不够殷勤寻找，因为惧怕耶稣靠近我们的时候，就带给我们十架、矛盾、受苦和患难。

7:37 节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝！”

耶稣基督总是乐意被寻见。圣经说，节期的末日，世人涌进殿里去见祂时，祂高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝！”人若渴望救恩，渴求永生，可以到我这里来喝！“我是取之不尽的源泉，你们可以尽情喝，丰丰富富地喝。来不住地喝吧！”无法言喻的幸福啊！我们可以常常以这极大美福为乐！开发这宝藏，取决于我们，这宝藏太广大决莽，过于我们所能领会。而我们却让自己渴死，也不喝着活水。爱的神啊！人不知感恩的心哪，满了地上的泥土，却拒绝这清澈干净的神圣之水，从源头来的水！

7:38 信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出来活水的江河来。’”

但愿人知道信的益处，以及人藉着信心道路到神那里而得着的不可思议的福分！凡信耶稣基督并跟随祂所赐道路的人，就从生命的源头饮水。如此一来，他们里面就形成了一条活水的江河，流向别人。这就是使徒生命阶段，圣灵以赐生命的水充满这人，这赐生命的水流向别人，而这源头只藉着信心被交通传输。

7:39 耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

这句经文告诉我们，圣灵是藉着信心被交通传输。圣灵就是「道」的灵，信他之人要受圣灵。这圣灵在人里面，藉着「道」被交流传输并流动。人如果没有收到圣灵，就没有耶稣基督。要受圣灵，人需要失去所有居功自利、自己的利益和自我发起的动作，好对「道」的灵所有动作和流动保持敞开，这「道」的灵在凡事上都归荣耀给耶稣基督。耶稣基督是藉着我们的死已湮灭而得荣耀，神也因此得荣耀。我们的死已湮灭停止了我们自己的动作，好让神能工作。

7:40 众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”

7:41 有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？”

7:42 经上岂不是说‘基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的’吗？”

人们陷入带领者犯的同样错误中，真令人震惊。他们从耶稣基督看到了祂情形和源头的真实确凿，他们却止步于此，宁肯相信错误的情况。他们不愿相信耶稣基督，因他们以为祂是从加利利出来的，不是从大卫家出来的。他们因此错误地下结论说，耶稣不是基督。如若他们认真详查，就会看出祂就是基督。如果带领者们让别人知道，祂是出自伯利恒，并见证祂惊人的事迹，人们就会知道祂就是基督。

判断内在生命基督徒也是如此。带领者们基于错误的信息而质疑他们。判断人时，需要查出真相。头一个谎言会拦阻真相被发掘。

7:43 于是众人因着耶稣起了纷争。

7:44 其中有人要捉拿他，只是无人下手。

人们受了误导，因着耶稣起了纷争，并且怀疑祂。他们想要根据一个谎言而捉拿祂。带领者们隐藏了祂出自伯利恒这个事实，以致于人们不愿相信耶稣。这对人们有害无益，因为拦阻了圣灵流进他们心里。然而他们的努力乃是徒然。他们无法阻止耶稣基督做祂想做的事。无人下手，因为不管有多少逼迫，耶稣总是得胜的。

7:45 差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”

7:46 差役回答说：“从来没有像他这样说话的。”

那些受差遣去捉拿和讨伐耶稣基督的人，却被拿下和赢取，这是常有的事，因为人很难抗拒神口中说出的「道」。这就是为什么「道」被比喻成两刃的剑。它带着非凡的能力摧毁拦阻它的障碍。心里听见「道」的人都有一种难以言喻的特质——一种让人无法抵御的能力。因此这些人说，“从来没有像他这样说话的。”有耶稣基督真在心里说话的使徒们也得到了这特质，说话有种能力，是别人不具备的，因为他们话语中有一种权柄，能使人升华；有一种膏油涂抹，能赢得别人。

7:47 法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？

7:48 官长或是法利赛人岂有信他的呢？”

这是个可怕的做法。一个人确信了真理后，人们就责备她是受欺了。当一个纯朴人信仰真道，当权者就口诛笔伐她。法利赛人说自己没有一个信祂的。我们在四福音书中，没有读到耶稣基督赢得过法利赛人。他们的科学、骄傲、自爱、居功自利、自尊、看重自己的亮光，都拦阻他们被耶稣基督赢得并钟爱。

7:49 但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。”

人类理性的骄傲和自尊！竟认为发自真心直接就近神的淳朴人是被咒诅的，因为他们不像法利赛人那样有思想！然而，神确实说过，行事完全的，为他所喜悦。（箴 11:20）神的眼目常在这样的人身上，并引导她。他们为何要说，这些行事完全的人是被咒诅的？是什么样的无知和骄傲在激发法利赛人呢？这些人知之甚少。他们所知道的，远比他们所不知道的要少。

7:50 内中有尼哥德慕，就是从前去见耶稣的，对他们说：

7:51 “不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还能定他的罪吗？”

尼哥德慕是唯一一个认识耶稣并支持祂的学者，然而是隐秘地这样做。圣经说，他以前趁天黑去见耶稣。骄傲和怕失去众人尊重，拦阻了其他带领者公开宣称自己支持耶稣基督。尼哥德慕在这里的确让其他带领者看见，他们滥用了律法，因为不先听本人的口供，不知道他所做的事，律法是不能定人罪的。同样的事也发生在今天。人们根据错误报道和想象，不先听本人的口供，就定罪人。他们没有按真理来审断。

7:52 他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

这些带领者们的回答表明了他们的无知和阻隔真相。尼哥德慕站在真相一边，他们就说他也是出于加利利。他们告诉他去查考圣经，仿佛他真的无知一样。这些服务自己的带领者们说耶稣基督是出于加利利，而不承认祂是出于伯利恒。出于骄傲来看事物的人，他们的眼睛是用来定罪的，而不是用来查考证据的。尼哥德慕保持沉默，或许是出于怯懦，但或许是为了不把他们推得离耶稣基督更远。尼哥德慕没被他们的话说动，不过他也没有强烈捍卫耶稣基督。有些人没有被说服反对耶稣基督，因为圣经又说，于是他们各人都回家去了，也就是说，回到他们原先的光景里去了。（约 7:53）

约翰福音第八章

8:1 于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。

8:2 清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。

耶稣基督尚且花时间祈祷，只要我们手头的事不妨碍，我们岂不应当效法祂吗？耶稣基督往橄榄山去。这是奥秘的。表明当我们想祈祷时，需要离开活跃场所。安宁的外在有助于安宁的内在。橄榄山这名字意思就是一个平安的地方，因为耶稣基督的祈祷是安静平安的。我们越平静地祈祷，就越接近耶稣基督的祈祷。祂选择安静的地方来祈祷，表明祂的祈祷带来与祂父的和谐一致。耶稣基督在世上所做的一切都为了人类的益处。这神圣平安的广大河流流淌在人性上。神性以一条奇迹的激流触摸了人性和人较低部分。耶稣基督为人类获得了这祈祷，好叫我们能有份于这些无法言喻的珍馐佳肴，叫人的天性能接收这些美妙的交通传输。愿否有份于这些竟然取决于我们！外在和内在的平安构成了整件事。

耶稣基督离开了这座祈祷和平安之山，又回到殿里。牧人和教师必须只教导他们从祈祷中汲取的养分。他们在传「道」前，必须被充满。如果他们真这么做，就会有更好的果效！

8:3 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中。

8:4 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。

8:5 摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”

法利赛人总是热心地针对罪人们，因为他们希望有对律法的严格遵守，而不看律法的目的乃是拯救失丧者。然而，假若他们的动机正确，谴责这妇人是对的，因为奸淫本是最大的罪。

有两种犯奸淫：对神犯奸淫，和对人犯奸淫。对神犯奸淫是恶中之首。假设耶稣基督没称法利赛人是“一个邪恶、淫乱的世代”（太 12:39）和“毒蛇的种类”（太 12:34），人便会说我是在幻想中说话。然而，我说的是真的。人心是单单为神自己而受造，必须顺服于神。无论何时我们出于虚荣或贪婪，而把自己的心挪离神，给了别处，我们的心就犯了奸淫。法利赛人用一种混乱无序的爱爱了自己，因此而没有爱神。他们的心与鬼魔和虚荣行淫。他们以为自己有

贞洁的身体，可以谴责别人。他们要求把这样的妇人用石头打死。他们没看见自己的奸淫更甚于这妇人的罪。法利赛人实际上配受比这妇人更严厉的处死。

8:6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字。

8:7 他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”

在这问讯中，法利赛人唯一的目的就是要得着告耶稣的把柄。这是骄傲人试图构陷纯朴人的常见做法。耶稣基督的回应令法利赛人震惊。祂弯着腰用指头在地上画字。耶稣基督首先写下他们的奸淫，远比这妇人的罪更危险和严重。更危险是因为，如果这罪没被揭露，就不会自动更正。更严重是因为，这罪不看神，只看其他人。灵的奸淫是一种形式的拜偶像，比身体的奸淫更罪恶。

耶稣基督在责备灵性上奸淫的同时，也并没有容忍肉身上的奸淫。身体的奸淫是件可憎之事，但比灵性上的奸淫更容易医治。耶稣在地上写的字并不会存留得住。两种奸淫都是面目狰狞的，招来羞耻和憎恶。罪的严重性使人知道这是罪恶的。灵性上的诸般罪恶有很大的迷惑性，有时会被视为美德，实则会加强恶。我们堆积罪恶，却以为自己在积累美德。恶变得无可救药，因为我们忽略了疾病。相反，我们把药方视为恶。因此耶稣基督说，“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”这话带来一束有果效的亮光，使他们困惑，可他们不去发掘耶稣话里的真相。耶稣基督也用这话揭露他们出于羞耻而试图隐藏的身体上的罪恶。耶稣基督的太阳光未能医治他们。因此祂又弯着腰用指头在地上画字。

8:8 于是又弯着腰用指头在地上画字。

耶稣基督在地上写下身体上的诸般罪和灵性上的诸般罪。由于他们很容易灰心，他们就离开了。

8:9 他们听见这话，就从老到少一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。

这些情况引发了这妇人一旦被带到耶稣基督面前就全然得救。我们若把罪人们带到耶稣基督面前，他们就必获救脱离悲惨光景。耶稣基督有如此强烈而甘甜的吸引力，以致于我们仅仅靠近祂时，就逐渐脱离别的一切。这妇人脱离

了受造物，单独与她的神在一起。这是真实和全然的得救！这妇人的罪是与受造物有罪恶的往来，而她的得救是彻底脱离受造物，只和她的神在一起。可她如何一直站着？这显示了她得释放脱离了她的堕落。站在祂面前，表明她已经得救，转向她的神。我们若把这作为得救的基础，就会很快变得完全！这样，我们就会转向神，变得完全，魂就会保持单独，脱离受造物，亲近神。

8:10 耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”

8:11 她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了。”

耶稣问这妇人，“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他们不愿定罪，因为神瞬间让他们看见自己的本相，于是他们不想定罪一个比自己犯罪更轻的人。假如我们稍稍蒙开启，知道自己的本相，就不会轻易定罪别人了。有时，人想伤害弟兄，尤其是当弟兄不效法自己的属灵操练或刻苦己身时。人或许外在有改变，于是觉得有资格责备别人，大放厥词，尤其自己喝了酒以后更肆无忌惮说别人。真愿他们被放在真理的光中！他们就会看见自己的恶甚大，亟需医治。他们不光谴责那些在神面前纯正公义的人，也责备那些已经被神改变的人。

耶稣基督对这妇人有奇妙的甘甜。祂告诉她，这些无慈悲之心的人不定她的罪。而且，我们无限良善的耶稣基督也不定她的罪。我不懂为何我们在罪人想就近耶稣基督的时候吓唬他们。我们以谦卑为借口，不理会耶稣基督的话和作为。罪人哪，到耶稣基督这里来吧！你们会因祂被分别为圣。你们会从祂口中听到这些话：“去吧！从此不要再犯罪了。”这些话是有果效的，能让罪人不但能一直脱离罪，而且也脱离犯罪的倾向。凡听这些甘甜话语的人有福了！

8:12 耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

耶稣赦免这妇人，告诉她不要再犯罪之后，祂告诉众人，祂是世界的光。要拥有这真光，我们就必须就近祂，否则必永在黑暗里。耶稣基督是真正的、本质的光，真理的光。因祂认识父，祂有父荣耀所发的光辉，在自然世界里代表父的真实性。全人类都必须就近祂得光。祂希望所有罪人都到祂这里得光，可多数人都不这样做。耶稣基督是为罪人而来，正如以赛亚书和马太福音所说，那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。(太 4:16)耶稣基督使光照耀行走在死亡阴翳里的罪人。

然后祂启迪凡跟随祂为道路，行走在祂踏出之路上的人。因此祂又说，跟从我的，就不在黑暗里走。耶稣基督用真理照亮启迪他们。在第一层面，信徒藉着完全和真诚的回转，就近耶稣基督，使自己的步伐与祂的步伐相吻合。她跟随祂为道路，使自己与祂一直，随祂的脚踪而行。在第二层面，耶稣基督用祂的真理启迪信徒，使他们的意志与祂联合。信徒得到对神的认识，而不是对受造物的认识。有了这真理之光，信徒就不偏离，也不行在黑暗里，而是意志与神喜乐地联合，整个人都认识神。她进入“自己乃是无有”这个真理，并承认神是一切。

人受了这样的启迪之后，就离开“把神的事物归功于自己”这个错谬的黑暗。最终，人藉着真理之光进入死亡和湮灭。然后真理之光，或者说赐生命之光，吸引人脱离坟墓，耶稣基督成为她的生命。人消失在神里面，不再能区分出自己的意志。由于她已经失去了她的意志和生命，耶稣基督就亲自成为她的生命，正如保罗所经历的，这人不再活着，而是耶稣基督在她里面活着。祂成为她的光之生命。

耶稣基督的光带来魂的三个灵命历境，每个历境都有一个不同的果效。第一个，祂的光启迪罪人，吸引我们脱离罪的死亡，使我们活着。那光是真光，照亮一切生在世上的人。(约 1:9)这光引领我们进入真理，藉这宽宏的光，使我们出离并死亡。然后这光回来赐人生命。然后它就是生命的光。

8:13 法利赛人对他说：“你是为自己作见证，你的见证不真。”

的确，按照通常的规则，没有人可以给自己作见证。然而这禁止却会伤害和欺骗许多人。耶稣基督为了别人的益处而为自己作见证。若要遵守这“不给自己作见证”的规则，就会陷入居功自利的罪中。命定要帮助别人的人必须为着别人的益处而说话，是住在她里面的神让她说的。只要耶稣基督还过着隐藏不为人知的生活，祂就不说关于真道的话。可祂一旦照着父神给祂的使命，开始尽使徒职分，祂就为了帮助周围人而宣扬真道。按照圣经的话，耶稣基督是人类的榜样，祂只以让每个人都能效法的方式行事。

其次，圣经说全人类都活在虚荣的深渊之中。这是真的。但神的光引湮灭死已之人脱离无知的黑暗，好叫她相信并知道神是一切。神是全人类的起源和本质，而人类里面有恶。当真理之光全然照亮一个人，这人就无法有虚荣心，并且会感觉到自己居功自利的可鄙。真理之光赐给我们经历，我们就不再怀疑。因这经历，我们知道自己的不堪和卑贱，就不再住在虚荣里了。

8:14 耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的。因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。

耶稣基督告诉我们，虽然祂是在死已湮灭的人里面并为着他们，为自己作见证，祂的见证还是真的。祂本身就是真理，祂的见证是真的，因祂知道祂从哪里来。祂向魂的显现是出于神。我们告诉别人，神为我们做了什么。关于荣耀神，试图隐藏出于神的事并非是谦卑，而是罪和居功自利。福音书里有两个例子：十个麻风病人，以及埋藏恩赐的那个人。正如所罗门说的，言语有时，缄默有时。本当缄默的时候却说话乃是恶，但本当说话的时候却保持缄默也是恶。在为着神的荣耀必须说的时候，我们必须承认神的真理和祂的权能，正如圣马利亚对神的颂歌，她是所有人里顶谦卑的一个。这样做并没有虚荣，因为耶稣基督做了“祂从哪里来”这件事。祂向这人显现，使她看见万物都在祂里面。万物也必须都归于祂。正如耶稣基督是让我们说话的源头，祂也是我们说话的目的。仍在自己里面的人则不同。他们不知道耶稣从哪里来，往哪里去。祂来自父神；祂往父神那里去，祂想把我们和祂一起藏在神里面。和耶稣基督一起藏在父里面，乃是我们所有事工的源头、终点和目的。

8:15 你们是以外貌判断人，我却不判断人。

几乎所有人都满足于外在，仿佛外在做法能带来完全似的，实则有许多瑕疵，甚至故意的恶。他们判断人并公开责备，可他们是以肉体判断，凭着混乱的私欲判断，而不是照着真理判断。

耶稣说，祂不定罪我们。天上地上所有权柄都赐给祂，来审判世界，然而祂向我们保证，祂不像人那样判断。祂是来教导我们，不是判断我们。真正内里之人的素质就是不判断人，并且他们相信每个人都能够行善。仁爱和单纯是规范他们一切行为的两大美德。单纯引我们不去考虑别人的过错。由于他们没有恶意，他们就不觉得别人有恶意。仁爱使他们遮盖和隐藏弟兄姊妹们的过错。他们绝不公开别人过错，反而原谅他们，善意理解他们。唯有神判断人，除非一个人做的是法官的职业，不得不判断人。然而，只要我们能阻止恶，就当竭力反对恶。

8:16 就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。

耶稣基督作为神而人者，告诉我们，就是判断人，我的判断也是真的、公正的。祂的判断与错误和不公的人的判断相反。耶稣基督做为神，判断方式与

父神一样，可耶稣基督并不判断任何人。然而有些人从不判断自己，却判断别人。

8:17 你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’

8:18 我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”

耶稣基督告诉我们，作为神，祂可以照着神圣律法和人的律法来判断。然而，祂责备人做的判断。祂说，“尽管我有权利判断，我却不判断人。你们所做邪恶的判断说得过去吗？”耶稣继续说，“我乐意判断并为自己作见证。我作的见证符合差我来的父为我所作的见证。”耶稣基督教导我们，有一种情形是我们能够并必须作见证的，目的是荣耀神。然而没有一种情况是许可我们判断别人的。骄傲的最大标记就是我们判断别人的言行，并在我们心里定罪别人。

8:19 他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。”

耶稣基督对犹太人和基督徒说话，告诉他们只有藉着祂才能真认识父。因此，我们弃绝自己给耶稣基督，祂引导我们，并给我们看到父那里去的路。当我们藏身在耶稣基督里面，我们就被领到父那里。

8:20 这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。

耶稣基督一开始讲道，人们就反对祂的真理，但他们没有权柄拿祂或阻止祂讲道，因为祂的时候还没有到。当我们传讲真理时，就要做好遭遇奇特逼迫的准备，但逼迫并不会阻止我们说的话。相反，逼迫会有力地推进我们往前。真理导致宣讲真理者死亡，这乃是神喜悦的。逼迫者使传讲真理的人受苦。

8:21 耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”

有些人读这段话的时候，就抓住机会质疑神的良善，以为当人寻找祂的时候，祂就隐藏了。耶稣基督对犹太人说，祂要去了。祂说的是实话，因为祂死的时候的确离开了他们。他们要找祂，有些犹太人要逼迫祂的使徒们，另一些犹太人要归信。耶稣基督对他们说，“你们要在我的使徒们里面找我，要逼迫他们，要在已经取了我性命之后，又杀我一次。你们对我的嫉妒是出于你们的骄傲。你们不希望这骄傲的罪被医治，因为你们不认识我。你们打着热心的幌子

遮盖自己的嫉妒，并不纠正自己。”这就是为什么耶稣基督说，你们要死在罪中和瞎眼中。这些类型的罪是无可救药的，因为他们拒绝恩典。凡向神请求恩典的，就得到恩典；凡寻求的，就寻见。但是凡寻求攻打毁灭神国度，并坚固自爱的，就死在他们的罪中。

耶稣基督在这里也提到另一种人，他们不与祂争战，却也不从祂同在中受益。祂对他们说，“趁我可以被寻见的时候，来寻找我吧。善用我对你们说的话，因为将来会有一天，你们想要寻找我，想听我说话。我不说，你们必死在罪中，像我对别人说的。我只说，我所去的地方，你们不能到。因为你们不听我的话，所以你们无法跟随我。”

8:22 犹太人说：“他说‘我所去的地方，你们不能到’，难道祂要自尽吗？”

8:23 耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。

这些人习惯于谴责别人、称义自己；因此，他们谴责耶稣做了他们本身在做的事。他们视祂为罪犯。难道祂要自尽吗？他们是有多骄傲！他们看见耶稣行的神迹，还能谴责祂犯罪！他们的错误判断是没有底线的，以此来称义自己，并隐藏自己对耶稣的恶毒仇恨，恨不得毁灭祂。我们用我们的言语来做错误判断，然后用更不好的判断来支持自己的邪恶判断。耶稣基督回应他们的话，“你们是从下头来的，是属肉体的，就是肉体。你们充满恶意，因此你们做了你们所作的事。至于我，我是从上头来的。我行不了你们指控我行的那些罪恶，因为我的心思意念全都是属天和圣洁的，正如你们的心思意念全都是属地和罪恶的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。这就是为什么凡跟随我的人必须弃绝并离弃世界。我的跟随者必不惧怕，因为我必为他们胜了世界。”

8:24 所以我对你们说，你们要死在罪中；你们若不信我是基督，必要死在罪中。”

我们的主确定无疑地说，他们若不信，必要死在罪中。然而他们不信不是由于缺少从祂来的帮助，因祂告诉他们，祂是从上头来的。他们必死在罪中是由于这世界的罪作了他们的主。他们不信我是基督。这个错误会导致他们的死亡，而信耶稣基督必导致他们得救。

8:25 他们就问祂说：“你是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。

这些奇妙的话！耶稣基督说，我是初，万物都是从我而来。所有美好事物都来自我，因此一切不出于我的事物都是恶的。我必须是人所有意念和行动的源头。然而，他们不接受我，反而弃绝我！是我对你们说话，使你们听见我的声音。然而，你们自己想要成为行动的源头，你们篡夺了本该归我的尊荣。因此，你们错待了我，我是忌邪的。”

这真稀奇，凡事都是「道」所作，这却让世人忿怒，他们不想让祂做一切事。

8:26 我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在他那里所听见的，我就传给世人。”

8:27 他们不明白耶稣是指着父说的。

耶稣基督说，祂还有许多事讲论他们，因为他们抗拒祂，篡夺祂对他们的权利。然而，祂作为一个奉神差遣的使徒²²，确定地告诉他们，祂有从父来的使命，祂不说任何不出于父的话。可他们不懂耶稣对他们说的话。

8:28 所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。

耶稣在这里说到祂将在十字架上被举起来，说的就是字面意思。然而祂也告诉众人，直到祂死后，他们才会真懂祂。这些话的灵意就是，我们尊祂为源头，让祂成为我们行动的主人。那时我们就知道祂权能的真相，天上地上所有权柄已经都赐给祂了！那时我们就明白「道」的永恒产生，以及神圣三一之间无法言喻的往来交流。子从父领受一切，并把得到的一切都归还给父。当我们藉着我们的死已湮灭来举起人子，我们就得到对这些事物的真知识。

8:29 那差我来的，是与我同在；他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。”

8:30 耶稣说这话的时候，就有许多人信他。

由于神圣三一的三个位格是相伴共存的，所以耶稣基督作为「道」总是与父同在。父在哪里，子就在哪里；子在哪里，父就在哪里。由于子既是人，也是神，父总是与子同在。因着父差遣子尽职事，所以父绝不会离开子，一刻也没有离开。作为人，耶稣基督尊重人性，祂蒙拣选进入人的光景。祂的父既然选择把祂的人性与神性以位格合一的方式联合，就绝不会撇下祂。因着父与子

²² 译注：“使徒”希腊文原意就是“奉差遣者”。

意志是联合的，耶稣基督常做父所喜悦的事。父与子的意志是合一的，因此耶稣基督里面人的意志完全取决于神性，对神毫无抗拒。因此，耶稣说，我常做祂所喜悦的事。同样，当我们的意志变得与祂的意志联合，祂就绝不会有片刻撇下我们。神同在的最大标记，就是当我们只想要神所想要的，别无他求。讲论神的旨意，以及耶稣基督的意志与父意志的联合，使许多人信祂。没有什么比神持续的同在以及我们顺从祂旨意，更让我们明白这灵程的实情。

8:31 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。

8:32 你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

常常遵守耶稣基督的话，听祂的「道」，并在凡事上实践祂的话，这种坚持不懈实为罕见！遗憾的是，当祂的话带来膏油涂抹和甘甜，我们就听祂的话；当我们的信心引来死亡、毁坏和失去扶持，我们就不再听祂的话。许多人有了开头，却很少有人坚持不懈。因此很少有人成为耶稣基督的真门徒。

但是那些忠心接受祂话语，心里保守并遵守祂话语的人，就得到祂的圣灵并认识真理。因此，他们真是耶稣基督的门徒，祂引领他们走在被真理启迪的路上。在此，人进入神，进入自由。人越被神启迪，意识到自己的无有，魂就越被放入自由中。随着人撇下一切，神就成为她的一切。没有什么能削减她的湮灭。这自由对灵命成长有益，而且这自由不会变成放荡，像有些人以为的那样。

8:33 他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆，你怎么说‘你们必得以自由’呢？”

当我们性情不好，就凡事都领会错，不想接受属灵事物。耶稣基督在这里所说的是魂的被奴役，不是身体上的被奴役。

8:34 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们：所有犯罪的，就是罪的奴仆。

只要我们犯罪，我们就是罪的奴仆。我们做罪奴的程度与罪的严重性成正比。但即使我们被释放脱离罪，也并非彻底自由，只要我们还能再次成为奴仆。这是居功自利之人的光景，不再参与罪恶，但已经不幸受了奴役教育，还保持着铁烙印。然而，她的自由在于不抗拒神，不反对圣灵的完全占有，也不抗拒完成神旨意。

8:35 奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家。

要成为神的儿女，我们必须坚持不懈，拥有一种“无能于得罪神”的有福光景。这种无能是道德层面的，不是身体层面的。如今，人只想着讨神喜悦，方法就是失去己意和一切居功自利，居功自利乃是己意的根基。她的意志进入神里面，永远与神联合。由于神无法想要犯罪，那么意志与神联合的人也无法想要犯罪，否则她就会与神分离了。这样的人不用自己的自由来犯罪，像有些人错以为的那样，因为他们与神联合，并被算为神的一个孩子。如今，他们永远属于神的家人。这是极大的恩典，保罗说，弟兄们，你们蒙召是要得自由。

(加 5:13)但这是一种有福的自由，不能用来放荡。我们若蒙召达于这有福境地，就不能疑惑，而是要竭力争取，努力达到这境地。耶稣如果没有办法带我们达到这有福境地，就不会说起这事了。

8:36 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。

只有子能叫你们自由，把你们放在这境地。我们靠自己的努力是无法达到自由境地的，只能造成一种有错误缺陷的自由。我们必须撇下自己的方法，好让耶稣把我们放进这有福的自由中。惟有耶稣基督可以赐能力给圣灵，使圣灵在我们里面作工。正如保罗说的，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。

(罗 8:14) 要成为神的孩子，我们需要被圣灵引导和感动，就像一艘船被风推动一样。我们能看见，凡是愿意自己掌舵的人都远离了圣灵。他们照自己的意思做事，就因而以为自己是自由的。相反，他们使自己变成了奴隶。总是行神旨意的人才是自由的，因为他们不再是罪的奴仆。

8:37 我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。

耶稣基督说，祂知道他们按肉体来说是亚伯拉罕的子孙，但他们并非自由，因他们不活在圣灵里。祂说，你们想要杀我。有两种杀耶稣基督的方法。第一个方法是，终止祂肉身的生命，正如当初钉祂十字架那样。第二种方法就是，停止与祂沟通，不接受祂的话。若是我们接受「道」，听这话，让这「道」进入我们的魂，我们就与耶稣基督有交通，并有祂的生命。而当我们不让位于祂的「道」，我们就没有在魂中给祂的生命以地位。祂的「道」不断扣我们的心门。假如听耶稣说这番话的人把「道」接受到他们心里，他们就不会杀害耶稣。保罗的话给我们智慧，“不要消灭圣灵的感动。”(帖前 5:19)

8:38 我所说的，是在我父那里看见的；你们所行的，是在你们的父那里听见的。”

耶稣基督在这里说起「道」的生命，宣告说，祂看见过父。祂是父的「道」，只能说祂父的话语。祂是父的形像，在世上代表父，祂只说在父那里看见的。而我们却不听祂的话，不活耶稣基督给我们展示的父的生命，反而活罪人亚当的生命。我们若听祂的话，祂的话就会赐我们生命。

8:39 他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。

耶稣基督告诉他们，亚伯拉罕是走内里生命道路之人的父，要做亚伯拉罕的儿女，我们就必须像他那样弃绝己和凭信心而活。而且，必须像他那样把一切都牺牲奉献。

8:40 我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我！这不是亚伯拉罕所行的事，

亚伯拉罕信，他的信成了义。我们不信，这就是一切不义的根由。我们听天然的声音，这声音说谎。我们无法忍受耶稣基督的声音，祂的声音只告诉我们实情。我们试图抹杀这声音，并消灭耶稣基督的灵。这不是亚伯拉罕所行的事。因他总是倾听这声音，所以他撇下一切来跟随这声音。

8:41 你们是行你们父所行的事。”他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。”

总的来说，所有人都承认神是他们的父，然而他们不想遵从祂的声音，行事像神的儿女。有人虽事奉神，却像个雇工，不像个儿女。所以耶稣不得不说这番话。

8:42 耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。

8:43 你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。

我的神啊！这些话语真是伟大和清晰！父子关系的标记就是我们爱耶稣基督。一个人若是不渴慕耶稣基督的国度，心若是不为这神而人者燃烧，怎么可能有神的儿女？凡不愿爱耶稣基督的人都是被咒诅者！怎么可能爱神却不爱父神所差遣的这位独生子？父所差遣的子藉着让自己流入人里面，用祂的灵作印

记，而使人成为神的儿女。有许多美好事物讲论神的荣耀，见证祂的真理，然而却被人谴责，招来他们的恨恶。

8:50 我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀、定是非的。

耶稣基督不寻求自己的荣耀，既不在自己里面，也不在祂所住的人里面寻求自己的荣耀，但祂见证真理，真理是祂必要支持的。有些人把耶稣的话说成是骄傲，是为祂自己的荣耀而说的，并因此定罪祂。但那些同被世人定罪的奉差遣者，他们的安慰就在于弃绝自己给耶稣基督，把生命、财物和尊荣都奉献给祂，为着神的荣耀并为着邻舍的益处。这些有使徒职分的人知道，有朝一日神必亲自审判万事，以公正待他们。神重塑耶稣基督的荣耀，这荣耀被自私自利、不愿谦卑的人所折辱。

8:51 我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道，就永远不死。”

这句话足以宣判我们有罪，使我们知道有必要听神的话，遵守祂的「道」。凡听祂的「道」并从心里接受这「道」的，就保持一种对神持续的爱慕，常有神的同在和一种永恒的爱。他们必永远不死，既不会因罪而死，也不会有永恒的死。这样他若是死了，是因为他停止遵守神的话。接受这「道」的心谨慎小心，以免失去这「道」！这样的心被「道」的甘甜深深吸引，宁可失去万物，也要单单守住这「道」。

8:52 犹太人对他说：“现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说‘人若遵守我的道，就永远不尝死味’。

人类的瞎眼是莫名其妙的，竟用如此令人作呕的方式理解事物。我们无法听，更不要说信：世上存在一些恒定的属灵情形，在此神纯粹用祂良善的果效来加强并巩固这些情形。我们把这一切都视为幻想和荒唐。我们看着众圣徒，谴责这种“认为他们有耶稣基督的各种情形或存在状态”的认知。我们把这种认知视为不寻常或新发明。然而曾在耶稣基督身上发生的每件事，现在仍发生在那些宣扬祂真理的人里面。因此犹太人又说：

8:53 难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了！你将自己当作什么人呢？”

众先知和亚伯拉罕除了从这位昨日今日都一样的耶稣基督借来的伟大，就别无伟大之处。祂在所有接受祂圣灵的人里面都是一样的，正如祂曾在亚伯拉罕里面一样。然而，由于这世纪的人并不像之前世纪的人那样渴求圣洁，因此当耶稣基督显现，他们并不认识祂。亚伯拉罕遵守了神的话，行了神所有旨意，并未见死。凡像亚伯拉罕那样出于许多信心而行神旨意，完成似乎不可能事物的人，都必不死。

8:54 耶稣回答说：“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，就是你们所说是你们的神。

8:55 你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样；但我认识他，也遵守他的道。

耶稣基督作为一个人并不荣耀自己，祂没有别的荣耀，只有父给祂的荣耀。祂带着一种绝对的死已湮灭。祂除了神的扶持，没有别的扶持，因祂一切都从父神领受，父神把祂所有荣耀都交通传输给祂。祂说我们这样说，祂是我们的神，可我们竟不认识祂。我们一直不清楚神是谁，以及神想要在祂所造的人里面是谁。这导致我们活着没有神的爱，完全敌对神想在我们里面做的事。祂创造人类，是为了与他们交流，可人类不想接受祂藉着祂的「道」所做的神圣交通。约翰告诉我们说，祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。（约1:11）耶稣基督在世上，世人却不认识祂。祂已经成为一个人，可祂自己的人却不接待祂。世人忽略祂是神，不接受祂的灵。没有人想要祂的交通传输，是父想要藉着祂的「道」交通传输给人类的。

但耶稣基督这位神而人者说，“我却认识祂。作为「道」，我持续不断、没有阻碍地接收父神的流入。祂流入我，我失去自己在祂里面。这流入交通传输我对神的完全和完整的认识。我认识祂的全部，因我接收了祂的全部。”接收神就是认识神。凡想认识神的人必接收来自祂圣灵的交通传输。保罗说，除了神的灵，也没有人知道神的心思意念。（林前 2:11 另译）耶稣作为一个人，也认识神，因祂持续接收神性流入在祂的圣洁人性上。祂的神性和人性完全位格合一。而且，耶稣基督对父神的认识是完全的。

理性思考无法带来对神的认识。我们认为自己能凭理性的亮光认识神，但这些亮光拉远了我们和神的距离。我们越用理性来思考神和希望就近神，就离神越远。祂交通传输自己给微小、卑微和死已湮灭、倒空自己的人。因为只能通过祂自己流入我们魂中，才能交通传输对祂的认识，因此祂只在一个倒空的魂中作工。就是为何耶稣基督说，“我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样；但我认识他，因为父神全然在我里面，我也全然在祂里面。我遵守祂的

道，因为我自己就是祂的「道」。我用位格联合保守在我里面的我的神性和我的人性。”

8:56 你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”

8:57 犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”

8:58 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。”

8:59 于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。

亚伯拉罕藉着「道」之灵的交通，得知耶稣基督的永恒日，这赐生命的知识使他的心充满快乐。天上地上都没有什么能比接收「道」之灵的交通，认识祂的广大决莽以及神圣三一无法言喻的交通传输，更使人类的心如此充满欢喜快乐。亚伯拉罕见过了耶稣基督的永恒日。亚伯拉罕也在时间里经历了耶稣基督的日子，因他被赐予对道成肉身奥秘的极大认识。而听耶稣基督说这番话的犹太人只有属肉体的心思意念，以为耶稣基督在时间里的出生是个谎言，他们心里只想着与身体和肉体有关的事。这就是为什么耶稣基督这样说到祂永恒的诞生，“还没有亚伯拉罕就有了我。”在预定的次序里，耶稣基督是许多弟兄姊妹中首先被预定的，正如保罗所言。当我们用简单明了的方式说真理时，就引来人们的逼迫和恨恶，正如耶稣基督所遭遇的那样。

约翰福音第九章

9:1 耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。

9:2 门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”

9:3 耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作用来。

有两种瞎眼。第一种，罪导致瞎眼。第二种，有些人眼瞎，因为他们里面属神的美德和恩惠产生了一种极大的光芒。他们以为自己是在黑暗中，实则是在真光里。他们有福地亲近耶稣基督，祂以奇妙的方式医治他们。他们的瞎眼只用来让别人更认识神的伟大，和祂对人类的良善所产生的果效。

9:4 趁着白日，我们必须做那差我来的工；黑夜将到，就没有人能做工了。

9:5 我在世上的时候，是世上的光。”

耶稣基督自己就是光，赐给遍处祂同在的白日。凡物都是借着祂蒙光照，没有祂，就没有光。因此，在祂恩典的白日，祂做工在人里面。若是人允许祂做工和运行，这人就不会陷入罪的黑夜。

有两种黑夜，无人能在这两种黑夜做工。一种是罪的黑夜，魂死了，没有了生命机能，不接收交通传输给她的动作。于是她处于一种绝对而完全的失去亮光状态，因她被夺去了所有分别为圣之光，从而失去了「道」的交通。

还有一种黑夜，魂无法行动，但这黑暗不同于第一种。这种是光太强，使魂昏暗，无法在里面行动，但魂仍接收神的各种动作。这是乌云蔽日，魂感到被剥夺了日光，实则魂从未有过像如今这样的光芒或活力，尽管这光芒是隐藏的。人无法行动，因为魂的官能和体的五感无法行动。

耶稣基督也说到一种瞎眼或黑夜，其中人出于骄傲和爱自己的优秀，而拦阻了魂照着神的旨意行动。

9:6 耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，
9:7 对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”（“西罗亚”翻出来，就是“奉差遣”）
他去一洗，回头就看见了。

悄悄爱自己、凭自己的正直扶持自己的属灵人，他们的瞎眼被耶稣基督的一个动作所医治。祂吐唾沫在地上，就是当初用来造人的土地，用唾沫和泥，唾沫指的就是祂智慧的流出，祂打发这智慧到地上，与之联合，和泥。这泥看着肮脏和盲目，远离光。然而，假如神不用祂自己的泥照亮人，人就永远瞎眼。神用泥和血，让人彻底了解人自己的本相。人只感受到这泥，却必须到西罗亚池子，即活水，才能洗净。耶稣基督被差遣来炼净人，也就是说炼净祂亲自所造的人。纯粹的光是藉着耶稣基督来的。

这泥是从土来的，正如人类是从土被造的。这是实实在在经历卑劣、不堪、疾病和软弱。人感受到了自己的本相，神藉着一股智慧的涌流与她联合。这更让她感受到自己的本相。她尚未被炼净，但被永远光照了。

9:8 他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”

9:9 有人说：“是他。”又有人说：“不是，却是像他。”他自己说：“是我。”

在一个蒙光照的人里面发生的变化是巨大和非凡的，但难以辨识。当一个人被更新了，我们如何判断呢？人们的判断方法各有不同。这泥的巨大用处胜过钻石啊！

9:10 他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？”

9:11 他回答说：“有一个人名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说‘你往西罗亚池子去洗’；我去一洗，就看见了。”

当我们看见如此非凡的改变，就问那人这是怎么回事。因此那人归荣耀给神，并没有隐藏神的怜悯。沉默不说才是一种可怕的忘恩负义。因此这个有福的盲人公开承认了过去自己是瞎眼的。这样，他就宣扬了神对他所施的怜悯，他除了听从耶稣基督的话，并没有做任何有助于眼睛痊愈的事。悲哀的是，亲眼看见这事的人们变得更眼睛蒙蔽，用光来加增自己的黑暗。奇怪的是，妒忌拦阻了他们感受光，他们的黑暗加增了。甚至神的这个最圣洁的作为在他们看来也成了邪恶，被他们定罪。耶稣基督没做过任何错事，无论是祂的教训还是祂在道德上都没做错过，因此他们谴责祂行为的场合不对，是在安息日医治人，仿佛时间就能改变一件事是善或恶。安息日应当是歇了邪恶行为和奴役工作，而并非歇了荣耀神和有助于弟兄姊妹救恩的事。然而，他们为此定罪耶稣基督。今天，我们看到那些全心渴慕神、试着服事神的人遭遇同样的反对。魔鬼鼓动充满仇恨和嫉妒的逼迫者以恶为由兴起许多逼迫。

9:15 法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”

9:16 法利赛人中有的说：“这个人不是从神来的，因为他不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。

9:17 他们又对瞎子说：“既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”

这场讯问有些人是出于好的信心，有些人是出于妒忌，想要找机会定罪耶稣。他们的纷争是基于不同观点。那些信真道的人无法定罪一个做了这么大好事的人，认为这慈善行为必须从好的方面理解。与之相反，另一些人想找机会定罪耶稣，恶意解读，对祂不利。他们心里盘算好了定罪，想要找个证据，然后在日光之下宣布定罪。

如今，天主教徒也出于嫉妒纷争做同样的事；这导致恶事发生在神的教会。我们看见他们批评定罪善事而愚昧地彼此拆毁。他们是尖锐的审查员，谴责良善，而对基督信仰的真仇敌却熟视无睹。可悲可叹！这样一来，我们就给异教异端很大的地步，来攻击信仰，败坏基督徒们。至终，我们定罪那些最圣洁美好的事物，这些事物给人指明亲近神的最容易途径。有人说，我们对神如果没有很深的爱，就无法得救。然后他们说，这爱是不可能的。因此，救恩也是不可能的。如果我们没有对神的大爱，就无法得救，因神是人生的至高福

分，那么我们不爱神，活着就很不幸，救恩也是不可能的了。但是，去爱一个如此可爱的对象，这位希望我们幸福的神，有何为难的呢？神先爱了我们，神只有爱而已，祂甚至成为人，好让人成为神，而且祂舍了自己的性命为要救我们。祂既然为我们做了这么多，难道我们还认为爱祂是不可能的吗？不爱祂岂不是更不可能吗？祂给了我们这么多爱的标记之后，我们岂能还以为祂希望我们沉沦？我的神啊！这样的观点是侮辱你的良善！

犹太人应当选信仰纯正并有悟性的人来解决他们对耶稣基督的分歧。今天，我们也该这样做，选那些蒙过光照、经历过属灵生命的人，来判断对属灵生活的各种分歧，不该选那些无耳可听的人来判断。令人惊讶的是，那些自由主义者和名义上的基督徒联合起来，定罪走内里生命道路的人。魔鬼挑起这大争战，因祂知道当一个人从心里践行真道时，祂会遭受惨重的损失。若是出现任何有关祈祷的书，世人就大声抵制。许许多多反对基督信仰的邪恶有害书籍出现时，却无人抵制。

9:18 犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来，
9:19 问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”
9:20 他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。
9:21 至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧！他自己必能说。”
9:22 他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。

当人不愿相信真理或实情，就假装自己被误导了。他们想要一群见证人来对他们声明，好让他们有机会定罪和苦待宣扬真理或实情给他们的人。这些人的恶意满满，倒是与这对父母的忘恩负义合拍。这对父母因着顾及这群犹太人的情面，而忘了恩人。许多人都不怕承认耶稣基督，但一些人只有在没障碍的前提下才跟随耶稣基督。当他们因为信仰被批评的时候，最轻微的逼迫也能让他们止步。于是他们觉得隐藏信仰乃为明智之举。相反，我们从不该为福音感到难为情。我们承认耶稣基督，并公开承认我们真效法祂的爱和祂生命的榜样。

9:24 所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神，我们知道这人是个罪人。”
9:25 他说：“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了！”

他们不愿相信耶稣基督，而且也想拦阻别人信。他们吓唬别人。可更奇怪的是，他们想让可怜的盲人也以为他的恩人是个罪人。他们把这些最圣洁的事归于罪。有些人把这归于邪灵的作为。相反，这些是神对人类最纯洁的恩典，是祂圣灵的运行。我们无法相信这些人的恶意能到什么程度。这位曾经的盲人做了审慎回答：“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了！”他展示耶稣为他所行的神迹，这乃是耶稣圣洁的一个明显标记。最大的奇迹就是让盲人复明。他以此来捍卫耶稣。

9:26 他们就问他说：“他向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”

9:27 他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？”

这人清楚感受到讯问之人的恶意，他们想用他自己的话来对他不利。这使他义愤填膺，所以才会用这种方式回答。没有什么比口是心非更让人不悦。他问，“莫非你们也要作祂的门徒吗？”仿佛他是说，“莫非你们想通过了解祂所行各种神迹的实情来和祂更熟，从而了解祂教训的真实可靠性吗？可你们如果想要定罪，那么用祂行为的圣洁来了解祂是谁，是没有用的。”

9:28 他们就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒！

9:29 神对摩西说话，是我们知道的；只是这个人，我们不知道他从哪里来。”

9:30 那人回答说：“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪！”

用羞辱来施压于一个见证人，会让讯问过程变得没有意义，也查不出真相。但他们说服不了这个有福蒙光照的盲人。因为，他们至终也不知道耶稣从哪里来。如果他们看见祂到处所行的善事，岂会定罪祂？世人责备自己所不知道的，这真是稀奇。赞同和欢迎自己不了解的，乃是轻率；而愤怒地谴责自己不知道的，乃是可笑的鲁莽。我们的喊叫经常出于一个自利的灵。他们就像吠叫的犬类，听见狗吠就跟着吠叫。他们应当看出这人过着圣洁的生活，做些最奇妙的事，从而知道祂从哪里来，这些犹太人本是守候弥赛亚来临的，更应如此。然而，没有什么比致力于服事邻舍更受诋毁迫害，因为会把自己暴露在所有人的审视之下。

9:31 我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行祂旨意的，神才听他。

9:32 从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。

9:33 这人若不是从神来的，什么也不能做。”

这人从前也和别人一样无知，如今藉着神的智慧教导这些对律法精意如此无知的饱学之士：假如耶稣像他们以为的那样是个罪人，神必不听祂。讨神喜悦的一大标记就是遵行神的旨意，因为神藉这样的人完成祂的旨意。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。因为正如这新蒙光照的人说的，这人若不是从神来的，什么也不能做。那些并非神所差遣，却把自己放在使徒职分中的人，有许多话语，却没有冲击力。而当我们看到真正和持久的归信更新时，就知道这职事是神所差来的。

9:34 他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。

这盲人既然蒙了光照，他就只能承认耶稣基督的真实情况，可这承认必让他付出沉重代价！一旦我们承认自己支持真理，我们必为此受逼迫。骄傲的法利赛人谴责他全然生在罪孽中，因为真理之光揭露了他们自己的黑暗和恶毒。神已经在这人里面运行了奇妙事，于是这人受了这些自以为纯正之人的羞辱，被当做不配与他们为伍的罪人。神的真仆人经常被假冒为善之人和假装敬虔之人羞辱。我相信我们的主这样做，是要让祂的仆人离开那些不配拥有他们的人。

9:35 耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”

9:36 他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”

9:37 耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”

9:38 他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。

一旦我们承认耶稣基督，让我们宣告拥护祂教导的纯正和祂话语的圣洁。我们想要践行福音的格言。然而可以肯定的是，我们必为此既得安慰，也受逼迫。一旦我们在神的道路上遇到逼迫，我们就找到神。可为何耶稣没有对可怜的盲人说些甘甜和安慰的话语，而是问他，“你信神的儿子吗？”这是奥秘。仿佛耶稣说，“你是否相信：有份于神儿子的十架、逼迫、被弃和冲突，你就必有份于神的儿子，所有在祂里面的人都要像祂一样受逼迫？”耶稣告诉盲人，“主和门徒命运相同，必是他们联合的确定标记，通过所受逼迫来显明神的真仆人。你信吗？”

这可怜的受苦之人对耶稣的话半懂不懂，所以问祂，“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂，并听祂呢？”耶稣回答他说，“你已经看见祂。当你已经受了逼迫、羞辱和苦待，你就见过祂并认识祂了。”耶稣基督只在十架和逼迫当中被认识。藉着十架被交通传输给你的那位，现在和你说话的就是祂。

这表明，神向人显现有两种同样完美的方式。同是这位神，祂在人祈祷时对人说话，也在十字架上对人说话。神与我们沟通的两种方式就是祂的十架和话语。这让我们明白，真理先在加略山的十字架上向我们交通，然后才在饼里向我们交通。耶稣基督教导这人，这两个伟大真理都刻印在人心底。

这人说，“主啊，我信。”于是，他的信心没有止于他自己，而是锁在他心里，他脱离自己来敬拜，以致于他很明白耶稣对他说的话。敬拜是顺服的标记，表现在湮灭死己和安静上，表明内心领悟。许多人嘴上说着“神啊，我爱你！”之类的话语，就以为自己在敬拜神，实际上他们并非是处于敬拜的状态。敬拜是我们对神的至高敬意，藉此魂知道神超过人所能赞美，经历到人凭自己的德行努力没有能力做到这点，于是留于一种卑贱和安静的情形，静默地向神致敬，颂赞祂的至高威严。这就是为什么自古以来，献祭一直联于敬拜，表明我们不是凭做什么来尊荣神，而是向祂献上我们的所是和所有。

9:39 耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”

而耶稣基督的确光照过的人则不同。他们是逐渐失去自己的亮光，否则他们必永不能拥有神的光。

9:40 同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”

9:41 耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’所以你们的罪还在。

法利赛人是瞎眼的，同时也是受启迪的。他们瞎眼，无法看见真相，但他们是自愿闭塞眼目，压制消灭一切能帮助他们看见真相的事物。他们只受理性和科学的启迪，这导致他们有罪。他们以为单凭这些亮光就足以让他们发掘耶稣基督。因此耶稣基督对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了。然而，祂说他们是由于恶意而瞎了眼，所以无可推诿。另外，耶稣基督还告诉他们，他们没有从上头交通传输的真光，但耶稣基督作为真光，有与天的和谐关系。祂告诉他们，但如今你们说：‘我们能看见，’所以你们的罪还在，因为他们真的瞎了眼，但他们以为自己看得清楚。正因如此，他们没有求助于真光。

约翰福音第十章

10:1 我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。

10:2 从门进去的，才是羊的牧人。

只有神自己是从门进羊圈。这门就是心。耶稣基督作为「道」可以从门进去。单单祂有门的钥匙。外在事物只能从窗户进去。这就是为什么所有藉着五感进去的受造物都是贼，他们想要隐藏只属于神的事物。神圣牧人啊，只有你能从心进入心。所有其他人都是篡位者，伤害羊群，不领群羊到他们真牧人耶稣基督那里。一切雇工式牧人都竭尽所能地反对你，因为他们知道一只习惯了跟随真牧人耶稣基督的羊必不跟随别的牧人。这样的羊清楚认得她牧人的声音，不会弄错。她知道不能被分心打岔，不跟随她真正的大牧人。

10:3 看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按著名叫自己的羊，把羊领出来。

10:4 既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。

耶稣基督自己就是门和守门人。祂亲口说过，“我是门。我是看门的，因我开了就没有人能关，关了就没有人能开（启 3:7）。因此，祂是开真牧场之门的那位。谁是这位牧人？祂是看门的、门和大牧人。祂同时具备这三个协同作工的资质。作为道路，祂开门。作为真理，祂自己就是门，我们必须藉由这门才能进到父那里去。作为生命，祂是大牧人，但这牧人在对群羊敞开祂自己时，就亲自进入羊群中。祂因祂的话是无限的。羊在他们心底认得祂的声音。

祂按著名叫自己的羊。祂使用讨祂意志喜悦的羊，祂用亲自赐给他们的新名（启 2:17）称呼他们。他们行祂旨意，就是神的旨意。因此他们被称为祂自己的羊，，以区别于那些只在部分上属祂的羊。祂随后说，祂另外有羊，不是这圈里的。但这圈里的羊被祂称为祂自己的羊，因为他们是全然属祂的羊。

祂放出自己的羊来，但祂是从哪里得着他们的？是带他们脱离他们自己，并把他们与祂一起藏在父神怀里。祂又说，当牧人（即祂自己）放出自己的羊来（我重复“自己的羊”这话是因为祂有已经脱离「己」的属祂自己的羊），就领他们进入祂自己的诸般情形，所有情形，不排除任何一个情形。羊自愿跟着祂，即使路上满了荆棘，因他们心底认得祂的声音，祂圣洁的声音邀请他们跟随。他们认得祂的声音和甘甜，并持续不断地倾听祂的声音。

10:5 羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”

神的儿子自己的羊有个特点，在心底认得祂的声音，跟随祂，并逃离生人。其它羊很容易跟着生人，而不是他们合法的大牧人，因他们辨认不出、不认得祂的声音。祂自己的真羊必要逃离生人，只跟随他们真正、合法的大牧人。

10:7 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们：我就是羊的门。

10:8 凡在我以先来的，都是贼，是强盗，羊却不听他们。

耶稣告诉我们，祂就是羊的门。如果祂是门，我们必须经祂而入，祂引我们到父那里，也就是真正的牧场所在。凡在祂以先来的，都是贼，祂自己的羊却不听他们。

10:9 我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。

所有进入神里面的真正的羊都被放进自由中。他们藉着耶稣基督进入神。他们消失在神里面，得肥美的草吃。神用祂自己喂养他们。

10:10 盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。

魔鬼和耶稣基督之间的区别是真实而巨大的，然而否认这些区别的人称其为幻觉和愚昧。他们不想迈上完全的道路，而这是所有欺骗中最厉害、最危险的一种。不进入完全，我们就总是留在缺陷和罪中，受制于天性的败坏。当我们进入这道路，耶稣基督就拉我们出离欺骗。

我深信，万事里面都有欺骗，天性伪造假冒恩典，使之难以区分。另外，魔鬼也模仿神的诸般运作，如果没有信心和经历，人很难明白这些区别。然而，真谦卑的人没有什么可惧怕的。鬼魔(devil)希望欺骗她，挤过她的谦卑，然而魔鬼(demon)的各种运作必事与愿违。耶稣基督告诉我们如何把祂的恩典与魔鬼和天性相区分。魔鬼是盗贼，盗贼来，无非要偷窃。魔鬼就是那大盗贼，从世界起初就来引诱人类脱离纯正无罪光景，使他们相信，祂必把他们至于一种更完全的光景中。祂使人性有份于祂的盗贼性情，偷偷给他们喂下祂的毒。人性原本是在恩典之下，有份于神的，后来就变成受制于并有份于魔鬼。于是人类就依恋于魔鬼的各种欺骗、篡夺和偷窃。魔鬼(demon)是熟悉和微妙的，比鬼魔(devil)更难以抗拒，因为魔鬼只用嗜好和意念来攻击。魔鬼要可怕得多。我们经常把出于败坏天性的事归咎于魔鬼。还有些非常盲目的人把天性的败坏和堕落说成是恩典，说某事是恩典，实际上却是罪。

因此，耶稣基督给我们一个绝对无误的方法，区分祂和所有这些贼。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏，夺去本属于神的，使羊丢失并被杀害，使羊并非消失在神里面，而是迷失在自爱和骄傲里。耶稣基督来到祂自己的羊这里，为要让羊得恩典，也就是祂交通传输给他们的生命，并且得的更丰盛。这意味着什么？耶稣基督赐恩典的生命给那些没有的人。祂加增恩典给那些已经有的人。但这话的真正含义是，祂并不仅仅在他们里面赐他们恩典的生命。恩典的生命无论是什么，被接收到受造物的容量中时，总是受局限的。耶稣为了让祂的羊得着更丰盛的生命，就先来用“交通祂恩典”的方式赐他们生命，然后用“湮灭消失在神里面”的方式使他们得着更丰盛的生命。这样，他们就不再是拥有被恩典加强的、他们自己的生命而已，而是他们活神自己的生命。他们将永远只在神自己里面、为着神自己，活神的生命。耶稣基督来把这大恩典带给祂所拣选的羊，就是真把祂认作自己大牧人的那些羊。

10:11 我是好牧人，好牧人为羊舍命。

这重申了之前说过的话，耶稣基督使我们确知，祂是好牧人。除祂以外，没有人有这作好牧人的素质和头衔，因祂为羊舍命。祂是神而具备人一切素质，同时祂是人而具备神一切素质。祂把这个特点赐给人，使人类变得属神。祂完美地交通传输祂这「道」更丰盛的生命给他们，让他们像祂一样在父神里活着并工作。在父神里，他们唯有神的生命，别无其它生命，神的生命导致他们在所有其它生命里死亡并失效，无论过去他们多么伟大和卓越。于是他们给神圣生命预备好了空处。

10:12 若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。

耶稣基督在这里提到祂的做事方式区别于雇工的做事方式。祂才会为羊舍命。而雇工式的牧者和导师行事相反。他们一看见狼来，狼带来强烈的试诱，羊被试诱或者迫害，他们就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群。他们任凭狼夺去神放在羊里面的、滋養羊的一切事物。雇工怕如果去保护被逼迫者，自己名声会受损。很少人站立得稳。只要魂得安慰，他们就帮助羊。魂受试诱，他们就撇下羊。

10:13 雇工逃走，因他是雇工，並不顾念羊。

10:14 我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。

耶稣基督在这里告诉我们，雇工会任凭羊丢了性命，因为他并不顾念羊。谁是像耶稣基督那样顾念羊的人呢？一些只有以自我为中心之爱的人吗？然而，我们愿意信任并跟随这样的人，却不信任神，让神引领我们。然而我们听到，“我是好牧人，我认识我的羊。”祂认识祂的羊，祂的羊也认识祂，因祂用一种特殊的方式，藉着经历，让人知道祂是谁。

然而，祂说得好，“我认识并爱我的羊，我为他们舍命。我持续不断地把我「道」的生命交通传输给他们，并引领他们。我用上千个美物充满他们，赐给他们佳美的草场，和在草场上吃草的完全自由。没有人想被领到我这里，不过我并未丢失父赐给我的任何一只羊。我寻找那些迷失的羊，把他们扛在我肩上！而出于玩忽职守而丢失羊的雇工牧人却被人们信赖。可怕的盲目！他们不信赖这位独有良善，为羊舍命来喂养他们的可爱牧人，却信赖吞吃他们的人。我们让自己被狼引领，却不让自己被好牧人引领！”

10:15 正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。

耶稣基督告诉我们祂死亡的真理，祂的死亡给予了一个非常真实的生命。这与异教异端所说的相反，他们称耶稣基督的死是一个幻像，说祂只是表面上看起来受苦并死了。因此，耶稣基督在这里使我们确知，我为羊舍命，祂舍了祂作为神而人者的生命。父认识祂，祂也认识父，这也是非常真实的。关于祂神性和祂永恒诞生的真理是这样的：耶稣基督出于祂对父的真认识以及父对祂的认识，产生了祂。祂为羊舍命，这也是真的。

祂舍了祂必死的性命，好让祂能赐救恩给所有人。但对祂自己的羊，祂以一种非常真实、强烈和丰富的方式，交通传输祂「道」的生命。祂亲自喂养他们，最终用祂「道」的生命和祂人性的生命，在他们魂里造成一种联合。惟有祂能通过恩典交通传输这生命给祂的羊。祂让自己成为可敬圣餐中的饼，好能把祂神而人者的生命交通传输给祂的羊，祂这“是人而具备神一切素质的生命”是单单为了他们。仁爱啊！牧人的无限良善，祂的确为羊舍命，祂确实是神！羊可怕的忘恩负义！他们不想被神圣牧人引导和激励。相反，他们想要自己的生命，这只是一个表面上的生命，实则是真死亡。相反，「道」的生命隐藏在表面的死亡之下，实则是一个非常真实和卓越的生命。

我们不情愿让自己被领到耶稣基督面前，祂藉着祂的死交通传输生命给我们。我们觉得接受祂的生命，有难受和抵触之处，原因就在于只能藉着死亡接收祂的生命。然而，祂的死成了我们的生命。这属灵生命总是包含一些亮光、恩典和恩惠，虽然这些都是很小的事。但真顺服总是包含一些奇特的死亡。可

怜的羊啊，你的牧人已经把祂的生命赐给你，并通过祂的死来交通传输生命给你。你若非藉着祂的死，绝不会得到真生命。如果你只有死亡的影儿而已，你就只有生命的影儿而已。

10:16 我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。

神圣救主，请记得这个应许：愿人领会这应许！耶稣基督在这里不只是说祂差遣到外邦人或犹太人那里的传福音者。祂还说到末世的时候，外邦人和犹太人要联合在一个大牧人之下，世上所有人都承认真神。所有人都必成为内在的人，被他们真实合法的大牧人所引领，因祂只有在人听祂声音的情况下，才引领，人也才能被引领。但他们若不倾听，如何能领会呢？我们必须倾听神的声音，正如大卫说的，我要听耶和华神在我里面说的话。（诗 85:8 另译）如果所有人都愿意倾听，所有人就都会成为圣洁了。在他们里面，他们就会知道如何倾听神在他们魂里说话，然而神并不像我们想像得那样，用清楚明显的方式说话。祂这样说话，是藉着天使用一种直接和静默的话语说话。我们听见的不是噪音一样的声音，而是得到一种平静祥和的注入（infusion）。魂最隐秘处听到这真实重要的事。经常情况下，魂感受不到别的，只感受到宁静、平安和藉信心对诸般欲望的节制，还带有一种说不出来的陶醉。

10:17 我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。

这句经文中，我们听到，耶稣基督作为人和神，也是作为「道」，将命舍去，好在复活中再取回来。这是神圣三一之间妙不可言的交通。「道」与祂的父交通，让「道」回到父，好让祂在自己里面交通传输祂自己的过程中，再取回来。这交通里有父对子的爱，和子对父的爱。父和子藉着「道」流回父里面，在子里倾听父，而彼此相爱。这样，父把自己生命传输给「道」的度量²³，就形成了祂们之间爱的份量。子流入父的度量，就是子收回新生命，被持续重新诞生的度量。「道」的这个永恒和持续的诞生，和「道」的持续返回，形成了父和子之间的爱。这位深深蒙爱的子持续舍去性命，也持续再取回来。为了表明祂说的是永恒的诞生，祂用了现在时态。祂并没有说：“我将要舍命，好再取回来。”而是说：“我舍弃我的生命，为要再取回来。”我舍弃我的生命，又得到我的生命。我返回我父的那个时刻，就同时使我父住在我里面。看哪！这是

²³ 译注：请参阅约 3:14 “神所差来的，就说神的话；因为神赐圣灵给祂，是没有限量的。”

「道」在世上的永恒和持续诞生。耶稣基督是父所爱的，因祂愿意离开祂的荣耀，在地上过短暂和新的生活。

10:18 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，这是我从我父所受的命令。”

耶稣基督以祂神圣的生命，作为一个人在地上生活过。没有人夺我的命去。我们必须看见父神和子神的平等。耶稣基督从父得到祂的生命，又慷慨地把祂的生命返还给父。子的外在行动是取决于祂从父所领受的。子和父和圣灵从实质上联合，作为一个整体在行动。三个神圣位格的权柄和力量是一，并且相等无异。然而，在位格之间的交通传输上，第一个内在动作是来自父，尽管这从来没有优先顺序。无时不刻，父神都在诞生「道」，同时「道」又返回父。神圣三一有不同的行动，但他们彼此之间没有优先之分。尽管「道」的永恒诞生的第一个动作是出于父，这动作却没有优先权。祂们是联合成一个不可分割的源头；因此他们的产出(productions)是平等和无限的，没有位格的区别。尽管位格平等，父并非子，子也并非父，圣灵并非父或子。父和子和圣灵是一位神，本质相联合，没有分裂或区别。

因此，子舍弃祂的生命，好再取回来，重获新生。祂失去祂的旧生命，移入一个新生命。作为神，祂说：“我有权柄舍了，也有权柄取回来。”作为神而人者，我是自由、自愿地成为肉身。没有人能夺我的命去。成为一个人后，我总是活着，不受制于死亡，因为我里面人性与神性不可分地联合于一个位格(hypostatic union)，这使我不受制于死亡的规律，因为我的身体纯洁无罪，没有亚当的败坏，我就不会有份于亚当的死。因此，我既是人，也是神，但我自愿接受死亡，最后好取回一个新生命。我本性上是不死的。父使我成为人，好遵从祂，所以我从我父所受的命令就是：舍弃我的生命，好再取回一个新生命。”耶稣基督舍了祂的性命，好取得新生，从而教导所有人舍弃他们属亚当的旧生命。要获得一个新生命，我们必须让坟墓成为我们的摇篮，就像耶稣经历的那样。没有死亡，就没有生命。同样，没有生命，就不会有死亡。这就是为什么保罗既然知道这事，明白这个道理，就说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。”（林前 15:17）

10:19 犹太人为这些话又起了纷争。

10:20 内中有好些人说：“他是被鬼附着，而且疯了，为什么听他呢？”

10:21 又有人说：“这不是鬼附之人所说的话，鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”

我们一听见祂关于死的话，就有了纷争和痛苦。当我们谈论诸般恩赐、恩典和奇妙事的时候，我们仰慕和尊重这些。但当我们谈及死亡，以及神为了治死魂生命所用的方法，就谴责别人是错的，是被鬼附的。不公正的人把恩典的一些最强运作说成是鬼魔之道，但也有人说，鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？也就是说，鬼的运作岂能启迪人这么大的真理，把人置于真光里，从而向世人宣扬牠是谁、神是谁？

10:22 在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。

10:23 耶稣在殿里所罗门的廊下行走。

10:24 犹太人围着他说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”

似乎福音书作者记载的这几件事完全没用，而实则宝贝。修殿节不是别的，而是把自己分别为圣归给神。冬天指的就是枯燥、干旱和乏味的时候。人在这阶段并不纵情欢庆修殿节或分别为圣节。耶稣基督就在她中间，可她不晓得这点。她经常单纯地告诉祂，“我的神圣救主啊，若是我发现自己处于一种不认识你的阶段，只看见冰冷，请用一个兆头让我知道。你叫我犹豫不定到几时呢？这阶段满了痛苦和不确定。”而耶稣基督回应：

10:25 耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；

耶稣基督这样说，是因为人对这灵程的真相没有任何把握。耶稣基督在这人的心底回答，可这人没认出是祂，也不相信是祂。没有什么可以使她确信或坚固她，可她不应当止步于所说的。我奉我父之名所行的事可以为我作见证。

10:26 只是你们不信，因为你们不是我的羊。

10:27 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我；

耶稣基督告诉我们，信心是属祂的标记。耶稣基督说，“但你们不信，也就是说，你们对我没有信心和信任，可我并不稀奇，因你们不属于羊群。信心、弃绝和信任是区别出我的羊仅有的几个特征。我的羊让自己被引领，他们为什么要让自己被引领？他们听我的声音，倾听我，他们就有听我并跟着我的益处。”如果我们想要倾听神的声音，只要稍加坚持，就不可能听了却不跟随。听神的声音并跟着祂，给幸运的羊带来有福的益处，这些羊属于如此良善和可敬的牧人。

10:28 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。

成为耶稣基督的一只羊，伴随着诸般恩赐、恩典和恩惠等益处，并不止于今生而已。这可称羨的大牧人还说，“我又赐给他们永生。”祂告诉他们，“他们永不灭亡。”然而有人说相反的话，坚称内里生命只是损失而已，魔鬼用它来把人从耶稣基督夺去。但是，耶稣基督向祂的羊保证，祂作为他们真正的、合法的牧人引领他们，羊永不灭亡，谁也不能从祂手里把他们夺去。弃绝自己给神，凡事都把自己放在祂手里，这是好的！我们必永不灭亡。耶稣基督的话是真的。我们若灭亡，是因为我们不曾被祂引领。因为一旦我们把自己给了祂，我们就永不灭亡。这位好牧人为了救我们，的确让我们里面一切属于亚当、属于「己」的东西灭亡。于是我们以为一切都灭亡了，但这损失是个巨大的得着。保罗亲身经历过，就说，“我将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”(腓 3:8)我们必须毫无保留地损失万事，好成为属祂的人。

10:29 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。

10:30 我与父原为一。”

耶稣基督在这里提到父赐给祂的，要么是在耶稣基督自己的位格里，要么是在别人里赐下的。在祂自己的位格里，祂被赐予神性和人性的位格合一，「道」的生命为着永恒和暂时的诞生。祂也被赐予灵魂可以处置。悲哀的是，有些人出于恶意和错用自由，不让耶稣基督管他们。如果人把自己交给耶稣基督，这是对，因为祂对人类、对受造物有权柄，凡被造的都是借着「道」创造的。创造归功于父，然而藉着「道」创造的。凡被造的，没有一样不是藉着「道」创造的。藉着祂的血，祂获得了救赎的恩赐。

当人与耶稣基督相和谐，人就是把欠祂的归还给祂，因着祂能力和权柄的诸多称号。耶稣基督拥有这领域，在祂持续到父那里的过程中，祂把这领域交给祂的父，失去祂自己和所有属祂的人在与神自己的合一中。

我们的生命与基督一同藏在神里面（西 3:3），在所住源头的合一里，就是以上段所述的方式。于是耶稣基督和父是一。既已明显从同一位父里出来，她发现自己曾联合在源头的合一里，没有区别或分裂，而且不断地分离，然后又重新联合。魂以这种方式流动并消失，但她保持与耶稣基督一起藏在神里面，直到耶稣基督乐意在她里面繁殖祂自己，把她放在使徒生命情形里。这样，她就难以辨认地留于她的联合中，必定总是带着不均衡性或者说不相称性，这些落差（disproportions）必一直在外在事物中存在、繁增并显著。已经达到这样境地的人无法惧怕任何事，尽管她似乎有更多理由惧怕。由于耶稣基督说过，

父赐给祂的羊，一只也不会丢失，所以在祂把父所赐都归还给父后，这里说，谁也不能从我父手里把他们夺去。由于祂的父和祂乃是一，是同等的，所以赐给祂的人必永不灭亡。

10:31 犹太人又拿起石头来要打他。

10:32 耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”

人们爱自己的生活方式。一旦有人谈起自己失去了某种境况，好让自己被引领到神面前，毫无保留地降服于神，人们就无法忍受说的人。这就是为什么耶稣基督刚教导他们这件事，尽管这教训满了甘甜、良善和益处，他们却又拿起石头来要打祂。而耶稣基督有令人称美的技巧，祂并没有埋怨他们所做的不公，而只是问他们，“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”仿佛这是在说，“当一个教训如此纯洁，还伴随着圣洁的善事，就不该被怀疑。如果你难以相信我教导你们的，那么我所做的事就必然能证明我对你们所说之话是真的。”

10:33 犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又因为你是个个人，反将自己当作神。”

10:34 耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？

10:35 经上的话是不能废的。若那些承受神道的人，尚且称为神；

10:36 父所分别为圣，又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？

他们不愿承认耶稣基督的善事，好寻个理由定罪祂。我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话。我们既然找不出神作为的错处，无法定罪这些作为，我们就从这些常常祷告的内里生命之人所说的话里挑毛病，因为他们在不了解他们的人当中使用了一些非传统词汇。这些对神圣事物最真实的表述，被当成了亵渎和僭妄。耶稣基督用圣经来支持祂亲口所说的话，那些承受神道的人，尚且称为神。这些话有力量！接受这些话就是接受了「道」。接受「道」就是接受神。凭信心接受神，活出神并被神充满。我们不能怀疑这些话语的力量和真实性，这些话语很好地应用在内里生命的人身上，他们真实地住在神里面，因神被改变。

最后，为了让我们不怀疑这些人里面的真理，耶稣基督说，经上的话是不能废的。这些内里生命之人心里倾听并接受「道」，耶稣基督被显明在他们心里，经文在他们里面是不能归于无效的。耶稣基督的这些话是美丽的，祂让我

们可知，圣经不会失去它的力量。圣经本身就有一种力量，无限超越文字本身，这是圣经和人类著作之间的显著差别。用软弱和简单词语写成的圣经蕴含着一股全然神圣的力量。人类著作则完全不同，因它们用强烈和优雅的词汇，试图掩盖所表述事物极其软弱的事实。它们只在表述上有长处。

正如圣经告诉我们的，凡里面接受「道」的人就被变化成「道」，被带入「父」里面，成为神。那么，我们用神化 (deification) 这个词难道奇怪吗？神化这个词的含义无非就是“变化”²⁴的意思，也许用“变化”这个词更好，说出了奥秘派用“神化”这个词所要表达的所有含义。耶稣基督因祂的神性，就是神，被父圣别为人，好作为「道」进入神性和人性的位格合一中，被差遣到世上，给世人带来圣洁。他们怎么能说，拥有所有这些素质的祂说自己是神的儿子，就是在说僭妄的话了呢？

10:37 我若不行我父的事，你们就不必信我；

10:38 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：父在我里面，我也在父里面。”

耶稣基督的使命就是让众人知道祂是谁。这样，他们就无可推诿了，正如保罗所言。

耶稣基督的这些话至今仍可以被清晰听见，是当祂进入心里面，在里面作工的时候，仍可听到的。耶稣说这话是为了他们，“我若不行我父的事，你们就不必信我。但在定罪我之前，先根据我做的事判断一下我住在人心里是不是真的。我若不行我父的事，我若不在他们里面运行，你们就不必信我。但我若运行了，你们还说什么呢？岂不应当信这情形是真的吗？你们若不信，就对自己犯的这错无可推诿。你们当信这些事，叫你们知道又明白：父在我里面，我在父里面，并且我活在并住在义魂里。我在他们里面，他们也在我里面。一切都归于合一了。因这些事而信，因我在人心里运行的所有大事和这些美德而信。”

10:39 他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。

耶稣基督的内在及其生机的真理都被逼迫了。不要稀奇，今天同样的事仍发生在那些爱祂并捍卫祂的人身上。逼迫是证明内里生命真实性的最佳标记和最可靠见证。

²⁴ 盖恩夫人的脚注：“变化”（transformation）这个词和其他同义词多次被 St Macaire, Basil, Chrysostom, Athanasius, Cyril 等圣徒使用，还有圣伯纳德，以及许多亲身经历“变化”的奥秘派作者，例如圣劳伦斯, Justinian, Bonaventure, Rusbrochius, 陶勒, Harphius, Blosius, Denis the Carthusian 和 Gelenius。“变化”这个词是源自保罗所写的罗马书 12:2 和哥林多后书 3:18。

10:40 耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。

10:41 有许多人来到他那里，他们说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。”

10:42 在那里信耶稣的人就多了。

当悔罪人心里作工后，耶稣基督就来住在人心里，但祂直到人的悔改是真诚和真实的之后，才会来住在人心。后来会有一个灵程是你不再能靠自己悔罪的。那时神就会停止这无用的自我悔改，魂还要忍受许多其它事。因此，人若以为他们是内在的，就无需经历对感官的强有力制欲，这样以为乃是愚昧的。不过，制欲必须被祈祷伴随并扶持。正如先前多次提到的，祈祷是很好的制欲。等到了时候，耶稣基督就亲自接手。那时，祂亲自运行每件事！在悔罪这个第一阶段之后，在洁净阶段，耶稣基督真的来住在魂里面。正如经文所言，祂住在那里，就是施洗约翰（悔改的预表）曾住过的地方。

然后，人进入明亮的生命阶段，凡事似乎都是圣洁和湮灭的。圣经说，许多人因耶稣所行的神迹，来到祂那里。达到这灵程的人被所有人崇敬、欢迎、跟随并尊重，因为神在她里面所做的大事，全世界都把这些视为圣洁的完全或极致。可以看到，这人被举升超越了悔罪阶段。在洁净阶段，神不在人里面行神迹。就如当初人们看见约翰一件神迹没有行过。不是因为约翰不太圣洁，别人更圣洁，而是因为约翰是悔改的预表。作为耶稣基督的先驱，悔改总是在耶稣内住人心里之先。神迹是出现在明亮生命阶段，这阶段伴随着非凡事物。到了使徒生命阶段，神只为祂自己的各种原因而行神迹。

约翰福音第十一章

11:1 有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。

11:2 这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的，患病的拉撒路是她的兄弟。

为什么福音书作者描述这些情况？他们需要明白悔改及之后的亮光道路。我们从这里可以看到神引领人的方法。马利亚一直是默观生活的预表，马大是主动活跃生活的预表。亮光道路是积极和被动的混合。尽管亮光和非凡事物是人被动接收进来的，这灵程却不宜被称为被动，因为魂有爱的能力，里面有力量，外在行动也有力量，好见到神的荣耀。从内在看，魂是抹大拉的玛利亚，

里面燃烧着爱。她燃烧着柔和的火焰，和猛烈的火焰。如果神没有让拉撒路生命，这情形会用一种甘甜和圣洁的方式吞噬魂生命。但神因祂无限的良善，不想让这佳偶停留于此，于是拉撒路病了。这疾病是真理的开端，但必伴随着死亡。兄弟拉撒路是魂的根基和中心，或者说，此处理解为魂的能力和活力，在爱中用一种生机活力的热度扶持外在，这热度是人留于爱中的能力，只做出于爱的事，不做其它的。从外在看，拉撒路有一种可称美的对神荣耀和祂旨意的机敏。可叹，这位兄弟病了。某种倦怠衰弱掌控了他里面的一切。我们感到这内在的火焰逐渐减弱。同时，我们失去了甘心乐意做外在善工的能力。过去最大最持续的欢愉就是持续祷告。如今我们不许自己羡慕外在善工，因为这不是最主要的事，而是祈祷的附属品而已。过去我们做这些善工的时候，很有满足感，因为内在的活力播散到每件事上。可一旦这位有两个姐姐帮扶的好兄弟病了，两个姐姐就不知道怎么办了。他们在这光景中会怎么样呢？我们从这卷福音书作者的记载中会了解。

11:3 她姊妹两个就打发人去见耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。”

可怜的两姐妹为这疾病和衰弱而心里难过，就打发人去见耶稣基督，这位唯一能解救他们困境的人。她们说：“主啊，你所爱的人病了。他是你所喜悦的人。没有什么比这满了生机活力、燃烧的爱更讨你喜悦。这爱让人甘心乐意遵行你所有旨意，别无所求，只想一直与你同在，爱你并讨你喜悦。你所拣选和全心喜爱的拉撒路病了。”

11:4 耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”

我神圣的救主啊，你说这话是什么意思？你说，“这病不至于死，乃是为神的荣耀。”可是，拉撒路死了。真理的无误喻令啊，你能说拉撒路必不会死吗？因他的确死了。拉撒路确实死了。然而他的病不是一个死亡，因为死亡只有在把我们与神分离的情况下才可以称之为死亡。但他的病要求一个真正的死，因为它是一个奥秘灵程的预表，这灵程里的死亡是真实的。这并非使魂失去神的那种罪之死。魂是奥秘地死了，但她并非由于罪而死。因此耶稣基督并没有说：“拉撒路必不会死。”因为拉撒路作为一个人死了，但这病不至于死，也就是说，尽管这位蒙爱的兄弟失去了他的生命活力，却不会与神分离，而是一直被恩典覆盖。这病乃是为着神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。从定义上讲，

这意味着耶稣基督要把从这件事所得的荣耀归还给祂的父。但从奥秘意义上讲，这意味着这个死亡运行了“犯罪、属动物的人”与他“爱的活力”之间混合体的死亡。这病也通过取去这人里面一切属亚当的败坏而荣耀了这人，让这人只剩下属耶稣基督并在耶稣基督里的一切。神得荣耀，因只剩下神住在这人里面，神的仇敌被毁灭了。

**11:5 耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路，
11:6 听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天。**

福音书作者约翰的表述是美好的。他说，耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。而听见拉撒路病了，祂本来能帮，却一点也不去帮他，反而在所居之地仍住了两天。这是祂爱的标记吗？难道祂不该去帮他吗？不。祂不让步，不拦阻死亡，这才是祂爱的最大标记。因此作者约翰说，耶稣爱这圣洁的一家人，因祂留在原地，没有去露面。如果耶稣基督去见了生病的拉撒路，拉撒路就不会死。耶稣基督的缺席和距离导致了他的死亡。魂也是同理。无论魂生命陷入什么样的惰怠和软弱，如果耶稣基督不离开，她就不会死。或者假如耶稣离开一阵子后，又出现片时，祂出现的这片时就会恢复生命，拦阻死亡。

**11:7 然后对门徒说：“我们再往犹太去吧！”
11:8 门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？”
11:9 耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见世上的光；**

大多数人都不想回到先前已经受苦之地。但效法亲爱主耶稣基督的真仆人们并不看逼迫。只要能带给神荣耀就足够了，他们甘心忍受各种事物。耶稣基督做了个美好的回应：“白日不是有十二小时吗？”也就是说，有许多次回转向神的机会。一个迫害者当天就能变成一个门徒。所以我们不要用历史眼光看事物，而是要用发展眼光看事物。耶稣基督说，“人在白日走路，”指的是一个弄清楚神的旨意才行动的人，是无法出错的，因为这样的人是在真光里行。耶稣基督用这些话教导我们，要跟随圣灵的感动，不要跟随别的。当我们一旦明白这些感动，就必须让自己被引导，不止步于与此相反的指导意见，除非是我们必须遵从的人的意见，比如一个国王、不可或缺的上级，或者指导者。有些人明白神的旨意，并绝对遵行神的旨意。

11:10 若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”

耶稣基督断言，当人在神的光中，就必须跟随神在内里一切的感动，因为他们是在神里面。这样他们就必不犯错，因为他们全然在光中。而那些住在黑暗和无知的「己」光中之人则不同。他们在黑夜走路，就必跌倒，有过失并犯错误。多数没有光的人都在黑暗里行走，他们却以为自己有光。他们以为自己跟随恩典的运行，实际上只是在跟随他们败坏的天性。多数人输掉属天赛程，原因在于他们在神命定的时候未到以先就太希望事情发生了。这导致了灵命中所有错误和过失。

11:11 耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他！”

11:12 门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”

11:13 耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。

11:14 耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了。

要做耶稣的朋友，同时又要是死的，是怎么回事？耶稣基督并没有说，“我们的朋友拉撒路死了。”而是说，“拉撒路死了。”祂给我们看见，这并非罪的死，而是一个睡眠，一种奥秘的死，夺去表面的生命，而非夺去恩典的生命。因此这种方式死去的人是耶稣基督的朋友。这是睡了，而非死了，睡了之后就可以产生一个新人。亚当沉睡后，在浑然不知的情况下赋予了夏娃生命，夏娃就是众生之母。她被取名为夏娃，是为了表明这样一种沉睡只能产生生命。拉撒路在坟墓里沉睡，必从坟墓里活着出来。他死了，因为他是耶稣基督的预表，耶稣基督在坟墓里睡了，乃是为了摧毁死亡，诞生生命，而且是一个无法失去的生命。所有渴求这复活的人都有必要经历这死亡或沉睡，这沉睡引魂脱离尸身，留下一个不朽的种子。可以重申，耶稣基督说起“睡了”和“死了”的时候，并不矛盾。“睡了”是因为这并非一个死亡，随后有永生。拉撒路还要再死。然而，这是个死亡，因为任何使我们失去生命的，相对于我们失去的生命而言，它就是死亡。但只有在一个人化为灰烬，不留一丝生气的时候，才能被称为真正的死亡。之后就是从死亡中复活。这样，拉撒路既是睡了，也是死了。

11:15 我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧！”

耶稣基督告诉门徒们，拉撒路之死对他们，比对拉撒路本人更有用，因为拉撒路预表奥秘的死，他们所有人都会经历。耶稣基督让他们明白，这必须是他们信心的目标，好叫他们明白这类疾病不是为了死亡，而仅仅是为了祂的荣

耀。耶稣又说，如果祂在拉撒路死前就去医治他，那就阻止了将对全教会产生益处的第二个神迹。

11:16 多马，又称为低土马，就对那同作门徒的说：“我们也去和他同死吧。”

福音书作者约翰为何会如此准确地留意到多马在此处的信心？耶稣基督为何会许可这位使徒在这个场景下比所有其他使徒有更多热心和狂热？这是奥秘的！我们的主许可多马在此展示出比他在其它场合更多的热忱，好显明神愿意用于多马的死法。

原因有二。第一，通常我们更有力量和完美之处，也是我们最被对付之处。多马在这个场合显得很有信心，然而他的信心仍是缺乏。彼得的信心恰恰跌倒在他展现最多热心和最多爱心之处。多马此刻见到并明白了复活的奥秘，知道耶稣也能使他复活。可是，为了表明他自己一切亮光和长处都是无用，就在他陷入死亡网罗时，多马跌倒在他曾最有把握之处。第二，由于多马在所有使徒中将有关于耶稣基督复活最著名的见证，他的软弱和过失都用来坚固对复活的信心。他必须在耶稣基督复活拉撒路的目前行动中首当其冲。拉撒路乃是耶稣基督的预表。爱的巧计啊！对于祂想要彻底摧毁的魂生命，祂没有留下任何避难所、借口或逃避方法！

11:17 耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。

历史学家写这话，仿佛耶稣基督不晓得拉撒路死亡的时间。其实耶稣基督知道拉撒路的死亡时间，因为是祂让拉撒路死，是祂设计了这些场景，好坚立人对真实复活和对奥秘复活的信心。越多死亡被吞没，就需要越多信心。这就是为什么耶稣基督想要这些场景，到了就发现拉撒路已经死了。

11:18 伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。

11:19 有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。

耶稣基督想让这神迹广为传扬，见证祂的复活。祂在教导世人关于死和复活的事，以及如何运行。

11:20 马大听见耶稣来了，就出去迎接他；马利亚却仍然坐在家里。

谁能判断两姐妹经历的过程？马大出去迎接耶稣。我们岂不要把马大当做佳偶中最忠心和热情的吗？马利亚却仍然坐在家里。我们岂不会责备她冷漠

吗？人的判断是不准的！神啊，惟有你知道如何判断！你把爱的奖励颁发给被人责备为闲坐无事的马利亚。路加这样描述她：马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。（路 10:42）即使她的闲坐无事也是可以容许的，因为她丢弃了万事来与你同在。可现在她坐在家里，没想着来见你，我们会怎么想呢？马利亚的爱是如此强烈有力！马利亚灵命进深，在爱上很有长进，因此她在心里享受祂，并不出去迎见祂。她有一种持续爱的联锁，这爱不被祂肉身上的不同在所打扰，也不因祂肉身上的同在而加增。祂的安息构成了她一切欢喜。她专注于她的爱，并弃绝自己给这爱，故而她等候祂来找她。她没想着去找祂，而是等候祂旨意所定的时刻。耶稣基督许可了马利亚缺席，好有更多空间向马大证明复活的真理，并留给教会祂真道的那些真标记。马利亚被吞噬在她的爱里，以致于说不出一句话。

11:21 马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死！”

马大的抱怨是世上最公平和真实的，因为的确，耶稣若是早在这里，两位姐姐似乎需要的这位亲爱的兄弟必然不会死。她兄弟的这死对马大有益！她从经历已经得知，凡事都取决于神，只有神能阻止死亡。如果神不亲自出手，我们努力要保证活着乃是徒然！

11:22 就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”

她用美好的信心从软弱中汲取了力量。当对受造物的一切盼望都失去时，我们学习只指望神。当我们对神越发有盼望，就对所有其它的一切绝望。

11:23 耶稣说：“你兄弟必然复活。”

11:24 马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活；”

当信心尚未坚定不变时，有时会有片刻犹豫。马大断言耶稣基督凡事都能。然而，当耶稣说她兄弟必然复活，她却把这当做末日的普遍复活，而不是耶稣基督特指的这个复活。马大知道神如果想做这事，就能做到。她并不怀疑神能做这事。可是，她对这事是否会发生没有指望。

11:25 耶稣对她说：“复活在我，生命也在我！信我的人，虽然死了，也必复活。

我的神啊！多么奇妙的话！我们读了这些话，怎么可能不充满赞美钦佩和欣赏？耶稣基督说，“复活在我，生命也在我！”神圣的「道」啊，是的，你使躺在坟墓中的人复活，可你不满足只做这件事而已，而是还想要赐予生命。她不再靠自己活着，而是在祂里面活着。在她失去亚当的生命后，「道」的生命点活她并赋予她生机活力。于是耶稣基督亲自成为她的生命，正如保罗经历的，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加 2:20）保罗也这样解释了奥秘的死，“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。”（西 3:3）魂生命死的时候，发觉自己没有生命了，因为自己所有生命都不在自己里头，而是在神里面。她的生命与基督一同藏在祂父神怀里，也就是说，她必要承受的新生命在父神怀里。这已经是她的生命，可她尚未被点活。她不知道这点，因为这对她是隐藏的。她的确死了，她的生命与耶稣基督一同藏进神里面。这生命就是耶稣基督。但在复活的时候，这隐藏的生命会被显明，复活后，耶稣基督成为这魂的生命。凡死了、失去一切生命，却保持对神信心和信靠的人，都住在神里面，虽然她本身死了。

11:26 凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

耶稣基督在这里说起另一个生命情形，是在魂生命死了，住在祂里面之前。凡活着信我的人必永远不死。这适用于罪的死和奥秘的死。凡有信心的，无论何时犯罪了，都能迅速爬起来。如果她死于奥秘之死，她就必然被复活，只要她弃绝自己并信靠神。耶稣基督想要坚固马大的信心，尤其在这个场合还有别的场合，因为祂为她好。这就是为什么祂说，你信这话吗？

11:28 马大说了这话，就回去暗暗地叫她妹子马利亚说：“夫子来了，叫你。”

11:29 马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。

当耶稣还没吩咐马利亚来见时，马利亚似乎并不急于来。而当耶稣叫她来时，她就迅速照祂意思来了。她被动的爱并非闲懒。这爱保持安静，直到神呼唤她，因祂想拥有她。神呼唤她时，她就遵行祂的旨意。这时事上没有什么能拦阻她。她多么热切地跑去做讨耶稣喜悦的事！马大说：“夫子来了，叫你。”这的确是她的主，因祂是马利亚心灵的主人。神圣的耶稣，属于你的心何其少啊！

11:30 那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。

11:31 那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她，以为她要往坟墓那里去哭。

那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。他为何不进马利亚的家？这是奥秘的！有必要先复活，让预表魂根基和中心的拉撒路第一个被复活。区别在于，有第一个生命的复活。官能和感官之间的这第一个生命进入根基。而第二个生命的复活在中心开始，移入官能和感官里。姐妹们预表见证一个真正复活的这些感官和官能。

那些同马利亚在家里为她兄弟过世的事安慰她的犹太人，以为马利亚要往坟墓那里为她兄弟肉身死了而去哭。哎！她不是为了失去拉撒路而哭，而是为了内在活力被普遍剥夺，失去扶持而哭。这位极其热烈的基督爱侣以为自己已经失去了爱。这是一种奇特的荒凉。人类判断事情是不准的！没人能判断马利亚的悲伤及其原因。

11:32 马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”

马利亚对耶稣说了和马大一样的话，但由于她俩的损失不同，她俩的悲伤也不同。她俩都知道，失去兄弟意味着失去扶持，因为耶稣基督不见了。马大只是失去了她令人愉快的可爱外在，但这外在并非必要的。马利亚失去了她爱的活力，于是以为自己失去了爱，因此对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”神圣的耶稣啊！你拉我脱离了可怕的罪之死，用你的同在赐给我生命；你第一次靠近我的时候让我欢喜。哎！你的缺席不在导致了这生命的死亡，因此我只想要你。这亲爱的兄弟已经被取走，神圣的救主啊！你一使魂有份于你神圣同在，就赐予魂这生命。你用你的隐藏不在导致她失去了你所赐的这生命。受苦的魂啊，得安慰吧。祂取走，只是为了赐给你更多益处。耐心一点，你必看见这损失所带来的益处！

11:33 耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就灵里很受搅扰（直译），又甚忧愁，

马利亚的这悲伤从来而来？约翰福音作者告诉我们，马利亚的荒凉和悲伤远深过马大所经历的外在悲伤、失去外在行善能力。马利亚失去了活跃的爱，没有比这更糟糕的损失。在外在行动中，魂是清晰可见的。但在爱的活力中，魂在这爱中品尝平安，这爱完全占据了她，魂在这爱中变得强壮。失去里面的爱就是失去了所有外在的扶持。

但为何耶稣灵里很受搅扰，又甚忧愁，而且哭了呢？因为那时祂看见这些人对于“让「己」被杀死和毁灭”这件事上是多么小信，罕有人有勇气经历这

死。但同时祂也看见这死的巨大陷阱和人们满了惧怕和骄傲的反应。这段话的含义实在微妙！藉着恩典让自己的魂生命被杀死、毁坏和湮灭，过程中不干预、不自卫、也不没蒙呼召就过早投身其中的人在哪里？如保罗所言，经常出现的情况是，人以圣灵起头之后，却以肉体为结束，因为人跟随了天性的各种运行，而非恩典的运行。

11:34 便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请王来看。”

11:35 耶稣哭了。

11:36 犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”

11:37 其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”

耶稣不知道安放拉撒路的地点，但祂想让这复活以各种形式发生。即使那些把他安放在土里不让人眼看见的人也对这复活做出贡献。神通常把导致死亡的事物也用以带来生命。比如从外在看，玷污人家名声的人经常也是恢复人家名声的人。

耶稣哭了。前面提过，祂为我们的懦弱胆小和罕有人愿意把自己交于死而哀伤。犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”假如你知道你神对你的爱，你会完全震惊和着迷！你会愿意死一千次来认识如此丰厚满溢的爱！但耶稣的爱并不在于拦阻这死，像很多人想像的。神啊！“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”毫无疑问你能，但比起拦阻他死，等他死后使他复活，岂不更荣耀和有益处得多？你赐视力给盲人，但你并不在他们成为盲人之前这样做。你给的视力千倍地好过天然视力。如果人尚未经历过失明的滋味，就不会领会看得见的福气。同理，若我们尚未尝过死味，就不明白拥有生命的益处。幸运的死啊，产生出如此有福的生命！获得这样一个死，乃是耶稣赐给一个人的大爱的标记。但过程中人并不明白，因人无法想到这死亡之后的好处。人只想到目前的悲伤。如果人能展望到将来的复活和益处，就不会死，他的生命和盼望会拦阻这死。那些把这视为神缺点的人，是错误的，因为神这样做仅仅是出于太多爱。这死是个悲伤的狂喜，带人脱离自己，进入神。

11:38 耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。

福音书作者细致地记载了耶稣基督如何为拉撒路哭，祂没有为别人这样做过。祂哭了两次。这表明耶稣基督为三件事痛苦。第一，拉撒路当时处于预表一个罪人的情形，尽管这并不是他在坟墓里的原因。第二，耶稣基督看见这死只是半死，是睡着了。这就是为什么复活并不可持续，拉撒路必须再死一次。如果魂生命死亡后没有一直伴随完全的湮灭，人就可以总是死而复活许多次。

他们是睡了又醒，而不是死而复活。但当死亡后有湮灭，魂生命就永久性复活了。这样一来耶稣基督就有完全的喜乐和满足。但当祂在人完全毁灭前就复活人，祂这样做是有遗憾的。第三个祂流泪的原因是，祂对在这种死亡情形中的人感同身受。

11:39 耶稣说：“你们把石头挪开！”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”

11:40 耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”

人在有些片刻有信心，但这并非一种恒久的信心，只有到魂被吞噬在这信心中时人才有恒久的信心。耶稣基督之前说到复活时，马大说“是的”，可等到了要实践复活的时候，她却不信了。她给的理由是：他现在必是臭了。但人看着绝望的情形，对神来说反而越容易。然而，人不明白，也不想尝试。因此耶稣甘甜地说，“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”这是什么意思？只有信心才能把本归于神的荣耀归给神。她越信靠神，就越少信靠受造物。

11:41 他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我；

把石头挪开就是挪去拦阻魂生命复活的障碍物：一种收缩或绷紧，这让魂受辖制，拦阻魂进入真自由。

这石头或障碍物就是耶稣基督在这美好祷告中所提到的，隐藏深意，“父啊，我感谢你，因为你已经听我。”如何被听到呢？我们需要知道，神造人本为自由，但亚当因他的罪已经使人性沦为魔鬼的掳物，而理性本身变得受制于贪欲和败坏的性情。耶稣基督进入世界为荣耀祂的父，并用祂的死和复活来释放人类得自由。只有耶稣基督能赐予这自由，正如祂自己说的：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约 8:36）耶稣基督已经从拉撒路的死看到了天性的毁灭。在这未来的复活里，人将得自由。耶稣基督渴望全人类都得到自由，正如祂说的，“父啊，我感谢你，因为你已经听我。我已经看到我道成肉身的果效显现出来。”祂又说：

11:42 我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”

耶稣基督说，“我也知道你常听我，因你无法拒绝我作为人而神者所求于你的。”可神圣救主啊，既然你父常听你，既然你只渴望人类得自由，你来就是要带来自由，那么为何并非所有人都得自由呢？哦，这就要说到人类恶意的秘密和不幸的自由了，是人把自己的自由用于作恶，不进入耶稣基督的死，因此他们才没有真自由。出于这些原因，耶稣基督哭了，祂看见自己无法把人类带入祂已经为他们成就的自由里，因他们不想成为祂的俘虏，并进入死的奴役。这就是为什么当耶稣基督被复活，所有先祖都随着祂时，圣经说，“**祂升上高天的时候，使掳掠本身成为俘虏。**”（弗 4:8 另译）祂掳掠了那把人类踩在脚下的掳掠本身，好让他们进入真自由。他们只有在耶稣基督掳掠了掳掠本身之后才能得自由；在祂的新生命中，祂导致了死亡的死。圣经另一处说，光要照亮坐在黑暗中死荫里的人。（路 1:79）我们必须经历死和受苦，并进入被掳，好蒙光照，耶稣基督用这光释放我们得自由。这也是神圣救主说的，“**我也知道你常听我，因我为那些愿意成为我俘虏并降服于死的人求生命：我说这话，好让人知道并信是你差了我，好让人跟随我，并做我的俘虏，好让我有朝一日使掳掠本身成为俘虏。**

11:43 说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”

11:44 那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走！”

耶稣基督使用了复活的话，因祂是父活跃的「道」。祂用祂的话赐予这神圣生命，使人复活。向所有其他生命死的魂生命的确接收「道」的生命，「道」说：“**拉撒路出来！** ”意思就是，完成脱离你自己，就是你在坟墓里保持死亡的状态，进到我里面吧。出离你的被掳，进入我的自由。这话是有功效的，那死人就出来了。他出离死亡，进入生命。但要注意，拉撒路被复活后，真的活了，他手脚裹着布，脸上包着手巾。这意味着魂生命的确刚刚重获新生，辨别不出新生命，无法像个复活的人一样行动。这魂生命此时是个新生婴儿，虽活着，却不认识他的生命。她不再感到死亡的痛苦和可怕，而是开始感受到自己活着。逐渐解开手脚的束缚，她终于可以在复活的生命和完全里行事为人。当她被解开的时候，就被赋予了行动的自由。若以为复活后，人的外在行动仍和死亡和湮灭阶段一样没能力，那就错了。圣经这处告诉我们，如果他们无法行动，他们就尚未经历彻底的死和复活，要么就是他们处于自愿没能力的情形。真自由在于凡事都能做，但不必非做哪件事不可。这就是为什么耶稣复活后吃东西。

11:45 那些来看马利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就多有信他的。

神迹和非凡事物在好奇的人心思产生一些信心。但这信心只持续到心思里的印象还鲜活的时候。一旦印象模糊了，他们就失去了信心，因为这只是一个想法和一些话语而已，没有建立在内在的根基上。内在的信心（被称为赤裸的信心）没有区别，也没有理由地相信神。这样的信心是坚强的，尽管有这信心的人自己不知道这信心的力量。由于这信心是完全赤裸的，其根基不是建立在人身上，或人的作为上，而是在神里。

第二类信心是基于工作，可能会发生变化。这类信心只建立在工作、恩赐和神迹上，信心一直是外在的，会消亡。对耶稣的信心如果是根据于神迹，那么这信心就会持续摇摆不定。一时相信，另一时又不信。他们从耶稣基督的仰慕者变成逼迫者。由于他们信心的对象并非耶稣基督，所以他们也缺少信心。而为了耶稣基督本人而信祂的人是力上加力。

赤裸的信心总是确定的。这信心是在神里，也是为着神，不是为着自己。这信心只在神里得扶持。有两种层次的赤裸信心。第一层次的赤裸信心是一种明显的、可表达的信心，根据于神仍是明显和可表达的。他们因神的良善和大能，被分别为圣，忠心地说，“我把自己分别为圣归于这位全能的神。”

第二层次的赤裸信心中，神的大能是被直接默观瞻仰的。这信心有一种赤裸，是不分辨任何实质的。我们在这里所谈的不是信心和三种神学美德，或普通信心，即信每样该信之事以及教会所要求的每件事。我们谈的是信心的祷告或一种信心的状态。

11:46 但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。

11:47 祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？

11:48 若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。”

自爱的怪兽通过凡事都以自己为目标和目的来止息一切善，制造一切恶。她是根据自己的便利来管理自己的信心。若她以为一件事有益处，她就绝不相信这会造成伤害。如果法利赛人从未被这自爱的私欲占有过，他们就会钦佩耶稣基督的神迹并品尝祂的训诲。可正相反，他们武装捍卫自己，免得被抓住。他们以为如果归功于耶稣基督，他们就会受损失。他们的自爱使他们想要许多好处，实际上却使他们失去了最大的好处。实际上，我们该称自爱为自恨，因为它肯定会使人们失去一切真正的益处。我们需要倾听并跟随耶稣基督，不拦阻祂做事。当今世界，内里生命的人受逼迫，如同耶稣基督所受的逼迫。人们不

看不听内里生命的人，若是人们看见他们行了善事，就想拦阻，以免他们被赞许。

11:49 内中有一人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。”

11:50 独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”

11:51 他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。

如果耶稣基督就要受死，免得通国灭亡，祂就该被视为全国的救主。人类的盲目是可怕的！他们知道一个大真相，却不接受真相。他们不钦佩救主的神迹、教训和以死救国。然而，救主却要作为罪犯受死。在这里我们看到该亚法的预言，这并非一个出于圣徒的预言。神可以赐关于将来知识给罪魁。魔鬼明白这点，并宣扬之。

11:52 也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。

伟大的话语！这段话给我们一种关于无限的概念，难以理解！福音书作者告诉我们，耶稣基督不但替这一国死，而且是为全人类死，免得他们灭亡。但祂的死也为要将神四散的子民都聚集归一。我的爱啊！耶稣基督受死的目的之一，就是要把祂所有儿女带入神的合一。这就是为什么魔鬼用各种虚假的借口极尽所能地要拦阻人类进入这合一。魔鬼希望他们都复杂，而非纯一。然而我们试图让祂的死对我们无效！魔鬼知道耶稣基督为人类死的两个目的：就是救我们并与我们联合。因此魔鬼明白祂无法彻底拦阻人信耶稣，于是祂拦阻联合，好让人无法充分有份于耶稣基督的死。耶稣基督的强烈愿望就是所有子民的合一，所以祂向父祷告，“使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面。”（约 17:21）仿佛祂是说，“这是我最殷切的期望，我愿以死来成就这期望。”我们若不聚集归一，就无法全然有份于耶稣基督的死。美好的合一，聚集神的所有真儿女单单与神自己联合，他们联合在一起，并与他们生命的源头重新联合。他们靠着耶稣基督的死回归本源，再也不出去。耶稣啊！若不是你藉着你蒙爱的门徒告诉我们，你死为要把我们聚集合一，谁敢相信并盼望这件事呢？既然知道了，谁还能说，我们没有蒙召合一呢？我们蒙召要得救并合一，正如约翰在这段话中告诉我们的。

11:53 从那日起他们就商议要杀耶稣。

11:54 所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方去。到了一个城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。

11:55 犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。

11:56 他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”

他们只想着要杀害曾赐他们生命的耶稣基督。耶稣基督隐藏自己，不是为了阻止死亡，而是因为祂的时候还没有到。有时耶稣基督希望我们逃离逼迫。也有时祂希望逼迫发生，正如祂在下一篇做的。

约翰福音第十二章

12:1 逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。

12:2 有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。

我们容易看到，拉撒路复活后活动自如，和他之前一样。马大也按着她寻常的方式在筵席上服事耶稣，也就是说，她忙于爱心的工作。

12:3 马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋子里就满了膏的香气。

马利亚一直是慷慨有爱心。她不惜代价地向耶稣证明她的爱。她涂抹的香膏预表她持续的祷告不断上升到神面前。拉撒路参加了筵席，马大积极服事，而马利亚既没有吃，也没有服事。爱紧紧抓住她，只允许她做这一件事。

12:4 有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，

12:5 说：“这香膏为什么不卖三十两银子赒济穷人呢？”

12:6 他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。

自爱产生忌恨、贪婪、嫉妒和所有其它恶。奇怪的是，自爱用表面上的好来遮盖恶。神啊！将来必有一天会揭露愚昧人！一切看似伟大美德的事物，要被看出是可怕的过失！居功自利的人没有美德。但神啊！真实而可靠的光景是湮灭，因为湮灭状态让人归于本位，把欠神的都给神。

12:7 耶稣说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的。

12:8 因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”

耶稣基督的这些话是什么意思？“由她吧！她是为我安葬之日存留的。”她若是把香膏涂抹了，如何存留呢？从字面上看，这是她为祂的安葬所做的事，而且也是她那是乐意做的。这香膏是为着耶稣基督的安葬所唯一涂抹的香膏，因为后来抹大拉的马利亚所带的香膏没用上，因为她发现耶稣基督已经复活了。从奥秘意义上，马利亚不得不为耶稣基督的安葬存留在内和外在两种香膏。马利亚里面的圣膏油涂抹，在耶稣基督安葬时存留了马利亚的心，否则她会忧伤而死。因此她的确是为祂的安葬之日存留了这香膏。耶稣基督赐给她这内在的香膏，好在祂死和安葬的时刻加强她并保护她。

耶稣基督又说，“因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”可爱的救主与人交流，说此时此刻，所有外在的爱心行动都该停止，好让我们专心与祂独处，因祂的同在而喜乐。因为常有穷人和我们同在，我们常有时间和穷人在一起，但我们不常有祂。“愿你们平安，珍惜我对你们所说的话。”总有时间做外在工作。祂也说了，“让死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！”当耶稣基督呼召，并允许我们在祂同在中时，我们就当撇下其余一切。

12:9 有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉撒路。

12:10 但祭司长商议连拉撒路也要杀了，

12:11 因有好些犹太人为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。

看见一个人死了并在坟墓里腐朽了，后来却恢复了所有生命功能、行动如常，这会引来别人的惊叹和好奇。见到死人复活是件多么稀奇的事？简单愚蒙的人更轻信和温顺。他们见到一个如此令人惊讶的神迹后，忍不住信了耶稣基督。而法利赛人可怕的骄傲蒙蔽了他们的眼睛，以致于他们看不见真相。他们的恶意拦阻了他们看见真相。他们甚至计划连拉撒路也要杀了，仿佛他们惧怕已经复活了一个人的耶稣基督会对许多人也这么做。

12:12 第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，

12:13 就拿着棕树枝，出去迎接他，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”

12:14 耶稣得了一个人驴驹，就骑上，如经上所记的说：

12:15 “锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”

人们在这里尊荣耶稣基督，很快祂就要在此地藉着祂的十架和受死来胜过人类的众仇敌。神以这种方式奇妙地率领那些祂命定了要忠心效法祂儿子的人，使他们在某些特定场合，以某种方式得胜凯旋。得胜之地通常也是耻辱之地。这也说明人性的反复无常，此时鼓掌，彼时谴责。神的仆人们哪，如果你被一群人热烈欢迎，后来就在这地方，被同样这群人欺骗和迫害，不要觉得稀奇。

耶稣啊，你的确是以色列的好君王，因你救以色列脱离被掳。你是得胜的王。可耶稣基督为何骑着驴驹呢？为了表明祂来是要救人性脱离奴役。人性因罪而受奴役，而祂出于怜悯来让人自由。这就是为什么祂骑着驴驹，就是放在轭下的，正如另一位福音书作者说的。我们的人性是在轭下，但耶稣基督来把人性放入自由里。祂骑着驴驹，是表明祂的尊高，正如神性高过人性，由此克服所有人性的奴役。正式这人性已经脱离了神，好被魔鬼抚养，成为魔鬼的奴隶。耶稣基督必须征服这人性，救它脱离奴役。锡安的民哪，内里生命之人！看，你的王骑着驴驹来了，也就是说，我们带着我们的人性到祂面前，好让祂同时克服并驯服它。

12:16 这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然向他这样行了。

耶稣得了荣耀以后，我们就知道了祂对人性的主权，本段经文确认了这点。

福音书作者为什么说使徒们想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了？使徒们做了他们所能做的一切，好让耶稣基督在他们里面掌权。首先，他们把自己带到耶稣基督面前，也就是把自己和自己的本性当做礼物献给耶稣，好让祂克服他们，成他们的主人。第二件事就是，他们被脱去自己的各种习惯，披戴上了耶稣基督，表明他们已经脱去了一切自义，好让祂成为他们的主人。

12:17 当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。

12:18 众人因听见耶稣行了这种迹，就去迎接他。

12:19 法利赛人彼此说：“看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”

福音书作者清楚记载了，众人因神迹去见耶稣。因为如果没有一个新生命的盼望，没人会愿意降服于祂的国度，因为会遭受逼迫和死亡。然而，法利赛

人的焦虑和嫉妒并不能拦阻耶稣基督照祂的时候掌权，也不能拦阻人跟随祂。法利赛人是徒劳无益。

12:20 那时，上来过节礼拜的人中，有几个希腊人。

12:21 他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”

12:22 腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力去告诉耶稣。

当我们渴慕见耶稣并认识祂，我们就肯定会被奖励。今生一切的不幸都来源于我们不认识耶稣。若是耶稣被认识，就会被尝到！祂若被尝到，就会被爱！从未提过神的希腊人经常比那些容易分心和急躁的固执信徒更受奖励，这岂不令人稀奇。

12:23 耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。

耶稣基督看见，人子藉着失去生命而在外邦人中得荣耀的时候到了。对于那些能接受的人，祂就赐予祂光的印象。祂激励希腊人去愿意见祂和认识祂，但并非出于好奇而想见。这是引人进入祂国度的第一步。耶稣基督在地上得到的大荣耀就是在人心里掌权。可是，如今这样的大荣耀太少了！那些把自己交给祂的人，日后是否会退出祂的国度呢？

12:24 我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。

耶稣说了祂得荣耀的时候到了之后，就用这个麦粒的比喻来说明得荣耀的方式。神哪！如果一个人是你精心培育在你田里的麦粒，落在你人性的土里，没有真死，就仍旧是一粒。这麦粒保持孤单、隐藏，坚守自我，就结不出子粒来，不荣耀你，也对别人无用。若没有死，他就不能从他取出生命的胚芽，会一直孤孤单单，一无所是。若要成事，就必须与别人联合。可若是死了，就结出许多子粒来。只有魂生命死了，才能为别人做大事。

12:25 爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。

耶稣基督教导我们，祂必须死，并告诉我们祂必须死的方式。爱惜自己生命，保留「己」生命的人，就丧失生命。而在这世上恨恶自己生命的，这恨恶成为一扇门，离开这世界并失去他们自己在神里面。通过我们对「己」生命，即对亚当生命的厌恶，我们就保留了永恒的生命，取代一个必朽坏的生命，我

们被赐予永生。耶稣基督在这里也说到，所有新得救的外邦人必须为祂失去什么。

12:26 若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他。

藉着耶稣基督的这些话，我们明白，除非我们跟从耶稣，即跟随祂脚踪，去祂去过的地方，否则要服事别人是不可能的。我们能给祂什么好的服事呢？我们凡事都靠着恩典的帮助。耶稣基督向我们展示了祂成为一个人的计划，就是要我们跟从并效法祂。这就是为什么祂过的是一种完全平凡的生活，好让所有人都能效法。为了救赎人类，祂只需成为一个人，这个顺服和谦卑的作为就足够了。祂在地生活很长一段时间，就是为了被效法。保罗告诉弟兄们，如果因为基督不再同在而无法效法基督，那么就效法祂吧。保罗写道，“你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前 11:1）仿佛他说，“我试着忠心效法这绝佳的原版，成为祂的复制，因此你们如果能效法我，就必效法祂了。”

但效法耶稣基督是什么意思？每个人都以服事耶稣基督为骄傲，却没有人效法祂。我们是否效法了耶稣的贫穷、受苦、默观神、屈尊，极度蒙羞，被人藐视轻贱？还是说，我们极少专注于神，反而爱财富享乐，从不瞻仰神？然而，我们假装是耶稣基督的仆人，却并不跟从祂。耶稣基督在哪里，跟从祂的人也在那里。如今祂在哪里呢？在父神的怀里。我们可以有福地消失在神里面，与耶稣基督住在父的怀里，正如保罗说的。但在此之前，我们必须有份于基督的受苦，好有份于祂的荣耀。这就是为什么耶稣基督补充说，若有人服事我，我父必尊重他。

12:27 我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。

即使是耶稣，祂魂的较低部分也会忧愁，所以灵命进深的人极偶然也会经历忧愁，没什么可惊讶的。对灵命进深的人来说，即使天翻地覆，他们因着信心，也不会忧愁不安。

导致耶稣基督忧愁的原因有两个，是藉着魂较低部分的弃绝而有的。第一个原因是此时此刻的受苦，因为耶稣基督看事物并非像人那样看，而是用神性的印象来看。人类的反思是有瑕疵的，因其理解能力有限，而耶稣基督不这样做。耶稣基督直接注视时不见别的，只看见神。祂不在神以外看任何人类事物本身。神性把事物本相呈现在祂面前。当魂较高部分想要受苦的感受时，这感

受只给了魂较低部分。这一切都是神性来做的。此时此刻，有两件事给耶稣基督留下印象并使祂忧愁，其一就是受苦，正如我们说过的。其二就是没有几个人愿意跟从祂。因此，说了“若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里”这话后，祂看见很少有人会藉着十字架可怕的道路来跟从祂，并拥有与祂同在神里面的优势。这就是为何祂用提问的方式对自己说：“我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。我忍受这时候仅仅是找到了效法我的人。”值得留意，耶稣基督并没有说，“我来世上是为这原因。”祂来这世上是为了修复父的荣耀，并在祂顺服神的过程中让世人看见神。祂说的是：“我原是为这时候来的，来拥抱这受苦的时候。”仿佛祂说，“然而我几乎找不到想进入效法我生活道路的人。那些被视为最好的人，也只是满足于默想我受苦的事而已。但没有人效法我。”

效法耶稣基督必须包括效法祂的内在和祂的外在两方面。若非效法祂的内在，就无法效法祂的外在。原因在于，我们起初默想。像耶稣基督那样持续默观神，并默想耶稣基督的各种情形，好效法祂，这本是好的。一个画家看着一幅潜在的画。当他有了主意，脑海里越熟悉它，画起来就越发得心应手。他就不再需要考虑每个细节了。我们曾经靠书或揣摩来了解，如今我们有这位成为人的神，让我们从里面和外面效法。我们必须把自己模成这原版的样子。神圣救主持续不断保持联合。我们也当致力于默观，通过最短途径达到这联合。之后，我们必作为一个微小、湮灭、死去，并热爱隐藏和钉十字架卑屈生活的人，进入祂里面。

12:28 父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”

耶稣为祂的父所求的荣耀就是祂把父的国扩展到全地。因此父神回应，“我因你，因你道成肉身的奥秘，已经荣耀了我的名，这是我名能得到的最大荣耀。我还要因你将要在十字架上做出的牺牲而再荣耀我的名。我必因你的死而在人类当中荣耀我的名。因此我的名将在全地得荣耀。”

12:29 站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”

12:30 耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。

耶稣基督说这声音不是为祂而来的。正如祂为人类所做的祈祷，祂说这句话也是有益于人类。耶稣基督求父的名得荣耀，并求有一些人愿意荣耀父的名。荣耀神的名，不篡夺神的权利。不从神夺走任何东西。几乎所有人都自

夸，不寻求荣耀神。那些人中最圣洁的人藉着彻底湮灭己而失去所有自己的荣耀，从而在自己身上，并在神里荣耀神。这就是为什么耶稣基督说，“我父啊，因人类如此不知感恩，他们不想让你在他们身上荣耀你的名，那么至少从你的儿子身上得荣耀吧。你的荣耀是大的，因为它无限。然而，我父啊，愿有一些人荣耀你的名，如果他们不以一种无限的方式荣耀你的名，至少让他们藉着失去一切来荣耀你的名。”因这缘故，殉道者的牺牲是非常讨神喜悦的，因他们藉着失去生命而尊荣了神。当今时代，走内里生命道路的人的牺牲是湮灭「己」的牺牲，这是一个受造物能给神所献最荣耀的祭。

因而耶稣基督说，“这声音不是为我，是为你们来的。因为我把能给的最大荣耀给了父。这声音是为你们来的，好叫你们把我希望你们给的大荣耀归给我父。我荣耀父的方式是人能选择的最完全的方式；你们也要效法我的榜样，湮灭死己，好叫神自己在我身上和你们身上运行、运作、得荣耀和尊贵。”

真正湮灭死己必须包括人和行动两面。由于人的自由行动是一个人最高贵的产物，也是属于这人的唯一事物，因此自由行动必须被湮灭。我们在我们的尊荣、财物和所有外在事物上被湮灭。我们必须藉着这积极的湮灭荣耀神。即使我们湮灭了我们的尊荣、财物，甚至自己的生命，我们可能还是没有失去对保留「己」的渴望。有一个自愿失去这点的方法，就是失去我们迟钝的理性，并披上纯智能的素质。当人失去自己的行动、理性和反思之后，她就照着内住之神的行动而行动。失去反思后，她得到了对神固定不变的注视。她的智能变得单纯和纯净。失去了她原来所是的一切，如今她活着、存在，就是为了在神里荣耀神。

有人要对我说，若是需要这样藉着湮灭死己来荣耀神，那么天使们并不荣耀神。然而天使们是藉着安息于完全的湮灭中，没有自由或自我中心的行动，来尊荣神，他们简单接收神的行动，就像纯净的冰接收太阳的行动。这冰有两种：一种通过反射来接受太阳光线；另一种冰被光和光线穿透经过，通过折射点燃镜子后面的东西。同理，天使们从神那里接收荣耀，又返还给神，可能渗透进其他层级。人类能给神更大的荣耀，因人能自由行动。人自愿毁灭拦阻神行动的自我行动，这样一来，就藉着折射或反射而给神在她里面做工的地位。若是人类能如此忠心地侍立在神面前，一切就都好了，在很短时间里他们就能被神的爱点燃和渗透。

12:31 现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。

12:32 我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”

耶稣基督要对这世界的审判就是要把属于天的归还给天，剩下的留给地。真正的审判在于取回被篡夺的事物。这世界的王魔鬼从神篡夺了不属于他的东西。这审判需要从三方面针对三种事物。第一，针对魔鬼的篡夺。魔鬼通过假装是神，像神一样发喻令，来统治世界。需要把魔鬼赶出去，让神被认识并崇拜。神会藉着使魔鬼返回深渊而使正义得以伸张。

第二，罪人们已经在地上寻求天上的快乐，并给了自己各种各样的许可。正如大卫说的，愚顽人心里说：“没有神。”(诗 14:1)审判会临到罪人们，他们必感受到他们所误导之人忿怒的重量。

第三，义人们想要吸引弥赛亚到地上，从而使地上如同天上，他们这样想就是篡夺了神。他们在地上就想要神的圣洁，就像罪人们想要吸引他们的偶像一样。然而审判已经发出，弥赛亚返回了天上。美德、伟大和拥有是给天上的，地上当有的是贫穷、单纯，有美德的人保持湮灭死己。随着审判，美德、圣洁和正直都归还给神，而人留于单纯中。

藉着耶稣基督的死，审判被执行后，我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。祂对人类的爱使祂成为一个人，降临到地上。祂对他们的爱驱使祂把他们变化成神形像，并吸引他们到祂面前。然而祂必须以两种方式被举起来。一是在十字架上，在祂的荣耀里被举起来。二是祂必须藉着把人类吸引到十字架那里，把人举起来，使人藉着十字架到荣耀里。

神的朋友们外面的生命和里面的生命都有十字架。但他们今生有得享至福的优势，就是在魂隐秘处因神而有完全的喜乐。然而，神从十字架吸引魂较低部分与祂同钉十字架，但祂呼召魂较高部分与祂一同消失在父怀里。有些人希望外在生活有欢愉、荣耀和尊荣，而在生活中他们忽略拥有神，拥有神才是至善至美的事。为了他们的成长，神取去他们外在的尊荣和欢愉，变为内在的十字架和各种不体面，祂呼召他们来拥有神。可我在说什么呢？神拥有他们，神在他们里面拥有祂自己。可称颂的审判啊！这审判取去所有篡夺、魔鬼和所有罪人！

12:33 耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。

12:34 众人回答说：“我们听见律法上有话说‘基督是永存的’，你怎么说‘人子必须被举起来’呢？这人子是谁呢？”

此处向我们展示，犹太人等候弥撒亚的方式是属人和属地的方式，仿佛他们以为弥撒亚是永存于地上的。然而，律法没有这么说，只说了祂永恒的掌权必没有穷尽。作为神，祂必须永远为神；作为人，祂必须受死，好拯救人类，并且祂必须复活，以终结死亡。因此，祂永远留在天上，并留在律法的字句

里。耶稣基督也住在地上，接着圣体饼的方式一直留到诸世代的完成。祂无法以别的方式存留。祂亲口说过，祂必常与我们同在，一直到世界的末了，意思是，以圣体饼的方式。而祂的荣耀必永不终结，永不完成。

12:35 耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。

耶稣在这里对犹太人谈起，趁祂还在这里时，有祂同在的益处。由于只有祂是世上的光，祂通过进入世界来光照人，但那些行走不靠祂的人就在黑暗里行走。这些话也适用于那些有恩典的人，他们应当趁着有光行走，趁光还同在的时候前进。这光赐给他们，是扶持他们向着神迈进，灵命成长，正如火把给旅人是为了帮助她行路。若她忽略了光，就毁了自己，黑暗必压倒她，她就无法行走了。神的光赐给一个刚启程迈向神的人。这人必须竭尽全力奔向神。若她不藉着失去一切，用不屈不挠、不知疲倦的努力奔向神，绝不可能长进，因为黑暗的时候必临到，那时她就不能再行走。那时，她所拥有的就只是在有光时获取的东西而已。若是光一直以来是强烈的，若是她的忠心大到足以把她带到神面前，那么黑暗就起到使她能进入神里面的作用。但若过去她没有善用光，反而自娱自乐，那么此时的黑暗就会留在她里面，黑暗的多少取决于她过去试着自娱自乐的多少。

我谈起跟随光、藉光行走时，说的不是超凡的光，这种光会让人在自己里面止步不前。我谈的是那些揭露过失、持续与五感之恶争战，同时又爱一切钉死魂之事物的光。

所有的光，无论是普通和简单的光，还是有独特事物的超凡之光，都有两种果效：一是使人认识神，二是使人认识自己。忠于光的人应当看重接受这两种果效，过于别的一切，不应止步于光肤浅的外在，或赐予光的方式。必须永远忘记肤浅表面之事。至于认识神，关键不在于辨识神里面的任何事物，而在于明白神配得我们所有爱并跟随祂。对我们自己的认识不在于看见我们是否有这种性情或那种品格，某种恩惠或某个恩典，我们是否长进，或神用什么方式跟我们沟通，而是在于让我们领会自己里面毫无良善，只有神是良善的。我们的居功自利是罪，所有的良善都在神里面。这样的认识通常是非常简单，没有理由的，能使我们逃离自己，并奔向神这位至善者。一旦我们远离「己」，并跟从神，我们终将消失在神里面。这只能藉着持续拉伸并忘记我们的「己」，不想要任何美物，包括属灵、恩赐、恩典、能力、智慧或任何别的。而是一切为着神；我们越撇下一切，就越满足。这是我们的目标：只停留于神。一切为着神，不为自己谋任何好处。

12:36 你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。

12:37 他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。

耶稣基督继续说，你们应当趁着有光，信从这光。趁我与你们同在，相信我是光，并跟从光，成为光明之子。内在的光普世存在，却很少有人跟随。我们不允许自己这光引导。我们想要跟随自己的光，不肯丢下「己」光，来跟从耶稣基督，于是我们就留在天然光里。智者跟从理性之光，他们的理性丰富多产。然而，这些都是非常小的光。耶稣基督拥有永恒之光的真实幽暗。凡跟从「己」光的人，都不想接受神的光。不想接受这光的人会怎么样呢？这光会退去离开他们。耶稣基督先是隐藏，看他们是否寻找祂，但他们不寻找耶稣，因为尽管祂一出现就有神迹奇事，他们还是不信祂。这就是为什么他们硬着心，并欺凌祂，这样自己就不必去理解祂。

12:38 这是要应验先知以赛亚的话，说：“主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？”

这些人不仅不想接受光，还不信祂的话，而祂的话就是光。在我们里面，魂最深处的根基经历一种触摸，是一种引我们跟随的启示。但他们感受到里面触摸的时候，却从外面寻找那光。光是在里面显现的，他们不在里面找光，却转身在别处找光。

主的膀臂向谁显露呢？祂的膀臂正是祂全部的能力。他们错了，因他们不晓得祂的神圣能力和祂对人类的统治权。他们若晓得神的能力对人灵魂的主权，而且这能力已经分明，那么他们就会看见顺服的必要性。如此一来，他们就不会想为自己要什么，并且会意识到人类没有任何能力。他们会毫无保留地把自己弃绝给神，并毫不抗拒地跟从这可称颂的光。

12:39 他们所以不能信，因为以赛亚又说：

12:40 “主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”

他们不信的第一个原因是他们爱自己，看重自己的作为，对神的能力无知。第二个原因是，主叫他们瞎了眼、硬了心。该怎么理解这话呢？我们切莫以为无限良善的神叫灵魂的眼睛模糊了。不是的。那么到底是怎么回事？人以

为光是错的，就远离了光。神是这样做的。祂收回了光，人心就进入刚硬和昏暗状态。同样，像冷凝水一样半凝结的冰，一旦太阳光隐去，冰就变硬了。

神如此良善，为何会发生这事？祂清楚地告诉我们，免得他们用理性的眼睛看见，因他们拒绝恩典的光。由于他们不接受恩典之光，他们就什么也没得到，而且心里不明白。我们以什么方式明白？他们不想接受这恩典，这恩典本来是要融化并扩大这心的。于是他们就处于一个不明白也不拥有任何美善或任何品行的状态。这样，拒绝光的人就进入一个兽性的状态。但为何经文中要加上，“免得他们…回转过来，我就医治他们”？这种兽性让人无力回转并得医治并归信。内心的瞎眼和刚硬只来自于没有光，因为他们背离了光。要得医治，他们就需要转向光。归信就是转向他们曾经转离的光。但他们处于一种无法靠自己转向光的状态，因为不靠恩典，没有人能做到。当然不排除一种特例，即神出于纯粹的怜悯而在某个时候用神圣的光抬举了某个人。但没有什么比拒绝恩典更得罪神。

12:41 以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他说这话。

以赛亚说这话是因为看见神的荣耀，并晓得其内涵。耶稣基督的一切荣耀都是在父里领受，并交通传输给人类。以赛亚对这荣耀的渴望和热心被盲目的人类谴责，人们不想要神的荣耀，也不想接受耶稣基督的灵，神的光，神所要的就是交通传输这光。以赛亚既然明白了犹太人和基督徒们的不知感恩，他就说到有关耶稣基督的这些事，因为耶稣基督的荣耀向他显现了，他也爱那荣耀。

12:42 虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。

12:43 这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。

在这个时代，仍有许多有才干的人爱人的荣耀过于爱神的荣耀。我为这样的选择感到惋惜！人怎么会知道并信服了真理后，却因一点点尊荣和惧怕后果而拒绝跟随真理呢？他们若有什么长处，就用在自己身上，不用于爱神。他们不想公开表明自己认识真理，因为法利赛人有很强的人的骄傲，反对真理，而他们不想失去法利赛人的友谊和尊重。他们爱自己的荣耀，这抓住并中断世上几乎一切事，这是可悲的。只有耶稣基督可以实在地讲，祂从不寻求自己的荣耀，只求差祂来者的荣耀，因为所有人类都寻求自己的荣耀。唉！不寻求自己今生或永恒的荣耀，只寻求神的荣耀，与受造物无关，这样的人在哪里呢？我

们在属世的事物上爱神的荣耀，但等我们领悟，我们就应当在美德、良善、圣洁和神自己里面寻求神的荣耀。

12:44 耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。

耶稣基督说，信我的，不是信我，乃是信那差我来的。因为信耶稣基督而不信神是不可能的。另一种理解这话的方式是，耶稣基督已经如此湮灭自己，以至于祂不想要自己的荣耀，而只顾到神自己的权益而已。如果我们从灵意来倾听，信耶稣基督的人藉信心进入神自己里面，一切都归于一，没有区别，无论她是谁，因为父在子里面，子也在父里面。因此祂又说：

12:45 人看见我，就是看见那差我来的。

我们因耶稣基督而有的对神的认识，向我们同时展示了子与父，因为父与子是不可分割的，合一的，尽管位格不同。

12:46 我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。

耶稣基督实在是光。祂是众圣徒的光辉，作为「道」，祂是父知识的术语，也是光的术语。祂也是话语的光，及光的话语。祂作为光和话语来到世上，为要向人宣讲教导，并摧毁无知的黑暗。但没有人能在不信的情况下拥有光的真果效。这光只能藉着信心接受，正如话语只能藉着爱接受。

12:47 若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。

为了向我们显明，光和话语无法与耶稣基督分开，祂说祂的话临到是为了光照启迪人类。首先，祂说祂来本不是要审判世界。其次，我们必须遵守祂的话。祂并没有说，我们必须遵守祂的光，而只说要接受光，但我们必须遵守祂的话。祂的光就像打雷前的闪电。光是在话语之前。我们若相信光，就向话语敞开，并接受话语。但光和话语之间有个区别。光只要求信心，无所保留。她信，就把一切都返还给赐予者。但神的话必须存在心里。神的话是藉这话语产生影响力。信心使之来，爱留住它。

祂说，我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。祂是基督、救主和中保。祂不想失去或定罪罪人。祂来本是要打破神的忿怒。但这话如何与“祂来为要审判活人死人”的信条相和谐？作为救赎主，耶稣基督为所有人做了质押和赎

价。只要他们活着，祂就对他们感兴趣。祂来不是要定罪，而是要赎回和拯救。但死后，世界末了后，祂会为着父的权益和荣耀而审判人类的恶意，正如祂当初反对祂父对人类的忿怒一样。然后衡量祂对人类的忿怒，和祂对人类的爱，祂对人类的爱无限大过人类所配得的，祂必对罪人们充满极大的忿怒。祂将停止做中保，而是做审判者。耶稣基督充满极大的公义，来定罪这些忘恩负义的罪人们，他们用极端的恶意，不从祂的良善、恩典和宝血受益；拒绝祂的爱；甚至是在耶稣基督离开父神怀抱，成为一个人之后，罪人们仍是如此。这些罪人爱自己过于神，不想要祂藉宝血得来的荣耀。

12:48 弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。

弃绝耶稣基督，不领受祂话的人，之所以这样做是因为祂的话可以，而且必须在灵魂里面运行。但耶稣说过，同样是这话，末日要成为审判我们的话，因这话被弃绝，没有被领受。这不是静默的话，而是如雷贯耳，捣碎这些不蒙福之人。这不是软弱的话，乃是能施行惩罚的大能有力的话。这不是简短生硬的话，而是延续到无穷的话。

12:49 因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。

12:50 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所说的。”

耶稣基督作为一个人，作为父的「道」，神性和人性位格合一，因此祂口里的话全都是父所说和吩咐的话。耶稣基督承受神的作用，并效力于这作为，除了神性以外，别无扶持，神性同时也是祂所有作为的源头。这就是为什么祂说，父已经命令祂对世人说的话就是永生，因为「道」是祂里面的永远生命。神在高处说的「道」赐下来，交通传输永恒生命给人类，人就永不灭亡，因为人的灵魂有份于「道」的生命，就会不朽。因此耶稣基督继续说，“我所讲的话正是照着父对我所说的”，这是个预言，表明耶稣基督的话彰显父，祂无法说任何别的话。人里面听见祂的话就产生益处，因为神藉着「道」在外在作为中彰显祂自己。

约翰福音第十三章

13:1 逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。

约翰的这些话表明了耶稣基督极为丰盛的爱。因此祂在生命的末了，用设立饼杯和祂的死作为祂爱的证明。祂凭坚毅的爱变得更坚强，而不是变软弱。当我们说，“进入敬虔道路或弃绝「己」给神是不好的，因为我们必然坚持不下去，而且神必许可人受欺”，这样说乃是大大折辱了神的良善。他们说有人活着像天使，却死得像魔鬼。人类的不公正，还有神隐秘而可称美的审判啊！看似像魔鬼一样的死法却经常是一个圣徒的死法，这样的圣徒是在今世就偿还对神的亏欠，好叫他不必来世才偿还²⁵。要么就是一些曾过着糟糕生活，但用骄傲隐藏这些秘密，他们心里隐藏的违规反常必在死亡的时候被揭露出来。

约翰认为，在他谈到耶稣基督最后的日子体现出的丰盛爱，他已经说了关于设立饼杯的一切内容。其他福音书作者写了作为之后，约翰写了原因，也就是说，祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底，给他们一个祂爱的不朽承诺，与他们同在直到世界的末了。为了证明这是祂爱的标记，约翰在福音书里说了别的福音书里没说过的话。耶稣基督之死的原因，是祂爱留在世上的基督徒们。约翰也在福音书开头说了这话。其它福音书开头讲的是耶稣基督在时间里的出生；约翰讲的是耶稣基督的永恒诞生，这乃是祂在时间里诞生的源头和起源。

13:2 吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。

犹大下决心背叛耶稣基督已经很久了，但在餐桌上没有承认。也有许多坏基督徒被允许靠近祂的桌子。唉！这要成为定他们罪的缘由。因为他们为何要去那儿呢？他们心有憎恨或不洁的爱、罪恶、以及肉身犯罪的倾向，谋划要背叛耶稣基督。

13:3 耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，

祂知道父已将万有交在祂手里，包括给全人类的救恩，以及统治人类的权柄。爱啊，父已使你成为统治者和至高者。你也知道你对人类的爱，渴望完全

²⁵ 盖恩夫人注：请参阅陶勒生平。

拥有他们，让你自己成为他们的份和产业，你本是从神出来的。这就是为什么约翰说了这些可赞的话，并且没有措辞可以解释这些话。耶稣基督知道父已将万有交在祂手里，包括关于祂荣耀以及关乎人类救恩的所有事，同时祂也知道，自己是从神出来的，又要归到神那里去。这“从神出来的”乃是一种爱的狂喜，把爱的神带出祂自己，带到人面前，好叫他们可以效法祂。神用一种爱的强烈感情临到人类，好叫人凭着这同样的爱，出离人自己，成为神。为了用一种新的狂喜教导人类，祂回到神那里，打开祂父的怀抱，并敞开天，好叫人类被接纳。祂打开祂父怀里的所有永恒，这是祂所去之处，而且是藉着一个无限深广的爱消失其中的。耶稣基督在时间里也做了同样的事，带着对祂父荣耀的爱，祂临到人类，用爱使人类归回到祂父那里。人哪，你离开神，但终究会回到神那里，神是你的源头。但因着人不可思议的恶，罪关闭了所有路径，以致于人不可能归回神那里。因此永恒的「道」，爱的神开启了进入父怀抱的新路，这条道路是罪曾永久关闭的。只有耶稣基督可以做到。这就是为什么祂说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）作为「道」，祂开启了父的怀抱。作为得胜的救主，祂把祂喜悦的人都和祂一起带进父怀里。

「道」是完全认识神的道路，也是从父而来的神无限的爱。神的爱是广大泱莽的，因这是父对子，以及子对父独一无二的爱。这爱由圣灵运行，圣灵在神圣三一之间交通传输这爱。为此，神的儿子藉着圣灵的运作成为肉身，因为神外部任何事都是由圣灵和祂的法则来执行。惟有耶稣基督作为「道」是父的法则，而圣灵是「道」成肉身的法则，圣灵来执行耶稣基督神性和人性的位格合一。圣灵使「道」与人性相结合。这里所写若有任何违反真道之处，我降服，别处也是如此。

13:4 就离席站起来脱了外衣（直译），拿一条手巾束腰，

13:5 随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。

耶稣基督的这个仪式，加上之前的场景和话语，是个美好的榜样。第一，福音书作者之前写了，耶稣基督知道自己是从神来，又要归回神那里去。祂归回神那里必会开辟道路，在祂归回之前，祂向祂的使徒们展示了要遵守的做事方式，以及祂要对灵魂所做的炼净工作。否则，他们必不能进入祂的父。正如祂对彼得说的，彼得若不让自己被这样洁净，就与祂无分了。耶稣基督脱了外衣，好叫我们明白，我们若不脱去人的属性，就必无份于祂的荣耀。这对炼净我们是必要的。这也给我们看见，我们要被脱去「己」，真洁净是在这剥除「己」时完成的。随后，祂拿一条手巾束腰，表明魂剥除「己」的程度，穿上

了清洁无罪的外衣。这显明，祂为炼净我们的缘故，脱去了祂荣耀的礼服。同时，祂披上我们软弱的特性，以一条白手巾为预表，显示神性情的纯洁。

祂把水倒在盆里，表明「道」成肉身的时候，「道」像水蔓延一样，把神性和人性联合起来。这说明全部人性是如何因「道」与人性联合而得了洁净。神圣救主特别地把祂自己应用到我们每个人。祂用祂神性的水，并用祂人性的手巾，来清洗我们的魂并洁净我们。

13:6 挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”

13:7 耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”

13:8 彼得说：“你永不可洗我的脚！”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”

如果一个人没有被耶稣基督炼净，就绝不可能纯洁。完全和被动的炼净只能通过本质联合才能实现，本质联合炼净人所有污点。唯有「道」自己才能炼净。有些人不想要这炼净，真是奇怪。那些带有恶意的人变得愤怒，而其他人则出于假谦卑而拒绝。他们凭自身努力来管理自己。彼得是出于一种无知的谦卑而拒绝耶稣洗脚。因此耶稣对他说，我所做的，你如今不知道。你不知道洗脚的奥秘和被动炼净的必要性，但你后来必明白。彼得仍不想受苦，因为他还没得到关于这大奥秘的启示，但他的确听见了，若不忍受这炼净，就不可能有份于耶稣。耶稣基督说的“分”指的是什么？祂说的不只是祂的荣耀，而且包括了有份于和神亲密联合，并有份于祂的受苦。用任何别的方式是不可能有份于和神亲密联合的。这就是为什么后来篇章我们看到，洁净后，耶稣基督做了这可称美的祈祷：“正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我里面。”(约17:21)

人或许会说，这只是一个预表的话，假如使徒们和先祖们知道这个联合的状态，他们就会传讲或书写过这件事了。这观点很容易回应。首先，我们只有很少量使徒们的著作。保罗却在他的书信里经常写到这联合。我们必须明白，使徒们并非把内在生命的秘密传讲给专心爱主的基督徒们听，而是试图说服那些罪人和在耶稣基督真理上作异教徒的偶像崇拜者。使徒们致力于使人类相信，他们把神当做罪犯给杀了。耶稣基督在一切时候都供应祂教会所需。古圣们写到教会各种需要，以及那些敌对教会的异端邪说，因此他们的工作就是摧毁错误和打击异端邪说。他们没有放下自己的工作，而去在著作里撒关于内里生命的种子，因为这并非教会当时的需要。凡是真基督徒，不曾怀疑内在生命的必要性，因为对内在生命的爱把众圣徒们埋在死人的坟墓里²⁶。如果他们未曾

²⁶ 盖恩夫人注：St Macaire 的布道满了这一切著作。

晓得内里生命，未曾尝过人与神的有福交通，那么在这些可怕的旷野里会发生什么呢？耶稣基督在祂的福音里，几乎只从祂的内在对我们说话。目前，教会不大有安息，因为教会的所有问题都来自于缺乏内里生命这个事实。在本世纪，神说话和写作比别的任何时代都要多。

走内里生命道路的人在本世纪比任何别的世纪都更受逼迫，我们对此不必觉得诧异。真理是牢固的，惟有逼迫和反对能坚固基督徒信仰。从没有任何事物比逼迫更能坚固耶稣基督的真理。教会一切最基要的真理都是因为有人逼迫才得以坚立。教会查验这些基要真理，并用无可争辩的典章形式，使之成为不朽。根据异端邪说兴起的程度，神差遣有学识的人口诛笔伐那些立于不败之地的异端邪说观点，帮助误入歧途的基督徒。假如 Cerinte 和 Ebion 没有否认耶稣基督的神性，我们就不会拥有美好的圣哲罗姆拉丁文译典 (In Principio) 和其它信条了。约翰是第一个与错谬争战的人，争战的过程中坚固了这真理，从此以后这真理不再遭受异议。因此耶稣基督说谣言来了，是有益处的。但造谣传谣的人有祸了！神在最大的恶上坚立最大的善。内里生命的真理必将在神的全教会得以坚立，因为目前它正被讨伐。

13:9 西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗！”

彼得一明白耶稣基督想让他说的话，就想让耶稣基督激进彻底地洁净他。但耶稣基督回应：

13:10 耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”

这就是说，“我亲自洗过、洁净过的人，以及我必用我流出的宝血洁净的人，就不需要别的洁净了。”耶稣基督然后说起救恩和救赎的功效，祂藉此亲自背负我们的污秽和软弱，并洁净我们。我们只剩下脚需要洁净，也就是指亚当里败坏天性的恶意，这使我们远离救恩。耶稣基督修复了一切亏缺祂父的事物。祂又说，你们是干净的，因为你们里面没有任何拦阻你们接受我救恩功效的事物。然而不都是干净的，因为犹大在当死的罪中，因而无法接受恩典的果效，可以得救赎。耶稣基督为犹大，也为全人类而死，但救恩的果效无法应用到一个身处当死之罪的人身上，因为这样的人有个绝对的障碍，拦阻接受恩典的流动，因为所有的通路都被堵塞了。尽管宝血和恩典丰富涌流，本来能淹没数以亿计的人，却无法进入这个堵塞的灵魂。就像水寻找入口，却找不到，恩典涌流到他，却找不到接受恩典的入口。然而恩典是丰富的，如果能找到入

口，就会压倒一切。可是，唉！恩典找不到入口，于是就丰富地涌入适合接受恩典的心灵里。

13:12 耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？

13:13 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来说。

13:14 我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。

耶稣基督照着他们目前的度量，解释了这个外在仪文对他们的含义。祂给了他们一个用于谦卑的方法，所有有美德的社区都能来做：谦卑地乐意彼此服事。真正的含义是，祂赐权柄，让人可以在认罪的时候，罪得洁净。然而，由于并非所有使徒都被湮灭死已，所以耶稣基督赐给他们一个外在谦卑的榜样，向他们展示他们必须要有的内在，就是总要看别人比自己强，把心放在他们脚下，随时预备好向全世界展示，他们的治理并非暴政统辖，而是真心服务邻舍。

13:15 我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。

耶稣基督补充道，祂给我们作了榜样，叫我们在洁净和谦卑的事上对别人也这样做。

13:16 我实实在在地告诉你们：仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。

的确，耶稣基督在这里说到祂的湮灭死已。这就是为什么祂说，差人也不能大于差他的人。我尚且需要经历许多湮灭死已和痛苦，才能进入荣耀，你们也绝不可能以别的方式得荣耀。若是基督必须受苦才能进入荣耀，我们岂能指望不像祂一样受苦，不和祂一起受苦，就进入祂用血的代价换得的荣耀？

13:17 你们既知道这事，若是去行就有福了。

耶稣基督向祂的使徒们保证，既然他们明白湮灭和受苦的奥秘，若是去行湮灭和受苦就有福了。知道受苦的益处不同于好好去受苦。很多人知道受苦是必要的。揣摩受苦乃是一件美事，但没有人想要受苦，或让自己被湮灭。事情发生时，我们保护自己不受苦或被湮灭，仿佛受苦湮灭是最大的恶事，尽管我们揣摩受苦的时候一直认为受苦湮灭是最大的美事。

13:18 我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’

耶稣基督说到犹大，也因为天主教徒们与主同吃之后，背离主，多份多方得罪主。一个人与神同在之后，离开并得罪神，没有比这更大的恶意或不满。凡事都惹她不耐烦。耶稣的规劝难道没有触动犹大吗？然而，他继续自己险恶的计谋。

13:19 如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。

13:20 我实实在在地告诉你们：有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。”

耶稣基督给我们这知识，是为了扶持我们的信心。这就是为什么祂说，“如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我。”因为你们知道我预言了这事，好向你们显明我对这个必然背叛我之人的爱。我凭借我「道」的生命亲自进入你们中间。接待我，就是接待那差遣我的，因为凡进入我里面的都被刻上「道」的印记，因为我们是一个不可分割的实质。

13:21 耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在地告诉你们：你们中间有一个人要卖我了。”

关于耶稣心里忧愁，以及这件事发生的背景，有两件事需要留意。对于祂心里忧愁，我们必须知道，耶稣对犹大作了这么多好事，犹大也和别人经历了许多之后，居然还有如此奇怪的忘恩负义。但最奇异的是，耶稣基督从祂成为肉身的一开始就知道这背叛，如今却心里忧愁了。神怎么会忧愁？由于神性和人性的位格联合，神的儿子作为神而人者，享有至福，是没有这些情感上波动的，耶稣基督无法被搅扰，而是只能因神性印在祂心里的事物，而且也是祂愿意为之受苦的事物，才能感到痛苦。照着祂受苦的选择，祂里面有两部分可以受苦：祂的魂和祂的体。身体可以感受到折磨和悲伤，如常人一样，但魂无法被改变。没有任何外在事物能让这蒙福的魂受苦。但神的手加给祂的魂一个印象，使祂受苦并忧愁。这就是为什么尽管祂从一开始就知道将要发生什么，但祂尚未觉得痛苦，因为受苦的印象尚未让祂的圣魂感知到。但如今，祂只有在魂的较低部分受苦，承受神加在那里的所有刑罚。魂的较高部分有本质的至福，并不受苦。作为神，耶稣基督不得不承载这些痛苦的印象，然而没有任何外在因素导致如此。

灵命进深的人也是如此，就不稀奇了。已经达到完全不为所动境界的走内在道路的人，心底不再有忧愁，也不为发生在魂较低部分的外在事物所搅扰。然而神照着祂的计划，加给他们受苦的各种印象，这不是他们该受的。他们无法把这些印象加给自己，也无法从自己挪去。但我们必须知道，归根结底，这痛苦是来自神和神的印象。没有任何外部事件、想法或想像造成了这痛苦。相反，汹涌而来的忧伤在五感中是深邃的，因为它们是洁净的痛苦。过程中，魂较低的部分被弃绝，得不到魂较高部分的帮助，因而没有扶持，只有彻底的分开，凡经历过的人都晓得。

耶稣基督想要背负我们所有软弱，好给我们披戴上神的力量。

13:22 门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。

犹大的刚硬和残忍匪疑所思；即使他良善的主给了他那么多好处和警告，他仍不放弃自己邪恶的计划。使徒们彼此对看，猜不透谁要犯这罪，谁能犯这么大的罪。

13:23 有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。

13:24 西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”

由于彼得有一颗极度有感情的心，他是众使徒中最急于想知道谁是出卖者，并想确定自己不是。令人诧异的是，当耶稣笼统地说时，彼得就想知道自己是不是那个人。而当耶稣基督对彼得直接说这事，彼得就否认。有两个原因。第一，当耶稣笼统地说时，人性不觉得自己受到直接攻击，也不觉得自己被埋怨。第二，只要我们还有美德和谦卑，我们就能轻松支持任何对错误的谴责，因为我们没犯那样的错误。但当我们碰到一个实际的问题，人性就用全部能力武装自己，捍卫自己的正确性。当我们看到一个人捍卫自己，就表明这人犯了这错，正在假想当受的惩罚。

应留意，彼得和约翰行事方式不同。他们都爱耶稣，这点无可置疑。然而，约翰听到耶稣预言这黑暗的背叛时，并没有捍卫自己，也没有试图知道是谁会行这恶。而彼得惧怕、询问并想知道。是不是可以说，约翰不爱他的主，或者说他的爱是自以为是？不，这两种说法都不对。约翰渴慕神，他没有保留地把自己弃绝给了神。当他已经进入耶稣怀里，安息在祂里面，他是在耶稣里面，耶稣是在他里面。这就是为何他们没有称他为“爱耶稣的那个门徒”，而是称为“耶稣所爱的那门徒”，因为他用耶稣爱自己的爱，来爱耶稣。约翰用耶稣对他的爱来爱耶稣。

13:25 那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问他说：“主啊，是谁呢？”

有福的门徒啊，极为幸运的朋友！你为何靠着亲爱主的胸膛？你保持这美好姿势时在想什么？约翰啊，躺在耶稣怀里使你心醉神迷。你离开自己，进入耶稣，而耶稣也进入你里面。这就是为什么耶稣在十字架上说，你是马利亚的儿子，因为你完全充满着耶稣的生命。于是你学得内在静默那无法言喻的交通，这是那些神所眷顾之人都感受到的。

神和人之间有一种静默的交流。这交流也发生在内在祈祷几乎同等级的人之间，但必须都是很进深的程度才可能有这种交流。如果两人的内在是和谐的，就像两把鲁特琴一起弹奏，两人同留在祈祷中，就会形成了一种内在语言，这内在交流并不发声。当主触摸其中一个时，另一个也发出同样音调。

耶稣与约翰之间有一个双重的对话。耶稣作为「道」在静默的隐蔽处向约翰交通传输。在那里祂把祂「道」的生命那丰富的涌流赐给他，使他听见永恒诞生的诸般奥秘。约翰那时并不明白，「道」的这生命就要被交通传输给后世所有基督徒。若非被这神圣的光启迪，没有人能明白。后来他明白这生命何等丰盛地交通传输给不抵抗的心灵。靠着耶稣这位神而人者的胸膛，以此扶持交通给约翰的诸般恩典，本是不必要的。这就是为什么这位亲爱的门徒在这如此非凡的交通中跟随耶稣。即使他死了一千次，也找不到比这交通更丰富生命和扶持。耶稣扶持了这门徒，好叫他能承受耶稣爱和恩典的巨大重量。为了让约翰在奥秘层面，以完全的方式，失去他自己的生命和性情，祂恢复了「道」的生命和性情。不再是约翰住在约翰里面，而是耶稣基督活在他里面。保罗也向我们说明了这点。这是耶稣的魂灌输进约翰，约翰的魂灌输进耶稣。必须从灵意来理解这件事。耶稣基督作为朋友，向约翰做了一个美好的交流，揭示祂最隐藏的秘密。朋友之间没有隐瞒。祂揭示一切。关于自己的事，耶稣基督对约翰毫无隐瞒。耶稣告诉约翰祂的诸般受苦，若是约翰没有被神圣能力庇佑，必然因为爱和痛苦而死了。

西门彼得让约翰问耶稣，是谁要背叛耶稣。彼得相信，凭约翰和耶稣的交情，耶稣一定会说。彼得在这点上没错。

13:26 耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。

耶稣出于爱，不想说出叛徒的名字。可是由于祂的良善，祂也不想长时间让门徒们焦虑不安、心里难受。祂用一个祝福礼貌地揭露了背叛者。祂给了我

们做了如何对待最大仇敌的绝佳榜样。祂的仁爱没有改变。我们一旦被冤枉，就想为自己辩护，并恶语谩骂，猛烈抨击那些得罪我们的人。在被冤枉的情况下，我们可以说出真相，为自己辩护，但必须在仁爱里这样做。辩护时不能冤枉或不公正对待别人。仁爱的法则是值得我们效法的，因为耶稣基督给了我们这样的榜样。

13:27 他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：“你马上就要做的，快做吧！”（直译）

真是稀奇，神的恩惠和祝福吸引好人，并使他们圣洁；却对恶人有相反的效果，导致他们的坏性格倾向和败坏的选择。圣经说，他吃了以后，撒但就入了他的心。犹大谋划背叛他良善主的时候撒但岂不是已经在那儿了吗？是的，毫无疑问。但犹大尚未给出完全的同意，而耶稣基督的祝福加增了犹大的恶意，这祝福会让他死于后悔。这是常有的情况。好食物放进一个酸胃里就很容易腐坏。

可耶稣为何要说：“你马上就要做的，快做吧！”这是在吩咐他作恶吗？绝对不是。两件事迫使耶稣基督这样说。首先，是为了让犹大知道，耶稣基督清楚祂的罪恶，而且犹大应当归信。其次，耶稣对父神荣耀的热爱，以及对人类救恩的热爱使祂催促犹大。我们需要留意祂没说什么。耶稣没说，“你想做的，快做吧！”，而是说：“你马上就要做的，快做吧！”因为他心里谋划了恶，这恶是实际存在的。祂说：“你马上就要做的，快做吧！”仿佛耶稣说，“快完成你的恶意，好让我能完成所有爱中最强烈之爱的诸般果效。”

这段话似乎与前一段话意思相反。前面，耶稣递给犹大一块饼，显明他是叛徒，可似乎门徒们不晓得是犹大，当时并不明白这些话。（据推测，耶稣基督当时并没有小声说这些话。）门徒们的仁爱导致了他们对这事的盲目。仁爱拦阻了他们的判断，让他们无法相信一个罪人能行出这样的恶事。他们也挑衅性地不接受犹大有罪这个事实，因为神不可能是罪的炮制者，也不会吩咐人犯罪。他们不理解耶稣基督在请求快点完成祂的牺牲这件事上的爱。

13:30 犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。

所有这些场景对于完成罪都是必要的。若是犹大没有立刻就出去，那么撒但进入犹大的身体就算不得什么。犹大若是留在他亲爱主的身边，魔鬼对犹大就没有权柄。但犹大在做什么？他离开了那房子，离开了耶稣基督面前。那时

候是夜间了。这意味着离开耶稣基督的真光，犹大失去了恩典之光后，进入了错谬和罪恶的黑夜和黑暗。

13:31 他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。

13:32 神要在自己里面（另译）荣耀人子，并且要快快地荣耀他。

神圣救主啊，你是如何听见这话的？你快要得怎样的荣耀？一个叛徒将把你交到你敌人的手中。你说如今你得了荣耀。但你的荣耀从何而来呢？是神在自己里面因这有史以来最大的牺牲而得了荣耀。神在自己之外，不会得到比耶稣基督的这牺牲更大的荣耀。

耶稣基督因祂父的荣耀而得了荣耀。神也因祂得了荣耀，因为祂能给神的最大荣耀，就是把神配得的尊荣给神，这样的尊荣是没有任何别人能给神的。神的儿子披上一个必死的身体，好叫祂能受苦和死亡。为人性所做的，没有比耶稣基督所做更大的事，祂「道」成肉身，把自己的神性与人性做了位格联合，然后来到这受苦的尽头，为祂父的荣耀而死，好拯救人类。这就是为什么祂说，基督必须受苦，并进入祂的荣耀。

耶稣基督荣耀父并得荣耀的第二个方式，就是设立饼杯，使祂向父所献荣耀的祭和祂对人类的职事永存。由于祂成为人，好把自己彻底给人类和神，因此祂找到了一种最特别的给与方式。没有联合可以和食物对等，人吃下食物后，食物就成了人的构成和维系。还有什么使人成神的方法比让人像神一样活着更好呢？不是所有人都能有神性和人性的位格联合，因此祂用这位格联合来与人性成婚。祂为此成就了一个真实的、圣餐的联合，好叫每个人都能以接近位格联合的方式与祂联合。

耶稣基督继续说，如果神在人子身上一直以完全的方式得了荣耀，祂无法得着对等的荣耀。神要在自己里面荣耀人子，是在一个完成的荣耀里，超越以前所说的一切，吸收在祂里面，按照保罗的话，祂保持隐藏、湮灭和消失的状态。若是父以这种方式在子里得荣耀，子也在父里得荣耀。祂说，并且要快快地荣耀祂。因为父在子里面，子在父里面的双重荣耀已经发生了。祂也说到在祂献上受死的祭之后复活的荣耀。

13:33 小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。

甘甜柔细的话语！耶稣基督在快要离开的时候是最柔细的！我的救主啊！我要称你是残忍的。你如此满了爱的见证，岂不是让你的消失变得更难忍受？

你说甘甜的话语，又加上世上最硬的话。你称他们为小子们，这样称呼满了柔细。我爱他们，因为他们幼小，极度需要他们的父，也因为他们是小孩子却要承受这样的损失。你们是我的小孩子们，我珍惜和爱你们，但我就要离开你们。唉！你们痛苦地说，你们要寻找我，像小孩子寻找乳母，而你们必将孤独，因你们所找的地方无法寻见我。我所去的地方你们不能到。

但主啊，你说这话的意思是？在所有地方你都说要跟从你，可这里你却说，你所去的地方我们不能到？这里你指的是，我们可能无法经受祂的受苦和死亡。耶稣基督谈到祂的荣耀时，祂对门徒们说，他们现在可能无法跟从，因为祂必须先受苦。耶稣基督把这条路留给所有走内里生命道路的人。祂赐给他们上千个爱抚，把他们融化在爱和感激里；他们经历了祂极大的良善，这让他们欢喜和陶醉。当祂离去，他们的心满了痛苦，正如当初是满了甘甜。他们寻找祂，却是徒劳。祂所进入的死亡和悲伤之地，他们可能去不了。

13:34 我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。

耶稣基督关于彼此相爱的命令是个新命令。尽管这是耶稣基督离世前的遗训，却是人们遵守得最不像样的命令，有人乱爱自己，有人过分痛恨自己。然而，耶稣基督是想要我们照着祂爱我们的爱，来彼此相爱。出于爱，祂为我们舍命。祂想让我们爱弟兄姊妹，并爱仇敌，直到我们为他们舍命。

13:35 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

对邻舍的爱在于隐藏他们的过错和做过的坏事。这是耶稣基督真门徒和真内在之人区别于其他人的真特征。无论那些过错有多惊人和过分，真门徒继续爱邻舍。

13:36 西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”

13:37 彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”

耶稣基督在这里重申了祂之前所说的：彼得现在无法跟随祂到受苦和受死之地，因为祂必须为教会做工。但耶稣向他保证，将来彼得必要跟祂进入同样的折磨。可感知的爱相信一切皆为可能。彼得经历爱的感受，明白祂良善的主在说什么，于是在爱的欣喜中对主说，“主啊，现在有什么拦阻我跟你去？我愿意为你舍命！”

13:38 耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你：鸡叫以先，你要三次不认我。

可感知的爱和赤裸的爱不同。可感知的爱是根据热心来判断，以为凡事皆有可能，因为这爱是根据情绪来衡量其能力。然而在这温暖的爱慢下来的场子里，我们只经历软弱，这爱变得比我们想象的软弱。

赤裸的爱正相反。她不假设，也不推进。即使在她心底，她也认为自己是软弱的，害怕机会，免得她缺乏勇气，因为她感受到一种冰冷的死亡。然而，她里面有一股集中的火，遇到强烈场景，她就会使劲努力，露出隐藏的内涵。

可感知的爱只是软弱的情绪上的爱。这就是为什么那些出于这阶段的人乐意做任何事，他们从自己肤浅的根基来判断，并犯错误，因为遇事他们没有力量。

然而赤裸的爱只感受到外在一种凉凉的爱，但里面却是一团熊熊烈火。他们的爱就像发烧，火集中在里面，而外面发冷。外在是冰冷软弱的，内在是火红燃烧的。

约翰福音第十四章

14:1 你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。

耶稣基督启示了犹大的背叛、奇特的预言、爱和良善的见证、心里有仇，使徒们的惊讶和混乱。之后，耶稣基督说：“你们心里不要忧愁。”忧愁或许无法阻止罪，或医治已经犯罪的人。相反，忧愁使我们气馁。这就是为什么耶稣基督又说：“你们信神这位造物主，信祂的至高权能和无限公正。也当信我。也就是说，把我当你们的救赎主来新人，我能拦阻你们堕落，救你们脱离你们已经犯下的罪。不要忧愁，不要忧惧未来，不要为即将经历邪恶而忧伤。相反，要弃绝你自己给我，信任我的良善。

14:2 在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。

在天上，有许多层级的荣耀。神里面有许多住处。因神是无限的，所以祂里面有许多空间。有的地方是为着悔改的罪人们，有的地方是为着那些保留了

自己的清洁正直的人，经常情况下他们是在同样的住处。虽有许多住处，但只有一个方法能进入这些住处。这方法就是耶稣基督本人。许多人想要解释“有许多住处”这句经文。有些人下结论说，留在一个不完全的道路里是可以接受的。有些人想要停在入口处，好隐藏自己的惧怕和缺乏勇气；他们说神并不指望他们完全，有许多住处呢。我和他们一样相信有许多住处，但这些住处是在神家里。要在神家里有个住处，无论大小，你都不能停在进门的地方，这里离住处还远着呢。我们当进入神的家，让这个家的父亲来照祂喜悦给我们一个住处。切勿出于坏性情或没勇气而没做到这点。

耶稣基督是门，也是道路，祂引领我们进入这家。除了藉着祂，没有人能到达。这是我们必须赞同的一个基要真理，但多数人只想看看耶稣基督而已。我承认，当我们跟随祂时，单单看一眼耶稣基督就非常得安慰。可一切都取决于跟从祂、弃绝自己给祂，并让祂引领，我们盲目跟随，凡事都放弃自己的主权给祂，在所有境遇照着祂给我们的印象（与我们天然方式大相径庭）跟从祂。祂向我们保证：“若是没有，我就早已告诉你们了。”作为我们的向导，祂亲自预备地方。但为了让我们不存疑虑，祂必引导我们去祂居住的所在，祂说：

14:3 我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。

耶稣基督说，我去是为你们预备地方，开启我父怀抱的入口。然后我就再来接你们到我那里去。可赞的话语！耶稣基督会再次成为肉身吗？我们见过祂来寻找祂的使徒吗？然而，这些话是真的！耶稣基督作为一个榜样和范例，的确先去预备地方。我们需要跟从耶稣基督，承受祂的诸般情形，直到我们与祂同钉。那时祂就真的在我们里面成为肉身了，是以一种奥秘的方式。然后祂就带着人一起。祂把这人藏在祂里面之后，祂也成形在她里面，出生在那里，相信直到永恒荣耀的完美日子。然后祂就引导她到祂自己这里，于是她就永远和祂一起在祂所在之处，不在另一个地方。

14:4 我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”

知道路和跟随路之间有巨大的差异。许多人或许知道耶稣基督，但很少有人行在这道路中。使徒们已经与耶稣基督同行，并效法了祂的榜样。这就是为什么他们不只是凭光，而且是凭亲身经历，真知道这道路。但他们尚无法去祂要去的地方，因为耶稣基督尚未成形在他们里面。

14:5 多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”

多马不知道耶稣基督如何带领处于各自灵程的使徒们。有时，灵性导师们需要让他们指导的人忽略自己的灵程，尤其是那些蒙召得大恩典并且很有勇气的人。若是他们不太有勇气，我们就无法期望他们能达到高程度的完全。我们不得不告诉他们，他们还好，以便鼓励他们继续跟随。但对其他人，他们必须对他们的灵程绝对无知。有两类人。一类人太清楚自己满意于自己灵程中的良善和确定性。他们太明白自己饱足和满意。这些人是亮光之人，受诸般恩赐和非凡事物的引导。灵性导师们需要对他们多有跟进，因为他们有亮光和把握，就会遮蔽许多过失。他们必须被紧紧追赶并湮灭自己，暴露出隐藏的过错。这是针对亮光的对策。然而，另一类人非常无知。他们被一种强烈的黑暗引导，无法相信这条道路是好的。对这样的人，我们必须温柔鼓励并扶持他们，同时也不要对他们太讨喜，而是要让他们知道：这道路比亮光道路更荣耀神。多马因此以为自己不晓得引人到耶稣基督那里并永和祂同在的道路。他不晓得，尽管他自己已经走在这路上，而且是耶稣基督亲自引导他。为这缘故：

14:6 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。

耶稣基督说：“我就是道路，到你这里来，好叫我不失去你。世人应当跟从我的道路，惟有效法我在地的生活方式才能跟随这道路。我就是你们跟随的道路。我就是这真理。作为「道」，我是真理，教导凡听的人，好叫她消失在我的真理里。我忠诚彰显我父，我怎能不是真实的呢？我引领别人进入对父的完全认识，因为我就光和真理。”

因此，我们在效法耶稣基督的为人生活过程中，就进入了「道」的真理。可我们如何进入呢？在于听，正如父教导我们的：这是我所生的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。祂是真理，为神代言。能听祂是多么大的益处！人心接受「道」的真理，就是接受圣灵的感动。首先，我们倾听「道」。人心的功能就只在于听所赐给它的「道」。

人行走在为人的耶稣基督的道路上之后，她就进入耶稣作为「道」的真理中，得到一个生命的新动作。然后，耶稣基督的生命就成形在她里面，并带来人如同神的情形，在耶稣居住的人里面赐予这人神性。这一切都必须从灵意上理解，正如先前多次提到的。然而，若非藉着子，人不可能到父那里。若不跟随耶稣，我们就无法获救。

14:7 你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”

耶稣基督是父的完美形像，但形像绝不亚于原版。在祂与神圣本质的联合中，祂是祂的神人素质的源头，因此父绝不比祂多出什么。一切都刻印在子里，子与父平等。凡认识子的，就认识父。凡认识父的，就认识子。

耶稣为何说“从今以后，你们认识他，并且已经看见他”？见到子，他们的确已经看见了父，只是他们那时还不明白这点，因为他们那时不理解神的联合本质。

14:8 腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”

从腓力提出的问题可以看出，使徒们那时不是很明白神圣三一的三个位格中本质的合一。魂有时忙于和耶稣基督的联合，并与祂的生命保持一致。魂也被吸收到神圣联合中，不知道，也分辨不出这点。耶稣基督的回答是奇妙的。

14:9 耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？

耶稣基督教导了神圣三一作为三个位格，在本质上是联合的，以及看见了子，就是看见了父。子并非自然界里代表神的那个形像，父和子实际上是同一位。

14:10 我在父里面，父在我里面，你不信吗？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做祂自己的事。

耶稣基督描述了神圣三一的三个位格之间的本质联合和奇妙关系。你不信吗？我在父里面，持续消失在祂的所是里。父在我里面，因祂完全是在我里面交通传输。我在祂里面，因祂持续不断产生我。祂在我里面，并在一种联合的大爱中流入我。我对你们所说的话，不是凭着自己说的，这指的是永恒的诞生，这构成了父的话。乃是住在我里面的父做祂自己的事，因为一个完全的联合是没有分裂的。父和圣灵总是与耶稣基督同在。当神呼召一个人进入与祂联合时，内在保持了一种完全的联合，而外在却可以用许多不同方式忙碌。

14:11 你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所做的事信我。

14:12 我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。

14:13 你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。

耶稣基督教导他们如此重要的真理后，祂问他们是否相信，因为这些真理不是用来明白的，而是用来信的。交通是藉着信来的。

耶稣基督提到两种信，一个纯洁而赤裸的信，另一个是有扶持的信。祂说，即或你们不信我的话，你们的信现在不够单纯，也当因我所做的事本身和我用来扶持你们信心的神迹奇事而信我。

然后祂又说，“我实实在在地告诉你们：我所做的事，用纯洁的信来信我的人也要做；并且要做比这更大的事。”似乎使徒们做的事比耶稣做的事更超凡，耶稣用心劝别人相信祂留在人里面产生的果效。祂在地上生活时，祂的同在被人知晓，他们寻找祂。祂的话语有一种特殊的吸引力。而且，耶稣基督希望被人效法，因此祂过着非常普通的生活。祂行的神迹更多是为了坚固使徒们，而非别人的信心，因为祂声名狼藉的死表面上减少了祂以往教导所产生的好。然而这却是一颗生命的胚芽，一粒将来要结果实的种子，使徒们有朝一日会收割果实。耶稣基督说，我差你们去收你们所没有劳苦的。(约 4:38)但若要做成这些工，就必须要有纯洁的信心。耶稣基督住在父里面，同时在人里面作工，藉着人结果子。有些人里面有纯洁和简单的信心在持续运行奇迹，只是他们自己没察觉到。这些人无论求什么，都得到，因为耶稣基督在他们里面作工，答应他们的请求，叫父因子得荣耀。

14:14 你们若奉我的名求什么，我必成就。

耶稣基督接着上面的话，继续说，祂成就奉祂名所求的，奉祂的名指的就是藉着祂灵的感动。

14:15 你们若爱我，就必遵守我的命令。

爱的真正标记就是遵行神的旨意，遵守祂的命令。很多人以为自己爱神，因为他们觉得祈祷时有种温暖的感觉，但他们若不遵行神的旨意，遵守祂的命令，这感觉是不够的。

我们知道圣经里提到神的两种旨意：一种公开的旨意，还有一种是隐藏的旨意。我们外在的生活必须遵循神公开的旨意，我们里面要弃绝自己给神隐藏的旨意。有些人相信自己跟从某些直觉，直觉赐给他们自由，可以违背神的诸般命令。但神不会自相矛盾，因此我们不能走上一条违背神命令的路。这是每

个人都应该遵循的大原则。神有一个本质的旨意，带着祂绝对的权柄，是人无法撼动挪去，也无法抵挡或胜过的。人当坚守这公开的旨意，用守住这意志来献给神一个见证。

14:16 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，

14:17 就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。

当赐下保惠师，我们就不会失去耶稣基督那明显和可感知的同在（是藉着恩典，不是藉着罪）。保惠师是个注入灌输的灵，用一种普遍的、宁静的爱充满魂并吸收魂，这爱只有藉着运行在魂里面的平安才能被辨认出来。这圣灵用真理的灵充满魂，藉着使人湮灭死己和失去一切在神里面，而使人与神合而为一。保惠师不再离开她，除非因着这人黑暗和可怕的不忠才会离开。

真理的圣灵，乃这个犯罪和罪恶的世界所不接纳的。世人不认识祂，这圣灵怎能被接受呢？世人看不见祂，也不品尝祂，因世人是直接与祂为敌的。世人满了骚动吵闹和忧愁苦恼，而圣灵住在平安里。世人满了谎言和复杂，而圣灵是真理和单纯。神圣救主继续对祂的门徒们和忠于祂的所有人说，但为了你们，真理的灵有一天会来，你们认识祂。祂不是藉着亮光和图解，而是藉着你们的经历，祂必永远与你们同住。为了拥有你们，祂必要在你们里面。哦，我们若十分确信神住在我们里面，我们就会满足，并用和祂一样的仁爱与内住在我们里面的这位圣灵同在！

14:18 我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。

14:19 还有不多的时候，世人不再看见我；你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。

当我们的主似乎最撇下我们之时，也是祂用一种特殊方式与我们交流的时候。祂说，我不撇下你们为孤儿，尽管你们从感觉、感知上失去了我。我正以一种更完全和更亲密的方式到你们这里来。尽管其深度不许可你以明显的方式发现它，这同在的果效却是如此巨大，不容置疑。

世人不再看见耶稣基督，因为世界完全敌对祂。但你们这些被引到我这里做门徒的必看见我，你们必活着，因你们认识我，并经历了我在你们魂里的工作。但对世人，我是个陌生人，他们不认识我。

14:20 到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。

到了一定时候，魂清楚知道神住在她，不再需要别的。她知道父如何在魂里诞生祂的「道」，父如何在子里面，子如何在父里面。魂也清楚她里面三个神圣位格的圣灵流出（procession）。如此这般认识了「道」以后，我们岂能怀疑造物主和祂软弱受造物之间的亲密联合呢？因祂亲自向她保证过，祂在她里面，她也在祂里面，正如祂在祂父里面。无法言喻的幸福啊，每个人都能，也必须立志得到这样的幸福，因人受造本是为此啊！她接受了。有人视之为不可能，为愚昧。然而，这是基督徒信仰的目标。耶稣基督来到世上，为我们成就了这恩惠：住在我里面，好叫我们也在祂里面。

14:21 有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”

忠心遵守神的命令，这是我们能向神展示的最大的爱。凡说“主啊，主啊！”的人不能都进天国，惟独遵行神旨意、遵守祂命令的人才能进天国。（太7:21）我们岂能说自己爱神，却违背祂的法则？神的所有命令都是阶梯，因人迈向首要而独特的诫命：用无限的爱和仁爱，全心爱神。随着人逐步升入最纯洁的爱，神的各种命令显出了她成长的程度，也显明这爱的各种果子和果效。就像雅各的梯子。神的仁爱是这梯子的扶持，也在这梯子上，我们到神那里，逐渐消失并湮灭在祂里面。于是全律法都被一种过多的爱和纯洁仁爱，即神自己，所超越。然而，律法是被超越，而非被违反。

有人滥用一切最好、最圣洁事物，因为他们尚未明白，爱是律法的完成。律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的，（提前1:9）但我们并不违背律法，假装声称自己已经向着律法自由了。还有人想要坚守律法的字句，却不进入律法的精意，这真是稀奇。保罗描述得好：律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里。（加3:24）但等我们到了耶稣基督那里，我们就不需要训蒙的师傅了。保罗在此处说的是古律法，这严苛的律法引我们到神和纯爱里。但当人达于完全的仁爱，我们就用我们过多的爱超越了律法，但我们并没有违背律法。保罗说得好，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会。（加5:13）因此超越律法和违背律法之间是有云泥之别的。耶稣基督在这段话里放了一个仁爱的命令：有了我的命令。起头就是，我们欢喜快乐地收到神的各种命令。这些人是爱神，并用一种更完全的仁爱显出他们爱神。爱我的必蒙我父爱他。这是人和父之间相互的爱。父为祂所有仆人设立了一个法则，这法则关乎祂当得的尊重，祂希望我们向祂表达这样的尊重。子是高过律法的，然而子一点也没有违背律法，反而更完全地遵守了律法。祂的爱使祂更完全地遵守了律法，并用祂的爱和忠诚给律法加冠。耶稣又说，我也要

爱他，并且要向他显现。父把自己向子显现并显明，透露祂的诸般奥秘给子。然后就是神和人之间难以言表的交流！神使人知道一种纯洁的服事方式，是她从前不晓得的。她若放下自己所有己利，就会像众天使一样快乐了。

14:22 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”

14:23 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的话（直译），我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”

耶稣基督对犹大的回答是可赞的。耶稣基督说，我要向使徒们和所有爱我的人显现。人若爱我，就必遵守我的话。凡爱我的，就接受并忠心遵守我的话，并遵行神一切旨意。我们有内在和外在两种方式听到神的话，无论哪一种，神的话都必须被听见、接受并遵守。

听见神在自己里面说话的人接受这内在的话语。她是靠持续关注神而听见的。正如大卫所说，我要听神耶和华所说的话。（诗 85:8）听见并接受神的话后，就需要遵守这话。像这样的爱是所有恩典中的恩典，赐予一种亲密、持久和永恒的联合。耶稣基督在此处说到一种永恒持久的居住，这不在是暂时的居住。

14:24 不爱我的人就不遵守我的道，你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。

我们若不爱祂，就发现不了祂的「道」。我们爱祂的标记就是遵守祂的「道」。耶稣基督承诺，你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。我是说的人，但这些话不是我说的。

14:25 我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。

14:26 但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他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。

当这些话对人说时，人不明白。这话是爱的触摸，能点活人，让人喜悦，充满人，但只让人察觉到一种深深的平安。但当仁爱的完成来到时，保惠师就进入魂，圣灵的光和热啊！祂揭示并显明从前隐藏和奥秘的事物。于是人知道并明白以往用深沉的话语对她所说的一切话，这些话以往她并不明白。

14:27 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像这世界（另译）所赐的；你们心里不要忧愁，也不要胆怯。

耶稣基督说了祂的话之后，我留下平安给你们。因为祂的话是平安的话，这话进入一个魂时，总是带来平安，而且只能用平安来鉴别出是祂的话。

耶稣基督赐给祂的门徒们一个恒久的平安，他们不会失去这平安。因此祂说，我留下平安给你们，也就是说，一个慷慨和永恒的平安。我所赐的，不像这世界所赐的，因为这世界只能给一个表面上的平安，并不持久，取决于人生境况。耶稣说，这不同于我深深的、亲密的平安，因我的平安并不依赖于任何受造事物。这平安只存在于我里面，而且就和我一样是永恒不变的。你们心里不要忧愁，因为我们被圣灵坚立后就必再无忧愁。也没有惧怕，因为你们必穿上完全的爱，把一切惧怕驱除。

14:28 你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。

耶稣基督教导祂的使徒们纯洁无私的爱，以及灵命进深之人和别人的区别。耶稣基督说，你们若爱我，超过你们爱自己，如果你们永远脱离了自私自利，就必因我到父那里去而喜乐。我还要以另一种方式到你们这里来。如今我的人性最吸引你们，可我必须回到我父那里。父比我大，这是我的益处，而且是我必须为之奋斗的唯一目标。你们若爱我，就必看重我的荣耀，过于你们自己的各种益处。

14:29 现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，就可以信。

14:30 以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他对我毫无权柄（另译）；

14:31 但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧。

我们看见事情被预言，后来发生了，与预言相符，就看见这事是真的。这就是为什么预言是最可靠的神迹。然而，魔鬼可以伪造各种神迹奇事，散布许多谎言谬论。魔鬼把谎言和真事掺混在一起，使人相信。因此我们不要止步于超凡事物，而只看那支撑信仰的。这样我们就会高兴地看到耶稣基督对使徒们所说一切话中的一致性。祂照着圣经说话，为着建立祂的教会。祂的话语有其果效。当祂如今对人说话时，祂仍引用圣经，而且想着教会。如果有话语和预言与圣灵相反，或与教会的话语相反，就不是出于耶稣基督的话。耶稣基督再次对祂的门徒们说，以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他对我

毫无权柄。耶稣基督把祂的身体交给世界之王的恶毒。祂这样做是因着祂对父的爱，为神的荣耀而献祭自己。父怎样吩咐我，我就怎样行，因为父神想让我牺牲，我和父神想法一致，我也想牺牲自己。最后，为了给世人祂慷慨热烈之爱的标记，祂说，起来，我们走吧，奔赴折磨和死亡。

约翰福音第十五章

15:1 我是真葡萄树，我父是栽培的人。

15:2 凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。

耶稣基督是真葡萄树，我们与祂联结，祂的父是栽培祂葡萄树的人。但有一件奇特事，凡不生在耶稣基督里的果子都被剪去。人哪，你结出徒有其表的果子，乃是愚昧！凭自己结出的果子往往是骄傲和爱自己荣耀的产物。但真果子是产于耶稣基督里，因此耶稣基督是源头。很少有人只看耶稣基督的荣耀！我们在神的教会里，像许多枝子联于祂美丽的葡萄树。但作为教会的儿女，如果我们的果子不是在耶稣基督里结的，不以耶稣基督为其源头和目标，那就不足以说明我们真信耶稣的话。因此在有效祈祷里，我们让神的灵作工，好叫我们因祂有果子。耶稣基督的这比喻如此美丽。枝子若不从母藤领受，就得不到任何东西。枝子从外界得到的任何东西都必是流于表面。

同样，我们唯有藉着耶稣基督才有生命的灵和赋予生气的灵交通传输给我们。通过我们自身努力得来的一切都是异物。就像雨淋湿，似乎能让植物葱茏，可植物却烂掉了，因为谁不是从里面传输的。我们注意到，葡萄树对枝子的滋养是潜移默化的，我们只知道这事正在进行中，因为枝子是绿色的。如果枝子停止接受传输，枝子就枯干了。「道」在魂里面的赐生命运作也是如此。这些简单和自然的运作只能由交通传输给魂的某种秘密活力辨识出来。相反，「己」的运作是外在的，只成就肤浅表面的事物，毫无益处。

每个在耶稣基督里不结果子的枝子就被绝对地剪下来并扔出去。但那些在耶稣基督里结果子的枝子，这位可称颂的栽培者会如何对待呢？祂用十架、患难和可怕的诽谤不断地修剪他们。这就是葡萄园的父亲对待祂枝子的方式。被这般修剪，枝子做什么呢？她哭泣，感觉自己丧失了。可最终，她从葡萄树得到了极大的丰富。奇妙的对比！这就是使她多结果子的方法。但从葡萄树结出的果子会怎样呢？这果子只会被放入酒榨压碎，活着只会承受损失。过程中，

真果子从耶稣基督里诞生，更为有用，因它已被迅速压垮、破碎和毁坏。葡萄干和其它水果之间的差别就是，葡萄干的好来自于它的毁灭：它损失中的健康，它死亡中的不朽，而且改变了它的本性。它失去了自己的所是，得到了一个无限的生命，比原来它这个无活力无味的果子高贵得多。它从它的湮灭得到了上好的美酒，蒙保守不会腐坏。我们也是如此。这对比如此清晰，无需赘述。

15:3 现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。

耶稣基督的道讲给人的心底，实在洁净了魂。这是教导、安慰和能洁净的话。

15:4 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。

耶稣基督说，藉着我洗净的话语，你们如今是洁净的。但要达到完全的洁净，就需要常在我里面，正如我常在你们里面。我的神，这些话很美，意义明确，也容易明白！常在神里面！何为魂在神里的居所？当魂已经在相当程度上脱离自己，以至于她逐渐进入神。但要进入神，我们就必须脱离「己」。何为不再是自己？全世界都致力于建立「己」，没人想要进入神，尽管神亲自邀请他们进入神；凡渴慕我的，进到我里面。（便西拉智训 14:26）住在神里面；我们应当从不离开神，去看自己或任何其它受造物。何为神住在人里面呢？哦，这是幸福的极致！神住在人里面，人住在神里面。祂作为至高者行动并治理，祂频繁莅临人，然后才恒久居住在人里面。但当祂住在那里，人就进入神，留在那里，好消失并完全湮没在神里面，如同一个空瓶子在海里，装满了海水。魂被神包围，满了神，被包裹在神里面，但并不明白神。

可是这魂消失在神里面的时候做什么呢？她似乎看起来什么也不做吗？哦，正是这阶段她才结出真正的果子！接下来耶稣基督就说了这个美妙的比喻：“枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”葡萄树和枝子之间的联结是什么？这是一种亲密的联合，使葡萄树和枝子成为一体。奇妙的联合！经历这事的人必明白。正是在这圣洁的联合中，枝子没有自己的动作或生命，枝子结果子，但果子如此佳美和丰富，让所有品尝的人都欢喜。

15:5 我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。

耶稣基督重复这些话，好让这些话更深印在他们心里。因此，祂又说，我是葡萄树，你们是枝子。这样住在我里面的人就多结果子，果实累累，因为离了我，你们就不能做什么。然而，即使最好的人做起事来，也仿佛什么都仰仗他们，虽然耶稣基督告诉我们，我们什么也做不了。

15:6 人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。

有两种方式住在神里面。普通的方式就是藉着普通恩典住在祂里面，作为祂教会的一员而与耶稣基督联结。还有一种方式，之前说过，是藉着信心而住在神里面。

也有两种火，火里的人是照着他们的光景和灵程而燃烧。我们若与耶稣基督分离，失去第一种联合，也就是藉着恩典的联合，就必在地狱的火中燃烧。我们若失去第二种联合，就会在炼狱的火中燃烧。

15:7 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。

我们若常在神里面，行祂的旨意，也就是遵守祂的话，凡我们所求的，祂都给我们成就。因为除了祂的感动，我们没有别的感动；除了祂的旨意，我们没有别的意志，我们只要祂想给的。如果人一直留在神里面，不为「己」而行动，就会发生上述情况。

15:8 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。

你们以这种方式多结果子，神就因此得荣耀。只有在耶稣基督里结的果子会荣耀神。我们成了耶稣基督的门徒，也就是说，我们遵守祂的话，效法祂的榜样。

15:9 我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。

耶稣基督把祂对门徒的爱比作父对祂的爱。这广大无限的爱如此深厚，以至于祂为人类牺牲。祂只求人类认识到祂无限的爱，好叫我们住在祂的爱中。然而人类不想这么做。可怕的忘恩负义！当我们恳求并认可祂爱的时候，我们就有福了。这是祂赐予我们的怜悯和恩典中的恩典。

15:10 你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。

耶稣基督给了我们一个从外在和内在都可以效法的榜样。从外在，祂要我们遵守祂的命令，并遵守父的所有旨意，像祂做的那样。从内在，不做别的，只住在祂的爱里。住在祂爱里是什么意思？从里面看，我们住在祂恩典和仁爱里，接受里面爱的各种运行，没有别的。从外面看，我们爱，并效法耶稣基督，尽自己的本分。从里面看，爱；从外面看，照着神的旨意行动。

15:11 这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。

耶稣基督告诉门徒，祂的喜乐必存在他们心里，不是属世的欢乐，而是祂的喜乐。凡住在神纯爱中的人都有神无可言喻的喜乐。因此，这爱把神的喜乐赐给人。可耶稣为何加上一句，并叫你们的喜乐可以满足？这表明我们的满足就是拥有神的喜乐。我们的悲伤经常来自看见并认识到我们没有能力爱或行动。耶稣基督说，当我们住在祂的爱里，那就足够了。如果我们无法行动，让我们满足于住在祂的爱里，这是最高贵的行动，比任何行动都更完全。这样，神的喜乐就住在我们里面，所有喜乐就必被神的喜乐完全、完成和超越。

15:12 你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。

耶稣基督命令我们彼此相爱。祂想让我们彼此相爱，像祂爱我们一样。祂并没有说，只爱那些可爱的。否则这爱就算不得什么。但我们要像祂爱我们一样去爱，这样就延伸了律法。这不是建议，而是命令。在我们没有任何魅力和美德吸引祂来爱我们的情况下，耶稣基督还是爱了我们；当我们还是祂最大仇敌，满了过失和不堪的情况下，祂爱了我们；当我们用傲慢得罪了祂，祂爱了我们；当我们藐视祂的良善，祂爱了我们。祂要我们爱别人，就像祂爱我们一样，用如此真诚的友谊，乐意为我们最大的敌人付出生命。

15:13 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。

耶稣让人知道祂希望我们的爱是基于祂自己的爱之后，就说出了大爱意味着为朋友舍命。可神啊！你所做的更超越大爱。你不仅为朋友舍命，而且为众仇敌和罪人舍命。唉！你是为仇敌舍命，而我们甚至对朋友都连番羞辱并丢弃？如果我们的朋友不经意间对我们犯了错，我们就把他当成仇敌。

15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。

无法言表的福分！被抚养成神的朋友，并有祂真友谊的所有益处！但我们必须遵行神的旨意，不仅遵守祂律法的命令，还包括祂的建议，否则就得不到这恩慈。

15:15 以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。

友谊的真实特征就是敞开心扉，当我们对朋友无所隐瞒时，我们的心就连接在一起。神和人之间的奇妙友谊！神让这人知道祂所有旨意，向这人启示祂的诸般奥秘，在她的心里扩展祂的心。人若不失去自己在神里面，就无法了解神！神和祂心爱之人的友好交往啊！若不亲身经历，谁能懂呢？这是真朋友和祂仆人们之间的区别。正如我们伟大的朋友已经证实的，神赐圣灵是没有限量的（约3:34）。神心里发生的事只有神的灵知道。由于神赐圣灵是没有限量的，神的诸般奥秘被启示出来也是没有限量的。

15:16 不是你们拣选了我，是我拣选了你们；并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。

但为了让我们不以为我们的福分标志着我们凭自己的长处或努力，以耶稣基督为中心，从而配做祂的朋友，祂补充说：“不是你们因看见并考虑到我的恩慈良善和我的身份，而拣选了我。不是你们凭自己的选择和能力而拣选了我。而是我凭着一个好到不可能的优点而拣选了你们。我拣选你们不只是为了我自己，并且分派你们去别人那里，在所有心里结果子，使他们认识并爱我。但是要让这果子出于我，好叫果子即使遭受奇特的逼迫也能常存。为了那些你们为神赢得的人，你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。哦，我们无法相信从所有与神联合之人而来的益处，他们将为神赢得多少颗人心！由于他们结果累累，魔鬼竭尽全力逼迫那些教导别人内里生命道路的人。

15:17 我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。

15:18 世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。

耶稣基督又强调了弟兄仁爱和相爱的命令。这命令与祂的心最为相近，却较少被实践。凡是想要与耶稣基督同在的人都必遭受世人最奇特的迫害。世人恨恶你们，并逼迫走内里生命道路的人，他们甚至让好人来定罪并谴责内在之

人。耶稣啊！你是公正圣洁的，但你支持人们对内在之人的敌对、忿怒和责备。世人在恨你们以先，已经恨我了。耶稣基督被当做罪犯处死在十字架上。你尚且被如此对待，你的朋友们也被如此对待有何稀奇呢？我们正在跟随神道路的最大标记就是针对跟随耶稣之人的逼迫。人们用千百个谎言诽谤他们，以最残酷的逼迫对待他们。

15:19 你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。

在世上，荒淫和罪恶的人不受逼迫，反被认为诚实的人。人人试着讨他们欢喜。为什么？因为他们属于世界，世界就爱他们、赞赏他们。相反，一个人践行美德，凭圣灵行事为人必遭遇最奇特的逼迫。人们归罪于他们，仿佛他们是浪荡子。真有德行的人被谴责，而真浪荡子却受欢迎、被合理化，被谅解。许多种迫害临到神仆人身上。世界与神仆人的仇敌和睦共处，却一直对神仆人们怒气冲冲。更让这些逼迫奇特之处在于，逼迫者常有好名声。这让逼迫越发糟糕。因为逼迫者若有好名声，就使逼迫显为公正。没人怀疑控告的真实性，逼迫者以为他们是在服事神。这一切发生是因为，神用特殊方式拣选了这些人，把他们从世界中拉出来。

15:20 你们要记念我从前对你们所说的话：‘仆人不能大于主人。’他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。

但为了让圣徒们不惊讶于将要受的奇特逼迫，耶稣基督想让他们被如此对待。仆人不能大于主人，祂的仆人们必也这样受逼迫。耶稣基督说，他们必逼迫你们，因为我是你们的主，我是圣洁和公义的。你会因被待如我而抱怨吗？他们若逼迫了我，也要逼迫你们。毫无疑问，耶稣基督的确受了逼迫。因此除了逼迫以外，别指望任何别的事。然而，凡遵守耶稣基督话的人，也要遵守门徒们的话。凡拒绝藐视祂话语的人，也必藐视拒绝祂门徒们的话。耶稣基督的话对三类门徒宣讲。第一类接受话，但并不遵守话。第二类不想接受，并藐视话。而第三类喜乐地接受话并忠心地遵守话。

15:21 但他们因我的名要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。

神的仆人们在患难中必然会得的安慰就是，他们是因神的名而受苦。那些逼迫者并不晓得，神仆人是被神差遣来圣别他们，并教他们当走之路的。

15:22 我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。

耶稣基督用话语和榜样来告诉他们祂最纯洁的原则。因为如此，所以他们的罪无可推诿了。他们不听，也不跟从祂教导的路。他们的瞎眼使他们傲慢地攻击朗若白昼的事物，苛待有史以来最纯洁的爱。

15:23 帽我的，也恨我的父。

15:24 我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。

不爱耶稣基督，就不可能爱神。我们爱耶稣基督，就不可能不爱祂所有原则、建议和榜样。但那些恨恶福音，无法忍受祂严厉的人，就不爱耶稣基督。然而，当祂对人有特殊要求时，会伴随着神迹奇事。祂若对一个人有超乎平常的某种要求，就会用恩典充满这人。这就让人无可推诿，使人显为有罪。因人已经尝了神的良善和甘甜，却还回避神的要求。他们喜爱安慰的愉悦感，却恨恶十字架和苦楚，要认识耶稣基督就会伴随这些。他们恨恶耶稣基督，恨恶做祂所喜爱的事；他们恨恶祂的父。他们必说，我们爱神。我们恨恶的不是神，而是十字架和痛苦。他们喜爱神友好的部分，却恨恶受苦。这是滥用。

15:25 这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’

糟糕的基督徒无故地恨恶耶稣基督！他们十分恨恶祂，若是能，恨不得毁灭祂，好叫他们能有更多自由去犯罪。他们无法忍受祂的正直公义。他们很清楚祂会惩罚，但他们对罪恶的喜爱叫他们藐视祂的良善，并恨恶祂的公正。他们无故地恨神，因为神做最好的事时，他们却恨恶祂。

15:26 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。

15:27 你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。

当神的安慰，恩典和爱的圣灵进入一个人心里，祂来了，就要为耶稣基督作见证。这是真理的圣灵，驱散人心里错谬的黑暗。这时，我们所恨恶的十架、苦楚、委屈、逼迫、不幸、关于制欲的教导，才显为恩慈和神圣。于是这人开始爱这些曾经惧怕的事物。这是真理的灵已经进入人里面的标志。她爱以往所恨恶的，她寻求以往所逃离的，她想要以往所惧怕的。于是这圣灵就在人心底见证耶稣基督的真理，人就痛恨自己认识这爱太迟了。她越发感受到她爱

的热烈，因为她清楚看见自己的错误和愚昧。她像奥古斯丁那样说，“既古又新的美啊，我对这美相见恨晚！其良善美好我爱得太迟！”（《忏悔录》）

但耶稣基督为何要对使徒们说，“你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在”？这真理不仅是为着使徒职分，也伴随着那些被圣灵膏抹的人。因为当神想要改变一个人，祂就派一个见证给人，让这人对外宣讲这见证。同时，恩典在里面流动，这是使徒职分的双重见证。除此之外，还有一个见证，就是我们看见恩典在被改变之心中的诸般果效。我们尝过、感受过之后，就忍不住作见证。我们看见新生命在那些已经经历这点的人身上，因此我们抓住机会为耶稣基督在人里面掌权而作见证。凡长期经历这情形的人就更有能力宣扬耶稣基督在人心里的掌权。耶稣基督对他们说，“你们从起头就与我同在，你们知道、尝过，并经历过我的良善，伴随了我所有行动，见证了我的神迹奇事，我的诸般恩典在你们身上丰富涌流。你们在我的诸般患难中跟随了我，你们长长久久从我的同在中得力。要不要向别人作我的见证，取决于你们。”

约翰福音第十六章

16:1 我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。

16:2 人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。

耶稣基督警告使徒们将来发生的事，使他们不至于跌倒。祂希望跟随祂的人相信神遇见并握住人的方式是良善的，好叫祂能成功宣扬真道，有见证作为扶持。而当圣洁之人被那些拿着科学钥匙、本当扶持他们的人所苛待并谴责时，他们经常就会以为这是愚昧。我们惧怕一个被全世界定罪和攻击的教导。于是别人就反感所教导给他们的真理。在逆境中，他们离弃了曾在顺境中扶持他们的神的道路。这就是为什么耶稣基督预先对门徒们说，他们将会做什么，他们必然要受的一切苦，好等事情发生的时候，他们清楚看见祂的预言。在对圣徒的逼迫中更严酷的一点是，逼迫者相信自己是在献祭给神，这让它们越发热心。他们让自己笃信这点，于是越发热衷于逼迫。

16:3 他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。

16:4 我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了…

他们的粗暴行径是出自他们里面的无知。耶稣基督说，将要受苦的人必得安慰，也可以想起耶稣基督对他们提前说过这些事了。

16:4 …我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。

16:5 现今我往差我来的父那里去，你们中间并没有人问我：‘你往哪里去？’

耶稣基督过去以可感知方式与他们同在的时候，祂并没有把他们要受苦这事告诉他们。祂还与他们同在的时候是一段欢乐和甜美的时光，没有受苦。那时与祂一起承受最大的十字架也是愉悦的。可一旦祂离开，唉！就只有悲伤和苦楚而已，里外都是如此。离开前，祂告诉我们将要为祂承受的十字架。祂提醒人那些十字架，而这人全心愿意接受，因为耶稣基督此时与她同在。与祂一同受苦是个祝福。但是直等到祂离开，受苦才来。这时她感受到了自己的损失，却无可救药。当耶稣基督用一种可感知的方式离开她时，祂预备她承受这损失。因此她把自己丢弃给这损失。但她没想着要问耶稣，“你往哪里去？”，或者问，“你是不是要离开很长时间？”人哪，你若知道耶稣的不在会让你付出怎样的代价，就不会主动愿意牺牲你自己了。然而，神征求了她的同意，她同意了，没有多去注意神向她要的是什么，以及她要跟随祂到哪里去。

16:6 只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。

尽管她没想什么，却仍满心忧愁。心感受到某种程度的痛苦，使她陷入深深的疑惑不安。她分辨不出什么，除了知道自己强烈的痛苦仍是一种平静的痛苦。我们若问这样的人她有什么或想要什么，她会说不出来。

16:7 然而我将真情告诉你们，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。

尽管耶稣基督的剥夺得令她苦恼和荒凉，她仍觉得这是有用的。因为若是没有这荒凉的灵程，她就不会进入另一个于她有益的灵程。耶稣基督的剥夺必须产生死亡，圣灵才能来点活她，用丰富和持久的恩典充满她。然而，多数人不接受这位神圣的保惠师，因为他们不想被夺去耶稣基督可感知的同在。我们总想抓住我们起初认识耶稣基督的方式，但我们绝不该这样做。我们要满足于被剥夺的状态，无论它持续多长。我们必须经历这点，否则保惠师就不到我们这里。我们如果不离开默想，就不会进入默观。多数人想要进步，达到最后的几个灵命历境，却不愿离开起步阶段。我们想要成长，却不愿失去任何事物。这就是为什么我们什么也得不到。

16:8 他既来了，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。”

当圣灵开始祂对魂的神圣注入，祂产生三种不同果效，这也是祂降临到使徒们身上时曾产生的。祂必证实世人有罪，因他们不信耶稣基督。同样，祂也让祂入住的人知罪，因她里面虽然已经有了神圣运作，却仍未相信这些运作。于是她知道了自己的罪，而且她的过失似乎一直是她所有困境弊端、失去美物的原因。

祂也启示她真理，让她明白义在于让耶稣基督回到父那里，不试图挽留祂。也就是说，让凡事都回归神这源头。这样，随着凡事回归源头，就实现了公义，凡事回到了本来的位置。无有仍是无有，愿意被夺去一切美物。这样就实现了公正。魂安歇于彻底的赤裸中，神取走本属于祂的，而她仍确信神造了她。凭这确信，她进入神的权益，并为此喜乐。但直到耶稣基督回父那里，才赐下这光。

第三种果效就是履行对这世界的王的审判。凡属于亚当之罪的，都被定罪和审判，都被无怜悯地摧毁。这三个果效就是耶稣基督在魂里的真实运作。

16:12 我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。

耶稣基督告诉祂的门徒们，这三件事的解释如此重大，倘若现在就告诉他们，他们担当不了。需要足够强壮，才能理解和支持这些事！而另外，那些足够有福，可以承受神公义的人，必得安慰，因为他们听见这应许：这世界的王已经受了审判！一个已经被夺去一切，完全湮灭，并把一切属于神的东西都归还给神的人，魔鬼在这样的人身上没有权柄。凡事上，没有什么可以拿走。不出离“无有”状态的人是无法惧怕魔鬼的。魔鬼害怕并逃离她。

16:13 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

当人被置于真理中，真理的圣灵就被交通传输给她。那时，她就被最纯粹的光所开启！祂向她揭示她一直以来不知道的那些最纯洁的奥秘。祂不是凭自己说的，因祂出于父和子。

16:14 他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。

16:15 凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。

耶稣基督说起神圣位格的圣灵流出。由于圣灵是来自父和子，所以祂只会给出这些神圣位格所交通传输给祂的。于是耶稣基督说，祂从父领受一切，并把一切都交通传输给圣灵，但祂并不从圣灵领受任何事物²⁷。作为所有交通传输的源头，圣灵是神圣三一对外所有神圣交通的执行者（term）。所有对人类的交通传输都是圣灵做的，因为当与神的内部交通结束时，圣灵是所有外部交通传输的源头。为这缘故，「道」成肉身是由圣灵来运作的。马利亚是靠着圣灵从「道」和父领受一切，是圣灵使「道」成形在她身体和血里。

为这缘故，心的祈祷是必要的。尽管圣灵对全魂都有权柄，像父与子对人的全魂有权柄一样，但圣灵的独特运作是在人的意志里。这样，所有交通传输给人类的，由耶稣基督成就的恩典，都是交通传输给人的意志。所有非必要性恩典和启示赐给人，都是为了预备好人的意志，便于接受那些必须交通传输给人的恩典。因此有必要让意志顺服，并实行对意志的准则操练。我们必须把心的所有欲望都转向神。神吸引我们转向祂，并用祂自己充满我们的魂。

这也是为什么耶稣基督被提到天上以后，圣灵降下是必要的。圣灵若不来，耶稣基督的死和复活就会无用，这并非因为缺少价值或遗漏了什么。而是因为只有圣灵能应用耶稣基督所成就的大工，圣灵来到世上，把耶稣基督在凯旋中带到天上的无限成就分给人类。耶稣基督把祂成就的所有恩典都交到父手里，好分给人类。

耶稣基督把祂一切成就都交给父，父与子差遣圣灵把这些成就应用到人类身上。哦，把我们的心向圣灵敞开，吸引爱的神，我们就必有神圣三一的同在。

16:16 等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”

16:17 有几个门徒就彼此说：“他对我说‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我’；又说‘因我往父那里去’，这是什么意思呢？”

很少有人明白这些话的含义，只等他们向祂敞开心扉。这话难住了使徒们，迫使耶稣对他们说了下面这番话。

16:19 耶稣看出他们要问他，就说：“我说‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我’，你们为这话彼此相问吗？

²⁷ 盖恩夫人注：我们知道这是祂神圣位格和祂神圣运作的法则。否则就会有回流现象：父与子从圣灵领受祂们交通传输给圣灵的事物。

16:20 我实实在在地告诉你们：你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。

为了启发他们，耶稣基督告诉他们关于失去祂外面和里面同在的事。祂让他们知道祂隐藏不见产生的果效，以及耶稣基督返回人魂里产生的果效。祂说，至于你们，如今我的同在是你们可感知的扶持，当你们失去我同在，你们将要痛哭、哀号，郁郁不乐如同可怜的孤儿，像羊没有了牧人，像忍饥挨饿没有食物的人。相反，世人倒要喜乐，因他们不会为失去祂同在而痛苦。他们从未尝过祂同在的甘甜。当不懂祂上好的世人在喜乐，而你们被夺去这上好，必感到痛苦，因为虽然你们拥有这上好，却不晓得，因为失去了对这上好的清晰感知。但将来到了时候，你们就会明白这情形的真相。到时，你们的忧愁要变为喜乐，而且是持久的极大喜乐。那时你们就必明白，人所以为的剥夺乃是乐事。什么都不如亲身经历更能明白内里生命的各个灵命历境。有极大的痛苦、焦虑不安和患难，超过人所能述说的。但这痛苦要变为喜乐，痛苦的大小与喜乐的大小成正比。为了重申自己所说的，耶稣基督用了世上最恰当的几个比喻：

16:21 妇人生产的时候就忧愁，因为她的時候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。

的确，人经历的诸般痛苦乃是生产之痛。这些是奇特的剧痛，让人只能想着现在的险恶，无法想着随后必有的美好。当果子隐藏，我们就只感受到痛苦，经常感受到死亡的危险。既生了孩子，就忘了所有痛，只想着为人母的快乐。同样，耶稣基督在十字架上生了我们所有人，带一个新人脱离我们败坏的旧人。我们也必同样经历所有这些事。这就是为何耶稣基督说了这个普遍性的比喻之后，对使徒们说了下述具体的话。

16:22 你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。

你们现在也是忧愁，因为你们即将进入一个完全的剥夺。我必以一种可感知的方式与你们分离，但我要再见你们。我必把自己永远地给你们，好叫你们再也不会失去我，你们的喜乐也将满足。这喜乐也没有人能夺去。只存在于受造物中的欢乐无论多尊贵，却总是会失去。因为欢乐若是被方法所支撑，如果方法没了，欢乐也就消失了。但那只基于神的喜乐，就像神一样不会变，当万事都缺失的时候也继续存续。

16:23 到那日，你们什么也就问我了。我实实在在地告诉你们：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。

于是人什么也不问了，也无法渴慕任何直视，因为她已经完全拥有知识。她被有效地置于真理之中。她不再感到无知，因为她所想知道的一切，已经都赐给她了。她所渴望知道的，都赐给她了。这时候，求什么，都得着。这人去求什么，都赐给她。

16:24 向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。

要理解这话，就必须知道这不可能是耶稣基督对祂使徒们的责备话，“向来你们没有奉我的名求什么，”有人以为人必须总是求，尽管有时是不可能做到的。耶稣基督对祂的使徒们说的是，他们以前已经经历了没有能力求的阶段。而当我们已经失去了所有的求、以及一切求的能力，耶稣基督就带来一个新阶段：我们有完全的自由去求，而且求就必得着。没有什么不是立刻赐予的。那时，人的喜乐可以满足。

16:25 这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地告诉你们。

只要信心的道路持续，这是条寓言和解谜的路。人只藉着影儿和亮光看事物。她没有确据。因为尽管信心本身非常确定，对信心所引领的人而言却满了不确定。这里我们说的不是神学上的信心，而是这灵程里运行一个祈祷所需的信心。我说，自我引导的人有不确定性、怀疑、惧怕，并持续盲目。正因如此，她不让信心用一种无法感知的隐藏方式来扶持她，她总是渴望盲目把自己交于这无法辨明的作为，这作为对她而言变得残忍。但过了这段时间，我们看见这严苛对人是有用的，使人向自己的感觉和观念死。于是，祂不再用比喻说话。一切都敞开明说，永恒开始了。

16:26 到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。

16:27 父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。

这灵程把人放在怎样高升的地步！耶稣基督保证，祂必替你们求，用她每天得到的见证，让她对神的良善极为有把握，好让她不可能怀疑。于是信心将

被神无限的爱所奖赏，神对这可怜受造物的爱还要更大，因为她曾在鲜有扶持和盼望的时候却有信心。

16:28 我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”

子神啊！什么使你离开你父的怀抱去进入世界？是爱。子神啊！什么使你回到你父那里？是爱。你来世上，为让人知道去天上的路。你回到天上，为要开门，并把我们带入天上。你告诉我们，我们是从你而出，必须回到你那里，正如你回到你父那里，你本是从父出来的。为此，我们有必要离开自己，正如你离开世界。

16:29 门徒说：“如今你是明说，并不用比喻了。

16:30 现在我们晓得你凡事都知道，也不用问我，因此我们信你是从神出来的。”

一个在诸般见证和确据上尚未很好地湮灭死己的人里面，会发生一件奇怪的事。信心竭尽所能领人走另一条路。这件事为什么当诸般见证过去后，确定性也消失了。而当一个见证回来，确定性也同时苏醒。有多少次门徒们有关于耶稣基督真理的见证，多于祂刚告诉他们的这些简单的话？祂的神迹奇事本身就已经向他们说明，祂是从神出来的。信心扶持见证，但即使当确定性失去，见证也失去，也只会再次唤醒同样的见证。神之「道」的简单显现则不同。神的话越简单，就越确定。神的话客观洞察一切，并提供证据，让人毋庸置疑。神的话不是以清晰话语的方式被听见，而是一个简单的话语被显明并刻印在魂里。这话被显明为一个动作（verb）。这就是为什么使徒们说，因此我们信你是从神出来的。

16:31 耶稣说：“现在你们信吗？

16:32 看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。

初次清晰的显现通常会被人紧紧跟随。主啊，让魂知道她有上千个弱点，而且必将为此受苦，岂不残忍？只是软弱本身造成这局面，并非是你得罪了你的跟随者。你用这点来湮灭可怜的受造物，让她死于痛苦。不过，这魂若有任何扶持，其受的苦就算不得什么。可是，唉！有个彻底的分散。无人无物留下来。更奇特的是，是她抛弃了她良善的主。她看见，是她抛弃了主，留下祂独自一人。她不看自己的错，而是想找到祂，全力奔向祂。唉，一切努力皆是徒

然。祂不在。她若见到祂，这会更让她痛苦。在她想象着祂的时候，看见祂死于忧愁和爱。她明白，是她的不忠导致了祂一切忧愁。可怕的打击！她若少蒙光照，这打击就不会这么严酷。可是，唉！以如此特殊的方式认识了祂，如今却因自己的错失去祂，这是最不可思议的事。

16:33 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”

耶稣基督说了这些事，好叫人不指望从任何受造之物得平安，而是单单在祂里面找到平安。仰仗于任何受造物的平安，无论看着多么崇高升华，总是会离去。但只存在于神里面的平安，独立于万事万物，不需要任何事物来支撑。因此这平安是无法撼动的，众使徒和所有弃绝自己给神之人拥有的就是这种平安，这平安绝不会搅扰他们，反而越发使他们平静镇定。因为他们的平安是在于神，是藉着失去所有别的一切而得以加强。惟有神自己能赐予这完全完美的平安。

但我们怎样才能得到这平安呢？是藉着十架、患难、悲惨、藐视、困惑、诽谤，一切看似是损失的，实则坚立这魂。受苦和信靠是必要的。但我们信靠谁？是我们的美德或勇气吗？不。信靠为神做的大事吗？不。每件事都可能毁灭我们的平安。我们需要把信心放在神身上，神已经胜了世界。祂必征服并摧毁我们里面的世界，以及一切依赖于世界的事物，还有任何拦阻这完全平安的障碍。因此我们不需要来自受造物和我们自己的可感知恩典，好叫我们的平安无法撼动，因这平安只立基于神自己。我是说，神赐予人，并被人接受的诸般恩赐、恩典和恩惠，都成为人这受造物的一部分。然而我们的平安不依赖于这些事物，而是有赖于失去事物。神的平安是立基于神，只与神相和谐，与我们或任何受造物都无关。这平安在于失去万事，只能在神自己里面才能找到这平安，这平安是已经胜了这世界的耶稣基督为我们成就的。

约翰福音第十七章

17:1 耶稣说了这话，就举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；

神圣救主啊！你向父求的是什么荣耀呢？你说时候到了。的确时候到了。但指的是什么样的时候？是一个声名狼藉之人遭受藐视、困惑和最极端悲伤的

时候。这是你求的荣耀，用来荣耀父吗？没错，是这荣耀，但这荣耀只有耶稣基督能懂，也是为着那些与祂联合，被变化成祂形像的人。耶稣基督是人，也是神。祂作为人和神说话。作为人，祂得到的最大荣耀就是耻辱、丢脸，恶名和折磨。祂的神性和人性完全位格合一，从而祂里面的天性承受的羞耻比所有其余人类承受的羞耻加起来还要多。因为羞耻是唯一的真荣耀，所以耶稣基督以这种方式所得的荣耀远比所有其他人多。祂是人类的耻辱和污名，正如耶利米哀歌 3:30 说的。祂受的羞辱极大，超过其他人。祂是虫，不是人，而是所有人类的耻辱。所以我们说，人类与神相和谐能得到的最大荣耀，就是有份于祂的羞耻和恶名，并被祂的受苦所压倒。这是耶稣基督曾拥有的唯一荣耀。这就是为什么福音书作者记载，祂对父神说话时举目望天，表明人必须被举升，才能明白真荣耀在于什么。在这举升中，我说，祂对父说，时候到了。这是我为你受苦的荣耀时刻。荣耀你的儿子这个人。赐给祂最极端的受苦，这是为着祂的尊荣，使儿子也荣耀你。祂对神说了这话，因为神能得到的最大荣耀就是看到一个神在神之下，一个神在神面前被湮灭，一个受苦的神，被藐视卑屈，恶名昭著。祂遭受这些，仅仅因为祂是个人。因为祂若没有成为肉身，不是人类，祂就不可能受苦或被羞辱。只有藉着「道」成肉身，披上时间里的易逝属性 (a passing nature)，才有可能受苦或被羞辱。这是祂能给祂父神的最大荣耀，祂的父从祂接受了这荣耀，这也是祂作为一个人能得到的最大荣耀。

17:2 正如你曾赐给他权柄，管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给祂的人。

神圣救主啊！你父是如何赐给你权柄，管理凡有血气的人？你忍受过的羞辱、十架和恶名必所有其他人加起来还多。这里，耶稣基督的权柄已经被坚立。是如何以这种方式坚立的呢？祂将永生赐给你所赐给祂的人。但永生只能藉着受苦而实现，藉着效法耶稣基督的见证：基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？（路 24:26）但人子若用这种方式进入祂的荣耀，祂进入荣耀只是为着给我们开门；很明显，我们绝不可能通过旁门左道进入荣耀。我们必须看见祂受苦的必要性，我们若不受苦就假装自己能进天国，那就是轻慢祂。

17:3 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。

认识神这位独一真神，独一圣洁伟大，独一充满万有的神，这才是唯一真正的永生，魂的至高福分，同时也是最纯洁之爱的果子和根基。神必须单独在

我们里面。神哪！你何时才能是我里面独一的真神？我的神哪！需要花时间才能领会，神必须藉着耶稣基督，独自在魂里面，其余一切都必须消亡并离去。生命啊，永恒的，而非时间里的，你胜过所有其他生命！花多大代价也要买你！只有藉着失去其余一切，才能得到你。

17:4 我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。

耶稣基督在地上已经荣耀父，因为他已经完成了救赎人类并教导人类的工作。祂已经教导了他们。祂尽了一个使徒的职分。但有必要为这工作加冠，这工作更是属天的，而非属地的。这十字架的工作是为着神荣耀的工作，也是救赎人类的工作。需要给他们这伟大的救赎方式，就像个封印，把其它的方式都封上。耶稣基督把这个服事的方式立为我们的榜样。耶稣基督不需要救恩，祂最小的作为就足以救赎人类，但这十字架对于向父神展示荣耀是必要的，也是给人类的榜样，一种我们得救恩绝对必要的方式。但因着耶稣基督想要为全人类开路，因此他们需要跟随祂的脚踪，十字架是神能藉着耶稣基督得到的必不可少的荣耀。祂欢然接受十架，以此为人类做榜样。仿佛祂说，“遵循山上给你们展示的样式。”这样式就是：耶稣基督被钉十架。

耶稣基督的这方式对人类是绝对必要的。我说过，活着并获得救恩的所有人，都必须有所受苦。救恩的最大标记就是受苦。无望受救赎的人，他们的标记就是不用受苦。由于有许多小孩子和清洁之人都没有受苦而死，耶稣基督的十架和祂成就的救恩是藉着洗礼应用到他们身上。这样，耶稣基督已经为那些在尚不能受苦的年龄就逝去的人受了苦。因此十架是救恩的必不可少方式。这就是为何我们称基督徒为十架儿女。耶稣基督在十架上肋旁被打开的时候，诞生了我们所有人。

言归正传，十架是使徒工作的冠冕，是神能从耶稣基督得到的最大荣耀。一旦我们看明这是耶稣基督奉差遣职事的完成和冠冕，就容易明白，众使徒是如何用牺牲他们自己的性命来为他们的使徒职分加冠。今天亦是如此。事实上我们没有夺去使徒们天然的生命。可是，唉！使徒们遭受了何等的十架和迫害？人们炮制何等凶恶的毁谤要摧毁好人？这些逼迫带给耶稣基督最大的荣耀；这已经得到了证实。这工作是天而来，为着神自己，并为着地上这冠冕。这就是为什么耶稣基督被悬于天地之间钉十架，因而显明了祂已经做成的和好工作。

17:5 父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我在你面前（另译）所有的荣耀。

但正如一切工作的完成是十架，十架的完成是魂消失在神里面。这就是为什么耶稣基督提到祂作为人，渴慕的荣耀，也就是受苦，然后说到祂想藉着这受苦回到父那里：父啊，使我作为人和神得荣耀，因我失去自己在你里面而得荣耀，就是未有世界以先，我在你面前所有的荣耀。因为那时，我的荣耀就是，要从你出来，并失去我自己在你里面，使万事成为合一。如今我渴望的荣耀仍是不变：继续藏在你里面，并与其他人类一起消失在你里面。当万事万物的生命一直与耶稣基督一起藏在神里面，耶稣基督就是万事万物的终点，正如保罗所言。

17:6 你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。

有些人不平凡普通，而是以一种完全特殊的方式属于耶稣基督。他们真认识神的名，耶稣基督在他们的心里执掌祂至高的国度。他们本是你的，神啊！耶稣基督说，你将他们赐给我。父神把他们赐给耶稣基督时，也把造物主的各种各种权利给了救赎主。耶稣基督没有说，他们遵守了祂自己的话，而是说遵守了父的话。他们已经遵守了耶稣基督这位「道」。因着他们顺服祂，并接受了「道」的灵到他们里面，他们就给圣灵权柄来行动并运作。这话恰恰就是父的「道」，是父曾说了「道」，正在说出「道」，并且将要永远永远说出「道」。因此，我们必须要总是倾听。

17:7 如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的；

耶稣基督在这里说到，使徒们对祂是神这个事实的认识和把握。可令人惊讶的是，正如我们在耶稣基督自己的见证里看到的，使徒们的这知识虽然如此完备，尽管他们最清楚祂是谁，却仍是跌倒，否认并丢弃了他们良善的主。只有当他们接受了圣灵，他们的爱与他们的知识同等完全的时候，他们才停止否认主。后来他们为祂献出了生命。的确，一切都取决于爱！当耶稣基督说，“如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的。”祂谈及「道」的诞生，以及祂如何从父领受一切。凡事都是从父来的，并联合在这源头的合一里。这是神圣三一无法言喻的交流往来：子从父领受一切。父没有领受任何事物，只交通传输源头合一里的事物。父所交通传输的一切都是父的，因祂只可能交通传输祂自己。祂无法领受任何事物，除了在祂里面的祂自己。

17:8 因为你所赐给我的道，我已经赐给他们。他们也领受了，又确实知道，我是从你出来的，并且信你差了我来。

而使徒们对耶稣基督的清楚认识是从何而来呢？因为我把话语已经赐给他们，他们也领受了。认识信心和纯爱的第一步就是领受道。要领受，我们必须倾听，并留意。这道是领受到里面和外面。里面是一种神圣的注入，弥漫全魂。这是生命的道，一种赋予生命的话。外面可以从圣经里听到。真愿我们若知道读圣经的益处！我很惊讶我们竟拦阻人读新约圣经！拦阻神儿女阅读他们天父的圣约！天父的旨意不都在圣约里记载并解释了吗？这样做拦阻了神儿女践行天父所要求的，因为他们无法知晓祂的旨意。祂的旨意在四福音书里有解释。这就是为什么我们都应当用心认识神旨意。为什么传道者们什么都传讲，就是不传讲福音？教会的创建宗旨总是要神儿女阅读并明白礼拜仪式中的弥撒。这就标志着教会渴望向儿女解释这点，而且我们决不能剥夺他们的这个权利。我说的是，那些禁止人阅读圣经的人意图是好的，担心人误解圣经。可我们需要请全世界的人都带着尊重和爱来读圣经。他们必得着神为他们益处而赐下的一切亮光，并且绝不离开教会的诸多信条。

17:9 我为他们祈求，不为世界（另译）祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。

所有以特殊方式与耶稣基督同在的人都有这优势，就是耶稣基督持续在他们里面为他们祈求。这意味着耶稣基督以特别的方式为他们祈求。我不为世界祈求，因为世界败坏邪恶，不属于神。魔鬼是世界的王。耶稣基督不为撒但为王的罪恶世界祈求，而是来征服并战胜了世界，毁灭撒但的王国。但耶稣基督为祂的孩子们祈祷，为那些属神的人，那些正逃离这世界准则的人祈求。那些不属神的人有祸了，因为他们不在耶稣基督的祈祷之中！那些不在耶稣基督祈祷中的人是不幸的！我们需要活在世界里，却不属于世界。凡这样活的人，保罗说：就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。（加 6:14）判断属不属神的标记就是不属于这世界。

17:10 凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。

耶稣基督祈祷所蕴含的无限福气啊！终点何在？是所有魂都重新与祂联合，祂因他们得了荣耀。神啊！在所有魂和心里荣耀你自己。可你是如何因他们得了荣耀呢？这是因为你把他们都带到你父那里。你藉着救赎他们，使他们与父神和好，并把他们从世界里救援出来，好与他们联合，从而把他们交给

父。凡属于父这位造物主的，也属于子这位救赎主。耶稣基督在这里并没有说起神圣三一和祂自己之间的往来交流，而是说与人类有关的事。从祂补充的话容易看出，“我因他们得了荣耀”，因为我因他们所得的荣耀也是属于父神你的。我因他们得荣耀的时候，你必将和我一起得荣耀。正如我藉受苦而得荣耀，同样，他们也遭受责备、藐视和折磨。这是我渴望因他们而得的荣耀。

17:11 从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往你那里去。圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。

耶稣说，从今以后，我不在世上，因我已经预备好离开。他们虽然不属于这世界，却在世上。我往你那里去，与你联合，你是我的源头。圣父啊，唯有你是圣洁的，求你因你的名保守他们，也就是说，使他们有份于你的圣洁，保守他们免受一切败坏，并且愿你被他们尊为圣。叫他们合而为一，像我们一样。关于所有受造物重新联合的真理是如此清晰，无需赘述，但我们并非致力于这重新联合。相反，我们总是被举升至此。

17:12 我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。

你是守护人类的主（伯 7:20）。唯有你能做到这点。主若不守，我们努力守城乃是枉然。只要耶稣基督还在地上，祂护卫了祂的使徒们。而祂是如何护卫他们的呢？是因神的名，也就是说，是以一种极为纯洁的方式，祂在守护他们的时候眼里只有神。祂保守他们，单单是为着神的荣耀。祂也是用同样方式护卫所有弃绝自己给祂的人。毫无保留把我们自己弃绝给祂，乃是好的，这样我们就被很好地护卫了！祂护卫他们，直到他们与祂一同消失在神圣合一里。那时，除了这神圣合一之外，就没有别的保护了，他们消失在这无底深渊里，魂在这里因消失其中而被保护。当魂消失在这深渊，她在这里发现更多。弃绝给神圣救主是何等有福啊！祂引导人时，即使似乎是要失去他们，他们也要信任祂，为何不呢？祂告诉我们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，灭亡之子灭亡是因他自己的错。但事情不得不这样发展，好叫经上的话得应验。犹大是个死亡和地狱之子，他隐藏的恶意导致了他自己的死亡。他用自己的恶意去作恶。耶稣说凡与祂同在的，必不会起来反对祂。

17:13 现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。

如果耶稣基督没对他们说这些良善的话，使徒们就会因彼得跌倒和犹大死亡而经历荒凉。他们见过了犹大因持续藐视违抗而走向灭亡的命运。但耶稣的话“凡赐给我的人，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的”，必然让使徒们充满喜乐和信任，使他们不担心这灭亡会临到他们。另外，耶稣基督告诉他们，他们的心里要充满祂的喜乐，一种不被惧怕和违抗所败坏的喜乐。

17:14 我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。

当一个人进入使徒职分阶段，必然遭受全世界的逼迫和憎恨。我们要留意耶稣基督的用词，祂说的是使徒职分阶段。所有别处祂说的是，他们领受了你的道，指的是所领受的内在的话，正如祂已经解释过的。而这里提及的是使徒生命阶段，祂说，我已将你的道赐给他们，仿佛耶稣是说，“我使他们成为你话语的存储库，好分给其他人。”一旦被赐予使徒职分的话语，我们必然遇到许多类型的逼迫，因为当我们攻打这世界的诸多准则，那些属世界的必然竭尽全力攻击宣讲福音的人。他们不属世界，正如耶稣基督不属世界一样。既然不拥护追随世界，就没有什么能拦阻他们被谴责。但我们在哪儿能找到只寻求神权益的传道者呢？

17:15 我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。

如果这些人生命成熟后，被带走离开世界，那么谁来帮助灵魂呢？因为一个能结果累累并帮助灵魂的人，必须既是走内在道路的人，又是个灵命成熟的人。如果神把这样的人都提走离开世界，唉！世界将会怎样？祂把他们留下，保守他们脱离那恶者，以及世界的败坏，还有人类的作恶。然而世界的恶意并不能一直随心所愿。神使两类人灵命成熟。一类是神让他们变成熟，为他们自己，并不是为着帮助别人。他们成熟了，被提走离开世界。还有一类人是神命定用来服事其他灵魂的。祂让他们活着，耶稣基督不叫他们离开世界，而是保守他们脱离那恶者，以及使徒职分面临的各种极端危险。

17:16 他们不属世界，正如我不属世界一样。

而当这些处于使徒生命阶段的人被曝露在世界中，他们并不属世界。他们在世界上，与世界有来往，但并不属世界，正如耶稣基督不属世界一样，尽管祂也曾身在世界中。

17:17 求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。

神啊！惟有你的真理能使人分别为圣。也就是说，人被放在“神是万有，人是无有”的真理中，从而魂被分别为圣，圣洁而无罪。魂看见「己」的湮灭和不堪，她明白所有的圣洁都在神里面。她满足于自己的湮灭，欢喜于只有神才圣洁。这是真正的成圣。所有其他的成圣都是篡夺神的圣洁：人声称有些事物不是神的，好让自己显为圣洁，可实际上她并未被圣别。神用注入的话来圣别人，因为这话是真理，把肯听的人放在真理里。

17:18 你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。

这节经文指的是使徒生命阶段。耶稣基督被差到世上，传讲并活出道。同样，祂也差遣祂的使徒们到世上传讲并活出道。

17:19 我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。

我的神啊，这些美丽的话语！谁能懂这些话表达出的力量？羽毛悬浮在它们所包含的力量中。耶稣基督说，我自己分别为圣，叫他们也因真理成圣，因为我要成为他们的圣洁和成圣。耶稣基督啊！你是弃绝之人的圣洁，你为我们被圣别，你有圣洁和优点，是为着我们。这让我们在最艰难的困境中有完全的喜乐，因为我们知道，你在我里面并为着我们，乃是圣洁的。你为我们缘故的成圣乃是彻底的分别为圣，正如你的优点是完全的优点。我们对你的爱如此多而纯洁，以致于我们因他们的不堪而满足，因为我们在他们的圣洁中发现了你。耶稣啊！永远做我的成圣！但耶稣基督如何为我们的缘故自己分别为圣呢？圣洁只存在于神里面，这是必要的，没有神的圣洁，我们的圣洁就只会是一种圣洁的想像和圣洁的表象而已，而并非实际的成圣。只有在神自己里面的圣洁才是真圣洁，其余不是。

17:20 我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，

这祈祷不仅是为着使徒们，也是为着那些因使徒们的话信耶稣基督的人。耶稣基督解释了这件事，不容置疑地指明，所有基督徒都蒙召达到这样一个崇高的成圣地步。但这从何而来？来自耶稣基督的灵，祂赐给圣灵一个在他们里面流动的地位。然而有些人并不接受耶稣基督为他们创造的成圣，这成圣是基于祂的优点长处，对他们来说是无限充足的。祂的优点是给所有人的，但因着人的不愿意，这些优点并没有应用到每个人身上。有些人怀疑拒绝「己」、放

下「己」和把自己弃绝给神手中的成圣之法。这是我们能进入因真理，即耶稣基督自己，而成圣的唯一道路。否则，就只有圣洁的表象而已。

17:21 使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。

这些话本身就足以使我们相信，神呼召全人类都合而为一，并与神合而为一。我们转离引我们到合一的路径，乃是不寻常的事。这路径引到人的幸福和福祉，而我们却把它当做有害。这是魔鬼的诡计。魔鬼用虚假的理由为幌子拦阻人走这条路。那些最温和中庸之人同意这路是好的，却仍说只有最非凡之人才能走这条路。他们因假谦卑而无法进入，并且拦阻别人进入。我觉得这事发生是因为，我们忽略了作为一个基督徒的高贵性，我们并不领会基督教的恩典 (grace of Christianity)。若我们懂，就会看见所有其它恩典都更次要，并取决于这恩典。基督教的恩典使我们亲密地与神联合，是恩典中的恩典。这非凡的恩典迈向终点，就是使我们亲密地与神联合，神赐这恩典本是为此。

耶稣基督预知了魔鬼的恶意。祂用谦卑遮蔽我们，使魂转向与神圣三一联合的至福。正如祂所言，这祈求不只是为着使徒们，而是为着所有基督徒。神圣救主啊，你在这祈祷中求什么呢？在仁爱的彻底完成中使我们都合而为一，使基督徒们都达到心的合一和一个身体。祂祈求了基督徒的合一后，又祈求神和人之间的完全合一。祂不只是为了少数人求，而是为所有人求。

但祂藉着基督教恩典，用什么样的合一来尊荣祂可怜的受造物？祂想让人有份于耶稣基督和父神之间的合一。怎么做呢？正如父在子里，子在父里，使人也在神里，神在人里。为了让神在人里面，人的魂必须倒空。为了让人在神里，人必须放下「己」，消失在神里面，与神成为一。

17:22 你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。

耶稣基督赐给基督徒们什么样的荣耀，预备他们达到这奇妙的合一？耶稣基督把父赐给祂的荣耀赐给了基督徒们。耶稣基督从祂父得到了两类荣耀，祂把这两类荣耀交通传输给基督徒们，好让他们有份于父与子之间的这合而为一。第一类荣耀是父子关系，祂用这荣耀尊荣基督徒们，正如保罗在加 4:5 所言。第二类荣耀是受苦、耻辱和十架。耶稣基督从父神领受了这两类荣耀，并赐给基督徒们。这两类荣耀逐渐把基督徒们带进完全的合一。我的神啊！奇怪的是，几乎所有基督徒都活在对恩典的无知中。他们忽略他们的尊贵和身份。他们不晓得自己亏欠耶稣基督什么，耶稣基督为他们成就了什么。他们活在卑

贱光景里，不配自己的出身，他们以羞耻为荣耀。同时藐视轻贱本当视为高贵志向的事物。

17:23 我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。

耶稣基督在我们里面，正如祂父在祂里面，祂用这种方式与我们联合，好使我们完完全全地合而为一。但祂是以什么方式在我们里面呢？藉着祂的圣灵以及祂自己流进我们里面。人的一切益处和成全都在于给「道」之灵一个流进我们魂里的地位，正如马可福音第九章所说的。父如何持续不断产生并流入祂的「道」，同样，「道」也持续不断地产生并流入倒空了其余一切的魂里。父持续流入「道」里，「道」持续流入魂里，就形成了魂和神之间完全彻底的合而为一。「道」在这样流入的过程中，湮灭、摧毁并完成了魂。当魂被成全完毕，就与神合而为一了。

耶稣基督说完这个合一后，又说，叫世人知道你差了我来。仿佛祂说，“我与你合而为一是我使命的最大见证，我希望全世界都知道，我呼召所有人达于这合而为一。我来到地上，是为了在我的合一里成全他们。我也希望每个人都知道，父爱你们，正如父爱我一样。也就是说，父用爱子的爱，同样地爱人类。父对子的爱是一扇门，就是把一切赐给祂，并把一切交通传输给祂的门。藉着子，爱被赐予人类。”

17:24 父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我了。

耶稣基督的祈祷就是，祂渴望所有被赐给祂的人也和祂一同被湮灭，并消失在神里面。神圣救主啊！属于你真好！你愿意你的儿女拥有你所拥有的东西。他们必看见我的荣耀，就是父从永恒以来祂自己里面的荣耀，好叫他们看见并有份于威严的神圣三一之间无法言喻的交流往来。

17:25 公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你，这些人也知道你差了我来。

最确定的是，公义的父啊，世人未曾认识你，否则我们会热爱你的公义。然而世人恨恶你的公义。我神的公义啊，我想要成为你的倡导者，为你发声。罪人们恨恶你，因为你恨恶罪和不公，这些与你的公正是相敌对的。但好人爱你，因他以你为乐。只有自爱与神的公义争吵。纯爱没有惧怕，没有自利地献上自己。因为纯爱的唯一兴趣或权益是神，所以她进入神圣公义的诸般权益

中，于是把亏欠神的给神。公义的父啊，世人未曾认识你！他们若认识你，行事为人就会不同。耶稣说，我却认识你。这让我把自己彻底交给你的神圣公义。我希望神圣公义执行在我身上，达到最完全的地步，不让公义放过我。我想要彻底为公义而活。耶稣基督成为一个人，把自己交于死地，好满足公义。公义啊，我说什么才好呢？你以残忍待我，可我爱你的残忍，胜过爱你怜悯中所含的一切甘甜。神的怜悯啊，请原谅我这么说。公义的父啊！请以公义待我。不要看我里面属人的利益，只看你自己的荣耀。耶稣基督认识神的公义，而世人不认识。但使徒们和忠心之人知道，神已经差了耶稣基督来满足这神圣公义，因为所有人都无力偿还罪债。耶稣基督还了所有人亏欠的。

17:26 我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

还有什么比这段话更富有积极含义，证实作为一名基督徒的优势，并证实神和人之间无法言喻的交流往来？耶稣基督以纯洁的方式将父的名指示他们，人只有在有需要时才能分辨出这知识。人们所说的一切都像乞丐，毁父的名。正如圣经所言，但我们是有基督的心了。（林前 2:16）这话可以理解为，主的心思注入凡配得上祂的人。

耶稣基督总是让有祂内住的人认识神。但切勿以为这认识是通过突然而来的知识和亮光传达了神的广大决莽。不是这样的，魂被置于无法看见或辨明的知识中，因为这知识无限大于魂本身。魂里对神的这知识安歇在魂的本质里，其方式与魂相宜。神在这魂里被认识，这知识产生神爱自己的爱。这层意思本段经文已经解释得很好。「道」用奥秘成肉身的特殊方式进入这魂。神必然以祂爱儿子的爱来爱这魂，因为祂在这魂中找到祂所喜悦的爱子。如今这魂里不再有任何不讨神喜悦的事物，因她不再活着，而是耶稣基督在她里面活。

约翰福音第十八章

18:1 耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪，在那里有一个园子，他和门徒进去了。

18:2 卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。

耶稣基督说了这些祂爱的完全和极致的话，用一种前所未有的语言对他们说了话之后，就出去把自己交给别人，好成就祂应许过的诸般恩典。祂的出去

有奥秘含义。祂出去不太是为犹大，犹大本可以轻易在祂所在的原地让人捉拿祂。祂出去是为着向门徒们显明，至大的美福中有两件事发生。第一，魂必须出离她自己。第二，她经过汲沦溪，要喝路旁的水（诗 110:7），好叫她被举升到这样一个至大福分里。

18:3 犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。

福音书作者为何要费工夫描写这些看似无用的场景呢？是为了让我们揣摩并明白这些事。凡记载的都是为着教导我们。所有这些情形都加增了耶稣的痛苦，标志着对众圣徒的逼迫中会发生什么。首先，总是一个朋友，一个看似热诚可靠的人来背叛。这人被地方法官、高位神职者，还有别的人联合支持。他们被推至此，以为他们有从神来的亮光，由这里所说的灯笼、火把所预表。他们以世上最似是而非、华而不实的理性为兵器。

18:4 耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”

18:5 他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是！”卖他的犹大也同他们站在那里。

18:6 耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。

耶稣基督把自己交于死地。祂想要赴死，去见背叛祂之人并问他们所有人，“你们找谁？”祂很清楚答案，但这样问是为了让他们在捉拿祂这件事上，不抓错人。祂说了自己是谁。当耶稣基督说出自己奇妙的名字，对罪人们如此甘甜的名字，他们就退后倒在地上。

18:7 他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”

18:8 耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧！”

18:9 这要应验耶稣从前的话，说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”

他们倒地后，祂让他们站起来，又说，“我就是。”而随着祂把自己交于死地，祂关心那些信赖祂的人。祂说，“我就是。捉拿我吧。我认了，也愿意如此。但让这些人去吧！”福音书作者约翰加了一句，这要应验耶稣从前的话，说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”哦，主啊！当我们把自己给你，你就很好地照顾我们。

18:10 西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳，那仆人名叫马勒古。

彼得不应该用刀，而是应该只用神的话，这话维系耶稣基督的权益并为之争战。这就是为什么耶稣基督对彼得说：

18:11 耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”

仿佛耶稣基督说，不要用你的武器。你若用刀，必不能拦阻我受苦或不喝我父所给我的那杯。“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”这句话标志着耶稣当时义愤填膺，仿佛是针对一个拦阻祂得福的人一样。这与马太福音 16:23 节相呼应，那里耶稣对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这里祂充满着同样的热忱说：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”我叹息热望这事，仿佛这将是极致的福分快乐。哦，不会是这样的。这些经文表明了耶稣基督强烈的义愤和祂极其渴望受苦。

18:12 那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了，

祂来拯救全人类脱离罪的暴虐统治和捆锁，释放我们脱离奴役，自己却被人那些想释放的人捆绑了。有多少人捆绑耶稣基督，拦阻照着祂旨意行事？耶稣啊，只有在弃绝自己给你的人里面，你才能作为他们的主宰来引导并吩咐，而在别人里面，你自己却被捆绑并被掳。

18:13 先带到亚那面前，因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。

18:14 这该亚法就是从前向犹太人发议论说“一个人替百姓死是有益的”那位。

必要审判全世界的这位却在一个将来要被审判的法官面前受审。那些审判祂的人要定祂死罪，并建议别人杀死他。这是一种奇特的瞎眼。他们知道一个人必要为拯救百姓而死，因此，这人必是他们的救主。他们承认祂是救主，却弃绝祂，他们就是承认自己是忘恩负义、杀自己救主的叛逆者。因为祂为救全人类而死，必定是比所有人都更良善。

18:15 西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子，

18:16 彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。

18:17 那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”

彼得曾想要和耶稣基督同死，曾率先用刀对抗士兵来护卫耶稣基督，显得满了勇气和热心，要维护他主人的权益。如今他却对使女用一句话否认了主。这是人类的弱点。我们的主显现之后，热诚这样的天然情感必须转换成力量的果效，否则我们遭遇第一个打击就跌倒了。哪里能找到足够忠诚，逼迫中也不离不弃的朋友呢？那些对祂不离不弃的人当中，多少人会由衷开口表明自己拥护祂呢？怯懦和惧怕背叛友谊。

18:19 大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。

18:20 耶稣回答说：“我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人，我在暗地里并没有说什么。”

18:21 你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。”

耶稣基督有从天而来的教训，祂被盘问和祂的教训和祂的门徒有关的事。祂回答了该亚法的问题，让我们知道凡传讲或教导纯洁福音的人会遭遇什么。起初，人们鼓掌，所有人跟随；接下来这同样的事物就会带来定罪责备。起初让人愉悦着迷的这些事物，很快被视为不好，被谴责。然后人们大声疾呼，“钉他十字架！”这些大声疾呼的人正是过去曾喊着“奉主名来的是应当称颂的！”那群人。

18:22 耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他，说：“你这样回答大祭司吗？”

当耶稣基督或祂的儿女们受逼迫时，迫害者相信，违背一切常规，待他们如同最邪恶罪犯，乃是公义之举。即使邪恶的罪犯也从行刑者手中得到同情，行刑者会试着减轻严苛刑罚的滋味。但对耶稣和祂众仆人，他们击打凌辱，前所未有地毫不留情。耶稣用温柔之心接受这击打。祂用自己的回应来教导使徒们如何忍受羞辱。故此：

18:23 耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？”

这向我们展示，如何在支持神权益的事上有忍耐和力量。我们靠福音格言的话来忍受别人的冒犯。

18:24 亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。

18:25 西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是！”

18:26 有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在园子里吗？”

18:27 彼得又不承认。这时鸡就叫了。

彼得是教会的基石，却这样大大跌倒，的确让人惊讶。彼得在如此重要的事上三次否认耶稣基督，然而他成了坚立耶稣基督真理的那一位，并让全世界知道这事。我们是否会对最圣洁的圣徒们的软弱而感到惊讶呢？奇怪的是，一个人跌倒的时候，鬼魔就用诡计并诽谤敬虔本身。而神许可祂的仆人们犯这些错，为了让他们死已湮灭，并让他们看见惟有神才是圣洁的。我们认识到受造物的软弱，可这乃是一个呼召，引我们信任神并更信赖祂。我们支持敬虔，因为那些不敬虔的人跌倒的次数远远比敬虔人多。然而，有些人用彼得的跌倒来批评教会的根基是软弱的，并说其建筑什么也不是。这是不敬虔的。尽管彼得本身是软弱的，可是当彼得联于活石耶稣基督并被祂扶持的时候，彼得就变得极为强壮。

18:28 众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。

如此看重外在仪文，却不进入吩咐这些事之神的灵意，实在是奇怪。他们强烈渴望遵守一个简单的外在礼节，却不怕犯了最严重的罪。他们怕进衙门，却不怕谴责一个无辜者犯了祂没犯的罪，并流祂无辜的血至死。因此，他们杀害了公正本身。这就是公正被待的方式。我们害怕损失我们的社会地位，却不怕忽略了我们邻舍的权利，于是做了最不公正的事。我们不用信心来欢迎新的一年；用比喻来说，我们不畅饮新的一年。相反，我们制定计划要伤害邻舍。

18:29 波拉多就出来，到他们那里，说：“你们告这人是为什么事呢？”

18:30 他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”

合理的指控是以事实为依据。相反，他们说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”这指控显明了控告者的恶意和被告者的无辜。他们本应说明犯了什么罪，是怎么犯的。

18:31 波拉多说：“你们自己带他去，接着你们的律法审问他吧！”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”

18:32 这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。

犹太领袖们说，“我们没有杀人的权柄。”但他们以为自己可以毫无顾忌地诬告祂并杀害祂。只表面敬虔的人会这么做。即使他们自己也不相信这些指控是真的，他们却强迫别人指控，并安排假证人。

18:33 彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”

18:34 耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”

为何耶稣说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”耶稣基督很明白事情原委，却让彼拉多回答，好让他受教。仿佛耶稣基督是说，“是有光赐给你，还是别人告诉你我是谁？”

18:35 彼拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”

他们把耶稣当做被指控的罪犯带到彼拉多面前，并请求判罪，然而被告并不知道指控内容。审判官说祂有罪，却不知道祂到底犯了什么罪。这些对神仆人们惯常的控告。控告者把最黑暗罪名强加在神仆人们身上，指控他们，仿佛他们是世上最邪恶的人。

18:36 耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

耶稣基督有两种国，一个是在天上的国，一个是在地上的国。而在地上的国不属这世界。耶稣基督并不在这世界掌权，因为世界拒绝祂的法则，宣布与祂为敌。但祂在正直人心里掌权。只有在这些人心里，祂才作为至高者在指挥吩咐，但这国只被那些亲身经历这国的人知晓。

18:37 彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”

彼拉多问耶稣：“这样，你是王吗？”耶稣借机说出，祂的确是天上的王，说，“我为此而生。”祂成为一个人，也为此来到世间，要在人们心中真正掌权。祂给真理作见证，就是见证祂的身份和祂在人心里做什么。除非藉着耶稣基督，否则没有人能在真理上受教。凡爱真理的人并想要受教的人，必须听耶稣基督的话。

18:38 彼拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来，

彼拉多问：“真理是什么呢？”然后他离开了，没听也没学。假如彼拉多至少听听耶稣基督说话，彼拉多的心就会被完全夺去，就会有勇气不定罪耶稣基督。我们看见了这真理的话留给他的印象，因为他尽管不知道其含义，却去告诉人们，他查不出这人有什么罪来。然而鬼魔迫使彼拉多出去，造成了一个冲击，拦阻了彼拉多归信耶稣。他的确相信耶稣无罪，尽管他没被摸着或归信，他后来的提议也印证了这点。

18:39 但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”

18:40 他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。

人们嫉妒耶稣，因此没有接受彼拉多的提议。彼拉多渴望救耶稣，从而这样提议，(神许可)这提议引发了对耶稣基督最残酷的当众侮辱，人们宁要强盗，也不要耶稣。当神想要把一个人钉十字架，使他受苦时，神就用似乎能救这人脱离压迫的事，来把这人压得更低，加增他的羞耻和凌辱。

约翰福音第十九章

19:1 当下彼拉多将耶稣鞭打了。

19:2 兵丁用荆棘编作冠冕戴在他头上，给他穿上紫袍，

他们本当相信一个清洁无罪的人，并宣布祂是这样的人。相反，他们却羞辱耶稣基督。他们把祂当做罪犯来对待，用鞭刑羞辱祂，待这位荣耀的王如同一个邪恶无耻的奴隶。接着，他们用荆棘编作冠冕戴在祂头上，表明祂对人类的王权乃是痛苦的王权。神啊！你是荣耀的王，你的王权是一股让人愉悦的激流。你是地上的王，你的王冠是一股折磨的激流！荆棘作祂的冠冕，祂已经让自己失去了所有属天愉悦，同时把祂的欢乐都给了人类，我并不惊讶他们给祂戴荆棘冠冕的同时，又给祂穿上紫袍。耶稣基督为人类穿上了基督的仁爱，这仁爱导致祂戴上痛苦的冠冕。神圣救主啊！你的爱让你的身体如今鲜血淋漓。难道一定要这样吗？紫袍证实了你披上肉身为要救赎罪人的大爱。你对行刑者们也抱有同样的仁爱，用最勇敢的方式接受刑罚，为那些取你性命的人而死。

19:3 又挨近他说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打他。

他们攻击耶稣基督用爱统治的国。魔鬼从创世之初就敌对耶稣基督的国。因着天上的叛乱，他们不想顺服神所造的人。魔鬼鼓动亚当悖逆神并想要像神。今天，魔鬼仍鼓动许多基督徒受牠引导，不受耶稣基督引导，好叫耶稣基督不能在人里面掌权。这就是为什么魔鬼竭力反对“弃绝自己给神”的做法，声嘶力竭地敌对有耶稣基督在里面掌权的弃绝己之人。

19:4 波拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”

19:5 耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿著紫袍。波拉多对他们说：“你们看这个人！”

彼拉多啊，你只想要定罪这位来驱逐罪恶的人。这位本质就是公正的人岂能行出不义吗？这位来到世上就是为了带来真理，并终结错误和虚谎这样的传染病。既然彼拉多认出耶稣基督是这样的一位，他怎么有胆量定耶稣基督为有罪？祂似乎以痛苦为冠冕，以仁爱为衣。仁爱导致痛苦，痛苦加增仁爱。这种情形下，彼拉多说，“你们看这个人！”但这是什么人？痛苦和爱的人。这人降世就是为了重塑人性，使人变成初造时的样子。这位神人是个完全人，而人类却失去了为人的素质，变成野兽了。人哪，你们看这个人！如果你们想要成为人，就必须效法祂。

19:6 祭司长和差役看见他，就喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”波拉多说：“你们自己把他钉十字架吧！我查不出他有什么罪来。”

但反对人类幸福的仇敌们（人类）就像凶猛的野兽，没有一点人性，他们喊着说：“钉祂十字架！”这独特的人忍受最后的折磨并死去，失去了一切。我们看见彼拉多一边说祂的死，罪不在自己，一边使祂死，然而彼拉多因着杀害了这位义人，而做实了自己的罪。因为耶稣基督里面只有良善，祂本人就是对罪恶和罪犯的活生生的定罪。罪人们恨恶好人，因为他们在好人身上看见自己被定罪。他们无法忍受会责备他们混乱生活的另一种生活的存在。他们竭尽全力要玷污那美善生活，从而藉着定罪美德，他们可以把罪恶高举为奖杯。这些邪恶的罪人们假装无辜。所有罪人，或者骄傲并有瑕疵的信徒们，就是这样行事为人。他们谴责全世界都是邪恶的，然而他们以为自己是义人，不想被谴责。若他们被羞辱，他们就惊恐。他们原谅不可原谅的事，因为美德只有藉着仁爱才能被看见。因为良善、单纯和真诚的人无法相信别人所做的伤害，他们

不认为别人在作恶。相反，别人是根据自己在判断世人，以为最无辜的基督徒们有恶意。轻易定罪通常是一个有罪良心的标志，正如仁爱是纯洁无罪良心的标志。

19:7 犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，他是该死的！因他以自己为神的儿子。”

19:8 彼拉多听见这话，越发害怕。

要定罪，总要就着律法的某一点有一些基本的说法。犹太人知道自己需要一位救主，他们该做的不是定罪祂，而是查验祂的道德品行。如果祂的品行无可指摘，他们岂能不把祂视为圣洁呢？祂的圣洁从祂所行的那些神迹和非凡之事不就能看出来了吗？他们的怀疑不可思议。他们自愿变成瞎眼，想要定罪祂被公认的圣洁品行。最后，为了判良善为邪恶，我们在良善的源头里寻机定祂为有罪。彼拉多听见犹太人这话，越发害怕：神的儿子；这仿佛一道闪光，启发他明白耶稣身份的奥秘。

19:9 又进衙门，对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。

彼拉多问耶稣基督的问题表明他相信并知道一些事。不可能看不见这人的神性，因为祂根本没有败坏的天性。祂里面没有混乱，有的是美好的井然有序。祂令人震惊的威严赢得了尊重。此刻，彼拉多遭受死亡的惊厥，因为他害怕下这个判语。我的神啊！拒绝神的恩典和感动，这使我们有罪。耶稣被问到：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。仿佛耶稣用沉默回应：“你已经有足够的见证让你相信我的神性。我再说什么对你没有意义。”

19:10 彼拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”

19:11 耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄使我，…

彼拉多啊，你以为自己对这位已经被赐予天上地上一切权柄的耶稣有权柄，乃是大错特错！你只拥有耶稣基督亲自赐给你的权柄。没有人能夺去祂的性命。是祂自愿并自由地舍弃了生命。看到耶稣基督的坚定和无畏。祂没有显出有任何软弱，而是毫不抵挡地承受苦难。

19:11…所以我交给你的人，罪更重了。”

耶稣基督说起犹大，犹大被接纳在祂身边陪伴，并得到了许多恩惠。犹大远比不认识耶稣的彼拉多有罪。然而彼拉多还是有罪，因为他对耶稣基督有一定了解。他得到的关于耶稣基督无罪的亮光使他无可推诿。得到的知识越多，罪越大。这就是为什么那些从神得了许多恩惠，后来放弃的人远比那些对此毫无知识的人更罪恶。一个朋友所做的引人愤怒的行径，比一个敌人的行径更严重。而且，基督徒们对耶稣基督的羞辱远远比异教徒所带给耶稣基督的羞辱更无可推诿，而且会得到更厉害的惩罚。

19:12 从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣。凡以自己为王的，就是背叛凯撒了。”

19:13 彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。

彼拉多定罪耶稣基督，好保住自己的名声。彼拉多相信耶稣基督是无辜的，并多次这么说。然而，一旦犹太人说他不是凯撒帝王的朋友，彼拉多就从想要释放耶稣变成想要定罪祂了。行事不公正，定无辜之人的罪，强迫人表明意愿，是件可怕的事。假如凯撒知道这事，想必不会赞成“人为了取悦凯撒而治死耶稣基督”的做法。如果我们如实禀告君王们，君王们必定对我们公正做事很满意。但君王们肯定不赞成我们出于害怕君王不高兴，而做出不公正的残暴行径。

19:14 那日是预备逾越节的日子。约有午正，彼拉多对犹太人说：“看哪，这是你们的王！”

19:15 他们喊着说：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了凯撒，我们没有王！”

神经常从谎言之父口中引出真理，那些敌对真理的人经常被迫承认真理。耶稣基督名正言顺是犹太人的王，可是祂不被犹太人接纳或认识。这就是为什么他们说，“除掉祂！”我们不想要祂的国。坏基督徒今天也是一样。他们想要甩掉耶稣基督甘甜的轭。他们喜爱受制于罪的暴虐统治，以此为他们的王。“除掉他！钉他在十字架上！”祂的确在他们里面被钉了十字架，而且他们受折磨更甚于犹太人。

19:16 于是，彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

19:17 他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。

19:18 他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。

创造生命的主被交于死地。耶稣基督来摧毁死亡的国。他们钉他在十字架上，旁边还有两个罪犯和祂一同钉着。这是全世界救主的结局。神啊！这是你传道的结束吗？声名狼藉而死。何等美丽的一个生命，却冠以如此怪异的死法！为何你的诞生需要那么璀璨，还需要所有那些神迹奇事来使人确信你的教导，而你的结局却以这种方式来临？这样岂不是彻底毁坏了你来建立的事物吗？这仍是神带领祂特别拣选之众仆人的方式。起初有许多亮光，结局却有很多耻辱和不体面。前几个世纪，圣徒们显于神为他们并藉着他们做的超凡之事，由此可以辨认出是圣徒。如今，他们显于恶名昭著、羞辱、诽谤中伤和彻底毁灭！由此可以辨认出他们是圣徒。神圣救主啊！其它世纪用来彰显你的力量、伟大、神迹奇事，来坚立你的教训。本世纪必须用来尊荣你的羞辱、软弱、不体面和落魄被弃。殉道者们亲身展示了你受的诸般苦难。本世纪的圣徒们有份于你的落魄被弃和不体面。直到你所有话语都应验，世代才会过去。因此直到一切特征，甚至耶稣基督这位神圣原版的最微小细节都被人遇见，世代才会过去。

19:19 波拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”

19:20 有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方，与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。

19:21 犹太人的祭司长就对波拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘他自己说我是犹太人的王’。”

19:22 波拉多说：“我所写的，我已经写上了。”

耶稣为何想让这名号这样写呢？看似完全自然，不假思索的，却是极为奇妙的天意使然。耶稣死，为要统治并征服所有的心。人类的反叛导致了祂的死亡。由于祂想要的，无非是给人类祂爱的证据，显明祂从他们想得到什么，祂把祂是王的牌子安在十字架上。祂作为王而死，但祂这王却被子民忽视、不认识并恶待。我们若被祂的死略微触动，就必须让祂在我们心里绝对掌权，以此来证明我们被触动了。犹太领袖们想要把祂的国伪装成一个篡位夺来的国，并想要改变牌子上写的，但彼拉多当时被神的灵所占据，说：“我所写的，我已经写上了。”仿佛他是说，“这不是我写的。是更有能力的一位吩咐这样写的。牌子上的名号必须保留，并让所有人知道，祂是犹太人合法的王。”祂的百姓还没接受，祂呼召所有将来要信祂的人进祂的国度。犹太人不接受的，扩展到全人

类，正如经上所记，“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约 1:12）后来，耶稣基督就被赐予权利，在他们里面作王。祂呼召他们所有人，有份于祂曾被拒绝的国度。

19:23 兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。

19:24 他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然做了这事。

那些钉你十架的人分你的财物，因为他们代表全人类，全人类都促成了你的死。全人类都是你的行刑者，因为全人类的罪恶钉死了你。由于所有人都有份于分你的衣服，他们有份于你的死和由此而来的救赎。由于衣服是完整的，因此兵丁们分你的衣服。要留意，衣服分为四份，仿佛是预表，世界的四部分分了耶稣基督的衣服，并有份于祂救恩的果效，这救恩扩散到全人类。这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的，无法分割，标志着教会的合一，由许多基督徒构成。这许多无法分割的点被神命定的旨意无误地引领。这样做，是要应验经上关于那些始于旧约、引进新约的事物。

19:25 站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。

在极度痛苦中站立，显明了极为强烈的爱和完全的湮灭。马利亚满了纯爱，这是只有在一个纯洁受造物中才能找到的，她首先顾念的是神的公义，神的权益。她只想着神因她儿子的死而得到的荣耀。她强烈而完全的母爱沉溺在造物主的爱中，她尽力用她的爱来承受痛苦。我们知道她天然的痛苦很深，正如西面预言的：“你自己的心也要被刀刺透。”（路 2:35）但她儿子爱的宽厚和高贵在这些打击中给予了她力量并扶持她。她就像纯净的铜，回响并得到她儿子得到的所有击打。而在她接收祂所受一切击打的同时，她与祂保持了一种内在的和谐。这同样的爱扶持并成就了他们。马利亚啊，你有份于你儿子所受折磨乃是必要的。当祂把自己交于死时，你把这痛苦强加在自己身上。当母亲与孩子的罪行有某种共谋关系的时候，母亲或妇人会在孩子受惩罚时和孩子在一起。马利亚对她儿子的诸般行动提供了帮助，因她有份于祂的爱，并提供祂可以献祭被杀的身体。她有必要在祂受苦的时候与祂同在。尽管神和人之间只有一位中保，马利亚却是罪人与她儿子之间的中保²⁸。马利亚满了痛苦和爱！哪个

²⁸ 译注：新约中似乎没有这句话的依据。

罪人会不指望你儿子所赐的你的保护？你陪伴祂受苦，最终获得了这受苦产生的无限果效的溢流。

19:26 耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看，你的儿子！”

19:27 又对那门徒说：“看，你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了。

奇妙的亲属关系！奇特的变化！不再是约翰，是耶稣，因为耶稣已经进入²⁹ 约翰里面，约翰已经进入耶稣里面。靠在耶稣胸膛而形成的这无可言喻的联合中，由心而发一种奇妙的转变。约翰不再活着，而是耶稣在约翰里面活着，因为约翰只住在耶稣里面。可约翰啊，比起你主人给你的关于祂母亲的这个宝贵礼物，你还指望从祂得到爱的更大见证吗？你的确很清楚自己是耶稣心尖上的门徒，你是祂所爱的门徒。所有其他门徒都是领受教导和耶稣之灵的门徒。而你，你是祂心尖上唯一的门徒。你安息在祂胸膛，受祂教导。其他门徒是被祂可爱之心流出的话语所教导。而你，爱的门徒，你是从心里被教导。你的心不止息地从耶稣的心倾听并接受，耶稣扩展到了你的心里。祂的心说什么？这是个无法言说的秘密，只有你和祂的母亲知道。谁能告诉我们，接受子用祂的见证给你的这珍贵宝物之后发生了什么？你总是与她同在。毫无疑问，耶稣的心常常对你说话，正如你经常对你的主说话。如今你不尽别的功用，只遵守这位圣母的话。她是你的使徒，你是她的翻译。但你的幸福若是无与伦比，她的痛苦也无可比拟，因为你的存在会一直让她想起你为祂所做的一切。但这位圣洁的母亲已经死已湮灭，她无法渴想现状以外的事物。神的旨意对她来说，和做神的母亲这件事同等重要，甚至更重要。

19:28 这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”

耶稣的渴是祂对完成人类救赎的渴望。祂希望一切都照着经上的话应验。祂渴望回到父那里，祂热诚希望祂一切工作都有果效，好叫人类无障碍地获得祂工作果效的应用。祂已经完成祂这一面对人类的救恩。祂渴望人类在祂为他们所做的一切上与祂合作，好叫救赎的果效在他们身上能完全成就，正如祂已经为他们完成了救恩。

19:29 有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。

²⁹ 译注：pass into 或可译为“逐渐变成”、“进入”。

19:30 耶稣尝了那醋，就说：“成了！”，便低下头，交出他的灵（直译）。

要解他主人渴的人却只把醋和苦递给祂，以忘恩负义报答耶稣基督的良善。他不仅没有解祂的渴，反而用他给的醋加增耶稣的渴。

耶稣尝了那醋，就说：我这面“成了！”，我只须回到我所出之地。说了这话，祂便交出祂的灵，回到祂的父和祂的神那里，回到祂的源头和终点。那时，一切工作中最伟大的工作完成了。这工作把所有其它工作都带进祂里面。

19:31 犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求波拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。

19:32 于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。

19:33 只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。

19:34 唯有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。

19:35 看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他自己所说的是真的，叫你们也可以信。

没有必要打断那位因爱并藉着爱而死之人的腿。这圣体的双腿没有断，因为祂可称颂的肉身是纯洁无罪的，本当没有骨折。但为着人心，这圣体被扎破，为要显明祂的爱完全纯洁。藉此，耶稣基督钉十架给祂儿女们祂在十架上所忍受的一切，诸般疼痛和反对。这是一扇进入祂的门。这被扎的肋旁向人类启示了祂仁爱的深广，流干了祂残余的血，并倒空了祂极度的爱。而且，随即有血和水流出来，因为不再有血可流了。这血是人类的赎价，水洁净他们。从祂身体和血管里流干了所有血之后，心脏的血也流干并倒空了。从心脏来的血是掺混着水，这是祂更想要的。众目也看到这一幕，以及祂倒出祂的痛苦和祂的爱。我们看到祂对人得罪这样一位和蔼可亲的神而感到痛苦，这痛苦也带着祂爱的甘甜。

这在心里造成同样的果效。我们必须倾倒眼泪，为我们的罪悲哀，为耶稣对我们的爱而哭泣，这爱让祂流出心脏的水。圣洁救主，带着由祂血所预表的祂神性的能力，也带着由水和这奇妙混合物所预表的人性的软弱，运行对人类的救赎。强烈的爱啊！神太多的仁爱！你赐下的火，对心如此炽热，都把水从血液中蒸馏出来了。爱的门徒使一切变得不同，并活出这不同。所有其它眼睛却无法分辨。约翰知晓祂爱的热烈果效。因为他亲自安歇在祂的心脏上，祂的心脏就像一个炽烈的火炉，他已经燃烧、熔解并液化。人类不知感恩的心啊，对这位无限友善和可亲的神没有多少爱！如此美丽的一团火尚且未能软化那拥有从耶稣之心来的蒸馏水的冰心，看见这事，你难道不会十分痛苦吗？罪人哪，我们心里的冰是钻石的属性，遇火不但不熔化，反而变得更刚硬。

19:36 这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”

19:37 经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”

这应验了之前说过的，祂的骨头一根也不可折断。但祂的肋旁被扎开，流出散播祂的爱。

耶稣基督很仔细地要全部经文都应验在祂身上，如果耶稣基督有一个特征没有记载在圣经里，我们如何相信祂有灵命历境是没写入圣经的呢？有什么历境是耶稣基督没有的？耶稣基督已经圣别了所有历境。因此，如果耶稣基督的所有历境都包含在圣经里，那么，若有人说，有些灵命历境很有名，却没包含在圣经里，这种说法岂不荒唐？莫不如承认，凡这么说的人是没发现而已，因为他们不明白圣经。

19:38 这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求波拉多，要把耶稣的身体领去。波拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。

19:39 又有尼哥德慕，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。

公开表明自己是耶稣基督门徒的人都是没有学识和声望的穷人。只有不多几个博学之人或法利赛人跟随耶稣，仿佛他们是盲目的。然而也有因为出身而博学的约瑟和尼哥德慕。但他们如何与耶稣基督共情？是以一种隐秘和隐藏的方式。他们太骄傲，以致于无法公开表明自己跟随耶稣，因此他们暗中跟随。还有许多人也是如此，有太多骄傲，以致于无法公开表明自己信神，为福音感到难为情。尽管约瑟和尼哥德慕曾暗暗这样做，但如今，当别的很多人都抛弃信仰的时候，他们却冒着被逮捕的风险，大大方方公开自己的信仰。一个人出身高贵的话，就容易做出勇敢的举动。

19:40 他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。

19:41 在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。

19:42 只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

这位赐给全人类不朽之种的，这位持续的智慧，这位只维护众人灵魂和身体的主，却被加上香料防腐，仿佛祂需要这些东西似的。祂当然不需要。但这位神圣救主许可祂死后人们这样做。祂许可人们在祂死前伤害祂，死后为祂防

腐。一个死亡的魂也是如此。这魂平等无异地接受人们想要对她做的所有坏事和好事。她在神和众仇敌的手中，像个死人一样无法自卫，毫无抵抗。

耶稣基督选了一座新坟墓，是从来没有葬过人的，这是向我们显明我们情感的初熟果子是如何讨祂喜悦。离神向物的人心因爱受造物而悲惨不堪，他们若知道把自己的心早点献给神能带来怎样的益处，晚了给神会如何，就会不顾一切把自己奉献给神。因为我们早早地养成美德的良好习惯，这些对我们来说就会变得容易和自然。对那些晚奉献给神的人，他们就需要大费周章才能改掉从世界养成的与良善对立的那些习惯。这不只是行善而已，而是要去掉坏习惯，彻底改头换面。而那些没有有幸从出生起就与神同在的人，看见良善的神乐意让他们的败坏被折辱并湮灭，就当聊以自慰。他们不是因自己的努力或纯洁而得到救恩，而是纯粹因着神的良善而得了救恩。

约翰福音第二十章

20:1 七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，

20:2 就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪！”

抹大拉的马利亚太爱耶稣，一刻也不想拖延，天没亮就来找耶稣。抹大拉的马利亚啊，安息日是个让你极其为难的一天，因为安息日不能寻找你神圣的主。你在神旨意中找到的安息使你平静下来，安息日的律法拦阻你出去。因此，马利亚平静地度过了安息日，内心却充满悲伤。安息日一过，她的爱见神的旨意已经同意了她去尽责，她就跑去，却找不到主。她反抗和嫉妒的爱寻找她心所爱的。强烈的爱都有类似的反抗。她去找使徒中为首的，因她的痛苦无法释怀。但因她的爱和反抗没得到满足，她就去找耶稣所爱的那个门徒，寻找这位和她同为耶稣爱侣的人。她觉得约翰知道这秘密的答案，能说出她的神如今在哪儿。即使他不知道，他也必然和她一样着急去找耶稣。因着约翰是爱的门徒，和她一样，所以他们容易合拍。蒙爱的门徒啊，我觉得你赞美和告诫得好。你说“耶稣所爱的那个门徒”，你能不能说的比这更高大上和有优势呢？“所爱的”这个词其实包含了所有其它的内容。因祂把你当做祂爱的目标，所以祂把吸引祂爱的所有素质都放在你里面。可我在说什么呢？祂已经把祂自己放在这蒙爱的门徒里面。因祂必然爱祂自己，所以祂爱你。大受眷顾的门徒啊，心和

爱的门徒！所罗门说过，佳偶的最大痛苦就在于被她所爱的那位忽略，而最大的幸福就是讨她所爱的那位喜悦。确知自己是耶稣所爱的门徒，该是多么幸福和满足！这是超过一切恩惠的恩惠！

20:3 波得和那门徒就出来，往坟墓那里去。

20:4 两个人同跑，那门徒比波得跑得更快，先到了坟墓，

20:5 低头往里看，就见细麻布还放在那，只是没有进去。

爱给与翅膀。约翰已经在爱里和仁爱里被彻底转变，他先到了坟墓。爱的热忱帮助他跑在了彼得前面。他低头往里看，看见细麻布。但他出于对彼得的尊重，没有进去，因他把彼得视为尊长。我不晓得什么才是最可称美的：是他爱的热忱呢，还是这爱的克制。神的仁爱有个特点，这爱虽丰盛，却谨言慎行。纯爱无法做任何违背本分的事，也不会不顺从。的确，爱的感觉和爱的完全之间有这个差别。情绪感觉给得充足有余，因为用来蒸发的火没有限制。而爱的完全则不同，它并不造成人里面的充足有余。佳偶有这双重经历，爱的完全被爱的感觉所强化。新郎赐给他爱的完全，祂使我里面的仁爱井然有序（歌2:4 另译）。你把这赐给我，我的爱啊！这仁爱如此纯洁和井然有序，同时其香气不断加增，不使人脱离本分和各种束缚。理由是明显的。爱的感觉就像一团无界之火，燃烧发光，使每样事物都明如正午。凡想阻止这火的，只会带来更多伤害和负面影响。但爱的完全之火没有冲动。这火在纯洁的完全中，在美好的次序中安息。

不懂这区别的人，看见一种冲动却不完全的爱，就高度评价这爱。他们错了。谁会反驳马利亚的爱？她没有什么不完美的失败，而是因着她爱的完全，而处于一种很强的安宁平静状态。

20:6 西门波得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那，

20:7 又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。

20:8 先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。

这些幸运的门徒有幸进入他们主的坟墓。进入时几乎要死，后来却强有力地活着。耶稣基督的坟墓是用来作你奥秘之死的坟墓，你在耶稣基督里获得新生。彼得和约翰进坟墓的方式不同，因为约翰在主的怀里找到了他的死亡和生命，就像凤凰从自己死亡的灰烬中重获新生。而彼得没有约翰的优势，彼得是在这圣坟墓中找到了他的生命。这就是为什么福音书作者并没有说：“彼得看见就信了。”因为这样的话，彼得的经历就是一个超越彼得信心的信心了。当圣约翰说到他自己，就说：“他看见就信了。”约翰并不是讲信耶稣基督的神性，因

为他早就在耶稣怀里，并靠近十架，明白耶稣的神性了，他所懂的比他能说出来的更多。而在坟墓里，他又被赐予新的亮光，对未来有深远影响。他说自己看见就信了，并非是为了显明他此前信心上的不足，而是为了显明他被赐予一个信心的见证，信一切被揭示出来的。约翰的信心和多马的信心之间区别在于，多马不相信他眼见的重要事物。约翰没有看见就相信，但当他看见时，他的信心被加强和更新了。他十分钦佩赞美地继续相信神揭示给他的一切。

20:9 因为他们还不明白圣经的意图，就是耶稣必要从死里复活。

这段话证实了前面所说的一切。

20:10 于是两个门徒回自己的住处去了。

20:11 马利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，

约翰啊，这对你不是一种莫名的残酷吗？抹大拉的马利亚这位忠实的佳偶，告诫你说，她相信有人取走了她的主。你知道她的爱，也看见了她的悲伤。尽管你看见她哭成那样，你却撇下她独自一人。但你，爱的神啊！你知道你佳偶的悲伤，现在你如何让她知道真相？这是爱的巧计。祂让她痛苦加增，好加增她的喜乐。祂假装隐藏自己，却是为着显现时带给她更大益处。爱的神啊！这些是你的游戏！你把佳偶削减到极致，好叫他们因你得到新生命时，有更大的喜乐。悲伤的程度等同于满足的程度。

20:12 就见两个天使，穿著白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。

20:13 天使对她说：“妇人，你为什么哭？”她说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”

天使啊，你们有能力除去马利亚的悲伤，却没这样做。这位忠实的佳偶说，我哭是因为有人把我主挪了去，主是我唯一的爱，祂在我里面掌权。我苦苦寻觅祂，却不知道人把祂放在哪里。

20:14 说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。

马利亚没有止步于天使，而是继续寻找。她没有寻求天使，天使无法满足她的爱。这就是为什么福音书作者们说，她说了这话，就转过身来，像个受惊的佳偶寻找她苦苦寻觅的那位。可是，抹大拉的马利亚啊，你为何不问这些天使，你心所爱的在哪里？唉！我做我该做的事。那拥有我的爱就是我的理由。

她转过身来就看见。哦，忠诚的佳偶，不会停留在其他任何受造物身上，甚至不止于天使！她只是在他们身边掠过，像《雅歌》中的配偶，只为了找到她心爱的。她看见耶稣，看是看见，却没认出祂。这是爱的行为，只能逐渐显明。这样做是因为受造物的脆弱，它们无法在经历极大的痛苦后承受如此过度的喜悦。但愿所有人都忠心地前进不止步，直达到耶稣自己！那时他们就会拥有抹大拉的马利亚的优势！止步于人或天使，异象或启示，或者别的这一切，都是不合宜的。只要我们像抹大拉的马利亚那样，持续前行，不止步于任何事物，我们必将像她那样很快找到心里所爱的祂。

20:15 耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我你把他放在哪里，我便去取他。”

什么是爱的盲目？马利亚问耶稣，祂是不是看园的，把她救主移了去，请告诉她在哪儿，她便去取祂。抹大拉的马利亚相信，在爱里凡事皆有可能。马利亚，你岂能扛得动这可称颂的圣体吗？她说，对我来说不是负担。相反，对我是种宽慰。唉！祂的圣体是可亲的财宝，我会因此满足。

20:16 耶稣说：“马利亚！”马利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼（拉波尼就是夫子的意思）！”

甘甜的话语！马利亚经常听见祂说话，不可能辨认不出祂的声音。这位爱侣回应：“夫子，”仿佛她在说：“主啊！你教导了我，你想要我做什么？”马利亚这个名字的意思是爱和甘甜。“我的主，夫子！这句话是一颗贫穷之心发出的呼唤。我的主绝对完全地拥有我，我终于找到你了！你想要我做什么？”我们留意到，约翰这位福音书作者花了很长篇幅讲抹大拉的马利亚。他和马利亚的心有共鸣。这就是为什么他乐意描述抹大拉的马利亚的美好经历。他想让我们知道，如果我们不对我们的爱设限，耶稣基督就不会对我们施予恩惠设限。

20:17 耶稣说：“不要紧抓不放我（另译），因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：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。”

耶稣基督从前许可马利亚触摸祂，是为了满足她的爱，因为爱让万物平等。如今马利亚急切想告诉祂，她认出了祂，并亲吻祂，并且俯伏在祂脚前。耶稣告诉她，不要紧抓不放我。然而这并不是耶稣的拒绝或离弃。仿佛耶稣是

说：“现在不是迎合你爱意狂热的时候。你必须给我的弟兄们传话。我要立你为这些使徒们的使徒。但我要升上去见我的父。那里我们就会有闲暇见面，并且满足。”或者换一种说法，耶稣基督想要教抹大拉的马利亚，尽管她失去了祂身体的同在，却会有祂去父那里的益处，她会拥有祂，就像我们在地上一样真实。耶稣说：“不要紧抓不放我，因我还没有升上去见我的父。”这话是祂对她真实的应许，将来还要把这些益处再次给她。祂说，你往我兄弟那里去，就是那些与我有亲属关系的人，我已经使他们成为我父亲的养子。告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父。因为我藉着死为你们取得了这权利，成为父神的儿女。见我的神，也是你们的神。因为我与祂做的和好，祂已经实实在在成为你们的神，正如祂是我的神。我的神充满仁慈和良善。

20:18 抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主！”她又将主对她说的话告诉他们。

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。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安！”

抹大拉的马利亚是复活的使徒，她的话很快被耶稣的出现所证实。祂进入关了门的房间。祂也以同样的方式进入人心。祂进入人心所给的标记是什么？唯有这一个标记：愿你们平安！祂带来平安。人心尝到不可思议，而且不能改变的平安。这就是祂同在的标记，正如搅扰是祂远离的标记。

20:20 说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。

耶稣用平安充满人心之后，就把祂自己向他们显明，正如祂当初对使徒们所做的。祂在人里面给人更清晰的知识，使人认识祂是谁，从外在给人展示祂受的各种苦。这恩惠使人充满喜乐满足，以及祂爱的启示。

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。”

耶稣基督不光满足于赐他们平安，祂还在他们里面稳固这平安，然后加增这平安。祂赐给他们圣灵，以及使徒职分，这职分具有救人脱离罪恶的权柄。这段话支持神父听取忏悔。我们必须注意，他在赐予平安，并使他们有稳固的平安之后，才会授予使徒的职分，因为我们必须拥有内心的平安才能成为真正的使徒。

20:24 那十二个门徒中，有称为低土马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。

20:25 那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”

在社区中，没有什么比偏袒更值得恐惧的了。神以诸多群体方式将祝福赐予社区。如果圣托马斯没有与使徒们保持距离，并且与他们在一起，他就能够分享他们所享有的好处，那就是目睹耶稣复活。他却失去了这好处，因他自愿失去这神圣的陪伴。这只是他一人的过失，却变成了不易相信。“我非看见并摸到，我若没有亲身经历，我总不信。”这是基于见证的信心，依赖于他自己的想法和知识。这种信心并不纯洁，而且受制于诸多欺骗。这种信心不是基于神自己，并以神的话为依据，而是以可能虚假或伪造的见证为依据。这是基于虚荣心的信心。倒莫不如相信教会的话，教会因众使徒而合一，众使徒确保了复活的真理，并以圣经中的见证为依据。相反，这种信心以摸得着为依据，触觉乃是五感中最误导人的感觉。这是异端、虚荣之人和灵性失当者的错谬，他们执着于虚荣的见证，不进前追求无误的真理。

20:26 过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安！”

这次多马比别的时候更有福，因为他有其他门徒的陪伴，他就分享了他们的福分。他得到平安，这是他曾因不信而失去的平安。神许可祂的使徒犯这样的错，好向我们显明受造物的软弱，以及我们多么需要信赖神。我们只有通过对自己软弱的致命经历，才能确信自己的软弱。然而，这是一种非常有利的经历，因为它摧毁了我们的自傲。

20:27 就对多马说：“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！”

20:28 多马说：“我的主，我的神！”

当多马得知复活的真相时，他的怀疑对教会是有益的，因为确实神能从最邪恶的事情中带来好处。祂不仅能从邪恶中带来好处，而且当邪恶发生时，我们必须满足于神为祂的荣耀或灵魂的益处而从邪恶中带来一些好处。多马从前的不忠有多深，如今的这股强烈信心就有多深，他借机把不忠变为更强的信心了。于是他喊着说：“我的主，我的神！”他说，我的信心没有止步于依赖触觉的见证，我过去这样求是出于软弱。但如今我超越了所有这些，看见一个人的

时候，我信入了神。当我看见一个复活之人身上仍带着祂受苦受死的印记，却没有把自己的神性与人性分离，或人性与神性分离，我就信了永生神。我的主，我的神，你是神而人者，全然有能力却受苦，不朽却死了，永恒却复活了！

20:29 耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了！”

耶稣藉这句话说明了两种信心的区别：明亮的、被眼见³⁰所扶持和维持的信心；以及一种赤裸的，被剥夺了一切眼见的信心。

第一种信心相信眼见，他们的信心甚至超越他们所得的亮光。但那些被赤裸信心所引导的人，虽然没有扶持和见证，却无限地相信。尽管他们的晦暗与日俱增，但他们的信心如此纯洁赤裸，是以神为其根基和扶持，因而他们确实是有福的，也更幸福。

20:30 耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。

20:31 但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。

关于耶稣基督的记载对于维系我们的信心并教导我们是绝对必要的。毫无疑问，耶稣基督所言所行，许多事只有亲眼见过的使徒们，还有一些得启示的好人知道。但还有许许多多事，即使使徒们也忽略了，只有在永世里才能被人知道。我们若稍加留意我们所知道的，谁能不极其乐意爱祂、感激和强烈想要向这个可爱的原创者倾诉呢？谁能不愿在一切事情上顺从祂呢？

约翰福音第二十一章

21:1 又向门徒显现。他怎样显现记在下面：

21:2 有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。

21:3 西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船，那一夜并没有打着什么。

³⁰ 译注：testimony直译“见证”，这里意译为“眼见”。

夜里打鱼，而且在没有耶稣的情况下打鱼是件无果的工作。我们为自己作工和为别人作工之间有个区别。为自己作工，在夜间更好，因为同在的耶稣，我们知道祂越少，祂作工越多。祂把自己的工作向我们隐藏，好叫我们无法偷窃祂的荣耀，不能拦阻祂作为。而那些处于使徒生命阶段，为别人作工（由打鱼所预表）的人则不同。他们需要在白天作工，在真理的亮光中作工。神通常医治他们，是为了有效地帮助别人，方法是藉着把他们放在真理的亮光中。祂赋予他们使命，而他们并不挂虑自己。因为他们没有打着什么，所以神是为了教导彼得而许可他们打鱼徒劳无功。

21:4 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。

21:5 耶稣就对他们说：“小子！你们有吃的没有？”他们回答说：“没有！”

21:6 耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。

天将亮的时候，也就是使徒阶段，耶稣基督显现，祂赋予使命，吩咐他们撒网在鱼多的地方。神啊！惟有你能使人捕到这么多鱼！人只是你手中卑微的器皿，你想让人知道这点。你想让人从经历明白，人和你在一起什么都不是。人若照你吩咐做了什么，人欠你一切的荣耀，人该把自己视为无用的。你乐意使用她，而她除了从使她行动的手借来的一切，她本身没有什么长处。

21:7 耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。

耶稣所爱的的那门徒更多是用内心的体会，而不是眼见，来懂他的主人。这颗心感受到祂就是他所爱的那位，也就是温柔爱他的那位。这就是为什么约翰告诉彼得：“是主！”那时耶稣基督没有让人知道祂是谁，凭眼睛无法发现祂。是约翰的心感受到了他主人的心，就像一块磁石吸引着他。圣约翰啊！你过去在你主人的胸前，与祂交通，真是美好！然而这么做，是为了别人的益处，为了吸引更多人。彼得一听说这是主，心急如焚要见祂，于是等不及船靠岸就跳在海里。神啊！如果确定能找到你，我们愿意躺在任何深渊或悬崖峭壁上！

21:8 其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那网鱼拉过来。

彼得急切要见他亲爱的主，向祂证明自己爱祂，所以他才会丢下辛辛苦苦打来的鱼去找主。他这样做，表明了他内心的力量和淡泊，把神看的比世上的

一切更重要。他乐意服事别人的灵魂。这是所有使徒都必须具备的性情：乐意服事，或不服事，不挂虑是否成功。然而，其他门徒把彼得打来的鱼拉过来。

21:9 他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。

21:10 耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”

这炭火是神迹。门徒们作工的时候，耶稣基督预备了所需的一切。当一个人处于使徒生命阶段，只想着遵行神旨意，服事灵魂时，我们忘记了自己的利益，只有时间从事爱的工作。耶稣基督仔细地点燃、烧火，并使火烧的更旺。当我们只想着祂的荣耀，祂就作工，只为让我们得着益处。

21:11 西门彼得就去，把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽这样多，网却没有破。

彼得应当完成他照良善主人吩咐而打鱼的事。尽管其他门徒作为助手帮他，他们却不把鱼从海里拉到岸上，而是彼得亲自拉到岸上。鱼预表了彼得很快要为教会做的好事，因为他成了教会的基石，带第一批人信主。

21:12 耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”，因为知道是主。

21:13 耶稣就来拿饼和鱼给他们。

21:14 耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。

耶稣的门徒们开始对神的良善变得熟悉，即使是在祂复活以后，还有比这更美好的吗？祂给他们吃。祂用食物款待他们并鼓励他们。祂甘甜地和他们分享，好让他们为必要忍受的十字架做好预备。祂在复活后，具有一个活人具备的所有功能，表明祂的魂真的复活了，做任何事都没有困难。如果一个人做事有困难，说明仍在死里，尚未复活。

21:15 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”

主啊，你怎么问了西门彼得一个你比他更清楚答案的问题？他表现出那样的软弱后，还能对自己的爱看得准吗？唉！他曾表现出特别的抗争精神。可是耶稣对他说的那些话预言了他事与愿违。爱和当下的爱是不同的。一个真正经历过不堪和脆弱的人，能够不再承诺忠诚、感恩或坚持，这是一件可爱的事。

若是耶稣问彼得，你会忠诚吗？彼得会说：“唉，主啊，我内心没有任何东西支持忠诚！你若把忠诚赐给我，我就必会忠诚。”可当神问：“你爱我吗？”彼得的心受不了这问，即使经历了最极端的不堪，他仍禁不住说他爱。哦，神啊！这只是唯一能证明一个灵魂处于死亡和卑微状态的见证，当他跌入谷底时，似乎感到自己爱着神。但可悲的是，他却不知道自己是爱着的。他仿佛说，我若不爱你，我就不爱这世上任何东西，因为这样魂就被夺去了所有受造的爱。彼得答复耶稣的方式，正如其它像他一样的心会答复的那样。“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说，“你喂养我的小羊。”所以说，耶稣对一个牧人所要求的就是爱和纯爱，才能来喂养祂的群羊。所需的唯一品质就是纯粹的爱，这种完美的仁爱包含了牧者所有真实的品质。因为一个人只爱神，不爱自己，他就只想着满足这爱，舍命照顾托付给他的羊。

21:16 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”

21:17 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。

爱啊！难道这样逼迫一颗可怜的心不算残忍吗？我并不惊讶彼得会感到受伤。任谁都会啊！神啊，你似乎在激将这心，这心看见你在怀疑他的爱。尽管彼得说自己爱你，可他还是怀疑自己并且惧怕。回答两次之后，就觉得忧愁。“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。我说不出别的，只说我爱你。”彼得说了三次爱主，耶稣基督就给了三倍牧人的素质。这值得说明一下。

第一层爱是行动的爱，使牧人行动并密切看守耶稣基督的羊群。他始终在行动，包括教导、引导和管理。第二层爱是受苦的爱，让牧人乐意为耶稣基督的群羊受苦。第三层爱是一种联合的爱，使别人与神亲密联合，藉着赐给这人的仁爱，使这人有份于一个牧人的素质。这就是耶稣基督有求于彼得的三种爱，然后就赐给彼得，好叫他成为一个忠心、儆醒的牧人。

我们须留意耶稣基督第一次是说“你喂养我的小羊”，第三次是说“你喂养我的羊”。这紧随三种爱。行动的爱和受苦的爱是为着小羊，小羊代表普通信徒，也就是普遍教会。而联合的爱是为着蒙拣选，成为基督配偶，内在的信徒，他们产生小羊，他们把人带到耶稣基督面前。当耶稣基督说，“你喂养我的小羊，”这是为着一个普通的牧人。但当祂说，“你喂养我的羊。”这是为着牧人众的牧人。

21:18 我实实在在地告诉你：你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”

21:19 耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”

福音书作者记载这段话的字面意思就是描述彼得的死法，因他后来像他的主一样被钉十架。然而，这些话也解释说明了神命定要完美效法祂儿子之人所要经历的内在灵命历境。

彼得作为教会的基石，多多有份于内在灵命历境。因着教会是由活的成员组成，这些成员实在是鲜活的，因此他们必须被活的圣灵所充满，祂是生命之灵，被父神所激励的。圣灵是「道」的灵。既然如此，那些命定要以特殊方式跟随耶稣基督，经历祂所有历境，并要丰丰富富得着祂灵的人，确实能经历主对彼得说的这番话：你年少的时候，在敬虔和内里生命的事上还是个孩童，自己束上带子，随意往来，也就是说，你是照着你的倾向服事神，操练你想要的美德。你照自己的意思做。神啊！这样行是容易的！我们有良好的意愿，于是照我们的方式遵行祂的旨意，有合宜的约束，就像束上带子。

可当你年老的时候，也就是养成一些长期习惯，并在内里生命上取得很大进步后，别人，也就是全能者的一个强大和隐秘的美德，就要像腰带一样束上这个意志。于是这人不再想要属世界的任何事物，无论那些事物看起来多好；她完全漠不关心。甚至，当她不想要属世界事物的时候，她发现自己在万事上都没有权柄，处于一种无助状态。这就是别人“带你到不愿意去的地方。”但是，你越是是没有天然倾向地被引到你不愿去的地方，也就是“你要伸出手来”，你就越被置于自由之中，被奇妙地扩大。经历过的人必会明白这段话表达的含义。

这段话描述了在神的教会中有两种圣徒。第一种是活的圣徒，第二种是死己湮灭的圣徒。第一种圣徒凭借各种悔罪和操练，而以可称美的美好方式被圣别出来，他们富有诸般恩赐、恩典和恩惠。他们过一种充满亮光的生活。他们随意往来，因为神把他们想要的都赐给他们。神执行他们的意愿，这些伟大的圣徒是他们所在及身后几个世纪的亮光。他们发光，而且他们的璀璨从不熄灭。

第二种圣徒则不同。神喜悦用他们的湮灭来荣耀祂自己。你只会看见错在哪儿，不堪、困惑、混乱，没有成功。若是神赐下成功，不久祂就用巨大的混乱和挫败摧毁成功。这些人从来得不到他们想要的。但神乐意使他们充满担心和疑惧地做他们不愿意的事。这些就是神的众圣徒。

21:20 彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说“主啊， 真你的是谁”的那门徒。

21:21 彼得看见他，就问耶稣说：“主啊， 这人将来如何？”

21:22 耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？ 你跟从我吧！”

约翰已经承受了奥秘之死，已经处于在神里的复活生命光景中，他不会遭遇彼得将要承受的历境。而彼得并不清楚自己有多爱耶稣基督，他希望知道耶稣所爱的那门徒是否也有份于这个。因此他问耶稣：“主啊， 这人将来如何？” 耶稣对他说：“我在他里面死而复活了，对这样一个人，我想留他直到我来，因为这个已经复活的魂生命没有别的需要做，只需一直丰丰富富地活出这个交通传输给他的生命，直到耶稣基督来把他从世上带走。”

21:23 于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”

21:24 为这些事作见证，并且记载这些事的就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。

使徒们从字面去理解耶稣基督的话，从而错误解读了祂的话。他们没有参透其灵意。这些话所指的那门徒很清楚其含义，但他的谦卑拦阻他说出来。他满足于说，耶稣基督指的并不是肉身的死亡。相反，他说的是门徒所处的一种恒定的状态，直到他死。

21:25 耶稣所行的事还有许多；若是逐一的都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。

这句经文不能从字面解读，而是说耶稣基督所行的事若是都记下来，全世界也放不下这些书。这意味著耶稣基督有大量话语、行动和神迹。除此之外，可以确定的是，耶稣基督没有一句话或行为不是美好可羨的。这就是为什么默想无法揭示耶稣基督。需要通过死己，失去神以外的一切，才能在神里，才能拥有耶稣基督的真启示。另外，蒙这启示的人心醉神迷，看见无限里面的无限。需要达到这境地，好让耶稣基督显现。但耶稣基督向谁显现呢？向小孩子。

所写的书，就是世界也容不下了。这句话可以从以下事实来解读：人类太软弱，以致于无法领悟或想象神的诸般道路，以及耶稣基督在灵魂里面的各种运行。

----全书完----