

盖恩夫人的内在信仰

对路加福音的释义及内在生命启迪

盖恩夫人著

路加福音第一章

路 1:1-4 提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。

这卷福音书的开头只是前奏和引言，却告诉了我们写作缘由。路加和马可都是照着使徒们的话语分别写了福音书。我们为何要不信圣徒们的这些报告呢？我们若弃绝教会所视为真实的路加福音和马可福音中记载的这些来自使徒的报告，就必是自欺了。路加和马可写这些福音书，是为了让我们看见使徒们亲眼所见。

路加告诉我们，有好些人也提笔作书，述说耶稣基督生平始末。很明显，其他人也写了书卷，然而只有四卷福音书被教会认可。教会既然判定路加福音是准确无误的，我若排斥教会认可的这个传统，那么我就是怀疑了这卷福音书的真实性。在真正的教会，其见证和圣经之间总是和谐一致、符合真理的，教会活着穿越诸时代回到耶稣基督那里。当我们看见一个教会遵行圣经，我们就知道这个教会是真教会。一个教会的高贵和真实性需要圣经中所展示的传统。我们在神的教会中有这真理和公正。教会必须是真理的柱石和根基（提前 3:15），也是我们信仰的完美规范。跟随以真理为基础的教会，我们就无法走偏。

教会用商讨和包容的方式诠释教规。然而有些人乱了次序，用包容取代了教规。如今，有些人实行圣经并不支持的属灵仪式。可是，教会作为基督的身体，本应是个好母亲，有各个年龄段的许多儿女。教会供应饼和奶的养分，但

不必容忍所有不明智的做法。相反，教会需要遵循规范，并把恩赐分给各人，满足其所需。

比如，圣经告诉我们，教会希望我们合而为一，并紧联于神，这是必不可少的规则。所有基督徒都要联于神和耶稣基督，正如肢体联于头，这是正面的吩咐。教会温和地给他们显明与神联合的方法，因此当我们达于神，就把自己的罪留给神处理。我需要用圣经教导的方法操练圣洁和救恩。但当我已经达到与神联合的地步，已经习惯性地以一种恒常持久的爱与神联合时，教会的意愿既然是让我安歇于这联合之中，好让任何事物都不能使我转离这联合，于是我就回避任何可能导致我脱离神的事物。因此，我满足于教会对我在这情形中所希望的。我并不依恋那些拽我脱离与神温柔联合的严谨做法。这些做法或实行并不有助于我与神的联合，实际上反而造成神和我之间有距离。举例说，我上楼梯，到了一个房间。我到了那个房间后，自然就离开了楼梯。我不会继续爬楼梯，而是需要在那个房间里休息就好了，这样才能得到所需的安息。造楼梯的人并不想让楼梯成为一个居住或安歇的所在。我是要进到内室才能安歇。

教会推荐一些好的做法或实行，帮助她的儿女们与新郎联合。然而，一旦儿女们与神联合，就需要离开这些做法或实行。另外，教会也有某些祈祷的方法助人举心向神。但许多人并没有与神联合，也并不事奉神。也有一些人非常亲密地与神联合；他们是如何与神联合的呢？实行属灵操练的一些人见别人没像他们这样操练，就谴责别人是陷入了错谬。可别人远非陷入错谬，而是处于耶稣之教会的内里生命历境中，真正符合了教会应有的精神。

路加福音揭示了那些真正属灵的实行。与基督相近的人信心坚定。他们遵行基督所吩咐的。他们参加告解，必要时就认真悔罪。他们领圣餐，这灵粮保护并增进我们与神的联合，同时防御败坏。教会分授基督这些宝贝的吩咐：悔改、赦罪、受洗和圣餐给所有忠心的人。因此，我们才行得好。这些是神怜悯和恩慈的标记。

神的话在我们里面能击败一切。我们在生活中都当住在神的旨意里，但并非所有人都这样做。锡耶纳的凯瑟琳被置于如此纯净的爱中，她想要把这纯爱用在公义的事上。结果如今人们因着一些不智慧的做法，效法她时却感受到折磨，而非遇见神的怜悯和恩慈。

仍效法不必要做法的忠心者乃是走偏了。他们远离了神的恩慈，错失了使用神力量的机会。他们尊重教会，甚至乐意牺牲生命来扶持教会。可他们没有选择照神的旨意而活。如果他们照神的旨意而活，最终会以完全的方式与神联合。出声的祷告并非一个绝对义务。给神职人员的祈祷书籍是帮助他们与神联

合的方法范例。当人与神联合时，他们有必要留在与神的联合中，不要回到过去的方法里，虽然那些方法过去是好的、圣洁的。出声的祷告不再适合已经与神联合的人，因为神对他们另有要求。其它敬虔操练也是同理。因此，我们不必因为别人的灵程正符合教会对其儿女的期望，而谴责别人错了。他们可能因为软弱而需要留在原地。万事都有其时候。即使一个忠告本身是圣洁美好的，也不适合所有人。我们做凡事都当圣洁，也就是说，行神的旨意，倾向于神希望我们拥有的完全，各人照着各人的灵程。宗教规条是好的，可它们也许会拦阻一个人进入神的旨意。

这样说是为了让那些照神旨意生活的人明白，会有无知的人谴责他们。如果信徒保持安息状态，坚守自己的道路，他们会得到神为他们拣选的满足。

路 1:5-6 当犹太王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚。他妻子是亚伦的后人，名叫伊利沙白。他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。

圣经描述了施洗约翰的不凡出生，以及他父母的圣洁程度。约翰是从祭司家族而出，圣经向所有神职人员显明，他们应当像施洗约翰一样，做旷野里呼喊的声音。牧师当为主预备道路，好让人了解耶稣基督：看哪，神的羔羊。施洗约翰在旷野呼喊，也就是在人灵魂的旷野中呼喊。

施洗约翰是牧师们当效法的典范，好领人到耶稣基督面前，不失落任何一个。这位耶稣基督先锋的圣洁父母在神面前都是义人，在圣洁和公义上都与神一致。神在人前显明了他们的公义。他们没有己意，这乃是公正的基本特征。他们遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。圣经显明他们遵行神的旨意，被神称为义人。所有牧师都当像施洗约翰的父母那样，跟随神，道德上无可指摘。

耶稣基督没有做祭司的父母，出生于一个比较普通的家庭。他要被所有人效法。

路 1:7-13 只是没有孩子，因为伊利沙白不生育，两个人又年纪老迈了。撒迦利亚接班次，在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进圣殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。有主的使者站在香坛的右边向他显现。撒迦利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊利沙白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。

施洗约翰成胎前的情况是奇妙的。首先，神用光显明祂的眷顾。举世都知道施洗约翰的出生，毫无隐藏，因为这位祭司必定宣告了外在发生的事。要来宣扬耶稣基督的这位必须有光，不是为他自己，而是为着别人。他必定不会为宣扬和承认耶稣基督而感到羞愧。赐给施洗约翰的应许被宣告给撒迦利亚听，因为将来约翰作为一个孩童必须刚强。关于耶稣的应许是说给马利亚，而不是约瑟听，因为马利亚必须思忖耶稣基督成胎的必要条件。施洗约翰出自不孕又年纪老迈的父母，好让我们看见有恩典和神迹围绕他的出生，也看见约翰为“道”的职事而有的纯洁。约翰的名字是他出生前从天上赐下的，标志着他使徒的职分。

路 1:14-16 你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。

约翰宣扬悔改给世人带来欢乐，因为让肉身受苦的，却使灵充分满足。管教给与我们强有力的扶持。约翰的来到给一些人带来毁灭，却给许多人带来复活。约翰宣扬的悔改先带来毁灭，随之是复活。他在主面前将要为大，因为悔改带进信心和奇妙恩赐。他淡酒浓酒都不喝，因为悔改使灵魂得享所有欢愉。悔改也在社区创造出生机活力。

天使告诉撒迦利亚，约翰作为一个宣讲悔改之道的人将要有的诸般恩赐，然后说约翰将宣告那永恒的“道”。约翰从母腹就被圣灵充满，这样他才能做那“道”的承载者。为了表明约翰有素质成为传道者和充满圣灵的一个声音，天使继续说，他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。这位使徒要带许多人从罪转向恩典，包括内在和外在，好让他们归向主他们神的国度。所以说，约翰的传讲宣告了神的国近了。

路 1:17 他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”

约翰具备以利亚的热心、能力和美德，奉差遣预备主的道路。他像一阵风，净化耶稣基督所要经过之地的空气。他要在耶稣基督来到之前，预备人心的悔改。一个人若彻底悔改了，她就跟随耶稣基督，耶稣基督是道路，会引领这人。悔改是人心与神和解，这会医治我们的各种错误和缺少信心。悔改领我们弃绝自己给神的道路，这就是义人的智慧。若愚拙导致无信仰，那么真信心和信赖产生智慧。最后，约翰要为主预备合用的百姓。包括内在和外在的完全

转变归信。当人们彻底转向神，合用的百姓就预备好了。人经历灵命完全的完成。

路 1:18-20 撒迦利亚对天使说，“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好消息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。”

天使长加百列宣告了道成肉身的奥秘。加百列总是侍立神前，他的职事就是“道”的职事，他把这“道”宣告在人里面。通过“道”运作到人里面，天使长加百列来是要摧毁自爱和敌对神掌权的一切事物。而当加百列说话时，撒迦利亚问，“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”他是要证据给他看，这与信心相反。加百列对马利亚说话的时候，马利亚并没有要证据，因她并不无视或违抗。相反，她问，“怎么会有这事呢？”她并不怀疑或抵挡，而是想要受教明白神的旨意，她好照着做，即使需要她付出代价。假如神当时有更高要求，她也愿意答应。可撒迦利亚并没有问：“这事要怎么发生呢？”宣告给他的乃是真实的事，他却想要个确据，这点是冒犯神的。

加百列告诉撒迦利亚，他是在神面前的天使，是奉差来报好消息的。仿佛加百列说，“我话语的真实性由我拥有的恒久神的同在所显明，没有比这更好的确据了。你若也有神的同在像我一样，你就会更有信心。我给你带来好消息，这样你就会被赐予神的同在。因你不信的缘故，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。不能说话的时候，你就会处于一种能听的情形。你无法开口，直到有声音赐给你，这声音带来光”。这声音是处于使徒情形的约翰，他带来父神的“道”。这声音赐给使徒们，述说耶稣基督这位要进入人心的“道”。父神拣选约翰来宣讲并服事耶稣基督。约翰说，“我就是那在旷野呼喊的声音”。

既然静默无声实际上给撒迦利亚带来的是益处，那么为何天使对撒迦利亚说话时仿佛是说，这静默无声是个惩罚，只因他不信呢？我们需要了解，有两种静默：一种是外在的，一种是内在的。外在的静默是一种惩罚，内在的静默是一种恩典。执事们被置于各地，宣讲神的国度。他们的使命可能会因他们个人的失误而受损，但他们传讲的话总会在合宜的时候完成其使命。他们的话语用于把这些非凡事物教导各人乃是必要的。执事不该担忧这些内在的话语，也不该试图敦促事情发生，而是要把凡事都信托给神的旨意，神自会在恰当时机让事情发生。这些话语的应验是在神命定的时候。有时神应许的许多事情要等很久才应验。赐给亚伯拉罕的诸般应许就是一个例子。

路 1:21-25 百姓等候撒迦利亚，诧异他许久在殿里。及至他出来，不能和他们说话，他们就知道他在殿里见了异象。因为他直向他们打手式，竟成了哑巴。他供职的日子已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子伊利沙白怀了孕，就隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”

所有人都见证了撒迦利亚在他的职事生涯遇到的这个奇迹。藉着神的恩典，加百列对撒迦利亚做了见证，但撒迦利亚被禁言。神不时赐恩，想要把这事隐藏到合适的时机再公布。由于伊利莎白成孕时听到了神的声音，她就尽可能隐藏自己。作为一个刚刚进入内里生命道路的人，她知道神创造了内在道路，这人当尽可能隐藏起来，好接收神的这启示。这是神在人里面运行的工作，这运行是由静默维持并加强的。这就是为什么伊利莎白说，“主在眷顾我的日子这样看待我”。我们知道，人若转向神，就像一个原子或光束被太阳吸引一样，神仿佛是太阳，人用持续的注视暴露在日光之下，于是神也就持续地看着这人。人暴露在神圣注视之下的一个效应就是从前不结果子的人，迅速变得结果累累。

路 1:26-27 到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚。

加百列宣告了为“道”预备道路的约翰成胎之后，也宣告了这“道”成为肉身。约翰比耶稣基督早出生六个月。他有这短短的几个月来预备道路，做成之后，耶稣基督很快就来了。天使奉差遣到一个童女那里，因这“道”将要诞生于世。马利亚在灵魂和身体层面都是个童女。这位童女与人订婚了，但尚未同房。这有助于隐藏大奥秘：就是“道”和童女之间将要发生的联合。约翰成胎是公开宣告的，但“道”成肉身却是小心隐藏的。神把祂伟大奇妙的道路都隐藏在普通和自然之下。约瑟是大卫家的人，因为耶稣基督照着肉身，必须是大卫的后裔。这位童女名为马利亚，因她必要生出一个喜忧参半的孩子。

路 1:28 天使进去，对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！”

这位天上来的使者来到圣洁童女面前。她肉身在地活着，正被模成神的形像。这个讯息会使人类和天使都惊诧，所以神采取了所有必要措施，好让这讯息向人类隐藏一段时间。传达给马利亚的这讯息包含了神与人类和好的祝福，怎样和好呢？通过让她怀上这位使全人类与神和好的中保耶稣基督。夏娃曾做

过罪和分裂的媒介，同理，马利亚做了恩典与和好的媒介。因此，马利亚代表全人类赞同了和解。

天使利百加与神关系密切，他以纯洁的灵和智慧传达神与人之间真实联姻的消息。他的措辞显明了调解的意味：“蒙大恩的女子，我问你安！”他表达了尊重，同时也表明了他此行目的。他优雅地问她安。由此，她得识恩典的完全丰盛，毫无空虚处。神在她余生不断加增恩典的丰盛程度，以及她能接收恩典的度量。完全的湮灭死己带来绝对的空虚，以及这空虚的容量：这极大的空虚藉着恩典变成了一种极大的丰盛。她后来会明白，虚己的程度随之而来的是丰盛的程度，因为神从不容许有空处，总要充满之。这带来力量，而非罪。里面空虚，却没有信心，就会导致忿怒；而有恩典的空虚带来慷慨的爱。马利亚当时完全充满了爱。

可是马利亚啊，你若是如此满，你如何接收这“道”呢？神的丰盛总是导致空虚，随后是被神接纳的恩赐。神把马利亚制作成一个纯洁的受造物。她接收了“道”的丰盛，可她自己并非道成肉身（incarnation）。她奥秘地接收了“道”。马利亚奇妙的内在，全然庄严高贵！对此我们能说什么呢？既然神超越我们所能理解，关于神我们能说的就很少，只能照神说的那句：“我是自有永有的”。我们也不知道该怎样说马利亚，除了知道她是耶稣基督的母亲，别无可说。如果说得超过这些，我们就削弱了“道”。“蒙大恩的女子”！你生的这个孩子，其价值无限超过其他所有女子生的。无限和结果累累的童女啊！无限的丰盛啊！马利亚那广大的空虚！谁能懂呢？

路 1:29 马利亚因这话就很惊惶，又反复思想这样问安是什么意思。

马利亚因这问安而惊惶。她隐藏的内心、心思和魂乐意接受这些话语的含义，然而她的感官导致了她的困惑。马利亚的这个经历正像耶稣基督的经历，耶稣说，“我现在心里忧愁”（约 12:27）。祂的感官也经历了惊惶。

路 1:30-33 天使对她说：“马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”

天使说：“马利亚，不要怕！”你怕什么呢，马利亚？怕这位天使的靠近吗？然而这位童女并没有怕。相反，她很欢迎，因为她里面没有满了会导致她违背神旨意的那些踌躇顾虑。天使说不要怕，因为她在神面前已经蒙恩了。天使这么说是出于两个缘由。首先让她知道，为了全人类的缘故，她已经被举升

到怎样高的一个地步，而且这恩赐是白白赐给她的。这是出于神的恩典，而不是出于她自己的任何优点或功劳。神出于良善和慈爱，从许多人中拣选了她。神用美妙的方式抬举了马利亚。她也肯定了这个事实：“祂为我成就了大事。”“所以说，万代要称我为有福。我蒙福仅仅是因为神为我做了什么，而不是我为自己做了什么。”

其次，天使告诉马利亚不要怕是因为神的大恩典，这恩典完全纯净，没有老亚当的恶意和败坏。

最后，即使她身处危险至极的环境中无所惧怕，因为她的清洁。更让她惊讶和无法理解的是，天使又说，“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”天使并没说她要怀上并生产的这孩子是神的儿子。加百列维持她在神的旨意中，因这时候，马利亚完全活在当下，因恩典而¹完全没有瑕疵和己意。天使告诉她，她生的这孩子将要为大，称为至高者的儿子。但天使并没有透露，这孩子就是基督。

天使还告诉马利亚关于这孩子的生平和历史地位：“主神要把他祖大卫的位给他。”如果从字面理解这些话和应许，那么马利亚就会以为她将要成为以色列和犹大国之王的母亲，耶稣将真的像大卫那样作王了。这是对神话语外在的解读。但神的这些话语必须从内在和属灵的角度解读，否则我们会看见，耶稣贫穷而饱受患难，然后我们会觉得天使的这些应许都不真实。虽然大卫的确是耶稣基督的先祖，但是大卫也预表了耶稣基督作王和牧人的身份。神赐给耶稣基督大卫的宝座和合法牧人的权利，祂必要引领祂的羊群以色列到青青牧场。这位绝佳牧人满带能力地引领群羊。祂有权利“作雅各家的王”，作弃绝自己给神之人的王，正如大卫当年从外在作王一样。耶稣基督以内在的方式作王。我们应当让耶稣基督作王管理我们的心，让祂当牧人引领我们，因为祂是为此而来到世上。“祂的国没有穷尽”，因为祂用能力永永远远作王。祂维系我们在当下，而我们已经开始了永恒。让耶稣作王是很容易的，我们只需要停止自己作王就行了。

路 1:34-35 马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？” 天使回答说：

“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。”

¹ 译注：“因恩典而”是根据前文而加上的。盖恩夫人前文强调马利亚“被举升”和“不怕”是出于恩典，而非己功。后文又说“圣灵的运行...使她变得良善和圣洁”。这显然与天主教传统上高举马利亚为联合救赎主，为生而无罪者的错误说法是相悖的。

马利亚这么问并非出于怀疑或拒绝，她乃是想要预备好，做神要她做的事。她想知道自己的生活方式是不是必须改变。她乐意完成神的旨意，并想知道自己是否需要做出某种改变。

天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子”。

天使告诉马利亚，要完成神的这伟大奥秘，马利亚不需要自己作什么。圣灵会荫庇她。可这要如何发生呢？会以一种特定的方式，不会是别的任何方式。“至高者的能力要荫庇你”。但这位天使谈到光了吗？没谈光，只谈了荫庇。原因在于，这光太过强烈，以致于看起来像个影子。马利亚将被这影子荫庇，这影子会使她受孕。这些将是至高者的美德、全能神的工作。因此马利亚说，神会用膀臂施展大能完成这奥秘。必须是由神来运作祂的能力和美德来完成。所要生的圣者，必称为神的儿子，这圣者里面具备所有圣洁和公义。这不是人类的工作，而是圣灵工作的果效。

这奥秘的道成肉身出自神的能力，不是出于人。圣灵进入她的灵魂，带着无限的丰盛和三一神的丰富多产。圣灵总是结果累累的。正如圣经所言，“神的灵运行在水面上”，水就变得富饶多产。创世纪一章二节，“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”创世纪一章二十节，神说，“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”父神和子神是通过祂们那赐生命的温暖来交通生命，并把生育能力赐给万物。神赐生育能力给马利亚是通过让“道”进入她里面与她同在，来做祂的工作。圣灵在人里面产生“道”，并使他们结果累累。圣灵进入一个死己的人里面，藉着祂赐生命的火，播撒“道”的生命在人里面，造成一个奥秘的“道”成肉身。这只有当至高者的能力用其影子荫庇人时才会发生。这人失去了她自己的所有美德，但她是处于神美德的荫庇之下，覆盖她、守卫她，保护她。圣灵像影子一般运行，当凡事在她里面发生时，圣灵把她维系在一种晦暗不明里。所以说，神在这人里面产生的所有运作是通过一种特定方式，使她变得良善和圣洁。这也是耶稣基督如何靠着圣灵奥秘的运行在她里面成胎的。保罗也对我们这样说，“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加 4:19）

路 1:36-37“况且你的亲戚伊利沙白，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为神无所不能（另译）。”

当我们想要为神的能力设限的时候，我们是多么可怜、盲目和糊涂！若有什么事超过了人类的理解能力，我们就说它是不可能的。我们想要用科学来校

准约束神的旨意和神的能力，实在是无知。神无所不能。因此一个颇有神亮光的人不会为任何事感到惊讶。她不论断，也不定罪任何事。因为她相信，神能瞬间从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。（太 3:9）真信心从不怀疑或犹豫，因为她知道，神若只在人类理解力范围内做事，祂就不是神了。

路 1:38 马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。

神在此做了件奇妙事！神的权能如此之大，以致于没有什么能抗拒祂的旨意。然而，祂并不先向受造物要任何特殊特别之物，而只是要他们同意而已。神顾及人类的自由，而且从不违背这个准则。神作工是自由的、精准无误的。神想要藉着马利亚的同意，在马利亚里面运行道成肉身的奥秘，为着救赎全人类。在这个童女里面，神运作祂的奥秘，好使全人类与祂和解。马利亚表示了同意：“我是主的使女”，我会毫无抗拒地遵从祂。祂会喜悦我，祂会负责人类的救恩，完成祂的“道”和为施恩眷顾我们而赐下的那些应许。因人类有自由，所以同意是绝对必要的，神希望祂的救恩是以人类自由自愿选择的方式完成的。尽管这救恩不是我们做成的，也没有我们任何功劳，但是我们必须同意这“道”成形在我们里面。祂住在我们里面；祂在我们里面监管、运行并运作。有些人说，“为什么神不在所有人里面做所有这些事，祂不是全能的吗？”神的确是权能的，祂可以这么做，但祂从未未经我们同意就做事。并非所有人都进入祂所要求的情形。所有灵命长进的人都理解一件事：神希望他们成为一个新祭物。如果神希望赐给他们非凡恩典，祂就会先征得他们同意，然后才引他们进入新灵程。

天使对这些非凡事物的宣告如今结束了。“道”会产生这运作。现在加百列不再跟马利亚说话，而是跟约瑟说话。

路 1:39 那时候马利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城。进了撒迦利亚的家，问伊利沙伯安。伊利沙伯一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊利沙伯且被圣灵充满，

马利亚里面一怀上“道”，就起身去做使徒的工作。婴儿神在马利亚的腹中运作，要圣别尚在伊利沙伯腹中的施洗约翰，这是个很大的奥秘。我们要是晓得忠心信徒和神的交通中发生了怎样的大事就好了！一个有耶稣基督成形在里面的人靠近另一个光景好的信徒时，会交通一种赐生命的原则，使对方充满喜乐和满足。这人里面运行着一种恩典，让人无从理解，经历起来却是美好的。

这就是“道”与约翰的交通。他得到了美德的圣别，和将来宣讲悔改之道的勇气。马利亚问候并拥抱伊利莎白，在这纯洁拥抱中，约翰被圣别归于神了。在三个月相处中，马利亚、伊利莎白、耶稣基督和约翰之间发生了怎样奇妙的交通啊！这是一种安静的交通，却深刻而有果效。这三个月间，耶稣基督从远处教导约翰。约翰尚在母腹中就学知与耶稣基督的这种亲密而内在的交通。施洗约翰一生中曾向别人述说耶稣基督，而在世上，他却未曾寻找过耶稣基督。他难道不晓得耶稣基督的存在，就教导别人耶稣基督的事？如果约翰晓得，为何他不去寻找耶稣基督？这是个错误吗？谁会相信呢？是施洗约翰对耶稣基督漠不关心吗？不，是因为施洗约翰与耶稣基督之间不需要有属人的交通方式。他们之间早就有了一种深刻而无法言喻的交通方式。约翰只需做一件事，那就是行神的旨意。约翰不需要去找耶稣基督，因为基督已经把祂的运作赐给他。约翰在忙于耶稣基督赐给他的职事时，满足于自己的生活。约翰已经达到了与耶稣基督联合的灵程，甚至，他已经与耶稣基督同在。因此见耶稣基督对他并非新事。约翰第一个认识的就是耶稣基督，不是外在的认识，而是靠着基督从里面交通给他的秘密美德认识基督。这种纯洁而高尚的交通是从里面经历的。这样的经历啊！圣灵交通这些无法言喻的交通。那些经历过的人，有一个生命的胚胎赐给他们，是他们无法全然辨识出的。

路 1:42-43 高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”

当人接收了“道”的印象，就对交通这印象给她的人呼喊，正如伊利莎白收到“道”时所喊的：“你在妇女中是有福的！”当耶稣基督被交通给我们时，我们何等有福！从前不育的，如今有了生育能力，奇妙的生育能力！马利亚在妇女中是有福的，因她注定了不仅要作为一个蒙拣选之人怀上奥秘的“道”，而且是在实际上，也在身体上都是如此。因此伊利莎白对她说，“你所怀的胎也是有福的！”这是双重的祝福。她不仅怀上了神，而且所怀的这位从无限延伸出来，交通无限，所有受造物都因所怀的这位而得福。其他有耶稣基督成形在他们心里面的人也会藉着他们心的果子祝福别人。马利亚的心被变得能结果子，以致于“道”能繁衍到别的心灵中。马利亚有双重的生育能力，她的心和她的肚腹都能把耶稣基督带到这世上。

伊利莎白又说，“我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”马利亚心中怀上了“道”，亲自来见伊利莎白。有耶稣基督成形在心里的人交通给别人的时候能带来多大的益处啊！我们若明白他们所带来的祝福，就会欢欣不已。

路 1:44-45 因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。”

伊利莎白发现了一个大奥秘，证实了走内里生命道路的人之间的交通。一个处于使徒情形的人若对另一个人说话，恩典就产生一阵内心的欢悦。这是“道”的交通，“道”把这样的交通方式刻印并表达在说话的使徒里面。话语一出，立即在人心产生这样奇妙的果效。此刻神触摸了约翰。这些交通有着美妙的影响力！与我们的想象大相径庭！带来的转变让世人惊奇，我们不晓得转变的原因，但这些大事发生只能从信心而来。人若毫不犹豫或抵挡就下定决心相信，那么神的应许从不会落空。马利亚听见了就信，她是很有福的。她的福分来自于她的信。

路 1:46-47 马利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐；

马利亚陶醉于这极大的福分，并不压抑自己的快乐。否则就是居功自傲，远离真实和单纯了。居功自傲会让神失去这大荣耀。神感动我们的时候，我们就要把自己所知道的神的良善宣扬出去。真理感动马利亚不找理由、不觉尴尬地说出来，毫不隐瞒神出于怜悯为她所做的事。她说，“我心尊主为大”，宣扬祂的美善和权能。“我灵以神我的救主为乐”，不仅仅因平凡的事本身而喜乐。我灵总是为神着迷，沉醉在祂里面。我欣喜若狂，这喜乐是因神我的救主。我是祂的孩子，祂住在我里面；祂是我的救主。作为我的救主，祂赐给我满有能力的丰富救恩。死己的人明白：不遮蔽神的荣耀，不向人隐藏神的诸般怜悯。

路 1:48 因为他顾念他使女的卑微，从今以后，万代要称我有福。

后来，马利亚说到神待她公正。她承认，神顾念她，并非因为她的素质，而是出于神的怜悯。神看见马利亚深深的谦卑，就倾倒怜悯给她。神的怜悯使耶稣基督在这人里面成形，这湮灭了马利亚的己。这湮灭程度是深广的，因为有极为充沛的“道”住在这人里面。神乐意填满这山谷。无人湮灭死己的程度像马利亚一样。马利亚死己的奇迹是难以领会的，除非人默观神赐给她的诸般恩典！马利亚并没有说，神顾念她的纯洁、她的圣善或她的美德。而是说神顾念了她的卑微。她自己什么也没有，只有卑微。于是她又说，“从今以后，万代要称我有福。”

路 1:49 那有权能的，为我成就了大事，他的名为圣。

马利亚说，“那有权能的，为我成就了大事”。又说，“祂的名为圣”。马利亚说神抬举她，得享这非凡恩典，然而她丝毫不把这圣洁归功于她自己。她里面的神才是圣的。仿佛她又说，“我处于一个受造者能处于的最深的死已状态。”当我们看见有些走内里生命道路的人直爽地承认并宣扬神的诸般怜悯时，会感到惊讶。承认一切都是神的，他们就把所有荣耀归于神，丝毫没窃取神的荣耀。神是万有，也在万有之内。于是人就免于居功自傲了。这就是为何她宣扬神诸般怜悯，不把一件事归功于自己，不窃取神。若她不这样做，而是隐瞒神的作为，她就变得居功自傲了。

路 1:50-51 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。

当人开始害怕得罪神的那刻起，神就怜悯地行动、充满并祝福她。就像一个父亲在孩子一时惹祂生气之后，用爱抚来安抚孩子。父亲以恩慈和爱抚待孩子，好让她不再惧怕，而是保有一种爱的尊重。有些人满有尊重和爱，但并不惧怕。他们丰厚的爱驱除了一切恐惧，这爱给了他们一种生机的大胆率直。

这些人说到神严酷的怜悯。公义是他们的份。当他们操练神赐给他们的勇气时，神感到喜悦。神向他们展示祂膀臂的大能。可我说，神啊，你用你公义的手轻轻触碰一些人。你用手触摸他们的时候，就像一个父亲爱抚柔嫩胆怯的婴儿。然而对于那些强壮勇敢的孩子，神就下重手。这是否意味着祂爱他们爱得更少？不，正相反。神会把另外一整份基业赐给他们。怜悯和爱抚是为着软弱胆怯的婴孩。神把祂的怜悯倾倒在惧怕的人身上，但祂乐于施展大能在那些以坚强纯洁之爱来爱祂的人身上。神引领这些忠诚和强壮的灵魂。神也驱散那些想要限制神的能力，拦阻人知道祂膀臂的人心中的妄念。

马利亚说到我们的救主倾倒恩惠在所有敬畏祂的人身上，施怜悯直到世世代代。神的救赎世世代代绵延不断，正如亚当也把祂的罪传给所有世代的人。救主来拯救所有带着亚当原罪的人。马利亚看见神用祂膀臂所有力量，差遣是“道”的耶稣基督，这位子神具有父神的所有力量。父神的能力成为肉身，部署在耶稣基督这人里面。神在祂的“道”中是一切；正如祂的“道”在祂里面是一切。神用祂膀臂的所有力量差遣耶稣基督道成肉身。

神藉着耶稣基督施行公义，耶稣基督用祂所有力量和权能，来为所有世人的罪而受苦。神给了一个人多大的勇气，又对这人下了多重的手。有最纯洁爱的信徒们也遇见神的公义。耶稣基督完全献身于神的公义，因祂完全致力于父神的荣耀和父神的权益。这就是为什么神把祂膀臂的全部力量和祂的性情都放

在耶稣里，好让耶稣能承受这位公义之神全部的重量。耶稣基督所受的苦难如此极端，因为祂展现了这公义。因此神的膀臂大大伸张，足以吞噬席卷百万个世界。

当承受神的公义时，所有折磨都是甘甜，带着神圣公义的奖赏。神的公义包含了祂所有属性和性情。因此，神的公义是善妒的，因所有属性都指向神一位。神能得的最大荣耀就是，一个人带着满足感进入这公义。人类自身永不可能进入神的公义，因为人类是渺小而软弱的受造物，可能承受不了神公义的重量。这是神的重量。这重量大致是照着人力量的等级给的。对少数人，神是用简单一触来施行公义。因此，耶稣基督在荣耀祂的父时，有必要承受全部的公义。有耶稣基督内住并运行的人也是这样，以特殊方式献身于神的公义。他们并不为自己谋求任何利益，甚至不奢望自己的救恩和完全。反而，他们持续住在神里面，以讨神喜悦的方式，为神实践神的公义。神并不吝惜他们：施怜悯给他们反倒会让他们痛苦。虽然见到神圣公义人的本性就会颤栗和剧痛，但他们还是继续起到让自己不被吝惜饶过。神啊！他们说，变化我，把我的己化为尘土吧，不要放过我。

神施行公义，目的仅仅在于完成在一个人身上的计划。父神公义的入口是耶稣基督。怜悯是给罪人、雇佣兵，雇工之类的人。但公义是给只关心父神权益的人。神的公义啊，你已被完全差遣到耶稣基督里。你已经把全部荣耀都放在耶稣基督里。一颗脱离了所有居功自傲的心只会爱神圣公义，无法逃避受苦。这人将住在祂里面，与祂同在，永永远远。神的忿怒不会临到那些受不了神圣公义的人，但会临到不悔改的罪人。而神圣公义是给那些有耶稣基督内住并作王的蒙拣选之人。神乐意除去他们的骄傲和居功，然后通过引导这些弃绝自己给祂的单纯之人，执行祂旨意的权能。这些单纯之人没有别的计划，只愿持续住在神里面，保持完全弃绝己给祂的状态。

路 1:52 他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，

马利亚在此用寥寥数语说明了耶稣基督的行事法则。祂叫有权柄的失位。那些看似非凡的人以为自己永远稳坐权位，却被耶稣基督拉了下来。祂叫卑贱的升高，就是那些谦卑死己的人。神乐意降卑高升的人，并抬举卑微的人。

路 1:53 叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。

当人倒空时，神用祂自己充满这人。惟有神自己这位至善者才是良善的。神为那些遭受饥饿和奇特剥夺的人预备了良善为美食。神叫富足的空手回去。神赐饥饿给那些饱足的人，叫饥饿的得饱。这两句话涵盖了对内里生命所需说的一切。我们持续住在神里面，以填满空虚，并倒空丰足。当我们持续住在神里面，神就很容易地填满我们的空虚，但当我们不留在神里面，神就倒空我们的丰富。

当神填满虚己之人时，祂在做什么？祂是用祂自己来填满。可当祂倒空那些满有自身丰富的人时，神似乎打发他们远离神，与神的这个距离逐渐导致了他们的空虚。留在神里就被神充满；离开神就空虚。当我们理解这个奥秘，对内里生命也就没有什么难处了。

路 1:54-55 他扶助了他的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，祂怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”

以色列是个弃绝己的人，神用了一种完全特殊的方式保护并扶助他。当我们弃绝自己给神，神照顾我们的方式不同于祂为属世之人所做的。神这样做是纪念祂的怜悯。祂施行公义。无时不刻这人都能感受到神特殊保护的果效。神所赐的保护有利于这人的信心和弃绝，是照着祂永不丢弃那些信赖祂之人的应许。

路 1:56 马利亚和伊利沙白同住，约有三个月，就回家去了。

马利亚与伊利沙白同住颇有益处！不可思议。她们有着怎样美妙的交流！甜美的交通！这段时间，这个属神家庭在奇妙的圣洁里联合。

路 1:57-63 伊利沙白的产期到了，就生了一个儿子。邻里亲族听见主向她大施怜悯，就和她一同欢乐。到了第八日，他们来要给孩子行割礼，并要照他父亲的名字叫他撒迦利亚。他母亲说：“不可！要叫他约翰。”他们说：“你亲族中没有叫这名字的。”他们就向他父亲打手式，问他要叫这孩子甚么名字。他要了一块写字的板，就写上说：“他的名字是约翰。”他们便都希奇。

神赐名字给约翰，给这个将要把祂爱子宣扬给全人类的旷野人声。神也会赐名给耶稣基督。当一个人灵命成熟，达到进入神里面的地步，将要进入使徒灵程之前，神会赐一个新名给这人，确认并坚立她在这个灵程。约翰一出生就从神得到新名，表明他被圣别归于神了，他已脱离居功，不像其他婴儿，而是失去了亚当所有罪和居功。这恩典赐给他，是因为耶稣基督的靠近。而扔住在

居功和老亚当里的人就没有新名，尚未进入新生命。此前，约翰实在亚当的生命里。新生命开始后，约翰进入了新生命，这生命全然属神。因此，约翰出生后，神就给他新名以确认他的灵程，标志着他从此刻起就被立为使徒。从这刻起，他就成为那在旷野呼喊的人声。

路 1:64 撒迦利亚的口立时开了，舌头也舒展了，就说出话来，称颂神。

这句经节肯定并支持前面所说的：撒迦利亚说出话来。撒迦利亚像约翰一样，如今处于恩典和内里生命阶段中。直到约翰得到新名，标志着他已成为使徒，承载“道”，撒迦利亚才恢复说话。这是撒迦利亚沉默的奥秘。约翰在母腹期间，撒迦利亚都是静默无声的，表明约翰成为使徒前的这段时间是在沉寂、死亡，和坟墓中度过的。伊利莎白的肚腹就像一座坟墓，一种死亡的灵命历境，是这人必须经历的²。约翰在他经历亚当之死的地方找到了生命。他在坟墓中活了，经过长时间的不认识、不使用这生命之后，如今他进入了完全更新的一天，也是他出生的那天。他的新名确认了他的出生。

撒迦利亚直到儿子被赐新名才得以开口说话。魂一成不变地住在一个完全神圣的生命里一段时间，然后才进入使徒阶段。当这人被授予一个声音来承载“道”时，就能自由开口说话了。故此所有奥秘都在撒迦利亚身上完成了。但为何他能开口说话了？为了荣耀并称颂神。

路 1:65-66 周围居住的人都惧怕；这一切的事就传遍了犹太的山地。凡听见的人都将这事放在心里，说：“这个孩子将来怎么样呢？”因为有主与他同在。

当这样的惊人异常的大事发生在使徒们当中，这一切的事就传遍了犹太的山地。不仅是犹太山地听到这些，从中受益。永恒之“道”的声音回响在山中和谷中。只有在谷中这些话语才被保留。高山有回响，但山谷才真听到了这些话，也就是说，所有单纯柔顺的人用他们理性的光倾听“道”。所有以温顺之心倾听的人，就把“道”留在了心里，守护着，于是基督就诞生在他们心里。于是他们说，“这个孩子将来怎么样呢？”这孩子预表的是耶稣基督的种子在人里面开始萌发。因我们经历这个，生命的种子在我们里面安歇，神给它一种特别的保护。神的手伴随着这个孩子，也就是说，最高的恩典。

然后撒迦利亚这位父亲被圣灵充满，说出以下预言：

² 译注：参阅 gaienfuren.com 《灵性的激流》第一部分第八章 埋葬和腐朽，以及第九章 神圣复活生命

路 1:67-68 他父亲撒迦利亚被圣灵充满了，就预言说：“主以色列的神是应当称颂的。因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。

约翰悄悄给他父亲交通了一些点活他的圣灵。撒迦利亚得着一部分圣灵的丰富，因此受宠若惊，说关于他儿子的预言时，也说了关于耶稣基督的预言。他说，“主以色列的神是应当称颂的。因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。”约翰是开路先锋，但救赎的工作将由耶稣基督完成。一旦出现悔改，我们就喜乐，因为这是救恩临近的讯号，耶稣基督很快就来了。一切都取决于悔改和转变；一旦时候到了，耶稣基督绝不会不来。为了完全，转变不能只是从罪到恩典，而是要从外在转成内在，正如之前多次提到的。我们真正经历救主和我们的救恩并非靠自己的力量。

路 1:69-70 在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话。

神啊！你已赐给我们一位大能的救主，你在子里向我们传输了丰富无限的救恩。因此圣经这样说，神兴起了拯救的角。祂给了我们极为丰富和高深的救恩，满了奇妙恩典。这救恩是在祂仆人大卫家中。神啊，似乎圣经是说，大卫的单纯和弃绝已吸引了这救恩临到他家，然后这救恩藉着人有力地传播开来。神藉着古时圣先知的口应许过，到了耶稣这个世纪终于应验了。爱的神啊，我想说，似乎那么多世纪过去了，什么都没有做，只为了预言这个世纪要发生的事。他们使用影子和山谷来提说内在灵命历境，而你是公开在活出这些历境。

路 1:71-72 拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约，

神为我们差来一位大有能力的救主，就我们脱离强敌。我们的救主有无限和丰富的能力，远超过我们仇敌的力量。若我们的仇敌强大，我们极为弱小，事实的确如此，那么我们如何受保护脱离强敌呢？靠自己是不可能的。因此，我们靠这位强大的救主来拯救我们脱离他们的手。是神把耶稣基督赐给我们。但要享受有这位救主的特权和优势，我们就必须让祂来行动，击败并毁灭仇敌。如果我们拦阻祂，祂就不能做什么，我们的救恩就白费了，因为我们用自己的反对在祂面前设置了障碍。这是极为罪恶的。我们还用自己的意志与祂对抗。因此，让我们毫无保留地弃绝自己给祂吧。祂会毫发无损就击败我们所有仇敌。神纪念祂在古时律法书上对我们先祖所许诺的怜悯，就藉着耶稣基督的运行和大功来应验祂的应许。即使拥有一切圣洁，若没有耶稣基督，也不能敲

开天堂的门。但真正的约是为着那些有份于与神联合的基督徒和弃绝己之人。所有其他人或许有份于救恩的怜悯，但弃绝己之人有份于约的怜悯和与救恩联合。

路 1:73-75 就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁、公义事奉他。

圣经再次提到神对有信心的亚伯拉罕所起的誓，神会赐恩典给所有跟随信心和弃绝己道路的人。神应许我们，祂会凭着祂至高的能力拯救我们脱离仇敌的手，好让我们可以坦然无惧地用圣洁、公义事奉祂，遵行祂的旨意。这圣洁是祂自身的优点，祂交通给我们的。人不是制造出圣洁，或毁灭了仇敌，这些都是神自己凭祂的公义运行出来的。祂用祂持续的同在赐恩典给人，人就可以凭信心，终身在祂面前坦然无惧，又圣洁又公义。无何比这更清楚。内在灵命历境的最明确标记就是人的坚定和安静，其间唯有神。

路 1:77 叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩；

在“像小孩子一样”的灵程，我们被赐予救恩的知识，不同于任何我们能想象得到的事物。“像小孩子一样”的知识和经历是独特的，超过所有神学博士所能想象！正是在这童年历境中，我们罪得赦免。孩子们似乎不熟悉自己的灵魂，然而在他们的无能力中，他们得到了救恩之乐。

路 1:78 因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，

我的神啊！这里的表述多美妙！神怜悯的心肠，我们自己思量，富有良善和恩典的神想让我们做什么。神不看我们的优点或缺点，就指示我们，祂差遣祂的神圣太阳升起，并驱散我们无知和罪恶的黑暗，正如自然界的太阳一步步驱散夜的黑暗。耶稣基督正是以这样的存在状态，临到我们，藉着恩典交通祂的生命和光。这恩典只能是出于这位满有慈爱的天父的怜悯。

路 1:79 要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”

神圣太阳在里面升起，照亮那些与祂同坐的人，这些人安息于一种完全的弃绝己、向己死、最深黑暗中的状态³。这人在坟墓中并不平静，想要契合神的

³ 译注：参阅 gaienfuren.com 《灵性的激流》第一部分第七章第四节 剥夺，进入奥秘的死

旨意。因此，神圣太阳——耶稣基督——在这人里面升起，作光把我们的脚引到平安的路上，免除了一切混乱和惧怕，自由地行走。

路 1:80 那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。

这句经文概括了约翰从属灵童年到进入使徒阶段所做的一切。他的内里生命成长，灵里强壮，因为他信。灵性上，他加增；天然人，他减少。这孩子有必要留在旷野，独自一人，否则他内在的生命不会成长变强壮。他必须保持隐藏，直到神乐意带他出来，公开出现在以色列人面前的时候。神呼召这位蒙拣选、注定要走内里生命道路之人，从旷野独处中出来，帮助邻舍。

路加福音第二章

路 2:1-6 当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻马利亚一同报名上册。那时马利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，马利亚的产期到了，

神愿意这段写实包含了所有看似多余的事件，并且愿意这段历史不被美化，此中不无奥秘。然而，这段简单的叙述包括了两件引人注目的事。首先，耶稣基督出生时，甚至还有祂出生前，就为自己和父母操练祂所教导的“*凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。*”任何境遇，我们都当顺服执政掌权的。有些人似乎敬虔，却以为他们有权利挣脱这轭，而且叫别人也不再顺从。耶稣基督没有这样做，反倒一直活在掌权者的统治之下。我们当效法耶稣，除非某件事直接违背了神的律法。这段经文描述的场景是引人注目的，救主耶稣基督出生于伯利恒，为要应验旧约的预言；这一切事都自然而然发生，没有任何非凡之处。马利亚是受命来此，还有什么比这更自然的？神就是这样引导弃绝自己给祂之人；祂用完全自然的方式引导他们，没有任何非凡之处，而是看起来合宜可敬。

路 2:7 就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。

马利亚把刚出生的圣婴耶稣放在马槽里，因为客店里没有地方。这是神手的一个妙招。耶稣基督的出生从永恒里就预知了，藉众先知的口宣告了，但真发生的时候却显得完全自然而然。神啊！你来的时候，是凭永恒的法令而来！那么谁会不想要你所做的一切，谁会看不见万有都在你里面呢？万有都在你里面被托住，你却躺在马槽里。使万民得自由的这位被布包起来。至高者公义的妙计！包裹耶稣的襁褓标志着，灵性上刚出生的人的官能⁴和五感必要被甜蜜“囚禁”起来，里面接收甘甜，被包裹和囚禁，正如婴孩耶稣基督在马槽中一样。这是必要的，好让人被包裹并安息在这力量中。没有哪个灵命历境是耶稣基督没有承受过的。

路 2:8 在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间接着更次看守羊群。

牧羊人在黑暗中和夜间必须格外儆醒，因为死亡有可能发生。同理，灵魂也必须儆醒守望。她必须是个警醒的牧人，凡事谨慎，因为她正处于一种可怜的光景，无法完全谨慎自守，甚至看不清神。因此圣经说，牧羊人夜间接着更次看守羊群。他们儆醒守望，就像灵魂也必须守望，以免犯错误或迷失。

路 2:9-10 有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”

当牧羊人儆醒有力地守望羊群，这儆醒召唤神把祂光的启迪交通给他们，使他们心里明白真理。神用光给他们照亮一条无法进入的路径，只有主的荣光才能引导他们找对路。所有用来照明这些灵命历境的光，都导致那些尚未亲自经历这些历境的灵性指导者怀疑和惧怕。但圣灵的感动在他们心底说话，消除他们的疑虑，使他们心安：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息。”这人的光景焕然一新，不仅不让我们为难，反而使我们充满喜乐。

路 2:11 因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是基督。

这使牧羊人们大大喜乐。在一种暗如黑夜，他们所不知晓的灵命历境，在大卫的城里，在魂最深的中心⁵，诞生了救主，这位救主将要舍弃自己的魂生命

⁴ 译注：powers，译为魂之机关，或官能，作者所指魂的机关包括了：悟性（理智）、记忆和意志。此外，另有对魂之机关的分类法，参考倪柝声在《属灵人》中的解释，“魂就是我们人格的机关，凡我们人格所包含的，就是那些叫我们成为人的要素，都是属乎魂的。我们的智力、心思、理想、爱情、刺激、判断力、意志等等，不过都是魂的各部分而已……我们一个人的魂所包含的，有三个最大的要素：就是我们的意志、心思和情感。”

⁵ 译注：意为“灵里”。作者常用“魂的中心”、“魂的最深处”来指代灵。

来救他的魂生命。这人越丧失自己的魂生命⁶，他就越能在救主基督里面找到自己的救恩。耶稣基督赐生命给这人是照着这人魂生命被湮灭的程度。

探讨这些经节之前，我们最好思量一下耶稣基督出生时的境况。

首先，耶稣基督出生的消息是向谁宣告的呢？向律法师？法利赛人？王子亦或国王？不，是向贫穷而淳朴的牧羊人，向这些愚蒙没有学历的人，为什么？因为他们并不用自己拥有的事物来抵挡耶稣基督单纯的灵。他们已经处于耶稣基督那简朴的光景，也有耶稣基督之灵的特征。天使若向律法师们和法利赛人宣布一个天生就要作王的婴儿诞生在马槽了，他们会以为这是幻想或错觉，因他们里面没有启迪，也离单纯简朴甚远。他们不受苦。他们只想要高大上的事物，和非凡的思维。若法利赛人把耶稣诞生的事告诉希律王，法利赛人就会受逼迫。相反，这些单纯的牧羊人，粗俗而无知，却收到了耶稣基督诞生的好消息。哦，这些听到真相的愚蒙人，有耶稣基督诞生在他们魂的深处，被高升超过了那些律法师和法利赛人！律法师和法利赛人本应向别人告知耶稣基督住在哪儿，可他们忽略祂，对于经历祂是无知的！

路 2:12 你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”

这里所说关于庄严尊高的神的记号是什么呢？一位救主无法挪动，躺在那里。这位王和大牧人，卧在马槽里，在牲口吃草的地方！一位具有婴孩时期所有软弱的婴儿神！爱的神啊！我们从那里看见你庄严尊高的表记！你来作王，却被囚禁。你来释放我们得自由，你却被裹在布里。你来引领我们，你却被裹在襁褓里，没有能力和精力。你来供应我们，你却无权能。奥秘！内里生命的秘密！在软弱中，我们得到你的能力。捆锁中，我们得到你的自由。从一个婴孩的外表上，我们找到神隐藏的真理。从兹我们找到奥秘的真理，发现耶稣基督如何开始在里面成形。我们找到一个处于单纯懵懂、坦白直率和清洁无罪状态的婴孩，在祂这里我们能被制作得契合神的旨意。这样人不再有自己的自由和意志，而是失去自己在神这宽厚丰富的自由里，因为她可以选择神的意志，神的意志维系她，使这事成就。最后，她也躺在一个马槽里⁷。她处于一种不变的安息里，无何能搅扰她。但由于从外表看她是在一个马槽里，她会觉得自己里面什么也没有，只有一种蠢笨的陌生感。这是大卫所经历的情形，他说，“我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。然而我常与你同在，你搀着我的

⁶ 译注：原文 The more the soul is lost. The soul 在圣经中常用来代表人，例如希伯来原文圣经中创 2:6...他就成了活的魂；创 46:27 ...雅各家来到埃及的共有七十人。此外，Soul 还意指魂、魂生命。例如希伯来原文圣经中创 35:18 ...她将近于死，魂（soul）要走的时候。太 16:25 因为凡要救自己魂生命（soul）的，必丧掉魂生命；凡为我丧掉魂生命的，必得着魂生命。

⁷ 译注：参阅 gaienfuren.com 《灵性的激流》第二部分 第一章， 第二章

右手。”(诗 73:22-23) 这人像畜类，完全无能为力，可她总是以不变的安息联于神。

路 2:13-14 忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人！”

耶稣诞生在一颗心里时⁸，天上有难以言表的大喜乐。耶稣基督肉身在时间里诞生时，天使们欢悦地赞美神。当耶稣基督在人心诞生时，天使们也是如此。圣婴啊！你诞生在那些不抵挡你的人心里！请你诞生在我们所有人心里吧。在时期满足的时候，你诞生在马槽。我们心里也有日期满足的时候。因此，请来诞生在万人心里。我们的心若像一个空的马槽，一个等候中的马槽，耶稣基督就不会耽延。耶稣基督被伯利恒所有房屋拒绝，没在房屋里出生，因为它们都满了，没地方给祂。我们的心也是如此，若是满了，就没地方给祂，耶稣基督不会诞生在那里。只有少数几个空马槽可供耶稣基督出生并居住，一些死己的人，就像这马槽，暴露在所有逆风和烦扰之下。但在此期间，那些宫殿是满的，没住处给祂，耶稣基督会生于马槽。卑微而死己的人有福了！你拥有了其他人都拒绝的福祉。他们喜欢自己的丰沛，不喜欢贫穷的空虚。故此耶稣基督不降生在他們心里。

天使们赞美荣耀神，说：“在至高之处荣耀归与神！”他们这么说，是因为神的荣耀是在魂较高部分⁹。只有魂的较高部分才有可能完全荣耀神。照着它能荣耀神的程度，地上平安，也就是说，情欲被平息，因此没有什么能搅扰他们。“荣耀”和“平安”这两个奇迹在那些有良善意志的人里面运行。有良善意志指的就是把自己的意志交给神，能让我们变得良善的方法唯此而已。故而，她发现自己里面有神放在天上圣徒里面的荣耀，这荣耀是由众圣徒意志联合而有的完全合而为一构成的。那些属耶稣基督的人的完全平安，以特殊方式被在地的祂所拥有。

路 2:15 众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”

⁸ 译注：根据作者其它著作，这里的诞生或许不仅仅指，也或许不是指因信得救，圣灵内住，成为新造的那个诞生。而是指藉着死己，遵行神旨，以致于基督成形在人里面，成为《灵性的激流里》所说“神圣复活生命”。

⁹ 译注：自奥古斯丁起，人们习惯于把人的魂分为两部分，“Superior part of soul 魂的较高部分”，主要是指魂中不根据知觉、感觉、推理，而根据灵里的直觉做决定的部分；“Inferior part of soul 魂的较低部分”，主要是指魂中根据知觉、感觉、推理做决定的部分。

天使们报告了耶稣基督出生地点的消息。作使徒的人也向有良善意志、寻找耶稣基督的人宣告平安。然而这些天使们只是宣告者。此后，他们就离去，是耶稣基督做其余的事。我们当寻求的是耶稣基督。天使们若不离开，善良而愚蒙的人就会被眼目的欢愉和耳朵所听天使的声音所捆绑，而不寻求耶稣基督了。从神而来的“道”载着人，好叫他们不停留在任何受造物那里，而是直接到马槽里，也就是心里，找耶稣基督。被告知耶稣基督出生后，如果这些达到使徒情形的人并不想要品尝并有份于这有福的经历，就会让这经历无甚意义了。因此，对所传于他们的恩典忠信的牧羊人们说，“我们往伯利恒去”，意思就是，进入我们的心，去看、品尝、经历所成的事。没有起始的“道”啊！在整个永恒里，父神怀里生出的“道”啊！你在马利亚腹中、在圣餐，在人类心中，造了一个全然是人的永恒之“道”。我们要在自己的心里，如同当初在马槽里，寻求这受造的“道”。去吧，我非常亲爱的弟兄姊妹们，品尝那在你们里面的这“道”。寻求这神圣的“道”，因神希望我们用天使宣告的方法，在祂所住之处寻求祂。寻求内住在我们里面的神何等有益！生命中所有福祉都只在于这寻求。天使所传的好消息是为了发觉内住在我们里面的神，因为最大的恩典就是学习认识内住的神。我们若寻找，神就让我们认识祂，把认识祂作为一个非凡的恩赐送给我们。

路 2:16-17 他们急忙去了，就寻见马利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。

牧羊人听了之后，急忙去查看，表明他们得到了恩典。我们应像他们一样，寻求耶稣基督的时候毫不拖延。当牧羊人去寻找耶稣基督，他们找到了马利亚和耶稣基督，母亲和孩子。我们也发现了这圣洁家庭的奥秘：就像这些清洁的人一样，我们认识他们是通过内在来认识。是从内在，我们发现了他们。这里没提到马利亚和约瑟的光景，因为他们内在情形的深广不允许我们提说。有必要来到耶稣基督这里来认识并分辨马利亚和约瑟。是圣子赐知识，使人明白这对圣洁父母的深广灵程，这是完全内在的灵程。可称颂的、非受造的三一神啊！谁能述说三一神之间的神圣交通呢？那么，三千年当中，耶稣基督、马利亚和约瑟之间也有着连续不断、静默的交通，从心而发的交通。三人之间持续地有一种运转和回应。耶稣基督持续地与马利亚交通，马利亚与约瑟交通。他们在各自得到的圣洁情形中给予彼此。

内在生命的优势啊！我们由此发现马槽中卧的婴孩。也就是说，我们从内在发现这位圣婴安歇在魂的中心和根基中。祂安歇，因此祂能把婴孩的单纯和

清洁交通给我们。我们只能凭经历才能领会这奥秘。此外，圣经告诉我们，他们既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。一旦人想要这经历，于是回到自己的魂的根基去寻求之，她就证实了刚才所言是真，于是想要传达这是真的。所有感到难以相信的人啊，亲自经历这事吧。你会发现耶稣基督住在你心最深处，你会很多次证实圣经所言不虚。

路 2:18 凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。

没有什么比见到愚蒙之人的发现更令人诧异的了。我们知道并相信，愚蒙人是多么容易受到恩典的影响，正如神说的，“谁是愚蒙人，可以转到这里来！”那些容易受到恩典影响的愚蒙人有个独特的优势和恩赐向别人交通，这是聪明人不具有的。这个经历让我们充满钦佩。

路 2:19 马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。

马利亚是走内里生命道路之人的典范，她把这一切的事存在心里，反复思想。圣经没有说，她在心思里思想这些事，虽然心思的确是思想的来源。我们看见，她是在心里，而不是用心思的深思，来辨别看清这些事。她在自己里面，用一种深深的静默，来反复思想这些事，从而明白得远比她说出来的更多。

路 2:20 牧羊的人回去了，因所听见所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他。

经历过这件事的人很清楚，所听见的一切都必应验。这吸引他们，让他们着迷和赞美。

路 2:21 满了八天，就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣，这就是没有成胎以前，天使所起的名。

基督出生后，就受了割礼。同理，灵命之初是享受亲切和爱抚的时期，然后就是割礼时期。但是，人是被动经历割礼，并非主动在行动。是神亲自减去一小部分祂曾亲自给与人的东西。神啊！你是个奇妙的父亲，亲自为你所有的婴孩行割礼！故此，行割礼的日子，耶稣基督就得着了名字。耶稣的名字是可称美的，意思是救赎。只有在受割礼，除去从所有受造物来的死亡和败坏时，

救恩才发生。救赎需要这割礼除去死亡和败坏。必须受这“割礼”，才能进入内里生命。从人除去这些，我们的救主才把祂救恩的印记刻在我们魂里。

路 2:22-24 按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献与主。（正如主的律法上所记：“凡头生的男子必称圣归主。”）又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。

割礼完成后，就需要就洁净。不可思议的是，通过炼净来迈向灵命成熟（consummation）的过程中，人有必要再奉献一次这圣婴，也就是说，人好不容易在灵里找到神的同在，并拥有这同在之后，却被迫要失去这可感知、可察觉的同在，把它奉献给神，像奉献其它东西一样。神啊！凡事都当交出来、弃绝并奉献给你的旨意，因为神并不向我们保留一点点祂自己不给我们。

正如圣经所言，一切都当称圣归主，意思就是，人经过割礼和炼净这两个回到灵里（恩典的源头）的初步动作后，人必须跟随恩典。如果人忠心跟随灵里的恩典，就会完美地活在神的旨意中。所有来自灵里的直觉，即心的初步动作，都要称圣归主，因为它们都属于主。情欲不再统治这人，因炼净的过程洁净了人，人不再与自己争战。如今从灵里来的运作，也就是内住圣灵的运作，使我们成圣归于主。这些运作出于神。任何与神相抵触的事物都只是表面上的想法或表现。

神仍想要用一对斑鸠，或用两只雏鸽的祭物，表明这些如果做得单纯，对神是可悦纳的。神喜爱单纯，只有单纯的情形下，他们才可悦纳。

路 2:25-26 在耶路撒冷有一个人，名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。

当我们盼望以色列的安慰者时，绝不会得不到安慰。这安慰者就是耶稣基督自己，是人渴望寻见的。这是内里生命者的安慰，他们只想要祂。当一个人忠心地安息于守候主的情形，耶稣基督迟早都一定会出现。

圣灵在他身上。西面得了有关耶稣基督的启示，并说，“主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见你的救恩”。至终，神把对“道”之生命的认识在此地满带能力地赐给他。

他得了圣灵的启示。因此他知道自己未死以前，必看见主所立的基督。我们可能未尝死味就能见主，但人无法不经死已就有耶稣基督的生命成形在里面。圣经也应许说，人会看见耶稣基督的国度被赐下，魔鬼的国被毁灭。

路 2:27 他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。

这一段证实了内在的示意，和神的真仆人如何忠心跟随圣灵的感动。我们必须持续忠心地跟随圣灵的感动，圣灵一定会感动忠心的人。这是教会的使命，必须让圣灵感动她。但我们如何知道这感动呢？正如西面这位圣徒的方法。他发现这事，是因为他总是在盼望和等候。在他等候的时候，就听到了那微小轻柔的感动，这是只有惯常等候神的人才能分辨出来的细微感动。另外，到目前为止，他都一直在等候，这乃是必要的。否则，就难以发觉这感动，因为忠心跟随才能有此经历。等候圣灵感动才会有发现，否则我们就不知道圣灵那柔细的印象。神在那里的时候，以利亚分辨出来了。列王纪上 19:11-12 “耶和華说：‘你出来站在山上，在我面前。’那时，耶和華从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和華却不在风中；风后地震，耶和華却不在其中；地震后有火，耶和華也不在火中；火后有微小的声音。”以利亚就察觉神在那里。因此，我们看见，神不在强大猛烈的动作中。这些动作总是能被分辨出来的，我们无需等候它们。但我们应留心等候对一种轻柔呼吸的感知。圣灵的感动是平和、甘甜、宁静的，因此不易分辨，除非我们习惯于察觉它。

路 2:28-31 西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，

此刻西面成了一位先知和使徒。他用手把孩童耶稣接过来，放在心口。我们的心里盛装耶稣很长时间，然后才用手接过祂：故此新郎对佳偶说，“求你将我放在心上如印记”，因为是由此开始的，“带在你臂上如戳记”（歌 8:16）。我们有耶稣基督在我们心里是为我们自己；但我们手里抱着耶稣基督是为了别人。也就是说，我们用手接过祂来，好把祂放到别人心里。

当这位神的好仆人用手接过圣婴，此刻就完成了他使徒地位的职分。祂说，主啊！如今我拥有了一种不变的平安，世上没有什么能改变它。释放仆人安然去世。因为我盼望，你在我里面完成你在真理中赐给这孩子的平安的话语。我也希望自己的生命结束，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，就是像我一样，儆醒跟随你圣灵感动的人。我在地无所恋，因为我已经完成了你圣洁旨意，并有福地亲眼见到你赐给信任你、守候你之人的救恩。你让我心欢喜，你注定要作救主，在万民面前赐救恩给我们。所有人的

都可以效法你的榜样，被模成你的样式，默想你，在你里面看见今生所有情形境况。

路 2:32 是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”

孩童耶稣基督是照亮外邦人的光。因此，祂的光需要照亮：外邦人无知的黑暗和罪恶的夜。祂为那些尚未有光的人带来光明。也给你民以色列带来荣耀，也就是说，给尚未有神圣救主之荣耀的、走内里生命道路的人带来荣耀。祂是他们的拯救，带着救恩的全部荣耀。祂在哪里，那里就没有黑暗和混乱。爱啊！你里面只有真荣耀；你是我们唯一的荣耀。故此大卫说，神是他的荣耀。保罗说他因神而得荣耀，仿佛在说，“我里面没有任何可荣耀的。我在神里面找到我所有荣耀。”

路 2:33 孩子的父母因这论耶稣的话就希奇。

圣经为何说约瑟和马利亚因这论耶稣的话就希奇？他们明明被告知许多次，耶稣就是神啊。似乎他们当时正在最升华的祷告中（也就是静默和持续停留，他们的外在没发生任何不平凡的事）。当他们听到西面说起这个孩童神，就越发希奇了。他们再次明白了，而且懂得比说得多。

路 2:34 西面给他们祝福，又对孩子的母亲马利亚说：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起；又要作毁谤的话柄，

哦，伟大的话语！论圣婴的这些话语必定代代相传，因为代代都应验。圣婴所住并希望我们也有份的这个孩童的灵程，会叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。以色列指的是走内里生命道路的人。这些人在全世界范围都要作毁谤的话柄，或者说遭到反对。这种反对就是真内里的记号。我们要记住，信心说，内在的、属灵的生命摧毁我们里面亚当所有罪行，并复活里面耶稣基督的生命。当耶稣基督作为道路进入我们里面，祂就摧毁了亚当所有罪行，取而代之的是建立了引向神的真正道路。通过摧毁和撤销所有属人的罪行，祂创建了许多方法和实行，帮助人住在神里面，并且对我们见证了祂的爱和信实。当祂作为真理到来时，祂驱散住在魂里面的所有黑暗，以及罪性所建立的一切。祂的真理完全毁灭罪性，使之归于无有。我们被置于真实经历中，体验自己是无有，神是万有。之后，祂来作为道，把祂的生命放在我们里面，成就我们，毁

灭罪性，好让我们晓得复活，复活才是我们的真生命。除了在我们里面耶稣基督的生命，就没有别生命。

上述就是西面发现的，耶稣基督在内里生命中所有的运作。他有力地向我们保证，先有毁灭，然后才有复活。因此，我们先被毁灭，然后才能复活。耶稣基督是先毁灭，再使人复活。

跌倒和兴起，毁灭和复活，对于基督徒的成全都是必要的。正如保罗在书信中多次提到的，我们若与耶稣基督同死，也必与祂一同复活。我们是在耶稣基督里的新造，旧事已过，一切都在我们里面更新了。耶稣基督带来所有这些，一个浩大而必要的过程，一条与世界相反、遭世界反对的道路。走内里生命道路的人有耶稣基督在他们里面，他们成了全世界驳斥的标记。这是神的真标记。我敢说，一个人若懂这两件事：死已和复活，并且真有内在生命，就必定总是被反对、归咎、定罪和谴责。魔鬼看见他们把极大福祉带进这世界，就竭尽所能地要毁坏和拦阻这条道路。

路 2:35 叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透。”

这段话表述的含义远超过我们所能表述的。马利亚生出耶稣基督，所有基督徒¹⁰，和所有走内里生命道路的人。她必须用力生出。我们知道，神安排了属灵母亲们，为耶稣基督诞生出儿女，这生产的过程使她们饱受痛苦。神让她们承受她们儿女所有不忠。马利亚把耶稣基督给儿女们，并感受她儿女的所有不忠，她也在很大程度上理解以后若干世纪将要发生什么。其他人也必须承受神赐予他们的，以帮助盲目和无知的人性。耶稣来，要把祂恩典的生命交通给那些死在罪中的人，祂想把自己的生命放在他们里面。然而，大多数人都致力于活天然的生命，这生命完全与恩典的生命相反。他们拦阻耶稣基督在他们里面活，因为祂希望他们的己意能死去。

路 2:36-38 又有女先知名叫亚拿，是亚设支派法力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居了，现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，她进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

圣经记载所有这些奥秘。一个作先知和使徒的女人说话，好让我们看见，耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救（赛 59:1）。神把祂的灵交通给那些讨祂喜悦的人。祂与那些自称是人中有智慧的人无分无关。相反，祂的子民是愚蒙

¹⁰ 译注：这句话似乎找不到圣经依据。

人，活在祂的手中，因为他们不抗拒祂。这位女子非常纯洁。她年纪已经老迈，表明她灵程已经进深。她处于先知和使徒的灵程。她是如何达到的？她并不离开圣殿，而是持续与神同在。她持续与神联合，全心全意昼夜侍奉神。她不住地祈祷，从年轻时就立志永远侍奉神，守寡的所有岁月也一直如此。她的性格特点适合接受耶稣基督，并进入使徒灵程。

亚拿知道主引导所有人的那道路。她靠着神的引导，很自然而然地进到他们所在地。她发现了神的恩典和怜悯后，就称谢神，被置于使徒情形中。她带着能力地向那些盼望救恩、有耳可听的人说到耶稣基督，以及内里生命的奥秘。这些人能听懂，因为他们已经处于等候的单纯情形。圣经说，盼望耶路撒冷得救赎，也就是说，盼望自己蒙拯救脱离复杂，作为以色列的儿女进入一种内里生命的灵程。那些如此盼望的人有很大的优势，光景非常适合，因为他们预备好了接受内在生命的恩典，所说的那些话在他们里面有果效。

路 2:39-40 约瑟和马利亚照主的律法办完了一切的事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。

马利亚和约瑟照主的律法办完了一切的事，表明他们带着孩子顺服律法，而他们的孩子其实就是律法的创始者。当耶稣基督诞生在一个人心里，祂就严格而精确地用一些特定法则、方法和实行来摧毁某些事物，但摧毁的目的仅仅是为了成全我们。我们必须让祂在我们里面，并藉着我们，完成所有这些工作。但当祂想要摧毁事物的时候，我们要继续住在祂里面，不拦阻祂的工作。

婴孩耶稣诞生在一颗心里之后，孩子渐渐长大，强健起来。但我们要注意，我们并不清楚这孩子如何渐渐长大，强健起来。这是不知不觉间甜美发生的。我们感觉不到耶稣基督在人里面那内在生命，或成长的生命，是在进步的。这乃是循序渐进的。圣经说，祂灵里得加强；祂的力量都是属灵和属神的。祂充满智慧，祂就是智慧。耶稣基督内住并运行在人里面，却不取用人自己的智慧，而是用祂的真智慧覆翼这人，因为耶稣基督自己里面全是神的恩典，要把恩典扩展到忠心的人身上。祂掌握科学和智慧的一切宝藏。

路 2:41-45 每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去。守满了节期，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷。他的父母并不知道，以为他在同行的人中间，走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。

我们在这儿看到马利亚和约瑟严谨地守全律法，因为不是由他们来终结律法，他们是需要守好律法。耶稣基督要来做这事，这事不是交给马利亚或约瑟来做。他们很好地遵行了律法。耶稣基督把终结字面律法¹¹的工作交给了使徒们，因为在马利亚里面，古老的律法被完成，在她里面新律法得以诞生。马利亚和约瑟与耶稣基督联合这么紧密，却毫无察觉地把祂弄丢了，这岂不是一件奇特事吗？弄丢了耶稣基督这件事极为奥秘，对那些经常发现自己失去可感知的耶稣基督同在的人来说，是个很大的安慰。他们毫无察觉地就失去了这同在¹²，因为这事发生时，他们不知道，直到发生后他们才发现。他们花了一段时间寻找耶稣基督，以为祂只是离开片刻，不料找不到祂，他们就非常努力地找。马利亚！你怎么会在亲族和熟识的人中找祂？在那儿是找不到祂的。耶稣基督不见了，不在亲族和熟识的人中。祂离开了，与古老的律法在一起，要生出新的。祂离开马利亚一些时日，因为会堂就像耶稣基督的母亲，失去了耶稣基督，需要祂。耶稣基督不该与会堂分离。马利亚无法找到祂，祂是新教会，只能在殿里找到。从这个意义上讲，马利亚的寻找发生了。马利亚不会凭自己的力量找，否则这就是一种瑕疵，是她做不到的。这寻找是完成她里面的奥秘。因此她儿子仍留在耶路撒冷，她回去找祂。因为当一个人已经失去耶稣基督，就不必追溯自己的脚步，而是要等候祂回来。马利亚很清楚这点，但她也知道，犹太人从圣经中了解有关弥赛亚的事，就折返回去，在律法、在自己人当中、在全国和仪式中寻找弥赛亚。他们只能在殿中、在教会里才能找到弥赛亚。马利亚就是在三天后在殿中找到了祂。

路 2:46-47 过了三天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对。

耶稣基督被遇见坐在教师中间，就是律法师和法利赛人中间。祂用这事来显明真正的使徒情形，并告诉我们，有多少时候我们有使徒情形，而没有进入这情形。真使徒总是留在神的安息里，即使别人看来他正忙碌。耶稣基督三十岁开始履行使徒职分，但祂十二岁就想要实施使徒的行动了。我们看到，人被置于某种操练中很久，有朝一日会真正开始做。但她起初只被暂时置于某种实行，日后要心怀帮助别人的热望，长长久久地安息于这隐藏的生活。她继续保

¹¹ 译注：参阅作者《加拉太释义》，例如，加 3:15-17 神赐律法，是实现应许的一个凭质。律法的作用是为耶稣基督做先驱。一旦耶稣基督来了，律法就结束了，因为耶稣基督是律法的终结和完成。耶稣基督肯定了律法的力量，因为律法引我们到耶稣基督面前。可一旦我们达于耶稣基督，律法这道路就终止了，因为我们已经进入耶稣基督和信心。律法作为一种方法，完结了，但并非被毁灭或废弃了。相反，律法帮助我们看见耶稣基督和祂的完全。在耶稣基督里，一切都合而为一，律法最终被重新联合，并被成全。

¹² 译注：请参阅作者的《申辩》第五十章“感官的黑夜”部分 <https://gaienfuren.com/>引述权威-十架约翰/

持安息和完全的安静，直到神乐意引她离开这状态。没有那个光景不是在耶稣基督里，祂愿意为我们背负任何一种光景。若有一个光景不是在耶稣基督里，那就不是真的。我知道耶稣不受制于我们所陷入的不堪情形，但祂背负我们所有不堪的同时，并不玷污祂的圣洁。凡听见祂的，都希奇祂的聪明和祂的应对，因为这样一个人使所有律法师都惊慌失措。另外，祂的话语满了惊人的智慧，是祂的敌人们无法抗拒或反对的。

路 2:48-49 他父母看见就很希奇。他母亲对他说：“我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”

马利亚惊讶，因为她不晓得她儿子的道路。这对她是个启示，让她看见耶稣基督已经处于使徒情形，在做祂父神外在的工作了。当祂说出下面这句著名的话，他们就不再怀疑祂有工要做了，“岂不知我应当以我父的事为念吗？”他们无法忽略这句“岂不知”。

失去耶稣基督可感知同在的人寻找祂。祂对他们说，“为什么找我呢？”似乎你们爱我是为了你们自己。因为你们若为了我而爱我，就会明白，需要信心坚固，好让我能行我父神的旨意。祂仿佛在说，当我从一个人夺去可感知的同在时，我就处于使徒情形。不必用深深的悲哀和不合宜的爱来寻找耶稣。相反，我们应当满足于祂的离去，好让祂为着祂父神的荣耀而作工。马利亚寻找她亲爱的孩子，但当她从这分离中受教后，她就不必要再寻找，因耶稣正在执行使徒使命。

路 2:50-51 他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。

圣经告诉我们，耶稣基督的父母不明白祂所说的这话，然而马利亚把这一切的事都存在心里。我们或许经历对耶稣基督某些话语的品尝和领悟，同时却不完全领悟。耶稣基督话语对我们的感官是隐藏的，因为只有神能构思祂奥秘的深度。对“道”的领悟力总是必要的，但神只赐给极少数人。但我们需要把听到的神的话珍藏在心里，品尝其味道，就像马利亚所做的。圣经告诉我们，“道”是在心里被经历的，心是“道”所在的地方，而不仅仅是在心思和悟性里。让我们像马利亚一样，在心的深处经历这“道”。活这“道”的同时领悟这“道”。

从耶稣基督出现在耶路撒冷的圣殿，到祂开始履行使徒使命，前后相隔了十八年。圣经没有再提说这十八年间有关耶稣的事，只说了祂顺从他们。耶稣

基督的一生都有一种隐藏的模式，绝对依靠父神，里面满了神圣运作，但外面是遵行祂肉身父母的意愿。从出生以来，耶稣基督就不从自己说什么，因为祂一切都是顺从。耶稣基督给所有基督徒立了榜样，我们当效法，活出同样的特点。耶稣基督三十年都是隐藏和未知的，完全与神独处，没有为任何人的得救作工，尽管祂本是为此而活。这是因为祂的时候还没有到。祂只在十二岁过了片刻的使徒生涯。我们也要效法祂，喜爱被隐藏和不为人知。我们也要学习耶稣，从不离开退隐，除非有神特别的吩咐。离开与神独处导致我们的灵命和行动都结果子甚少。我们把信心放在自己身上，尚未根基扎牢就出发了。把退隐的根基扎牢，再供应别人，这是必要的。除非我们这么做，否则我们就只有必需品，而缺乏所需品。

耶稣基督在这三十年退隐生活中被制作成光，但祂做了什么呢？在殿中，作为一个小孩子，祂灵光乍现，出现少许，然后就乌云蔽日，被用力埋藏起来。从里面，祂顺从父神，被父神旨意感动并引导，丝毫没有抗拒。从外面，祂顺服父母，父母有从神来的、对祂的无误吩咐。哦，我们也当顺服父母！让我们变得像耶稣基督！

无需多虑，要知道我们只需做两件事。第一，从里面，我们当顺从神，跟随圣灵感动。顺从祂安排的环境，明白我们要做的就是每时每刻契合神对我们的旨意。第二，从外面，我们当顺从管辖我们的人。其余事都当效法耶稣基督的榜样。

路 2:52 耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。

耶稣基督在道成肉身时既然有神的一切丰满，为何这里说，祂的智慧和身量增长呢？祂是父神的智慧，没有一刻祂的智慧比父神的少。祂的智慧无始无终，这里却说祂的智慧增长。作为一个人，祂身量成长，德行增加。祂既是神，又是人，祂的德行总在无限增加，没有一刻祂不为百万个世界的救赎而配受称颂。也就是说，当我们达于神，还会继续长进。不是以人类的方式长进，而是在神里面长进，我们失去自己在神里，继续成长。

路加福音第三章

路 3:1-3 凯撒提庇留在位第十五年，本丢彼拉多作犹太巡抚，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒聂作亚比利尼分封的王，亚那和该亚法作大祭司。那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神

的话临到他。他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。

这些历史背景知识看似没必要，实则很有必要。本福音书作者路加记载了施洗约翰成为传道人时的历史时期。这些事件都发生在耶稣基督出来作工之前。接着，我们看见悔改预备道路，然后耶稣基督才亲自来。当时有祭司和诸王，然而“道”并不诞生在他们里面，而是在约翰里面，施洗约翰注定要担当使徒职分。要知道，并非所有祭司都是使徒。正如保罗所言，作使徒需要具备和祭司不同的光景。圣经说，神的话临到他，也就是说，约翰被置于一个恒常的使徒光景中。如此一来，耶稣基督这位永恒的“道”就在这人里面成形。约翰来到约旦河一带地方，预备万民经过约旦河，进入镇定和平静的源头，也就是耶稣基督那里。约翰宣讲悔改的洗礼，这是犯罪后绝对必要的。因为我们在罪中已经转离了神，所以有必要通过悔改来转向神。

路 3:4-5 正如先知以赛亚书上所记的话，说：“在旷野有人声喊着说：‘预备主的道，修直他的路。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。

这里说，他必预备主的道。这旷野呼喊的人声，不宣讲别的讯息，只宣讲预备主道路的信息。我们让主进来，好让祂成为我们的道路。我们想让祂引领我们走在祂的道路上。修直祂的路。这意味着转离一切使我们走偏的事物，这些事物拦阻神圣太阳把祂的光全然照在我们魂上以吸引我们。我们只看神，由此经历扎实的美德，这些美德吸引人转向信心，正如太阳吸引暴露在日光下的薄雾，边吸引边把它变得稀薄和纯净。

接着，圣经又说，一切山洼都要填满。要填满，首先我们需要倒空。我们的空处越深，就会越丰沛。不过要注意，约翰并没说，来我这里，你们就会被充满。约翰是说，悔改从来都是人在恩典帮助之下主动的行为。然而“空虚和空处”从来都不可能由人来做成，“充满”这件事也是如此。人是被动地由神来做。因此约翰说，一切山洼都要填满，因为只有神能填满空处。圣经接下来又说，大小山冈都要削平。弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。看似困难的事，我们将发现不再费力。因为所有弯曲扭曲的地方都要通过一种公义和单纯的方法改为正直。也就是说，人处于一种完全公义和单纯的境界，心里毫无扭曲。于是，做什么事都没有困难。因此大卫说，你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔（诗 119:32）。当升高的被降卑，空虚的被充满，于是所有不公正都被挪去了。神创造了一条联合的道路，非常宽广，能扩大人，使人奔跑其上而毫不惧怕跌倒。

路 3:6 凡有血气的，都要见神的救恩！’ ”

耶稣基督是救恩，让凡有血气的都受益。只有祂能医治这肉体所有疾病和软弱。肉体啊！你被“自我为中心”掀起的欲望所搅动。耶稣基督为你带来了救恩。你若丢弃自己给神，你就会看见神的救恩。除耶稣基督以外，别无救恩。长久忍受奇特试探的可怜人哪，信赖神，把你自己交给神，神会在患难中扶持你，只要你忠心，不撤回自己弃绝给神的心。要相信，你会看见神的救恩，耶稣基督必亲自拯救你！

路 3:10-11 众人问他说：“这样，我们当做什么呢？” 约翰回答说：“有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。”

接着，约翰告诉他们，怜悯的行为是和悔改如影随形的。离开行恶，接着就当行善。约翰教导众人，他们首先要做的改变是放下冗余之物。在此，神的所有仆人都能出自己那份力，但至于其它改变，就有必要让神在他们里面作工了。

路 3:12-13 又有税吏来要受洗，问他说：“夫子，我们当做什么呢？” 约翰说：“除了例定的数目，不要多取。”

从没有一个灵程是我们可以自救的。神不会出尔反尔。当祂呼召我们来到某个灵程或历境，祂定会信实地赐给我们在该灵程历境中得救所需的一切。假若有一个工作是与救恩相抵触的，那便是作税吏。然而，约翰并没建议他们辞职，而只是告诉他们尽职尽责。否则他们怎么支持国家安定啊？征税并非不公正。若税吏们只征收例定的数目，就可行。可是啊，多征税款和偷窃会让老百姓苦不堪言、民不聊生，肥了税吏自己的腰包，这违背了统治者本意，也忽略了人民权益。当时的王忽略了税吏们的盗窃行为。假如贪赃枉法的税吏和王的臣仆们能秉公行义，穷人们就不会受压太重，而是会得安慰。

路 3:14 又有兵丁问他说：“我们当做什么呢？” 约翰说：“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。”

约翰并没有叫兵丁们退伍。任何境况的人都可以得救，这是真的。但他们不要讹诈人。他们若是守护公正的卫士，就要对邻舍尽责，杜绝不义。我们要满足于现有的身份和一切，这样就是尊荣神了。欠别人的，就偿还。不强取豪

夺。要给予弟兄姊妹们爱、恩慈、扶持和帮助。切莫伤害，无论直接间接都不可。不应得的，就不索要。疑惑时不要表现出藐视。生活中遇到各种混乱无章情况时，都要尽职尽责，不取不当取之物。

路 3:15-16 百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。约翰说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。

之前多次说过，约翰是个专门负责传悔改之道的人，为耶稣基督预备道路。今天我们也要如此行。所有悔改都预备我们，为着耶稣基督的道路，为着耶稣基督自己。任何说基督徒都是最道德高尚之人的谬论，都拦阻我们走在基督的道路上，遇见耶稣基督自己。悔改引我们到耶稣基督那里，无何能使我们寻见耶稣基督，除非我们仍是清洁无罪的状态。这悔改之门是必要和有用的，我们只需进这门。进门后就可以继续前行，离开悔罪本身了¹³。约翰知道百姓的观点。百姓若停在他这里止步不前，就不会继续前行到耶稣基督那里，祂才是真道路。因此，约翰只是门，正如悔改是进门。约翰告诫百姓，不要停留在我这里，因我不过是用用水给你们施洗，也就是说，我只洗外面。但耶稣基督要来洁净里面，这才是真洁净。让祂来洁净我们吧。祂会用火给你们施洗，分开并大大炼净你们里面的各部分。祂会用祂的灵给你们施洗，用祂的火除去并吞噬自私自利的生命。正如诗篇 104:30 所说，你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新。祂的运作不仅炼净里面，也炼净外面。地面指的就是外在。

路 3:21-22 众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状彷彿鸽子；又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你！”

耶稣基督是全人类的榜样，我们都必要模成祂的形像。耶稣基督为我们展示了我们得救和被成全所需历经的各个阶段。我们需要经历这些阶段有两个原因。首先，我们看见耶稣基督在这儿，于是我们加入祂，和祂一起在这阶段里。其次，我们看见祂圣别了所有的阶段/灵程，好让我们明白，祂已经历了每个阶段，祂使这些阶段成为圣洁。祂的同在和特质有助于我们得救恩。我们只靠耶稣基督里面的德行和特质活着，也只为祂活着。

¹³ 译注：参阅希伯来书 6:1-2 “所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行...”。

天就开了，表示对耶稣基督受洗这件事的颂扬，也让我们知道耶稣基督就是救主。天开了，表明悔罪和洗礼中的恩典。天是关闭的，直到耶稣基督来受洗。虽然律法世代有许多圣洁的悔罪者，但他们的作为加在一起也不能让天开。只有耶稣基督能。神圣的救主啊！要是能到你那里该多好！我们必须到你那里。这样，天就向我们敞开，天就是我们父神的怀抱。唯有你能使天向我们敞开。我们与你一起住在父神里面。需要先到耶稣基督那里，好让祂领我们到父神那里。祂告诉过我们，若非藉着祂，没有人能到父那里去。

圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子。这表明我们将要在耶稣基督里面发现的单纯。祂要把真正的单纯放在我们里面。神乐意把我们塑造成祂所喜悦的耶稣基督的样子。弃绝自己给耶稣基督，并被祂扶持的人，灵命变得强壮。耶稣基督扶持并塑造那些从不惹神不高兴的人。

路 3:23 耶稣开头传道，年纪约有三十岁。依人看来，他是约瑟的儿子，约瑟是希里的儿子，

此前，耶稣基督的生命完全隐藏在里面，过的是纯粹的内在生活。这位要用祂的话来拯救世界的救主，头三十年完全隐藏，对外保持沉默。祂的沉默和祂的话对人类所做的贡献一样多！由于内里生命的恩典是极为卓越升华的，所以耶稣基督花了三十年在众人心中建立并成就这事。祂只花三年时间用来从外在照顾别人。耶稣基督不满足于只用话语教导我们，而是向我们展示，内里生命是唯一不可少的。我们从祂的榜样中看见，祂亲自操练了内在生命，把这个当成祂生活的中心。

路加福音第四章

路 4:14-15 耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。

此处我们看见，我们里面需要被圣灵感动所引导。耶稣基督被圣灵的能力充满，内住圣灵引导祂去哪里，祂就去哪里。当人被置于这使徒灵程，就必须在所有外在事物上跟随神的感动。保罗也用过这优势。那些较低灵程则不同，人必须用顺从在外部事物上接受引导。耶稣基督使用了这个内在的优势。早先，祂一直完全顺从父母，但在里面，祂处于使徒生命阶段。外在事物上祂完

全顺从父母，但里面祂是跟随神的感动。这就是为什么当耶稣首先在加利利开始尽职事，当祂母亲马利亚想利用从前一直吩咐祂做事的权利时，祂对母亲说，“母亲，我与你有什么相干？”（约 2:4）所有这些话都是奥秘的，耶稣和马利亚说这些只是为了教导我们。因此马利亚又说，“祂告诉你们什么，你们就作什么。”因为耶稣基督不再处于从外在顺从她的阶段，而是处于只跟随圣灵感动的阶段。

他的名声就传遍了四方…众人都称赞他。使徒阶段起初总是这样，但人们的盛赞是个准确无误的征兆，即这一切都要以十字架、羞辱和耻辱告终。

路 4:16-18 耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，

神啊！看似偶然，其实是你安排的杰作！属灵生命中最大的事都是很自然发生的。若有什么壮举，也会看似是偶然。然而言行皆极为神圣，未经提前考虑。似乎耶稣基督是偶然翻开书。然而，祂找到了先知以赛亚所记载的关于祂、关于使徒生命的段落。

圣经这处清楚描述了一个使徒的真素质，正如耶稣基督在地时向我们展现的。主的灵在我身上，因为耶稣基督跟随神一切运作，从不在任何事上抗拒神，因此神的灵在耶稣基督身上找到安歇。这是受膏的使徒果子，因为凭着说这话的方式，膏油进入人里面，涂抹贯穿全人。因此，人需要满了这膏抹，然后才能帮助别人。若没有这神圣膏抹，话语就只是鸣锣响拔，什么也留不下。

（林前 13:1）

此后，圣灵安息在作使徒的人里面，圣灵就可以使众人心中怀上孩童耶稣。圣灵为这伟大奥秘而预备了神圣膏抹。圣灵差遣使徒向两种人传福音。第一种人已经处于灵里贫穷和单纯境地，需要继续进步。第二种人有一颗破碎的心，也就是说，已被毁灭，可以在他们里面造一颗新心。神取走石心，赐给他们一颗肉心，好让他们有合适的状态可以接受“道”的印记。

路 4:18 下-19 差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”

耶稣基督要来释放的有两类被掳的人。第一类是那些被罪捆绑和受制于与受造物往来的人。他们想要转离罪，转向施恩典的耶稣基督。耶稣基督想要拯

救他们，他们的救恩也是确定无疑的。另一类人，他们被掳的情况很危险，与那些陷入罪的人不可同日而语。他们把自己献给神，行走在神的道路上，渴慕与神联合。但后来他们遇到拦阻，因为他们又被自己俘虏了。他们的被掳是不可忍受的，因为他们知道真自由的含义，却与神分离。他们无法甩掉轭，以及辖制他们的事物。耶稣啊，唯有你能释放他们！你无疑能释放那些弃绝自己给你可赞道路的人。耶稣基督对祂拣选的那些人宣告这拯救。

祂来叫那些因罪瞎眼的人、处于黑暗不明境况的人得看见。祂把他们放在神圣之光的全天。

这是神悦纳和怜悯人的禧年，人可以享受的一个白白大恩典。当神差遣一个使徒来到一国一地，就会附带上千个恩典。我们若从使徒的话得益，就能从中找到诸般恩典的宝藏，一切领受话语的好信徒必经历这些果效。然而，仅仅好奇，却不诚心的人不会受益。单纯的人必丰富地领受！神照各人的德行

(merit) 赐给各人。同一个太阳，既能使冰消融，也能使泥土龟裂。同理，这些话能融化善意的心。同时我们看见，单纯的人被耶稣基督的言行感动并得着了，而法利赛人却被祂的言行激怒，想寻机除掉祂。

路 4:20-21 于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”

爱的神啊，当你开始使徒生命阶段，同时也开始了你的“完婚”¹⁴和“实现”阶段。当一个人进入使徒生命阶段，耶稣基督就在这人里面得以实现。因此，以赛亚书所记载的一切也实现了。

会堂里众人都定睛在耶稣基督身上，也就是说，所有人都注意祂。我们内心的眼目若转向内住的耶稣基督，所有注意力都转向祂，就能听见祂在我们内心深处说话，圣经所写有关内在生命的话就会实现。

路 4:22-24 众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。又说：“这不是约瑟的儿子吗？”耶稣对他们说：“你们必引这俗语向我说：‘医生，你医治自己吧！我

¹⁴ 译注：参阅《申辩》22 章和 34 章：“而丈夫与妻子肉身的结合，二人成为一体（创 2：24）不过是这样所说的神人联合的小影，正如保罗所说，神和人成为一灵（林前 6:17）。许多人都很想知道神圣婚姻到底何时才发生，这不难确认。正如前面说过的，当信徒把自己完全交给神，神也把自己完全给了信徒，定意要与她联合时，神和人有了魂之机关的联合，这时神和人达成了婚约，是订婚的阶段；可是，要达到完婚——神圣联合，还要跋涉多么远的路途，经受多少磨难啊！当信徒的魂生命死去，毫无知觉地躺在新郎的怀抱时，两者就结婚了，因为这时新郎看到信徒已经预备好了，就接她进入联合。然而，直等到信徒被融化、灭绝，脱离已到一个地步，以至于毫无保留地流进神里面时，才实现和神的完婚。”...“通过完婚，神把祂自己和祂的道交通给人。这或许可以称为使徒的情形。在这样的生命阶段，人不仅成为神的配偶，而且为神结果累累，因为到了这个时候，神就用口与她亲嘴，与她联合，然后使她多多为祂生养儿女。”

们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里。’ ”又说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。

多数人都看重表象，而不是坚持真理和实际。我们看外面，不看里面。这些人看见耶稣基督的出生，看见祂的亲属们，却对祂的话没有信心。祂说出充满智慧的话语，所有话都让人稀奇和赞叹。由于他们只看外表，所以他们去除了祂话语的所有果效。多数基督徒也是这样：他们聆听神的话。他们听见了神的话，欢喜接受这话，默想有关耶稣这个人的外在，和祂到底是什么样的人，却并不注目于神自己，他们拒绝了神。耶稣基督的外在并没有什么突出之处，祂告诉他们，人们会对多数助人的人说，‘医生，你医治自己吧！’也就是说，纠正你自己的缺点，然后你才适合帮助别人。如果我们看一个使徒表面上的错误，很小的错误也能被我们的眼光放大得像山一样大，然后我们就抓住这机会谴责使徒的教训。耶稣基督告诉我们，没有先知在自己家乡被人悦纳的，这是由于只停留在外表事物之人的谴责。而且，当神把一个人放在使徒生命阶段，祂往往会把这人带离本地，因为多数神仆都不能在本地结果子。

路 4:25-27 我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大痲疯的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。”

耶稣基督在这里重申之前所说的，使徒在本地本乡什么也不是。这是个奥秘。让我们看见，没有真使徒或真先知是呆在本地，换言之，呆在自己里。而是需要彻底脱离自己，才能做真使徒，结出使徒职分的果子。为了叫人明白神如何在人里面运行，使徒只需拿出神在她里面、藉着她所做的事。当人仍在自己里，就总是居功和自利的。她不假思索、不经意间就窃取神的荣耀。因此，一个使徒极有必要脱离自己，免于居功自傲。如果不这样做，神就会许她结果甚少，因为神对祂自己当得的荣耀是善妒的。

路 4:28-30 会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城。他们的城造在山上，他们带他到山崖，要把他推下去。他却从他们中间直行，过去了。

由于人性的反复无常，我们必须学会与人们的掌声和人们的谴责保持距离。他们若此时赞赏，必彼时谴责。此刻，他们对耶稣基督充满钦慕，下一刻，他们就想要杀祂。那些说普遍真理的人有仰慕者，可当忠心的人说说特殊

真理，他们就责备，因为他们中有些人被这些话得罪了。从前的支持者变成反对者。我们要轻看人类的尊重和责备，凡事只注目神。不过通常，我们做凡事都只考虑人，这伤损了我们的成功。我们从耶稣基督的身上看见，那些崇敬祂、稀奇祂教训之深刻的人如何刻变时翻，转头就想把祂推下山崖。而且，很多人在耶稣受难日六天前大喊，“奉主名来的，是应当称颂的！”六天后这些人喊着说，“钉祂十字架！”

路 4:43 但耶稣对他们说：“我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为
此。”

爱的神啊！你无法传别的，只传神国的福音。你想要在各地传的就是神国的福音，因你奉差原是为祂。你本是掌权的王，你来世上，为要教导并展示你的王权。这智慧对我们就足够了。让神统治，在祂国中掌权作王。可悲可叹的是，我们反对祂在我们里面建立祂的统治。

路加福音第五章

路 5:4-6 讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，

耶稣基督已经开始教彼得关于使徒职分的事，好让彼得在进入使徒灵程前，逐步进入使徒职分的光景。耶稣吩咐他，“把船开到水深之处，下网打鱼。”这样做传道就不受局限，彼得就可以结果累累。可他何时打鱼，并进入使徒灵程呢？是当他整夜劳力，并没有打着什么的时候，也就是说，经历了信心的晦暗和赤裸之夜后，看见以自我为中心的经历和工作徒劳无益。于是，他对凭自己可以做事完全绝望。正如彼得告诉主耶稣，他整夜劳力却一无所获。整夜劳力指的是，人带着一种奇特的晦暗和赤裸，遍寻自己的工作，试图找到些什么，最后视自己为无用。既然视自己为无用，人就想要做些外在的爱心善工。她想要为神做点什么，可她的工作一直毫无果效，因为不是在神吩咐下做的。于是她看见自己的无用，明白自己应停止依靠工作。她不再想做什么事，只想安歇于弃绝之中。突然，主耶稣吩咐她停止安歇，开始外在的工作。她先是为自己辩解，说自己毫无能力。后来，她把以自己为中心的灵降服于神，完全拒绝自己的意思，于是有光赐给她，使她明白，她以前的工作收效甚微是由于她为自己作工，而且她并没有降服于神。于是，她把自己再次交托给主，

说，依从你的话，我就下网。我不再为自己行动，而是为你。你所赐的话绝不会无果无功而返，你的话总是大有能力、卓有成效的。彼得和我们一样，对圣灵的深奥感到惊讶，凡事都是藉着圣灵而成，没有圣灵什么事也做不成。哦，我全心愿意照你的话下网。我下网，你捕鱼。我接收“道”，但是是你把“道”放在人心里，产生出你想要的所有果效。你就是这样来塑造使徒。我们凭自己的力量做事，什么也做不出来。不凭自己做事，我们就不再是个软弱的器皿，我们将看见奇迹！另外圣经告诉我们，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。主你这神圣的渔夫啊！只有你能有这样的丰收，我们知道，你在使徒里面做事大有能力。

路 5:7 便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。

钓鱼有时是很费体力的事，需要同伴配搭。彼得是使徒中为首为尊的。因此他有必要是第一个捕捉了主人话语的渔夫。大量鱼比喻将要藉着彼得和其余使徒的传讲而进入教会的许许多多的人。有两只船，表明教会的独特性，包括外在和内在两面。很多人进入了教会的外在，顺从信仰，参加各种仪式，但没有在灵里。而那些走内在道路的人需要完全顺从神的作为，把行动交给神，被神的灵所感动，跟随神。这两只船明确预表了，当教会到处扩展，重新联合到彼得那只船，它也会有和彼得一样的灵，也就是内在的灵，并且同心合意。因为众人要在完全的爱中被坚立，也就是，完成与神联合。

路 5:8 西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人！”

通往使徒阶段别无它路，唯有一种单纯的情形。尚未知晓使徒生命奥秘的彼得看见神藉着他所做的奇事，就想要用他的谦卑来服事。有这样一种升华崇高的境地，这人却仍感觉到来自亚当败坏性情的诸般果效，在自己里面尚未从根本上消除。由于无法调和这崇高境地和他自己的诸般软弱，他喊道，“主啊，离开我，我是个罪人！”因为我无法把这奇妙的圣洁和这奇特的败坏联合起来。如果你想用我行这样的大奇事，请医治我这败坏，好让我别再是个罪人。彼得啊，你误会了。正是经历你自己的败坏，才使你能够行这些奇迹，因为知道自己败坏，你就不会把这些奇迹归功于自己，只会归功于神。

彼得的话给我们展示了他魂的光景，正如我们先前说的。初信者会因着神藉着他们所做的奇妙事而自夸和自我欣赏。他们沾沾自喜，暗暗有种优越感。

虽然他们并不想归功于自己，但他们认为自己是好的。那些经历了自己败坏的灵命长进之人则不同。神藉着他们所行的奇妙大事湮灭了他们。似乎有新光，帮助他们分辨，于是他们知道了自己的卑劣。神赐给他们的诸般恩惠比任何管教都让他们难以忍受。纯全而不自知，这种状态越久，神越能藉着这人做事。第一阶段，人活在神的诸般恩典之中。第二阶段，人处于死己情形。第三阶段，这个湮灭的魂，或者说，死己的人，不再单独存在，进入并坚立于使徒地位，神在她里面，藉着她行事。第一阶段会使我们成为居功自傲的人，把神在我们里面所做、通过我们所做的事归功于自己。第二阶段让我们看见自己的卑劣，从而拦阻我们有行动的完全自由。而第三阶段，人不住地否认自己所是，以及所不是，于是能用完全自由的灵来执行神的旨意。

路 5:9 他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。

使徒们已经眼见了这么多神迹，怎么还会如此惊讶呢？原来是神加增了他们的度量，所以他们更敏感了。我们赞赏一些非凡事物，其实它们算不得什么。而天意安排的神迹使我们更容易察觉，因它们加增我们接收神恩典的度量。

路 5:11 他们把两只船挽了岸，就撒下所有的，跟从了耶稣。

根据马太的见证，耶稣基督经过，呼召他们，他们就撒下一切跟随祂。他们忠心跟随了祂的呼召，这是第一个使命。他们撒下了网和捕鱼的普通营生。但他们收到鱼这巨大优势后，要撒下鱼，这就是更高等次的弃绝了，是第二个使命。这个呼召更高，伴随更大恩典。当马太和马可提起第一个呼召，他们说自己撒下网，跟随了耶稣基督。但关于第二个呼召，路加说，他们撒下一切，毫无例外，毫无保留世物。他们完全倒空地进入这第二个使命。

路 5:17 有一天耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。祂的能力与耶稣同在，使他能医治病人。

从此处圣经我们看见，虽然耶稣基督常是有大能的，能够医治病患，祂却不总是这样做。祂管理这神奇的能力。有时，祂施展祂的能力，人们因祂的神迹而得福。被祂隐秘美德的能力所感动的人是显而易见的，因为这人的行动和言语都被祝福了。当一个人还没有预备好，什么事都不会发生。人必须预备好，才能行神迹。我们看见，行神迹的直觉有赖于恩膏涂抹，这恩膏药涂抹在

乐意接受的人里面。恩典赐感动给接受的人。但这行神迹的恩典从来都不在于、也不依靠我们的意志，而是在于恩典的预备，和与恩典的和谐。另外，我们注意到两件事。第一，耶稣基督坐下教训人。在神那一面，所有恩典都出自神的安息和宁静，神做事总是大有能力。在人那一面，我们必须接受造物主这种行事方式。

路加福音第六章

路 6:20 耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的！”

耶稣基督让门徒们知道他们是有福的，因为他们贫穷。确定无疑的是，今生最大的福乐就在于万事都贫穷，这扩大并释放我们。锡耶纳的凯瑟琳在自传第三十一章中写道，“热爱贫穷是个宁静的国度”。没有什么比失去占有欲、凡事皆贫穷，更为幸福。因为如此一来，她就无所欲求，也不害怕失去什么，于是拥有了一种无法言喻的幸福。神的国是给真正贫穷的人，因为神在这样的人里面能完全掌权。由于没有什么支配她，她与神同行，一起作王，神高过一切，不受制于任何人。

路 6:21 你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑；

为了神而忍饥挨饿的人有福了，因她快要拥有所饥渴热望的对象，而感到完全满足。我们渴望得到足以支撑我们存在、生命和诸般需求的方法。神是至高者，唯一有至高无上主权，完全独立的那个存在，所有其它扶持都来自神。神是本质的、真正的生命，祂保护和扶持所有生命。魂¹⁵有一种强烈而隐秘的倾向，要渴慕这位能扶持她存在、维护她生命的神。这种渴慕使魂至终与神联合。魂的这种素质与身体不同。由于魂是灵性的，非物质的，因此魂不需要任何物质。普通生活中，我们通常追随物质。而当魂追随这灵性上的渴慕，魂就慢慢靠近，直至与渴慕对象联合，联合的同时，就感到完全满足。制造出渴慕的那个能力，也产生了完全的满足感。哀哭之后是喜笑，因为喜乐接替悲伤。这深深的渴慕如此强烈，催生了眼泪和痛苦，而一旦这渴慕得以满足，悲伤就化为喜乐，眼泪化为欢笑。

¹⁵ 译注：作者所说的魂，里面包含了灵，灵在魂的最深处，最中心。

路 6:22 人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。

耶稣基督在此所说的福分与所有人想象的大相径庭。我们认为，当人们，尤其一切有权有位者和有学识的人，赞赏敬重我们时，我们就有福了。我们以为，当一个人被人们谴责定罪时，这人就是失丧了，因我们以为人得救或失丧只取决于众人的判断。这与神的判断其实非常不同，因为耶稣基督说，“你们是以外貌判断人，我却不判断人。”仿佛耶稣是说，“人类只凭表面来判断，而我判断人心深处。”人们行这不义，因他们是照着其他人的判断，不是照着神判断的真相。当他们见一个人被批评和迫害，就抓住机会谴责她，而耶稣基督亲口褒扬她，并让我们知道，历世历代祂的仆人都被如此对待。这些仆人被隔离，仿佛他们是邪恶无耻的。他们被厌弃排斥，世人为此鼓掌。世人隔绝并离弃他们，怀疑他们的行为和生活。世人排斥极为圣洁和无辜之人毫无困难。耶稣基督的仆人们被定罪和厌弃，是因为他们不被赏识，不被理解。不诚实之人把义人说成邪恶不虔的。然而，义人在所有苦难中都保持喜乐，因神必量着他们一切的工给他们赏赐。因他们的工是伟大的，所以他们的赏赐必是完全的，因神只会按照仆人为祂受苦的程度，把祂自己赏赐给仆人。耶稣基督尚且被定罪，我们也被定罪有何稀奇呢？保罗告诉我们，祂为爱神的缘故天天死（林前 15:31），承受遭遇的每件事。但他并不苦恼，反倒是喜乐的。我不会根据众人的谴责而衡量对一个人该有几分尊重。我们越承受耶稣基督的诸般情形，就越会被待如同耶稣基督。

路 6:24-26 “但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣；人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样。”

世人乐于反驳耶稣基督的话语和观点。世人把耶稣基督称为有福之人称作不幸之人。耶稣基督说是有祸的人，世人视为非常有福。当一个人被谴责，其余人就毫无怜悯地堆上更多谴责。世人随便批评这些圣洁的人，因世人不欣赏他们。可圣洁的耶稣啊！我若进入你的原则和心肠，就会为我所受的批评而欢喜快乐，为我所受的赞赏而难过。很多人因众人的谴责而离开了神的道路，踌躇不前。本来这谴责最适合用来加强他们，反倒使他们大大动摇了。大卫很了解神稳固祂忠仆的各种方法，他告诉我们，“我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。”（诗 73:2-3）我们看见，正直人被谴责，自爱之人被赞赏，那些纯洁爱神之人反被全世界厌弃。大卫这个圣洁而受苦的先知又说，

“我若说，‘我要这样讲’，这就是以奸诈待你的众子。”（诗 73:15）但被如此对待的众子是最亲爱的。按着耶稣基督的见证，真先知是被人类定罪的。假先知是被世人赞同的。

耶稣基督又告诉我们，如今饥饿的，将要得饱足；如今饱足的，将要饥饿。这世界的人并不经历对神的饥渴。他们不晓得，因他们并不转向神，所以并不懂那种对神的热望和饥渴。相反，正直人使自己与外在事物隔绝，里面持续不断地渴慕神，以神为目标。那些专注于自我，满足自我的人，将会永永远远极度渴慕神，却永远得不到满足。如今，他们妄想通过财物、尊荣和享乐得满足。可是将来，他们会永远渴慕那位无上好的神，却一无所得。那些住在神里面的人如今流眼泪、受逼迫；别人倒是享乐欢笑。但受苦的人将要笑到最后，如今喜笑的反要永远流泪。

路 6:35-36 你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。

做凡事都只以神为目标，撇弃了自己利益的人，觉得这段圣经的吩咐是世上顶容易做到的事。当只有神的权益引导并管理我们，我们就没有仇敌，对待他们像神对待他们那样。根据耶稣的话，我们最大的仇敌也是我们最好的朋友；他们的逼迫给我们带来了最大的益处。我们的主建议我们为邻舍做事不求自己的益处：不指望偿还。可神啊！从哪里能找到服事你却不掺杂自己利益的人呢？所有人都指望自己的利益，无人寻求耶稣基督的利益。但耶稣基督告诉我们，做这些事不求自己利益的人是至高者的儿子。我们可以分辨出像雇工一样的儿子，他们服事天父是出于己利，并得享己利实现的快乐。雇工做事只为得赏赐。无论我们在哪里，神都为我们做了这么多好事。为什么我们不能对弟兄姊妹们有同样的关爱呢？我们要学习神那样有怜悯，并且把公正和报应的事留给神。另外，圣经也教导我们，报应只当留给神来做。

路 6:44-45 凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来。”

人们可能只从一个人结的果子来判断这人。他们若见果子不好，就认为是里面腐坏了。如果我们探究真相，就会看见，如果里面腐坏了，果子就不会是

纯洁丰富的。只有一颗善心才能结出外面的好果子。一颗满了神的心只能说出神。当我们说起神，我们就慷慨给与，毫不费力就能极为丰盛地付出。

路 6:47-48 凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。

这些话本身就足以使我们相信所说的有关内里生命的事。耶稣基督教导我们，到祂这里来的人是怎样的。到耶稣基督这里来——这是内在转变的第一步。我们当从里面有转变，寻求耶稣基督，毫无保留把自己交给祂，弃绝自己给祂。当我们来到耶稣基督这里，当我们转向里面的时候，就迈出了第一步。要从里面听见祂的话，因为祂只想对人内心深处¹⁶说话，祂只去人内心深处说话。因此，我们需要到耶稣基督这里来，在心底倾听祂的话，然后在外在生活中把祂的话实践出来。需要留意我们的内在，倾听我们主的旨意，然后外面积极主动地把祂的话付诸实践。祂的儿女和仆人们留心听祂的话，好明白祂的旨意。一旦明白，就要设法遵行祂的旨意。她始于内在的合一和单纯。然后，里面被动接收必须伴随外在行动；外在行动必须支持内在的被动。这道路的完全把里面的接收和外面的行动合而为一，然后繁增。

这样生活的人，好比一个人盖房子，也就是他灵性的房子。一开始要深深地挖地，指的就是向自己死。第一步的死己就是反对以己为中心的各种运作。一旦这步的死己工作结束，神就进入死己而遗留下的空间。我们可以分辨出这是神，因为是神不断地运作，我们才逐渐停止了属人的各种运作。第二步的死己就是除灭我们必死的生命、我们所是的一切和我们赖以存在的一切。根基只是土，填满死己造成的空处，好把根基立定。另外，里面的死己和根基只能藉着除去我们己意和居功来做成。一旦做成，我们就找到耶稣基督这活石，这房子全是为祂而建，也只建立在祂这活石之上。凡是不出于耶稣基督的，都要从我们里面被毁掉。

如此一来，房子就不再会惧怕什么。洪水巨浪、强烈试探、严酷逼迫等都无法动摇这些人，因为他们并非立足于属己运作，或自我关注的沙土之上，而是立足于不能摇动的磐石耶稣基督之上。这些人无所畏惧，凡事越猛烈临到他们，他们越有信心和把握。摇动他们的反而坚固他们。若耶稣基督没有亲口这么说，这点会让人难以置信。

¹⁶ 译注：原文为：人内心深处，原文为“耶路撒冷”的心，下句同。

路 6:49 惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。”

许许多多人都属于这个类型。他们听是听见了，知道神想要他们做什么，说起内里生命的时候也看似有好感，但却不想付诸实践。他们不往下扎根，而是流于表面。他们的房子徒有其表，但会怎样呢？这房子看似美观宏伟，可一遇到试探，受逼迫时，就倾覆毁坏了，而且坏得很大。

路加福音第七章

路 7:11-15 过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：“不要哭！”于是进前挨着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来！”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。

死亡预表因罪恶而新近死亡的罪人们。耶稣基督用祂的死而复活为罪人们付了重价。

这死亡也有灵意上的预表：人向自己的行动死了，因此变得对神有意识和敏感。这段经文提到独生的儿子，预表这人是蒙珍爱的，然而却荒凉无果，直到他引起了耶稣基督的同情，于是耶稣基督恢复他，使他变得纯净。

耶稣基督使我们从三种不同类型的属灵死亡中得以复活。神亲自选择一个人可能经历哪些死亡。对有些人，神满足于让他们只经历第一种死亡。其余人，神让他们经历第一种和第二种。极少数人经受第三种死亡的考验。死亡过后，旋即是复活。

第一种属灵意义上的死亡几乎不算死亡。它是对一个看似甜美而肤浅的生命进行改变和剥夺。就像马太 9:18 管会堂之人的闺女，被夺去了诸般恩典、恩赐和非凡亮光，这些灵性上的美物确实标志着一个人的尊贵。所有这些都属于神，她失去这些美物一段时间之后，就在灵性上得到了一个很大的益处。她经历这死亡的过程中通常伴随着一些逆境，她以为自己已经经历了所有死亡，实际上却远非如此。

第二种属灵意义上的死亡更为苦楚和切身。人向自己的各种动作死，这些动作对人来说是亲密而本质的。这是独生的儿子，我们爱如珍宝，视为不可或缺。她成了个处境凄凉的寡妇，已经（或者看起来已经）失去了她的佳偶，就是那位曾一直在她里面产生极为亲密各种运作的神。她感觉自己里面毫无良

善。她觉得自己失去了一切。她佳偶的死亡使她陷入一种无助的境地，绝望到根本不想另找一个。耶稣见她的软弱和深深痛苦，就心生同情，复活了她的独子，并赋予各种新的益处。这死亡比第一种死亡更深刻。她已经深处一种真正死亡的诸般情形中。这并非睡眠。死人躺在棺木中，但并没有腐坏，也没有埋葬。第三种死亡才有腐坏和埋葬。第二种死亡是关于那些看似本质和必要的事物，第一种死亡则不是，而只是那些非本质的、各种官能的死亡，例如亮光、品味、知识、恩惠，神里所见一切恩赐。

人所经历的第三种死亡远比其它死亡奇特。这彻底根本的死亡是一切自义和居功的死亡，伴随着十分恶劣和迥异的环境。这死亡与其它死亡的外在环境之间的区别，就好比睡眠和死亡之间的区别。这位寡妇的儿子将被复活。神使人恢复了曾一度失去的、行善的能力。神把她恢复到极为进深的地步，使她免于犯过去会犯的千百个错误。

路 7:16-17 众人都惊奇，归荣耀与神说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说：“神眷顾了他的百姓。”他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。

经历头几个死亡的人让自己成为恩典的工人，他们引起众人的惊羨。神只让他们把这些恩赐用于别人身上。神在他们里面、为着别人所行神迹的风声就传遍各处。这些人经历诸般十字架和恶名，就如最后的死。他们的使徒生涯会荣耀地结束，因为他们的生命将会终结，正如耶稣基督生命终结一样。众人欢呼“奉主名来的是应当称颂的！”之后，就会喊“抓住他，钉他十字架！”

路 7:29-30 众百姓和税吏既受过约翰的洗，听见这话，就以神为义。但法利赛人和律法师没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了神的旨意。

这段话需要注意两个情况。第一个，受过约翰洗的人到耶稣基督那里去。我们知道，人需要经过悔改的泪水，才被引进内在道路。无人能免于悔改就进入。第二个情况是饱学之士和过着高度自律生活之人的反对，这些人不想顺服神。他们甚至比最坏的罪人们麻烦更大。他们嘲弄把自己交托给神的人。他们自以为高过所有人，如圣经所言，他们废弃了神想使他们分别为圣的计划。他们发明各种借口，好苦待别人。他们很容易被冒犯，并谴责别人错了。他们热心支持律法的字句，而非律法的精意。然而罪人们和愚蒙人很愿意顺服神。他们经过初次炼净，就是洗礼，然后被带进耶稣基督里。饱学之士和自律之人却满了自爱和独立作风。他们仍旧依恋自我和自己的亮光，并且敌对真理的亮光。

路 7:34-34 施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的。人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。

耶稣基督在这里对比了忏悔赎罪生活和祂自己的普通生活。耶稣基督想要过一种人人都能过的生活。祂是我们众人的榜样和模范。我们要效法祂生活的榜样，而不是圣徒们生活的榜样。多数人看见圣徒们生活中的美德善行，就想要照着做。一时学学这人，一时又学学那人，因而从没有一个统一的做法。效法耶稣基督有无限多种方法，每个圣徒有自己的特殊方法来效法祂。但我们必须在行为上效法的并非哪些特定圣徒。因为圣经告诉我们要把哪个圣徒当做榜样来学习了吗？在耶稣登山变相的山上最后神让哪个圣徒向我们显现了呢？我们若被告知要效法圣徒，是要看他们与神恩典配合行动的忠心、完成使命的忠心，和被引导进入神想让他们走之道路的忠心。可我们不该致力于效法众圣徒的每个行为，因为我们的使命是不同的。耶稣基督许可众圣徒做别人无法效法的事，就是为了教导我们，不要效法众圣徒。我们要忠心跟随的乃是圣灵的感动。耶稣基督亲自过了一种我们无法效法的生活。我们当允许祂按照我们的生活方式和神的计划，在我们里面把我们模成祂的形像，表现出祂的性格。这种由耶稣基督来引导的生活是容易的、平凡的、圣洁的，可敬的，但却被罪人和看似正直的人所诟病。假宗教领袖也诟病施洗约翰那非凡奇特的生活方式。人们甚至论断施洗约翰的外表，如此苦行、革新和不凡。他们也论断耶稣基督的外在生活，耶稣过着有吃有喝的平凡生活，但他们批评祂做了税吏和罪人的朋友。良善的神宽容忍耐这些罪人，甚至称他们为朋友！

如果一个罪人愿意信主，想要认真听耶稣基督，就会成为耶稣的朋友，而且由于他不抵挡耶稣基督，他会得到耶稣基督的灵。哦，人类的论断是何等盲目！既然耶稣基督这位人而神者，都不能满足这些羁绊在自身知识里的法利赛人和律法师，那么谁还能满足他们？

路 7:35 但智慧之子，都以智慧为是。”

只有智慧之子以智慧为是。他们的单纯、坦率和无辜是神智慧的标记，而不是科学智慧的标记。有学识的人抵挡神的智慧，智慧之子护卫并支持神的智慧。孩子般的单纯啊！在神看来，你比世上一切圣贤哲人的虚假智慧加起来都更有荣耀。因此耶稣基督说，“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”的确，婴孩才明白并测试智慧的那些无法参透的道路。

路 7:36-37 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，

这个抹大拉的女人是罪人，她怎么会有一玉瓶香膏？玉瓶意味着她灵魂的洁白，她的魂满了香膏，也就是说，满了恩典的膏抹。原来，这是由于她不再是个罪人，不再适合被称为罪人。耶稣基督亲切地注视她并赐她恩典之前，她是个罪人。而祂的爱渗透了她。耶稣亲切地注视我们之后，我们和她一样肮脏的瓦器就成为玉瓶，适合盛装极佳美的恩膏。可是，宽宏的良人啊，你的爱何等强烈而丰盛！你强烈的感情带我们走出了理性和骄傲的各种考量，进入并不欢迎你的公共场所，留下你爱的标记。这丰盛的爱带你的魂回到基督那里，带着祂赐你的所有恩典，好奉献给祂。你把祂赐你的东西又交还给祂，学习不做一个居功自傲的人。蒙爱的女子啊！内在生命的高手！你起初是个熟悉弃绝自己的能手：既不自省，也不推理。但这都不是你最可贵之处，纯爱才是。你的弃绝是十分盲目的，因你跟随内心的直觉。抹大拉的女人啊，你的做法是奢侈铺张的，人们除了说你癫狂而充满激情，还能说你什么呢？难道你不害怕连累耶稣，败坏祂的名声吗？“不，不，”我的抹大拉说，“我无法有这些想法。我爱祂，我单单跟随我良人的感动。我的心只用来爱。我曾爱上百个不同事物，让这些事物共享我无限大的心，它们却无法满足或充满我的心。可如今，这上百个爱都汇聚成一个爱，只爱祂。此外，在我的痛苦和喜悦中另有一种折磨，那就是：我的心如此广大，可以盛装许多不同的爱，可这心对仅有一种爱来说却太小了。”这爱带着极大的丰富充满她，以致于她悲哀自己太小了，无法盛装如此广大决莽的爱。于是她对过去自己的虚空感到伤心痛苦，因为过去她曾用各种其它的爱填塞这心，却连很小的一部分都填塞不满。哦，你是否像抹大拉一样，有很大的心，却分心各处？把你的爱集中在耶稣身上吧，祂要用极大的丰富充满你。博学之士说人需要花费多年才能学会弃绝自己给爱。抹大拉并没有等，而是立马就绝对地爱。她拣选了那上好的份；她选择先爱。明明现在就能拥有这福分，为何要等？抹大拉纯洁的爱催促她，于是她马上行动，把自己的罪丢在一边，选择去爱。耶稣基督看着她。她就像一棵向日葵，忠心跟随太阳的移动，她转向耶稣的注视。这注视如此强大而有穿透力！祂的注视能融化最硬的坚冰。我们若转向祂神圣的注视，瞬间我们就会从魔鬼变成天使。抹大拉若没有听从她姐姐的建议，去和耶稣谈话，她就不会成为内里生命之人的楷模。

抹大拉只需做两件事，就得以进入这升华的境地。首先，她靠近耶稣基督，把自己曝露在祂的神圣注视之下，祂的一瞥如同一道光线，与她的心联合。其次，她倾听。她敞开心扉倾听。这就是抹大拉为这升华境地所做的预备。因她倾听了，所以她能和新妇一起说，“我起来，要给我的良人开门。”

（歌 5:6）她熔解并液化，由此她的火猛烈燃烧，把自己变成了一股强烈运行的爱。这位幸运的佳偶展现了激烈和热切。如若没被一种超凡恩典扶持着，她的爱会瞬间死去，但她里面焚烧的这火给她带来了新生。抹大拉熊熊燃烧，被吞噬殆尽，成为灰烬。与此同时，灰烬变成了另一个抹大拉。同是这运行，让她死，而后又给她新生。她如凤凰，瞬间被神圣太阳之火焚烧殆尽。爱完成吞噬的同时，也是爱的新生。

抹大拉的转变经历了一个初次的死，随后是初次的生。耶稣基督在加略山上经历了祂最后的死和最后的生。两种死完全不同！第一次的死里有何等爱的甘甜、火焰和同在！死亡！生命！谁能懂你们呢？爱的火给了第一次的死和第一次的生。冷给了第二次的死和第二次的生。但冷变为火，造成了佳偶和爱之间奇妙的合一。抹大拉死了。耶稣基督死了。随后有个奇妙的蜕变，导致完全的混合，抹大拉在耶稣基督里死了，耶稣基督逐渐变成了抹大拉。不再是抹大拉，而是耶稣。我的良人，你在哪儿？我要寻找你。你找得好，因为你找的时候不再是找坟墓里面。你找良人时，你成了祂所居住的坟墓。你成了一座坟墓，然而却是荣耀得胜的坟墓。所以祂说，不要摸我。换言之，不要停下来抚触我的人。如今我在你里面，你在我里面。由于我还尚未升到我父那里，我还有时间教导你关于我们新爱情的新奥秘。真愿我们都有抹大拉和耶稣之间的自由，以及他们之间的连锁！佳偶啊！你用行为告诉我们的，比你用言语所能表达出的一切知识更多。

路 7:38 站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。

她站在耶稣基督背后，她的谦卑不许可她不这样站。她虽然很谦卑，却也忍不住靠近耶稣，亲吻祂、触摸祂，泪洗祂的脚，并用自己的头发擦干。这并没有表达出那来自爱的真正痛苦！爱驱除所有惧怕，却并不驱除一切痛苦。抹大拉的爱就像一座火炉，在她心里燃烧，净化了她的双眼。她带着爱和痛苦哭泣。爱的力量引出喜乐的泪水，诉说她所拥有的幸福。她为爱得太迟忧伤极了。她无话可说。当一颗心爱到完全，言语就无法表达这爱了！她有爱的真正标记！人心有无限多种方法来提供爱的证据。她有一颗心，用力去爱，她的悲

伤也是一种强烈的爱，剧烈的悲伤禁止所有言语。她亲吻主人的脚，在她神的面前把自己的心像香膏一样铺展开来。起初所有爱都是为着耶稣基督那神圣的人性。他们只想爱祂、倾听祂，并效法祂。一个人若倾听，耶稣基督必凡事都教导。她只需保持与祂联合就好了。

路 7:39 请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：“这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”

单纯内里信徒的行为遭诟病不只是在今天，在耶稣基督的时代也是如此。我们经常把圣人当成罪人，把罪人当成圣人。人心刻变时翻。他们惊讶于耶稣基督竟容许抹大拉的玛利亚靠近祂，她比许多看似公义的人对耶稣基督更友善。他们嫌弃和耶稣基督在一起的罪人们，并对耶稣允许罪人们靠近而感到震惊和反感。他们若愿意全心转向耶稣基督，就不再是罪人了。

路 7:40-43 耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债：一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。”

我们所有人永远都是欠神债的。每天都欠新债，然而有些人欠神的远比其他人多。有人欠众人同欠的普通债；也有人欠特殊罪债，他们是大罪人，比如城里像抹大拉这样犯罪的人。神啊！你赐更多给这些欠债更多的人，因为罪在哪里显多，恩典就更显多了。（罗 5:20）神赦罪之处，就是爱越发洋溢之处。神啊！你拯救罪恶之心的方法是，差遣一股炽热明亮的火焰，瞬间吞噬罪和罪人。犯罪之人信主之后，对主的爱是强烈的！这爱能使魂生命削减到一个地步，死于三重爱和三重痛苦。魂有从前无故恨神的痛苦、没有爱神而虚度了光阴的痛苦，未能尽情爱祂的痛苦。这三重痛苦造成了三重爱，猛烈增长。痛苦加增了爱，而爱似乎刺激了痛苦。但这并非恼人的痛苦，或令人担忧的爱。而是一种宁静祥和的痛苦；一种痛苦的爱和一种有爱的痛苦。她伤口越深，痛苦越深，也越多甘甜。这魂只有痛苦与爱兼备才强壮。甘甜和痛苦同时存在，形影不离。神啊！她说，我曾是、现在仍是个罪人。我若把自己犯罪的所有细节告诉你，你会觉得不可思议。然而，每次我陷入自己罪恶的泥沼，都发现我的心只会做一件事，就是爱你，而且发现你只以良善恩慈待我。我们的心若不爱祂，就不会爱任何人事物。她是通过自己的过犯发现了爱，最纯洁强烈的爱。

抹大拉被耶稣的爱吞没，以致于她毫不在意人言人心向背。她一点也没想为自己辩解，而是任人评论。她脑子里只有一个想法，就是爱神。除了这爱，她无法预想任何事。她甚至没想过要请求赦免。也不问自己是否会被赦免。她忘了一切关于她自己的事。她对自己的利益毫无兴趣，因为她并不拥有自己的心或魂。她的心已被弃绝，不再属于她。抹大拉的心已被弃绝，不再只是她的心。她的心在耶稣里。耶稣在自己里面搜寻她的心。因此她发现耶稣是她的辩护人、守护者、医生和爱侣。耶稣为抹大拉做所有这些，祂也为所有因祂而忘我的人做这些。耶稣为所有不自辨的人辩护。耶稣关爱一切把自己交托给祂的人。耶稣医治所有被神圣之爱所伤的人，以及所有不想着其它伤的人。祂是那些爱祂之人的爱侣。这些爱神而忘了自己的人，不再能挂心自己的成圣或救恩。热诚的爱给一些人带来这样的力量，让他们无法再想着这爱以外的任何事，实属正常。他们只会想办法让爱侣喜悦。抹大拉满心爱意，以致于失了常态，举动过分。她泪湿耶稣的脚，就用自己头发擦干。迫不及待的爱无法耐心等待释放的时机。我们若不允许这冲动的爱，它就会变得更急躁。平淡的爱很容易隐藏，但热烈的爱绝无法隐藏。

路 7:44 于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干；

耶稣转过来向着抹大拉，因为抹大拉已经靠近了耶稣。有福的转身！转过来是为着联合，爱的协议。耶稣用爱祝福着抹大拉，抹大拉也用行动颂赞着耶稣。她用眼泪湿了祂的脚，用头发擦干。她一直注视耶稣，不看自己。她擦耶稣基督的脚时，只想着祂，她的思绪完全被祂占据，且带着愉悦。爱侣啊，你喜悦接收抹大拉的泪水！她擦你脚时，你善说心语，她给了你爱的表记！你照着抹大拉把心交给你的程度，把你的心也给了她。在有些人看来，抹大拉似乎不太谦卑。她并没有停下来看看耶稣是否同意她靠近。她只想着用眼泪表达她的爱和热心。然而，她的眼泪非但没有削减她的爱，反而使她的火燃烧更旺，而她的火加增了她的眼泪。这是美妙的。水旺火，火旺水。水没有灭火，反而使火更旺。火没有烧干眼泪。他们都变得更丰富！奇妙的大火！抹大拉的泪水和心制造出圣火，藏在她心井中，这心从前是泥泞的，如今曝露在神圣太阳下，点燃并吞噬了它。是火，是泥。它像是抹大拉家中的泥，看着是罪恶的。可一旦水触碰了耶稣基督的脚，就变为最纯净之爱的火。罪人哪！只算为泥的罪人们哪！来吧，靠近神圣太阳，你们就会成为吞噬一切的火。耶稣基督看着抹大拉。祂转过来向着她，并对人说话，仿佛是说，“我把自己给你，有福的佳

偶！因你已把自己给我。”耶稣满足于把抹大拉的罪债放在祂心隐秘处，然后才向世人公开，祂已赦免这些罪。祂想让别人知道自己为抹大拉做了什么。耶稣对抹大拉、对所有弃绝自己给祂的人，有何等宽仁的爱！似乎祂忘了我们欠祂无数债，而我们只为祂做了很少几件事，祂却把这几件事珍藏心里。

耶稣公开赦免抹大拉罪债后，声明祂自己就是抹大拉的债主。圣洁的耶稣啊！求你告诉我们，你欠抹大拉什么。“我欠她我的心，因为无论是谁把心给我，我就要把我的心也给她。这就是我欠抹大拉的，这是我要还她的债。我们的心被互换。我取了她的心，然后把我的心给她。”爱的神啊！你做了这美妙的交换，也让所有爱你之人做同样的事。为此，你受死前敞开肋旁胸怀，让所有人知道，人人皆可进行这样奇妙的交换。人哪！把你的心放在这里，并从此处拿走耶稣的心吧。这是耶稣基督赐给全人类的益处：当我们把自己的心和全部的爱交给耶稣，我们就没有心、没有爱，只藉着耶稣而活、而爱。祂还赐下另一个益处：我们的心被改变成祂的心。我们接收了耶稣的心。祂就把我们的心全部变成祂的心，就好比贤者之石（点金石）能把贱金属变成金子一样。

路 7:45-47 你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住地用嘴亲我的脚；你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。”

耶稣继续列举抹大拉为祂做的每件事。爱的神啊！你滔滔雄辩地护着抹大拉。你是她的颂词撰写者，而非法官。你没有提她的罪恶，也几乎记不得她的过犯。你若提起，也是为了让祂看见，祂的爱已经焚烧并吞噬了她的罪。抹大拉从那一刻起就处于官能的联合中，由她亲吻耶稣的脚所预表。她本想高兴地告诉祂，愿祂用口与我亲嘴（歌 1:2），但她等候祂。她满足于亲吻祂的脚，停留在魂之官能的联合境界，直到她受吸引被举升到这联合，也就是这第一次接触后会赐给她的联合。于是抹大拉用全力奔向这属灵的香气，把她的香膏涂抹耶稣的脚。仿佛她对耶稣说，“你里面集中了所有香气和吸引力。所以我专注于你，把一切放在你脚前，以表明我把一切给你，我不想要自己的恩典或香气。我心倾倒在你心里。我若有任何出于自己的香气，就会止步，不奔向你的香气。我总想快跑跟随你，直到你把我和你一起藏在父神怀里。”

于是耶稣说，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多。爱能遮盖许多罪。爱不光能遮盖罪，还能吞噬湮灭罪。哎，我们即使只爱一点点，瞬间所有的罪也会被吞噬！我们若把我们罪的度量放在我们爱的度量旁边，会发现两者成正比。抹大拉经历了神赐她的怜悯，心里被这怜悯所温暖。奇怪的是，她得罪神

越多，神为她做的好事也越多。神给的益处让她渴望永远不要再得罪这位如此慈爱的神。

路 7:48-50 于是对那女人说：“你的罪赦免了！” 同席的人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？” 耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安地回去吧！”

耶稣基督不光乐意告诉别人抹大拉的罪被祂的爱吞噬了，而且直接告诉她，“你的罪赦免了！”祂想让她听见这话。其余人谴责耶稣基督，因为虚荣傲慢之人谴责所有出于神的。他们公然责备祂的行为，却不敢直接攻击神，因此他们间接攻击神，攻击祂的灵和祂对人特殊的作为。

此后耶稣告诉抹大拉，“你的信救了你。”深愿我们明白信的益处，明白信任神有多好！这样，我们会紧紧抓住信心的操练这一件事，有了这个，别的就全有了。我们信心的度量就是我们爱的度量。当我们很爱神时，我们就很信任祂。没有什么比信心更能体现爱。因此，耶稣基督在各处宣扬信心的益处。祂赐平安给抹大拉之后，说，“平平安安地回去吧！”当耶稣基督对一个人说话时，祂的话总是有功效的。平平安安地回去吧，于是她进入了一种不可思议、无从改变的平安、广大恒定的平安。耶稣基督赢得了这人，并把自己大大赐给她，于是这人成为全然宁静平安。她尝到、感受到的只有平安。

路加福音第八章

路 8:1 过了不多日，耶稣周游各城、各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，

耶稣到处宣讲神国的福音，因这是祂道成肉身的主要目的。祂要在人里面建立神的国，告诉每个人，神在人里面的掌权。神必须被允许掌权。耶稣基督一切的讲道都宣讲神的真理和祂的掌权作王。祂来设立证实神的真理，因为我们有必要知道真神，以及我们要降服于祂的国度，让祂在我们里面掌权。所有灵性都以此为目标：明白神的全有和受造物的无有，明白受造物降服于神的国度。任何不这样做的灵性事物都不是真的。

我们需要知道，神是一切，受造物什么都不是，神一直对受造物有主权。受造物充满弱点，无法行善，没有恩典就什么也留不下来。然而人能作恶，拦阻神在自己里面撒好种、行神想要藉自己行的善。受造物阻止神，好像一条小

鱼阻止一艘很大的船。人本身没有能力拦阻神，因神有能力在人里面随意做任何事。但神造人本是自由，祂尊重祂放在人里面的自由。可人太无福，浪费并滥用了自由。滥用自由导致犯罪，人选择成为一个奴隶。我们不该错用自己的自由，而是应当把我们的自由交给神，让祂有主权使用这自由，这样我们就高枕无忧了。这就是那些弃绝自己给神之人的信心和稳妥：把我们的自由不再用于作恶，而是把自己完全交给神。神接管我们，于是神供应我们里面一切所需，使我们有能力乐意顺服、并行出神的旨意。被掳于神的旨意，对我们来说岂不是更好？

路 8:2-3 还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。

圣经使我们看见，我们的主在抹大拉里面所赐的诸般恩典，拯救她脱离自己的不堪。曾附在她身上的七个鬼是七宗罪，乃是所有虚荣之人都有的罪。当一个美貌的女子用美丽取悦他人时，就很容易陷入各种罪。想取悦别人和想付出爱，给她里面带来了罪。这罪导致了其它罪行。耶稣基督并不为这些处处跟随祂的妇女们感到难为情，而这些妇女有幸用财物供给祂的需要。

路 8:10 还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。

明白神国的奥秘是个很大的优势，因为一旦我们明白，我们就通过信心知道神绝对在掌权。伟大的奥秘啊！蒙光照有这知识、得到这慷慨恩赐的人有福了！神使一些人明白这奥秘，仅仅为他们自己而已；另有些人得到这奥秘和恩赐是为了教导别人。那些教导神国的人更有优势，因为神赐他们的既有知识，也有信心。

路 8:38-39 鬼所离开的那人恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：“你回家去，传说神为你做了何等大的事。”他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。

耶稣基督呼召一些人跟随祂，也拒绝另一些人。祂禁止一些人提说祂为他们行的神迹，也告诉另一些人要公开传扬。这是奇妙的！当神告诉我们要秘而不宣一件事时，我们必须顺从。当神告诉我们要传讲神的荣耀时，我们就必须

说出来，因为神要求我们这样做。我们出于自爱，为自己说话，为要给自己荣耀。当我们把荣耀给神，所说就是出于公正，为要帮助别人认识神和爱神。作这见证并非出于居功自傲。谦卑的美德并不在于缄默不谈神的诸般恩典，而是在于凡事都归荣耀给神。一个罪人会承认神赐他的怜悯，为要邀请别的罪人把他们自己给神、并出去寻找更多人。一个走内里生命道路的人会说神在这条道路上赐她的诸般恩典，以鼓励别人也走这路。若只是关于我们自己，沉默是必要的；但当沉默隐藏了神的荣耀，阻断了别人得救恩的盼望，那么沉默就得罪了神，对邻舍不利了。

路 8:40 耶稣回来的时候，众人迎接他，因为他们都等候他。

神乐意隐藏，好让我们更渴慕祂。祂若不收回同在，我们就不会感受到祂同在的福乐了。但祂若不同在，我们必须等候。箴言催促我们忍受神收回祂同在的阶段，劝我们耐心等候，这样我们的生命必成长并得着更新。有些人在耶稣基督收回同在的期间就退缩不前了：这削弱了他们的力量。有必要等候祂回来。祂总会回到属祂的人身边，回来时用喜乐充满他们。祂又赐同在时我们会得到怎么样的欢愉？我们会高兴得忘记祂不在时的所有悲伤和眼泪。我们会嗔怪祂这段时间丢弃了我们的的心，可同时我们会发现祂回来时满带新的魅力。祂的回归只给我们带来醉人的愉悦，没带来任何痛苦。那些经历过祂收回同在和恢复同在的人可以为此作证！在祂不见的日子里，我们所有的信心都似乎是忧伤的，可等祂回来时，祂的同在总是带来新的甘甜，用丰富充满人。我们可以和佳偶一道说，“那靠着良人从旷野上来的是谁呢？”（歌 8:5）读这句让人饶有兴味。良人向我们倾倒充满愉悦和美妙滋味的活水，汇成一条欢乐之河，促进成长、结果累累。忍受无常易变之爱的缺失时，请等候，绝不要停止等候！你一定会发现这是好的，是令人赞叹的。要知道，受试验的人等候“消失的”新郎是极其值得的，因为祂回归时将带来新的益处。然而在祂“消失”期间，佳偶禁不住痛哭，以为祂再也不回来了。可当祂回来时，她又觉得祂像是再也不会离开一样。

路加福音第九章

路 9:10-11 使徒回来，将所做的事告诉耶稣。耶稣就带他们暗暗地离开那里，往一座城去，那城名叫伯赛大。但众人知道了，就跟着他去。耶稣便接待他们，

对他们讲论神国的道，医治那些需医的人。

耶稣基督暗暗退到一个荒凉之地，享受灵性探索。但当祂看见忠心的百姓在祂消失期间毫无离开祂的迹象，祂就为此着迷喜悦。祂全心全意接待他们。和蔼可亲的救主啊，似乎你乐于看见你的百姓跟随你、寻找你！你接待他们的方式体现出你乐意看见他们。你退隐的短暂期间让你疲惫。一个心中有爱的人即使短暂不见所爱之人，也会为再次见面而感到欢喜。爱的美妙交流！耶稣对所爱的众人讲论了什么呢？*神的国*。祂教导他们，要让神在他们里面掌权。祂既教导那些里面已经有*神国*的人，也教导那些尚未得救和需要医治的人。

路 9:22-23 又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。

通过告诉使徒和众人祂要受苦受难的事，耶稣基督开始预备祂的使徒们和众人。祂想要在我们受苦之前，自己先受苦。祂在我们背十字架之前，自己先背了十字架，把十字架活画在我们眼前。祂并没有说，“背起你的十字架走，而我要另走别路了，你自己走吧。”相反，耶稣率先经历了受苦。祂告诉我们，祂必须受苦，祂若不受苦，我们就无法得救。祂必须先经历我们所要经历的。哪个士兵会跟随一个让士兵自己去冒所有危险的将领呢？但我们若有份于耶稣的十字架和死，我们就有份于祂的复活，并由此得安慰。福音书向我们解释了可能给我们造成难处的情况，这是好的。耶稣基督对众人，而不是只对少数几个人说，“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”这话适用于所有弟兄姊妹，无论老少贫富，无论身份。我们需要脱离己。通过亲近神，我们脱离自己。我们越脱离自己，就越靠近神。

我们当背起自己的十字架，也就是天意为我们拣选的十字架，而且我们当一生都背十字架。四福音里都这样说，而路加福音的两处都这样说。而努力背自己十字架的人会怎样呢？他会跟从耶稣基督。人不可能以任何其它方式跟从耶稣基督。

路 9:24 因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。

耶稣基督在这段圣经中又重申了益处。四福音书都强调了這個至关重要的启示。耶稣反复说，是因为太有必要了。想要用自己的努力得救的人，必丧掉魂生命。而毫无保留弃绝自己给神的人，失去了自己，却必得拯救。神啊！我

们亟需的救恩越多，在你里面的救恩就越浩大！我们若想要救自己的魂生命，就当用完全的弃绝失去自己在神里面，这样就必然得拯救。

路 9:25 人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？

这里我们听见两件事。第一，如果我们失去自己的魂生命在神里，我们就会救了魂生命，同时失去所有别的事物。我们若把自己的魂生命交给神，就切不可把它给任何其它受造物。第二，服事别人的时候，我们切莫迷失在自负自满中。保罗惧怕这点，在林前 9:27 写道，“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”

路 9:35 有声音从云彩里出来，说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”

我们需要倾听作为“道”的耶稣基督。即使我们有旧约所有见证，也有耶稣基督所说话语的见证，神还是想要从天上教导我们。倾听这神圣话语，因它是生命的源泉。

耶稣本不必带上彼得、雅各和约翰去登山变相。他们有摩西的话，也有祂的话，然而祂想要把他们呈现给父神。当耶稣基督亲近我们的魂，我们就变为纯净、清洁和崭新。我们成为祂的孩子。然而天上的荣耀征服了我们，于是我们脸伏于地。祂手一触，我们重新站了起来。让我站着！让我只靠近你，主基督和你的天父！让我们有你的“道”，活在你的“道”中，在你“道”中起舞，因你的“道”而沉醉！我只想要你的“道”。唯有你的“道”是生命。里面的天父是谁？耶稣基督是通往父神唯一的道路。我们在耶稣基督那里找到深意和奇妙、真理的辉煌、理性的存在，通往源头的道路。我们必须回到所有生命的唯一源头，这段圣经说的就是这个意思。我们找到了生命树。父啊，让我与你在你的荣耀里合而为一。在你登山变相中让我得见你。耶稣基督像个孩童靠近我们并说，“来见我的父！”

路 9:51 耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，

耶稣啊！你赐力量和确据给那些受苦的人；你愿意没有丝毫确据吗？耶稣基督定意向耶路撒冷去，这标志着祂魂的知足，和祂要为人类受苦的愿望。神啊！你来到世上，只为受死。

路 9:52-55 便打发使者在他前头走。他们到了撒马利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。”

轻率的热心并不讨神喜悦：真爱心总是有忍耐的。凡事忍耐、凡事相信，凡事盼望。我们经常以为我们的热心是荣耀神的。真正的热心是甘甜忍耐的。谁一时拒绝耶稣基督的灵，另一时又接纳祂？耐心和长久等候能使罪人们回来。

路 9:56 人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。

带人离开耶稣基督，就是带他们离开了救恩。然而多数人惧怕的，其实反成了幸福的极致。需要许多非凡事物才能让人到耶稣基督那里。神带来诸多好处只为救人，但看看多数人行为的方式，似乎神来是要失去他们。有人说弃绝你自己给神是危险的。他们认为，弃绝己只适合灵命刚强进深的人。然而，正是软弱和罪恶的人才必须弃绝自己给神。这些人经常显出软弱和无能力。他们知道自己除了犯罪，别无所能。因此，他们让自己被引导到神那里，并把自己的自由交给神，好让他们不再像从前那样滥用自由。

路 9:57-58 他们走路的时候，有一人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”

耶稣基督的极度贫穷呼召所有基督徒进入并承受贫穷的诸般情形。但从哪儿能找到一个没有任何扶持、任何退路的人呢？去哪儿能找一个没有任何安慰、朋友、避难所，里外扶持的人？哪里才有想要为神失去一切，并愿意留于一无所有境地的人呢？最难忍受的情形就是失去所有内在和外在的扶持。哪儿能找到一个愿意长期经历这情形的人呢？有些人愿意经历第一层的剥夺，也就是失去扶持，总有未知的新损失。我们只有经历了损失才能发现这是新损失。躲避之处总会有，然而罕有人甘愿经历完全的损失和剥夺。

路 9:61-62 又有一人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”

这段话告诉我们，唯一必需的就是思考信。一个人前进时不看自己，就必活着，也会迈出令人惊叹的步伐！旅者不为小事驻足，因为这会耽搁他。如果

他总是留步，就会驻足不前。但他若不看自己，也不反思自己，就不会止步。因此，反思自己是迈向成圣的阻碍：我们不看自己正经历什么，发生了什么，而只看向终点。总要前行不止步。若非如此，我们就不配进神的国。当我们做了成圣的工作，就必须紧紧跟随祂，不驻足在任何事物上。圣经支持这观点，保罗说，“**向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。**”（腓 3:14）我们在归向神的路上，只需做能让我们向神迈进的事。

路加福音第十章

路 10:16 又对门徒说：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”

没有什么比藐视神的话更得罪神。有些人嘲笑神的话语，而且试图说服别人也这样做。他们讥讽嘲弄耶稣基督。耶稣在另一处说，这些人对祂所做的，将来也会对祂的小子们这样做。他们经常揶揄敬虔，大声反对那些信任并证实敬虔的人。这些人妄图终止敬虔的果子。他们要做什么？他们是在攻击耶稣基督本人，却以为只是攻击了某些特定的人。要让他们明白这点，除非他们听了这句经文并明白其真理内涵：**弃绝你们的就是弃绝我**。他们弃绝的是耶稣基督本人，耶稣要让他们为如何对待祂的众仆人负责。

路 10:17-18 那七十个人欢欢喜喜地回来，说：“主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。

可以确定的是，只有凭神的吩咐，一个人才能进入使徒情形，看顾别人的灵魂。**鬼也服了这样的人**，他们对鬼有非凡的权能。耶稣基督告诉他们，祂曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。神的话在这些人里面有种惊人的果效，让撒但从那些想要倾听神话语的人心里坠落，像闪电从天而落那样快。

路 10:19-20 我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”

神给了我们一个很大的优势，可以践踏仇敌，使其力量瘫痪，其力量无非就是罪。我们被举升，这就是蒙召进入使徒职分的最确定标志。在神里面之人（得释放脱离诸灵辖制后）的优势，让她能对众邪灵和罪人掌权。但我们不用

为此欢喜，要为我们的名记录在天上欢喜。当我们承受耶稣基督的诸般情形，以及圣子的性情时，我们的名字就记录在天上，因我们是在绝佳的原型上被塑造和模成。我们发现自己是与祂同在，并且名字被记录在祂里面。祂是那本伟大的书，写在我们里面和外面，涵盖了所表达出的一切。祂的性情在我们这些预定的人身上留下了印记和标志。

路 10:21 正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊！是的，因为你的美意本是如此。

这段有奇妙的情景。耶稣被圣灵感动就欢乐，然后宣告了这段可称美的话，让我们听见。这些话无比荣耀，因耶稣基督是对永在的父说的。无人预见耶稣基督的能力和公义。这就是为什么祂被圣灵的力量推动而欢乐起来。可是神圣的救主啊，你为何会有这么大的一阵喜乐呢？圣经说祂充满了喜乐。可敬的愚蒙人之主回应说，“我的欣喜和陶醉。”这来自你的父，祂把这些事向聪明通达人就藏起来。这些人非常依赖自己的智慧、审慎和勤勉。父神把这些事向那些只依赖祂的婴孩就显出来。这些婴孩知道自己是软弱的。没有神，他们一步也不想迈。他们看自己的智慧为愚拙，视自己的审慎为迷惘和实行神旨意的拦阻。父啊！是的，我感谢你将这些事向聪明审慎的人隐藏，向那些不想依靠你圣灵、把凡事归功于自己的智慧安排和精明审慎的人隐藏。相反，你把这些事向婴孩开启，他们不把任何事归功于自己，凡事都归荣耀给你。父啊！是的，你这样做是因为，你本该在凡事上得荣耀，你要在我里面、在凡事上得荣耀。为此缘故，万物都是藉着你造的，凡所成的，没有一样不是藉着你成的。父啊，你只因耶稣基督和祂所做的事而喜悦，正如你从天上亲自见证的，“这是我的爱子，我所喜悦的。”惟愿我们明白身处卑微乃有优势，自恃精明智慧乃是与耶稣基督的灵相敌对的。渴求单纯质朴，此乃上好。

路 10:22 一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。”

耶稣基督重申了祂所说的，清楚地解释了祂的喜乐和陶醉，并告诉我们祂的父已经把万有交给祂，祂对万事万物都有主权。父把奥秘启示给耶稣基督，这给淳朴卑微而不抗拒祂的人带来了喜乐。这些卑微之人不用自己的假智慧抵挡神的国，以及圣灵的感动。因此圣经说，祂被圣灵充满后才开口说这些事，因为耶稣基督只想要找到那些对圣灵感动敞开的心扉。只有卑微之人允许自己

被圣灵引导，而毫不抵挡。父把一切都给了祂的爱子，而我们却拦阻这可敬可爱的子使用祂的权利，我们篡夺了祂的权柄，因我们想要自己引导自己，而不是让祂亲自引领我们。除了父，没有人知道子是谁。故此，我们不该指望能凭自己的头脑去认识神的“道”。是爱，而非知识，引导我们寻得隐藏在父怀里的奥秘，是爱引导我们到父那里。我们将被赐予今生和来生所能期盼的所有知识，因为只有藉着子才能认识父，子完全彻底地彰显了父的形像。子是完全的，因祂与原型绝无差异，祂完美完全地代表了父。子里没有任何特征不是在父里的，父里面也没有任何特征不是在子里完美彰显的。

路 10:23-24 耶稣转身暗暗地对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你们：从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”

耶稣转身告诉门徒如何理解父在祂里面得彰显的真理。祂说，“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。”因为你们看见我，也就看见了父，父只在我里面彰显祂自己。那些发现我是谁，以及我把自己显明给他们的人有福了！许多讨神喜悦的圣徒和先知都渴望见到你们所看见的，也就是说，明白“父在子里，子在父里”。他们想要听你们所听的，却没有听见。他们没听见“道”，也就是神的“道”：我们的热情要一直完全专注于神的“道”，就是神的奇妙策士，这是神的爱子，你们要听祂。神啊！我们要做的就是这件事而已。

路 10:25-28 有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”

这些话很美，需要反复推敲，我多次这样做。毫无保留地全心爱神。用你的全心、全力，和魂的全部活力来爱，是件极好的事。这是真正的生命。一个有爱的生命！没有爱，我们的生命活着也是死了。可哪里能找到这些爱凡事的有福之人？他们所有能量都用来爱了，这样的人极其罕见！

神啊！你是爱，而且是所有爱里最强烈的爱。我们若能尽力爱你，就会发现到处有爱。神的纯爱啊，你是灵魂的生命和活力。这爱使我们灵魂变得有生机活力。我们必须爱，才能有生命。有爱的死是个美妙的生命；无爱的生命实在是在是死亡。

路 10:29 那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”

自爱极其灵巧狡猾。本可以敞开说的事，我们却能有上千种方法拐着弯说。我们就这样操练诡诈，好引来别人对我们的称赞。我们为了做聪明人，就假装忽略一些事。这位律法师讯问耶稣，想要试探祂，证明祂无知，并显明自己有理。

路 10:30 耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。

这个从耶路撒冷下耶利哥去的人预表转离神的人，丢下自己的根基，也就是耶路撒冷。他乐意离开，落入外在事物中，陷入受造物的复杂，这些由耶利哥所预表。这人落入鬼魔的手中。他经过鬼魔居住之地的时候，这些鬼魔就像强盗，要抢夺抓住猎物。离开我们的根基是危险的，容易落入危险仇敌们的手里。他们造成许多伤口，很多时候是致命伤，总是非常危险，同时还会让人陷入千百种罪里。

路 10:31-32 偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。

又有祭司们来，他们不走属灵的道路，而是走有许多瑕疵和满了过失的道路。他们走这条路时，没有察觉到所处的危险。看见别人遍体鳞伤，他们的心并没有被触动到能生发同情的地步。他们不想靠近这危险的境地去帮助受伤的人。这并非他们的职事。然而，这些不走内在道路的祭司并不晓得，从耶路撒冷下到耶利哥会给灵命带来怎样的损害。

路 10:33-35 唯有一个撒马利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主说：‘你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。’

耶稣基督在此处描述了一些人的特征，神赐这些人，是为了让他们照神旨意来服事邻舍。神供应他们灵命所需以及日常职事所需。神并不偏待人。属世界的人就像贫穷受伤的人，满了弱点癖好、矛盾易变和背信不忠。他们是破损的器皿。然而还有些人为爱而活，因为神的缘故，他们照看邻舍。有许许多多方法行善。神用慈善的撒玛利亚人，正如这里所记载的。神经常把祭司的灵

赐给非神职人员，因为神职人员没有尽好当尽的职事本分。他们拒绝耶稣基督的灵，这是一种温柔和爱的灵。于是神从他们夺去这灵，赐给别人。

把油和酒倒在伤口上，是用爱的力量和温柔，加上“道”的膏抹，来帮助这个人回到所转离之路的另一种方法。撒玛利亚人深深同情这个人，包裹好这人的伤口，像把它们隐藏起来一样，好让其痊愈。若不这样做，这人就不会从虚无中走出来，继续前进。如果不处理这些伤口，就会导致死亡。某些大罪人需要被恫吓。但也有些人轻易就堕落了，虽看见自己的过失，却看得比实际更严重，他们以为这些过失无可救药了。有些人出于顾忌踌躇和假谦卑，弃绝了这道路，不再返回耶路撒冷。他们缺少返程所需的能量。他们说服自己，正因为呆在耶路撒冷才导致这些问题。其实他们需要思考，这灾临到他们乃是因为他们离弃了这道路。

路 10:36-37 你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧！”

这是灵魂的真牧人，济贫扶弱，用真粮食滋养人，扶持并安慰人。那些本来蒙召做这事的人却拒绝扶助。耶稣基督用这个比喻来教导这位律法师，他要做什么，如何尽职事。

路 10:38-39 他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫马利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。

接耶稣到自己家里的马大预表过活跃生活的信徒。而坐着的马利亚预表过默观生活的信徒。坐着代表默观的安息，她正处于这安息中。在这神圣的安息里，她与地亲爱的主交流，她的主用祂的话教导、滋养并鼓励她。马利亚啊！她幸福地听见祂的平安、祥和和静默：远离复杂生活以及动作的缠累，进入默观的安息中。耶稣把马利亚置于一种受教的光景中。马利亚在这静默和平安中倾听并安息，否则就不可能听见只有安静的心才听得见的“道”。

在这里她才会结果子。这乃是她受造的目的。“道”为何会在夜里向她显现呢？因为夜里人的天性才有深沉的安静。不住言语的“道”啊！把她置于倾听状态中时，教导她，从无间断，因为这“道”极其深邃而甘甜，并且在平安和祥和教导我们。

路 10:40-42 马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件；马利亚已经选择那上好的福

分，是不能夺去的。”

我的弟兄姊妹们啊！我们若反对内里生命道路，或者不想进入这道路，那么这段圣经岂不是能让我们确信这道路的必要性和优势吗？旧约新约内容几乎都能用这几句话概括了：离开复杂、忧虑、烦恼和干扰，进入单纯、合一、弃绝、降服、平安、祥和和安静。离开动作的复杂和麻烦，进入默观的安息。此后，我们就可以操练过一种混合的生活：外面在行动的同时，里面处于默观的安息中。所有的恶都来自我们想要把这两种情形区别和分开，它们本该在里面联合为一的。行动本身不坏，但行动有压力。或者，一个行动没有受干扰，只不过它本身仍不是一个单纯和降服的动作。行动必须来自对神的默观，因为这是我们效法神的方法。故此耶稣基督对我们说，“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5:48）神是一，也是多。祂要我们也照神旨意，兼有内在的纯一和外在的复杂。但这外在的复杂只能是与神接洽，因为是与祂联合。耶稣基督是我们效法的完美榜样，祂尚且不得不花三十年光阴过隐藏的生活，然后才被赐予一种外在的生活。那我们也必须有内在生活的坚实基础，然后才被赐予外在活跃生活。所有美好理由下的挂虑关切都非常无用和多余，按照真理的见证，不可少的只有一件。马利亚，你选择的上好福分到底是什么呢？那就是，倾听神，安息在祂里面。我们需要关注神：这是我们要选择的上好福分。不可思议的福分啊！我们这样选择时，这福分是不能夺去的。没有什么能夺去一个人所拥有的这福分。因为神一旦赐下这福分给我们，就没有什么能把它夺走。这是耶稣基督“道”的根基和扶持。保罗也说，因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗 8:38-39）

路加福音第十一章

路 11:1 耶稣在一个地方祷告。祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。”

耶稣基督教导门徒的祷告，与施洗约翰教导他门徒的祷告非常不同。然而，我们总要不住地祷告。很多人以为只有做积极主动活跃的祷告（active

prayer)，那种觉察得到、辨明得清的祷告，才是在祷告，别的状态就不是在祷告。于是，耶稣基督俯就他们的软弱，教导他们这类型的一个祷告。

路 11:2-4 耶稣说：“你们祷告的时候，要说：‘我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们。赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。’”

这是个简短的好祷告。耶稣基督不愿再多教我们别的，因为这样会保守我们在祈祷的合一和单纯里。人用嘴说出的祷告寥寥几句对神来说就可以了，因为这祷告必须是持续的、而且是出自真心。我们要不住地祷告，正如保罗在帖前 5:17 告诉我们的。我们能持续性地祷告，因为耶稣基督并没有把出声祷告这过重的负担给我们，使我们承担不起。有些出声祷告是好的，但多数是不好的。要说的话并不多，除非是出于义务必须要说的。内在的人只会说发自内心的话而已。这些信心的祈祷能满足多数人，因为它们表达出更多内涵。

路 11:5-8 耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去说：‘朋友，请借给我三个饼；因为我有一个朋友行路，来到我这里，我没有什么给他摆上。’那人在里面回答说：‘不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。’我告诉你们：虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切地直求，就必起来照他所需用的给他。

通过这个故事，耶稣基督告诉我们祈祷中必要的坚持是怎样的，因为没有这样的坚持是得不到什么的。如果我们提出的要求是公正的，那么通过坚持不懈，我们就得到所需所愿的一切。耶稣基督在这里说的是个在恩典中祈祷的朋友。祂把自己比作不想被搅扰，拒绝帮助朋友的那人。可是朋友继续叩门，后来终于得到所求之物。同样，罪人不屈不挠地求神拯救，便迟早都会得到。正直人为着自己灵魂和神的荣耀而向神有所求时，乃是带着信心去求。神让我们在门口等了许久。我们切切地求进门。一叩门就想让神尽早给我们开门。如果神没即刻应答，多数人就离开了。然而，我们靠坚持不懈而生命长进。叩门是必要的，好让神终究让我们进去，与祂一同安息。

三个饼预表人灵命历程中所需的三个神学美德：信、望、爱。没有对神的信、望和爱，人就什么也不明白。纯爱维持、激励并点活信徒。信心是扇门，藉此我们弃绝自己，并把自己信托在神手里。盼望激活人的勇气，追求理想，不为所遇的阻碍而灰心丧志。相反，越是没有理由心怀盼望的时候，盼望反倒倍增。

路 11:9 我又告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。

因此，有必要要求所需之物，神就赐予。蒙赐予的时候，我们进入其中，并用弃绝和信心交付神手。当得到所求之物，人会对再提要求感到某种无能为力，但这标志着人已经得到了曾经想要之物。应当保持完全的弃绝和对神的敞开。当我们在内心寻找神，总会找到祂。若找不到神，是因为我们没有照着所需的方式寻找。神啊！你是真理，你告诉我们，寻找，就寻见。然而，许多人抱怨寻找却没寻见神。这是因为他们没有在神能被找到的地方寻找祂，也就是在他们内心深处——神居住之处。又或者，他们没有在神能被寻见的时间寻找祂。叩门也是同理：我们需要叩自己心门，直到神开门，神必定会给我们开门的。等祂开门，我们就会得到一种能保持安息的能力和知识。然后，我们就必须停止叩门，趁着门敞开，进入神的心。

路 11:13 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”

我们对待神，还不如我们对待地上的父亲公正，这是事实。我们不愿相信地上的父亲会不给我们必需品，反把有害之物给我们。但我们要渴慕神的无限良善。祂从不拒绝给我们所求的圣灵，就是祈祷的内在之灵。

路 11:21-22 壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的赃。

这个被恩典武装和维持的人，就像个壮士，看守自己的住宅。看起来他所有的都平安无事。然而，神比他强壮无数倍，神来胜过他，毁掉这第一层力量。但神只是胜过他，好使他的魂受苦，夺去他的盔甲、兵器，又分了他的掳物。我的神啊！你有这么多的奥秘！这是神托住人的方式。神先是赐武器和能力，让人御敌。人就像个坚固要塞，用来看守自己的宅邸。可当神希望亲自来来的时候，祂以大能大力摧毁所赐的一切。神似乎在令这人苦恼：神使他受苦并解除他的武装。这人毫无防卫能力，却不明白神来劫掠是要夺去他一切防御。于是，他处于合适状态，被攻击时毫无还手之力。人哪！你会怎么样呢？你抗拒神的各种方式都被夺去了，故而你不会有抗拒的罪。别人可能会认为你遭遇了不幸，若是有难友，也有人可以分担不幸，就会减轻痛苦。唉！可事实正相

反，人们不把这信心经历视为不幸，反而分了他的脏，因他的损失而富足了。那些经历过的人会很清楚这段话的属灵含义¹⁷。

路 11:23 不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。”

我们的绝佳主人、至大医生指示我们这些内在灵命历境中发生的事，并告诉我们如何自处。耶稣基督说，“不与我相合的，就是敌我的。”意思就是说，“不以放下自己利益为代价而顾到我权益的，就是敌我的。”因此，何必为患难忧伤？为损失而自卫？我们倒是要为失去一切而心满意足，好能进入神的权益。任其发生，把自己弃绝给神的旨意。不这样做的人就是不与神的运作相合，抗拒祂，敌祂的。不同我收聚的，指的是不让神拿走一切，不还给神的人。这样的人不与耶稣基督相聚，也不为着祂。相反，他们为自己收聚事物，与耶稣基督分散开来。

路 11:24-26 污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处；既寻不着，便说：‘我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。”

这段经文让我们了解，一个罪人蒙拯救脱离罪之后，不儆醒防备，以致于末后的景况比起初更不好了。

这段话讲到了内里生命的事，一个居功自傲的人拥有诸般恩赐、恩典和眷顾。为了不让这人因所得的诸般大恩典和启示而骄傲，神就差遣天使把一个污秽的灵，或者说污鬼，从这人里面赶出去了。这个居功的人虽然感觉自己被洁净了，却仍拒绝真理、降卑和死己，没有藉着经历这试验而被拯救。相反，这人回到了起初的居功自傲状态，甚至更糟。这人靠这些事物维系自己。因此，这人看见自己装饰整齐，就为自己的美丽而自满自足，安歇下来。那么，曾被吩咐要折磨这人的污鬼做了什么呢？祂去另带了七个比自己更恶的鬼来，折磨这人。如今，这些污鬼带来当死的罪，使这人大受惊吓，以致于末后的景况远比先前更不好了。这人被迫放弃一切并离去，否则就会遭受难以忍受的痛苦，直至死亡。人所有的悲伤皆来自于此：抗拒把自己弃绝给神，因而留于败坏中，直至被毁灭。

¹⁷ 译注：请参阅 <https://gaienfuren.com/>第一部分-第七章-（第一节）/

路 11:27-28 耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”

耶稣基督在此表明，最大的福分在于听神的话而遵守，这是个极大的优势。而开了门，听见神的话而得滋养并非最大的优势。听见神的话并把祂的话存在心里更有价值。马利亚就有这个特殊优势，圣经多次提到，马利亚听见神的话并存在心里，反复思想。留意神，不离弃从神领受的，乃是最需要做的事。

路 11:34-35 你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了。

眼睛指的是意图和注意力：意图和注意力的单纯必须以公义为基础。意图若都在神里，注意力若都向着神，人就会得到义。因此，如果我的注意力和我的目光总是定睛在神身上，不转向受造物，那么我的眼睛是单纯的；我的意图总是对的；而且由身体所预表的我的外、我的行动，就总是光明。里面的纯洁和光能赐真光给外动作，于是就有了外在这些单纯和公义的行为。我们圣洁的主又说，所以你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了，因为凡事都取决于根基的光。如果根基是真理，那么就在光中。这真理在于持守“神是万有，人是有”的真光。若要被神光照启迪，我们就需要持续被祂的光和祂的圣洁清晰所渗透，祂的光和清晰时常炫目到令我们昏瞎。我们若采用自己的亮光，就会失败。

路 11:36 若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。”

神的光是里面的一束强烈明亮的光，藉这光你的全身就光明。一切动作都被这单纯的光渗透，那你做凡事都会全然光明。

路 11:37-39 说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手便诧异。主对他说：“如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了贪婪和罪恶。（另译）

在意许多外在仪文的人并不在意信仰本质。他们对耶稣感到惊讶和愤慨。这些仪文不过是种良好可嘉的习俗。而走内里生命道路的人忙于关注内住的神，想着别的事，顾不到所有外在的琐碎事。这些小事并非绝对必要，只会让他们分心。法利赛人怪罪耶稣基督，而耶稣基督让他们明白，他们关心的事只

不过是皮毛，而非根本。根基必须是纯洁、全然为着神的，这才是关键。缺了这个关键，我们外面所有的一切也算不得什么。里面需要被炼净。但如果我们看重外在，外在掌控了我们，而我们里面却满了居功自傲（由贪婪和邪恶所代表），那么我们就是把神的义谎称为自己的义。居功自傲就是，不在凡事上把神的义归功于神。

路 11:40-41 无知的人哪，造外面的，不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了。

奇怪的是，多数人说到成为走内在道路的人，或说到内在工作时，他们都把这说成是一种“过头”（extravagance）。他们把这当成一种新律法，是人用奇思妙想发明出来的。仿佛那造外面的，没有造里面一样。神造里面本是想为祂自己预备住处的，人弃绝自己给神的道路，神就在人里面有住处了。耶稣基督亲自吩咐我们，要把里面的，还有属于我们的东西施舍给人。这样凡物于我们就都洁净了。通过把里面的施舍给人，我们就会得到一个纯洁的内在，并在施舍中看到信仰的纯洁。并非施舍能创造出纯洁度，而是施舍吸引了能使内在纯洁的恩典。正如保罗在林前 13:3 说的，我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

路 11:42 你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。

耶稣基督责备所有只在乎皮毛，不在乎核心的人。必不可少的核心就是爱神，完全的爱，这才是我们信仰的实际。正如约翰壹书 4:16 说的，“…神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面。”因此，我们一定不要忽略自己的里面，里面才是坚实牢靠的。我们不要停留在琐碎小事上。要专注于爱神，以及我们在公正待神上的亏欠。只有连接到完全的爱这个活的源头，那些外在琐碎小事才有价值。即使最好的行为，若不是出于爱，就是无生命的工作，这千真万确。因此，是爱在赐生命给我们所有的行动。爱越多，生命越多，行为在神眼中就越好、完全和可喜悦。因此，我们心里需要有这个赐生命的源头。

路 11:49-51 所以神用智慧曾说：‘我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。’使创世以来，所流众先知血的罪，都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们：这都要问在这世代的人身上。

不仅仅是使徒和先知们曾受逼迫，今天神的道依然受逼迫。他们若未曾宣讲神的话语，他们就会像其他人一样安然无虞。因此，人们逼迫的仅仅是真理的话而已。从创世之初，神的话就存在了，而且会一直存在下去。

世上最血腥的战争是针对走内里生命道路之人的战争。最大的敌人们不遗余力地掀起事端。因为里面的光是真理的光，所以我们靠这真理的光揭露错谬和谎言。有些人就像生活在黑暗中的猫头鹰，无法忍受这光。这光激怒了他们，令他们敌对这光。于是他们掀起对忠心之人的迫害。

路 11:52 你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”

奇怪的是，聪明人有知识的钥匙，却是最反对内在道路。他们不愿让自己的光和自我为中心的居功自傲被夺去。故此，他们不进入生命，因为那门是窄的，他们必须够微小才能进入。而他们满了各种自以为是的观念，因此无法进入生命的窄门。所以说，他们自己不进去，受知识吸引想要进去的人，他们也罪恶地阻挡人家进去。他们竭尽所能地使别人转离生命的窄门。这是极大的不幸。

路加福音第十二章

路 12:6-7 五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记；就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！

耶稣基督让我们确知，天父看顾我们，为此我们难道不该把自己毫无保留地交给神的手中吗？我们可以彻底忘却自己。有什么好怕的呢？神不曾有一刻忘记我们；神精心呵护我们。我们的每个想法祂都在乎。神数算并监督我们的心思意念。所以我们为何要惧怕，不把自己无保留地弃绝给祂呢？当把自己给祂，让祂的手引导我们。神会为我们行动。

路 12:11-12 人带你们到会堂并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分辩，说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。”

我的神啊！你善待那些在凡事上都把自己弃绝给你的人！你思慕我们，你渴望我们把自己用力弃绝给你。你悉心给我们示范如何弃绝自己给你。似乎你

乐意阻止我们在弃绝这件事上有困难，一有困难你就出手解决。你让我们知道，任何情况都不必害怕。耶稣基督告诉我们，不要为明天忧虑。祂也告诉我们，在一些特定情况下祂会告诉我们做什么。在关乎自己荣誉、生命，甚至神的权益这些事上，不要为自己分诉。精于世故的人视神的智慧为愚拙，通过自己筹划怎么应答来试探神。耶稣基督亲自告诫我们，不要提前思虑怎么分诉，不要谋划该说什么。假如所有的传道人~~不~~提前思虑要说什么，而是把自己~~交托~~给圣灵的感动，那么他们能行出何等的善工啊！使徒们努力传讲，但他们是被圣灵感动所引导。如果我们凭圣灵感动而传讲福音，就会带得救许多人。当我们想要凭自己的努力传讲和祈祷时，就不会进步，也不结果子。耶稣基督向我们保证，*正在那时候，圣灵要指教你们当说的话*。如果圣灵告诉我们不要事先思虑什么，那么打腹稿就一定会拦阻圣灵指示我们。

路 12:13-15 众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人！谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”

耶稣基督在这里不仅仅是说到暂时的财富，这种财富能做的甚少，无法做一颗合神心意的心能做的事。那些珍视财富的人，他们的心非常小，因为他们用微不足道之物充满他们的心。与此相比，一个高贵的心靠着神爱子，被举升超过普通人，势不可挡。以各种财富为乐，以家道丰富为荣的心哪，什么使你快乐？你看重低廉肮脏，该受谴责的事物，并纵情其中，就是恨自己了。人的生命不在乎家道丰富。有些穷人活得很好，有些富人活得很糟糕。

耶稣基督在此也对属灵上的富足提出了建议。为进入恩典的生命，在属灵上富足并非必要，属灵的富足并不能保证我们一定更讨神喜悦。我们不该依恋这些事物，因为它们并非不可或缺。我们需要单单依恋神，并让神来决定所有事。当我们不愿失去属灵或属地的财富，那就表明我们正在依恋着什么。

路 12:16-20 就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’又说：‘我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！’神却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？’”

这比喻用来使我们看见，一个人安歇于、满足于从神领受的诸般恩赐、恩典和恩惠，是怎样的光景。她积累了大量恩赐、富足和恩典；她满了各种美德

和善行；多得无可容纳。于是她说，万事皆备，凡事都完成了。现在该安歇了，被所有这些美物充满并滋养，安歇其中吧。她有许多美德。她对自己的魂说，“灵魂哪，现在享受你工作的成就吧。你已经通过悔罪和自己的各种操练获得了所有这些美物。”她满了自我，以为自己拥有所有这些美德，真是可惜。神赐这些本是要引她归向神自己，可她反倒依恋这些了。

神对拥有所有这些事物的人怎么说呢？神说，*无知的人哪！*你以为已经到了终点，没什么可做，只剩安歇于我的诸般恩赐中就好了。你把这些恩赐视为自己努力得来的富足，是属于你的，结果让你变得居功自傲了。现在我要让你进入夜里，遭遇晦暗不明和损失。在这夜里，我不仅要收回曾赐给你，导致你居功自傲的诸般恩赐、恩典和恩惠，而且还要你的魂，因为光让你失去所有富足，还是不够的。你必失去你的魂，若不这样，你就会永远都是居功自傲的。当你失去你的魂时，你为自己堆积的所有这些资产，还怎么能归你用呢？你的居功自傲有何用呢？圣经确认了先前所说的意思。

路 12:21 …凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”

说得好啊！当我们为自己而积累的时候，所有美物，包括恩赐、恩典和美德，都成为居功自傲了。我们想要最好的，我们只为自己工作。可积累的所有这些财富都必将被削减，甚至从根基上被削弱。它们并非在神里积累的财富，因此终必丧失。

我们在神里积累的财富就免于居功自傲了。魂不在任何事上居功，因此魂安息，而且总是保持忠心。靠着完全弃绝己，这些富足就只在神里面。

路 12:22-23 耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么；因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。”

耶稣基督劝门徒们，“不要忧虑，甚至不要为你的魂忧虑。”我们必须弃绝魂给祂，让魂保持与祂同在。

路 12:32 你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。

耶稣基督把这把不光对使徒们说，也对所有弃绝自己给祂的人说，这些人是耶稣基督的小群。祂说到完全把我们自己弃绝给祂，交托给神的手，祂也教导我们不要忧虑。然后祂说，“你们这小群，不要惧怕。”我拣选你们，使你们以一种特殊方式完全奉献给我。不要惧怕，可怜的小群，你们受痛苦、被逼

迫，遭丢弃，因为你们的天父乐意把国度赐给你们，不是因为你们的美德善行，而是因为祂的良善。你们必和祂一起掌权。可是，这小群四面受到狼群的攻击。我们没有力量保护自己。耶稣基督必保护守卫我们。这样我们就能毫无惧怕地吃草，即使狼攻击也是如此，因为在神的牧场，没有破坏，也没有受伤，因我们是蒙特殊拣选的人。

路 12:33-34 你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。

只有在神里，我们才有不能朽坏的财宝。我们的心若在神里，我们的财宝也必在神里。因此，把我们的心的心挪离这世上一切事物，沉入并依恋神，这是好的。当我们由心而发祷告时，就积累了一个内在的财宝，是隐藏好，能躲过人类攻击的。所有外在力量都无法攻击或偷走这财宝，这是它们触碰不到的。罪的蛀虫和败坏的病菌都不能攻击，因为我们的心的心是在神里面。你的心在哪里，你的财宝也在哪里。我们的心如果是在神里，我们的财宝也在神里。我们的财宝如果是在神里，我们的心也必然是在神里。我们只注目神。

路 12:35 你们腰里要束上带，灯也要点着。

腰里要束上带，是指节制所有享乐。我们当预备好放下任何使我们转离神的事。制欲伴随祷告是好事；只制欲，却没有内在的灵，那就算不得什么。我们的灯要点着，指的是我们的心必须充满纯爱和仁爱的火。我们心必须火热，除去外在欢愉。我们里面燃烧着对神的爱。我们的心当爱火常燃，渴望与神的旨意联合。我们的灯当在神的手中，因此所有外在行动和德行都有份于赐生命的原则，被仁爱所驱动。所有的仁爱也当伴随着美德的操练。我们的灯在神手中，表明我们必须有的公义和单纯。当我们的心在神手中，我们就心口一致。我们的行动是被内在的灵所引导。这让我们言行真实和正直。

路 12:36 自己好象仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。

耶稣基督再次告诉我们，祂对我们要求的情形是等候。我们必须安息地等候。人当安息地等候新郎来，同时又不能是闲懒放荡的。用静默的祈祷和简单的话语等候。准备好给新郎开门。我们用心专注地等候，当新郎出现时给祂开门。当祂敲我们心门时，我们将心存正直和单纯，对祂毫无抗拒。但我们以何

种方式等候呢？我们的灯要长明，心要满了热、爱和圣膏油涂抹。我们的爱和关注使我们静默不语，并安息地保持儆醒，以免我们在他来时吃惊和措手不及。惟愿我们都知道这儆醒守候中的幸福！因为新郎绝不会迟来。当他进入我们心里，他称我们为他的佳偶，用婚礼之吻亲吻我们。

路 12:37 主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们：主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。

守候神，专注地安歇在他同在中，这是何等不可思议的福分！神叫这样的人坐席，亲自伺候他们。这是无与伦比的益处！

路 11:38-44 或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋，这是你们所知道的。你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”彼得说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？”主说：“谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们：主人要派他管理一切所有的。

这段话重申了警醒等候神的益处。彼得问主，这比喻是给他们说的呢，还是给全世界说的。主的回答很清楚，没人被排除在这益处以外。无论是谁听信这话去行，就有份于这益处。

路 11:49 我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？

耶稣基督来要把爱火带到地上：他想让我们里面燃起这爱火。当渴望如此。他希望我们无论在地还是在天，都爱得火热！可我们不给他点燃我们里面神圣爱火的机会！是爱的神啊！让我们爱你，好让你吞噬我们的心！这神圣的爱会烧尽一切敌对你的事物。然后这神圣爱火继续燃烧。真愿他吞灭我们所有人！这火在燃烧的过程中吞噬和毁灭。神藉此在我们里面产生出无限。他的爱就在我们里面。这爱用他燃烧的力量炼净、吞噬、毁坏、湮灭我们的心。

路 12:50 我有当受的洗还没有成就，我是何等的迫切呢？

耶稣基督要受的洗是受苦和十字架，他要在十字架上流血。所有基督徒都在他流出的血中与他一同受洗。他印在心的第一件事就是：他火的焚烧和喜爱受苦。于是，我们也希望受苦，像基督满足于受责难之苦一样！

路 12:51 你们以为我来，是叫地上太平吗？我告诉你们：不是，乃是叫人纷争。

耶稣基督的工作是分裂。当祂进入人心里，祂首先把五感与外界事物分开；然后祂把灵与五感分开。再后来，祂把人的较高部分与较低部分¹⁸分开；接下来，祂甚至把魂生命从其根基中分割开来。祂分割一切，好能使用之。

路加福音第十三章

路 13:1-3 正当那时，有人将彼拉多使加利利人的血搀杂在他们祭物中的事告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡！”

这些经节告诉我们，遭遇十架、折磨、逼迫和诽谤都不是人犯罪的标志。有无辜的人受迫害。然而，有些罪犯继续活着，而且很受欢迎。神啊！你的判断与人的判断极为不同。有些在人中被认为无辜的人在您眼中非常罪恶，而有些被视为罪犯的人却是您心头的喜悦！我们绝不该按照人的估量或谴责来判断我们自己或别人。我们不要判断人，只让神来判断。我们原谅所有人，不定罪任何人。当灾难果真降临时，我们悔罪。

路 13:6-9 于是用比喻说：“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说：‘看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！’管园的说：‘主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。’”

从这里我们看见，因为罪人们滥用自己的生命，所以他们的年日被缩短。神有时让圣洁的人知晓罪人的损失，好让他们也明白，滥用所白白赐给的光阴，会有什么样的后果。神盼望这些好人关切罪人的救恩，拦阻他们失丧。神多么愿意拯救人类！神赐给祂朋友们的诸般恩典，是罪人无法得到的。通常当神让祂的仆人知道一个人处境危险时，神会激发祂仆人力图让罪人得救的心愿，并且神会赐给祂仆人成功，做成这事。周围掘开土，意味着人进入了悔罪的工作。给树加上粪，意味着人得到了赐生命的热量，这让他感受到了自己的

¹⁸ 译注：自奥古斯丁起，人们习惯于把人的魂分为两部分，“Superior part of soul 魂的较高部分”，主要是指魂中不根据知觉、感觉、推理，而根据灵里的直觉做决定的部分；“Inferior part of soul 魂的较低部分”，主要是指魂中根据知觉、感觉、推理做决定的部分。

过失及其恶臭。圣洁的人说，我若照看这罪人，我的照顾并不能迫使他结果子，他不愿结果子的话，就可能会被砍下来。但我也不会反对神的公正。由此我们看见，如何使用摆在面前的恩典时刻，以及所赐给我们关乎得救的一些想法，实在是攸关生死。因为我们若忽略使用这些，就可能会失去救恩。

路 13:10-11 安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯得一点直不起来。

最危险的恶就是，我们只看自己和地上的事物，不考虑神。魔鬼告诉我们只去考虑自己和物质世界。相反，我们必须转到神这边，看耶稣。祂保护我们脱离邪灵，医治我们这弊病。只看自己和属地事物，这是所有弊病中最危险的，因为它是所有其它弊病的来源。

路 13:12 耶稣看见，便叫过她来，对她说：“女人，你脱离这病了！”

我神真是良善啊！你叫这驼背的人过来，好让她转向你！她既然忠心地听你的声音并听从，于是就在这一刻蒙医治脱离了长期疾病。可她若是抗拒，就会在自己的凄惨状况中走向灭亡。惟愿我们都倾听耶稣的声音，祂在我们里面呼唤我们，听见祂的声音，我们不堪的情形就必得医治！但我们若不倾听，就会听不见里面那美好可称美的声音，也就更谈不上听从，这样我们就不会到耶稣那里蒙拯救脱离我们的悲惨光景。受痛苦折磨，和背负重担的人哪，让我们就近耶稣，祂必解救我们。

路 13:13 于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就归荣耀与神。

上节圣经，耶稣对她说，“你脱离这病了。”然而，这里又说，耶稣用两只手按着她，她立刻直起腰来。这是个奥秘。她得救和她的义之间有一段时间间隔，但这段时间并不长。我们知道，必须蒙拯救脱离那些辖制捆绑我们的事物。这就是医治。接下来就需要有个完全不同的站姿了。人有必要对属地事物站得笔直，不再卑躬屈膝，而且直立转向神。耶稣基督两手按着她时就是这样运作的。首先，祂叫她。然后祂救她脱离捆绳，这些捆绳使她依恋世物和她自己，导致她直不起腰并转离神。接下来，祂用两手按着她，运用能力，让她转向祂，使她有了与以往完全不同的站姿。这大福分临到她，就是因为她在神面前是赤露敞开的。

路 13:14 管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气忿忿地对众人说：“有六日应当作工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”

所有严谨恪守律法字句的人，通常只领会到一丁点律法的精义而已。让我们行善的律法并不禁止我们行更大的善。相反，律法用这中庸善道让我们走更高善道。因着律法是为我们而有的，因此它包含了要做哪些日常普通事，要避免做哪些日常普通事，无人能例外，或说律法太难了。但不排除有些人是照着律法的精意做事，从而行事更为完全，把律法更完美地实行出来。然而，那些顽固守律法字句的人只想实行律法字面所说的，他们会气恼和反感那些照神所要求的完全，不停留在律法字句上，而是行律法精意的人。他们用权柄定罪那些把律法完全实行出来的人。他们虐待跟随律法精意的人。比如，教会定规要有擘饼聚会，但教会并不谴责忠心的人更频繁地擘饼。教会乐意所有人都频繁擘饼，好在这件美事上活得完全。但由于人的软弱和恶意，教会无法这样吩咐。可是，每天擘饼的好人完美地实行了主的这个吩咐！

路 13:15-17 主说：“假冒为善的人哪，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛驴，牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”耶稣说这话，他的敌人都惭愧了；众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。

有些人确实会心怀苦毒地谴责一些无关痛痒的疏忽行为，自己却不去行对人大有裨益的嘉行美事。这些人做事常出于私利。他们责难那些出于爱心和出于神旨意的行为。耶稣基督告诉这些人他们错了。祂使他们困惑错愕，却用喜乐充满那些寻求祂最大荣耀的人。

路 13:31-33 正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧！因为希律想要杀你。”耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说：‘今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。’虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。”

耶稣基督并不怕人的威胁。祂继续自己的职事。真使徒¹⁹会完成自己的职事，直到被杀的日子。有像希律的人会伪装，掩饰残酷。因此耶稣基督称他为狐狸。他们矫饰自己，只为了迫害别人，而且手法老道，杀人都像是在施恩一样。但所有这些威胁和危险都不能阻挡一个真奉神差遣的人，行出神让他在一个地方所要做的善工，直到凡事都灭没，也就是说，神愿意藉这人在此地所行

¹⁹ 译注：使徒这个词原文含义是奉差遣的。

的一切善工都被摧毁，这人受苦至死，工作结束。耶稣基督告诉我们，先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。意思就是，先知和使徒不能在执行职事之外丧生，必须死于他们帮助最多之人的迫害。

路 13:34 耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

历世历代，那些奉神差遣去对付恶习、实践美德的人都被迫害。所有奉神差遣去帮助人认识神、爱神、钦慕神，并带来神的灵的人都被谴责和逼迫，当做罪人。更让人难过的是，本应维护善行的人反而拦阻善行。

我们再次看见神的良善，和祂渴望拯救我们，然而人却并不领情。神真的希望我们得救恩，但祂并不违背我们的自由意志。耶稣基督告诉我们，祂愿意聚集你的儿女，也就是说，把你魂所有官能重新联合在祂里面。但有些悖逆罪恶之人不愿意。

路 13:35 看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们：从今以后你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的。’ ”

当我们的主看见祂主动寻找人的所有作为都无效，祂呼召，人不回应，于是祂就收回祂的同在，以此惩罚悖逆不忠之人。祂撤去普通恩典会给的某些扶持。于是人发现自己身处一个可怕的旷野，从神那里什么也得不到。什么也看不见，也感觉不到，直到人悔改自己的过失，渴望神恢复同在。因此，人明白过去自己滥用了神的诸般恩典。于是人用合宜的心态说，奉主名来的是应当称颂的！哦，真希望我能再次经历你的良善！愿我不再忤逆你的恩典！愿主得到欢迎！一旦人保持这种光景，神就带着无限良善显现，并带来成长的救恩，这救恩曾是这人如此不义地拒绝过的。

路加福音第十四章

路 14:1 安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。

精于世故、循规蹈矩的人不断地窥探这些单纯、真诚、毫无保留把凡事都交给神的人。他们窥探这些人的所有行为动作，寻机挑错，为要谴责发难。他们常找不到任何可以合理合法定罪之处，就窥探人家最好的行为，用毒液使之

变相，就像一条毒蛇破坏并败坏最好的事物一样。他们好比蜘蛛，编织网罗，要抓捕飞虫。他们若窥测那些行走正直的单纯人，自己就常原形毕露，因自己设的网罗而难堪。

路 14:2-6 在他面前有一个患水臌的人。耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了。便对他们说：“你们中间谁有驴或有牛在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”他们不能对答这话。

耶稣基督用一个作为挫败了这些律法师和法利赛人，他们无法谴责这个作为，因为这事伴随了神迹。我们的主似乎乐意在安息日治病，为要让律法师和法利赛人不停留在律法的字句上，而是要有律法的精意。耶稣在安息日无辜地违背这条律法，是为了让人得更大的益处。由此我们明白，我们可以违背律法的字句，而同时并没有违背赐律法者的旨意或精意。于是我们就懂得如何用一种更完全的方式来遵行。法利赛人谨小慎微，却没切中要点。他们在安息日生活、吃喝，设宴，没觉得有什么可指摘的。然而他们把安息日的一个善行视为犯罪。人若在主日到处自娱自乐，他们没觉得有任何可指摘的。可人若在主日去服事邻舍，或照主对他的吩咐去做一件事，世人就议论并指摘。

路 14:7-10 耶稣见所请的客拣择首位，就用比喻对他们说：“你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在首位上，恐怕有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人前来对你说：‘让座给这一位吧！’你就羞羞惭惭地退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来说：‘朋友，请上座。’那时，你在同席的人面前就有光彩了。

我们重视自己的荣光，因为我们有太多骄傲和虚荣。出于虚荣心，我们想坐首位。或者出于伪装的谦卑，我们说自己想要末位，好让自己得到首位。这样做，就大大错用了耶稣基督的建议，把祂的智慧变为毒液了。

有人说，我们不该操练由心、由爱而发的祷告，我们该留在自己的位置，等候别人告诉我们，‘朋友，请上座。’需要澄清，首先，由心、由爱而发的祷告，以及在神面前保持肃静，这并非更高等级的“上座”。这并非一个升华的光景，而是安息于湮灭中，处于一个被降卑的光景中，以单纯、谦卑和心的感动歇息在神面前。灵的诸般运作会举升我们，我们不当做这些事，除非主对我们这样做。相反，我们安歇于自己的卑微和卑劣中。这位置对我们合宜。我们必须持守这位置。切勿给自己揽下有关亮光的灵、璀璨知识、诸般恩赐、恩典和

恩惠之类的事。切莫渴望这些，反要留在微小和湮灭²⁰的情形中，留于自己的卑劣中。我们满足于用简单、天真和有效的方式，向神表达我们的爱和尊重。这并非一个升华的境界。然而，我们若以为用谦卑和微小的信心之法，操练这种卑微就是升华了，那就本末倒置了。推理的方法与这种湮灭和卑微的光景是相反的。谦卑并不在于被亮光之灵充满，而是以微小和卑微的状态在神面前保持死己湮灭，满足于在自己眼中、在神眼中，以及在人眼中都无足轻重。耶稣基督自己补充道：

路 14:11 因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

那些持守自己湮灭和卑劣状态的人常被升为高，因为神与他们联合。反之，凡因自己的亮光和知识而自高的，会被自己越发的无知而被降为卑。

路 14:12-14 耶稣又对请他的人说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。”

耶稣基督在此告诉我们，做事不要掺杂自己的利益。几乎我们所有行为都有一个利益的动机，因我们期待行为有回报。然而，也有人愿意毫无己利、不求回报地白白事奉神，愿意爱神本来的样子，爱神自己，而非神给的美好事物。这样的人实在罕见！有些雇工类型和利己主义的人只考虑赏赐，想要把自己的爱伪装成完全。他们批评谴责那些凡事都考虑神的人。他们甚至说，因为自己的动机是利己，所以人们全都是这样。然而那些做事不为利己的人得到最好的赏赐。量入为出，看赏赐大小来决定做多少事的人不配得赏赐。我们爱神、事奉神，只当为了神自己，和为了神的缘故爱邻舍而已。这些乃是爱的无误法则。

路 14:15 同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了！”

有两种方式理解“在神国里吃饭”。第一种方式，神国显明在教会里。吃饭和经常吃饭的有福了！这预言是说，在神的教会里的人有福了。

第二种方式，在神国里吃饭也是神话语的生命之道，滋养灵魂。圣灵流入我们的灵魂，是照着我们的老我离去的多少。天上有蒙福之人的养分。耶稣基督是众天使的食物和营养，将来也是人类的食物。爱的神啊！父的道啊！有人

²⁰ 译注：annihilation, 意为湮灭、死己。

说与你的亲密联合不是在今生，只是在来生。这是个危险的错误，是魔鬼放在我们灵里试图说服我们的谎言，为要让我们不渴慕与神联合。天使的食物也是人类的食物！是的，道在今生就用祂自己喂养众天使和众圣徒。神永远居住在我们里面，我们的心就是神的国²¹，在此吃饭的有福了！祂是真营养、超级实质的饼、每日灵粮。祂总是当下的饼，供应我们今日所需！品尝并吃这饼的人有福了！主耶稣更多进入到他们里面。但那些本来可以轻易就品尝到，却没品尝的人将会抱恨！他们放弃了上好的福分，拒绝了神和恩典，只为保留一点点自己的欢愉。

路 14:16-18 耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧！样样都齐备了。’众人一口同音地推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’

我们都受邀参加一个盛大可美的大筵席，但有些人是受了特邀。耶稣基督用上千福分所特邀的这些人，却表现出惊人的不知感恩，抵挡这特邀。一个微不足道的世俗爱好或兴趣就能拦阻他们得享这无上殊荣和欢愉。筵席是耶稣基督的显现，祂是晚餐和牺牲。这筵席是有份于祂的受苦受难和接受祂自己。这筵席是晚宴，因为这一切都发生在这短暂今生的黄昏时分，且是在信心的黑暗中发生的。我们本当兴奋期待这些大益处，却因忙于琐碎小事而拒绝了赴宴，得不到这些益处。特别受邀的人反而回绝这大福分，的确不可思议。

路 14:21 那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’

受邀的不能得尝筵席，没受邀和外表不堪的人反而得尝筵席。神的道路真是奇妙！这对那些靠自己对智慧和公正的理解过活的人来说很惊愕，但对没有优点、似乎断绝了一切指望的受苦贫穷人来说却是安慰。来吧，空虚的贫穷人！你们将被领进筵席，耶稣基督自己将成为你们的充沛。来吧，无法行动自如的残废人，来赴筵席！耶稣基督差遣祂的执事们邀请你们，耶稣基督自己就是你们的行动力。来吧，似乎被黑暗压倒的盲人！耶稣基督自己就是你们的光，祂是真理，会照亮你们。来吧，只有弯路可走，没有力量扶持自己的瘸子们！耶稣基督自己就是你们的力量、扶持和公义。

这四类人被那些拒绝赴宴的人排挤和反对。第一，贫穷人被欢迎。而居功自傲的富人却被排除在筵席之外。第二，残废人被欢迎。而行事靠自己能力，

²¹ 译注：参阅路 17:21...因为神的国就在你们心里。

拒绝让位于内住耶稣基督的人却被排除在筵席之外，他们将失去这内在的宴席。第三，盲人被欢迎。而满了自己亮光和理性的人却被排除在筵席之外。他们不肯放下自己的亮光，顺从耶稣基督的亮光，祂的光才是永恒的真理。故而他们会因自己的过失被夺去这上好。第四，瘸子被欢迎。而依靠自己力量，不想让耶稣基督作为“道路”来引导他们的人却被排除在筵席之外。这筵席就是拥有耶稣基督为生命和养分。

与耶稣基督有融洽关系会带来正直。然而人有三种形式的借口不更多亲近神。有些人说，自己无法赴宴，因为自己对一些事物欲罢不能，感到难为情。也有人说，自己不能赴宴和祈祷，因为这与自己从事的伟大职业不能相容。这是错的，因为没有什么职业可以拦阻人品尝这美好可美的内里生命，其甘美长久。还有人以自己喜欢享乐为由不来赴宴。

路 14:22-24 仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。’主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们：先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。’ ”

耶稣基督说这番话给牧师、使徒和祭司们听。他们光邀请罪人和走偏的人来赴筵席是不够的，而是必须使他们进来。我们引导罪人的过程中不要灰心，因为迟早他们都会来到人的尽头，但我们一定要温柔忍耐。不单要为罪人祷告，还要邀请他们来。切勿拦阻他们与神亲近，必须用最和蔼的态度邀请并吸引他们与神亲近。要请世人都来赴这三重盛宴，但有些人态度强硬，把人拒之门外，还告诉人不可以领圣餐。相反，我们应当帮助别人明白这筵席的必要性和益处，让他们渴望来与神亲近。等他们有了这渴慕后，我们要柔和地帮助他们懂得，正是耶稣基督为这筵席付出的巨大代价，才让我们能够从中受益。不这样做，人就会对是否拥有它漠不关心，也不会不辞劳苦来得到它。人若尚未预备好，也不明白这巨大益处，而且也没有办法帮助他们预备好，就只能让他们失去这上好。这种情况是指，他们与祈祷和擘饼隔绝，不希望参与这些。他们认为自己还没预备好擘饼这件事没什么问题。有托付的人啊，你们要帮助他们进去，激励他们想要进去。给他们指明进去的路，那是全世界最容易和舒服的路。我们把人从这条路吓跑了，不教他们如何做。我们的做法反而把这条路弄得像是不可能走的一样。那些有钥匙的不进去，还不让别人进去。

那些先前所请的人来赴内在筵席的人，虽受了特邀，却找各种理由不想进去。他们永不能得尝这上好。他们没有一个能得尝这只能用品尝和经历才知晓的筵席。“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”（诗 34:8）

路 14:25-26 有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不恨恶自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。（直译）

愿这智慧被人听到！我们如何才能理解其深奥呢？要做耶稣基督的门徒，就需要有这些素质。耶稣基督提出的两个素质要求包含了许多别的素质，终将带领我们达到灵命成熟²²。祂这样说不只是为了软化我们的各种依恋，而是要终结我们对这世界的所有依恋，无论这些依恋看起来多么合理和必要。这是要彻底绝对地脱离我们在自己之外最珍视的事物，这样就没有什么能拦阻我们跟随耶稣基督到所有祂想要我们去的地方，走上所有祂想要引导我们走的路。这是作祂门徒的绝对必要条件，但对那些不希望作祂门徒的人来说并非必要。还是那句话，哪里能找到因为爱神，而慷慨到愿意舍弃世上一切事物的人呢？对循规蹈矩、合乎体统，以及利己主义的人来说这是不可能做到的。然而，必要这样做，才能达到完全，达到灵命成熟。这段经文中所说的“恨恶”领我们到神那里，在神里面失去我们自己，得到救恩²³，正如耶稣基督亲自告诉我们的。耶稣这位“道”成就大事，那些已经试验过的人请听这智慧！没有亲身经历，人很难理解耶稣话语的精意。

路 14:27 凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。

我们需要背着自己十字架跟从耶稣基督。祂是我们的榜样。祂亲自背了十字架，我们也当背十字架。我们若不受苦，像祂也受过苦，就枉称自己跟随耶稣基督。耶稣基督经受了各种历境，为要我们能够跟随祂。因此祂是一个独特的模型，好让我们能被塑造成祂的样子。有些人效法耶稣基督，行奇妙事，但无法凡事都效法祂。看看众圣徒的生活有助于我们学习他们是如何效法耶稣基督的。耶稣基督的榜样是所有圣徒和我们的模型，让我们也被模成同样的样式。正如这句经节所说的：“要谨慎作这些物件，都要照着在山上指示你的样式。”（出 25:40）我们可能会以为这与我们无关，因为我们说，祂是神，我们不过是软弱的受造物。然而我们要做神吩咐我们做的事。当我们不参考圣徒榜样，就会失去很大的益处，因为这些圣徒激励我们的勇气。

路 14:28-30 你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：‘这个人开了工，却不能完工。’

²² 译注：consummation 完婚，是灵命成长的最后阶段，意译为“灵命成熟”，下同。

²³ 译注：salvation 救恩，这里的救恩指的是生命成长的救恩，而不是信主得救的救恩。

耶稣基督说这个比喻，是要让我们知道，我们必须走这条路才能达到成功。要先坐下，即进入祈祷的安歇，在这安歇中必须祷告，需要有足够的安息才能成功。当我们不采取这些措施，属灵生命的所有问题就来了。我们想着世俗的事，不想着神的事。于是我们有奇妙的开端，却忽然跌倒，成为众人的笑谈。有些人攻击祈祷，说祈祷是危险的，我们却因此受影响，祈祷收效甚微。没有祈祷，我们就失去我们的工作并失败。没有祈祷，我们会完好地盖一座楼，却没有地基。当热心消失，滋味没了，我们就停止了祈祷。

要盖一座坚实的楼，我们就要坐下，在祷告的安歇中，查验我们的实力，我们是什么人。除非我们想自欺，否则很快我们就会发现自己的贫穷、软弱和无能。因此，与其盖一座会倒塌的楼，还不如把这事交给一位大有能力，想要盖楼的人，当然前提是建筑所有权永归这人。真智慧就是，把你的灵魂交给神，好让你的灵魂永远归祂。祂建造一座属灵的大厦，宏伟壮丽、庄严辉煌，是给伟大的万王之王住的。我们同意让祂做大厦的主人，同时祂就让我们可以使用、享受，并从中受益。想要被拯救的人哪，接受神的力量吧！

路 14:31-32 或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。

与我们的敌人打仗也是如此。所有的属灵生命都只有两件事：盖属灵大厦，与敌对我们大厦的敌人战斗。因此耶稣基督给了我们这两个恰如其分的比喻。我们必须反抗强大的敌人，就是这世界的王。我们自身的力量十分虚弱。既然我们没有能力克敌，就得试图向祂求和，这只会导致我们受伤和失败。在这种充满压力的情形下会发生什么呢？敌人已经投入作战，冲我们过来了。与敌人战斗，没有胜算。敌人会夺走我们拥有的一切。与世界的王争战时，我们既没有力量，也没有防御措施。祂是强大的。我们主要的士兵，也就是我们的五感，过半都被敌人贏取了。在我们最意想不到的时候，五感会倒戈相向，打败我们。那么我们该怎么办呢？我们要把自己交给一位强大、有能力和宽宏的王，祂会保护我们的国，只要我们认祂为主为王。祂为我们争战、扶持我们，毁灭我们的众仇敌。那时，仇敌们就不敢攻击我们，因为看见他们要攻打的不是一个软弱的人，而是全能的神。耶稣基督来到世上，为要毁灭这世界的王，祂告诉我们，祂已经胜了世界。（约 16:33）

路 14:33 这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”

耶稣基督说了这两个如此美好纯洁的比喻。祂让我们知道，我们若撇下一切所有的，或者说撇下我们自己，把我们里面和为着我们的一切事物都交给祂，我们就能成为祂的门徒，因为祂想要没有居功自傲之心的人作门徒。有福的弃权！我们撇下自己，好让神拥有我们。我们放弃自己拥有的一切，好让神拥有一切。凡想要作耶稣基督门徒的，若仍保留对自己的权利，那就错了。

路 14:34-35 “盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的，就当听！”

盐预表智慧。只有从神来的智慧才有味，从人来的没有。若不是从永恒智慧来的，智慧就失了味，用在哪里都不合式。甚至不适合用在田里，也就是说，甚至不能帮助属世的人。不适合用来防腐，也不适合堆在粪里，也不适合放在土里帮助植物生长。所以说，虽然我们看重自己的智慧、精明和深谋远虑，这些却不过是微乎其微。所有人的办法经常迅速就被用完了，黔驴技穷。我们的智慧和精明原来是无能力和无果效的。这段经文支持了先前所说的盖楼和打仗的观点。耶稣基督的所有话都是为了让我们知道自己的无用，以及当我们与祂一同作王，作凡事的主时，会有怎样的优势。我们只需要有耳朵，来明白这真理，这样我们就会看见个人努力的无用，和信靠神会有怎样的益处。

路加福音第十五章

路 15:1-2 众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”

我们的主总和蔼地接待罪人，因为他们比自满的人更容易接受祂的话。因此我们努力使罪人归信耶稣基督。有人说罪人们不配挨近耶稣基督，但我们祈祷，让罪人们接受恩典，就近耶稣。如果不让罪人接近耶稣基督，那么他们就无法处于一种能接受“道”的情形。

圣经说，这些可怜的罪人都挨近耶稣，要听祂讲道。我的神！如果罪人们就近祂，就会被称义。可有人说这是错的。但我们需要相信这对罪人是好的，否则我们就违背圣经了。不让罪人靠近耶稣基督，就好比不让病人就医。显而易见，耶稣基督是在罪人们当中得着最多果子。许多罪人得救信主并跟随了耶

稣基督。法利赛人和文士倒不这样做，除了尼哥底母，因为他们想要从人来的尊重。

路 15:3-5 耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，

我们的主说这比喻，为要让我们明白祂对罪人的爱，以及罪人们不与祂同在的时候，祂为他们受苦。因为祂会好心好意、辛辛苦苦寻找丢失的羊，我们岂能怀疑祂在找到羊时的欢喜？爱的神啊！你离开天父的怀抱，离开众天使，去地上寻找可怜的、走失的羊！然而，似乎绝大多数人类都偏离了你，走失了，你才是真正的道路。

当我们的主找着了这只可怜的迷羊，就把它扛在肩上，因它过于疲累，无法支撑下去。这位好牧人亲自把它扛在肩上，但它也得许可自己被扛着。若它开始行走，就又会迷路。软弱迷失的灵魂啊，就让自己被扛着吧，你很快就会身处安全的港湾。你的好主人只对你有这点要求。如果我们凭信让自己被扛着，我们必然在生命上长进。

路 15:6-7 就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’我告诉你们：一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。

如果让一个罪人悔改信主会给我们的神圣牧人带来欢喜，那么我们为什么不努力让自己得救，或带别人得救，好让祂欢喜呢？可我们遇到一点点抵挡，就放弃福音朋友，这是盲目的。罪人只会藉着我们的耐心和甘甜才会信主。当我们行事带着苦毒的热心，希望人立马就信主，我们能带得救的人就会很少。相反，耐心、甘甜和坚持会赢得他们的灵魂。我们的主在地上生活时就是这样做的。牧人们哪！行事与罪人相抵触，你必不能为耶稣基督赢得灵魂。有耶稣那样的耐心是必要的。可如今，当我们在长进的路上有困难时，就止步不前了。罪人哪！归信你的神吧！祂非常希望你归信祂。

路 15:11-13 耶稣又说：“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。

这是预表一个罪人从神得到了一些非常独特显著的恩典，却把它们浪费在受造物和外在事物上。神赐给我们大量才华和恩赐，好让我们爱和服务别人。

祂给这人灵和美丽，给那人富足，这些恩赐本应生出后天才干，比如给我们通晓科学的杰出能力。主因良善而赐给我们这些突出恩赐和恩典，我们应当使用这些来爱并服事别人。可我们却把这些恩赐为己所用，用在了世俗受造物上。我们在放荡中失去这些上好，从人变成了野兽。

路 15:14-15 既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。

这罪人抛弃他父家及其所有益处，遭遇如何呢？他往远方去了，离神很远，因他就近受造物。因此圣经说，他往远方去了，陷入大罪很长时间。这与生命成长相反。生命成长时，他靠近神，不假思索就丢弃世俗受造物。这可怜不幸之人远离了神和他父亲的力量之后，遭遇如何呢？他离开父家，也就是神居住之处——他的心，就失去了恩典，闲游浪荡，染上了世俗恶习。如今他穷苦起来。远离神的这颗心一直饥饿，大遭饥荒。世界里没有一样东西能满足他。其实他需要改善条件，从奴役中重获自由。他卖身为奴，一无所有，这就是邪恶作工的方式。然而，因着他的罪，他是盲目的，宁做奴仆，不要先前的自由。

路 15:16 他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。

不幸的罪人们！他们跟随这么糟糕的主人有什么益处？你在你父桌上，享受的是美酒佳肴，如今却恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给你。这个忍饥挨饿的可怜人想吃的猪食，用来比喻粗鄙的欢愉。徒有欢愉之表，却无其实。这些欢愉毫无生命，拥有之后，如同镜花水月。这些与我们在天父家中尝到的清洁无罪的欢愉相对。在天父家中，苦楚和十架下奔流着一股深邃的欢愉和无法言喻的美味。

路 15:17-19 他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’

真愿罪人们留点意，看见人类被赋予的高贵性，和在父家将有的诸多益处！被罪挟制，受邪情私欲奴役，饱受折磨！于是他们愿意离开这落魄境地，下决心要回到慈爱的父亲家里，在父家出生的仆人都活得幸福呢。这孩子的灵魂得到了诸般卓越的恩典，他却滥用了恩典。由于错用了天父赐给他的这些恩典而导致他如今的悲哀，他忧伤地说，“我的确是个不知感恩的孩子，是罪人中

最不幸的，可我天父很良善。祂的良善千百倍强过我的恶意。我不再指望作祂的孩子，可我会去找祂说话，看看我能否作祂的仆人，让我为祂工作。我因自己的错，已经失去了我的产业。我不想留在这里，我要起来，离开这境地。我所有不幸都源于我转离了神，离开了祂曾引导我走的路。我离开了祂的道路，转离了祂，如今我正迈出归向神的第一步。我要去找他，对他说：父亲，我不配称为你的儿子。我因自己的错，失去了你的同在，我本应珍惜你的同在，胜过任何事物。把我当做一个雇工吧！”

路 15:20 于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。

一旦罪人决心归信，就会有好事发生。这可怜的罪人从他的不堪境地起来，往他父亲那里去。不幸中的幸运！有福的不幸！你仅仅是有回到父亲那里的决心，并开始返程，而你父亲满了爱和柔细，看着你开始浪子回头。罪人啊，想要归信吧！你的决心必须像钻石一样坚硬。你怕什么？害怕自己会不被接纳吗？你慈爱的天父跑去迎接你。你若回转，祂会先去迎你，正如祂亲自说的，“你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和華说的。”（撒 1:3）人若说，只有正直人归向神，罪人不应归向神，这是十分错误的。偏离了神心的罪人们应当重返神心。这句圣经中，我们看到罪人如何归向神，神如何接纳他们，出去迎接他们。当然，首先有必要挣脱把我们扣留在这异乡之地的不良依恋。浪子直白地说，我要起来，到我父亲那里去。于是他起来回父家。启程时，他毫不费力，也不隐藏地，离弃了导致他犯罪的所有依恋。这么做是坚强有把握的。远离神的罪人们哪，回到你们的心里。你们只需请求归向祂就好了。

浪子只迈了几步，归向自己的内心，他的父亲就满了怜悯，上前迎见他，引导他。这浪子饱受痛苦，好父亲同情他。天父等了很久才赐他恩典吗？不，天父拥抱他，用平安和好之吻亲吻他，同情地擦去他的眼泪。神的甘甜和耐心啊！这是我们对待罪人的方式吗？好父亲甚至不想跟他问起他混乱的过往，免得他的喜乐中掺杂痛苦。若这浪子没有战兢地考虑过自己的邪恶过往，他就不会归向神，会一直不幸、受苦和有负罪感。但当他起来，开始启程归向神，神就出来迎接他。这处圣经责备如下说法：祈祷不是为着罪人的，罪人必须等自己被彻底炼净和更新才行。良善的天父等不及要用平安和好之吻来亲吻祂的孩子，好让这些事都能完成。神想要的就是罪人回头。他若回头，天父就满意了。天父并不要求许多年的悔罪。罪人悔改的当天，神就接纳他。不只是接纳，而且用亲吻来给罪人尊荣。这是无与伦比的恩慈！这对罪人来说是何等的

安慰啊！回来吧，浪子！你可以做到。你有能力做到。你已经得到了邀请！你会怎么做？

路 15:21-22 儿子说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。’父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，

真认识到自己的错误，由此而来的谦卑是得到原谅和眷顾的最佳条件。没有什么比谦卑更讨神喜悦。神经常许可一些撇开美德却自义自满的人因骄傲陷入过失，为让他们学会谦卑。如果我们里面有谦卑，无论犯了什么错，都不必担心。神总会原谅我们。一个人滥用了神的恩典和良善时会有何等大的困惑混乱，你一定难以相信。这人对罪的依恋是强烈的，使他困惑不已，力不能胜。浪子说，“我不配靠近你，我滥用了你的诸般恩典，可你会更新我！我无法忍受这点。哎，惩罚我，在我身上满足你的神圣公义吧！你能给我的最大惩罚不是惩罚我。我只向你求恩典，就是你用来帮助你仆人们的恩典，因为我想要服事你。”天父没有回答这些问题，而是把罪当做已经被遗忘的，提也不提。天父不提浪子过往，彻底安慰了他。最后，天父不想让他把自己当做雇工，而是一个真正的儿子，于是赐给他义和清洁无辜为上好的袍子，使他完全披上纯洁为衣。天父毁坏了不义和罪之袍子，给他披上清洁和单纯之袍子。把戒指戴在他指头上，表明他所有行动都是圣洁的；把鞋穿在他脚上，好让他能听见。天父捕获了他所有情感，好让这些情感能重新彼此联合。

路 15:23-24 把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。’他们就快乐起来。

天父仁厚的爱还嫌没表达够，祂想让浪子与祂同席吃饭，表明双方和好了。祂想要用恩典和恩惠充满这孩子。祂让人做了个新袍子给他。祂把每样东西中最好的给祂亲爱的孩子。慈爱的天父啊，浪子滥用你给的恩惠得罪了你，你却为这不知感恩的孩子做了如此不寻常的事，怎么会这样啊？他挥霍了你给的所有美物。你给他新恩惠，你确定他不会固态萌发，又滥用这些？你这么容易就接纳他，他会不会又利用你呢？神在这些事上只彰显祂的良善。祂向罪人见证祂的爱，以及浪子回头让祂多么喜乐，祂并不衡量该付出多少爱。爱的神啊！你的爱迷住了这颗痛苦的心，严苛只会伤了这心。仁厚的怜悯又一次让浪子看见神是多么好，他与父亲在一起将会多么幸福，同时也让浪子更清楚了自己犯下的错。他是死而复活，失而又得的。浪子哀叹这“死”和“失”，同时也惊讶于父亲因得回他而表现出的喜乐。

我们若希望现在就进入奥秘，从罪人逐渐长进到魂生命真消失在神里面的阶段，可以这么说，我们越失去自己，经历的死亡越奇特难耐，魂生命死而复活，失而复得时的喜乐就越大。

路 15:25-28 那时，大儿子正在田里。他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：‘你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了。’大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。

素来正直，没尝过罪的软弱的人，经常会像这个大儿子。他们常有满了苦毒的热心，无法忍受神对罪人们的怜悯。他们感到困扰和生气。如果罪人们落入他们手里，他们只会严厉对待。正因为如此，耶稣基督拣选了罪人作祂的使徒和牧者。祂许可彼得跌倒，好让彼得明白人类的软弱，和我们必须对人有同理心。通常，没犯过罪的人不适合帮助别人。有些人甚至想卸下服事神的担子，因为看见新得救的罪人从神得到的恩惠比他们还多。但天父的良善是可称美的，因为祂没有任凭这人焦虑不安。福音书作者说，慈爱良善的天父和祂未来的儿子一同祈祷，仿佛未来就指望他了。耶稣基督经常祷告，愿人对罪人们有怜悯。圣但尼修道院长叙热刚得救后，克莱尔沃的圣伯纳德写给他的第九封信中这样说：“有个好消息传到我们区了；一定会对听见的人大有益处。凡敬畏神的，都听见神为你的灵魂做了何等大的事。”圣伯纳德继续描述叙热的罪，以及他得到的白白救恩何等丰盛。

路 15:29-30 他对父亲说：‘我服事你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。’

这儿子只衡量他服事的奖赏，不看他所服事对象的良善。像这样的人如此居功自利，他们以为神欠他们一句谢谢。他们觉得自己应当得到服事的所有赏赐。他们强烈坚持这想法，似乎认为神给他们的就只应该是恩典。神用可感知的恩典吸引刚刚服事祂的罪人们。这引来了其他人嫉妒，以为罪人们既然以前犯错了，就不该得这些益处。他们守着自己居功自利的正义，藐视地提说这些罪人的坏行为，不明白罪会成为一个一应，永远地把罪人举升到神的永恒同在中。罪也是一种防腐剂，预防骄傲。当罪人看自己时，会变得极度谦卑。神赐罪人的恩典越多，他们以前的敌对和不知感恩就显得越黑暗。

路 15:31-32 父亲对他说：‘儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的；只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。’ ”

由这些话我们看到，神对大儿子怀有强烈和恒久的爱。可感知的爱就像乳汁一样是为着扶持和滋养属灵婴孩。但真正和真实的爱因其纯度而超越所有感觉，是为着已经与神同行很久，在服事上已经足够刚强的人。父亲总是对幼小的孩子更温柔，但对大些的孩子则有种坚定的爱，并使他们认识父亲是谁。虽然祂并不爱抚大孩子，但大孩子的生命在父亲眼中无比宝贵，父亲丰富地把美物赐给他。然而，我们若是无知，就会用婴儿的标准衡量我们得到的恩惠，婴儿得到恩典和爱抚，确实显明了父神的怜悯和爱，但并没显出最完全和纯洁的爱。

神为罪人归信而喜乐，倾倒下仁厚的爱，只为罪人着想。神藉着痛苦和悔恨把罪人带回祂身边，他们一回来，神就急着奖励他们。神放慢惩罚，用祂恩典的触摸引领罪人转变。

路加福音第十六章

路 16:1-8 耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来，对他说：‘我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再作我的管家。’那管家心里说：‘主人辞我，不用我再作管家，我将来做什么？锄地呢，无力；讨饭呢，怕羞。我知道怎么办，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。’于是，把欠他主人债的，一个一个地叫了来，问头一个说：‘你欠我主人多少？’他说：‘一百篓油。’管家说：‘拿你的账，快坐下，写五十。’又问一个说：‘你欠多少？’他说：‘一百石麦子。’管家说：‘拿你的账写八十。’主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。

为了使我们保持圣洁，主告诉我们要留意照看内在生命的各种需要，像我们对待今生各种属地事物一样审慎和悉心。我们谁不是最留心属地事物呢？若是采取一个小的预防措施就可能有帮助，谁会不采取这措施，而甘愿冒着失去一切的风险呢？假如我们无法管好自己的事务，就把它托付给一个能干的聪明人来帮助我们。我们为不是很重要的情况尚且如此未雨绸缪，却忽略存到永恒的救恩的事，这事本是容易确保的。我们当把自己放在神手里，神照看我们。我们既然认识自己的无能为力，就不要拿如此重要的救恩来冒险。我们必须保持与神同行，让祂来指引我们。这样，我们就很安全，没有任何风险了！

路 16:9 我又告诉你们：要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。

借着不义的钱财结交朋友，意思就是帮助穷人和你的邻舍，这样做乃是为着神的荣耀。我们切勿把自己看做钱财的主人，而是要看做钱财的管家。我们不依恋财富，而是当神要求时，随时乐意舍弃财富。我们不依恋钱财时，就可以没有痛苦地随时舍弃钱财。如此一来，使我们迷失的钱财就能成为使我们得救恩的工具。

路 16:10 人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。

我们得救恩和坚固内里生命都在于“小事上忠心”。小事常有，大事不常有。然而，一千件小事足以让我们操练德行。我们误认为只需大事临到的时候，在大事上忠心就够了。多数人都在这一点上错了。因着我们在这些微不足道的事上被打败，整个军队陷入失败。需要先在每时每刻临到我们的小事上得胜，在所有不起眼的境况下忠心。这是神对我们的希冀。因此关注神，留意祂的感动，里外都跟随祂，重要且影响重大。我们需要忠心，每时每刻领受祂想让我们做的事。每件事对我们都是平等无异，是从神手来的。我们若为神做小事，神会给我们大事和做事顺遂的恩典，让我们为祂工作。不义和罪也是同理。当我们忽略自己的小错，有小的不忠，我们就会失去大事。

路 16:11-12 倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”

当我们淡泊了不义的钱财，就开始有了真正的敬虔。我们淡泊的度量就是神赐诸般恩典的度量，和真实灵性进步的度量。当我们把钱财用于救济施舍，把这事奉献给神，那么凡事都有可能。跟随神的过程中，我们有很大的恩典。通常，很有仁爱慈善之心的人，迟早会成为走内里生命道路的人。

然而，有些人努力从别人身上获取，并不在意获取这些事物的方法。他们依恋自己所拥有的，定意要为自己留住这些。他们臆想所拥有的只是自己所需的而已，不该拿自己所拥有的任何东西给人。他们感觉自己已经行全了有关仁爱慈善的所有律法。这点上他们大错特错。他们这样想，就只会停留在外在生活，从未有内在生活，因为他们非常眷恋自己拥有的一切。这些人极其依恋自己的欲求。这些欲求并非针对必需品，而是贪求更多。他们比世人更专注于自

我。正因如此，他们鲜少有恩典，因为他们依恋那些混乱无节制的欲望。他们对这些欲求的依恋导致他们越发居功自利，而不是淡泊财物。

路 16:13 一个仆人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

当人又事奉钱财，又事奉神，就会有两种严重后果。一种情况是，他们窘迫地事奉神。因着他们经济上仍拮据，他们就越来越消沉，远离神。他们至死也没为自己的救恩做任何事。

第二种后果，有些人不看顾自己家人和所有世俗事宜，把这些都丢给神。他们以为必须这样做，才能事奉神。然而耶稣基督并没有说钱财不能用，也没有说我们不应该照看亲人²⁴，不应该尽责。但耶稣基督确实说，不要事奉钱财。我们当事奉神，这样钱财就事奉我们。那些成为欲望奴隶的人，充满贪欲，对贪恋之物倍加留意照看，这是拜偶像的一种形式。因此他们无法事奉神。

但那些真爱神的人只把神作为他们主要的职业。他们不挂心今生事物，而是依靠神的旨意。他们不匆匆赶完服事神的事，但服事的事上他们毫无懈怠忽略。他们也尽自己的为人本分，但不在意成功与否。他们做凡事都有平安和安宁。比那些急于成功的人，他们在人生中成就更大。

路 16:14-15 法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。”

没有什么比骄傲和贪婪更敌对神的灵。这就是为什么充满这两样欲望的法利赛人，不能从耶稣基督的话语中受益。他们的骄傲拦阻他们顺从祂的话。他们没有谦卑之心，导致耶稣基督的话在他们里面没有果效。贪婪使他们的心刚硬，以致于话进不了他们的心。那些嗤笑耶稣的话和话中真理的人，通常是被骄傲和贪婪中的一种或两种占据。这些人是在人面前自称为义的。他们试着让自己看起来完美，让别人对他们的外在行为无可指摘。他们所有的努力都是试图洁净外面，在人前无可责备。但耶稣基督告诉我们，这不是本质，神看见并知晓人内心的根基，因为凡事都取决于内心的忠信。心若对神真诚，我们所有行为就都是为祂而做，靠祂而做。因此，神想要的是内在，不是外在。由内在统管的外在，由内在生机本源提供动力的生活，由内在生机本源赐生命的所有行动，才是神所喜悦的。因为神不根据外在表象来判断，而是只根据内心根基

²⁴ 译注：提摩太前书 5:8 人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人，更是如此。

的真相来判断。所以耶稣又说，人所尊贵的，是神看为可憎恶的。人停留在表象，和常被骄傲自爱管制的外在。因此，一切都在于内在，内在赋予生命给我们所有行动。

我所说“生机的行动”，仅指由称义恩典提供生机活力的行动。称义的恩典是普通日常恩典，没有这恩典，即使最好的行为也是死的。但我说，这生机的本源只在心的里面和根基。这些人被制作成一个家，里面有神的同在，神成了他们一切动作的特定和真实源头。神是他们的特定源头，这是好的，因为他们只照着圣灵的感动而行，他们非常留意圣灵的感动。他们并不用自发行动来违背神的行动，而是跟随圣灵感动，就像个孩子，被慈父的手甘甜轻柔地牵走着。孩子如果试着用力推父亲的手，做相反的事，我们看见神虽然更强壮，但祂绝不强迫孩子们的意志，因此凡事都取决于孩子柔顺与否，是否肯让父亲的手引导他。如果孩子让父亲引导，一切都好；如果抗拒父亲，就会长出有缺陷的特征。

路 16:16-17 律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地废去较比律法的一点一画落空还容易。

耶稣基督让我们确知，律法的严格和众先知的见证到约翰为止，这预表悔罪。这一切藉着悔罪而来，引人进入内里生命。但从那时起，内在国度，即所传扬的神国开始生效。于是，从律法的字句和严格，过渡到律法的精意和爱中。律法的内在精意²⁵包含了律法的严谨外在和字句，这内住圣灵必须在世界未了之前完成一切。

路 16:19-22 “有一个财主，穿著紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。

耶稣基督给我们讲这个故事，为让我们看见两者区别：穷人今生无助也无美福，凄凉地活在十字架下；富人万事如意，享乐满足。他们在今生和来生的优势区别真大！富人在今生尽享美福，来生满了不幸。美事终止，他进入无法想象的痛苦。他曾怎样滥用了美福啊！而这位穷人，他今生满了伤心事，有一天发现自己的受苦终结了，接下来是无尽的美福。神哪！十架、苦楚、逼迫、

²⁵ 译注：the interior Spirit of the law 或可译为“律法的内在之灵”或“律法的内住圣灵”。

受苦和贫穷把我们引向何等的幸福啊！欢愉、感官享受和富足把我们引向何等可怕的不幸。

路 16:23-25 他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：‘我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。’亚伯拉罕说：‘儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。

神的怜悯是无限的，但只有今生能带给我们神的怜悯。神的良善被拒绝后，我们不确定自己是否会被原谅。我们若嗤笑了神，我们也许不被接纳到祂里面。只要我们活着，我们可以，也必须总要盼望神的怜悯。但过了今生，也许就没有什么为我们存留了。我们若在今生得了美物、享乐和成功，来生或许我们会有不可思议的折磨。但如果今生我们的份是得到十字架，来生必有美福和荣耀。

路 16:26 不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。’

一个被称义、被预定的人和一个不悔改的罪人之间有种难以置信的分歧，几乎无限的距离。他们在一起是完全格格不入，无法和谐相处的：义与不义；单纯清洁与居功自利；真理与谎言。虽不可能，但假若一个鬼魔去了天堂，牠会为自己把这个地方变成地狱，牠造成的极度混乱会使蒙福者受苦。假若一个圣徒去了地狱，她的纯洁会加深受咒诅者对污秽的感受，从而加增他们受的折磨。

路 16:27-28 财主说：‘我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。’

这不幸之人的请求并非一个仁爱的祈祷，受咒诅者无法作出这样的祈祷，他作的是一个忿怒和懊恼的祈祷。眼见拉撒路在荣耀中，让这财主倍感痛苦，因他看见了他们命运的迥然不同。财主忿怒又妒忌，于是请求打发拉撒路到他弟兄们那儿，他并非渴望弟兄们得救，而是想让拉撒路失去如今所享的福。罪人们经常是如出一辙，他们试图打着仁爱 and 关心别人的旗号，引圣徒离开正享受的美福。他们无法忍受圣徒们的退隐和独处。找个慈善的理由，他们剥夺这些内里之人独处的机会，要叫他们受折磨。

路 16:29-31 亚伯拉罕说：‘他们有摩西和先知的話可以听从。’他说：‘我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。’亚伯拉罕说：‘若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听的。’ ”

那些不为神每日差遣的普通方法所动而归信的人，同样也不会为特殊方法所动而归信。为这缘故，亚伯拉罕没有照财主所求的去做。众人求耶稣基督行神迹时，耶稣没有行神迹，因为那些不让自己被“道”摸和爱的人，也不会被神迹赢得。神迹支持和证实“道”，而“道”必须亲自运作使人归信的事。历世历代，我们都看见管教和属灵贫穷的必要性，这对我们灵命成长是必需的。如果我们不保持属灵贫穷状态，不许可自己失去居功自利，那么我们外在富足，内在却正损毁中。

路加福音第十七章

路 17:5 使徒对主说：“求主加增我们的信心。”

使徒明白信心极其必要。有信心，他们就能坚持往前，并在职事上取得成功。使徒祈祷，求主加增他们的信心。除非藉着信心，否则职事工作将一事无成。除非藉着信心，否则整个内里生命都不会开始、继续，或达到完全。起初若有坚强不移的信心，信心就会使我们的职事繁增扩展。接下来是我们被动的信心。然后是失去了一切扶持的赤裸的信心，这信心维系我们，我们品尝并经历信心。拥有这信心的人或许不再能感知它，然而这人却有强大的信心，尽管这人感觉自己信心小。

路 17:7-10 “你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说，‘你快来坐下吃饭’呢？岂不对他说，‘你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝’吗？仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。’ ”

我们若做了应分做的事，我们会很开心。但我们中有谁是这样感觉的呢？为什么我们虚荣地觉得自己做得很好？神怜悯地接受了我们的服事。正是对“受造物无用”的这个领悟，让真内里的人看自己的工作为无有，或者说“什么都不是”。他们在完成所有善工上是无用的，他们并不以为自己做了任何好事。然而，对“自己无用”这个观点并不导致他们忽略职责，有些人是误解他们了。相

反，他们虽看自己是微末不足道的，却尽力多做事，总以为自己做太少了。他们不依赖自己的工作，他们的工作也不抬举他们。

路 17:11-14 耶稣往耶路撒冷去，经过撒马利亚和加利利。进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去，把身体给祭司察看。”他们去的时候就洁净了。

大麻风在这里预表罪人们：得了医治，以痛悔的心回到耶稣基督面前的人，这人在归信的时候里面得到了耶稣基督奥秘而神圣的美德。耶稣基督打发他们到祭司那里认罪，途中他们就得了洁净。耶稣想让其他人也归信祂，然而他们拒绝降服，于是也就拒绝了得医治。去把身体给祭司查看，就是展示我们的罪的麻风，好让我们能得医治。如果采取了这真诚的解决办法，我们就得医治。当我们带着融化的心和真诚的信心求神赦免，像那些大麻风病人一样，我们就适合把自己展示给祭司看。不要这益处的弟兄姊妹，也让自己失去了得真正医治的机会。相反，他们应该把自己展示祭司，认罪，以特别方式照着古律法去做，好被耶稣基督认可和坚立，正如使徒们所教导的。你们要彼此认罪。（雅 5:16）

路 17:15-19 内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒马利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧！你的信救了你了。”

有许多人从自己的罪得了医治，归信耶稣，但只有少数人的归信得以持久。离开的人缺少感恩之心。他们不因自己得了神大能的医治，而把一切归功于神自己。神用许多方式医治我们，而我们经常把多数功劳归于受造物，很少一部分归功于神。这是种辜负，对神的极大不公。我们没有向神表达应尽的感激之情。只有一个外族人为得医治而感谢神，而且他不是律法的权柄之下。这人是谁？他竭力大声地荣耀神。他把自己得医治归功于神的怜悯。他俯伏在耶稣脚前，面朝地，在深深的湮灭中，他重新进入代表自己卑劣下贱之人性的尘土中。他在耶稣基督脚前保持这个姿势，乐意在自己的卑劣下贱中，用他深深的静默，不用言语地感谢耶稣。他不仅得了医治，而且被确诊得了医治。耶稣说，起来，走吧！你的信救了你了。你已确定完全康复，你康复是因为你的信心。你没有把得医治归功于任何人，而是只归功于我。

路 17:20-21 法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到不是眼所能见的。人也不得说：‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’；因为神的国就在你们心里。”

神的国就在我们里面，这是个自然而真实的解释。我们怎能怀疑这点呢？我们该搜寻哪里，找到神掌权的所在呢？我们是否需要什么非凡之物来找到这个地方呢？这段经文证实了之前所说的：要在我们的心里寻求神。不需要任何非凡之物来照亮我们的道路，帮我们寻找神的国。我们不需要在自己之外去寻找神的国，也不需要到别处寻找神的国。*神的国就在我们心里*。我们要找的是里面。拥有这力量是世上最容易的事。在心里，我们站在王面前，要与祂联合，有份于祂的国度。神的国若在我们里面，那就有必要让祂用至高王的公义，在我们里面掌权，我们把拥有的一切都交给祂，让祂引导并治理我们。我至高的王啊！我不做别的，只静默平安地在心底侍立，等候你吩咐我们。我所有喜乐都在于遵从你，我会无所保留地遵行你的旨意。耶稣基督的确是我们里面的王，当我至高的神有吩咐，我就毫不抗拒地遵从。

路 17:22 他又对门徒说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。”

耶稣基督对门徒们描述的情形，指的是一个可感知到耶稣基督同在的灵程。因此当人失去这灵程的时候就极其悲伤，热切想要再得到。然而，这损失必须发生。耶稣在约翰福音 16:7 说，“我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。”因此有必要失去这可感知的同在。这痛苦的人不明白这损失，因而处于不利地位。她巴不得看见人子的一个日子，却不得看见，因为主若给她看见，她拥有的就会是一种次等的恩典，这本是要交通传输给其他人的，不是给她的。

路 17:24-25 因为人子在他降临的日子，好象闪电从天这边一闪，直照到天那边。只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。

耶稣基督亮光的岁月是逐渐消失的。但当祂复临在人里面时，与祂头一次临到的日子不同。祂在我们最意想不到的时候，迅速来到，使我们惊讶，而且是进入整个魂里。当祂作为“道”进入魂里，奥秘地道成肉身，也就是最后一次降临的时候，魂里每样事物都充满了耶稣基督。这日迅猛来到，然而祂会永远留下。然而在这巨大的幸福来临之前，魂必须首先承载了耶稣基督钉十字架的

情形，她必须已经与祂一同受难，或者说，承载了基督受苦的诸般情形。她也必须被全世界弃绝、定罪和藐视。

路 17:31 当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。

这观点对整个属灵生命都很重要，关乎一个人在承载耶稣基督诸般情形时，在诸般十字架、受苦当中，内里生命到底会得以加强还是会受拦阻。当我们处于一种彻底赤露敞开、脆弱无助的灵程时，虽已经被举升到一个非常高程度的损失和剥夺阶段，有时却觉得，下降到一些较低灵程似乎挺好，因为更让人满足。这就是经文里所说的下来拿，用我们自己的努力获取诸般恩赐、美德、恩典和恩惠，因为我们不明白耶稣基督的建议。那在田里的，也就是已经得自由的人，不要找任何理由回家，想要回到起初的奴役和被掳状态。灵命中一切混乱和罪恶都来自这两件事。

路 17:32 你们要回想罗得的妻子。

我们的主举了个例子，让我们明白切勿以任何理由回头看，无论是出于惧怕还是好奇都不要回头。使我们回头的有两个原因：由于惧怕，我们怀疑并踌躇，于是走回头路，因为我们寻找确据；由于好奇，我们想要知道自己在哪儿，是沿着什么路到这儿的。所有这些回头或反思都必须避免。然而，之前说过，使用我们的长处是精明的。罗得的妻子被变成盐柱子，寓意就是，太智慧反而会缺少真正的智慧。人的智慧拦阻人长进。

路 17:33 凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。

耶稣基督重申了祂在本章中表达的观点。人若对弃绝的道路惧怕、怀疑或踌躇，想办法要自救，那么她必丧掉生命，经历一个沉重的跌倒。神许可这跌倒，作为她违抗的后果。但人若因弃绝给神的手，不挂虑担心自己，不惧怕怀疑或踌躇，而丧掉自己的生命，就必被复活。她必进入一个新生命，在这新生命中，她的死必被确定得到，她的救恩更被确定得到。她必因完全丧失而得到救恩。死亡的怀中将是生命的来源。留意耶稣基督说的，凡自由慷慨地丧掉生命的，必得到他们魂的生命，藉着他们的失丧而进入新生命。

路加福音第十八章

路 18:1-8 耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：“某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准。后来心里说：‘我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！’”主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快地给他们伸冤了。”

耶稣基督说的这个比喻给我们看见：由心而发、带着信心的内在祈祷是好的。我们当不知疲倦地持续祈祷，这卷福音书强烈表达了这观点。然而，如果我们用出声的祷告，或出于头脑的话语来持续祈祷，不可能不疲累。需要用一种适合所有状况或灵程的祈祷方式。这样的祈祷始于心，逐渐变强。循序渐进地，这信心的祈祷变成持续。灵命更强，人得以管理自己所有欲念，只渴望所赐给自己的²⁶。耶稣基督使我们确知，神成为这些人的扶持，并为他们伸冤。祂用什么方式为我们伸冤呢？祂保护我们，为我们抵挡仇敌，并使我们脱离罪。祂为我们抵挡鬼魔。迟早祂会报复逼迫我们的人和过分苦待我们的人。祂保证自己不会离弃我们，也就是说，当我们有需要的时候祂总是乐意帮助我们。我们要保持持续的祈祷，并一直弃绝给祂，毫无保留。祂要快地给我们伸冤了。照着 we 需求的紧急程度，祂的帮助会速速来到。

路 18:8 然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”

耶稣基督在此重申了祂之前讲过的信心的祷告。不持续祷告的人无可推诿；这是信心的缺陷。耶稣基督遇不见世上有信德。但我们如果采取另一种方法进入祷告，用信心的方法祷告，这祷告就会得偿一切所愿。信心的祷告，与其说是一种祷告，不如说是一种状态，因为它在一切境况下都是持续的。

路 18:9 耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，

耶稣基督也对凡信靠他们自己的良善和外在生活的人说话。这些人容易责备别人，心里藐视别人。他们抬举自己，满足于自己有多好，也反对那些他们藐视的人。这些人骄傲自满，以为自己在神面前是义人。他们并不夸自己，却夸所有像他们的人。他们抓住机会就贬低别人，诋毁别人。这些卓尔不凡的生

²⁶ 译注：参阅腓 2:13 因为是神在你们里面运行，发出意愿并行事，为要成就祂的美意。（直译）

命里有着怎样的骄傲和缺少爱啊！他们以来自己的义，只信任自己的行为，削弱了本该对神的信任。

路 18:10-12 说：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。’

照着普通祷告的标准，这祈祷似乎是世上最公义的祷告，因为还有什么比感谢神的怜悯更公正的祷告呢？想着我们自己从不完美，但也不总是罪恶的。我们若有充分理由回顾诸般恩典，经常会得激励。我们若回想自己的不堪，就灰心丧志。我们若不看神和神为别人做的美事，我们内心就更偏爱自己。抓住机会就责怪定罪别人。骄傲的最大标记就是赞成我们自己的非凡生活方式，嘲讽责备别人的生活方式。还有什么比一个礼拜禁食两次，恪尽职守，行善不行恶更正直？然而，这些事本身虽然又真又好，却只用来扶持他们的自爱。这是可责备的，因为他们信靠算为“无有”的自己和自己的行为。但我们依赖的行为，以及那扶持我们对公义理解的事物本身，是败坏的、污秽的。真实和纯洁的行为是出于信心而做的。

路 18:13-14 那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

我的神啊！幸亏你没有要求人在祈祷时预先想好要说什么，像做演讲预备似的。谦卑而真诚的祈祷才讨你喜悦！这样真好。谁说得最多？法利赛人还是税吏？显而易见。税吏只深深谦卑地说了一个想法。他对神说，“神啊，开恩可怜我这个罪人！”他凡事都指望神的良善。随后他继续保持卑微和谦卑，连举目望天也不敢。意思就是，他甚至不敢思想神，而是保持湮灭死己的状态。他一直满足于这单一的祈祷，并不考虑自己配不配得着注意。他只说了“神啊，开恩可怜我这个罪人！”这些话，加上这种深深湮灭的状态让一个罪人立刻变为圣人。此后罪人们如此祈祷，有没有可能会被认为是错误的呢？可怜的罪人们哪！只要这样祷告，你们就会被称义。一颗心确知自己的不堪，在罪重压之下被湮灭，卑微地处于自己无有的尘埃中时，只能这样祷告。这祈祷是卓有成效的！如果耶稣基督没这样说，谁会想到两种祈祷之间的差别？谁不会把税吏看做罪人？然而税吏得到了神的诸般恩典，也得到了神的荣耀。

路 18:14 因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

在神面前安息在我们的湮灭死己中是多美好！这祈祷在所有事上都有效。凡立于自己无有中的，必升为高。高抬自己和自己悟性的人，必降为卑。但我们若是假装在神面前湮灭死己，好让自己遇见非凡事物，那就想错了。

路 18:15-17 有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们，门徒看见就严厉地嘱咐他们不要这样做（另译）。耶稣却叫他们来，说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为神国正是属于这样的人（另译）。我实在告诉你们：凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”

说完上段比喻后，福音书又记载了这段话，表明神想让我们单纯地到祂面前。门徒看见就严厉地嘱咐他们不要这样做。这事如今也会发生，人们说：“这道路不是为着恩典之子的。”但耶稣基督护着他们，让他们确知：“神国正是属于这样的人。”这既包含了内在国度，也包含了天国。这些人想要让人进不去内在的国度。找到神的最佳条件就是单纯、像小孩子，用这种方式到神面前。神并不要求我们有不凡之处，祂甚至保证说，“凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”我们如果不谦卑，不进入灵性上的童真，是不可能尝到内在国度的。凡自满的，都无法进入内在国度。

路加福音第十九章

路 19:1-6 耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。

这人是税吏长，很富有。作税吏长这份工作表面看来是与得救全然相对的。关于财主，耶稣基督说过，财主进天国非常难。然而，这位税吏长想要见耶稣基督，并置身于一个能让耶稣基督看得见他的地方。神圣救主啊！你满心所想的就是拯救人类！然而，我们可能错误地告诉自己，这太难了。耶稣基督怎么能拯救一个罪人？首先，撒该爬上桑树，要看耶稣。他想知道，并更认识耶稣基督是谁。这是个非常好的开端。耶稣基督怎么做的呢？祂说，撒该，快下来！进入你心深处，甘心卑微，就自然而然处于湮灭死己状态了。耶稣

说，今天我必住在你家里。何等的益处啊！要留意圣经的话，他爬上，是因为他身量矮小，于是在揣摩和理性层面上升。一个甘于微小的和湮灭的人适合接受耶稣基督。所以耶稣告诉撒该下来，也就是说，“把你自己放在微小和自然的状态里。你必以我为乐，高兴在你家见到我。不需要格外费力就能找到我。在你住处就能找到我。”耶稣基督告诉他快下来，因为当耶稣呼召我们时，我们绝不可有片刻耽延。否则，那呼召就会消失。

首先，撒该守望祂，并吸引祂注意。有福的守望！祂守望，加上耶稣话语的恩膏涂抹，这恩膏是一种甘甜的平安，邀请人进入自己的微小，并赶快来。祂陷入反思，以接受耶稣。一刻不耽延就立刻回应，这符合恩典运行的法则。因此圣经补充说，他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。祂立刻下来，没有耽延。祂下来，得到了上好的福分！祂欢喜接待耶稣基督。这可怜的罪人得到这么上好的福分该有多快乐！祂完全出离了自我，他说，“哦神圣的救主啊！我永远爱的，是爱的神！即使我只了解你一点点而已，你还是愿来我家，使我心充满喜乐。喜乐使我安静，并尊敬救我的耶稣。”撒该没有为自己的有失体面而道歉，祂并没有像彼得那样说，“主啊，离开我，我是个罪人！”（路 5:8）而是忘了自己素来是什么人，只想着接待耶稣基督。祂深信无论自己有多糟糕，耶稣基督是全能的，有能力拯救祂脱离一切不堪。祂具备了接受耶稣基督的必要光景和情形。

路 19:7 众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”

即使耶稣基督对罪人们只有良善，只渴望救他们，人们也还是反对耶稣基督把救恩给罪人们。他们为罪人就近耶稣而议论并生气，认为拯救罪人是有风险的。耶稣基督来，为要用心地寻找罪人。他们开始议论耶稣寻找罪人并把祂自己给了罪人们，议论祂竟到罪人家里去住宿。不要惊讶，如今我们仍能遇到人议论那些邀请罪人让耶稣基督进入他们心的人。不过，当初人的议论阻止不了耶稣基督去撒该家，同样，人的所有噪音也无法拦阻我们邀请罪人让耶稣进入他们的心。来吧，可怜的罪人，无论你是谁，都来。不要害怕靠近耶稣，祂是你至大的医生，祂能医治你所有疾病。你若耽延，不靠近祂就医，也许你永远不会就近祂。因为你若不就近耶稣基督这良药和救法，你如何得医治呢？

路 19:8 撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”

当神的同在显现在人心中，并被发现，会出现何等奇妙的果效！如果他们给撒该大量传道说教，撒该会这么做吗？是谁建议他这么做的？从严格意义上讲，他顶多被迫弥补过错而已。爱的神啊！当你把自己给人，你极为充足的怜悯会产生一个极为充足的悔罪！需要注意两件事：第一，撒该只有在接受耶稣基督之后，才有了归还赔偿和完全转变。第二，我们看见他在行为上的转变，但耶稣并没有用言语告诉他做任何这类的事。仅仅是耶稣基督的同在激励了这些想法。人若以为撒该必须先脱离过犯，然后才能寻找耶稣、有祂同在、与祂站在一起、把祂接到心里，就会发现，耶稣基督对撒该并不是这样做的。转变不是从外面做的，不是用外在的完全来完成的，而是在人的里面很好完成的。如果完成了里面的转变，这是持久的、永恒的！如果我们要求罪人们禁止做他们依恋的上千件事，却不帮助他们的心依恋耶稣基督，转变是不可能发生的。心依恋神，别的就都轻而易举了。我们也要知道，是神的同在让人转变得充分。

路 19:9-10 耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”

神啊！当你到了一个人的心，使你的同在被这人知道，这时人就得着了救恩，极其丰富的救恩，且是持久永恒的，因它并不依赖于受造物的软弱。人融化到神自己里面。当人发现神在内心深处，并全心全意去寻找神，这人的救恩就是持久永恒的。

耶稣基督说，他也是亚伯拉罕的子孙，但并非因为他是个犹太人。他是亚伯拉罕的子孙，是因为他有信心。按照保罗的话，亚伯拉罕是凡信之人的父。然后，耶稣基督告诉我们，祂来，为要寻找、拯救失丧的人。既然如此，祂怎会拒绝来找祂的罪人和失丧者呢？

路 19:12,14 “有一个贵胄往远方去，要得国回来…他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：‘我们不愿意这个人作我们的王。’”

我们经常像这些悖逆的人，不想认耶稣基督为王，尽管祂从天而降，就为了在我们里面作王。祂别无所求，只想在我们心里作王。然而我们却抗拒祂！祂踊跃在祂为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。（箴 8:31）而我们却拦阻祂在我们里面掌权。到底什么人不降服于祂甘美王国，尽管这王国属于有许多称号的祂？我们听祂说。

路 19:27 至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！’ ”

他们会死得像罪犯。因此，不降服于耶稣基督，让祂在里面掌权，就是犯罪。神圣的君王啊！在我们心里作王！你生而为王。你已经用自己的血买了这王国。你作为得胜者，拥有这国度。我们把所有权力都给你，让你掌管我们。

路 19:37-38 将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的！在天上平安（另译），在至高之处有荣光。”

人正下来，指的是，人正在湮灭死己的过程中，开始知道并发现神的异能。看见一切都是出于神，神创造了一切奇迹。神在人里面以如此奇妙的方式运行着，我们的一切损失都来自神的手，是一种恩惠，是得救恩的一种方式。于是我们真心实意地赞美神：“奉主名来的王是应当称颂的！在天上平安，”也就是说，在我们魂的深处有平安。“在至高之处有荣光。”至高之处比喻的就是魂的至高部分。

路 19:39-40 众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧！”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”

法利赛人无法忍受耶稣基督的门徒们凡事都归荣耀给祂，把一切都归功于祂的能力。因此他们请求耶稣基督让门徒们闭嘴。但这位神圣救主教导他们，门徒们的行为是如何讨神喜悦和正确。耶稣告诉他们，如果祂的门徒们，也就是祂的真儿女，闭口不说祂的荣耀，那么连像石头这样无生命的物体都要公布祂的荣耀。

路 19:41-42 耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”

耶稣基督为耶路撒冷哀哭，但救主的眼泪并非只为着这座城，也是为着所有没从这些日子和恩典时期受益的人。这么容易就能得到内在信心，可许多人不要。我们不懂得如何善用所赐给我们的年日，也就是平安的日子。我们若是知道如何从这日子受益，在我们的里面发现这个，我们将尝到怎样的平安啊？但由于我们没有从内在恩典受益，就陷入了某种盲目，没有能力理解有关圣灵的事。犹太人热切期盼众先知所告诉他们的弥赛亚，但当弥赛亚真来的时候，他们却既不接纳祂，也不认识祂。我们也常做同样的事。毕生都渴慕耶稣

基督，可当祂来在我们中间，也就是在我们心里，只求我们接纳祂为王、为救主时，我们却不想认祂。我们满足于只是想要祂而已。

路 19:43-44 因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你没认出神眷顾你的时候。”（直译）

不幸的日子将临到那些没有把自己给神，不把神接纳到里面的人。你的仇敌必周围环绕你，四面困住你。这些人必然灭亡，因他们没有避难所。土垒环绕他们时，敌人四面环绕，让人无处可躲避，于是他们将灭亡。我们常把自己的工作当做避难所，这是堵虚弱的墙，敌人轻易就能攻破。但我们若有一个内在的避难所，并且习惯于在受攻击时躲避其中跟随神，我们就靠着神有了一个坚固不破的城堡，装备齐全，一无所缺，让我们可以安歇其中。应敌时满有把握，而敌人试图伤害和抓住我们，却总是徒劳无功。

路加福音第二十一章

路 21:14-15 所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉，因为我必赐你们口（另译），和智慧是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。

耶稣基督的这智慧显明，把自己弃绝给祂是智慧的，祂希望所有人都这有这样的智慧。我们需要让祂在凡事上引领我们。我必赐你们口，不只是话语。这道亲自藉这口说话。祂通过这口在人里交通传输。当用持续的智慧说话时，人所有仇敌都沉默了，因为他们被这真理的话证明有罪，感到惧怕。但神把这口和智慧赐给谁呢？不给那些有自己特有智慧的人，而是给那些不预先思想怎样分诉，凡事都把自己弃绝给神的人。

路 21:16 连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官，你们也有被他们害死的。

凡真想要神的人必遭逼迫。各种逼迫中，最厉害的就是针对弃绝自己给神之人。所有人，甚至包括亲戚朋友，似乎都有权利迫害弃绝之人，使他们痛苦。忠心之人应当足够柔细，可以接受恩典的运行。“不预先思想该说什么，遭逼迫和污蔑时不自卫”，世人把这种做法视为思维缺陷。然而，与神同在就已足够，被视为世上的渣滓也是好的。

路 21:17-18 你们要为我名被众人恨恶，然而，你们连一根头发也必不损坏。

我们若被世人恨恶，因他们的谎言和反对而受煎熬，我们就要欢喜快乐。耶稣基督告诉祂的使徒和真儿女，祂会看顾他们。而且，我们良善的神不会让他们受损坏。经常会有使徒们在尽职事过程中丧命，这似乎与耶稣基督所说的相矛盾。然而，你们连一根头发也必不损坏。我们不会因受逼迫而损坏一根头发，所受的逼迫是神精确量好的。神必不会让我们灭亡。祂记得每件事，为要奖励我们。祂甚至记录细微之事，并连本带利地奖赏我们。但神并不严格审查我们的过失。祂闭上眼。祂忘记我们的罪。唉！祂若看我们的不义，谁能在祂面前站立得住呢？神知道我们的软弱，祂同情我们。祂并不惩罚我们，反倒奖赏我们行的哪怕最小的善，尽管是祂自己在我们里面行出的这善。人类却反其道而行之。人们受哪怕最小的伤之后，就会忘记所有的好。人们不忘记伤，却会遗忘好。

路 21:19 你们常存忍耐，就必得到你们的魂（直译）。

信、望、爱这三个神学美德是必不可少的，因为它们承载推进我们往前，然而我们在安息的属灵生命中需要忍耐的美德。忍耐带来赏赐，因为忍耐承载许多其它美德，并以它们为先决条件。要能忍耐，我们就需要信心和盼望，也需要藉爱来激发忍耐。忍耐总是伴随着谦卑、温柔和谦虚。我们需要谦卑，才能忍耐。“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”（箴 19:11）只有慷慨的人会宽恕别人对自己的过失。

我们看见，忍耐是一连串美德。众所周知，忍耐是美好且必要的。得到它，我们就藉着忍耐得到了自己的魂生命。

忍耐难做到，因为忍耐是由谦卑而生。因着人性里鲜有谦卑，因此也鲜有忍耐。我们无法用头脑的努力或权能来获得忍耐。即使我们有忍耐，也容易被激怒或失去忍耐。

获得忍耐的方法就是，当我们遇到令我们不耐烦的情景时，就凝神注目我们里面的信，深深沉入其中。即使我们的魂仍旧软弱，这内敛或默观也会让我们的不耐烦突然消失，无需额外的努力，只需保持亲近神就好了。忍耐容易被增加的不耐烦所取代。若不早点发现不耐烦的情绪，不耐烦经常就会变成怒气。切勿直接对抗不耐烦的情绪，否则会没完没了。

我们要对神、对周围人、并对自己有忍耐。说我们需要对神有忍耐或许有些奇怪，然而不这样做，我们就无法进步。我们必须忍耐神的不在、严厉和祂

公义的重量。大卫说，“我曾耐性等候耶和華，祂垂听我的呼求。”（诗 40:1）我们要忍受神给我们的所有十字架、疾病和内在痛苦。忍受神是最难能可贵的。

我们也要对邻舍有耐心，忍受他们对我们做的事，一切情绪、一切过犯和软弱，以及一切逼迫。

同时，也要对我们自己有许多耐心，忍受自己的软弱、不堪、贫穷，以及自己缺智慧、犯傻带来的后果。耐心是必要的，因为我们总是要和自己在一起。我们可以摆脱其他人，却无法摆脱自己。

我们做到上述忍耐，就会在完全的平安中赢得我们的魂生命。我们只可能在平安和安宁中拥有我们的魂。没有平安，我们甚至不认识自己的魂，因为它正焦躁不安。

路 21:34-36 你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”

耶稣基督在此吩咐我们要谨慎，不要陷入分心事物，卷入软弱和罪恶之中。可祂想让我们怎样保持儆醒呢？祂想让我们时刻保持儆醒，并不住向神祷告。人之所以分心，是因为不在神的性情中操练。悲哀的是，当我们的心转移，有时就进入与神相反的性情，不藉着充满神同在、与神联合来操练它的爱。

耶稣基督希望我们不再被今生的思虑累住心。祂希望我们把凡事弃绝给祂，只忙于一件事：儆醒祷告。死亡会在我们最想不到时候临到。当预备好，将来能毫无惧怕地站立在人子面前。我们只能藉着今生与耶稣的熟悉密切，在来生得享这自由和与祂的美好接触。怎么拥有这熟悉密切呢？只能通过持续打交道。神强烈有能力的爱和伟大同在教导我们如何与祂谈话。神的爱使我们成为平等的朋友。保罗也持同样观点，他告诉我们要不住地祷告（帖前 5:17）。不住地祷告就是不住地爱。我们的爱使我们持续地与神同在。我们与祂同行，告诉他我们的需求。我们把自己给祂，和祂说话。正如大卫所做的，大卫说，“我的心哪，你当默默无声，专等候神（诗 62:5）。这样做，我们就避免威胁我们的灾祸，因为当我们忠于关注神，神就保守并维护我们。神纪念我们，救我们脱离所有祸患。神把一切美福给我们。当我们白天关注神，神也关注我们。如果神不看顾我们，我们即使天亮前守候也是枉然。当我们与神一起，并为着神守候，神就守护我们。让神来做，我们满足于关注神就好。

路 21:37-38 耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道。

真使徒通过与耶稣基督的职事联合，来操练他们的职事。使徒凡事都效法耶稣基督。他们白天教导人，白天比喻的就是，在殿里的圣光下。我们不该只在教会里教导人，还应该在人可听的耳时教导。耶稣基督在圣殿里对他们说话，也就是在他们全人最深之处说话。耶稣正是希望在这里对他们说话，前提是他们足够忠心地退回到全人最深处。我们无法总是身处教会里，但总能退回到我们内在的圣殿。因此诗篇 85:8 说，“我要听神耶和华在我里面所说的话。”

（另译）这是整个属灵生命的秘诀。托马斯·厄·肯培在他所著《效法基督》中也讲述如何在我们里面倾听神。这是使徒们的教导，这个真理本该在全世界普及，事实上却没有被广泛教导和认知。

夜里，我们要像耶稣基督那样退回到山上。所有这些情景都需要我们留意。夜间，我们可以用两种方式倾听：天然的和属灵的。真使徒应当像耶稣基督那样使用这两种黑夜。在天然的黑夜里，万籁俱静，适合安歇，真使徒喜悦在劳苦的同时得享神圣安息。在灵性的黑夜里，我们同样需要安歇。有些时候神不想让我们说话或做事，因为神想要以一种特殊方式维护和拥有我们的魂。于是，神打断使徒职分的一些行动，好让人只想着神。

耶稣基督出城在一座山。祂的业余活动就是在神性的山上保持安息。这从耶稣基督的外面是看不见的，因为是在祂的里面，祂才总在这山上。祂留在那里，因为祂总贴近父的心。而当他出来的时候，祂总不离开父，而是把父带给等候的群众。因耶稣基督与父联合，所以祂能满足祂羊群的需要。对耶稣基督而言，出去就是进来，进来就是出去。似乎这一刻，祂有自由享受父神的同在，这永恒耐久的同在是藉着耶稣基督里面与父神那本质的、神性上的联合。耶稣基督和教会，也就是爱子和祂佳偶之间的联合，就像耶稣基督和父神之间联合的小影。在爱子和佳偶的联合中，人（soul）被放在一种本质的联合里。这联合是人在神性中的安息。因此圣经说，祂留在橄榄山，表明与万物隔绝而有的平安。真使徒必须花时间单独与神安歇。

圣经又说，众百姓，没有例外也没有差别，都上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道。我们注意到，信主后我们当毫无例外地在清晨，进入内心深处，倾听耶稣基督，听祂说话。人人都能做到这点。因此神圣的“道”对先知说，“要对耶路撒冷的心说话。”另译（赛 41:2）对心：我们必须总对心说话。我们当做的是什么呢？安慰我的百姓，因为神这样说。神必安慰并眷顾他们。当他们预备好能听的时候，神必在他们心中说话。因此他们都受邀倾听这神圣话语。

路加福音第二十二章

路 22:10-12 耶稣说：“你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，到他所进的房子里去，对那家的主人说：‘夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。’他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。”

耶稣基督与我们吃逾越节的筵席，我们必要与祂同吃。当魂与祂联合时，祂就在我们里面吃逾越节筵席。当魂进入神里面，保持隐藏在神里面时，我们就与祂同吃。只有当祂成为我们的逾越节²⁷，而且当我们失去自己在祂里面，在父神里面时，祂才会满足。

但所有这些逾越节的事，我们必须有耶稣基督所要求的光景。第一个光景就是瓶子：人要倒空自己，倒空罪的酷烈，盛满恩典之水，即耶稣基督的活水。这光景是最完全的。倒空罪，满了恩典之水，好让耶稣基督与我们吃逾越节筵席，我们与祂一同进入父神怀抱，与神亲近，这光景已足够。我们有必要倒空自己，充满神。我们需要“道”，也就是活水的源泉，丰富地与我们同在，因祂用自己充满我们。然后，祂引领我们，我们失去自己，与祂被湮灭在神里面。此外，还需要客房摆设整齐，意思就是，人被所有美德装点整齐，她全身都穿戴神的标记，她乃是住在神里面。

路 22:15-16 耶稣对他们说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们：我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。”

有许多逾越节筵席要吃，我们吃的时候固然有不可思议的幸福感，但这总预示着将要受苦。耶稣基督很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。祂教导我们，凡有幸尝尝擘饼的人要预备好受苦，因为他们已经得了坚固，做好了受苦的预备。灵命中的每个逾越节都带着美好喜悦，也伴随着十字架和受苦。

耶稣基督告诉我们，祂不再吃这筵席，直到成就在神的国里。这是个大的奥秘！当十字架和受苦临到，我们就失去了美妙的逾越节，然而接下来我们将在神的国里成就合一。当人进入神，发现逾越节已经完成，人就处于这些经文和逾越节的应验之中。万事最终都成就并重新联合。

路 22:24 门徒起了争论：他们中间哪一个可算为大。

²⁷ 译注：“...因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”（林前 5:7）

骄傲是个奇怪的东西。它进入并纠缠所有事物。还有什么陪伴比耶稣基督的陪伴更特别吗？然而，当耶稣基督对使徒们说到祂将要在他们中间受苦和受难时，使徒们并没有痛苦、困惑，甚或反抗，而是乐于争论虚荣之事。我们的主许可使徒们有这些奇怪的软弱，好让我们不因为自己的软弱而灰心丧志，以免虚荣和自爱的捉弄，拦阻我们跟随美德的道路。

路 22:27 是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服事人的。

耶稣啊！你服事你的仆人们，并亲自服事。若我们用做过的事来衡量自己的伟大，就容易被误导。相反，我们应当用充盈的爱来认识你的伟大。你为我们诸般降卑，隐藏你的身份，好让我们明白，这样一种完全、伟大和无私的爱只能来自神。爱越纯洁和无私、伟大而坚强，把凡事归给神，凡事交给神，说明我们越爱神。我们爱得越多，就越伟大；我们越伟大，在我们自己眼中和别人眼中，我们就越渺小。

路 22:28-30 我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”

耶稣用这些话重申了从前的观点，指出他们的伟大只来自于爱上的忠心和持之以恒。

我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。耶稣基督这话说了一种类型的逼迫。第一种是祂忠心的门徒们被迫离开祂时，祂自己受的逼迫；第二种是祂成为朋友的门徒们受的逼迫，他们受迫害仅仅是因为祂。他们在受苦上的忠心是爱的强烈标记，也是真正的伟大。因此，他们在提说伟大这件事。他们尚且软弱的时候，耶稣应许他们最崇高的伟大，也就是拥有耶稣基督为他们预备的国，正如父将国赐给子一样。耶稣基督想让他们坐在祂的席上吃喝。这意味着他们尽所能地处于神的丰满之中，正如耶稣那样。耶稣用下面的话解释了这个意思，“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。”（约 17:22）然后，耶稣又应许他们，他们将审判由十二支派所代表的全人类。这会满足对伟大的热爱。耶稣基督在此表现出了祂美好的甘甜。使徒们惊讶于祂纠正他们骄傲的方式，祂并没有严厉地对他们说话。相反，耶稣基督向他们展示何为真正的伟大，并赐他们应许。但同时，他们也意识到自己所以为的伟大不过是卑下。

路 22:31-32 主又说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。”

魔鬼只想筛并毁灭有使徒职分的人，试诱他们、兴起上千个逼迫，为要击倒他们，迫使他们终止职分和进取心。但耶稣护卫他们脱离迫害，扶持他们对抗试诱。耶稣基督为所有身负使徒使命的人代祷，但尤其为彼得代祷，叫他不至于失了信心。同时耶稣基督告诉彼得，他将要跌倒并背叛祂。耶稣基督又说，“你回头以后，要坚固你的弟兄。”也就是说，祂祈求的是，等彼得跌倒，后来耶稣基督复活以后，祂立彼得为牧人时，彼得不要失了信心。耶稣基督对他说，“喂养我的羊。”自那以后，彼得再也没有失去信心。这并非说，自那以后彼得作为一个人从未失败过，而是说，他从未失去信心。耶稣基督并没有向他保证，说他不会再有个人过失，而仅仅是说他不会失去信心。

路 22:33-34 彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”

这人的蛮勇是件奇特事。彼得那时尚未经历过自身的软弱，却知道自己的心爱耶稣。他只看自己爱的力量，不看自己的软弱。若他只倚靠神自己，他的无能力就会对他有用。但由于他相信自己爱的活力就是一种力量，于是倚靠这爱，便通常会错。彼得把爱心当做一种力量的时候就是这样一种状况，主人预言他将要跌倒时，他回应道，“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”彼得啊，你说什么？你所知甚少。你告诉主，你会坚强。而祂知道你将来怎么样，你会做什么。因此耶稣基督告诉彼得，“今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”彼得不在乎这些话。相反，他认为这绝不可能发生。凡如此强烈回答，并安心于可感知之爱的人，总会受欺，而且通常会跌倒。

路 22:35-38 耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写着说：‘他被列在罪犯之中。’这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。”他们说：“主啊，请看！这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”

这段话看似非常晦涩。然而，从灵意上理解却非常清晰。当我们顺服耶稣基督，实践爱心的工作，过奉神差遣的生活，我们必进入完全的谦卑和彻底的无有。没有异常情感，没有诸般供应，身处赤贫。这情形非常完全。但当我们

与耶稣基督一同受苦，不只是受难，而且还有受难的耻辱。这方法就变了！现在，我们又配上从前被取去的事物，因此主说，“有钱囊的可以带着，”意思就是，如今你可以好好穿戴，你会拥有曾被剥夺的事物，因为人子被列在罪犯之中。你在自己眼中、在别人眼中，也要被列为罪犯，看着自己穿戴从前被剥去的衣服。这观点就是新郎对新妇说的，“我脱了衣裳，怎能再穿上呢？”（歌5:3）似乎我们又得回曾为了神而脱去的事物。这是耶稣受难前的一件事，这是最后的祭物，我们最好细看端详。

首先，耶稣基督给了我们一个预备，好让事物出现得更自然。“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”要注意，耶稣基督并不想让他们依赖世物。相反，他们就要失去能从世物中得到的一切扶持。祂想让他们看见，如果他们没有任何扶持地前行，他们的贫穷就不是他们的过错。但只因祂被列在罪犯之中，因此所有跟随十字架道路的人也必然被视为有罪。因此这些人必须带这些他们曾放下的东西，他们被释放脱离了极端的严格。于是耶稣吩咐他们买刀来自卫和战斗；祂希望他们有武器。但什么样的武器呢？没用的武器，这些武器只能让他们知道自己的软弱，因为耶稣说，两把刀就够了。两把刀怎么能够对抗这么多敌人？当一个人想起用刀的时候，他甚至不想用它，说，“凡动刀的，必死在刀下。”耶稣啊，你为什么想让我们带武器呢？被列在坏人和用武器攻击防卫的人之列就够了。这些武器没有用处，因为当我们没有武器的时候，已经证明了这点，我们什么都不需要。武器只用来帮助我们认识自己，进一步显明我们的无能而已。有必要拥有这些武器，就是我们陷入不忠后焦灼时刻想要使用的武器。这种自卫只会让我们感觉自己比实际上更强壮，因为我们被试验时不觉得自己软弱。我们需要被列入罪犯当中，使我们在正统的眼光中被视为不法。过去我们一直没有武器和装备，却既不缺什么，也没受伤或受攻击。但当我们把这忠心归功于人时，这没有武器也曾得胜的人就必须带着武器也被打败，好让力量不归功于人，而是归功于神。人没有装备的时候却不缺乏什么，如今万事俱备的时候也应当没有缺乏，这是必要的。神是何等荣耀！这是受难前的情景。此处最难，因为没人想要被视为罪犯。哪个无罪的人想要被视为有罪呢？谁想感觉有罪，被视为罪犯呢？这样的人罕见！

路 22:42 说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去，然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。”

背十字架比背负十字架的耻辱来得容易！当这苦杯递到我们面前，我们就抵挡。我们像耶稣一样祈祷，“父啊！你若愿意，就把这杯撤去。”然而，我们不

想脱离神的旨意。耶稣基督想要试遍所有灵命内在历境。因此祂想要经历这最后的祭所有情景，并尽祂所能地承受它们，背负罪人们的诸般软弱和外观，而祂本身其实是无限圣洁，高尚远离罪的。虽然天性强烈反对饮这杯，我们的意志却降服，正如耶稣基督那样。因为耶稣基督这样祈祷，所以我们能看见祂魂的诸般情形。

路 22:43 有一位天使从天上显现，加添他的力量。

神绝不离弃这历境中的人，而是差遣一些光，好让人知道神的旨意。这并非幻觉，而是一个能坚固人的真光。而这位天使来做什么呢？他来说明人应当喝了这杯，必须照神旨意经过这阶段。当人得了坚固后，就有力量忍受痛苦。最不可思议的是，这事发生是在痛苦最深的时候，当我们更坚定有力地投身于神的时候。人是在最极端的痛苦中，与神联合最紧密。

路 22:44 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。

必是强烈而深切的痛苦才会导致这种情况。这时身体的痛苦程度与灵里的痛苦相当。所有灵里痛苦中，没有哪个能比得了这最后的祭，这至死方休的极痛出现在这所有祭中最后和最痛苦的祭之前。相比之下，所有十字架加在一起也不过是这一个十字架的小影，甚至无法相提并论。祂必须吞咽这苦涩。祂必须被放在恶人和罪人之列。这就是祂这样做的原因。

路 22:47-48 说话之间，来了许多人，那十二个门徒里名叫犹大的走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴。耶稣对他说：“犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？”

我们经常用亲嘴背叛耶稣基督，要么是在不好的交通时，要么是在滥用祂恩典时。这些话的真实意义是从灵意上来理解的。那些和耶稣有交情，对祂更有义务的人，反而是折磨和迫害祂的人。逼迫者用利用单纯之人的单纯和爱心来背叛和迫害他们，折磨他们，把他们钉十字架。而不敢去迫害、没力量的人做什么呢？他们激起那些迫害。在神旨意中，一切都是好的。

路 22:50-51 内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说：“别再这么做了！”（另译）就摸那人的耳朵，把他治好了。

彼得是表面看最勇敢的，但他将是第一个跌倒的。“别再这么做了！”仿佛是说，你力量的这个果效就足够了。不久以后，你就会感受到你的软弱，这是

必要的。为何大祭司仆人的耳朵被削掉了？是为了表明这些可悲之人所做的一切，都只是因为他们不听“道”的声音，这声音显明他们有罪和不堪。耶稣基督之死来临，仅仅是因为他们不愿听祂的话，他们铁了心。我们犯罪，就是因为不肯听祂的话。耶稣基督医治这人，是为了表明祂总给人机会来听话。我的弟兄和姊妹们啊，常常听神在你们里面说话，你们就绝不会犯罪。

路 22:52-53 耶稣对那些来拿他的祭司长和守殿官并长老说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”

耶稣基督用这些话说出，他们带来的十字架和逼迫都出自黑暗权势。我们对耶稣基督之灵而有的顺服和交托，使我们成为真理的朋友和捍卫者，因为祂的光就像太阳渐渐升起，驱散黑暗，日光逐渐变强，逐步升起。所有对耶稣基督的逼迫都是因为，黑暗权势逐渐拿走了人们的光，黑暗掌权了。当黑暗掌权时，迫害就来了，他们想要杀死人里面的耶稣基督，想要消灭祂的灵。

路 22:63-65 看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙着他的眼，问他说：“你是先知，告诉我们打你的是谁？”他们还用许多别的话辱骂他。

我们对耶稣基督做的最过分的事，就是蒙着祂的眼，打祂的脸。这样做，让神十分受辱。原因是，“道”是父神一切知识的所在之处，我们若想蒙住耶稣基督的眼，就是想让“道”变瞎，这是不能容忍的暴行。第二个暴行就是打祂的脸，祂乃是父神的形像，父神在子里看见祂自己，就喜悦，子神崇敬并强烈地爱父神，而父神又把祂对子神的爱，由此及彼地藉着子神赐给人类。然而，人却羞辱损毁子神，因此羞辱损毁了父神的形像。尽管圣经没有直接这样写，但这段记载中，他们是用最恶劣的方式践踏了神。他们试图从源头摧毁神，好让父神没法藉着子神被看见，父神也无法因子神而喜悦。“你是我的爱子，我所喜悦的。”（路 3:22）子神只能藉圣灵而爱，这圣灵是通过父神和子神之间的互相交通而产生的。因此当人们攻击耶稣基督时，他们就是想攻击父神和圣灵。

对耶稣基督的攻击有两种形式。凡是反对内在信仰的人也践踏了耶稣。首先，他们想要蒙祂的眼，不让耶稣所交通传输的光透出来，只保留他们自己的思维。他们拦阻耶稣基督在他们里面恢复祂的形像，他们里面这形像已经被罪攻克。除了耶稣基督，无人能够修复这形像。他们拦阻耶稣，就会导致灵魂不能得医治，神的形像无法在他们里面被复原。他们试图挪去神的荣耀，以及神从创世以来与人类的交通。他们还企图摧毁神分享给人类的所有荣耀和喜悦。神与他们分享爱子的形像，并希望这形像得以复原。父神喜悦子神，也喜悦凡

带有祂儿子性格特征的人。保罗岂没有告诉我们，神造我们是为了让我们被模成祂儿子的形像（罗 8:29 直译）吗？

这形像只能是在人里面，魂被印上这美丽的形像，前提是：魂被倒空，空洞无物。于是魂像块纯洁美丽的冰，必然容易被清晰刻印。一旦我们的魂失去它来自亚当的旧内容，它就被刻上起初受造时被赋予的形像。这形像就是“道”，刻印在所有人里面。因此大卫发觉自己处于这境界时，就因恩典而欢乐，不再为自己得救或其它益处而祈求。他只求神一件事，“求你垂顾观看你受膏者的面。”（诗 84:9）仿佛大卫对神说，“看我的魂。你必不会生我的气，而只会爱我，因为当你看我时，就会看见你基督的面。”这脸正是耶稣基督的神性，刻印在所有人类里面。但人们用自己的罪抹除了这脸，这形像无法被复原，除非藉着耶稣基督。镜子无法反射出一个从前存在，后来失去之物的形像，除非这形像又靠近了。这是道成肉身的奥秘。耶稣基督必须恢复这形像，祂已经与人性联合，好让人类不会再失去这形像。人类拥有不可思议的优势，生活、动作、存留都总是藉着耶稣基督而带着神的形像；我们要让神在我们里面恢复祂的形像！

我们已经被预定要被模成祂的形像。神唯一的计划就是藉着在人里面恢复祂的形像，从而给人带来益处。这无法在一个移动的板子上刻画，或在一个摇动不稳的根基上刻画，而是只能在一个平静安宁的魂上刻画。同样，被搅动的混水无法映照出太阳的倒影，只有平静的清水才能。但是不能用力让水澄清，否则只会更搅动它。必须让水安歇平静下来。丢一块小石头进平静水面，只会搅动它，荡起涟漪。同样，在我们魂里，一个明显的动作就会使平静的根基变得模糊不清。动作越强烈，根基和根基的美丽就越被搅动。而当没有事物拦阻美丽的太阳刻印在我们里面时，于是我们无所惧怕，可以满有把握地说，“主啊，求你垂顾观看你受膏者的面。”看看我们受膏者的面刻印在我们里面时是何等自然和清晰。大卫说这话是作为一个先知、耶稣基督肉身的祖先，以及一位内里生命强壮的人。作为先知，祂对神说：“求你垂顾观看你受膏者的面。”（诗 84:9）。藉着救恩，受膏者的面在全地都被刻印到得救的人里面。不要看人的罪。不要为人类的罪忿怒，而是要看到处都有你基督的面容。有一天，你要使地面更换为新。（诗 104:30）仿佛他说，“神啊，你必得到在你之外能得到的最大荣耀，也就是你必在全人类里面看见你基督的面。”这是大卫作为先知说的。但作为耶稣基督的先祖，大卫说，“请垂顾观看我的血脉，是为你基督将来的形像预备的。我将为基督暂时的形体做出贡献，请不要失去我。”作为一个走内在道路的人，他对神说：“请看看我，你会看不见别的，只看见你爱子的形像。”我们一到了这境地，里面就没有什么不讨神喜悦的事物了。因此，让我们许可

神在我们里面修复神的形像。我们能做的最过分的事，就是拦阻神在我们和别人里面修复这形像。

路 22:66-69 天一亮，民间的众长老连祭司长带文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里，说：“你若是基督，就告诉我们。”耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在神权能的右边。”

我们从普遍意义上足够相信内里生命的真理，以及耶稣在人里面的掌权，但我们不相信特定情况下的这些真理和掌权的事。当祂见证自己在人里面赐予的诸般大恩典时，他们不愿相信祂。当耶稣给我们这见证，让我们经历祂的历境，在我们里面刻印祂自己的情形、祂的十字架、祂的贫穷、祂的匮乏、祂的谦卑时，我们不愿相信祂。因此耶稣基督对犹太人说，我若要告诉你们我是基督，你们也不信。而且，我们若说基督住在我们里面，运行万事，他们也不信。

为何耶稣要说，“我若问你们，你们也不回答”？因为耶稣看见他们受困在他们自己的魂里面，而且愿意一直这样。于是耶稣说，“我若问你们，你们也不回答。你们不相信我是基督，我是真理。然而，你们不会赢，你们也不会放我走，也就是说，你们必不会让我自由运行在你们里面，在别人里面。”然而，耶稣基督又说，“你们的努力不会拦阻人子坐在至高神的右边，审判你们和别人做过的一切拦阻我在你们和别人里面恢复我形像的事，然而我必靠着神的大能在许许多多人里面恢复这形像。

路 22:70-71 他们都说：“这样，你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”他们说：“何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。”

我们经常敦促别人说真话，可人说了真话后，我们却不信。我们把真话当成亵渎，并定罪它。有些人就是这样对待内里生命的人。他们请这些人说真话，当人家说真话后，就被责难。他们听到了真话，却宣称说真话的人是骗子和罪犯。

路加福音第二十三章

路 23:7-9,11 既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。希律看见耶稣，就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且

指望看他行一件神迹，于是问他许多的话，耶稣却一言不答。…希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回波拉多那里去。

我们尊重人是因着人里面非凡之处，不是因为他们诸般光景的实际和真相。希律只想看主行神迹，不想从主受教。这就是为何我们看见耶稣基督在有使徒职分的人里面，却无法从他们得益处，因为我们只寻求非凡之事。如果我们去受教和得造就，我们就总会饱足。没有这些愿望，我们会经常什么也得不到。相反，耶稣基督不回答希律的审问。类似，祂在使徒们里面经常对那些求新探奇的人一言不发。我们也经常惊讶地发现，对一些人说话就极其容易，对另一些人就无话可说。这是来接受话语的人自身光景的问题。他们来是出于好奇或有不良动机。他们想利用使徒满足自己的意图，就像希律试图利用耶稣那样，后来又藐视祂，说祂是做梦、疯子、受欺的。在耶稣基督经历这个之后，谁还会为有信心却招此待遇而感到悲哀？在耶稣基督经历所有这些事之后，谁还会对人们的讥讽和恶待感到惊讶？

路 23:12 从前希律和波拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。

这可真让人吃惊：观点相左，情感和倾向上都彼此敌对，公认是彼此为敌的人，却几乎总会在逼迫定罪神仆人这点上达成一致。好人坏人，众人一口都定罪神的仆人。

路 22:13-14 波拉多传齐了祭司长和官府弄百姓，就对他们说：“你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，

耶稣基督已经把祂自己的性格特征放在使徒们里面，人们控告有使徒生命的人是常事，正如他们当初控告耶稣基督，为要拦阻人尽责。没有哪个生命阶段或光景，比内里生命阶段或光景，更善于尽责。内里生命阶段是一种持续依靠神的光景。由于神从不反对祂自己，因此当神呼召人到某个生命阶段的时候，就会赐予我们该阶段所需的情形和尽责办法。若我们没尽责，那时因为我们离开了弃绝己、倚靠神，以及与祂旨意联合。

当掌权者在工作上不施行公义，有时他们会得到一个警告，即神公义的一束光照着他们。他们说并没有查出祂什么罪来。他们确实看见是嫉妒导致这场逼迫，使人受苦。这束公义的光经常照到主教和当权者身上。

路 23:15-16 就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事。故此，我要责打他，把他释放了。”

如果这人无辜，为何要责打他？然而，掌权者藉着神的光知道被告的人是无罪的。掌权者知道，如果自己满足仇敌所愿，惩罚被告，是没有公理依据的，但他们仍找个由头来定罪。他们假装想要无罪释放，心里也确实愿意无罪释放，可他们仍然给被告定了罪。他们这类人做事是本着利害关系为原则，并不本着公义原则。

路 23:20-21 彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”

彼拉多找不着任何理由要杀耶稣，却仍定了祂的罪。他愿意释放耶稣，可他没有那个勇气。虚荣心和看人脸色导致了冤枉正直，本该公正对待被告的，这不是自然而然的事吗？彼拉多问，“有什么理由杀耶稣呢？”他们什么也不回答，只喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”他们也用同样的方式对待秉公行义的基督徒。人们冷酷无情地对待这些人，竭力吼叫，要让他们声名狼藉。当被问到有何理由这样迫害时，他们什么也不回答，只喊着说“钉他十字架！”

甘愿成为人中渣滓，被人厌弃敌对的人，你们要因得到和主一样的待遇而喜乐！有许多人喊着说“钉他十字架！”还自以为是在替天行道，帮神把人送到许多十字架面前。我承认，神对这些被控告之人所定的旨意都是好的，他们耐心忍受这些暴行，给神带来了巨大荣耀。当然，看着世人毫无理由地列队攻击这些敬虔人，实在可怕。他们喊着说“钉他十字架！”虽然不知道为什么，但他们仍然这么喊。他们是一群狗，不明就里地齐声吠叫，因为他们因惧怕而惊慌失措。

路 23:24-25 彼拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱杀人下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。

这是种可怕的懦弱，明知一个人无辜，却定他的罪，判决把他交给仇敌们、不公的见证人和恶毒的反对者，*任凭他们的意思行*。这些人对待耶稣基督和祂所有真仆人，仿佛对待人中最坏、最臭名昭著的罪犯。他们同情真犯了罪的人，却没有合理证据就定罪了另一些人。他们本应选择中性立场的人来仲裁司法。他们指望有无可指责的证据。但当他们定罪耶稣基督和祂众仆人时，却宁可相信耶稣公敌的话，和那些丝毫不明实情之人的话。他们让那些最冷酷的迫害者来当法官。他们待祂比待恶人还要残酷。那些天然倾向于公正和同情的

人，因顾人情面，看人脸色而止步不前，任凭自己做出违心的定罪。他们似乎耻于坚持公理，因为大家都违背公理，他们也就随波逐流。看人脸色真是一种可怕的罪恶，把人当偶像来崇拜！耶稣基督因着这种偶像崇拜而被定罪，祂的仆人们也遭受了同样的待遇。

路 23:27-28 有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为祂号咷痛哭。耶稣转身对她们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。

在这些定罪过程中有好些正直人、妇女们和敬虔女子，为神仆人们所受的逼迫号咷痛哭，正如他们为耶稣基督痛哭。他们心里确信耶稣是无罪的，因为他们亲身经历了神的怜悯。唉！可他们只能为这莫名的灾难掉眼泪而已。

耶稣基督对他们说，不要为我或为我仆人们哭，因为我们乐意忍受一切。有些人对所有悲剧事件都容易触景生情，而且他们也不参与许多罪。耶稣基督告诉他们，不要为祂哭，因为这些眼泪没有果效，要为自己和自己儿女的各种混乱而哭。

路 23:29-31 因为日子要到，人必说：‘不生育的和未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了！’那时，人要向大山说：‘倒在我们身上！’向小山说：‘遮盖我们！’这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”

耶稣基督告诉我们，要为将要临到祂真仆人们的大逼迫而哭，因为祂作为一棵一直饱有汁水、无罪的树，尚且被残忍不公地对待，何况那枯干的树呢？枯干的树指的就是本性软弱有瑕疵，但因着神怜悯，仍在行善做圣洁事的人。他们若被苦待和定罪，被视为有罪，不要稀奇，因为耶稣基督也遭遇了同样的待遇。

路 23:33-34 到了一个地方，名叫髑髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人：一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分祂的衣服。

一个使徒的真性情表现在，背负最沉重十字架时，却和耶稣基督一起，为逼迫者代祷：“他们并不愿行恶，他们本以为自己在行善的时候，根本没想到自己是在作恶。请怜悯他们的无知。”为了他们得救恩，神仆人把自己暴露在所有可能的灾祸面前，并受到了逼迫。人性的盲目不可思议，公开反对那些只努力行善，为别人造福的人。我们同情愤怒的仇敌，他们满怀痛恨地迫害一个无辜的人。但神哪！赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。他们更值得同情，

而不是忿怒。他们亲自毁坏一个来救他们的人，因而犯了罪。如果我们凡事都在神里看，我们救容易原谅所受的伤，不会想着让那些为别人制造十字架的人痛苦。是他们犯了罪，而凡接受十字架的人反而享受了一个大益处：为神受苦。

路 23:39 那同钉的两个犯人，有一个讥诮他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”

无罪而被钉十字架，比起“有罪”而被钉十字架就算不得什么了。后者的难受之处在于：被算为有罪，承受恶名和精神上的巨大折磨；甚至被那些因罪受罚之人践踏，也被人拿来和他们作比较。这些就是伴随着十架上极端痛苦的其它苦楚。这是他们对耶稣基督和祂忠仆所行的。他们试图用遍布世界的黑暗来抹黑他们，玷污他们。他们的事迹被编排成了充满恐怖经历的人生故事。这些被用来恐吓心思和灵，惊吓愚顽人，给控告者以把柄。更惊人的是，罪犯们竟然参与这个游戏，不公正地审判圣人和单纯人。罪犯们将被同情，但他们乐意践踏神的仆人们。这真是匪夷所思。

路 23:40-41 那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。”

罪人当中，的确总能找到一些已经参透真理之光的人。和耶稣基督同钉的一个贼成了祂的捍卫者和赞颂者。他虽在十架上，却仿佛是在一个宝座上，宣扬耶稣基督的真理和祂的无罪，同时他被告并定为有罪。这是十字架的用处，转变并摸着人，使他们悔改。这人和耶稣基督一同受苦，也就是说，在受苦上于耶稣一致并联合。耶稣基督给他带来了救恩，非常大的恩典。一个被钉十字架的罪人瞬间成为信徒，承认自己的罪，并看见神的良善。他立刻成了一个使徒、传福音者和一个殉道者！

路 23:42-43 就说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你纪念我！”耶稣对他说：“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。”

这些话表明，这个贼已经被神所赐真光启迪，明白耶稣是谁。他认出耶稣基督是王、是神，也是救主。关于耶稣是王，他祈祷：“你得国降临的时候，求你纪念我！”关于耶稣是神，作为贼耻辱地死在十字架上的他认识到，耶稣基督掌权不在此世，而在来世，来世唯有神有权利统治。关于耶稣基督是救主，这个贼认祂做救主，因为他祈求耶稣基督纪念他，拯救他，不是为今生，而是为

来生。这个贼同时也意识到自己不配神的怜悯，但当他看见神为他的罪恶钉十字架，他就满有把握地等候，知道耶稣基督已经为他成就了救恩，不管他有多么不配。这些是一个真悔改的特征，一个人不忽略自己的罪行，而是看见了，而且为罪行感到痛苦。但这并没有使他灰心，反倒更令他因神而有盼望。悔罪时，灰心和忧郁只来自于自尊心，而信任和弃绝给神则是出自纯爱。而且，在所有目睹他受折磨的所有人面前公开认罪，让耶稣基督告诉他一个真相，“今日你要同我在乐园里了。”耶稣并没说，“今日你要同我在天堂了。”因为直到耶稣基督升天之后天堂才会开放，所以那日和耶稣同去的是乐园。和耶稣基督同在就是在乐园中。一旦我们与祂联合，我们就是在一个真乐园中。可爱的救主，你的同在是这世上有一个乐园，无你同在就是地狱。

路 23:44-45 那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初，日头变黑了，殿里的幔子从当中裂为两半。

这黑暗带着死亡的痛苦，吞噬生命，并完成死亡。只要人还可以安歇于一束光中，黑暗就不完全。耶稣基督的牺牲是所有祭物的典范，祂的死成就了恩典的生命。这是奥秘的死²⁸的模范，为一个只在祂里面活的神人生命做好了充分预备。凡达于耶稣基督之死的人，就达于魂生命的奥秘之死，他们把自己出于亚当的生命献祭与祂，联合于耶稣基督的死，为神做好了预备。有必要所有人都被黑暗遮蔽，这样她就既不被光，也不被真理覆翼。她什么也看不见；什么也不知道。她只感受到死亡的悲伤在吞噬。接下来，这人就像殿里的幔子从当中裂为两半。于是魂被彻底割裂成两部分，较高部分和较低部分，然后魂被拖出她自己：之后就运行奥秘的死，非常真实真切，被祭吞噬。奥秘的死就像耶稣基督的死一样极为真实真切。祂的祭是完全的。

路 23:46 耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”说了这话，气就断了。

所有这些事都在耶稣基督死亡的时候发生了，于是耶稣说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”说了这话，气就断了。这历境的人通过完全弃绝她自己，有福地死在爱的膀臂中，完成了她的献祭。但耶稣基督临死前为何要说这奥秘的话：“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”？同样的事也在弃绝已献给神的人停止活在自己里面时发生。于是他们的魂迁入神里面，神接纳了这个魂。较低部分仍旧被弃绝，留于苍白软弱的死亡状态。当耶稣基督的魂被接进父神怀

²⁸ 译注：参阅作者《灵性的激流》第一部分第七章第四节：<https://gaienfuren.com/第一部分-第七章-（第四节）/>

中，同时祂的身体是冰冷、无生命，无感觉的。祂和这历境的人一样。较高部分与神联合，而较低部分安歇于死亡的冰冷之中。同样，一旦奥秘的死完成，魂就毫无耽延地被接进神的手中，在那里她藉着一个死后的完全湮灭而被模成神形像。从与神联合到模成神形像是有一个过程的。这是要显明，虽然耶稣基督的身体死了，神性却并未分离，耶稣基督魂和肉身的分开并未与神性隔离，神性一直与身体和魂是保持联合的。虽然较低部分留于死亡状态，却仍参与到与较高部分的联合，但它是处于彻底死亡状态，不知道也不能分辨任何东西。

路 23:48 聚集观看的众人见了这所成的事，都捶着胸回去了。

那些发现自己在这死亡状态的人，似乎什么都没有，却运行着奇妙的转变。我们无法说出，引起这些转变的到底是什么，只能说太有果效了。

路 23:50-51 有一个人名叫约瑟，是个议士，为人善良公义。众人所谋所为，他并没有附从。他本是犹太亚利马太城里素常盼望神国的人。

在定罪耶稣基督的人群中，总会出现一些有道德的人，众人所谋所为，他们并没有附从，反而很反感。犹太亚利马太城里的约瑟盼望并等候神的国和神的掌权，神将会悄悄地向他显明，并让他经历神的国和神的掌权。如今，他不够强壮，无法拦阻人们要向耶稣行的恶。不过，他可以在隐秘中做一些事，等候耶稣基督的显现。他必将在自己的灵魂深处发现神国的真理。

路 23:52-53 这人去见波拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里；那里头从来没有葬过人。

对于那些经历奥秘的死的人，所有这些围绕耶稣基督之死的情形都很奇妙，也是真是发生的。神总是命定一些人靠祂的良善经历这些。当十字架产生神想要的一种果效，这人就从十字架上被取下来，神修复这人经历暴行所受的伤，也回复这人被毁的名声。但在人里面是如何做成这事呢？神亲自把这人从十字架上取下来，用细麻布裹好，赐给他一个新的纯洁外在。然后，把这入安放在石头上，一个固定不动的地方，这人在这里不易受痛苦，只有神差遣来的痛苦例外。这地方从来没有葬过人，这人死了才能到达这里。

路加福音第二十四章

路 24:5 妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对她们说：“为什么在死人中找活人呢？”

人的状况包括被削弱的魂处于死亡状态。他们围绕在我们身边，有时我们无法辨明哪些人是死的，哪些人是活的。于是我们在死人中找活人。我们会错误地把活人看做仿佛已死，把无辜人当做有罪。圣经说，为什么在死人中找活人呢？我们这样找，就错了。切记，这些妇女在死人中寻找耶稣基督，想要给他仿佛，使他免于腐坏。她们没看出来，他比他们更不会腐坏。有时好人出于爱，在死人中找内里生命的人，而这些人在神里活得好好的。人们想要上千个外在做法的香膏，来防止腐坏，正如他们所言，因为他们没看见，内里生命的人是最难腐坏的。内里生命的人是在恩典和力量上最坚固的，因为他们已经获准进入神里面，在神里面活着。

路 24:6 他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候怎样告诉你们，说：‘人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。’ ”

一个人死后才可能复活，复活是为了不再死。但死若在复活以先，复活也使我们确知，死亡是真实发生的。若死得彻底，复活也同样是彻底的复活。一个人死，只会进入一个新生命。若人没有复活，就会像保罗所说，“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”（林前 15:14）因此确定的是，人有一死，也有一个复活。人也有一个灵性的死和一个灵性的复活；一个奥秘的死和一个奥秘的复活，正如人有一个天然死亡和一个天然复活。天然死亡的发生是在魂脱离身体的时候，天然复活的发生是在魂与身体重新联合的时候。

我们明白，灵性的死有两种方式。第一个，魂与神分离，被剥夺了所有恩典，这是个悲剧。而当罪恶的魂重新进入恩典时灵性的复活就发生了。第二个，是向一切灵性的光和感想死，这是必要的，因为在灵性的复活中，灵在神里面找到了她曾失去的光。

奥秘的死是彻底剥离从亚当来的一切生命，因此奥秘的复活是有份于神的生命。较高部分与较低部分分开。奥秘的死做了两件相反的事，两种复活区别很大。关于两部分的分开，死亡先发生，复活是两部分在神里重新联合。两部分先分开，最后才重新联合。第二种分开，魂失去了亚当的生命，复活是在耶稣基督里面发生。“道”的生命代替了罪，这就是复活。我们知道这是真的，因为保罗见证说，“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的

了。”（林后 5:17）这新生命不像受制于死的第一个生命，因为耶稣基督消灭了死亡，生命成为永恒，正如圣经记着，“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。”（何 13:14）于是我们活耶稣基督的生命。爱的神啊！有太多要说的，保罗写过他的经历：现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。（加 2:20）

但死亡和复活是如何运作的呢？耶稣基督被交到罪人手中，被钉十字架。这是导致魂生命死亡的双重惩罚。像耶稣基督一样被交到罪人手中，就像保罗所经历的：“…我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。”（罗 7:14）这是最糟糕的历境，他在肉身中，与外面的十字架联合了。被交于罪人手中并被钉十字架，带来了死亡。但死亡并不持久，死后第三日就是新生。死后第三日是什么？按保罗的说法，是埋葬；是湮灭，当魂沦为死亡的尘埃；但被埋葬三日后，并在完全湮灭之前，他进入了一种吞噬的腐朽状态，因为他歇于尘土，逐渐被消耗殆尽，这种消耗导致了一种败坏或者说腐化。而后他进入一种湮灭的腐烂，没有败坏或感觉。这情形已经没有痛苦或快乐。然后，这人在神里面复活，撇下吞噬的死亡和无生命状态，进入一个永恒生命的状态，不再有痛苦。他离开了一个没有痛苦或快乐的状态，如今进入一个丰富生命的状态，满有喜乐，免于邪恶；脱离了没有十字架和悲伤的状态，进入充满新鲜愉悦的历境。有了这新生之后，较高部分和较低部分又在神里重新联合，虽然比较晚，但有美妙的秩序。从此，较低部分永远服从于较高部分，而较高部分永远服从于神，没有丝毫抗拒。

路 24:13-15 正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；

耶稣基督总是在那些单单专注于祂的人中间。祂让我们确知，无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。（太 18:20）那么为什么耶稣基督不在我们的言谈当中？因为我们只关注自己。我们不想着祂，或谈论祂。我们开口就只谈琐事和虚荣浮华，因此我们只有琐事和虚荣浮华。但我们若专注于神，留于祂的陪伴中，谈论祂，那么我们就会有祂甜美同在的果效！但如果我们不谈论祂，只关注除祂以外的任何事，祂如何能与我们在？让我们思想并谈论祂，祂就会在我们中间。如果我们不关注这位为了我们而消耗了自己生命的人，一切生命都会在无用中白白虚度。

路 24:16 只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。

许多好人都抱怨，自己试着专注于神，只想着祂，只说起祂，却并没有经历神的同在。他们实在弄错了！他们误把同在的感觉当成同在的实际。耶稣事实上是与他们同在的；但一个神圣美德遮蔽了他们的眼睛，也就是说，挡住了所有光 and 知识，以致于他们不懂，也不知如何区分自己所拥有的福气。他们不知道自己拥有这福气，因为圣灵的清澈明净拦阻他们发现这件事。对自己拥有的福分缺少认知，这本身就是一个好的运作；他们拥有，却不自知。信耶稣基督的话，会带来知识，这是必要的。但盲目并不拦阻人拥有。谈论耶稣基督吧，想着祂，专注于耶稣基督，这样你必总是拥有耶稣基督，即使你不知道。

路 24:17-20 耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个名叫革流巴的回答说：“你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。”

耶稣基督假装没听见祂门徒们的对话，但祂这样做是为了让他们亲口告诉祂。他们喜欢告诉祂。祂乔装隐形，不让人认出祂。但当神说话的时候，我们能感觉得到。当我们遇见耶稣基督，与祂同在，一定要安静，祂让我们说的時候才说。我们的状态是静默的，但祂让我们说话的时候我们就不再沉默。这些可怜的门徒说起耶稣基督的受难和死亡。他们为此感到痛苦。因此他们受到耶稣基督同在的吸引。我们若专注于耶稣基督的受苦，并谈论祂，我们就会经历祂的同在。

当这两个门徒说起耶稣，他们说祂是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。这怎么理解呢？耶稣基督作为活泼的“道”，在神前说话有大能，因祂自己就是父神的话。祂行事有大能是因为万事都是靠祂而成的，没有祂就成不了一件事。祂在人前说话行事都有大能，也就是说，在并不凡事都理性思考和哲学探讨的单纯和普通人面前，祂说话行事都有大能。首先，祂说话有大能，因为祂的话是有果效、能应验的话，可以被人心底所理解。我们必须遇见这“道”，因祂全能，全然有能力在人灵魂里面作工。其次，祂行事有大能，也就是说，在我们里面，为了我们，行作万事。正如父神在祂里面，为了祂，行作万事。因此，让我们允许这至高能力运行在我们里面。哎！可是祭司长、有权能的领袖、和官府拦阻祂在他们和别人里面说话行事，把祂定了死罪。他们不想要耶稣的作为，拦阻了耶稣行事。他们既不想让耶稣说话，也不想让别人听祂说话。他们把祂钉了十架。

路 24:21 但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。

以色列是个弃绝自己的人。这人素来盼望自己得救赎；但当耶稣死后三天，在坟墓里湮灭和腐朽了，这时他们不再盼望。但是，最绝望的时候却是盼望最近的时候。我们知道，只有耶稣有能力救赎以色列，我们只等候祂来拯救，但当某种情景发生的时候，我们就不再盼望了。

路 24:22-24 再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女们所说的，只是没有看见他。”

基督总是许可复活的消息被宣扬出去，然后祂在人心里作工的那人亲自发现复活。祂许可妇女们先发现，然后宣扬出去。好让我们看明，祂把祂的真理公开给祂喜悦的人，经常这样做，是为了湮灭有学识的人，这些人被自己所受的教育弄糊涂了，以为这些妇女们无知。要注意耶稣基督在这个显明过程中所采用的顺序。祂首先启示圣洁的妇女们，因为她们的爱纯洁，她们的信心大。她们愿意柔顺地相信自己所不懂的。耶稣告诉她们真相，然后让她们去转告使徒们，好让使徒们确定这真相，并定为教会的断案。我们切勿藐视赐给妇女们的知识，神经常乐意把祂的深奥之事启示给这些人，因祂喜悦把祂的奥秘启示给卑微的人。这些妇女若不把这些亮光放在众使徒脚前，就有罪了。

处于这阶段的这些人很难相信复活。因为他们无法根据妇女们的见证就相信复活，所以复活的事就又确认给使徒们知道。复活对那些尚未经历复活的人来说是不可能的。一个没见过死亡或没听说过复活的人，会对此感到震惊，无法相信，仿佛我们给他看了死灰，告诉他死灰会复燃一样。这就是人听到复活的反应，直到在他们心里作工的那位被显明。

路 24:25-26 耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”

神啊，你解开这魂！她太难相信如此贫穷、微小和可鄙的情形会产生这么大的福分。一切恶都来自缺乏信心。你们的心信得太迟钝了，我们只在感官世界里看见事物的时候，才会相信。假如我们信得快，将会有怎么的路径向我们敞开啊？我们无法相信藉着十架、痛苦、羞辱、落魄和困惑，我们到达一个何等有福的境地。但耶稣基督使我们确知：基督这样受害，又进入他的荣耀，岂

不是应当的吗？和祂一样，我们也是藉着受苦的路进入幸福。若另辟蹊径，就找不到幸福。

路 24:27 于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。

从这句话我们学会两个真理。第一，有关耶稣基督的事全都在古律法书上记载并预言了，也都在复活的新样中解释了。一切都**讲解明白了**。第二，圣经中指出的一些历境肯定是真实存在的。完全赤裸和剥夺的历境引向复活。剥夺完成之前，我们读圣经却没发现什么。当人达于在神里完婚状态，并在生命的新样里大有长进的时候，“道”就在人里面成形，“道”赐给人对圣经的智慧和悟性，人变得很容易理解圣经。这些新生命的内在历境是真实存在于耶稣基督里面的。若不在耶稣基督里，就不真实，耶稣基督实在是承载了人的不堪。祂仍与我们同在，承载我们的不堪，以免我们跌倒。作为我们的救赎主，祂负责我们的历境、我们的想法和感觉。当我们经历不堪和软弱时，祂承载所有这些历境。没有哪个历境是圣经里没有记载的。难道我们真以为像我们这样软弱的受造物，会有圣经里没记载过的经历？我们的历境都记载过，只是不总是有光赐给我们，让我们发现。人能虚构圣经里没记载的历境。

路 24:28-29 将近他们所去的村子，耶稣好象还要往前行，他们却强留他，说：“时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧！”耶稣就进去，要同他们住下。

爱的神啊！你经常试验你所爱的忠心之人的爱。你假装隐藏，遥不可及，为要看看他们是否拉住你，是否爱你的陪伴。你经常试验你的佳偶们：你岂不是向新妇隐藏吗？当她以为你遥不可及，就热心地寻找你，你却出现在窗户后面。有时你假装逃避，这得胜的爱，但这只是为了更强烈地吸引人心，把我们抓得更紧。爱的妙计！一颗心以为耶稣想要抛弃她，就祈求祂留下。她见证祂热烈的爱，说，“我…遇见我心所爱的，我拉住他，不容他走。”（歌 3:4）可爱的良人啊，你见这佳偶想要拉住你，祈求你留下来和她一起。你留在哪儿呢？在她心里。你在地心里与她同在。然后她²⁹对任何别的人都关了门。因她的渴慕和坚持，她和良人商定了这无与伦比的幸福。

让我们提说我们对耶稣基督的渴慕和热望。一开始，发现甚少，除了我们日益增加的对耶稣基督的渴慕和热望。这渴慕十分必要，有个灵程是神带着渴

²⁹ 译注：英文版本用的是 he, 他。

慕拥有我们。于是我们能做的只有渴慕。因此我们说，我们总是在渴慕，因为这确保我们将来会达到与神联合的状态。我们首先渴慕拥有神而得的安息，这是必要的。我们听说，有个灵程是满了渴慕，排除了所有其它欲念。我们需要全心全意地渴慕神，因我们必会拥有神而得享喜乐平安。

路 24:30-31 到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了。

耶稣陪伴他们很长一段时间，他们也没认出祂。我们拥有祂，却不晓得自己拥有祂。但当饼被擘开，较高部分和较低部分被分开，耶稣基督的所是代替了我们的所是，祂的本质代替了饼，他们的眼睛明亮了，这才认出祂来。可一旦我们认出了祂，就失去了祂可感知、可察觉的同在。但当祂不见的时候，祂在本质上仍是与我们同在的。

路 24:32 他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”

我们知道，神的话是个隐秘的小火苗，在我们灵魂里燃烧，带来一种深深的平安。我们听见这话语，它在我们心里产生了一种果效。我们也藉着使徒们的职事听见这话语。我们通过这在我们心里燃烧的某种恩典，而辨认出神的话。

路 24:33-36 他们就五时起身回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经现给西门看了。”两个人就把路上所遇见和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：“愿你们平安！”

这是耶稣基督复活的真相带来的极大喜乐。祂已经带许多人脱离死亡，也拯救了许多人脱离内里的死亡。藉着复活，耶稣基督显明了祂自己。祂已经脱离死亡状态，被置于新生命中。对复活的信心让奥秘的复活站得住脚；因为最后就会如保罗所说，“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”（林前 15:14）对奥秘复活的盼望，需要最大的信心，这盼望建立在复活基础上的。祂不仅是被复活了，而且是死过，经历过死亡，还有所有死亡中最奥秘的一个：奥秘的死。我知道最纯洁的爱会满足于仅仅知道“神想要这个”就够了。绝不是复活。如果是复活，而非爱，那么信心和盼望都是枉然。对复活的盼望是基于信心，神赐盼望，这盼望告诉我们有个美好的未来。盼望和信

心的目标和目的仅仅是爱，单纯地爱，没有别的视角，只有爱。祂现今就爱我们。祂的爱作为一个强大的君王，住在我们的意志，但这爱是盲目的，因我们看不见祂的爱，只能尝到这爱。我们是藉着品尝祂的爱，而非凭着眼见，来分辨并经历生命。真爱不是靠眼见的。祂爱我们，这就足够。有人因神自己而爱神，对乐园或地狱想也不想，对自己想要什么也不在乎。凡谴责这样爱神的人都错了。他们渴慕天堂，以此为盼望的目标，并把关乎未来的诸般应许当做他们信心的目标。然而信心和盼望是以某种方式结合起来，相信诸般应许，并有盼望。但爱不同。只有当信心老练，合而为一的时候，她才爱，然后她已经开始成为一，逐渐领悟并记住，并与祂的意志合而为一。因此，我们不想着明确的目标和经历。相反，我们与祂的意志合而为一。故此，我们失去明确的目标，与祂强大至高的意志重新联合。爱吸引信心和盼望。陷入神的爱中，能做出别的官能做不出的事。这些官能或许能看见神的旨意，但它们无法使我们与神的旨意联合。相反，神的旨意超越这些官能，并吸收所有其它官能。由于信心属于悟性，盼望属于记忆，这两样美德联合，被吸收在爱里，唯以爱为至高美德，爱接管了信心和盼望，把它们吸收到自己里面。当一切都联合之后，信心和盼望消失了，它们一起变成了一种习惯。我们只在爱里安歇，爱超越了一切，独立自主地行动，并重新联合于它现在和未来的独一目标。这目标就是神，神超越一切，而且总是同在。天家和未来荣耀只指向爱和拥有爱。她爱并有欢乐，当她没有欢乐的时候，她仍爱。

在天家，没有信心或盼望，都消失并被吸收到爱里。并非因为信心、盼望和欢乐都消失了，而是因为它们的对象就在面前，不需要翘首期盼。而且也因为，一切都联合在纯爱里。我们靠近联合。当人与神联合，就不再感知到信心和盼望，一切都只联合于神的意志，在神的意志里我们感受到并经历因神而欢乐。与神联合这个事实熄灭了信心和盼望，甚而，这事实藉爱超越了信心和盼望。当我们住在爱里，我们就一直住在神里。当我们住在神里，我们就拥有一切所需，因着拥有，所以我们既无法渴慕，也无法想要任何别的东西。因为我们能渴慕的惟拥有神。在天家，信心将不再是悟性的目标，因我们将要清楚认识。盼望也不再是记忆的目标，因我们将完全沉浸在欢乐里。我们将直接看见神，看见这纯粹的光，不需要操练我们的己意。当我们在今生操练信心和盼望的官能时，它们的目标移动并变化，但当我们沉浸在对神的拥有中，就只看见爱，和在神里面的完全，一切都重新联合在神里面，这位神里面包罗万有，把一切都吸收到祂里面，把人带入祂自己里面，把光转变成光，把爱转变成爱。

当一切都单单在爱里重新联合时，今生就能开始这无法言喻的福祉。人在这爱里被坚立，并住在这爱里，因为神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里

面，神也住在他里面。(约壹 4:16)如果这是我们从不怀疑的真理，那么当我们住在神里面，神拥有我们，因这拥有，我们绝不会再盼望或渴慕什么。我们只会说，我们渴慕拥有神，因为拥有神就是完全的陶醉，包含了所有想法和渴慕。这满足并不意味着它不会增长，因为这爱总是在增长。神是照着人的度量充满她，她无法盛装得超过自己的度量，因此她无法渴慕更多。她的爱永远在加增，因为神总是在扩增她的度量，给她更多。但这并不会造成一个真空或渴慕，因神是随着扩增她度量的程度来充满她。充满的过程中，神继续扩增并给她更多。她持续成长，却一直是被充满的。神用同样的运作来使她被充满，同时使她被扩大。但扩大也使人失去自己的属性。因此，一切都是容易的，没有什么使我们困扰。那时就不再有跌倒，因为人总是，也只是住在爱里，住在爱的完全里。大卫有这样的知识，他说：“你开广我心时候，我就往你命令的道路上直奔。”(诗 119:32)

这就是说，神并没有复活人，但人是在基督的复活里被坚立。彼得没有被复活，其他使徒也没有。事实是，耶稣基督用自己的死成就了奥秘的死，使我们免于真经历这个，而是以另一种方式经历。神把我们坚立在祂永恒持久平安的状态里，这是藉着耶稣基督给我们的，好让我们永不会再失去这个情形。祂告诉我们，“愿你们平安！”(约 20:21)“是我，不要怕。”(太 14:27)祂说，是我复活了你们，赐你们平安。是我。不要怕你们会失丧，你们绝不会失丧。所有使徒都经历了死，但方式不同。彼得经历了一种很痛苦和屈辱的灾难性死亡。他经历了一种深深的死亡。他曾带着许许多多软弱引领群羊，也亲身经历了群羊的软弱。其余使徒的死亡没有那么痛苦和漫长。他们的死亡更短暂和容易些。耶稣基督承载了他们所有人的受苦。约翰不同于其他使徒。他死了，融入³⁰耶稣基督。何等幸运的使徒！你死在爱的膀臂和爱的心里那一刻，这是狂喜和死亡的沉睡。“凡渴慕我的，都到我这里来，充满我的各种果子。”(便西拉智训 24:26)于是约翰融入到耶稣基督里面，同时，耶稣基督也融入到他里面。但祂是何时融入的呢？是在苦难的宝座上。祂死在那里，但死亡的过程中祂把自己的生命赐给并融入约翰。这就是为什么耶稣基督告诉马利亚，约翰现在是她的儿子了。但我们在此就先不赘述了。我们要看见，门徒们爱得深。门徒约翰亲自教导我们有关耶稣基督的死和复活。

路 24:37-39 他们却惊慌害怕，以为所看见的是灵（直译）。耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，灵（直译）无骨无肉，你们看，我是有的。”

³⁰ 译注：pass into 可理解为，获准进入，融入，逐渐变成。

为什么耶稣基督把祂的伤作为复活的标记和确据，展示给使徒们看？主要原因是为了向他们显明，惟有祂受苦并受死才能成就这上好福分，而且祂已经免除他们经受那奥秘之死的漫长死亡过程、倦怠和一切情形。然而他们不能免于受苦，而是要像祂一样受苦。

耶稣的伤在祂复活后仍保留着，是祂受苦和死亡的真实可见标记。这也显明祂的复活是真实的，而且揭示了祂复活后的新益处。祂受死时的伤痕和悲惨状况损毁了祂的外形，复活后这些伤痕标志着祂的荣耀。我们看见疤痕，但这些疤痕与恐怖无关。相反，我们知道我们自己的身体也将复活，因为耶稣基督的身体复活了，祂把出代价为我们取得的、在祂里面的诸般益处，也赐给我们的肉身。

路 24:40 说了这话，就把手和脚给他们看。

祂为何要把手和脚给他们看？是为了让他们看见，因他们在祂里面，藉着祂而复活，祂自己就成了他们的动作和行动。我们不再凭自己生活和行动，而是耶稣在我们里面生活、动作和行动。

路 24:41-43 他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。

我的神啊！这是多么奇妙的经历！一个有耶稣基督在里面活的新生命充满奇妙的欣喜，耶稣基督进入人里面居住时，正值人不敢信，也不敢指望会有这样的福分，如今却真的拥有了。于是人处于梦幻状态，充满欣喜和恍惚感。人品尝着这上好美福，从一开始就不敢相信这是真的。但随后，这上好一直持续，确定无疑，没有中断。

后来耶稣接过来吃了，这是个奥秘！我们看见人在复活后生命中的完全自由。她并不因迫不得已而做任何事。她已经失去一切。如今她活在悔改和祈祷中，一切交给她都是容易的。祂的职责本分要求行动时，或者需要帮助邻舍时，她就行动。她可以做别人都做的事，也可以不做别人都做的事。但当她对别人负有责任本分时，她总会去做。

耶稣基督复活后又吃东西，好让我们晓得，魂生命复活的人与我们谈心。如果人发现交谈困难，那么她就不是处于复活阶段，而是处于死的阶段。一切赐给她的事，做起来都有一种奇妙的容易。有些人想说，一个在复活生命中的人无法交流，但请允许我说，他们在这件事上搞错了。圣洁的擘饼饮杯把这无限益处带给我们。耶稣基督作为神，是道路，是生命。随着在基督里失去我们

自己，我们就以祂为乐，祂成了我们的终点和生命。当我们以基督为乐，就不会被我们自身的缺点、难处和欲望所困扰，因为我们在擘饼饮杯中彻底拥有耶稣基督，于是这变得非常容易。耶稣基督想要吃东西，为要向复活的人显明祂能做什么，必须做什么。要注意，我们在死亡时，会失去生命和维系生命的一切必要事物。但藉着这剥夺，我们反而得到生命和一切所需。于是我们自由地服事别人，因为我们自由了。

耶稣基督接过来，在他们面前吃了。这表明复活的人从所有外在十字架和逼迫中得了炼净。祂显现。祂曾在患难的火中被烤，但祂内心得到一丝像蜂蜜一样的安慰，使祂与神联合，使祂接受并想要任何临到祂的事。

路 24:43 他接过来，在他们面前吃了。

祂吃并非为了让他们看见而已，而是我们都要经历患难的火，和能使我们与神联合的内在安慰。

路 24:44 耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”

这段解释并重申了之前的话：凡记载和预表耶稣基督的话，都必须应验在祂身上。耶稣基督告诉我们摩西的律法、先知的书和诗篇上所记载的奥秘。摩西的律法书中，所有的祭物都是预表基督的牺牲。律法必须在祂里面被成全。这就是为何耶稣说，祂来不是要废除律法，而是要完成并成全律法。马太 5:17 已经解释过这点。摩西作为一个牧人，也是耶稣基督的一个预表。摩西来是要拯救以色列，终结法老的统治和埃及人的复杂。同样，耶稣基督来是要在救我们脱离罪之后，毁灭我们居功自傲的复杂性。

众先知记载了有关耶稣基督的事，和祂这个人。众先知预表了使徒生命阶段，耶稣基督来是为了建立，而非拆毁这生命阶段。

大卫在他的诗篇中讲了耶稣基督。大卫的生活和他写的诗篇都以美好的方式预表了耶稣基督，并且都应验在祂身上。但祂还没完成，因为祂要从实质上 and 实际上一直到诸世纪末了。由于耶稣基督的所有情形都记在圣经上，我们能相信，耶稣基督有哪个情形是圣经上没记载的吗？

路 24:45 于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，

人若说“圣经里找不到靠神复活并活着的人”，就错了。他们张冠李戴了。我们在复活的生命阶段有一种对圣经的真悟性，是圣灵开了我们的心窍。

路 24:46 又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，

耶稣基督又对他们确认了复活的情形，以及祂如何来受苦，三日在坟墓死亡、腐朽，完全湮灭，这些情形是赤裸信心和完全弃绝的纯洁之祭通常伴随的情形。但这只有当事人清楚，这些情形之后就是复活。

路 24:47-49 并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”

耶稣基督说，人要奉祂的名传悔改、赦罪的道。悔改是内在阶段的开端，这时我们离弃罪恶和外在事物，转向神。这是第一件要传扬的事，因为转向神之前绝对需要离弃罪恶，因为两者极为敌对。人必须从两者中选择一个。

一旦做完这事，耶稣基督就会赐下赦罪，这标志着祂的良善，以及我们必须对祂有信任。同时我们也当宣扬悔改、赦罪的道。祂希望我们对万邦宣讲，尤其对那些教会里忠心的人，这里的耶路撒冷预表教会。万国都要受这些真理的教导。

耶稣基督强烈希望人们用力宣讲。祂愿意所有使徒都有个见证。他们见证发生在耶稣基督身上的事，耶稣希望这些能传扬到全世界。

但祂又说，为了让你们有果效地传扬这些事，我要将我父所应许的、耶稣基督所成就的使徒职分，恩赐给你们，这恩赐能造就和参透人心。耶稣又说，然而，你们要在城里等候，才能得到这恩赐。在城里等候指的是孤单独处，直到你们领受从上头来的能力。因为光里面接收这恩典还不够，这恩典和恩赐需要像衣服包裹外面，以致于教导和品行都能扶持所讲的话。

路 24:50-53 耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。

耶稣基督用话语和以身作则教导完众使徒之后，就领他们出来，也就是说，领他们完全脱离他们自己，并消失在祂里面：祂想让他们出来，并举手给他们祝福。耶稣基督举手，标志着祂赐能力给那些祂呼召来在职事上与祂是一的人。

然后，祂就离开他们，让他们披上祂的灵和祂的能力，当初正是祂的灵和能力拯救了他们。耶稣的门徒们拜祂，他们意志完全降服，明白祂赐给他们的

能力，直到自己会一直永远地依赖祂，被祂的灵引导，圣经说他们大大的欢喜。他们难道不该因耶稣基督的离去而难过吗？不，因为他们从感官上失去耶稣基督的同在，反而得到了祂灵稳固的同在，而且用极大的喜乐充满了他们。我若不去，保惠师就不到你们这里来。（约 16:7）祂可感知的同在需要离去，然后才赐给他们圣灵的纯洁。“道”的灵本质的涌流造成了一种深深的喜乐，永不会失去。他们又回到退隐中，常在殿里称颂神。我们需要知道，神先赐下使徒职分的使命和情形，让人享受一阵子无法言喻的幸福，不久后就是实践这职分。

《路加福音释义》全书完