

乃是要服事人——馬可福音讀經筈記

目錄：

- 01 第一講 馬可福音的主題信息——作僕人(一 1~8)
- 02 第二講 祂是來作僕人(一 6~30)
- 03 第三講 真正的作僕人(一 21~45)
- 04 第四講 用神的豐富供應人(二 1~22)
- 05 第五講 顯明神心意的服事(二 18~三 12)
- 06 第六講 擴張神國的預備工作(三 13~34)
- 07 第七講 生命的認識與造就(四章)
- 08 第八講 用生命來服事人的主(五章)
- 09 第九講 在實際的境遇中學習作僕人(六章)
- 10 第十講 學習作僕人的法則(六 6~44)
- 11 第十一講 認識讓主作主的法則(六 45~七 17)
- 12 第十二講 更深認識主自己(八 1~26)
- 13 第十三講 要準確的認識主(八 31~九 8)
- 14 第十四講 看重與主聯合過於一切(九 9~50)
- 15 第十五講 準備經歷跟隨主的實際(十 1~27)
- 16 第十六講 學作僕人的總結(十 32~53)
- 17 第十七講 留下作僕人的佳美腳蹤(十一 1~26)
- 18 第十八講 最滿足神心意的僕人(十一 27~十二 17)
- 19 第十九講 根據裏面的認識服事主(十二 10~十三 2)
- 20 第二十講 儆醒等候主回來(十三章)
- 21 第二十一講 成全神旨意的僕人(十四章)
- 22 第二十二講 完全成就神的宣告(十五章)
- 23 第二十三講 得榮耀的時刻(十六章)

第一講 馬可福音的主題信息——作僕人

序言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹們一同讀神的話，原則是每次都錄了音，留下不少錄音帶。一九

九四年下半年，教會裏有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裏響應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

本書是第十三本整理出來的。神的救贖計劃是神定意作成的，沒有一個人可以代替神去完成祂要作的工，神要作的工只有神自己方能圓滿的作成，因此神差遣祂的兒子到地上來親自作成祂要作的工，使祂永遠的旨意得以照着祂起初的定意完成。

本書的內容是一九九九至二千年間與弟兄姊妹們交通的。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽的感覺。不過有一點要提醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本本身。因此，在閱讀時，我建議讀者首先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裏的交通。

用「乃是要服事人」作書名，固然是出自聖經的話，清楚指出神在祂恢復的工作中，祂用祂的兒子去作成祂的命定。神的兒子到地上來成為人子，在工作上顯明祂是神的僕人，在心意上顯明毫無保留的順服神的品格。祂事奉的是神的旨意，要完成神在創世以前所作的安排。同時也向給神買贖回來的人示範，怎樣作一個事奉神的人。用這樣簡單的字句就把這卷書的信息表達了出來。已經有一段好長的日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又顯不出神話語的豐富與準確，但單字卻絕無可能成為完整的啟示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及謄正，又有弟兄作封面題字，我們經歷配搭事奉時所顯出的恩典。更要感謝主，祂讓我們藉着文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

二零零三年六月十五日

（一1~8）

我們開始要看馬可福音。弟兄姊妹們都曉得，馬可福音是稱為符類福音書當中的一卷。我們曉得，用四卷福音書來說出我們的主，這是神在啟示祂的兒子的時候必須要這樣作的。因為我們的主是很豐富的，祂是很多方面的，但是我們這些人卻是受限制的，所以用有限的人去認識那無限豐富的主，我們只能從各方面去認識一點，然後把它集中起來，方可以明白真相。

我們很久沒有讀福音書，我們再次讀福音書的時候，我們還是要把福音書的特點來提一提，這樣就叫我們了解，為什麼聖靈要用四卷福音書來說到我們的主。因為四卷福音書是從四方面來表達我們的主的所是，每一卷福音書說到主的所是是什麼，它裏面所發表出來的話就不一樣。記載的事可能是同一件事，但是記載的重點就完全不一樣。我們盼望能藉着讀福音書，能了解每卷福音書裏面的那位基督所要傳遞的信息。

弟兄姊妹們記得，去年康登弟兄在冬令會跟我們交通四福音裏面的基督，他以為我們弟兄們都已經很能掌握每一卷福音書的特色，很可惜我們的弟兄姊妹有相當的部份是信主不是太久的，所以不太能掌握福音書的特點。我們盼望這次我們讀福音書的時候，我們起碼讀完馬可福音，我們能掌握馬可福音的特點。

馬太福音的主題——君王

我們順着次序，把福音書的特點先提一提，馬太福音是說到我們的主耶穌基督是神所設立的國度的王。所以弟兄姊妹們，你在馬太福音裏，很容易就看到關乎與王有關的事，尤其是開始和結束。一開始的時候是一個家譜，說出我們的主的來歷。末了是一個事實的確定，就是我們的主已經得着了天上地下所有的權柄。我們從馬太福音一開始就看到，那一個家譜是起頭在大衛和亞伯拉罕。但弟兄姊妹們注意，如果拿大衛和亞伯拉罕兩個人擺在一起，那個次序應該是怎樣排列出來呢？很顯然的，一定就是按着那個先後的次序來說，先是亞伯拉罕，後是大衛。但事實上，馬太的家譜一起頭，你看見不是先說亞伯拉罕，而是先說大衛。

弟兄姊妹，這一點恐怕是很多弟兄姊妹讀經的時候所忽略的。你留意馬太福音第一章，一開頭第一節，「大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子。」（直譯）如果按着中文的翻譯就是，「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」但是我們早就指出過這個問題，你留意那些小字也是這樣說，所有的「後裔」和「子孫」都是作「兒子」，所以照着原來的意思讀下去的時候，那個結果就是「大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子，耶穌基督的家譜。」我們就會問，為什麼能把大衛擺在前頭？弟兄姊妹們，這就是馬太福音的特色之一，因為這一個是王的後裔，所以一擺出來就是「大衛的子孫」，嚴格說起來，就是「大衛的兒子」，他是繼承大衛的寶座的。既然是這樣，為什麼又要把亞伯拉罕帶進來呢？這是說出這個王是在什麼地方作王，這個王乃是在神所應許的國度裏作王，這一個應許的國度乃是亞伯拉罕從神那裏接過來的。

所以弟兄姊妹，在馬太福音一開始的時候，立刻就給我們碰見一個王的事實。不單是這個家譜裏的內容是這樣，如果我們按着次序一直看下去，你看到馬太福音裏面所記載的一些事情，是非常突出「權柄」的問題。比方說，有一個百夫長請求我們的主去醫治他的僕人。主說，「我現在就去。」那個百夫長就說，「主啊！祢到我舍下去，我不敢當，因為我知道祢是尊貴的王，祢有權柄，祢不必要到我的屋子，只要祢在這一地方說一句話，我的僕人在那邊就會好了。」這是一個權柄的發表。

為什麼這個百夫長會說這樣的話呢？聖靈就用着他的話來解釋這個事實，「因為我在別人的權下，又有許多的兵在我底下。我要是告訴那些兵說，你去，他就必須要去。我喊他們說，你來，他就必須來。這一個事實用在我的身上，如果我的長官叫我去，我不敢不去，我的長官叫我來，我就非要來不可。為什麼呢？因為他有權柄，我對那些兵是這樣，也是因為我有權柄。」主是有權柄的主，這個百夫長很知道這件事情。所以你就看見，在馬太福音裏記錄這一件事的時候，就很明確的把這一段話帶出來。

弟兄姊妹，你又看到我們的主講一些比喻，說到一個王要為兒子娶親。又說到一個王，他如何把他的家業交給他的僕人。又說到一個王，把他的產業租出去給人，但是那些人不妥當，結果王就派兵來把這些人都處理掉，因為那些人不單是不交租錢，連王打發去的兒子都給殺掉。所以弟兄姊妹就看到，整個馬太福音裏所記載的每一件事情，都跟「權柄」的發表有很密切的關係，因為馬太福音裏邊每一件事情都跟天國的王這一個事實發生關係。

馬可福音的主題——僕人

然後我們就看到馬可福音去。馬可福音說到我們的主是僕人，祂是服事人的，是作僕人的。這次我們讀馬可福音，所以我就不在這裏先提。

路加福音的主題——人

然後就看到路加福音，路加福音說到我們的主是一個完全人，或者說，祂就是神所要的那一個人。如果我們說得更早一點，我們的主在路加福音裏面所表達出來的，就是在神造人的時候，照着神的形像所造出來的那個人。亞當把那個形像丟掉了，但是我們的主來把神起初造的人所該有的形像重新顯出來。雖然路加福音是很着重祂是一個正常的人，所以路加福音一開始的時候，就說到這一個人怎麼出生，當然最開頭那一段不是我們的主，是說施浸約翰，因為施浸約翰的出生與我們的主出生有關係，作為一個完全的人來說，那一段話也是不能缺的。我們的主出生的時候，祂的情形就跟一般人沒有什麼兩樣，人出門要住在旅館，我們的主出生的時候，也因着特殊的原因，祂的肉身的父母要旅行，所以必須要住在旅館裏。這些事情和一般人的生活是完完全全一致的，沒有什麼很特殊的不同。

我們又看到路加福音裏有個家譜，像馬太福音的家譜一樣。但是你看路加福音的家譜很有意思，這個家譜不是從亞伯拉罕開始，也不是從大衛開始，這個家譜是倒算上去的，不像馬太的家譜是從先祖算下來的。它是從最末了算上去的，一直算到最開始。從人來講，就算到亞當。如果從來源來說，就算到是神所造出來的亞當，也就是神所要的人。所以非常明顯的，說出我們的主，祂在人的眼前，不管人怎麼看祂，在神的計劃裏，祂是神心思裏所要的那一個人。

我們感謝讚美主！我們看到在路加福音裏提到很多的事情，都是比較細緻一點的，就是一般人在生活上面經常遭遇到的，不是特別的遭遇。但在這些遭遇裏，我們的主也像普通人一樣去接受那個環境。我們感謝主，所以你從路加福音裏很容易看見一位成為人的神的兒子，祂在生活裏所表達的沒有一點瑕疵。祂是如何的表達神要人所該有的聖潔的那一方面，祂也表達了神對人的體恤到一個很深的地步，祂也表達了神對人的同情，對人的眷顧到了一個很深的光景。

你也可以看到，在路加福音裏說出一個人如果要在神面前尋求神，他追求的方向和內容又是怎麼一回事。所以你看見我們的主，十二歲上聖殿的時候，在那裏跟那些教法師們談話，等約瑟跟馬利亞找到祂的時候，馬利亞問祂說，「祢為什麼這樣來對待我們？」祂的回答是很清楚的，「豈不知我當以我父的事為念嗎？」一個在神面前活在神心意裏的人，祂是把神的事放在第一位的。我們的主就是處處這樣表達神所等候的人，就是神要在地上尋找的人。

約翰福音的主題——神的兒子

然後我們到了約翰福音，約翰福音就說到我們的主是神的兒子。所以你在約翰福音裏再也沒有看到有家譜。因為一說到我們的主的起頭的時候就是太初，在太初的時候，祂就已經有了，祂在萬有之先，萬有是根據祂而有的，人的生命也是祂所賜的，祂是創造的主，也是賜生命的主。因為祂是神，祂一開頭就已經是在起點上，以後的記載，你一直看見在約翰福音裏所記錄下來的，多半是與我們的主行神蹟有關的，同時也是說到與屬天的生命有關的事情。

我們感謝主！因為我們的主是神的兒子，從約但河受浸一直到末了祂的復活，弟兄姊妹你留意，特別在復活的事上面，約翰福音說得非常明確，也比較詳盡，不像其他的福音簡單作記錄。路加福音說到我們的主的出生很詳細，說到祂的復活就沒有約翰福音那麼多方面。我們感謝神！因為在約翰福音裏，你處處看見我們的主是神的兒子這個事實。

馬可福音裏的主耶穌

然後我們回過頭來看馬可福音。很希奇的，這裏既不是「太初有道」，也沒有給我們看到有一個王，更沒有叫我們看見一個從神那裏出來的人，因為馬可福音說的是一位作僕人的神的兒子。既然是一個作僕人的人，在人的眼中看來，祂是卑微的人，一個卑微的人就不必問出身，那裏會有人問一個卑微的人的出身是怎樣！你是一個尊貴的人，人家就會給你恭維，並且這一個恭維是從你的祖宗那裏給你先說起「出身望族」。弟兄姊妹你就看見，在馬可福音裏沒有這一套，一擺出來就是一個僕人。裏面所記載的，我們慢慢的看下去，我們就會發覺，完完全全是一個服務的記錄，從各方面用不同的內容來給人服務。這是馬可福音，因為馬可福音就是說到一個作僕人的神的兒子，一個作僕人所該作的就是服事。

我們感謝主，所以在馬可福音裏，你一面看見我們的主的卑微。你看見像在馬太福音那樣子，一碰你就碰到權柄。同一件事，你在馬太福音所感覺的是權柄，但是在馬可福音裏你所碰到的是能力。其實能力跟權柄好像是不太容易分得開，但是你感覺得到，說到權柄就和地位有關係，說到能力就與地位不一定有關係。在馬可福音裏，你看見我們的主很有能力，但是你看見的只是一個僕人。你沒有看見一個有地位，有權勢的人。因為在馬可福音裏，一開始就給我們看見一位作僕人的神的兒子。

作僕人的神的兒子

我們從馬可福音開頭來看一看，在第一章的頭一半，一直說出這一個作僕人的人，祂的來歷和關係。我們要好好來留意這一個，因為我們不留意的話，這一章的經文所提的事情對我們來說是太熟悉了，你就不覺得有什麼特別的表達。但是主的靈幫助我們留意多一點，我們就能看見一位作僕人的神的兒子。從第一節開始，「神的兒子耶穌基督福音的起頭。」弟兄姊妹，這句話對我們很熟悉，因為你讀過多少遍馬可福音，你就碰到多少遍這句話。你說，這沒有什麼很特別，耶穌基督是神的兒子，這個我知道。我們的主耶穌基督，祂給我們一個福音，這個事情我也知道。

弟兄姊妹，是的，這些事情我們都知道，但是這些事情一擺在馬可福音裏，它就有另外一個啟示的意義在那裏，不再是單單記錄幾個獨立的事實。我想弟兄姊妹，你一看到神的兒子，你就知道了，說出這個作僕人的人是神的兒子。雖然祂是作僕人，祂表達出來的雖然是一個很卑微的人，但是祂的本身，或者說祂的源頭，祂是神的兒子。祂的卑微並沒有把祂這個神的兒子的身份有任何的變動。不管祂給人的服事是如何的多方面，只有馬可福音說到祂服事人服事到一個地步，連吃飯的時間都沒有。你就看到祂忙到一個地步，好像就是在那裏服事、服事、服事、服事，但是不管祂是怎樣的服事，祂的根源就是神的兒子。我們實在感謝主，一開頭就說到，是神的兒子降低祂自己來作僕人。

但弟兄姊妹你就會說，你先肯定了祂是僕人，所以才會這樣看，如果你不肯定祂是僕人，你就不

會這樣看。這一點我也同意，但是我們不能不留意，我們之所以肯定祂作僕人，乃是整卷馬可福音所帶出來的結論，我們用着這個結論來讀馬可福音，所以我們才能有那樣深刻的體會。就是撇開我們用整個馬可福音的結論來讀這一節經文，在這一節經文裏，你實在看見這一位是作僕人的人。因為提到神的兒子以後，接着的就是誰是神的兒子？耶穌基督、神的兒子就是這位耶穌基督。耶穌基督有什麼意思呢？這個稱呼是我們最熟悉不過了，耶穌基督就是說到神的兒子成為人。

以復活的生命來服事人的主

弟兄姊妹們，如果我們看得細一點，你立刻就發覺，在這裏提到耶穌基督的時候，就說出了祂怎樣去服事人。弟兄姊妹都知道，耶穌是一個普通人的名字，不僅是主在地上的時候是一個很普通的名字，就是現在在地上，「耶穌」這個名字還是很普通的一個名字。在聖經裏有許多人叫耶穌，不過有些翻成耶數，有的翻成約書亞，有些翻作另外的名字，但都是從那個字變出來的。耶穌是一個普通人的名字，沒有什麼特別，如果說有特別，就是它的表明，它的意思就是救主，是拯救者。

我們感謝神，在這裏給我們看見的，不是一個叫耶穌的人，這裏給我們看見有一位叫耶穌的人，祂成了基督。弟兄姊妹們，我們留意到基督的時候，這一個屬靈的故事就很大。我們都知道，基督就是彌賽亞，彌賽亞就是神所膏立的人，就是一般說的受膏者。是神膏立了祂，是神選召了祂，神把一個特別的職份交托給祂，讓祂也在特殊的職份上面來服事神。或者說，在這個特殊的職事上來供應人。我們說到祂是供應人的，那是說到祂的豐富。如果我們轉一個詞來說這件事，我們說，祂是來服事人的，或者是服務人的。弟兄姊妹你就看到，這是說到祂的工作。說供應乃是說出祂的豐富，說服事或者說服務，那是說到祂的工作。不管那服事的工作有多大，那個服事的人就是一個僕人。

弟兄姊妹們，我們就要留意這一件事情，這一位耶穌基督，祂是神的受膏者，祂背負着神特殊的揀選來服事人。我們不能不注意到這一件事情，這位稱為耶穌的人，祂什麼時候給立為基督？或者說，祂給顯明成了基督，與舊約裏的受膏者是不同。因為在舊約的時候，受膏者是有一個特別的動作來顯明他的。我們都知道，受膏者包括有三種不同的意義，或者說三種不同的職事，就是先知、祭司、君王。在舊約的時候，在三種職事裏，不管是那一種，如果要顯明的話，他一定是接受膏油的傾倒，把膏油倒在他的頭上，顯明這個是受膏者。亞倫作大祭司，膏油倒在他的頭上；大衛作王，是膏油倒在他的頭上；連那個掃羅作王，還是用膏油倒在他的頭上。所以受膏者這一件事乃是一個職份顯明的動作。在舊約是這樣，在新約的時候，我們的主是給顯明祂是受膏者。祂什麼時候受膏？祂怎樣受膏呢？這是我們也要掌握過來的大事。因為這樣我們才知道，才有把握說，這一位耶穌，祂是受膏者，無千無萬的耶穌，只有其中的這一個是受膏者。

你怎麼知道是這一個呢？我們感謝神。弟兄姊妹們，我們留意到，神用什麼去膏祂的兒子，就是成為人的耶穌作基督？我們看看使徒行傳第二章，從三十一節開始看，如果我們熟悉這段聖經，就不必看那麼許多，你看三十六節就可以。但是為了弟兄姊妹們能掌握得清楚，我們還是從三十一節唸一唸，應該從三十節讀起就完整一點，「大衛既是先知，又曉得神曾向他起誓，要從他的後裔中，立一位坐在他的寶座上，就預先看明這事，講論基督復活說，祂的靈魂，不撇在陰間；祂的肉身也不見朽壞，這耶穌神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。祂既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖

靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。大衛並沒有升到天上，他自己說，主對我主說，祢坐在我的右邊，等我使祢仇敵作祢的腳凳。故此，以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主，為基督了。」

弟兄姊妹你看到，怎麼顯明祂是基督呢？神就藉着祂從死裏復活這一件事，來印證這個耶穌就是那受膏者。因為神讓祂那生命的靈毫無保留的顯出來，這一位生命的主，或者說是賜生命的主，乃是勝過死亡的權勢的。因此弟兄姊妹你看到，我們的主被立為基督，乃是從祂被釘十字架的時候開始，再加上從死裏復活這一個事實。

死而復活的主作神的僕人

好，如果我們掌握這一件事，弟兄姊妹，我們看到耶穌基督的時候，尤其是在馬可福音裏面提到這位耶穌基督，你看到一個什麼樣的人？這是一個僕人，是神的僕人，祂在那裏執行神救贖的工作，所以祂被釘在十字架上，又從死裏復活，祂這一個經歷是不簡單，但卻是神要作的事，祂把神要作的事作成了，祂就是受神差遣來作成這一件事，所以祂就是神的僕人。從另一方面來看，祂又是神所揀選的人的僕人，用祂的生命來服事眾人。

弟兄姊妹們，我們實在要感謝讚美主，如果我們讀馬可福音讀得細一點，你就從字裏行間看到馬可福音的信息。然後你又再看見說到耶穌基督的時候，還沒有把那個話說完，這一個話要說完，必須是帶出耶穌基督的福音。弟兄姊妹們，如果我們把耶穌基督的福音掌握得牢牢的，我們就非常清楚的看見這一個僕人作僕人的內容。福音是什麼呢？福音就是哥林多前書十五章裏面所提的，神的兒子耶穌基督，「照着聖經所說的，為我們的罪死了，並且又埋葬了，又照着聖經所說的，為我們復活了。」這個就是福音，這就是耶穌基督的福音。

我們明白了祂如何從耶穌成為基督的整個過程，你可以看到，一說到我們的主耶穌基督的福音的時候，我們就非常清楚的看到有一個在地上的人，祂原來是神的兒子，祂按照神的差遣到地上來作人。祂成為人的目的乃是要用祂的生命來服事人，叫人能接受神的救贖。我們感謝主！馬可福音一開始介紹我們的主是誰的時候，你已經從字裏行間看到一個作僕人的神的兒子。

根據神的旨意作僕人

我們感謝主，接下去的話，又給我們看到，這一位來作僕人的神的兒子，祂是根據什麼來作僕人的呢？乃是根據神的應許，或者說是根據神的安排。第二節那裏就說，「耶穌基督福音的起頭，就像先知以賽亞所說的。」以賽亞說什麼呢？弟兄姊妹注意，以賽亞代表神在那裏說話，或者說，把神要說的話向人宣告。神好像對着祂的兒子說，說什麼呢？「在我打發祢，差遣祢去作我所要祢作的事以前，我先為祢安排一些預備的工作。我先差遣一個我所用的人，在祢的前頭行。這一個人為着祢來預備人的心，他預備好人的心，祢就去作我所要作的事。」所以弟兄姊妹你留意，你看到神怎麼對祂的兒子說話？「看哪，我要差遣我的使者在你面前預備道路。」

弟兄姊妹你看到了，父對兒子說的話，「我差遣祢去以前，先差遣一個使者，在祢面前預備道路，那一個使者是我差遣的，祢也一樣是我差遣去的。」弟兄姊妹看到那個隱藏在那裏的受差遣的事實。

這個隱藏的受差遣，就已經把神的兒子顯明是作僕人的事實發表出來。我們感謝讚美主，正因為這一位服事人的神的兒子，祂的服事是非常驚人的，因為祂是用生命來服事人，用屬天的事物來服事人，並且祂的服事乃是根據神的計劃，或者說是根據神的應許。祂不是偶然出現的，祂是在神的旨意裏，按着時間來出現的。

我們感謝主！在馬可福音起頭很簡單的話裏，就向我們指出這一位神的兒子，祂如何成了僕人。祂來作僕人，完完全全是根據父神的安排，完完全全是照着神的定意來出現的。我們看了這兩三節經文，我們就留意到這樣一件事，先是肯定了主自己的身份，然後就說出這一位主如何降卑祂自己，作一個卑微的人去作僕人。但是祂作僕人所帶出來一切的服事，都是根據神的啟示和應許。

為主服事開路的約翰

然後就把話題轉去照着以賽亞所預言的，祂的使者出來了，祂的先鋒出來了，為祂開道路的那一個人出來了。這一個是誰呢？這個是約翰。約翰來了，就在曠野施浸，傳悔改的信，使人的罪得赦免。弟兄姊妹們，我們在這裏留意，先留意一件這樣的事，現在約翰出來了，他是為主預備道路的。他也在人的心思裏面來預備人的心。這一個預備人的心，乃是要叫人帶着一個悔改的心情來尋找主。

約翰的信息在別的福音書上，我們看到的是「天國近了，你們應當悔改。」約翰的信息就是這麼兩句話，「天國近了，你們應當悔改。」天國是說到神在地上所建立的國，也就是神應許亞伯拉罕的那個國。那一個國裏完全是天的權柄管理着全地。但弟兄姊妹們，你留意到我們的主出來傳福音的時候，祂也說「天國近了」，在馬太，在路加，我們的主都是這樣傳的，但在馬可福音裏，我們的主起初傳的信息就有一點給我們要留意的地方。弟兄姊妹你先注意十五節，我們先輕輕點一下，來與約翰所傳的信息作比較。

主用福音作服事人的內容

十五節那裏說，「日期滿了，神的國近了，你們當悔改信福音。」弟兄姊妹你看到了，我們的主所傳的信息跟約翰所傳的信息不一樣，不是說那些用詞不一樣，那裏是用「天國」，這裏是用「神國」，這個不是大問題。儘管有些弟兄說，天國跟神國是一個不同的範圍，但原則是一樣。所以這個不是我所重視的。我所最重視的，約翰所傳的信息就停在悔改這一點上，主所傳的信息就告訴你說，光是悔改是不夠的，你必須要悔改，但是光有悔改就不足夠，你必須在悔改以後要信福音。四卷福音書裏，說到主所傳的信息，特別說到「信福音」，只有在馬可這裏看到。為什麼只是在這裏有，而別的福音沒有呢？因為馬可福音非常明確的在這裏說出，我們的主是用福音去服事人。

弟兄姊妹應該很熟悉這節經文，「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且捨命，作多人的贖價。」這就是馬可福音的信息。祂不是來接受人的服事，祂是來服事人的。怎麼去服事人呢？用捨命那件事來服事人。因為接受祂的捨命，叫人得救贖，這不是約翰所傳的信息。約翰所傳的信息沒有這一段，因為約翰傳信息的時候，我們的主還沒有釘十字架，他不能空口說白話。但是，我們的主傳福音的時候，祂也一樣沒有釘上十字架，還沒有復活，但是祂已經是朝着那一個事實走過去。祂也知道這個事實一定要成就，是祂自己去成就，不是別人替祂成就，所以祂就非常有把握的說，「信

福音」。

我們感謝主！這實在是一件非常寶貝的事，約翰出來傳悔改的信息的時候，我特別着重這一個比較，那原因在什麼地方？我乃是願意弟兄姊妹們，你非常有把握的知道，約翰的浸並他所傳的信息，和今天我們所傳的福音的信息，不是同一件事。約翰所施的浸，和今天我們所受的浸，也不是同一件事。意義完全是不一樣的，這是非常重要的。許多人沒有把這一個事實掌握得好，常常在帶領人去接受主的福音的時候，引出好些不必要的動作來。

比方說，最近在中國相當普遍的事實，有一批弟兄們，其他的弟兄們就叫他們作「哭重生派」，他們怎麼說呢？他們說，「人想要得救，必須要哭三天三夜。你哭不夠三天三夜，你不能得着重生。」所以人家就叫他們作「哭重生派」。為什麼會有這樣的道理出來呢？他們把約翰的信息作為福音的內容，就作成這些不必要的困擾。我們感謝主！悔改是必須的，悔改的時候可能你會哭泣，也可能你不一定哭泣，所以不能把那一個動作作為標準。並且這一個標準是根據約翰悔改的信息，這和我們主的福音是不能連上關係的。我們的主說，「你們當悔改，信福音。」你不能只是停留在悔改的心情裏，你必須要信福音。

約翰為主作的見證

好了，約翰出來傳悔改的信息，很多人都到他那邊去認罪悔改，約翰就在那個時候作見證。作什麼見證呢？為着我們的主作見證。第七節，弟兄姊妹你留意，約翰在約但河外施浸，他的生活的一般情形，我們不提他了，弟兄姊妹容易體會。我們特別要注意的是他為主所作的見證，第七節說，「他傳道說，有一位在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂解鞋帶，也是不配的。」這就跟以賽亞書上所說的有點關連，因為他是神差遣的使者，為主預備道路，向人見證以後要來的那一位。因為以後要來的那一位是神的兒子，當然是比他大，祂作工的結果也比他當時帶領人悔改和受浸要大。

所以他為主作見證的時候，就很明確的說到，我們的主雖然是出來作僕人，但祂卻是非常尊貴的。尊貴到一個什麼程度呢？當時猶太人對施浸約翰是非常的尊重，因為眾人都以為他是先知，從瑪拉基到約翰出來，差不多四百年，神沒有在以色列人中間興起先知。現在施浸約翰出來，眾人都以為他是先知，眾人都承認他是從神那裏給差遣來的，非常的尊重他。但是約翰說，「在我以後有一位要來，那一位才是要得着一切尊重的。我算不得什麼，因為我沒有能力，祂有。我只不過是一個受差遣的人，但是祂卻是一個受差遣的神的兒子。」重要的是在這裏。

弟兄姊妹留意，這裏也突出馬可福音的特點，就是第八節，約翰在那裏說，「我是用水給你們施浸，祂卻是用聖靈給你們施浸。」弟兄姊妹你留意，不要因為這句話太熟了，我們就很容易忽略了聖靈這樣作的記錄。你看馬太福音也好，你看路加福音也好，你看使徒行傳也好，那裏提到這一件事的時候，是怎麼說呢？「我是用水給你們施浸，那一位在我以後來的，祂卻要用聖靈與火給你們施浸。」在馬太福音就解釋得透徹一點，什麼叫做「聖靈施浸」和「用火施浸」。

弟兄姊妹，這裏提到兩件不同的事，一件是用聖靈施浸，一件是用火來施浸。馬太福音就說得非常清楚，用聖靈施浸乃是「把麥子收在倉裏」，用火施浸就是「把糠用不滅的火來燒盡」。弟兄姊妹你看到，聖靈的浸乃是把人收進神的倉庫裏。火的施浸乃是把神所不要的弄到永火裏去燒盡。我們就

看到一件事，聖靈施浸乃是恩典，因為被神承認，被神收納。用火來施浸乃是審判，那是懲罰。

顯明恩典，不必一定有權柄，但是你要審判和懲罰，你就必須要有權柄，沒有權柄就沒有條件去執行。所以在馬太福音就說得很清楚，因為我們的主是有權柄的，祂不單有恩典，祂也有權柄。路加福音也是如此，因為祂是完全人，祂有條件來執行這個權柄。但是你回到馬可福音，你看到聖靈記錄下來的只是「用聖靈給你們施浸」，沒有提到「用火給你們施浸」。為什麼呢？這不是很明顯的看到嗎？在馬可福音裏，我們的主不是一個有權柄的人。祂是有能力，但是祂卻不是顯明權柄的人，而是顯明服事的人。祂是顯明恩典的供應，祂是顯明救贖的服事。

弟兄姊妹你看到，聖靈感動馬可這樣來記下馬可福音的內容，你千萬不要說，「這是偶然的」。這些事情是一次的「偶然」，也許還可以接受的，但是整本馬可福音都忽略那個權柄的問題，這個就不能說是偶然了。所以弟兄姊妹，當你看到約翰的見證，「我是用水給你們施浸，但祂來要用聖靈給你們施浸」這樣的一個見證，又是很明確的在那裏見證一位作僕人的神的兒子。

我們感謝主，我們的主到地上來，祂甘心卑微祂自己，隱藏祂的榮耀，權柄，單單用着祂的能力和豐富，來作一個服事人的人，來作一個成全神的旨意的僕人。我們感謝主！我們讀馬可福音的時候，我們實在願意主藉着那賜人智慧和啟示的靈，叫我們看到這位作僕人的神的兒子。祂為着我們的緣故，竟然肯這樣活在人的中間。我們如果真正認識祂，我們就該知道怎樣愛祂，也怎樣去跟隨祂，活在祂所活的那一種光景裏。

我們實在感謝主！祂把祂自己這樣的給了我們。什麼時候我們看見，祂如此的恩待我們，我們都要向祂俯伏下拜，我們都要承認祂是我們所寶貝的。我們就是這樣輕輕的給馬可福音起一個頭，我們從這些交通裏，能掌握到馬可福音的特色，以後我們慢慢再從所記載的內容，來看看這一位作僕人的主，是怎樣的活在人的中間。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第二講 祂是來作僕人

(一6~30)

馬可福音的一些話，叫我們看到馬可福音說出神的兒子成為神的僕人是怎樣顯明出來。我們從馬可福音的開頭，看見我們的主只是一個非常平常的人。雖然在字裏行間，還是顯出祂是非常大而有能力的一位，但是你又很清楚的看見聖靈的記錄，把祂擺在一個很平常的光景裏。

聖靈的浸與火的浸

我們上次末了看到約翰給祂作宣告，在其它福音書都是說到祂是用聖靈與火來施浸，但是在馬可福音，你只看見聖靈的施浸，沒有用火。弟兄姊妹，怎麼會沒有火呢？如果我們不留意，我們就覺得這沒有什麼大不了的。若是我們留意，我們就知道這裏有一個特別的表明。我們曉得，用聖靈施浸，乃是神在新約裏面一個非常非常大的恩典。因為是神在救恩裏，把人召聚到祂的面前，使這些人在基督裏成為一個身體，完全是一個恩典的服事。聖靈的浸乃是組成基督的身體。雖然長久以來，聖靈的浸

這一件事，給人誤導了很多很多。感謝主！人的誤導絕不能改變聖靈施浸的事實。

至於用火來施浸，我們從馬太福音，路加福音裏面都看得很明確。這個火的施浸，乃是指着在國度開始以前，那一個稱為國度的審判。執行審判的人是有權柄的，是有很大的能力的，祂是代表着一個絕對的權柄。但是在馬可福音裏就不提這件事，為甚麼不提這件事呢？因為在馬可福音裏的主耶穌，祂只不過是一個僕人。馬可福音所表達的主耶穌，只是一個服事人的主耶穌。所以從字裏行間，我們看到馬可福音的特點。

隱藏自己的主耶穌

在其它的福音書說到主在約但河受浸的時候，都有很多比較詳細的記錄，那些記錄都是表達出我們的主究竟是什麼人。好像馬太裏說到主要求約翰給施浸的時候，約翰就說，「我是要受祢的浸，怎麼祢反倒來要受我的浸呢？」弟兄姊妹，你不要以為這句話是約翰的客氣話，當然約翰說的是實話，但是馬可福音完全不記載這一類的话，就很平淡的說到，主耶穌就是好像一個普通人，祂就跑到約但河邊要受浸，就是這樣。弟兄姊妹看看第九節，你就看到，「那時耶穌從加利利的拿撒勒來，在約但河裏受了約翰的浸。」就是這麼輕描淡寫，主耶穌受浸的事就過了。你看見從各處來的那些人怎麼來到約但河外，你看看主耶穌就是這樣跟平民一樣來到約但河。我們感謝主，聖靈把我們的主原來的身份，幾乎完全的隱藏起來。

在主耶穌的身上，你只看見一個與一般人一樣，沒有什麼太大區別的人。一般人是怎樣的卑微，我們的主也就是怎樣的卑微。我們的主是普通到不會引起別人注意，我們的主在馬可福音裏，也是一樣的普通到沒有引起別人的注意。但是弟兄姊妹你留意到，在這許許多多很平凡的事上面，聖靈從來沒有讓我們的主耶穌就是這樣平凡的給帶過去，在很關鍵的時刻，就說上一點，仍然表達這一個普通人是神的兒子。但也不因為祂是神的兒子，所以就格外給祂很誇張的顯明。

我們感謝主，這是馬可福音裏面的耶穌，祂是特意隱藏祂自己的。祂不僅是這樣，在馬可福音的開頭，很多的事情都是發表這樣一點的意思。主受浸以後，聖靈降在祂身上，但聖靈降在祂身上作什麼呢？在約翰福音就說，這是神向約翰顯明這一位是神兒子的記號。但是在馬可福音裏，就沒有着重這一點，只是說到聖靈降在祂身上以後，祂就被聖靈帶到曠野去受試探。試探的內容是什麼也沒有提，反正就是受試探。不像其它的福音，把試探的內容說得很明確，也不像其它的福音說祂勝過試探是怎樣的詳盡。你留意在馬可福音裏，主受試探就是一個受試探的事實，連受試探的過程與結果都沒有記錄下來。是得勝呢？還是沒有得勝呢？都沒有記錄。這一點就像我們平常人一樣。我們常常會受到試探，有時我們得勝，有時我們沒有得勝。但是我們沒有得勝，對我們來說，好像是很平常的事，並不值得在這裏記錄下來。

但是我們曉得，我們的主受試探的時候，那一個過程和記錄是很重要的，因為從別的福音書上我們看到，頭一個試探是試探主的身份，試探祂究竟是誰？甚至懷疑祂自己是誰？第二個試探，乃是要叫祂用自己的辦法，去得着名聲，就是要把主帶到作人的所作這個事實上去。我們感謝主，主都勝過這一些，但這些過程在馬可福音裏都不提。第三個試探，明顯就是用一個成功的目的，來叫我們的主向黑暗的權勢來屈服。說清楚一點，乃是要叫我們的主放棄神的道路，而選擇容易成功的路。這個容

易成功的路，乃是與黑暗權勢妥協。

弟兄姊妹我們留意，我們的主所經歷的三個試探，都是非常原則性的，也是非常真理性的，所以在其它的書上面，記載那過程是很詳細，但在馬可福音裏，就很平淡的提祂受了試探。還有一樣，在馬可福音裏提到說，我們的主那四十天受試探，是說到我們的主是與野獸同住的。這樣的一個記錄，就說出我們的主就是平凡得不能再平凡的一個人。雖然在記錄這些事的時候，好像把我們的主完全壓縮在一個很平凡的人的形像裏，感謝主，在關鍵的時刻，聖靈顯明這個是很平凡人當中的不平凡的人。

開始進入服事的僕人

現在我們從十四節開始，看這一位僕人的服事的起頭。祂開始出來顯明祂的服事。在什麼時候開始呢？在約翰被抓到監裏去的時候。也就是說，那個為祂開路的人到了沒有路可走的時候。作為開路的人都沒有路了，現在我們的主出來作工，祂還有路嗎？感謝主，在這一點上，你就看見祂是一個僕人，祂是受差遣的，祂既然是受差遣的僕人，沒有路，也得要找到一條路出來走，因為祂是受差遣的。在這樣的環境底下，我們的主就開始祂的服事。

感謝神，我們的主一開始服事的時候，雖然祂是接上約翰所宣告的服事，但卻增加了一個新的內容。弟兄姊妹們，我們留意這一點。約翰宣告說，「天國近了」，但是約翰所傳的這個近了的國是沒有給人看見路的，只是宣告有那麼一件事情要發生，那個路該是怎麼走法呢？約翰沒有這方面的信息。我們的主出來服事了，祂仍舊按着約翰所宣告的，「神的國近了，你們要悔改。」悔改當然是不能給抹殺，但是這個還不是路，這只是一個心思上的預備。如果要把神國的路顯明出來，必須要有一個明確的路。現在我們的主出來服事的時候，祂就宣告這條路了。

福音是進入神國的路

上次我們也輕輕提了祂的信息和約翰的信息的差別。約翰的信息沒有福音，主所傳的信息是有福音的，這一個福音就是把神國帶進來的路，並且福音也是把人帶進神的國的路。弟兄姊妹你曉得，這一個福音在主口裏傳出來了，雖然主宣告悔改信福音的時候，福音還沒有顯明，但是主的宣告是有根據的，因為這個根據乃是主自己就要作成功的事，也就是祂顯明的服事最中心，最重要，最關鍵的一件。因為我們的主，祂成全這一個福音的內容。福音不是從施浸約翰來的，福音也不是從主的門徒那裏來的，福音乃是從主自己身上來的，是根據我們的主與祂的所作所為來作成的。

弟兄姊妹們都知道，福音乃是說到神的兒子，照着聖經所說的，為人的罪死了。也知道神的兒子死了以後，被埋葬在墳墓裏三天，然後祂又照着聖經所說的復活了。這一個死而復活的事實，就是這個福音的本身。因為這一個死而復活的事實，所帶給人的乃是一個救贖，是叫人在神面前找到回到神家裏的路，也是人與神恢復正常關係的路，更是人回到神永遠的旨意裏去的路。所以福音這一件事，在我們的主的口中宣告出來的時候是有根據的，因為這一個福音就是用着祂自己所作的來作成的。雖然那個時候，我們的主還沒有完成救贖，但是祂正在這個完成的路上走着，走到有一天，祂就把這一個救贖的工作，福音的事實，完完全全的作好了。所以弟兄姊妹們我們留意，馬可福音在這裏說到我們的主的服事的時候，就非常重的用神國的福音來作起頭，所以那裏說，宣傳神的福音，也就是說出

我們的主，祂受差遣到人中間來，祂最中心的服事，乃是要把人挽回，要把人和神的關係調整，在馬可福音開頭的時候，聖靈就作了這樣的宣告。在以後我們看見主的所作和主所宣講的，我們看見主所作和所講的，完全是圍繞着這一個中心的事實。

弟兄姊妹們，在馬可福音裏很突出的一句話就是，「人子來，不是受人的服事，乃是要服事人。」怎麼去服事呢？接下去就說，「並且捨命作多人的贖價。」弟兄姊妹們，我們看到在馬可福音裏所說的這一位僕人，祂服事的目的是服事的內容，一直是沒有離開這個點。我們從馬可福音裏可以看見服事的道路，我們也可以看見服事的內容，因為這個道路和內容，完全是主自己把它發表出來的。

呼召門徒進入服事

我們看看，我們的主怎麼開始祂的服事。從十六節開始，我們就看見祂呼召門徒，這裏只是提到祂呼召了四個門徒，頭一對門徒就是彼得和安得烈。另外一對門徒就是雅各和約翰。他們四個人原來都是漁夫，彼得和安得烈還在打魚，雅各跟約翰那個時候打魚完了在補網，他們一生就是在那裏打魚。現在我們的主來遇見他們，主就呼召他們「來跟從我！」弟兄姊妹們，我們知道這是主最開始召聚的四個門徒，我們要注意，主召聚他們的目的是什麼？我們先來留意他們這四個人原來的工作。這四個人的工作就是打魚，打魚就是為了賺錢，所以他們的工作完全是為了他們自己。弟兄姊妹你曉得，他們這幾個人，不是一般的打魚的人，他們應該說是一個捕魚公司的老闆，這是用今天的話來說的。因為你看見，尤其是雅各跟約翰，他們捕魚是請人跟他們一起來捕的，捕魚原來是他們的事業，他們也請了好些人來幫他們一起捕魚。所以剛才我說，他們是老闆，他們日常的工作就是藉着打魚來積累他們的財產。

我們用簡單的話來說，在我們的主沒有遇見他們以前，他們都是服事自己的人，他們的勞苦是為了自己，他們的工作是為了他們自己，他們藉着他們的勤勞去增加他們的所有。這並不是壞事，不過就是你怎麼作來作去都是為了自己！但是現在我們的主遇見他們了，主就對他們這樣說，「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」弟兄姊妹你留意，這兩句話是我們太熟悉的，但是放在馬可福音裏，就有更重的意思。「來跟從我」，那是什麼意思？從字面上來說，就是跟從耶穌。從實際上來說，主啊，我跟從了祢，我這些魚船怎麼辦？我這一盤捕魚的生意怎麼辦？放棄？還是保留下來？如果我保留下來的時候，我就不能跟隨祢，如果我要放棄這一切，那麼究竟值得不值得？

弟兄姊妹，這是他們四個人聽了主呼召的時候，他們心裏面一定會起的掙扎。為什麼要跟隨祢？祢是什麼人？跟隨祢有什麼好處？跟隨祢的目的在什麼地方？這都是很現實的問題，但是我們的主就是說得那麼確實，好像沒有留下他們考慮的餘地，「來，跟隨我。」好像帶着權柄那樣的吩咐下去，他們不跟隨，好像又不成。要叫他們跟隨，他們也不知道是為着什麼。我們的主不單是說「來跟從我」，也說出叫他們跟隨祂的原因是什麼，「我要叫你們得人如得魚一樣。」當時這幾個人聽見這些話，他們是怎麼領會，我們不能替他們下結論，我想他們是不大體會我們的主在這裏說這話的意思。我想，他們大概想，打魚雖然能賺到一點錢，但是還是不大有出息。現在有一個人叫我們去得人，得人當然比得魚好啦，得魚只是得一些商品，但是得人，也許叫我當官，最低限度是我能在一個團體裏作個首領，我能發號施令，我可以指揮一些人。這樣一來，我的社會地位也提高了，人對我的尊重也增加了。

他們當時有這個想法，一點都不希奇，因為在我們的主被賣的那一夜，他們一同在那裏吃逾越宴席的時候，已經是這一件事三年後的事，他們心思裏發表出來的還是這一套。弟兄姊妹還記得他們在宴席上爭大嗎？將來我們的主得國的時候，你看我們中間那一個是最大的？是你大還是我大？應該是我大一點才對，因為你實在沒有比我高明。弟兄姊妹你看到，當時門徒的心思裏所講的就是這些東西。現在他聽到我們的主說，「你來跟從我，我叫你們去得人。」也許他們真的是帶着非常不準確想法來跟隨主，所以我們才看見這些人在以後的日子鬧了很多很多糊塗事。

學習作僕人的呼召

感謝主，人在當時可以誤會主，但是我們的主呼召他們是很清楚的。主把他們帶出來以後，主慢慢的去改變他們，主慢慢的去端正他們。因此我們就要看，主當時呼召他們的時候，主心意裏的究竟是什麼？弟兄姊妹你留意，主起初所傳的信息就是，「神的國近了，你們應當悔改，信福音。」這就是主所要作的。主自己去作成福音的內容，然後用着福音的內容去服事人，把人領進神的國裏，這個就是主當時呼召門徒很明顯的心思。因此我們應當留意到，得人如得魚的意思，乃是說「我要用着你們，把人帶進神的國裏，如同你們捕魚的時候，把魚抓到船上來一樣。」

弟兄姊妹，我們要留意這一個，把人領進神的國裏面去，容易不容易呢？一點也不容易，有很多很多的重擔，很多很多的難處，很多很多的忍耐和勞苦，缺少一點，你都沒有辦法把人領進神的國裏。等到我們看見我們的主說，「你們得人如得魚」，乃是要把人領進神的國裏去，我們就很清楚的看見，主的心意不是叫他們來作官，乃是叫他們來服事人。在以後的經文裏，我們就看到，門徒在爭大的時候，我們的主就教導他們說，「你願意作領袖，你就應當先作一個最小的成員；你如果願意作一個首領，那你就先作一個服事人的人。」

弟兄姊妹，當時主選召門徒的時候，主選召一些什麼人呢？我們的主是招聚那些願意去服事人的人。雖然當時被召的幾個門徒，並沒有達到我們的主的心意，但在我們的主心裏，就是為了要把他們造成服事人的人。因為在馬可福音裏的主，祂自己就是一個僕人。一個作僕人的在那裏說，「來跟從我」，來跟從祂作什麼呢？來跟從祂作僕人，跟着僕人學習作僕人。弟兄姊妹，這是很清楚的。

服事的榜樣

然後，我們的主就開始祂的行動。「他們就到了迦百農」（21節）。迦百農是在加利利湖邊的一個城，是當時的一個大城，在加利利那一帶的地方，也是一個非常有名望的城。弟兄姊妹你留意，我們的主到了迦百農的時候，聖靈記錄的頭一件事就是，「祂進到會堂去教訓人」。第二件事，就記載祂在那裏趕出污鬼。第三件事就是記錄祂醫治彼得岳母的病。弟兄姊妹，你留意這裏有三件事，這三件事按着次序上面去留意是非常有意思的。我十分相信，聖靈按着這個次序來記載這幾件事，有很明顯的目的在那裏。

弟兄姊妹你先留意，二十一節說，「到了迦百農，耶穌就在安息日進了會堂教訓人」。祂什麼時候到迦百農呢？弟兄姊妹，千萬不要以為祂是在安息日到了迦百農，祂至少是在安息日前一天到了迦百農。因為在猶太人中間，安息日的那一天能走的路程不是很多的。安息日能走多少路呢？我不敢確

定，大概是一兩里路，超過這一個路程，這個人就算犯了律法。弟兄姊妹你留意，猶太人的這些規條，安息日是不能作工的。但是安息日你不能不走路，雖然不作工，也得要走路。你就從門口走到房間裏面還是要走路。走路就是工作。但是在安息日不能工作，只是在安息日不能不走路，你走路就是工作。怎麼辦？你走路就犯了律法。所以他們就解釋出一套道理來，在安息日是可以走路，但是不能走太遠，你可以走一里地，或者最多可以走兩里，超過這個極限的就是犯了律法。

弟兄姊妹你留意，我們的主什麼時候到迦百農呢？祂不可能是在安息日當天到迦百農，祂在安息日以前就到了迦百農。用我們今天的話來說，也許是禮拜五到了迦百農，也許是更早一點，禮拜四或禮拜三就到了迦百農。弟兄姊妹記得，安息日是禮拜六，是從禮拜五黃昏的時候開始，到禮拜六黃昏前的時候結束，這一段的時間叫安息日。安息日是什麼工作都不能作的。在安息日，我們的主到了會堂，所以祂定規是在安息日以前就到了迦百農，我說這麼多的話是什麼原因呢？乃是要我們留意到聖靈作的記錄。在迦百農的這一件事，不一定是我們的主在迦百農作的第一件事。正因為是這樣，聖靈所記錄的頭一件事就是有意思。

首先學習服權柄

弟兄姊妹你留意，剛才我們所提的次序，在迦百農頭一件記錄下來的，就是用神話語去教訓人，第二件事乃是趕出污鬼，第三件事乃是醫治疾病。弟兄姊妹你留意這個次序，你也看見我們的主服事的份量的比重。頭一件事，我們的主用什麼去服事人呢？神的話語，祂用着神的話語，把人帶到神的權柄底下。這是很重要的一點，祂不是只是告訴人說神的話語是怎樣，祂乃是把神的話語解開，叫人遇見神的權柄。

因為這裏是這樣的記載。看二十二節，「眾人很希奇祂的教訓，因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像文士。」祂怎麼會有權柄？乃是因為祂藉着神的話，把人帶回神權柄的底下，叫人遇見神，叫人接觸到神。這裏說到祂不像文士，文士只是解釋原理，用現在的話來講，就是講知識。好聽一點，就是講道理。是知識也好，是道理也好，如果沒有主的生命調在其中，那都是空的話。因為沒有從生命裏出來的，總不能叫人遇見神。你要叫權柄能從人身上出來，或者說，能叫那生命從人身上出來，最低限度這一個人先是要服在神的權柄底下。如果他不服在神的權柄底下，他所說的都是空話。除非這個人生命的儲蓄是很豐富，不然的話，生命從這個人身上是流不出來的，因為他自己都很枯乾。你能讓生命流出來，就必須先是有夠多的儲存量。一個沒有忍耐的人，他就不可能叫人學習忍耐；一個人不是滿有喜樂的，他就沒有辦法能叫別人去分享他的喜樂。

弟兄姊妹你留意到，我們的主在迦百農，用神的話語去教訓人的時候，人就碰到權柄。因為主自己是服在神的權柄底下，祂雖然是兒子，但祂活着像一個僕人那樣活在父的面前，所以祂的話語出來的時候，祂不是在那裏數說一些什麼的事物，祂乃是用着神的話語去服事人，把人帶回神的權柄底下。

使用權柄釋放人

第二個就是釋放人，把人從鬼的權柄底下釋放出來，那是用神的能力去服事人。這一個服事乃是叫人得着釋放，叫人得着真理的自由，脫離一切黑暗權勢的壓制，叫人享用神所賜的安息。這是用神

的能力去服事人，這一個服事是基於去對付那黑暗的權勢。我們感謝主。第三個就是身體的毛病得醫治。我們感謝神！從靈裏的釋放到身體的釋放，整個事情來看，我們就看見，我們的主的服事就是為了這一個目的，把人從黑暗死亡的權勢裏領出來，帶回神的家中去享用安息。我們感謝讚美我們的主，這就是我們的主，祂作僕人的主要服事內容，在馬可福音一開頭說到主的服事的時候，就把這三件事排列在這裏，實在看見我們的主是怎樣在服事。

前幾天我在洛杉磯聽到一些弟兄們說到一個人的事。這個人有點名氣，人家叫他是佈道家，他自己也實在以為自己是。不要說他了，反正就是給人捧得很高，那個弟兄跟我說，有一次，他到他們那裏去，大概那天晚上聚會來了三、四百人，他就開口罵人，他說，「像我這樣的人，你們三、四百人來聽，簡直是浪費。以後你們如果是這樣，我就不來了。」不僅是這樣，另一次他們安排一個聚會，還沒有三、四百人，大概一百人還不到，那人就大發脾氣。這個人說，「你們這樣安排，聽了我今天晚上講道，你們一定會後悔的。」意思就是說，你們那些沒有來參加聚會的人，他們就會覺得是一個很大的損失。

弟兄姊妹，我們的主絕對不是存着這樣的心思來服事的，人家只看見幾千人在那裏聽祂講道，但是弟兄姊妹你也常常看見，我們的主只是對着一個人講道，祂在敘加井旁就對一個撒瑪利亞婦人講道，祂在伯大尼向馬利亞一個人講道。弟兄姊妹，我們的主在服事裏面，祂不是注意場面的大或者小，祂所留意的乃是人有沒有給帶回神的面前去，讓人得安息，讓神的心有喜樂。

我們實在感謝我們的主！馬可福音一開始，你就看見一個真正作僕人的神的兒子。更寶貝的，馬可福音裏還有一個特色，突出這一位作僕人的神的兒子。每次我們的主作了大事以後，祂都禁止人和鬼，不允許他們為祂傳揚名聲。在別的福音書上，沒有馬可福音說得那麼明顯，馬可福音把這一點很突出的記錄下來。你不要把我在你身上作的事情告訴任何人，你要說就說給神聽。你要顯明就到祭司那裏去，告訴祭司說，你有怎樣的一些經歷，你別為我傳揚名聲。

弟兄姊妹，難怪我們的主肉身的兄弟都不了解祂，在約翰福音記着祂的弟兄對主說，「祢躲在拿撒勒幹什麼？傳揚名聲要到外面跑才是，祢躲在拿撒勒祢就能出名？祢還能幹大事嗎？」但是我們的主祂知道，祂是神的兒子。另一方面祂也知道，祂是神的僕人，神把祂差遣到人中間來，也要作人的僕人。所以祂所注意的，倒不是自己在人中間有沒有名望，而是祂究竟有沒有成全神的旨意。這是神的僕人，這是馬可福音裏的主。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第三講 真正的作僕人

（一21~45）

我們在馬可福音裏，一開始就看見，我們的主是作工的主，不像其它的福音，對祂有很多很多的說明，因為馬可福音的主題就是一位作僕人的神的兒子。我們看到我們的主呼召了門徒以後，祂的服事就開始了。我們看到頭一個記載，就是祂用話語來教導人，祂的教導是帶着權柄的，聽見的人都覺得，他們在祂的話語中遇見了神。

我們的主對神的話語的發表是非常豐富的，但祂不是單單有話語，祂確實是有內容，那內容就是把神很明顯的顯明在人的眼前。對神的公義來說，就叫人碰到神的公義。對神的憐憫來說，人也從祂的話語裏接受了神的憐憫。所以祂給眾人的教導，叫人感覺非常的希奇。弟兄姊妹們，我們要注意，因為從外面看來，我們的主不是文士，我們的主也不是法利賽人，祂沒有學過什麼。按人來看，眾人就覺得希奇，這個人沒有學過，祂怎麼能說出這樣的話來？這個人沒有跟過那一個有名的老師，祂怎麼能叫我們聽到祂說得那麼希奇，又有能力的話呢？我們感謝神，我們的主給人的服事，其中的一樣就是用着神自己的話語，祂沒有說太多人的話。

服神權柄的神的兒子

弟兄姊妹，你從別的福音書上看到我們的主，祂在安息日進到會堂裏去的時候，祂就是把聖經上的話語讀一遍，祂就不再作聲了。雖然祂只是把神的話語唸出來，但是神的話語就進到人的裏面。我們感謝神，我們的主是用話語來服事人，但是祂的話語卻是帶着權柄，因為祂不是空空的有話語。祂說的話語，第一，是神自己的話語。第二，祂的話語是祂自己服在其中的話語。

弟兄姊妹，這是非常重要的。好多時候，人以為說，神的兒子說神的話語當然是有權柄的，當然是有能力的。這是一個誤會！我們可以這樣想，如果我們的主，祂是神的兒子，但是祂不服神的權柄，祂能夠不把自己放在神話語的權柄底下，然後祂就去講神的話語，會不會因為是神的兒子，是這樣的神的兒子說神的話語，神的權柄也能從祂身上出來嗎？不會的。弟兄姊妹們，我們常常忽略了這一位神的兒子，是把自己放在神的權柄的管理底下的兒子。所以當祂用着神的話語來教導人，帶領人的時候，人就遇見神的權柄。我們感謝讚美主，這是在馬可福音裏記載我們的主頭一件的服事。

然後我們又看到，第二件記錄下來的服事，乃是趕出污鬼。弟兄姊妹們，這又是一個權柄的顯明。剛才提到的，話語的權柄是叫人裏面得釋放。或者說，是在灰暗裏面看見光。現在我們看到，主叫一個被鬼附的人得釋放，我們看見主用祂的權柄來服事人的另一個光景，這是把人從黑暗的權勢下釋放出來。這個釋放還不是徹底的釋放，因為這樣的釋放，只是從黑暗的權勢的壓制裏得釋放，而不是完全的脫離這個黑暗的權勢。如果我們的主不能把神的權柄顯明出來，這個黑暗權勢的壓制也不能停止。

我們看到的第三件事，乃是祂進到西門的家，西門的岳母正害熱病，我們的主一聽見，立刻就到她那裏去拉着她的手，把她叫起來，病就過去了，就結束了。這又是一個能力的表明。

然後第四件事情就更寬廣了，那就是說，當人知道我們的主來了迦百農的時候，先是教訓人，後是趕了污鬼，又叫彼得的岳母的病得醫治。弟兄姊妹你要先注意一件事情，在馬可福音裏接二連三的記載這幾件事，但是在真正的時間的次序上，不一定是這樣，因為馬可福音不是根據歷史的次序來記載的，雖然都是發生在迦百農，但是卻不是按着次序先後來發生的。為什麼聖靈這樣來記載呢？

這一個就是我們要注意到聖靈的啟示的目的。因為在馬可福音一開始的時候，聖靈不僅是把主顯明出來是一個僕人，同時也把祂服事的內容也記錄下來。祂是僕人，祂怎麼服事呢？祂服事些什麼呢？聖靈就給我們提到，祂的話語的服事，權柄的服事，能力的服事。剛才所提到的，都是對着個別人。雖然話語的服事是比較多一些人，但是直接在裏面遇見主的，應該還是個別的情形。

叫人進入安息的服事

到了第四件事，那是三十二節，「在天晚日落的時候，有很多人就帶了許許多多有病的人，被鬼附的人，都來到主那裏。」弟兄姊妹注意，「天晚日落的時候」，為什麼是天晚日落的時候？因為是安息日結束了，猶太人可以走路了，猶太人可以作事了，所以那些人都來找耶穌。雖然上面所提到的事情都發生在安息日，但我們有充足的理由說，不是在同一個安息日。個別人蒙恩在安息日裏，比較多的人碰到恩典，卻是在安息日過了的一個時候。

弟兄姊妹們，對這一點，我個人很有一點感覺。因為我們的主把安息帶給人，但是人卻不在安息日裏得到安息，卻要在安息日以外的時間去尋找安息。當然，你到主面前來的時候，主不會叫人失望回去，但是這就和神的心思上有很大的距離。還有一件事情很有意思，就是我們的主常在安息日裏作一些猶太人以為不可作的事，是主故意這樣作的呢？還是偶而是這樣？如果偶而是這樣，為什麼都是在安息日呢？這又好像叫我們感覺有點為難。所以我個人有點這樣的體會。

也許在平常的日子，從禮拜天一直到禮拜五晚上，猶太人他們也許都作工，也許有其它的事情要作，不容易聚在一起。但是到了安息日，猶太人就聚在一起，都到會堂去。在那一個時候，主也就有更多的機會來與人接近。但是希奇的是，馬可福音所記載的，不完全是發生在會堂裏。因為在這裏所記的，除了會堂以外，就是發生在西門岳母的家裏。我們感謝主！人雖然可以不領會神的意思，但是我們的主的確是要把安息帶給沒有安息的人。所以雖然人是可以糊塗，他們要等到安息日過了，他們才來找主。但是到了主那裏，主就叫他們得着他們所要得着的。

降卑自己的服事

現在我們又來注意，到了這一個時候，我們先來歸納一下，我們的主是怎樣去服事人。我們看到，主所有的服事都和權柄分不開的。如果我們的主不是用着與權柄有關的事物來服事人，事情就很平常。如果我們的主的服事是根據權柄而來的，這裏面就有一件事是我們非常不容易想得通的。比方說，我有權柄，朱弟兄沒有權柄，那是他來服事我，還是我去服事他？一般說來，當然是他服事我。因為我有權柄，我在高位，他沒有權柄，他是聽我的，所以是他來服事我，卻不是我去服事他。

但是你讀馬可福音的時候，你就發覺一件非常不尋常的事，不是沒有權柄的去服事有權柄的人，而是有權柄的主去服事那些沒有權柄的人。這和人中間的事完全不協調的，怎麼會一個有權柄的人，祂竟肯降卑祂自己去服事人？我們感謝主！如果聖靈叫我們裏面有點光，我們就看到這裏面有一個很寶貝的意思。我們讀約翰福音三章十六節，我們的確很希奇，「神愛世人」，祂怎麼愛世人？按着那一句經文來說，「神愛世人」就表現在把祂的兒子掛在木頭上。

弟兄姊妹們，神愛世人這一句話，最高的那個發表是十字架上的主。但是除了在十字架上被掛的主的這個事實以外，在我們的主到地上來的每一點，每一滴，如果我們靈裏是甦醒的，我們就看到每一點，每一滴都是神的愛在那裏向人流出來。這就叫我們看見，為什麼這一個有權柄的主去服事一些沒有權柄的人？這是我們感覺最得安慰的一件事。

跟從主的榜樣作服事的人

我們承認我們是趕不上神心意的人，我們也承認我們是不夠認識主的人，我們離開主的心意有很大的距離。感謝主！祂不因着我們是帶着這許許多多的愚昧，祂就把我們放在一邊。相反的，祂從各方面，不同的方面，不同的內容來服事我們。你只要到祂的面前來，祂就把祂的所能和祂的所有來作為我們的供應。我們感謝主！祂是萬能的主，神一切的豐盛都在祂裏面，但是祂就是樂意把神放在祂裏面的一切豐盛作為人的供應。祂不像世上的人，人有權柄就去轄制人。祂有權柄，祂卻去服事人。所以我們看到主帶領門徒，在以後的日子帶領門徒，一直帶領到今天我們這些人，你一直看見我們的主是說，「服事弟兄」，「服事在神面前尋求神的人」，你不要管對方的身份是高或是低，就用着主所賞賜的恩典去服事他們。大有大的服事，小有小的服事，多有多多的服事，少有少的服事。

我們實在看見，不僅是在馬可福音，在所有主的教導裏，就是帶領着屬神的人去作一個服事的人。我們看以色列人出埃及這一件事，神對以色列人說，你們來享用我給你們的應許。從另一方面來說，你看見主多次在那裏說，特別是藉着摩西，亞倫對法老說的話裏發表出來。「容我的百姓去，你不要再轄制他們，要讓他們到我這裏來。」作什麼呢？「事奉我」。弟兄姊妹，我們感謝神，一面你看見，神讓我們去享用祂。另一方面，神也叫我們看見，我們要去服事祂。

但是問題就來了，神在天上，神在榮耀中，神在豐富裏，祂什麼都不缺，祂要我們服事祂什麼呢？我們憑什麼去服事祂呢？但是我們的主就是說，「容我的百姓去，事奉我」。到了新約的時候，弟兄姊妹你記得，羅馬書十二章裏也是說得那麼明確的，「要心裏火熱，常常服事主。」怎麼服事主呢？主在天上，祂坐在寶座上，我們在地上，是在卑微中，我們怎麼來服事主呢？感謝主，也是主自己說的，我們記得馬太福音二十五章主所提到山羊綿羊的審判的時候的那些話，雖然那一個歷史的事實與我們沒有直接的關係，但是那原則跟我們就很有關係。那裏有一個什麼原則被帶出來呢？「你作在我弟兄中最小的一個身上，就是作在我身上。」

弟兄姊妹，這就給我們看到，怎麼去服事主，怎麼去服事神。服事神是我們心裏的意思。直接的服事乃是我們作在那些在神面前與我們一同作兒女的眾人身上。我們感謝讚美主！所以弟兄姊妹你看到，這就是一個有權柄的人反過來去服事沒有權柄的人所帶出的真理的光。我們讀四福音的時候，我們常常說，我們不會作王，但是神是定規願意看見我們能作王。我們不會作王，神就用祂的兒子去走出一條作王的路來，好讓我們去作王，這是馬太福音。馬可福音也是同樣的，我們應當是服事的人，但我們不懂得怎麼服事，也不知道服事什麼，神就用着祂的兒子給我們看見一個榜樣，叫我們明白服事就是這麼回事，有權柄的去服事，去供應，去解開沒有權柄的人的苦惱。

忘記自己的服事

我們感謝主，在主的服事裏，這是在一方面給我們看到的特點。從另一方面我們再要看，主的服事從來不是為着祂自己。特別在馬可福音裏面所記錄的，幾乎每一件主所作過的事情，主顯出榮耀了，主顯明權柄了，人都得到好處了，但是我們的主一直在那裏告訴人說，「不要給我傳揚名聲，你只要把你所該作的，回到聖殿裏去作。你要把榮耀歸給神，把你當在神面前作的份作好。」對於祂的自己，主一再的在那裏說，「不要給我說什麼。」連鬼，我們的主都禁止他說話。

我們感謝主，你看到一個真的作僕人的人，他所要表達出來的乃是他的主，不是他自己。這樣的

服事，在人的天然裏，是很不調和的。我們人都喜歡出名，我們人都喜歡得利，我們人都喜歡得到人的尊重。但是我們的主在這裏給我們看到，祂不是要這一些，你要為祂傳揚名聲，祂說，「不必了。」你要在那裏給祂說恭維的話，我們的主說，「更不必了。」你看見祂要叫人作什麼呢？祂一直把人領到神的面前，去認識神才是該得榮耀的人。雖然祂是神的兒子，祂也是神，祂能接受這一些也當之無愧，但是祂就站在作僕人的實際裏，祂就是讓人看見，一切的榮耀應當歸給神。

以神的滿足作服事的前提

我們感謝主，我們看到這幾個服事的記錄的時候，我們就看到了，啊！原來我們的主就是這樣有求必應的。弟兄姊妹，如果我們有這樣的一個感覺，那我們就錯了。「有求必應」那個是拜偶像的人的想法。我們的主是願意答應人，但是卻不是有求必應的，因為祂的心思裏，祂只是看到該得滿足的是神自己，所以只有在神得着滿足的基礎上，人才能享用滿足。如果我們只是看見那幾個記錄的時候，我們很容易就覺得，我們的主是一個有求必應的主。

但是弟兄姊妹你留意，三十五節開始，聖靈的記錄就轉了一個彎，一天過去，第二天的早晨，天還沒有亮的時候，我們的主就到了曠野。到那裏與神有交通，在神面前有禱告。我們感謝主，一個真實作僕人的人，祂在一天工作開始以前，祂先到父的面前去，祂是從與父的交通裏來定規祂一天的腳步。雖然有很多事情好像都是日常生活的事，但是我們的主卻沒有把它當作日常的事來看，祂仍然是在交通裏來等候父的差遣。

現在有一件事發生了，這件事跟我們的想法是很不一致的。我們的主清早就到了曠野，後來門徒就趕去找祂。把主找到了，就告訴主說，「主啊，祢怎麼一個人跑到這裏來？很多人來找祢，都沒有把祢找到，祢就跑到這個地方來。」門徒好像對主有點責怪，因為他們看見許多人都來到那裏。來作什麼呢？來找主。找主作什麼呢？就是作這些事，醫病趕鬼。我們的主不是不治病，祂也不是不趕鬼，但是祂來的目的卻不是為着這些，這個不是主題。主作這一些事，只是向人表明祂是誰，也向人表明神向人的心意是怎樣。但是這些醫病趕鬼，卻不是主題。

在當年一直到現在，在人的心思裏，常常把這些不是主題的東西作為主題。所以直到今天，對我們的主的認識仍然是模糊不清。我再說一遍，不是說我們的主不治病，也不是說我們的主不趕鬼，祂作，但是祂不一定作，因為這些不是祂作工的主題。所以第二天門徒來跟主說到，「他們都來找祢，沒有找到，祢怎麼一個人跑到這裏來？」我們的主就說出一件非常嚴肅的事來。

傳神的道是主要的服事

我們留意三十八節，耶穌對他們說，「我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裏傳道，因為我是為這事來的。」弟兄姊妹們看到了，門徒門告訴祂說，「一大堆的人在西門家門口等祢呢！祢趕快回去吧！因為他們在那裏等得慌了。」你怎麼都不會想到，我們的主的回答是這樣。好像是「隨他們吧！他們要等就等在那裏好了，我不回那地方，我們到別的地方去，到鄰近的鄉村去，因為我要到那些地方去傳道。我到地上來，我主要的工作是傳神的道，並不是為了醫病趕鬼。如果我把我的工作完全放在醫病趕鬼上面，那我就虧欠了差遣我的父。因為父差遣我，不是為了這一些，乃是為了傳

揚神的道。」

我們感謝主，這是一件很嚴肅的事，也就是我們常常在神的面前，在服事主的事情上面，沒有把服事的內容，對象，目的，中心確定下來，乃是因為我們沒有看準，究竟父差遣子去作什麼？子差遣我們又是作什麼？我們是非常容易體貼人的需要，因為我們也是人，我們有些時候也需要別人來體貼一下，所以我們也要體貼一些人。你不體貼別人，別人也不會體貼你，總得要彼此彼此。但弟兄姊妹們，我們的主說出一件事非常嚴肅的，在跟隨主的事上，在服事主的事上，把神的道顯明，這個才是主題。

當然，有了主題並不等於說，把其它的都抹殺掉。所以，我們看到，我們的主在別的地方傳道的時候，祂還是照樣的傳道趕鬼。只是我們留意那次序，上面就說「醫病趕鬼」，現在三十九節就說「傳道趕鬼」。弟兄姊妹，你留意那個次序是有意思的。當我們的主把祂服事的主題一顯出以後，祂就不允許有其它的事來代替神的道的傳揚。

見證重於工作

弟兄姊妹們，這給我們留意到，在跟隨主的事上面，或在服事主的事上面，我們有一個原則很明確，這一個原則必須要持定。我們服事主是主題，我們不是服事工作的本身。服事主一定會有工作，但是那工作不是主題，只有主自己才是主題。因此就引出我們常常和弟兄姊妹們提到的，如果從神這一方面來看，神看重祂的工人過於祂的工作。雖然是神的工作，但是神寧願暫時放下工作，祂不輕易把祂的工作交在不是祂所用的人的手裏。如果祂沒有找到合用的人，祂就寧願遲延來作成祂的工。這是我們從舊約的歷史一直讀到新約的歷史，很容易看得出來的一個神作工的原則。

從這一個原則，就引出我們的一些學習。對我們這些跟隨主的人來說，我們是看重神的見證過於神的工作。如果一個工作能保留下來，而失去了見證。或者說，一個工作能作成，但是卻沒有帶着見證，在神面前能體會神心意的人，他們就寧願沒有了那個工作，而保存神的見證。弟兄姊妹們，這是我們從馬可福音一開頭的時候，從主的身上所看到的。祂走出一條服事的路給我們這些人來跟隨。我不知道聖靈當時感動馬可寫下的時候，是不是有這個意思。也許有，但是我不敢說，因為我們在馬可福音第一章，說到我們的主服事的內容的時候，好像反復有一些事情給記錄下來。先是我們看見，主的服事是多樣化的。後來我們又看見，好像主的服事是有主題的，如果跟那個主題不相合的，我們的主會放棄的。

甘心作僕人

這樣一來，我們也許會有疑惑，究竟我們的主在祂的服事裏，祂甘心不甘心呢？是不是祂所有的服事，是根據祂自己的喜歡或是不喜歡？當然我們知道，我們的主不根據祂自己，因為如果根據祂自己，祂就不會是僕人，祂就是主人。祂不根據祂自己，祂走出作僕人這樣的一個事實。有的時候作僕人的確是很不甘心，但是因為作僕人，你不甘心也得幹。我們的主會不會是這樣呢？如果我們的主是這樣，祂就不是一個很完美的僕人。聖靈不要我們有這樣的誤會，所以帶我們看到主作工的主題以後，又再回頭帶我們去看主裏面的光景。

從四十節以後，我們又看到另外一件事情，說有一個長大麻瘋的人，他來求我們的主，求主潔淨他。弟兄姊妹曉得，長大麻瘋是很討厭的，這個大麻瘋不是我們現在認識上的那種麻瘋病。我們留意，在舊約利未記上面，我們看到，皮膚病就是大麻瘋，所以如果用舊約的原則來看，我們每一個人都是大麻瘋。事實上在屬靈的光照底下，我們的確是大麻瘋。因為大麻瘋是要給割斷的，與神割斷，與神的百姓也割斷的。也就是說，跟神和人的交通都停止的。這是一個罪人的光景，所以從屬靈原則上來說，我們都是大麻瘋，這是沒有過份的。

你要看到利未記上面所說的大麻瘋，我們就說，去那裏找一個不是大麻瘋的人？你長癬，那就是大麻瘋。你長瘡，就是大麻瘋。你頭皮屑比較多一點，你又是大麻瘋……弟兄姊妹，大概我們現在幾天功夫洗一次頭，尤其是到了冬天，我們穿的衣服比較深的顏色的時候，你衣服上就有一點點白屑在那裏，若是我們活在舊約的時候，人家就說，「大麻瘋，你怎麼跑到這裏來？你不能來這裏，你是大麻瘋。」弟兄姊妹們，所以在猶太人中間，染上了大麻瘋是很普遍的，但是也很麻煩的。所以長了大麻瘋的人，他們都是想盡辦法，趕快能叫麻瘋潔淨。

現在有一個長大麻瘋的人來找主，他當然是很痛苦，被大麻瘋纏得很苦很苦。他就來到主那裏，很迫切的求主。在別的福音書記載一些大麻瘋，他們只是在那裏喊，「主啊，潔淨我！」但是這個大麻瘋來到主那裏，你看見他就跪下來，很懇切的向主說，「主啊，祢潔淨我！」是不是這樣？也是人的常情，也沒有什麼可說的。但是你看這個人，他來到主那裏，他首先是承認主的地位和權柄，然後就把他的需要放在主的面前，然後他就讓主自己來作定規。你看他說的話很簡單，「主啊，我知道祢能潔淨我，這一點我不懷疑，我懷疑，我就不來找祢。我找到祢，我就不懷疑這一點。現在問題不是祢能不能，現在的問題是祢肯不肯。主啊！如果祢肯，我的麻瘋一定能得潔淨。主啊，祢憐憫我，祢肯，我就蒙恩。」

當然，你看到他向主請求的這個心情是很迫切，但是他不是在那裏說，「主，祢非要這樣作不可。」不，沒有，他還是把那個權柄放回主的手裏，「主啊！祢肯，我就一定能得潔淨。主啊！祢肯，我在祢面前的等候也一定能完成。如果祢不肯，我也沒有話好說。」我們感謝主，這一個長大麻瘋的人，他摸到主的心。他完全不去計較我們的主能或是不能，他只是留意我們的主肯還是不肯。

我們感謝主，我們的主的回答，就把我們的主裏面的光景，向人完全的打開了。很簡單的一句話，主說，「我肯，我肯。」還加上一個動作，聖靈的記錄是說，「動了慈心，就伸手摸他。」誰敢碰大麻瘋？一般人都不敢，因為在猶太人的律法底下，你摸了他，連你自己都不潔淨，所以絕對不會有人去摸長大麻瘋的人。但是主有一個動作，主讓他覺得，祂並沒有把他拒絕出去。並且主說，「我肯。」弟兄姊妹們，主說的這一個「我肯」，把主裏面的甘心毫無保留的流出來。我們實在感謝讚美我們的主，祂對人的服事，不僅是祂能，也不單單是祂肯，因為在祂肯的裏面，是帶着一個毫無保留的甘心。我們感謝讚美我們的主，

嚴嚴守住作僕人的地位

這個長大麻瘋的人得了潔淨以後，我們又留意到那件事情，四十三節，「我們的主就嚴嚴的囑咐他。」弟兄姊妹注意，「嚴嚴的」這三個字不是很隨便的，而是很嚴肅的。你就是用「一本正經」也

不能說明這個嚴肅的程度。祂是非常嚴肅的去告訴他，「你要小心，不要亂講話，你對任何人都不必提這件事情，你得了潔淨就是一個見證，你到聖殿裏去尋求得潔淨的見證就可以了。並且你需要在神面前作一些手續，去滿足神的心意的，你要作完，其它的事你就不要說了。」

弟兄姊妹們，主這樣的吩咐是非常明顯的，守住一個作僕人的地位，因為一個作僕人的，他的工作作得最好，只是讓主人去欣賞，只是讓主人去稱讚，卻不是從中間得榮耀，更不是從中間得誇賞。我們看到我們的主，祂實在在父的面前站立在一個僕人的地位上，祂就是要隱藏祂自己來顯明作僕人的實際。

現在問題就來了，你說，「說主的好話有什麼壞處？」主如果叫我們不要說，那我們就不說。你說，「說又不是說壞話，而是說好話，有什麼不好呢？」弟兄姊妹們，我們先要留意，我們的主是站在作僕人的這一個位置上來處理這些事情，祂一直要人所留意的，乃是祂的主人，也就是我們的父。這是很明確的！另外一方面，弟兄姊妹留意，在馬可福音裏，也說出一些事，不說壞話，說好話，也不一定結出好結果來。因為問題不在說的人，問題是在聽的人，把話聽歪了，那就不必說了。就是沒有把話聽歪了，也不見得一定有好結果。

現在在這裏就記錄下來一件事。弟兄姊妹留意四十五節，「那人出去，倒說了許多的話，把這件事傳開了。」你說，「主耶穌，祢不是要叫人知道祢的名字嗎？現在不是有人為祢傳揚祢的名字，很好嘛！」弟兄姊妹你留意，這一個人傳揚我們的主，是傳揚祂什麼？是傳揚祂是神的兒子？是傳揚祂是把神的道來告訴我們，叫我們歸正？也來說到神國的計劃，是不是說這些話呢？不是，因為這裏說，他就把這件事說開了。什麼事呢？我是長大麻瘋的，我聽說耶穌有這樣的能力和權柄，叫長大麻瘋得潔淨。我就去找祂，感謝神！祂果然答應了我，我的大麻瘋就沒有了。這一個耶穌真是了不起！

弟兄姊妹們，是把耶穌說成什麼樣的一位耶穌？在人的心思裏，這是一個難得一見的大醫師。弟兄姊妹你看到了，問題就出在這裏，沒有把主很清楚的表達出來，把主表達錯了。你說，「我沒有說壞話，我都是說真話，我都是說好話。」不錯，這話是真的，是好的，但是所表達的主卻不是完整的，是把次要的，或再次要的主來代替主要的主。弟兄姊妹們，這一個問題是很嚴肅的，如果把主表達得不完整，這個是很嚴肅的事。引出一些什麼結果呢？

我們留意這裏聖靈的記錄，「叫耶穌以後不得再進城。」只好在外邊曠野地方，雖然都有人去找祂，但是究竟不像在城裏那麼集中。主要傳講說，「神的國近了，你們要悔改信福音。」現在主不能明明的進城，為什麼不能明明的進城呢？因為一進到城來的時候，這個長大麻瘋的要來找祂，那個被鬼附的要來找祂，所有有毛病的都去找祂，所有帶着難處的都找祂，因此我們的主就成了為人解決難處的人，神國的見證就不得傳開，神國的傳開就受了限制，或是受了阻礙。

弟兄姊妹們，如果我們繼續留意馬可福音第一章，我們可以很簡單，很明確的瞭解到主的服事，服事的內容、服事的目的、服事的態度、服事的阻擋。聖靈都在第一章裏給我們有了一個很明顯的交通。因此，我們看到這一位作神僕人的神的兒子，我們不是單單的知道祂是誰，我們也不是單單知道祂來作什麼，我們也實在是更完整的去認識這一位作神僕人的神的兒子，我們能在跟隨祂的路上，與祂的心思、意念、態度調和在一起。這樣，就叫我們的服事能服事到主的心意裏，也讓我們的主能在我們這些人的身上得着完全的滿足。我想我們今天晚上就這樣看完第一章。—— 王國顯《乃是要服事

第四講 用神的豐富供應人

(二1~22)

我們今天開始看第二章。我們實在感謝主，祂給我們一卷馬可福音，叫我們知道什麼叫作真正的服事。服事不單單是供應一些人的需要，服事乃是把神的心思作為供應的內容。馬可福音很重的給我們看見主所要作的比主所說的更多。在馬太跟約翰這兩卷書上我們看見主所說的比主所作的要多。但在馬可福音裏，剛好翻過來，你一直看見主在那裏作。

領人回到神榮耀的豐富裏

我們不能不問，主作的是什麼？如果主所作的，只是叫人感覺舒服，感覺有享用，這個也沒有什麼特別。在馬可福音裏，我們看見主的確是作了很多，但是主的作為，總是把人帶到神的面前。今天下午，在信箱裏收到的信件中，有一份香港神學院的月刊，這個神學院的院長還算是有點準確，只是有點而已。最近他到其它地方去，就有另外一個人來作代院長。這一次月報裏那個頭條的文章，就是這個代院長寫的。我想知道這個人的傾向、愛好、主張是什麼。在他這一篇文章裏，他就完全沒有保留的暴露出他就是一個新派的人。他說，「教會很重要的就是服務，不單是服務，並且服務的對象，以窮人為主。」

當然我們在服事的對象上面，我們不能分窮人、富人，因為都是亞當的後代，在神的眼中看來，都是貧乏到不能再貧乏了，物質的豐富並沒有增加他們一些條件來減低他們的貧乏。但是這一位先生，他整個的着眼點，都是在物質的圈圈裏。我們一讀馬可福音的時候，我們就很清楚的看見，我們的主是來作神的僕人，也是來作一個服事人的人。但是你也清楚的看見，祂的着眼點，不是在人物質生活的缺乏、貧乏和空洞，而是重在人與神正常的關係，讓人來到神的面前活得準確。祂沒有賞面子給富有的人，祂也沒有拒絕貧乏的人。因為在我們的主的心思裏，祂不是看人所有的是多少，祂是看人在神面前究竟是怎樣的一個光景。

到了第二章，弟兄姊妹們你看到了，過了一些日子，主又再來到迦百農。我們留意聖靈的記錄。祂到了迦百農，就是到迦百農而已，有什麼特別呢？特別的是在這裏，當人聽見一個稱為耶穌的人，現在又來到我們迦百農，就有許多人聚集到祂所在的房子裏。人只是聽說某某人來了，人就來尋求祂。人來尋求祂作什麼呢？弟兄姊妹們，從第二章裏，我們特別留意到一件事，千萬不要讓五餅二魚的那一個印象來影響我們讀第二章裏的記錄。因為在第二章裏，我們的主在那裏，人就聚到祂那裏去。主沒有把餅給他們吃，主也沒有給他們預備小魚。我們留意，當人都聚集在那裏的時候，我們的主就是把神的話語告訴他們。祂就是單一的告訴人，神的心思是怎樣的。

我們讀第一章最末了所看過的，就有一個很明顯的呼應。因為在迦百農那裏曾經是這樣，祂清早就到了曠野，許多人都到祂住的地方去找祂，門徒就去要把祂叫回來。我們的主就對門徒說，「不必

回去，我們到別的城去，因為我來不是為醫病趕鬼，我來乃是要把神國的道傳揚出來。」在第二章我們就看見我們的主並不着意在向人說，「你們來了，有病的，我給你醫治。沒有吃的，我給你預備。有鬼附的，我給你趕鬼。」我們的主沒有作這樣的宣傳，祂在迦百農一個人的房子裏，人家聽見就來找祂，找祂作什麼？聽我們的主在那裏講神的事。

帶出神赦罪的恩典

當然迦百農裏還是有一些人是需要得着物質的幫助的。但弟兄姊妹們，我們就從主在解決一些人的難處的時候所帶出的結果上，我們就看到一個很嚴肅的問題。我們留意第三節說，有人帶着一個癱子來見耶穌，是給四個人抬來的，因為他是癱子，他不能走動。走到那個地方的時候，人很多了，已經把裏面擠得滿滿的，連外面的空地都站滿了。他們怎麼辦呢？他們就跑到那個人家的屋頂上，把那個房頂都拆掉了，然後把那個病人從上頭墜下來。以色列地的房子都是比較矮，都是平頂的，所以他們要這樣作也不是太難。當這一個癱掉了的人給帶到主面前來的時候，我們的主就給他得了醫治。

許多時候，我們讀到這段經文的時候，我們着眼點就放在這個癱子得醫治的事上，而忽略了主在迦百農所要表明的主題是什麼。當然在這一段的歷史裏，你從主的角度來看，你能看到一些生命的造就。你立於那個癱子的地位上來看，你也一樣能碰到一些生命的造就。若是你從那四個把那癱子抬來的人身上去留意，你一樣的看見一些造就的內容。但是弟兄姊妹，你細細看這一段話的時候，你會明白剛才所提到的那一些，都不是這一段話的主題。尤其是我們的聖經上頭說，「醫治癱子」，已經把我們的心思圈在我們的主在那裏醫治癱子。但是這一段話實際要表達的究竟是什麼？我們求主藉着聖靈的帶領，叫我們不給那些屬靈學習的功課來擋住我們看不見主在這裏所要表達的。

弟兄姊妹你留意，這個癱子被帶到主面前來的時候，主看見他們裏面有一個東西，是其他的人所沒有的。許多人來求醫治，着眼點是在我要脫離這個疾病，我要脫離這一個軟弱。但是我們的主在這一個人的身上，或是在抬他來的那四個人身上，祂所看見的不是這一個人來求身體上的舒服，而是看見他裏面有一個尋找神的心思，承認神的心思。所以弟兄姊妹你看到，在別的福音書上面就說，「來到主那裏，就請求耶穌給他醫治。」但是在馬可福音裏，你就沒有看到這個。你看見的是一個人給帶到主面前來，主就主動的跟他說話。說什麼呢？「小子，你的罪赦了。」

弟兄姊妹們，這一句話是這一件歷史上很重要的主題。因為在這一段話裏，祂要讓人看見這一位來到人中間的神的兒子，祂是怎樣的服事人，並且祂的服事的內容主要是在那裏。我們幾乎可以這樣說，主作了許多的事，但是那許許多多的事都帶回一個點上，這一個點就是這一句話，「小子，你的罪赦了。」這句話說出了什麼？第一就說出了主是誰。第二，說出了神要藉着祂的兒子到中間來作什麼。第三，是讓人知道神給人最高最大的恩典是怎麼一回事。如果裏面沒有光的人，他們不會看到這一個。但是主看見這四個人跟那個癱子裏面有這一個。當然他們有這個，但是肯定是不夠明確。

所以我們的主碰到他們的時候，二話不說，只說，「小子，你的罪赦了。」感謝主！你看到是主主動的把神最高最大最重的恩典帶出來。因着這樣的帶出來，就顯明祂是誰。我們感謝主！這是非常重要的。雖然我們的主是說，「你的罪赦了。」弟兄姊妹，我們這些已經給帶進救恩裏的人，回頭來看赦罪的這一個事實，我們看見什麼？只是赦罪嗎？當然不是。赦罪是最起碼的恩典，赦罪要帶

進一個很高的，很榮耀的神的目的。因為這是赦罪，是人與神恢復交通。因着赦罪，人給帶進神永遠的旨意裏。人接受赦罪，也更進一步給帶進讓神得着成全祂永遠旨意所要用的人。所以我們不敢低估「你的罪赦了」這一句話的內容。

墨守宗教成規而來的頂撞

我們實在感謝主！在主這樣說的時候，有一些法利賽人和文士在其中。他們一聽主這樣說，他們裏面就過不去。因為在他們的宗教觀念裏，在他們的宗教學習和習慣裏，他們認定一件事，神是獨一的神。這個一點也沒有錯，但是他們就是把這樣的觀念來煩死人了。

他們只看見神是獨一的神，卻沒有看見在神給人設立獻祭的事上，隱藏在那裏面的神的心思。他們也忽略了神對摩西宣告說，「要在他們中間興起一個弟兄來。」這一個被興起來的人，祂的權柄比律法還要大，人抵觸了律法還可以去獻祭，接受赦免，如果人拒絕了這個被興起來的人，他就沒有辦法得到赦免的路。因為律法上的話是說得那樣嚴厲，「這人必要在民中剪除。」那就是說，不能再活在神作工的範圍裏。

弟兄姊妹，你看，這是非常榮耀的一件事，但這些文士們就是給宗教的觀念捆綁，沒有從神的話語裏看見神所要作的，所以他們心裏就在嘀咕，「這個是什麼人？他怎麼可以說這樣的話？」弟兄姊妹，剛才我說的還是不大準確，「這個是什麼人？」是說在馬太與路加裏的。在馬可福音裏，你沒有看見他們這樣問，他們問的是「這個人為什麼說這樣的話？」也就是說，「這個人為什麼作一些他不該作的事。」弟兄姊妹，這就是馬可的特點，表達了主的所作，而馬太和路加是表達主的所是。但是不管是馬太、馬可和路加，提到這一件事，都是把主的所作和主的所是全都包括在裏面，不過只是重點不完全一樣就是。

你看這些人在那裏說什麼，「他怎麼說這樣的話？怎麼可以說這樣的話？他說的話是過份了，而且是過份得太厲害了。除了神以外，誰能赦免罪？他是什麼人？他竟然對罪人說他的罪赦免了。」弟兄姊妹們，剛才我說，「小子，你的罪赦了」這一句話是這段歷史裏的主題。現在我們看見了，一般人的裏面不知道主是誰，他們也不知道主所作的是根據什麼，所以他們就在那裏批評，在那裏嘀咕，但又不敢明明的說，不說出來，他們裏面又不舒服。所以這幾個人很難為情，但我們的主知道。他們不說，主就逼他們說。主怎麼逼他們說呢？祂說，「你們心裏為什麼這樣議論，你們說說看，對這個癱子說，你的罪赦了。或者說，起來，拿你的褥子行走。這兩件事情，那一樣比較容易作？」

表明主的所是

弟兄姊妹，按人看來，當然是「說」比較「作」容易多了。我說，「你的罪赦了」，那有沒有真的赦免？誰知道？沒有人知道。我說，「你的罪赦了，你覺得自己的罪赦了，就赦了吧！」但是你若說，「起來拿你的褥子行走。」這就不能光說了。你說了，一定要兌現，你說了出來卻不能兌現，這個話是空話。所以如果這兩句話要這樣來說，當然是說，「你的罪赦了」比較容易。但是我們的主，不是因為這句話容易說，所以祂就選擇說這句話。祂乃是要藉着這一句話，來向人宣告祂是誰。並且祂不單是在那裏說，同時祂用祂的所作來印證祂的所說。

所以我們的主很清楚的說，我不是選擇容易的話來講，我選擇這一句話來講，乃是要叫你們知道，「我在地上有赦罪的權柄」。如果這樣說，那對我們的主就表達得不夠完整。我們的主是這樣說，「我要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」弟兄姊妹你留意，我們的主不說「我」，我們的主說的是「人子」。當然這個「人子」也就是主，主就是「人子」。站在主的地位上面來說，人子就是我，我就是人子。但是我們的主不用那個「我」字，祂用「人子」這一個詞來代表祂自己，這裏面就有事情值得我們去注意。

當然，說到這個人子，那是和舊約的先知一些預言的應驗有點關連，但是在這裏更重的給我們看見，因為馬可福音一開頭就說，「神的兒子耶穌基督福音的起頭」老早就已經指出，這一位耶穌是神的兒子。現在祂活在人的中間，祂所着重給人看見的，乃是祂成了人子，祂是一個人子在他們中間。雖然祂是人子，但祂是帶着赦罪的權柄的。為什麼祂能帶着赦罪的權柄？因為祂是神的兒子成為人子，並且以人子這樣的一個事實，來解決人的一切難處。

我們感謝主，我們留意聖靈所用的字，真是用得很精確，「人子」，「在地上」，原來祂不是人子，現在祂成了人子。原來祂不是在地上，現在祂來到了地上，在地上作為一位人子。雖然在人的那一方面，沒有看見祂有什麼特別，在人的眼中，祂就是一個普通的人。但是祂卻不因為成為一個普通的人，就失去了祂赦罪的權柄。所以祂說得很清楚，「我要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」我們實在感謝主！因為祂用實際來顯明權柄。沒有實際，話語就成了空話。我們的主就是用着實際來印證祂的話語。因此祂的話語是特別重在那一個地方呢？是重在祂是誰，並祂來作什麼。

沒有離開作僕人的地位

弟兄姊妹們，這個是僕人，祂成為人，祂要叫人得着服事的益處，所以服事的益處的最高點，乃是把造成人與神的阻隔完全拿掉。所以我們的主接上就說，對着癱子說，「我吩咐你起來，拿你的褥子回家去罷！」弟兄姊妹，你如果看馬太跟路加，祂沒有「我吩咐你」這句話，弟兄姊妹你留意英文是「我對你說」，我們中文是因為太尊重我們的主原來的所是，所以在翻譯上面，就把神的心意這樣翻譯出來，好像是對主尊重，結果是對主所要表達的打了折扣。

你留意到馬太跟路加是說，「起來，拿你的褥子走」。這是一個命令的口氣。因為馬太是王，當然是命令。路加是一個真實的人，當然也就有權柄告訴他說「你要作什麼」。但是我們別忘了，在馬可福音裏，我們的主是站在一個僕人的地位，所以你看見，聖靈記錄的時候所用的詞句「我對你說，你起來，拿下你的褥子回家去罷！」弟兄姊妹，你留意到那味道，你就看到主為什麼是一個僕人。但是光是這個，還不是重點，重點在什麼地方呢？在「那個人立刻就起來，拿着褥子回家去。」留意底下就夠了，「以致眾人都驚奇，歸榮耀與神說，我們從來沒有看見過這樣的事。」

神兒子服事的目的

弟兄姊妹，你聚會完了，回去有時間比較馬太和路加所說的這兩句話。弟兄姊妹你就看見，不同的是在什麼地方。一個很明確的不同，在這裏非常着重的，乃是一個服事的目的是什麼。在馬太和路加，都有同樣的表明，但是沒有這樣明確。這裏明確的是什麼呢？乃是「歸榮耀於神」。弟兄姊妹們，

這就跟上文「小子，你的罪赦了」是彼此呼應的。我們看見，這一位神的兒子所表達出來的僕人，祂是用神的恩典來供應人。但是恩典的供應，不是只叫接受供應的人感覺舒暢，乃是要把接受供應的人帶進神的榮耀裏，引進神榮耀的心思裏。

我們常常聽到許多基督徒說，特別在禱告裏說，「神啊，幫助我們，叫我們能榮神益人」。但你實際的去看，甚至你實際去看一些人所謂的榮神益人的見證，我們多半是看見人得益處。這個沒有話講，包括接受好處的人，和作出好處給人的，「益人」，這點大概假不到什麼地方去。但是說到「榮神」呢，我們不能不說，這是非常缺欠的一個事實。我們回到馬可福音來看神兒子的服事，我們明顯看見那服事的內容和方向。表面上看來，我們的主的服事是解決人身體的缺欠和難處。但是你看進去的時候，你留意到，我們的主的着眼點不是在這裏，我們的主的着眼點是神的榮耀要給人遇見。

這就是我們所留意到的，頭一天，用五餅二魚給你們吃飽。第二天你再來，今天可以吃的只是生命的餅。這樣，人就領會不過來了，因為一般人所注意的都是身體的缺欠和需要。但是這一位服事神的人，祂裏面所存的那個重點，乃是人要遇見神的榮耀。我們感謝讚美我們的主，祂一直到今天還是這樣。弟兄姊妹們，你實在沒有辦法忽略這樣的事情。

人家說，你們就是喜歡批評人。其實我們不是願意去批評人，我們只是把事實說明就是。弟兄姊妹你看，現在的基督教是不是或多或少已經墮落到一個社會工作的團體這種光景裏？那些自由派的人固然是這樣，現在你看見，就是稱為福音派的人，他們還是向着這一個事實靠近。一個非常嚴肅的問題，什麼時候人的眼目從神的榮耀那裏挪移，挪移到只看見人的需要的時候，我們不能不說，如果我們是這樣，我們的路就開始走錯了。我們顧念人的缺欠，但是我們不把人的缺欠代替神的榮耀的要求。一個真實的、準確的服事，定規是神的榮耀放在前頭。我們實在感謝讚美我們的主。

只用神的道作服事的內容

然後，我們又看另外一件事，仍然是發生在迦百農。迦百農就是在加利利海邊上，我們的主就到了海邊，很多人也就跟着祂來聽祂的教訓。弟兄姊妹留意，從第一章到這裏，已經三次很突出的指明，我們的主是用着神的話語去教導人，過於用祂手中所作的來叫人得舒暢。眾人到祂那裏，祂就把神的話語給他們。這些人聽見神的話語，是不是馬上就跟隨？這個是另外一回事。

有許多時候，人就是這樣，把主客的位置翻轉過來。按人的道理來說，也很難怪他們，因為有不少有興趣的東西把他擋在那裏。要講神的話，他們是聽不進去，先把他們留住在這裏，用他們的興趣吸住他們。在這些年間作青年工作的，常常會碰到這樣的情形。我們不是說不可以這樣作，但是我們不能不注意那先後的次序，和輕重的分配。如果我們把這些與主沒有直接關係的東西放在主位，然後，把主放在次要的位置上，把主的話語放在次要的位上，弟兄姊妹們，事實跟我們的想像就是兩樣。你給他們安排玩耍的事，他們很高興熱鬧。等到你挪過來，要把他們帶到主的生命的恩典裏面去的時候，人就覺得淡而無味。弟兄姊妹，這種情形發展越來越大的事實已經擺在我們面前，但是我們人就是這樣，好像那件事情跟這件事情沒有關連。事實上是有關連，這樣，我們就不必管那些了嗎？也不是。我們只是說，緩、急、輕、重、先、後的問題。

吸引人進神榮耀裏去的服事

我們看到我們的主在地上行走的時候，祂是把神的話語給人為主，以手中所作的為輔。所以祂在海邊行走的時候，看見利未坐在那稅關上。大概海邊有很多人來往，利未是一個稅吏長，他就在那裏設了一個收稅的關卡。我們的主看見他的時候，就招呼他，「來跟從我。」弟兄姊妹們，我們看到這是很不簡單的事。說到利未在那裏收關稅，主要是商業稅。稍微說一下當年羅馬人統治猶大的時候，他們的稅收制度。猶太人是非常看不起稅吏，你們在這裏也能看到，他們把稅吏和罪人擺在一起的。因為羅馬人統治猶大，他們收商業稅是這樣進行的，不像美國，有一個國稅局，又有州稅局，甚至還有縣的稅所。他們是在每一個地區投標，他要在這一個地區裏收多少稅，就以這數字作底價，那些人就來像作買賣一樣投標。誰出的價高，誰就有權負責收這一個地方上的稅。比方說，在這一個地區，他要收一萬塊錢稅，我給一萬二，威廉給一萬三，你當然就曉得誰會在這一個地方當稅吏。只是你投到那個標，你一定要交給羅馬政府。但是這是個買賣，我光是給他收，我一點好處都沒有，我為什麼要作這樣的事？所以當時羅馬人給稅吏有一個權柄，他們是沒有稅率的，只要稅吏要收多少就多少。它本來是值二塊錢的稅，他說十塊，你就得給他十塊。當時的稅吏的情形，大概就是這樣，所以那時猶太人把稅吏恨死了。

現在利未就在那裏當稅吏，主走過的時候對他說，「你來跟從我」。稅吏果然就這樣跟隨祂。這話也真有意思，你留意，主呼召那四個門徒的時候，「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣」。但到呼召利未的時候，祂沒有給任何的應許，只說，「你來跟從我」。弟兄姊妹，你能想像得到，這樣的跟從主，那就是叫稅吏把他的最賺錢的職業完全丟棄。但希奇的是，利未好像沒有考慮就跟上來了。

弟兄姊妹們，我們從這一個經歷上去留意，你留意到一件什麼事呢？為什麼利未肯這樣作？聖經沒有說清楚，但是根據上文，我們能瞭解到這一個呼召乃是對一個滿有財富的人發出的，而這一個滿有財富的人，不顧一切就跟隨了主。有什麼能叫他產生這樣大的變化？這個變化的確是很大，這裏的經文完全沒有提起，但是我們接着上文的意思下來，我們就能體會一點。在主的呼召裏，利未碰見了神的榮耀。他在那一方面碰見神的榮耀，我們也不知道。從實際上來說，如果沒有這個事實發生在這裏，你怎麼能叫利未肯放下他作稅吏這個好處！

俯就卑微的人

我們感謝主，我們從這樣的一個例子裏，又看見我們的主的服事，祂就是把人帶到神的面前，人遇見神就遇見神的榮耀。這是僕人服事的方向，就是把人帶到神的面前，叫人和神直接發生生命的關係。利未這樣一轉過來，他就把主接待到家裏去，主就在他的家中坐席。因為還有很多人，那些人都都是宗教界的人看不起的，就是好些稅吏和罪人，都是人所看不起的。但是我們的主沒有輕看他們，主就和他們一同坐席。

那些法利賽人又說話了，他們不敢直接跟主說，他們就找到主的門徒來質問，「你們的老師怎麼會和罪人和稅吏坐席？難道祂不知道那些人是稅吏是罪人嗎？他們不潔淨，怎麼可以跟他們在一起呢？」如果按着宗教的觀念來看，他們所說的也對，事實上你又不是神，你怎麼能告訴人說，赦免人的罪呢？感謝主，人可以這樣頂撞祂，但是祂確實知道祂是來服事人的。所以主回答他們的時候，就

說了一句非常非常明確的話。祂說，「康健的人用不着醫生，有病的人才用得着。我來本不是召義人，乃是召罪人。」

這話有兩面的領會，一面是告訴那些法利賽人，為什麼我們的主跟稅吏和罪人在一起。另外一方面還是告訴法利賽人的，「我來是召罪人，不是召義人。如果地上有義人，我就不必來了。」對別人來說，他們也許不明白。對這些文士來說，他們不可能不明白，「因為沒有義人，連一個也沒有。」這是詩篇上的話，不是出自新約裏的話。其他的人不懂，文士不可能不懂。但我們的主這樣說出來，「我來不是召義人，但在地上去那裏找一個義人？你們只是看見罪人和稅吏，但你們有沒有看見你在神面前又是什麼樣的人？」主好像很斯文的對他們說，「你們也不是義人，當我來說神的話語的時候，你們不也來聽嗎？雖然你們沒有跟從我一塊坐席，但是你們來就證明你們還是尋求義。你們為什麼要尋求義呢？因為你們還是沒有義。」

供應恩典的服事

弟兄姊妹，我們的主說出這句話的時候，明明的告訴他們說，這些罪人和稅吏他們不健康，所以我要和他們在一起。你們雖然沒有跟我在一起，但是你們也是病人，因為你們也不是義人。除了「沒有義人，連一個都沒有」這個事實以外，他們也不可能不記得以賽亞書上的話說，「你們的義，不過是破爛的衣服。」你以為自己有義，但是你的義在神眼中不過是破爛的衣服，它不能遮蓋你的羞恥，所以還得要來尋找這一位作僕人的神的兒子。

感謝主，祂說了這些話，我們很明確的又看見，神的兒子作僕人的服事乃是供應恩典，不是作買賣。利未是作買賣的，但我們的主是供應恩典的。供應恩典是一個服事，這個服事的目的，是要把人帶到神的面前。利未是作買賣的，在他那裏沒有恩典，只是惹人討厭。文士所表現的，也都是同一個類型，因為他只是看見別人不對，沒有看見自己也是一樣的缺欠。但是我們的主說，祂來是召罪人，祂不是召義人。祂是用神的恩典憐憫，來服事人，叫人脫離罪人的地位和事實，又給帶回神的家中。

領人看重主的同在

接下去，我想簡單的把第二章看完，到十八節以後，又因着另外的事引出一個問題來，就是禁食的問題。那個時候，法利賽人禁食，約翰的門徒禁食，但是你很顯然的看到，我們的主和門徒就沒有禁食。站在一個宗教的觀念裏，特別是有猶太教的觀念的人來看，這個事情怎麼可以發生呢？所以他們又來質問主。這一下，他們感覺他們有膽量了，不是去問門徒，是直接來問主。他們說，「約翰的門徒和法利賽人的門徒禁食，祢的門徒都不禁食，這是為什麼呢？」

弟兄姊妹們，這個問題一直問到今天，人還沒有弄清楚，我不知道我是不是太過份，如果我們從舊約開始看，我們在律法裏找不到禁食的吩咐。但是你從舊約的人的風俗裏，你就看到有禁食的記錄。究竟禁食這一件事是律法呢？還是習慣？我們看到以賽亞書上也這樣提過，撒迦利亞書上也提過說，你們的禁食算得上什麼？來到四福音的時候，這個問題又給提出來。我們可以說，在猶太教裏，看禁食這個遺傳是滿重要的。這一個心思影響了回教，回教執行的更厲害。在回教裏，他們禁食的時間跟次數厲害得很。所以站在一個宗教的立場上面來看，禁食這一件事是很了不起的，甚至給人一個觀念，

禁食就可以改變神。或者用另外一個說法，禁食可以感動神不得不憐憫我們。

如果我們細細去留意，在使徒行傳的開頭，我們還看到禁食，但是一到了使徒行傳的下半，再加上在書信裏，如果我沒有記錯的話，就再也沒有提到禁食的事。那麼我們就要問，禁食是對還是不對？我們不必去管對或是不對，有些弟兄他們覺得需要禁食，就讓他們去禁食。禁食有沒有屬靈的好處，我們不說，不過對身體健康來說，還是有一點好處。但是如果拿禁食作為與神交換恩典的一個方法，那是絕對的錯。

當時法利賽人去見主，我們的主就說了這樣一些關乎禁食的話。祂說，「新郎還在的時候，他們怎麼可以禁食？但是日子到了，新郎要離開他們。」弟兄姊妹們，注意這句話的「那日」，「那日，他們就要禁食了。」弟兄姊妹，繼續留意這裏的話，你活在與主同在的光景裏，禁食是沒有必要的。但是，主當時所說的，是等到有一天，祂要被釘十字架，祂要被接到天上去，雖然主離開了他們，在眼見裏主同在那個事實不存在了，在這種情形裏，他們也要禁食一下，好專心的去尋求神，禁食乃是要讓人預備一個虔敬的心去等候神。

我們注意主在這裏說的話，祂說，「新郎同在的時候，你不需要禁食，等到新郎離開你們的時候，你們就需要禁食。」主在底下說的那幾句話真有意思，「沒有人把新布補在舊衣服上，也沒有人把新酒放在舊皮袋裏。」為什麼呢？因為不合宜。新布補在舊衣服上，要把舊衣服再弄破一點。新酒放在舊皮袋裏，強烈的酒精讓那已經發硬的牛皮更發硬就破裂了。那是什麼意思呢？不要把新布補在舊衣服上，如果舊衣服破了，找個舊布來補補就好。新酒放在新皮袋裏，這樣可以牢固一點。說清楚那是什麼意思？到了這樣一個時候，跟隨主的人必須要有一個更新的觀念，去認識主作工的法則來跟隨主。

弟兄姊妹們，這樣跟禁食有什麼關連？究竟要不要禁食呢？我們感謝主，如果我們看得到主的心意的話，我們不去論斷那些願意禁食的弟兄，我們佩服他們在主面前這樣的單純，但是我們也得學習尊重主說話的權柄。主在這裏說出一件什麼事呢？你能活在與主同在的光景裏，你就不必要依靠禁食。因為禁食只能滿足你宗教的良心，卻沒有很實際的叫我們進入與神的關係裏。

但是有一天新郎要離開他們，那時他們就要禁食。的確有這樣的事實，但是感謝主，當我們的主離開他們的那些日子，他們的確要禁食悔改，因為他們都不敢跟隨主，不敢承認主，連彼得也三次不認主，所以他們要禁食。等到主復活了以後，等到聖靈把神兒子耶穌基督的救恩作成在我們身上的時候，弟兄姊妹你看到沒有？我們的主在那裏？祂住在我們裏面。與我們同住的這個事實，比當日與門徒同在更準確，更深入了。

如果我們裏面真實有這個看見，我們就曉得，究竟在新約的日子裏，還要不要強調這個禁食的問題？正如在新約的日子裏，還需要不需要強調十一奉獻的問題？弟兄姊妹們，如果我們真的是看見神的兒子，祂降卑祂自己作僕人，而把神所有的豐富來服事我們的時候，我們就知道，我們在主的面前該如何準確的去跟隨祂。—— 王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第五講 顯明神心意的服事

(二18至三12)

上一次我們看主提到了一件非常嚴肅的事，因為主跟門徒沒有禁食，人就來質問祂，主就給他們說了一些話。到末了的時候，主說了這麼兩句話，「沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，恐怕把皮袋裂開，酒和皮袋就都壞了，唯有把新酒裝在新皮袋裏。」主說這個話有什麼意思？

我們要注意，引起主說這些話，乃是因為禁食的問題。禁食這一個作法不是出於律法，我們也不知道準確的起源是在什麼地方。但是我們知道，在舊約的時候，人用禁食來說明人要清心的去尋找神。慢慢的，這樣的心思就轉化成了一個宗教的儀式，慢慢的又發展到成了向神交換恩典的一個動作，說得準確一點，是交換神祝福的一個動作。所以我們的主在別人來問到這個問題的時候，主就說，跟新郎同在的時候，你怎麼可以去禁食呢？將來新郎不在的時候，他們就要禁食。

跟上神作工的原則

這話在當時的人聽來，一點都不懂的。我們如果不是深入進到主的話裏面去，我們也承認到今天人還是不懂。所以你看見今天還是有很多人，拿着禁食來與神交換祝福。從原則上面看，有點像現在天主教徒在羅馬爬那教堂的石階一樣。但我們要注意我們的主怎麼說。祂說，「新郎在的時候，你不能禁食。新郎不在的時候，他們就要禁食。」感謝主，新郎離開這些人的時間很短，當然這是我個人的一點領會，新郎離開他們大概三天三夜。三天三夜過了以後，也就是說，主從死裏復活以後，新郎就和那些信的人永遠同在。到了這個地步，還要不要禁食呢？上次我提到說，別人要禁食，我不會說，「你不可以這樣作。」不過你說，非要禁食不可。我就會說，「我找不到主有這樣的吩咐。」所以當主說完那些話的時候，就說到新酒新瓶的問題來。

什麼叫做新酒新瓶，新酒新皮袋呢？我換一個實際意思說出來，弟兄姊妹們就很容易領會。如果從字面上來說，我們就說，一些新的事物，你必須有一個新的器皿去盛裝，你不能用一個老的器皿去盛裝新的事物。當然我們的主當時說這個話，是有猶太人生活的習慣背景。因為舊皮袋盛過新酒以後，新酒很容易把那些皮子弄硬，所以那個皮袋盛過酒以後，它就變硬了，很容易就破裂，所以新酒要放在新的皮袋裏，因為猶太人都用皮袋來裝酒。

實際的意思是，主要指出一個什麼問題來呢？我們這樣說，就很容易瞭解。我們都知道，主到地上來是要把新約帶進來，也就是祂要來結束舊約。但是新約並不是廢掉舊約，新約乃是成全舊約，既然祂是成全了舊約，舊約就不能再憑着外面的樣式來實行。你如果再保留着舊約的樣式，保留着舊約的內容，在新約裏就成了格格不入了。所以當時主就說了這個比方，直接提醒他們說，你們必須要有一個新的看見，來接受神在這個世代裏所作的工作。或者說得再準確一點，清楚一點，你必須要有一個新的體會，來接受神在新的日子裏的工作。神的工作沒有改變，從前祂要作什麼，現在還是要作什麼，只是祂作工的方法不一樣。雖然作工的方法不一樣，但是作工的目的和內容沒有改變。雖然是這樣的一件事，你們就必須要有新的看見，來跟上神在新的日子所作的工。

馬可福音提到主說過這些話以後，接下去所提的，就是有關安息日的問題。如果我們光是看安息日的問題，我們就沒有很完整的去領會聖靈在馬可福音裏所要說的話。主憐憫我們，讓我們細細的看見接連說到關乎安息日的事。弟兄姊妹就看到，新酒新皮袋，舊酒舊皮袋的那些話有很實際的發表。

我們可以很清楚的看見底下接上來所說到與安息日有關的那些事情，就是在那裏說明新酒新皮袋，舊酒舊皮袋的意義。

安息日的真意

接下去弟兄姊妹們就看到，在安息日，主跟門徒從麥地裏走過，門徒就掐了一些麥穗來吃。法利賽人看見了，他們就覺得很不以為然，就在那裏批評。他們質問主耶穌，「祢看，祢的門徒為什麼作了一些安息日不能作的事？」弟兄姊妹們，你留意到他們這一個質問裏有兩個內容，一個內容是門徒跟主一起作的，另外一個內容只是門徒作的。我不知道法利賽人是不是還不敢正面的去跟主為難，所以他就對主說，「祢看祢的門徒，他們作了安息日不能作的事。」他們在安息日作了什麼呢？就是掐了一點麥穗來吃嘛。

弟兄姊妹們注意，如果我們不知道猶太人他們的想法，我們就不知道這有什麼了不起。在猶太人的想法裏，安息日是休息的，不能作工。舊約裏是有這樣的定規，但是那定規是一般性的，並沒有弄到很細節，那原則就是在安息日你要休息，你不要作工，連幹活都不必要，到現在猶太人還是這樣。但是經過了他們被擄到巴比倫以後，好多拉比他們就想出很多的規條來。我們承認他們的心意是對的，因為他們盼望能藉着一些規條，保守他們不再落到他們祖宗那樣得罪神的光景。但是他們忽略了一件事情，人不可能被律法來約束到一個地步成為神的喜悅。

他們完全忽略這一個，他們以為有很嚴密的定規，人不作這個，人不作那個，這樣，他們就蒙保守。所以他們就作出很多很多講解來，什麼叫作作工，怎麼樣叫作不是作工。比方說，我們人不能不走路，但是在安息日，你可以走，但是不能走太多，如果你走太多的話，那你就是工作。如果你沒有越過那個界線，那你走路就不算是工作。我們讀使徒行傳的時候，你就讀到有「在安息日可走的路程」那麼一句話，也就是說，如果在安息日，你走過了那一個定規，你就抵觸了律法。

像我們剛才讀的那段經文，我們就看到一個問題，主跟門徒在走路的事上，也抵觸了他們所以為的律法，因為那裏說，「耶穌當安息日從麥地經過」。你怎麼要跑到麥地去呢？在六天裏你不走，怎麼要在安息日走呢？你走在麥地幹什麼呢？雖然在這裏只是說到主是在那裏走過，但是我們體會得到，這樣一走，定規是過了安息日可走的路程。這是一點。第二點，門徒肚子餓了，他們就掐了一些麥穗來吃。猶太人一看見，這個又不對了，你在六天裏，去掐人家的麥穗是沒有問題，但是你怎麼要在安息日裏來作這個事呢？你這樣一動就是作工了，不行，不行，不行，完全不行。所以他們就覺得非常有理由來質問主。

弟兄姊妹留意我們的主的回答，主對他們說到大衛和跟隨的人，吃了陳設餅的那一段歷史。祂說，你們都知道這些事情，那些陳設餅根本就不是給大衛吃的，更不是給跟隨大衛的人吃的。還有，我們看到那一段歷史的時候，你又注意到，給祭司們吃的陳設餅，只限於那些已經擺了一週換下來的那一些，如果還擺在桌上的就不能吃。但是我們看歷史，大衛和跟隨的人所吃的還是擺在桌上的。所以主說，你們都知道這段歷史，大衛他們是不可以吃這些餅，但是他們卻是吃了，你們怎麼說呢？有沒有說他們犯了安息日呢？聖經沒有這個記載，並且在當時的那個環境，大祭司是非常樂意的把那些餅給他們。

死守律法就是叫人受捆綁

祂說，你們都知道這一段歷史，你們不應該這樣來為難這些門徒，他們並沒有作錯。主是這樣說，但你叫那些法利賽人怎麼吞得下來？律法上明明說是不可以給祭司以外的人吃，這些人吃了就是不應該。但主說，大衛能吃，他們掐這些麥穗也就沒有什麼過錯。當然，法利賽人心裏非常的不佩服，我們的主就說，「安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。」這是頭一件事。

弟兄姊妹注意，這一番話跟上文提的新酒新皮袋就發生關連了。他們站在舊約的立場上面，他們肯定了安息日一定要休息。如果在安息日不休息，那就不對，所以在安息日你不能幹活，你不可以走太多的路，你不能作買賣，你不能燒飯，你只能吃冷食。

我不是告訴過弟兄姊妹們嗎？那一次我去以色列的時候，在禮拜六就碰到一些事，是我們起初完全不瞭解的。我們住的酒店的電梯，你進去的時候，你要到樓下，你就按到樓下的按鈕。但希奇的事發生了，那電梯每一層樓都停下來，但是沒有人進來，也沒有人出去，它就是這樣一層一層的停下來。我們從七樓下來，就停了七次才到了地面。我們起初不知道是為什麼，後來人家告訴我們，因為當天是安息日，猶太人不能按鈕。弟兄姊妹們，按一按鈕有什麼了不起，他們就說，這個就是作工，所以不能按。既然不能按，人家要上上下下，你怎麼辦呢？所以酒店管理的人，在安息日開始以前，就是禮拜五黃昏前的時候，就把所有的電梯的按鈕都已經安排好，每層樓都停，就是這個樣子。

安息日原是叫人安息，結果安息日是叫人增加麻煩。他們都不瞭解，神六日作工，第七日歇了一切的工，那個意思是什麼？六日把該作的作好，第七日歇了一切的工，乃是享用所作成的工。但是猶太人在律法裏，他們把這個事情講過了頭，結果安息日就成了人的限制，成了人的捆綁，而不是叫人在那天得享安息。現在我們的主就說清楚了，祂說，「安息日是為人設立的」，因為神不願意人過份的勞苦，神需要人學習安息在祂作供應的這個事實裏，所以設立安息日。

我們回到最起初提到安息日的話，乃是連上神把一切要作的都作完了，既然神作完全了，你就不必插手進去，你就不必說，神還有一些沒有作完，非要你加上去不可。神說，神把一切都作好了，所以第七日就歇了一切的工，主要讓人去享用神所作成的一切，這是安息日最原始的意思。然後，等到以色列人出埃及的時候，神再跟他們提到安息日的時候，神就把安息日的意義又豐富了一點。只是這豐富在原則上和起初的安息日的意義完全是一樣，所以在傳律法以後，神再提到安息日，那安息日就連上兩個事實，第一個就是神的創造，六日神作完了一切，第七日安息下來。第二個事實，你們離開了埃及，神要把你們領進迦南去享用神的應許。所以當你們守安息日的時候，你們也應該記念神把你們領出埃及，離開那為奴之家。

弟兄姊妹你看到，在舊約的時候，提到安息日，都是提到這樣的事實。我們感謝神，我們的主說，「安息日是為人預備的」，是叫人去得安息的，不是去叫人受捆綁的。現在這些人有難處，他們饑餓，他們掐了一些麥穗來吃，解決他們的難處，這是他們得享安息，這更是安息日設立的目的。你們怎麼沒有看見呢？你們必須要看見這件事情，安息日是為人的，人不是為安息日的，不是為了滿足安息日，所以就造人出來去顯明安息日的。

人子是安息日的主

弟兄姊妹，這是很重要的一件事！因為這裏面是牽涉到一個原則，關乎我們在屬靈成長的追求上的。因為在我們的天然裏，有意無意的，常常是用滿足律法的原則來定規我們追求的脚步。但是主給我們看見，人是為了去享用安息的，卻不是去滿足安息日的。這就引出一個結果來，這個結果很重要，尤其是記載在馬可福音裏，雖然在馬太跟路加都有記載同樣的一件事，但在馬可福音裏，我們從上下文接下來，我們看到這個是非常明顯的。因為主在這裏說出一個事實來，祂說，「所以，人子是安息日的主。」這是什麼意思呢？

弟兄姊妹，這句話是非常重要的，我們起碼看出它有幾重意思在裏面。第一，安息日的設立是主作的，這是從創造的事實去留意，因為弟兄姊妹都曉得，六日的創造是父的設計，子的執行的結果。弟兄姊妹你留意到這個歷史事實的時候，你就注意到，主說，祂是安息日的主，也就是說出了安息日是祂設立的，所以安息日的定義和內容是根據祂，如果你要對安息日有所解釋的話，你來問主，因為是祂設立的，祂完全掌握了安息日設立的意義。這是第一點。

第二點，「人子也是安息日的主」。那是說出什麼呢？乃是說出，叫安息日成為人的供應，就是根據祂。或者說清楚一點，人能得着安息，乃是根據祂，因為祂就是安息日的主。安息日的內容就是祂，安息日乃是叫人得安息，安息日的主所供應人的就是安息。這是第二個意思。

第三個意思，祂是安息日的主，也就是說，在馬可福音裏，祂是來作僕人的，祂作僕人，祂用什麼來服事人呢？祂就是用安息來服事人，叫人得安息，讓人享用安息，不叫人來到祂的面前得不到安息。我們感謝讚美主！我們的主說出祂是安息日的主，起碼給我們看到這三方面的事，第一是創造的歷史裏所顯明的安息日的主，第二個乃是祂自己是叫人得安息的主，第三是祂一切的事就是為了把人帶進安息。我們感謝主！

主的服事是叫人進入安息

弟兄姊妹，我們的主的服事，絕對不是只是單單叫人碰到一些外面的好處。我們的主所作的，無論是從那一方面去看，都是要把人帶進安息裏。雖然那是馬太福音上面講的話，但是用來補充馬可福音裏所說的就恰到好處。那就是「凡勞苦擔重擔的，可以到我這裏來，我就要叫你們得安息，你們要負我的軛，學我的樣式，你們就必享安息。」現在在馬可福音我們就看到，祂是安息日的主。我們感謝神，祂在馬可福音裏顯明祂是服事人的主，祂怎麼來服事人？祂用什麼來服事人？祂服事人，服事到一個什麼的地步？感謝主，都是叫人得安息。祂用安息來服事人，祂就把人領進安息裏，不僅是享用眼前的安息，我們留意到，祂所顯明的安息，乃是祂所成就的救贖所帶出來的結局。

在這一件事上面，我們的主就讓那些法利賽人去領會，你怎麼去認識神的工作呢？作為律法的實際的那一位神的兒子已經來了，你怎麼來看這一位神的兒子？你仍然是停留在律法的字句上面嗎？還是看見律法的精意已經顯明在這一位神的兒子身上？今天的問題不是在字句裏，乃是在律法的精意所指明的神的兒子。所以接下去我們看到第三章的時候，又是一件安息日的事給引出來了。

沒有人能阻擋主賜人安息

主進了一個會堂，那裏有一個人的手是枯乾了的，那些人又在那裏注意主。既然祢說新酒裝在新皮袋裏，既然祢說祢是安息日的主，祢要在安息日叫人得安息，祢要用安息來供應人。好！現在這裏有一個人不得安息，他很有困苦，今天是安息日，祢看見這個人，祢怎麼叫他得安息呢？祢讓他帶着老樣子在這裏，還是兌現祢自己的話說，祢是安息日的主？如果祢真是要給他得安息，祢又抵觸律法了。我們的主曉得這些人的意思，祢必須要把這些人點醒，要讓他們知道新酒要放在新皮袋裏，所以祢就叫那個枯乾手的人站起來。

然後，就對着那些猶太人說話，說什麼呢？因為他們要在安息日去拿祢的把柄，我們的主就藉着這個機會把他們帶進安息日的真正意義裏。祢就問他們說，「你們說吧，在安息日作好事或是作壞事，那一樣是可以？救人或害人，那一樣是可以作的？」這個話就把他們難倒了。作壞事一定是不可以，但作好事可以不可以呢？害人是不可，救人可以不可以呢？他們就不能回答，他們不知道該怎麼回答。因為他們也知道，在律法上面有這樣的定規，如果你看見有一隻羊在安息日掉在坑裏，你要把它拉起來。你要是看見有一個人快淹死了，他是掉進井裏去的，你要不要去把他從井裏拉出來呢？律法告訴你說要作這樣的事的。

他們都知道這些事，現在主就問他們，在安息日，你去救人可以不可以？害人是不可，救人總可以吧！作壞事不行，作好事總是可以吧！他們沒有辦法回答，所以他們只好不作聲。主就對那一個人說，「伸出你的手來。」那個人一伸手，他就好了。這樣一來，法利賽人跟希律黨人就很不高興，他們就出去商量，怎麼樣把這個叫耶穌的人殺掉。

弟兄姊妹留意，在猶太人的社會裏有三派人，這三派人都是抵擋主的，有些時候他們合起來一起抵擋主，但是在這一次，只有兩派人在這裏，一派是法利賽人，一派是希律黨人，只是不見了那些撒都該人。弟兄姊妹，你看這裏有什麼特殊的意思？在抵觸律法上的事情，撒都該人沒有那麼緊張的，因為撒都該人根本就不信任神的話，他們並不看重摩西的律法，看重摩西律法的是法利賽人，所以在安息日的問題上面，法利賽人是最過不去的。希律黨這批人是搞政治的，也就是說，他們必須要掌握群眾，現在我們的主是那樣公開的來顯明祢的權柄和能力，所以他們也受不了，因為他們很怕他們的群眾基礎被動搖。所以這次他們跟法利賽人合起來對付主。我們先記住這事。

我們要看的是，現在主是正面遇到抵擋的人，在這樣正面遇到抵擋的時候，我們的主還服事不服事父差遣祢的旨意呢？已經有人反對了，不要勉強，免得跟他們吵起來。如果是一般人，他們會考慮這個環境。但弟兄姊妹記得，馬可福音的神的兒子，祢是僕人，祢只是執行差遣祢的人的旨意。所以你看到祢不管環境是同情或者是不同情，祢只知道神差遣祢，讓祢叫人得安息。所以，祢不因着人的反對或不同情，而停止祢從神那裏所接受的差遣。祢是非常明顯的去顯明安息日真正的意義，也顯明祢實在是安息日的主。我們感謝神！

隱藏自己的僕人

底下就說到一些問題，我簡單的提一下，第七節說，耶穌和門徒退到海邊去。弟兄姊妹們，怎麼會用這樣的一個「退」字呢？怎麼不說，耶穌和門徒就到了海邊去呢？卻是說祢退到海邊去？弟兄姊妹們，聖靈用這一個字非常有意思。我們別忘了上文，上文就是人來抵擋主，環境是在那裏顯出抵擋

主，那些人已經在商討如何來撲滅祂。我們的主，怎麼來接受這個環境呢？

我們看這件事的時候，我們有理由相信主仍然是在迦百農。在迦百農裏究竟有多少法利賽人，有多少希律黨人，我們不知道。但是我們知道主這一邊有多少人，連主自己，加上當時還沒有賣主的猶大，一共十三個人，還有很多跟隨主的好些人。如果我們的主要與人對抗，我們的主有足夠的力量來應付當時人的反對。但是很希奇，我們的主沒有揀選那條路，所以聖靈在這裏記載主接下去要作的事情的時候，就說，祂是退到海邊去。我們沒有辦法能想得透，為什麼要用這個「退」字？如果從地理環境來說，迦百農地勢是比較高一點，加利利海邊是低一點的地方，下到海邊去，不必說「退」到海邊去。

弟兄姊妹們，這話有講究，說出什麼呢？我們的主是僕人，祂是按着神的帶領來行走，祂是隱藏祂自己的權柄和能力，祂沒有憑着祂原來的所是來面對那個環境，祂是按着神給祂的安排來定規祂的腳步。神沒有讓祂到地上來與人對抗，神差遣祂到地上來，不從馬可福音說，就從約翰福音說吧！我們的主說，「我來不是要定世人的罪，乃是要拯救他們，神差遣祂的兒子降世，不是要定世人的罪。」弟兄姊妹你看到，我們的主就站在作僕人的地位上，人家反對祂，祂就退到一個地方，是人的反對沒有到達的。

祂「退」不等於祂離開祂所受的差遣，祂不正面與人對抗，但是祂卻沒有離開祂的地位，因為祂是站在僕人的地位上，祂仍然是在那裏宣揚神自己的道，仍然在那裏顯明神的作為。所以我們看到了這樣一件事，祂退到海邊去，許多的人就跟隨祂到那裏去。祂在那裏就顯明神要祂所作的，叫人聽見神的話，叫人脫離身體的毛病，也叫一些被鬼附的人得了釋放。所以一面你看見祂是退，另一面你看見祂是進。雖然祂是繼續的往前，但是祂卻是非常明顯的守住地位。所以好多被趕出的污鬼一看見祂，都在那裏說，「祢是神的兒子。」連鬼都在那裏給祂「作見證」。

守住見證的地位

但是弟兄姊妹們，對於這樣的事，我們不能不留意，這樣的事牽涉很廣的問題。我今天晚上輕輕提一下就好，連鬼都為主耶穌作見證，你說這個事情是不是很不得了？許多人只是看外面，他們就覺得這是太不簡單的事。弟兄姊妹們，我們的主不接受這樣的見證，我們要從這裏學一個功課，不要一看見外面有一個奇怪的事情，我們就把它肯定下來。你看這裏的鬼給主耶穌作的見證，這個見證一點誇張都沒有，「祢是神的兒子」，清楚利落，一點不含糊。許多時候，我們信主的人作見證，還沒有它說得那麼清楚。

你說，連鬼都為主作見證，這個事情不得了。但是我們的主一點都不接受這樣的見證。當然是有許多原因，頭一個原因，我們先說主在馬可福音的地位，因為祂是僕人，祂所要帶出來的是神，不是一個作僕人的人。祂不能越過神的地位而代替神，祂是守住作僕人的地位。你來高舉祂，祂不接受。你來捧祂，祂不接受。因為祂知道，祂是僕人，這些榮耀不是我該得的，一切榮耀是要歸給神。這是頭一個原則。

弟兄姊妹你看到這裏所記載的，我們看到一個更深的原則，我們中文聖經把他翻得太輕鬆了，十二節，「耶穌再三的囑咐它們，不要把祂顯露出來。」不要把祂顯露出來，是剛才我所提的。現在弟

兄姊妹你注意，主不是囑咐它們，主是責備它們。主責備它們也就是說，主根本就不能接受這樣的見證。雖然這個見證的內容是真的，這個內容也是準確的，但是有一樣東西不對。不對是在什麼地方呢？源頭不對。因為這個源頭不是出於神，這個源頭是出於鬼。你說，連鬼都為主作見證，這個見證是有力量的。

弟兄姊妹們，絕對不能這樣看。神給我們留意一件事，我們不能不注意源頭。下禮拜我們看到下邊的時候，我們就看到一件事，有人說，我們的主是靠着鬼王趕鬼，我不敢說人家說和鬼去給主作見證這件事情絕對沒有關係，我是覺得很有點關係。下禮拜我們就看到，人就找到藉口，把主整個的來發表錯了。所以「源頭」這一個問題是神非常重視的。不是單單說，外面是很同情，很有幫助，若是源頭不對，主一點都沒有容讓的。弟兄姊妹們，這是非常嚴肅的一件事。

我們感謝神！我們的主守住地位，祂不越過神的安排。在馬可福音裏，祂一直顯明祂是作僕人的，但祂也非常清楚的顯明原則性的問題是不能妥協的。我們感謝神！我們的主雖然在馬可福音裏隱藏了祂自己的各方面，豐富、能力、權柄，祂只是顯明祂就是一個作僕人的人。雖然祂是作僕人，但是祂在源頭上的持守，卻是非常的認真，因為祂是僕人。一個作僕人的，祂只能作一件事情，就是毫無保留的去成全差遣祂的人的心意。求主給我們看見，一個作僕人的生命是怎樣的，讓我們也活出一個作僕人的實際來。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第六講 擴張神國的預備工作

(三13~34)

弟兄姊妹記得，第二章末了的時候，我們的主說明祂是安息日的主。接下去，我們的主就在安息日這一個安息的意義上面作了一些事。如果我們從字句上面看，只是看見祂叫一個枯乾了手的人得復原，我們又看見許多人來到祂那裏，也得着了各種各樣的供應。

若是我們跟上文連接下來，我們就看到，我們的主不是單單在那裏說祂是安息日的主，祂是實際在那裏把人引進安息的裏面。所以來到主面前的人，他們所有的難處都給卸下。然後我們又看到，當主那樣明顯讓人去享用安息的時候，撒但的陣營有一些動作，那就是連鬼也自動的好像是來給我們的主作見證，說祂是神的兒子。弟兄姊妹，如果只是看外面，我們就覺得這件事不得了，因為不僅是人在那裏得享神的作為，連鬼也不得不在那裏承認神的兒子。上次我們特別指出這個事實來，我們的主責備這群鬼，不讓他們在那裏搗亂。

在人看來，好像覺得是很難理解，人家為你作見證，你怎麼可以去禁止呢？我們特別提了一點，我們的主很注意見證的源頭，如果不是出於神的，不管你說怎麼好聽的話，主都不能接受。反過來，如果一些話並不那麼動聽，但若是這個源頭是連於神的，神能悅納那一些，一點難處都沒有。我們感謝讚美主！因為在祂這一個責備裏，給我們也看到了一個該學習的功課。對屬靈的事情，我們不是光看外表，我們一面要看那源頭，同時也要看那結局。因為我們的主很明確的給我們看見，一切屬靈的事，那結局如果不是把人領到神的面前去的，這樣的光景，也是我們的主不能接受的。在這裏你看到

一件事，連一些好像是給主作見證的事，但是所作出來的結果卻不是把人領到神的面前，我們的主就不能接受。

也許我們弟兄姊妹在這裏有點疑惑，那群鬼所作的見證，明明是指着「祢是神的兒子」，為什麼我們的主不接受呢？難道我們的主不是神的兒子？當然，祢是神的兒子，但是祢不能接受從仇敵來的見證。因為一切從仇敵來的，都是把人帶到另外的一個結果裏。我們上一次也輕輕提了一下，就是本章末了的時候，那些人說，我們的主是被鬼附的。也有人說，我們的主是靠着鬼王來趕鬼的。我看就和這一件事情有很密切的關係。鬼也給祢作見證，當然祢也是跟鬼是同一路的人。所以我們的主是那麼嚴格的說，你不要光看見一個神蹟的外貌，我們必須注意那源頭和那結局。

我們繼續往前看去，弟兄姊妹們記得，這一大段的話，都是從祢是安息日的主這個事實引出來的，這段話所表達的事實都是個人性的，枯乾的手得醫治是個人的，有患病的來摸祢得醫治也是個人的，被鬼附的人得釋放仍然是個人的。我們的主所給人的安息，是不是只是發生在個人身上？當然，一定會個人的身上發生，但是並不停止在這裏。我們看看聖靈記錄我們的主工作的過程，我們就留意到這件事了。因為接下去的就說，我們的主揀選十二個門徒。

學習服權柄

在馬可福音的記載裏很有意思，你先留意在別的福音書的記載。我們的主揀選十二個人的時候，祢是上山禱告了整個晚上，才作出決定。但在馬可就完全忽略了這一段，只是說出那個結果。按人看來，好像就是主喜歡叫誰就叫誰，因為十三節那裏開始，我們就看到，「耶穌上了山，隨自己的意思叫人來。」完全把祢通宵在父面前的禱告，沒有作任何的記錄。你說這事發生在馬可福音裏，好像是不大對勁，因為祢既然是僕人，怎麼祢在這裏作這樣一件大事，好像是自己出了主意。

弟兄姊妹們，看文字表面的記錄，我們也許會有這個印象。但是你從底下整個的看下來，你就看到那個問題來。不錯，按人看來，好像祢是隨祢自己的意思去揀選十二個人。但事實上，你看見祢揀選這十二個人，有一些隱藏在裏面的屬靈的事實。雖然在馬可，沒有記錄祢是接受通宵禱告的結果，但是你看到一件事情，祢這樣的設立十二個人，是帶着權柄來作的。你說，祢既然是僕人，祢怎麼可以有這樣的權柄？

帶出權柄不是問題，問題是在這個權柄使用出來的時候，接受權柄的人肯不肯服下來。如果祢在那裏使用權柄，但是接受的人不服，這個權柄就等於空的，這個權柄是沒有根的。只是你看見這事很有意思，我們的主在這裏好像是照着自己的意思去揀選十二個人，祢揀選這十二個人作什麼？弟兄姊妹注意三件事。第一，要與祢常在一起。第二，差遣他們去傳神的道。第三，給他們權柄去趕鬼。弟兄姊妹，你留意這三件事，主說，「我揀選你們十二個人，來跟着我，但是你們必須要合乎這三個條件，與我同住，要聽我差遣，然後是接受我所賜的權柄去趕鬼。」

弟兄姊妹，這些都不是很好玩的事情。你說，要跟主同住，主住在那裏？我不曉得他們這十二個人聽見主說，「狐狸有洞，天空飛鳥有窩」，究竟是在這事以前還是在後。但是不管是在前或是在後，他們看主的生活，今天在這裏，明天在那裏，居無定所，連日常的飲食也沒有看見有固定的供應，跟着祢，我們這些人有前途嗎？我們生活上有保障嗎？這些都是很具體的考慮，你就是要這樣考慮也一

點不過份。主說，「你們要來跟隨我，跟我同住，一同生活。」這一個條件就不是每一個人都能接受的。我感覺，當時十二個人竟然能答應，那麼我們就曉得，聖靈在那裏已經有了工作。我們就要問，主怎麼知道是這十二個人？雖然這裏沒有提到祂通宵禱告，但是我們卻是看見，我們的主是按着父的定意來選召這十二個人。因為光是第一個條件，人就不容易接受。

然後是第二個條件，差他們出去傳道，去傳什麼道？我們沒有話可講。我們就是講，人要不要聽我們的話也是一個問題。如果人不聽我們的話，那我們去講什麼話呢？這裏面又有掙扎。再說到趕鬼，這個事情更糟糕。當然，如果說，神把一個權柄給我，叫我去趕鬼，這當然是不錯，但當你真的是碰到那個被鬼附的人的時候，你會不會想，如果我趕它不走，反倒它翻過來轄制我，那我怎麼來應付？

弟兄姊妹們，你看，這些事情都不是那麼簡單的事。我這樣說不是沒有根據的。弟兄姊妹記得，我最近那一次從英國回來，不是跟弟兄姊妹提到，有一個弟兄的弟弟被鬼附，他去趕鬼的經歷嗎？他沒有碰到那鬼的時候，他是拍胸膛保證要給弟弟出頭。等到他弟弟真的有些事情，叫他去，他到了那邊的時候，他說，越靠近弟弟的房子，他心裏就越發毛。弟兄姊妹，這是很實際的事情。我曾經趕過鬼，當然，那次是我陪着年長弟兄去的，有他壯我的膽子，我也沒有擔這個擔子。但是看見那種情形，的確是不太容易應付。

現在我們的主說，「你們十二個人來，跟着我，來學一些事。」學什麼呢？弟兄姊妹你留意這三件事，第一，學主的樣式。與祂一同生活，那是這裏的字句，但實際的內容是學主的樣式。你跟祂同住了，你知道主是怎樣的主，你就知道跟隨主的人該如何的活在主的樣式裏。第二，學習接受權柄，因為主說，我要差你們去傳神的道。你不能說，「我不成，我不成，你找別人去吧！」但主說，「我就是要去。」這裏面就是一個學習接受權柄的功課。第三是什麼呢？第三是實習使用權柄，去趕鬼。你說，「這個權柄靈不靈？它能發生果效嗎？」主說，「你去實習就知道，你去經歷一下就可以。」但是經歷不是一天兩天的事，有一個長時間的操練，也要碰到一些事情。

陶造僕人的性格

感謝讚美我們的主，祂作這樣的選召，給他們三個功課，合起來你就看見一個事實，什麼事實呢？服事的路和服事的目的。我們說服事，怎麼服事呢？主在這裏帶領祂所選召的人，頭一件是要求他們學主的樣式，學主的生活態度，學主的生活方式，學主的生活內容，學主在生活裏所接觸的一切人、事、物。弟兄姊妹們，許多時候，人以為去服事主，就是學一些技巧就可以了，但是主在這裏揀選人的時候，你看頭一件事情就是品質的問題。或者就是說性格的問題。有沒有一個屬靈的性格，有沒有一種品質，讓人接觸到的時候，就遇見神？

我們承認說，我們這些出自亞當裏的人都沒有準確的屬靈品格，所以主在使用他們以前，讓他們跟祂住在一起，一同生活，然後學習接受權柄，也學習使用權柄。換一句話來說，你不是靠你自己所有和所能的，你是要取用主所量給你的。主把祂要量給你的顯明出來，你要學會接受，你不會接受，你就不能使用。你不接受過來，連認識主都有困難，更不必說作主的工。

主選召門徒的目的

弟兄姊妹們留意，神選召十二個人的目的在那裏？現在我們就接上上面所提出的訊息。上面我們提說的安息日的主，叫許多的個人，一個一個的接受並享用了恩典。但是神的目的並不是在個人，神的目的是要全地，甚至整個被造的宇宙，都要進入安息。弟兄姊妹記得，在創世記裏有說到神的創造最後的終點，乃是要進入安息。怎麼進入安息呢？光是人嗎？不是，是所有被造之物都要給帶進安息裏，這是在創造裏所顯明出來的。

人的墮落把神這個定規全打亂了。但我們只是注意到人的墮落，人自己弄了一個亂七八糟的結局出來。但在神的心思裏，祂看到人的墮落所引出的結果，不是只發生在人身上，乃是整個屬靈的宇宙都亂了。所以神要恢復祂的安息，就不僅是挽回個人，神眼睛所看見的是整個被造的宇宙。

現在選十二個人出來，為着什麼？為着擴大神作工的範圍，為要在地上顯明不僅是神的兒子一個人在那裏作，神的兒子是作了起頭，神要把神兒子所作的擴大，從個人擴展到許多的人，從許多的人擴展到全地，從全地擴展到宇宙。弟兄姊妹，在神的永遠旨意裏面。我們看見神作工的次序是這樣的發展出來。現在揀選這十二個人，我們就看見神工作擴展的開始。這一個開始是由作神的僕人的神的兒子，尋找一批人出來，學祂的樣式，接受祂的差遣。

作新造的人

我們的主把這十二個人召聚來，底下就提到了這十二個人的名字。在這十二個人當中，聖靈記錄了一些比較特別的事。頭一個記錄就是，給彼得改了名字。主說，「你不要再叫西門，你要叫彼得。」我們都知道，彼得是小石頭的意思。好像在這選召裏，主讓彼得去領會一件事。大家曉得彼得的個性，什麼事情他都喜歡出頭，什麼事情他都要在弟兄們當中作首領，甚至你看見他多次要替主出主意的。但是主說，「你要叫彼得，你是小石頭。不管你作什麼事情，你頂多也不過是一塊小石頭。」

彼得當時領會不領會呢？這個我們不必去管，以後我們看見彼得真的是領會了。所以你看到彼得說，「我們來到神的面前都好像活石。」這是他說的，我們原來都是小石頭，都起不了什麼作用，蓋房子嫌太小，放在路上叫人踢碰了腳。認真說起來，沒有什麼用處。但是感謝主，有一天他看到了，這些小石頭都要成了活石，成了像活石的人，石頭活過來那就是大事了。我們感謝主！

主在揀選十二個門徒的時候，在馬可福音裏也記載了兩兄弟，主給他們兩個人起了綽號，叫他們是半尼其。那意思就是「雷子」的意思，就是你兩個人的性情太暴烈，太容易光火了。你們現在要跟我一塊住，就不能隨便光火。你看看我怎麼活着，你們就怎麼活着。我給人頂撞的時候，我還沒有光火，你們就光火了，這個不對。弟兄姊妹記得有一次經過撒瑪利亞的村莊，人家不接待他們，他們不是說，「主啊！要不要我們吩咐天上降下火來，把這個村莊燒掉？」他們真的是雷子！主說，你們要跟我同住，你們要學習接受權柄，你們要學習使用權柄。

底下還有一個人，就是奮銳黨的西門，用現在的話來講，也就是一個很激烈急進的革命份子。但主說，神的工作就不是那樣的方式，也不是那樣的內容，你跟着我來學習，你要領會神要作什麼，也要知道神怎麼作，你就跟上來。

活出服權柄的僕人榜樣

最末了特別提到一個人，就是加略人猶大。弟兄姊妹們，這個人給選進十二個人中間，我們有些時候是很不服氣的，我們不明白全知全能的主，什麼人不選，怎麼會選到這一個人？如果主真是全知又全能的，祂一定不會選這一個。但是感謝神，正因為祂選中這一個，你才看見我們的主是僕人。上面雖然說是「憑祂自己的意思叫這些人來」，那只是在人的眼中所看見的現象，但是我們的主作這樣的定規以前，別的福音書上說，那是祂通宵禱告的結果。你說，選十二個人要通宵禱告那麼緊張？

弟兄姊妹，就着我個人的領會，我們的主通宵的禱告，就是為了加略人猶大的這一個人。十一個人交在主的手裏，主都沒有難處。但是這一個加略人猶大，要列在主的門徒的名單裏，我們的主的確是會感覺為難。如果站在人的立場上面來說，我不知道主通宵禱告是不是為了這一件事，一直在父的面前跟父來交通，來談論，能不能不把猶大放在這十二個人裏面。當然這個是我個人的想像，但想起來應該是有道理，因為我們的主老早就知道猶大的結局，要接受這個結局的確是很困難，自己的學生來出賣自己，常與自己同在的人來出賣自己，這的確是不太好玩的事。

感謝神！我們看到主揀選這十二個人，我們就體會得到，雖然從人看來，我們的主好像是按着自己的意思去選這十二個人，但是你看這十二個人的本質是怎麼一回事，而我們的主能接過來，你就看見祂實在是一個服權柄的僕人。我們感謝神，我們的主是這樣來顯明祂服在父的權柄底下來服事。

開始擴張神國的工作

我們也曉得，這十二個人被選召出來，乃是為了神國的擴張，神國的擴張就是根據這十二個人。到今天來說，我們就覺得這十二個人起的頭，起得真真有本事。但弟兄姊妹，我們看見主選召這十二個人的目的，我們就知道神國的擴張那條路是怎麼走。現在我們就看見那個結局來了，從上面我們所看到的是個人享用安息，但我們的主要擴大承受安息的範圍。

照着神的旨意來服事

現在我們馬上就看見一些反應，從二十節開始，我們看到兩件事情插進來。頭一件事情，乃是我們的主，在那裏服事人，服事到一個程度，沒有空去吃飯。不是說祂不感覺需要吃飯，祂不需要吃，十二個人還是要吃，但是他們在那個時候，就好像服事到一個地步，根本就沒有時間吃。弟兄姊妹們，我們在這裏先看到我們的主，祂忙到這樣的一個光景，祂絕對有權柄說，「你們這些人可以歇一歇了，不要再湧來到我這裏，你們也需要歇一歇，我也需要歇一歇。」祂絕對有權柄提出這樣的事，但是感謝神，在馬可福音裏所顯明出來的，就是一個按着神的旨意來服事的人。祂所留意的就是神的旨意有沒有成就，如果神的旨意成就了，祂就滿足了，日常的生活裏面，稍微有一點打岔，那算不得什麼。

我想弟兄姊妹，我們也不會忘記，在約翰福音四章裏所說的敘加井邊那個婦人的事。原來我們的主又餓又疲倦，所以祂就在井旁歇一歇，門徒們就進城去買吃的。祂跟那撒瑪利亞的婦人那一段談話談過了以後，門徒把食物也買回來了，主說，「你們肚子餓，你們吃吧，我不餓了。」門徒就奇怪，有誰給祂吃的？怎麼祂現在不餓了呢？你記得主怎麼說，「我有我的食物，我的食物就是遵行那差我來者的旨意。」

弟兄姊妹你看到，主的滿足，或是主感覺祂飽足，不是根據物質的供應，而是根據祂在神的滿意

裏面作了多少。這就是我們的主！所以你看看到在馬可福音這裏記載，祂忙到一個地步，連飯也顧不得吃。因着這樣的光景，就引出兩件事情來。一個事情是出自祂的親屬。祂的親屬看見祂這個樣子，就覺得這個人不對了，不對了，祂大概是病了。所以就把祂攔住，不讓祂這樣下去。如果說，我們的主是在那裏遵行父的旨意的話，這樣的事就是阻擋神的旨意。

不受人的好意影響跟從神的旨意

弟兄姊妹，你要看準，這些人是好意，這些人不是懷着別的壞念頭，他們好像是為着主好，你這樣子下去，你一定累壞的，你不可以這樣。弟兄姊妹你留意這裏，人的好意常常打亂神工作的進行。我不是說，人的好意一定就是打岔神的工作。但是我們不能不注意，人的好意常常會發生這樣的一些反效果。我們不是忽略人的好意，但是我們不能不注意，許多時候，人的好意是摻雜人的愚昧在當中的。

我想弟兄姊妹很記得，馬太福音十六章裏面，彼得攔阻主上耶路撒冷的那一件事。那也是人的好意，祢怎麼可以去耶路撒冷給人來對付？祢可以不去的。祢為什麼一定要去呢？這的確是好意，但是我們的主說，這些好意祂不能接受，因為這樣的好意是阻擋神在地上要作的工。這是一面。

不因人反對而離開神的道路

另一面你看到一些從耶路撒冷下來的文士，他們說，「這個人啊，祂這個樣子，祂不正常，祂定規是被鬼附的。祂的確也帶出一些能力來，但是這個能力的來源，很可惜！依我們看，祂是被鬼王來使用的，祂是靠鬼王來發表一些能力的。」弟兄姊妹，為什麼他們會這樣說呢？我個人就感覺跟上頭那些鬼給祂作見證這事有點關係，原因就在這裏。因為既然鬼替祂說話，當然祂就是鬼的人。所以那些人就這樣來阻擋主，對付主。

但是我們的主，在人這樣來誣蔑祂的時候，我們的主還是很清楚的說出那個事實來。祂說，「你們錯了，那裏會有一家人自相殘殺而能作成大事的，如果我是跟撒但有關連的，如果我是跟鬼王有關連的，我怎麼可能去欺負那些小鬼呢？那些小鬼又怎麼有膽量來跟我作對呢？不可能的。如果我顯出一些能力來，叫鬼被趕走，叫人得釋放，你就曉得我所帶出的能力一定是比鬼的權力更大，我才能制服它，我才能把它趕走，我才能叫人得釋放。鬼從來不會給人得釋放的，鬼只是一直要轄制人，現在我是叫人得釋放，我是叫鬼的權勢在我面前倒下去，你們說我是被鬼附的，你們全都看錯了。」

褻瀆聖靈的罪無法得赦免

我們的主說出了這樣的事以後，祂就對那些文士說了一個非常嚴肅的事情。弟兄姊妹留意二十八節，祂說，「我實在告訴你們。」原來的意思是說，「我阿門的告訴你們。」就是說這個事情是很嚴肅的，很真實的，什麼事呢？世界上的人所有的罪，都有條件得到赦免。他們說許多的話去對付神，也有機會可以得赦免。因為他們是在無知的時候作的，神會有憐憫。但是現在有一件事情，你們要注意，凡是說話褻瀆聖靈的，就永遠不能得赦免，就要承擔永遠的罪。就是說，人用一個非常敵擋神的態度來對付聖靈的時候，他就不可能得赦免。

如果連着整段的話來看，什麼罪都可以得赦免，說什麼褻瀆的話，還是有機會可以得赦免，但是如果你褻瀆聖靈，絕對沒有條件可以得赦免，絕對的要永遠擔罪。弟兄姊妹，你留意到這件事的時候，我們就要很嚴肅的來看這事。什麼叫做褻瀆聖靈呢？如果我們偶然的褻瀆了聖靈，我們就永遠不得赦免，這樣，我們就很糟糕。弟兄姊妹你留意，什麼叫褻瀆聖靈？我們會不會有機會褻瀆聖靈呢？這是一個很嚴肅的問題，因為這個結局太嚴肅了。弟兄姊妹你留意，說到永不得赦免的，是在什麼光景底下才會有永不得赦免呢？只有一件事，就是拒絕主的救恩，拒絕主作他的救贖。只有這一樣的罪把人放在永不得赦免的結局裏。

現在弟兄姊妹們，你就要留意，你會不會落到褻瀆聖靈的光景裏呢？換一句話來說，你會不會永不得赦免呢？我們絕對有把握的說「不可能」。為什麼呢？因為是主自己的應許很清楚的說明，「叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」弟兄姊妹，既然主的話說得那麼清楚，主應許是那麼清楚，你接受了祂作你的救主，你接受了祂的救恩，祂就不能不顯明必不至滅亡，反得永生的這一個結果，因為這是祂的應許。祂不能失信，祂不能推翻祂自己所定規的。所以我們說，我們不可能落到永不得赦免的這一種結局裏。

但是這裏明明的說到一件事，「凡褻瀆聖靈的，必永不得赦免。」那關鍵就在這裏，什麼叫作「褻瀆聖靈」？為什麼褻瀆聖靈就永不得赦免？我特別反復的來說到這一個事實，乃是因為在基督教裏，流傳着一個不準確的說法，這說法是從靈恩派裏搞出來的。因為他們追求靈恩，他們巴不得所有信主的人都能有靈恩的經歷。我們不說靈恩的經歷是對或不對，但是我們不能不說，有一些靈恩派的人所高舉的，所鼓吹的，是不在聖經的真理的印證裏。那些鼓吹靈恩的人提到他們的事情的時候，就有很多神的兒女按着神話語的亮光有保留。因此他們就說，「聖靈用着我們來作了這樣的一些事情，你們不接受，你們不相信，你曉得這個結果，你們現在是褻瀆聖靈。你褻瀆聖靈，你們現在就犯了一個罪，永不得赦免。」

弟兄姊妹們，這話一說出來，的確叫人有點害怕。但是我們要弄清楚，什麼叫作「褻瀆聖靈」？我們感謝主！「褻瀆聖靈」不是我們去給它下定義的，「褻瀆聖靈」是主自己給它下定義的。我們看看主怎麼給它下定義。主說了「褻瀆聖靈的永不得赦免，乃要擔當永遠的罪」這話，三十節就接着說，「這話是因為他們說，祂是被鬼附着的。」弟兄姊妹看到麼，什麼叫作「褻瀆聖靈」？當主在那裏顯出神的作為的時候，祂不僅只是叫人看見一些能力，一些神蹟奇事，祂也叫人得釋放，祂也叫人遇見神。這些是很明顯在那些人的眼前顯出的，但是他們看到這一些，他們還是說，「祂是被鬼附的。」那意思就是說，「祂是和潔的靈聯合的。」

弟兄姊妹你留意，明明看見神的能力在那裏顯出來，但你就是在那裏說，這個能力是出於鬼，這個就叫作「褻瀆聖靈」。並且這個說法是定在主自己的身上。但是追求靈恩的弟兄們常常會這樣說，「你們看見聖靈作工了，你們還說這個不是聖靈的工作，你們褻瀆聖靈了。」弟兄姊妹們，沒有這樣的事情，褻瀆聖靈只是在這樣的光景底下才發生，因為這事只是發生在主的身上，說主耶穌是被鬼附的，說耶穌是跟不潔的靈來聯合的。

弟兄姊妹們，這是當時的事實，用現在的光景來說，就是拒絕救恩才是在這個原則裏。神兒子從死裏復活，祂給釘十字架，又從死裏復活。人說沒有這樣的事，人說這是騙人的事，那結果就是拒絕

救恩，拒絕救恩當然是永不得赦免。弟兄姊妹們，現在應該很清楚了。我們感謝主，主一點沒有給我們含糊。

堅定的行在神的旨意中

現在我們回到聖經本文來，主選召了十二個人，準備要擴大神國的實際範圍。我們就看到一件事接着顯出來，那就是與神的國的擴展發生對立的事。一個是人的好意的阻擋，另外一個是人的敵意的抗拒，這些是很顯然給我們看到的。但是發生這樣的事，有沒有擋着我們的主，使祂從父的永遠的旨意那裏退下來呢？我們感謝主！聖靈接下去記載的事，叫我們看得很清楚，我們的主沒有因着這樣的阻擋，而從祂要往前行的路上退下來。

相反的，祂更明確的說出，祂所要作的事，就是遵行天父的旨意。主肉身的母親跟祂的兄弟姐妹來找祂，祂忙着在那裏服事人，當然就沒有空去跟馬利亞和祂肉身的兄弟姐妹見面。有人告訴祂說，「妳媽媽跟妳兄弟姐妹在外邊等着妳呢！」弟兄姊妹你留意，我們的主在這樣的環境裏，祂說了什麼話。「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」如果我們光看這樣的話，就會覺得這一個人的確是沒有人情味，祂怎麼可以說這些話？

但是我們必須要看我們的主說話的目的，因為祂的話並沒有停在這裏，底下還有更重要的話。祂說，「凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母親了。」弟兄姊妹們，這個話是非常重要的。不是我們的主不接待祂生身的母親和肉身的兄弟，而是因為祂到地上來的時候，祂除了在人中間有肉身的關係，祂還必須要留意，祂在父面前受差遣的目的。祂不能讓屬地的關係，來阻擋祂在神面前所接受的差遣。這個是比較淺一層的體會，如果我們深入一點去留意，弟兄姊妹你就留意到，我們的主就藉着這一件事，說明了祂服事的範圍要擴充。不僅是擴充，並且也說出祂服事的內容是什麼。

如果我們從字面上去看，我們看見，啊，我們的主真是一個服事人的人！祂服事到一個地步，祂完全越過了親屬的關係所給祂的一些攔阻。是，祂是僕人，祂站在僕人的地位上面來作這些事，這個是沒有疑問的。只是我們不能不留意，祂服事的內容乃是要叫神的國度擴張，乃是叫神的旨意在地上尋找到通行的路。所以你看到，「凡遵行神旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母親。」

弟兄姊妹，讓我們從安息日的主那裏看守安息日看到這裏，我們很清楚的，主心思的發表越來越明確。從祂是安息日的主這一個身份顯明出來以後，祂叫人看到，祂不單是叫個別的人在神面前得享安息，祂是要叫一切被造的都在神面前得安息，因為祂作僕人的目的就是在這裏。為了成就這個目的，祂選召了十二個人，造就他們來承擔這個擴充神國範圍的工作。因着這樣的工作顯明，就引來人的反對、誤會、抗拒。發生這些事，有好意的，有敵意的。但是感謝神，我們的主是站準在僕人的地位上，祂沒有讓這些眼見的事物來打亂祂服事的路程，也沒有迷糊了祂服事的內容。祂更明確的說出了一個目標，祂要把所有的人，都帶到遵行神旨意這一個光景裏，這是祂服事的內容，也是祂教導門徒禱告的時候所說，「願人都尊祂的名為聖，願祂的國降臨，願祂的旨意行在地上如同行在天上」的實踐，因為祂的服事就是為了這個目的。

我們感謝神，祂讓祂的兒子到地上來，顯明一個僕人的光景。一切的服事是把父的旨意顯明在地上。我們感謝主。

從第二章當中一直到第三章末了，整段的貫串出來的事實要留意，不要讓個別的一些事，就打斷這貫串起來的主啟示的目的。我們老早就跟弟兄姊妹提過，馬太，馬可跟約翰，不是根據歷史發展的次序來記錄的，乃是根據屬靈的啟示來記錄的，所以上下文的關係是非常重要的。盼望弟兄姊妹們能在主的話裏看見這一個關鍵。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第七講 生命的認識與造就

（四章）

在第三章末了，我們看到一個事實，主在那裏宣告一件事，凡是遵行神旨意的人，就是主的弟兄、姐妹和母親。我們看這一件事的時候，我們不能不注意，為什麼我們的主會說這樣的一件事？為什麼我們的主在這裏會說，「凡是遵行父旨意的，就是我的弟兄姐妹和母親」呢？我們不能不留意到，整個第三章裏面所發生的事，雖然其中有一些事，不是按着歷史的次序出現，但是聖靈按着啟示的次序來記錄這些事的時候，我們就不得不注意。

主提出祂是安息日的主的時候，我們就看到一些事，一面是主用實際的行動來表達祂是把安息帶給人的，不僅是把安息帶給個人，也是為着神永遠的計劃，祂要把整個神所造的，從大的範圍來說是宇宙，稍微小一點的範圍來說是全地，都帶進安息裏。所以我們看到，祂選召了十二個門徒。我們的主在實行的時候，聖靈立刻就記載兩件大事，一件是出於好意的攔阻，叫主不要按着神的心意，來發表神的所要。另一面我們看見，撒但來的反對明明在那裏擋住我們的主，不讓我們的主很公開的，很明白的來把神的心思說清楚。因此當祂的親屬來尋找主的時候，主就藉着這個機會來指出一個很嚴肅的問題，不管你是好意的也好，不管你是敵意的也好，如果不是在神的旨意裏面行走的，那就是與神的兒子完全沒有關係。

屬天關係的依據

弟兄姊妹你留意到，主當時所說的，「誰是我的弟兄姐妹和母親呢？」這個問題是非常非常不簡單的。誰是我的弟兄姐妹和母親呢？按着人來看，那還用問嗎？馬利亞就是祂的母親，約瑟、雅各就是祂的兄弟。這是人的觀念。但是主在這裏把一個屬天的事實說明出來，屬地的關係永遠不能表達神與人正確的關係，要表達神與人中間正確的關係，不是在血統，而是在是否遵行神的旨意。

我們感謝讚美我們的主，我們的主的話是說得很清楚，沒有一點的含糊。你要怎樣和主發生親屬的關係呢？不是在乎你跟隨主有多少年日，也不是根據人聽過主說了多少的話，或者吃過五餅二魚出來的餅有多少。而是看這一個人在神的旨意裏，是不是和主有同一的體會、愛慕和揀選。我們感謝讚美我們的主！

明白並遵行神旨意的路

現在我們又要來留意，聖靈按着啟示的次序記錄了這件事的時候，立刻就發生一個問題，這個問

題是隱藏在這裏。我們細細讀第四章的時候，我們就看到，因着第三章末了提出了一個問題，而第四章就在這裏解決那個問題。提出一個什麼問題？主說，「凡遵行神旨意的，就是我的弟兄姊妹和母親。」我怎麼可以知道神的旨意好去遵行？我怎麼能遵行神的旨意？這是兩個問題，一個是明白神旨意的問題，一個是知道了神的旨意，能不能把神的旨意執行出來，這是第二個問題。這個問題非常隱藏的在第四章裏給帶出來，我們稍微留意一下，我們就知道。

第四章一開始，就說到我們的主在海邊教訓人，有很多人到祂那裏聚集，祂就上船坐下，船在海裏，眾人都靠近海邊站在岸上，耶穌就用比喻教訓他們。好，我們先看這裏，因為這一個地方表達我們的主在馬可福音裏面的所是又有一點的關連。弟兄姊妹們，你可以這樣假設，如果我們的主，不是馬可福音裏作僕人的，祂實在是一個被眾人擁戴的，又被眾人羨慕的，又給眾人來跟隨的。如果祂要開一個講座，祂該在什麼地方開？當然，那個時候是在迦百農，迦百農沒有聖殿，當然不會在聖殿。但迦百農有會堂，並且迦百農的會堂，雖然現在只剩下一些遺址，只是一個廢墟，但是你跑到那個地方去瞭解一下，迦百農會堂也是蠻大的。如果是有那麼許多的人，祂又有那樣的名望，祂要開講座的時候，你能想像得到，至少祂會在會堂裏面。

但是我們的主沒有在那些很正規的，很威嚴的，很能留下記錄的地方來向眾人講話，祂卻跑到一條小船上，開到海當中，然後就在海上向眾人講話。這那裏像是一個嚴肅的聚會？這那裏像是一個有體面的聚集？感謝主，我們的主就選這個地方，祂是坐在船上，那船是漁船，還不是那些達官貴人遊樂的船，估計不是彼得的船，就是雅各的船。祂就坐在那船上向許多的人講話。

弟兄姊妹們，如果我們細細留意，聖靈作這樣的一個記錄，我們很容易就發覺，是藉着這樣一個記錄來表達一個卑微的人。雖然祂帶出來的是很重要，雖然祂發表出來的是非常的滿了神的祝福，神的心意，並神的工作。但是從外面，從那個場面上面來看，那是非常不相稱。感謝主，祂樂意接受這樣的環境，因為祂知道，祂是來服事人的，祂不是求外面的那些體面，也不是求外面的排場，更不是求外面的熱鬧，祂根本就不計較這些東西。祂所留意的，只有一件事情，神的話語要出去，因為祂是奉差遣把神的道發表出來的。

我們輕輕把我們的主在這裏作僕人的身份突顯一下，然後我們就注意聖靈按着啟示的次序所記錄下來的這一大段的話。整個第四章裏所記錄的，有些事是在相同的時間裏發生的，有些事情是在不同時間裏發生的，但是聖靈作記錄的時候，把它們都記在一起，這就給我們看出聖靈這樣啟示的目的在什麼地方。

遵行神旨意是生命的功課

剛才我們提到，我們的主說，「遵行神旨意的就是我的弟兄姊妹和母親。」我怎麼能明白神的旨意？在一些人的經歷上面來說，我明白了神的旨意，但是我作不來，我沒有辦法跟得上來，有什麼辦法可以解決呢？如果不解決這個問題，我永遠不能作主的弟兄姊妹和母親。這的確是一個非常嚴肅的問題！所以弟兄姊妹留意，在第四章裏面，主所講的話雖然有很多，一個撒種的比喻，另外有一些跟撒種比喻沒有直接關連的，還有另外一些比方。但是你從主所說的這些比喻裏，你看到一個共同的題目，那個共同的題目就是生命。

第四章的共同題目就是生命，這就給我們留意到，你怎麼去明白神的旨意呢？你怎麼能在明白神的旨意以後，就能跟隨神的旨意行走呢？從什麼地方開始呢？主在這一長段的話裏所說的每一樣合攏起來，都是引出這一個事實，就是從生命開始。弟兄姊妹你留意到，主在這裏所說到的比方，如果我們用一句話來說明，那就是「從得生命，到生命成長。」如果主給我們看到這一點，你就看到第三章末了，主所宣告的事實就要成了我們的實際經歷。

好，我們來看看，我們的主怎麼來開始。在第四章我們的主說的話裏，我們看到一個事實，我們的主是用神的道來服事人，叫人裏面遇見恩典，這一個恩典就是生命的恩典。有一個地方我想弟兄姊妹們先留意一下。第二節，「耶穌就用比喻教訓他們。」在中文聖經的翻譯上面，漏掉了很重要的一個意思，如果照着經文原來的意思來說，「耶穌就用比喻把祂的道理教訓他們」，或者說，「耶穌就用祂的道理去教訓眾人」。

弟兄姊妹們，這一個「祂的道理」或者直接說「用祂的真理來教導」，不過聖靈作記錄的時候，沒有說得那麼嚴肅，有些人就說，說是「教義」就好。我很討厭用「教義」這個詞，所以我還是用「主自己的道去教訓眾人。」因此弟兄姊妹你留意，下文所說到的每一個比方，乃是在發表主自己要人明白的道。

我們留意，馬可福音到第四章的時候，主已經說了好多教訓人的話，但是真正的把主教導的話記錄下來，在第四章才開始。我們就看到，這些記錄一定有很重的意思，因為是聖靈頭一次在馬可福音裏，記錄主所講的話。但這不是主第一次講話，是主講了好多次的話以後，聖靈才第一次記錄主講的話。第一次記錄下來的是說什麼？撒種的比喻。弟兄姊妹們對於撒種的比喻都很熟悉，我們的主自己也講解出來了，我們用不着費神去推測。主說這是什麼意思，那個是什麼意思，主自己都說明了。

生命成長的經歷

在主說明白的話裏，我們怎麼總結出主說這一段話的意思在哪裏？我們感謝主，祂非常明顯的給我們看見，這段話的主題就是「得生命，和生命的成長。」而生命的長成所引出的結果，就是結實。結實的顯出有不同的程度，有三十倍，有六十倍，有一百倍。我們讀其它福音書的時候已經提過了，三十倍，是結果子，但是這個還不是叫主滿足的，六十倍也同樣是結果子，真正叫主心裏感覺滿意的，是結果子一百倍。這就是生命長成最美的結局。

我們先來留意，主說這一段的比喻，非常明確的說出一些生命的經歷。同時也說出生命的經歷本身就是一個屬靈爭戰的經歷。從撒種開始，有些被飛鳥吃掉，有些落在石頭地上，這些生命都長不出來。被飛鳥吃掉的就沒有了，在石頭地上面的，沒有生命的基礎，只有一些好像外面的，但實際與生命沒有關連的，也就完了。落在荊棘裏的，弟兄姊妹也懂，是有生命，但是因為有其它的事物的壓制，那生命長不起來。落在路旁的，應該是先說到路旁的，按照程度的次序，生命也是有了，但是因為那基礎不算太好，所以承受不了外界的騷擾，或者是逼迫，或者是環境變壞，反正是各種各樣的環境，結果在主的面前，也沒有按着生命來追求成長。這就是落在荊棘裏的。

我們留意，這是生命的經歷，在稱為神兒女們的人當中，我們常常會看到這種光景。主說得一點都沒有錯，得着生命，是要經歷一些爭戰。叫生命能長成，也要經歷一些爭戰。叫生命長成到一個地

步，可以結出果子來，那就更需要經歷許多的爭戰。我們感謝讚美主，主在這裏用着撒種的比喻來回答，並連上那一個怎麼能稱為祂的弟兄姊妹和母親的這一個問題。我們實在在主的面前不能不說，我們的主用人人都能懂的話，來發表祂的意思。

但是我們又不能不注意，我們的主說撒種的比喻，如果從比喻的本身來說，沒有人不懂。一個人出去撒種，撒在路旁的，飛鳥來吃掉；撒在淺土石頭地上的，長出來沒有根，也枯乾掉；落到荊棘裏的，長起來了，因為被荊棘壓住，它就沒有辦法結果；落到好土的，有些結三十倍，有些結六十倍，有些是結一百倍。懂不懂這個事實呢？都懂。但主說這個事實的目的在哪裏呢？就不見得有很多人懂，連門徒都不懂。所以門徒在沒有人的時候就問主，「主，祢講這些話是什麼意思？我們懂，但是我們又不懂。我們聽了，但是又不明白。祢講這些是什麼意思？」

先要對生命有渴求

我們的主在沒有回答他們以前，先說了一些事。我們一面要注意當時的背景，另一方面要注意屬靈的實際。我們先說當時的背景，因為如果我們不領會這個背景，我們就常常會對主有點懷疑，「主啊！祢來傳道給人，祢就是要叫人明白。祢為什麼不明明告訴人？為什麼祢要用比喻呢？人家聽起來也不知道祢要說什麼。」但是你聽主在那裏解說的時候，就引起更大的疑惑來，因為主說，「他們恐怕聽見了明白，轉過來我就醫治他，或者他們就得醫治。」在馬可福音裏是說，「轉過來的時候就得着赦免。」是不是我們的主不願意叫人得赦免呢？這是我們常常會碰到有人問的，甚至我們自己也許過了一段時間，也會問自己，「為什麼我們主這樣說話呢？」

我們先解決這個問題，然後我們再看下去。首先我們要注意，我們的主用比喻來說話，乃是讓那些有心意要尋求明白主的人，更進一步到主面前去尋求交通。人在神面前會作這一步的尋求交通，這些人就經歷到一件事，就是主向他們打開。我們留意，當時五千人在那裏聽見主說話，但是來到主面前向主說，「主啊，祢說這些是什麼意思？」的確不是全體，只是其中很少數。這些其中很少數的為什麼會來主面前去問呢？他們可以跟其他人一樣，聽過了就聽過了。但是他們這些人聽過了，裏面就有了一個吸引，究竟主說這些話是什麼意思？他們要追求很明確的領會主所說的，所以他們有進一步的動作，就到主面前來。

弟兄姊妹們，這是一個非常現實的問題，我們常常聽見人家說，我們都是讀同一本聖經，怎麼有些人讀得津津有味，有些人就覺得乏味？弟兄姊妹們，問題出在什麼地方呢？問題就出在讀神的話語的人，他向着主有沒有一個要尋求明白主的心。如同開頭我們就說，怎麼去明白神的旨意？如果不是帶着一個要尋求明白神旨意的心思到主的面前來，聽過主說撒種的故事，「對啊，對啊。事實就是這樣，你撒出去就是有些在這裏，有些在那裏。」在事實上來說，一點問題都沒有。但是向着主有心思的人，他們裏面就引發一個更進一步的心思，為什麼主要這樣說？

主說比喻的原因

我們看到這種光景，就是在底下三十三節那裏，「耶穌用許多這樣的比喻，照他們所能聽的，對他們講道。」都是用比喻來講，但是懂的還是不多。說得那麼淺白的，人還是不懂，不懂就是不懂。

為什麼呢？只有一個原因，裏面對神的事情沒有一個更深的渴慕，也不想要更準確的去領會主的意思，所以就停在外面，就停在話語的表面上。這一點是我們所留意到的，我們的主為什麼要用比喻來說？因為主在這裏說得很清楚，在別的福音裏說，「是要應驗經上所說的，祂要開口說比喻。」

弟兄姊妹你留意十一節，「耶穌對他們說，神國的奧秘，只叫你們知道。若是對外人講，凡事就用比喻。」為什麼對外人講就用比喻？門徒聽的也是同樣的比喻，主在這裏說了一個事實，「神國的奧秘只叫你們知道。」這個「你們」跟「外人」的區別在什麼地方呢？也許我們說，如果按着馬可福音的字句上面來說，因為這些人是門徒，主選了門徒，靠近祂一點的人，祂跟他們多講一點。但是我們不能不問，為什麼只是選這些人，不選其他人呢？我們就看到問題出來了。

我們的主說的「對你們」，這些「你們」是什麼人？是願意揀選神的人，願意跟隨主的人，心裏要明白主的意思的人。門徒們是願意明白主心裏的意念，所以他們才在沒有人時去問主，「主啊！祢說這些比方，究竟是什麼意思呢？」為什麼對外人說比喻呢？主說的比喻，你說簡單是非常簡單，但是含義確實很深。如果不是一個願意尋求主的人，他不會更深一步去尋求。如果是一個尋求主的人，他會更深一步去尋求。不進一步去尋求的，那就是說，跟主的關係只是停留在外表。所以主說，外人就讓他聽比喻就好。對你們，神國的奧秘是要向你們解開的，因為你們是願意尋求明白神永遠旨意的人。

為什麼我們的主要用比喻呢？這裏就牽涉到，如果不願意尋求神的人，他們就永遠不能明白神的旨意。你說，這樣神不是很不公平嗎？神不把旨意向他們解開，他們怎麼能懂呢？當然，我們都可以這樣想，但是主指出一個事實來。祂說，「這些人不願意去尋求明白神的旨意，乃是不願意得着神恩典帶給他們的釋放。」這話是根據以賽亞書上的話來的，以賽亞書上的話是這樣說到一些人。聖靈藉着以賽亞指着神的百姓說，「他們耳朵發沉，眼睛閉着，油蒙了心。他們怕聽見了神的話，回轉過來，神就醫治他們。」或者說，「神就收納他們」，或者「神就承認他們」。翻中文聖經的人，翻到這個地方的時候，就缺了一兩個字，結果給讀經的人常常發生這樣的一個疑惑，好像是神怕那些人明白，神就不得不赦免他們。事實不是這樣，事實是說，神知道他們的心思，是不甘心去接受神的赦免，他們根本就不理會神。

弟兄姊妹們，你留意這種情形在人中間是非常普遍的。我說一個事實，弟兄姊妹就能瞭解。我的岳母，她沒有信主以前，我們給她談福音，為她禱告了恐怕有二三十年。那麼長的時間，她就是不要信主。她不信主的理由是什麼？據她自己說出來的只有一個，就是信了主不能打麻將。就是這麼一個！她說，「這樣我就不要相信。」弟兄姊妹們，這不是一個很突出的例子，這是很普遍的例子，很多人心思裏面就是有這光景，我信了耶穌，我不能作這個事，不能作那個事，這樣我就很受限制，這個我不甘心。就跟當時以色列人那一種光景完全一樣，是他們怕聽見了神的話，向神回轉過來，神和他們恢復正常的關係，他們受了損失。

正因為是這樣，我們的主就不直接跟他們說，而是用比喻說。你有心意要尋求主，你就會更進一步來尋求交通。如果你沒有心意要尋求主，主就是說更明白的話，他還是在那裏頂撞。這是主在這裏給我們所留意到的，這一個神國的奧秘是叫你們知道，因為你們尋求神。卻不叫外面的人知道，因為他們裏面沒有神的地位，他們害怕與神有正常的關係，所以就跟他們說比喻，讓他們現在聽不明白。

也許有一天，他們心地軟了，他們會來尋求主。這是當時的原因。

生命成熟是進入神旨意唯一的路

現在我們來留意，藉着撒種的比喻就說出了生命是明白神的旨意的開始，而生命成長是明白了神的旨意又能跟隨神的旨意的依據。弟兄姊妹你留意到那些結實的是長在好土裏。你說，在好土裏當然是結實。但是在好土裏的結三十倍、六十倍、一百倍，那區別是什麼？我們留意上面落在荊棘裏的就知道不能結實的原因，有生命，生命也長大，但是長不出結果子的結局，乃是因為給太多世俗的事務纏累着。

同樣的原則，能結實一百倍的，那是完全不給事務上的事情來限制，所以是一百倍。不能達到一百倍的，不管他是六十倍或是三十倍，他們沒有擺脫在程度上仍然有其它的限制，所以他們所結出來的，只能到三十倍，到六十倍。主在這一個撒種的比喻裏，說出了許多關乎生命經歷的事，不過我們平常就是把它很輕描淡寫的，從表面上走過去，只瞭解到一個情況就算了。如果主給我們能很留心祂說話的目的，我們就知道這一番話是整個馬可福音裏所顯明的服事的基礎，事奉神操練的基礎。這點我們就輕輕帶過去。

生活是生命的發表

從二十二節開始，我們的主就說到另外一個比喻。祂說，燈是要放在燈台上，不是放在床底下，斗底下。因為燈是有亮光的，這亮光是不能隱藏的，必須要顯明出來。只有那些不能顯出光的東西，才需要隱藏的。這一個事實，人聽起來也是很容易明白的，誰都知道那個道理，燈是該放在燈台上，不放在床底下，斗底下。但是問題在這裏，主說這個話的意思是什麼？

很有意思的，在第四章裏說了兩遍，凡有耳的就要聽，「凡有耳可聽的就應當聽」，什麼意思？我們必須按着這個次序，就是從接受生命和生命的成長這一方面繼續的看下去。生命明顯的帶出生活來，如果你真是有生命的，你要隱藏也藏不住的。如果你是沒有生命的，你要裝也裝不出來。所以說，隱藏的事是沒有不顯露的，隱藏的事也沒有不露出來的。生命是不能偽裝的，生命的事是就是是，不是就是不是。你可以裝，你也可以學別人的外貌，但是裏面的實際，就是生命的實際，你是學不來的，你也偽裝不來的。

我們的主立刻就提到一個問題來，因為那裏接着就說，你們所聽的要留心。要留心什麼？「你們用什麼量器給人，也必用什麼量器給你們，並且要多給你們。」我們先不看二十五節，我們先看二十四節。祂說，「你用什麼量器給人，也必用什麼量器給你們。」有問題沒有？沒有問題。也就是說，你怎麼對待人，人就怎麼對待你。有問題沒有？沒有。但是主的話並不停在這裏，如果主的話停在這裏，這個話說跟不說也沒有太大的意思，跟上文也沒有什麼可連接起來。

生活該有生命作供應

但是我們看主繼續說下去，問題就來了，「你們用什麼量器給人，就用什麼量器給你們，並且要多給你們。」這話怎麼說？我對你好，你也對我好，並且你會對我更好。這個是根據什麼？這裏說的

是什麼事實？還有，困難還在底下，「因為有的，還要給他，沒有的，連他所有的也要奪去。」他都沒有，你還奪什麼？有的，你還要給他，沒有的，連他所有的也要拿去。這好像很矛盾，是不存在的事實。主為什麼這樣說？

主說這些話，乃是根據上文來的。上文說什麼呢？上文是說到生命的事是不能隱藏的，然後就說到，生命既然是不能隱藏，生命所帶出來的結果就是生命的供應。我們瞭解到這點，主在這裏所說的，我們就容易領會多一點。「你用什麼量器量」，我記得有一次，一個弟兄在這裏，他說，不要說「給人」，因為聖經裏只是「你用什麼量器」，當然經文上是這樣，不過這個「給人」跟下文連起來，還是沒有什麼出毛病的地方。因為如果只是說，「你用什麼量器，也用什麼量器量給你」，跟下文就有些不太容易連得起來。就是有了「給人」，下文就能連得起來。尤其是你讀英文聖經，更容易領會一點。

供應生命使度量擴大

這裏應該說的是什麼？「你用什麼量器給人，也必用什麼量器量給你們，並要多給你們」。這話怎麼說？就是說，從你們生命裏帶出的供應，你供應出來多少，神就回報你多少，並且還要多給你，因為你讓生命在那裏彰顯。在生命彰顯的過程裏，不僅是說你供應了人，並且在你供應人的經歷裏，也把你屬靈的度量擴大了，所以你從神那裏接回來的就比原來更多了。

怎麼能體會到這個呢？因為上文說，「因為有的，還要給他。」有的是什麼？是有生命？還是有生命作供應呢？從上下文來看，是你有生命供應給人。底下所說，「因為沒有的」，沒有什麼？沒有用這生命去供應人。那就引出一個結果，他的生命枯乾了。所以說「連他所有的也奪去了」。我們留意到，這裏是補充上面所說的，三十倍，六十倍，一百倍的訊息。三十倍，六十倍，一百倍是怎麼來的？就和這裏說的有關係。我們有沒有用着生命去作人的供應？叫接觸到我們的人得着生命的供應，受生命的吸引，來尋找神，來歸向神。

弟兄姊妹們，這是一個屬靈的秘密。如果從字面上去看，頂多就是說，你對我好，我也對你好。但是你讀進去的時候，你就發覺如果我對你好，你對我好，這樣並不解決這裏的問題。因為這裏有些問題，絕不是你對我好，我對你好能完全把它表達出來的。

活在生命的規律中

現在我們跟着就要注意主所說的，這樣我們就越看越清楚。主接着又說，「神的國如同人把種撒在地上，黑夜睡覺，白日起來，種子就發芽漸長，那人卻不曉得如何是這樣。地生五穀是出於自然的，先發苗，後長穗，再後穗上結成飽滿的子粒。穀既熟了，就用鐮刀去割，因為收成的時候到了。」弟兄姊妹們，這個我們的主不說，我們也知道。但是問題在這裏，主說這一段話的關鍵在那裏呢？生命的現象是那麼自然的，你只看見那個現象在變化，你卻不瞭解那個生命現象的原因。但是這並不重要，重要的是什麼呢？

我們的主在底下就說到，那種子撒出去，先發苗，後長穗，然後穗就長滿，然後成熟就收割。弟兄姊妹們，我們的主在這裏說的整個現象，乃是一個自然的規律。這個自然的規律就是生命的規律，

你不必管為什麼會是這樣，你只要知道這個生命的規律是這樣，這個自然的規律是這樣，你就跟着這個規律，順着這個自然的規律來生活，就帶出那該有的結果。

弟兄姊妹們，我們實在感謝我們的主，祂把話說得那麼明白。當然，對我們有了聖靈的人來說，我們明白主是這樣說。如果沒有生命的，就像上面說的是「外人」。「是啊！我們知道，你撒了種，它就長苗，長苗以後就長穗，穗就長出穀粒來，穀粒飽滿成熟了就收割。」這現象誰都能看見，但是我們的主卻在這裏要向人指明，這一個現象乃是一個生命的法則，是生命的自然規律。當然這裏說的好像是很狹窄，就是說到這是一個生命的自然法則。事實上，我們的主在這裏說，我們這些跟隨主的人，必須要懂得不違反自然規律。

不該違反自然規律

如果違反自然規律，我們卻說我們剛強，自然規律限制不到我。弟兄姊妹們，前不久，我去看醫生，醫生給我檢查，也給我刺了兩針。那麼長的針，刺到膝蓋底下，疼到一個地步，差一點我都不能忍受。他就跟我說，「以後你發覺有這種毛病，你立刻來見我，你不要在那裏忍」。他說，「你能忍並不表明你忍受的能力很強。我擔心的是你所忍受過來的結果，是發炎的現象，那種疼痛會把你整個的關節弄壞。」弟兄姊妹們，你曉得，疼就疼嘛！我還能忍受得住，有什麼了不起？但是醫生在他的角度來看就不是這樣。你能忍受是一件事，但是他擔心你的關節受損傷是另外一件事，他所注意的是那一點。

在這裏就說出什麼事呢？按着自然的規律，膝蓋不應該疼，膝蓋痛，定規有一些事情在那裏發生，跟自然規律相背。按着我們的理解來說，如果那裏發生毛病，我們必須去按着正途去處理它，這個是自然的規律。正如我們的主說，「有病的人就要找醫生，沒有病的不需要找醫生」，你有病去找醫生，這個是很自然的事。當然有例外，但那是例外。一般來說，是應該這樣行，但是我說，「不，我有毛病，我也不看醫生。」像我們中國人說，諱疾忌醫，結果我死掉了。

主在這裏給我們留意到一件事，在屬靈的生命上面非常重要的，乃是你要按着那個自然的規律活。我說具體一點，一個生命的成長，那個自然的規律是什麼呢？及時的供應它的需要。屬靈生命所需要的供應乃是主的話，是屬靈的交通，特別是與主的交通。還有，要除掉一切妨礙生命成長的事物，就是罪的對付，和肉體的對付的問題。如果我們是按着聖靈在我們裏面的帶領，活在聖靈所賜的安息裏，我們就活在屬靈生命的自然規律裏。如果不是這樣，我們就不是按着那屬靈生命的自然規律來生活，那就一定不能給帶到結果子的地步。

但是你說，「為什麼這樣活就可以？」我們的主說，你看那個人撒種下去，黑夜，白日，一直這樣過去，就是這樣長。為什麼是這樣長？那個人一點都不曉得。你不要說那個人不曉得，就是現在那些農藝專家，他們也不懂。他們只懂那個現象，這現象為什麼是這樣，他們也不懂。他只能說，「現象就是這樣。」感謝我們的主，主告訴我們不必太過注意那現象，你要注意的乃是你不要脫離那個自然的規律，生命的規律。

只有外面的就不是生命

然後我們的主又再說一件事，說什麼呢？說芥菜種的比喻。在這裏說芥菜種的比喻沒有馬太福音十三章說得那麼明確，但是在這裏有這裏的意思。我不詳細去提它，我只是把那個結論提出來。主說，「我可用什麼來比方神的國呢？」主就說是「芥菜種」，主要在這裏表達的是什麼？主乃是說，你要看到芥菜種是百物中最小的，神的國就是像芥菜種那樣。芥菜種是什麼意思呢？我們的主在別處就說到了，芥菜種就是信心，你們有信心像一粒芥菜種。弟兄姊妹，芥菜種的確是很細的，張弟兄從以色列弄了一些回來，種了一棵在舊金山會所後邊，現在已開花結子了，雖然樹是很高大，但是結下來的種子還是很小。主就是用很小很小的那芥菜種子，說到信心。

主在這裏說到，神國完完全全是信心的工作表達，不在乎那信心的大小，只在乎必須是在信心裏。但是在這裏還有更深一步的瞭解，因為這個芥菜種種在地裏，長成了，大，大，大，大起來的時候，馬太福音就說它成了樹。這裏沒有說它成了樹，如果說是成了樹，我們很容易瞭解，都變質了，明明是菜，怎麼成了樹呢？是變質的問題，這裏沒有這樣說。但是這裏說的還是很有意思。主說它長起來比各樣的菜都大，好像沒有說它不是菜。但是它是很特別的菜，特別到一個地步，能讓天上的飛鳥宿在其上。

近代的神學院裏的人，絕大部份都是把這個看成基督教的發展。但是我們實在不敢這樣看。在馬可福音裏，主指出人只看到一些外面的擴張，或者說，外面的成功，而失去了起初的信心，這樣，在生命上就是出了毛病。因為外面的擴張，強大或是什麼，絕不能代替生命的實際。還有我們特別要注意，這裏說，「天上的飛鳥宿在其中。」飛鳥是什麼呢？就在本章裏，那些落在石頭地的種子，就是被這些飛鳥吃掉的。

弟兄姊妹你就看到，我們的主親自解釋這個飛鳥是什麼。如果一個信心的工作到後來擴張了，所引出來的結果，乃是神的道在那裏受摧殘的，神的道在那裏被蒙蔽的，神的道在那裏被代替的，這個就不是生命的工作。所以我們的主說這些話的時候，說「我可以用什麼來說明神國的奧秘呢？」好像這些話很不容易講，連主自己也說，「我可以用什麼來說明這個事呢？」這些事的確是很不容易叫人領會，因為人所看的都是外面的表現，而不是注意裏面的實際。

在馬可四章裏，從開始到末了，都是說到生命成長的事情。感謝主。從第一節一直到這裏，我們的主接連用了四個比方，四段的比方，不僅是四個，因為在其中，有一段是可以拆開的。用這四段的比方來說到一個問題，這一個問題，完全是圍繞着生命來發表的，得着生命，和生命的成長。因為只有這樣的經歷，才能叫神的國顯明在地上。在第四章裏就是神的國是怎樣怎樣，接上第三章末了，就是神的旨意的問題。

進入實際的經歷中操練

好，感謝主！主說了這些比方以後，門徒聽了，就滿腦袋都是道理，都是主的道。光是有主的道還不解決問題，因為一個生命的成長，不僅是有道理，並且要有實際。所以第四章的末了，我們看到我們的主把門徒帶進實際的經歷裏。我們的主渡海這一件事，和第四章第一節是有關連的，當中所講的那一些，不是同一個時間，但是我們有理由說出，第四章的第一節，跟末了的三十五節開始的那一段，是在同一天裏發生的。所以那裏說，「當那天晚上」，那個「那天」晚上是那一天呢？就是我們

的主在海上教導人的那一天，裏面所記載的，不一定就是這裏所說的，但與當時的事實是有關連的。我要讓弟兄姊妹們看看，那個關連在什麼地方。

那天晚上主就跟門徒上船，開到另外一邊。這裏是加利利海，加利利海很寬的，在途中就起了風浪，主睡得很熟，沒有什麼打擾。大概門徒受不了了，他們就害怕起來，把主推醒，他們說，「主啊，我們喪命啦，你還睡得那麼沉！」我們的主就起來，斥責風和浪，風浪就平靜了。弟兄姊妹們注意這裏，風大得很，你去罵風，沒有什麼意思，什麼意思都沒有。你去罵海，海浪很大，你去罵海，有什麼意思？沒有意思。為什麼？因為風根本聽不見你說的話，也不明白你在那裏喊什麼。

還有一樣，我們用哲學的話來講，風和浪都是沒有位格的，所以罵它，等於罵一塊石頭。有什麼反應呢？沒有反應的。但是我們的主就是罵風，就是罵海。主一罵，它們就聽話了，好像很有反應的。弟兄姊妹們，不要只是讓字句的表面就叫我們說，「對，主的能力好大，主叫風停下來，風就停下來。」弟兄姊妹們，你要留意什麼？不管是主吩咐風也好，主罵風也好，如果主用手來搖動一下，那風就停止，我們也許沒有什麼疑惑。如果主是發出能力來把它對消掉，我們可以這樣解說。但是用罵來解決問題，這裏面就不能不叫我們注意。你對一些沒有位格的東西，你說什麼都等於白說。

感謝主，主的話沒有白說，一說風浪就停下來。那是什麼意思？這個風浪的原因，不是平常的風浪，是突然而來的風浪。雖然在聖經裏沒有明明的記載，但是從這一個事實裏，我們曉得，這風浪背後的原因是撒但的阻擋。因為從上面一直下來，從第三章一直下來，那抵擋的勢力，和主帶領門徒一直去認識跟隨主的道路怎麼走，仇敵的反對該怎麼去應付。現在我們的主帶他們進入一個非常實際的經歷裏，風和浪能停止下來，乃是因着這風和浪顯出來的原因是撒但的抵擋，所以我們的主罵它，它就停下來。

為什麼？這裏面很有意思，我不敢說絕對是這樣，但是弟兄姊妹你可以參考。這就和第一節有關連，主在那裏把神的道，把祂自己的道在海邊去教導人。海是什麼呢？我們讀啟示錄曉得，海就是撒但的巢穴，我們看到這裏的關連，感謝主，主不僅是在道理上讓門徒明白屬靈的事是怎麼一回事，神國的事是怎麼一會事，生命的經歷是怎麼一會事，我們的主也把祂的門徒帶進實際的經歷裏。門徒們在這裏看見主所作平靜風浪的事，他們就大大的懼怕，彼得說，「這到底是誰？連風浪也聽從了祂。」門徒們還不明白，但是他們已經有了一個經歷。這一個經歷，就是風與海都聽祂，都不能對祂興風作浪，祂的權柄，祂的能力越過了這一切。

我們感謝主，我們看到這裏的時候，我們可以拿第四章來作一個小結。我們怎麼給第四章小結呢？聖靈記錄了我們的主給門徒的造就。第三章是選召他們，第四章，嚴格說起來，從第三章當中，在選召門徒開始，就已經有具體的造就。到了第四章，就更具體的說到，主給門徒的造就。這造就分成兩個方面，第一是生命的認識，第二是生命的經歷。從第一節開始一直到三十四節是生命的認識，三十五節到末了雖是那麼一點點，那是生命的經歷。小結起來，我們就看見，我們的主是這樣把門徒帶進該有的造就裏面。

我們感謝神，主當日如何帶領祂的門徒，現在也是照樣的來帶領我們，讓我們這些人，不單是知道我們的主心裏想的是什麼，祂要作的是什麼，然後就藉着信心的跟隨，去經歷我們的主是誰，祂要作的是什麼，都在經歷裏面連接起來。我們感謝主！

回到馬可福音的主題上面，我們看到主怎麼來服事人呢？就是用着祂的生命的豐富來作人的供應。我們感謝讚美我們的神！第四章從字面上去看，好像是很平凡的一些比喻，但實際上，裏面是隱藏着很明確的生命的真理。但願主給我們在這一方面有更多的看見！——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第八講 用生命來服事人的主

（五章）

如果我們記得我們的主在地上服事人，乃是按着神的旨意來顯明祂的服事，就要叫黑暗的權勢不高興。所以從我們的主宣告祂是安息日的主以後，我們看到接二連三的阻擋。感謝神，祂來原是要把神的旨意顯明在人中間，讓人與神當中再沒有間隔。這樣的服事，這樣的工作內容，是藉着生命來達成的。但是很希奇，我們的主把生命的道開始交通出來的時候，又惹動仇敵的阻擋。我們上次末了就看到，當祂跟門徒坐船往加大拉去的時候，在海上，他們就遇到風浪。我們也特別指出過，我們的主斥責那風浪，風浪就停止了。

風浪是沒有位格的事物，怎麼去斥責它呢？由於這一點，我們就看到，問題不在風浪出現的情形，而是風浪出現的原因。我們的主斥責風浪的時候，實際上是對付在風浪後面興風作浪的仇敵。我們覺得很有意思，因為我們的主說出在生命的路上來行走，這個生命的路，或者說是生命的事實，並不是一個理論，也不是一些講解，乃是實實在在的一個經歷。在他們渡海的這一段，我們很顯然的能看見是主要把他們從認識生命而進入生命的經歷。這一點是非常寶貝的，因為我們的主不是光要人去聽祂說什麼，我們的主是樂意看見人聽見祂說什麼，人就按着祂所說的去經歷。但是人的天然是不大樂意自動去經歷的，主就安排環境讓他們去經歷。

生命的服事

現在我們來到第五章，我們看到又有一些事情發生了。首先我們要問的，我們的主離開迦百農要渡過海的那一邊，為什麼是揀選去格拉森？聖經沒有跟我們說這個事情，我們也無從去推測。但是我們看看格拉森所發生的事情，我們有把握的說，是主定意要向那裏去的。為什麼我們這樣來看呢？因為弟兄姊妹你看，很有意思，第四章說到生命的道，你就很容易看見，整個第五章裏面所記載的幾件事，都是說到神的兒子用生命去服事人。在那裏經歷三件事，三件事是一個比一個更明確，更顯然突出生命的服事。

頭一件發生在格拉森。他們到了格拉森，立刻他們就碰到一件事，有一個被污鬼附的人來迎着他們。有一卷福音書說兩個，馬可福音說是一個，這不是說聖經的記載不對，記載兩個是說到整件事，記載一個的是着重這一個人在主面前所經歷的事，到末了我們會碰到這一點。這一個被污鬼所附的人是很凶的，人用鐵鏈把他鎖住也鎖不牢，就沒有人能把他制服。他日夜都是居住活動在墳墓裏，現在我們的主來到他那裏。

混亂的見證

弟兄姊妹留意，他遠遠看見主耶穌，就跑過去拜祂。這裏是有一個問題。這個是被污鬼附的人，他來拜主耶穌，不僅是在那裏拜主耶穌，還在那裏說出主耶穌是誰。弟兄姊妹記得，這是第二次了，這不是頭一次，以前已經發生過一次了。我們曾經指出，因着那一次，就引出人對主的誤解。那些法利賽人就說，主耶穌是憑着鬼王去趕鬼的，因為主耶穌是跟鬼在一道。主耶穌是跟鬼有交通，鬼看見祂的時候，都在那裏恭維祂。

因着這樣的一件事，法利賽人就說祂是被鬼附的。現在又再來一次，就叫我們看到一個問題來。你說，鬼也給神的兒子作見證，那不是好事嗎？弟兄姊妹們，鬼要跟主耶穌作見證不是不可以的，它可以作這樣的事的，但是它作出來的結果就不是神的兒子的見證，而是更深的去混亂人對神兒子的認識。你說，「不對，因為它在這裏說是至高神的兒子耶穌，說得很清楚，不會對主耶穌不好。」

準確的辨別靈

弟兄姊妹們，你記得約翰一書第四章，那裏提到我們要去辨別諸靈的時候，特別的提醒我們。不要在外表聽到人在那裏說到主耶穌的時候，你就以為他是在那裏為主作見證。約翰一書那裏沒有告訴我們說，只要有人向你說到主耶穌的事，你就相信他，接受他。那裏卻不是這樣說，那裏是說，「一切的靈不可都信。」除非那靈是「承認耶穌基督是成了肉身來的。」弟兄姊妹們，這一個話很有講究。你說，「現在這個格拉森的污鬼，它說至高神的兒子耶穌，算不算是承認主耶穌基督是成了肉身來的？」它是承認祂是神的兒子，這個沒有問題，只是我們明明看到這是個污鬼，這要怎麼看？

我們感謝主，約翰一書的話是說得很明確的，弟兄姊妹翻到那裏去看一看，「一切的靈不可都信，總要試驗那靈。」第四章第一節，「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是。因為在世上有許多假先知已經出來了。」留意，「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的。從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神。」我們在這裏就看到了，如果有靈不承認耶穌是基督，是成了肉身來的，這個靈就不是出於神。但是如果有靈承認耶穌是神的兒子，這個靈是不是出於神呢？按着這裏的話來說，那就不是。按着馬可福音，我們剛才所讀的那段經文的字來說，也不是。那靈承認耶穌是至高神的兒子，還不能肯定它是出於神。

弟兄姊妹，我們要注意，約翰一書的話裏面的意思是什麼？整個的關鍵是在耶穌基督是成了肉身來的。這裏包括三個內容，第一個是耶穌，祂是人。第二是基督，神的受膏者。第三個內容，神的本身，神的兒子。弟兄姊妹，如果從這裏來看，馬可福音的那個靈所說的，已經有了當中的兩樣，一是耶穌，二是祂是至高神的兒子。有兩樣了，你說，三樣中已有了兩樣還不成嗎？不成，必須是要全有那三樣。為什麼呢？弟兄姊妹們留意，耶穌是一個人，基督是神的受膏者，耶穌這一個人成了神的受膏者。為什麼祂會成為神的受膏者呢？乃是因為祂是神的兒子。

弟兄姊妹們，在舊約裏有很多受膏者，所有的受膏者都是人。你找不到一個受膏者是神的兒子，只有神的兒子來成為人，就是道成肉身，這一個道成肉身的耶穌，祂成就了神所命定給祂的基督職事，這一個才是完整的神的兒子耶穌。弟兄姊妹們，我們有些時候是不太留意到這一點。一些有經歷的弟

兄們把他們的經歷告訴我們，我們就知道這個問題是很不簡單的。因為有好多的靈，它們可以承認耶穌是基督，但是它保留道成肉身。也有一些靈，他們承認道成肉身，但是他們就堅不接受這個道成肉身的是基督。

靈比我們人聰明，許多時候，如果不是主的憐憫，我們很容易給它們騙去。我們碰過一件這樣的事，我們被那靈騙了。我們試驗它的時候，它照着我們所試驗的回答我們。我們說，「某某人身上的靈承不承認耶穌基督是從肉身來的。」你曉得那個靈怎麼回答我們，它說，「承認，承認你說耶穌基督是從肉身來的。」弟兄姊妹們，你不留神，你就被它騙了。它沒有承認，它是承認你說耶穌基督是成了肉身來的，它卻沒有承認耶穌基督是成了肉身來的。這只不過是其中一個例子。我們感謝主，主給我們曉得，不是一切的靈都可以相信。現在在馬可福音裏就看到了，這裏的污鬼好像是為主作見證，在旁邊的人看來會是怎麼看我們的主呢？「主耶穌是污鬼認識的，他們是一道的，他們彼此有交談的，鬼也為祂作見證。」

弟兄姊妹們，我們留意一件事，這裏的鬼雖然在表面上好像是給主耶穌作見證，但實際上它在那裏所作的乃是完完全全的轄制人，叫人完全失去了他該有的意志，也給另外一些人有害。我們的主既然說祂是安息日的主，祂是給人得安息的，現在有一些靈在那裏轄制人，這個靈雖然外面說的好像是給神的兒子作見證的話，但事實上它在那裏搗亂。

現在我們就看到問題來了，主來到那裏，主就叫這個鬼走。那個鬼走了，人就得了釋放。但是我們要看引發的問題，主叫這個污鬼離開的時候，那些污鬼跟我們的主辦交涉，它們說，「我們跟祢有什麼關連，祢來叫我們受苦。」這是馬可福音說的。如果你看路加福音，那裏還有一句話，「時候還沒有到，祢就叫我們受苦。」弟兄姊妹們你曉得，這些鬼在這裏說這些話，究竟是給主作見證，還是在那裏給主搗亂呢？對不明白的人來說，它是為主作見證。對明白的人來說，就知道它給主搗亂。因為它在這裏跟主說，「時候還沒有到，祢以為祢一定能勝過我們的首領？」假如它是知道多一些的，「祢還沒有上十字架，祢怎麼能顯出祢有這樣的權柄來叫我們走？如果祢上了十字架，祢死在那裏再活過來，祢也不過就是如此，憑什麼我要聽祢的話？」

弟兄姊妹，雖然不一定像我剛才所說的那樣，那些污鬼在跟主理論。但弟兄姊妹你卻是很清楚的看見，那些污鬼是在跟主辦交涉。我們感謝神，我們的主沒有在這些事上留下地步，祂就是要讓它們走。那些鬼沒有辦法，就對主耶穌說，「祢要我們走，我們沒有辦法不走，但是祢總得叫我們有個地方可以棲身。那裏有一群豬，祢讓我們住到那裏去吧！」主說，「好，你們去吧！」結果那群鬼就跑到豬那裏去，但它們卻沒有停留在豬那裏，結果是讓那群豬闖下山崖，掉到加利利海裏全淹死了。

靈界爭戰的複雜

這樣，弟兄姊妹你看到有好些問題在這裏，那個看豬的人就跑回城裏把這事情說出來了，城裏的人都跑出來看。他們就看見起碼兩件事，那個被鬼附的已經清醒過來。第二件事，那二千頭豬都死掉了。看見了這些事情，這些人該用怎樣的態度來對待這一位稱為耶穌的人？照理來說，應該歡迎祂，因為祂釋放了一個人，祂叫一個人沒有辦法解決的那被鬼附的人，現在甦醒過來，得到釋放了。任何一個人，如果是正常的，你看到這樣的事，你都很高興。但是很希奇，這裏的人看見這些事，他們並

不高興，反倒害怕。結果就對主說，「祢還是離開我們這裏吧！」

我們要問，為什麼他們要這樣來叫主離開？首先我們要問，為什麼他們這裏有人養豬養得那麼多？你說養豬養來吃啊！弟兄姊妹你曉得，猶太人吃豬的，在律法上是不允許他們吃豬的。既然猶太人不吃豬，他們養豬來幹什麼呢？是不是加利利那一帶外邦人很多呢？弟兄姊妹，你知道猶太人跟撒瑪利亞人，或什麼混種的人，就是在他們眼中看為外邦人的不住在一起。這樣，你養豬是沒有市場的，養豬來幹什麼呢？弟兄姊妹，我們問到這件事，我們就看到一個問題來。格拉森的人都是不敬畏神的人，都是不體貼主心意的人，所以他們才允許有人在那裏養了兩千頭的豬。

格拉森人口有多少呢？我們不知道，但有一件事情我們曉得，如果我沒有記錯的話，我去以色列的時候，到了伯利恆，那是大衛出生的地方。我忘記是不是那導遊告訴我們，也許是我聽錯了，我留下的印象是這樣，他說，「當大衛出生的日子，伯利恆的人口只有五十幾家人。」五十幾家人可能有多少人口呢？當然，像大衛那個家，他們倒是人口滿多的。照着大衛的家人口來算，大概也不過是三四千人。那麼主耶穌在地上的時候，格拉森有多少人呢？格拉森還是一個更小的城市，我們不知道有多少人，但是我們知道有兩千頭豬。我們就曉得，在這一個城市裏，人是沒有給神有地位，沒有尊重神。

他們看見，一個被鬼附的人得了釋放，他們就覺得，這一個叫耶穌的人究竟是什麼人？照着當時看見這些事的人，說出主耶穌叫這些鬼走的時候是怎麼一回事，他們非常可能是像那些法利賽人一樣的看我們的主。不然的話，他們怕什麼？我們要找出他們怕的理由來，可能我們沒有辦法找得出來。但無論如何你看見一件事，他們就是不歡迎主，他們就不要主在他們當中，他們就是請主離開他們。

主重視人得釋放

弟兄姊妹們，你留意到，整個格拉森就是這樣的一種心思向着神。但是在格拉森裏面就是有那麼一個人，路加福音說是兩個人，我們的主知道，那個地方有人需要得釋放，雖然那個地方的人是拒絕主，但主還是到那裏去，因為祂看這一個人得釋放，從鬼的權勢裏面得釋放比什麼事情都重要。儘管人拒絕，不歡迎，反對，但我們的主還是去那裏。弟兄姊妹記得，不是人請主到那裏去的，是主主動去那裏的。主主動到那裏去，只是作了那麼一件事。從這樣的一個記錄裏，我們看到馬可福音裏面的主，就是一個服事人的主，這一個主題很突出。我們感謝主！

人家不歡迎祂，祂也不勉強一定要留在那裏，祂就上船離開那裏。弟兄姊妹，你看到那個被鬼附的人，他的感覺就不一樣。當主離開格拉森的時候，那個得釋放的人就來請求主，祢讓我來跟隨祢好不好？我們的主沒有答應他。為什麼我們的主沒有答應他呢？我們的主不是那麼喜歡拒絕人的，但是祂卻沒有讓這個人跟隨祂。原因在那裏呢？弟兄姊妹們，這也是一個值得我們去留意的事。剛才我們提到，這一帶的人是拒絕主的，也就是說，這一個地方是最有需要有主的見證在那裏給興起的。現在主的處理就是把一個見證人留在那裏。

我們不管這一個人當時要跟隨主的動機是什麼，是因為感恩而跟隨，還是因為害怕而跟隨。你說害怕什麼而要跟隨主？第一，害怕當地人，他們能這樣對付主，他們也能對付這一個好像站在主一邊的人。還有一個懼怕的可能，弟兄姊妹你記得，他是被鬼附的人，別人不知道被鬼附的經歷是怎樣，

他知道。這一種經歷是從今以後他不要再有的，但是主不在這裏，會不會那些鬼又回來找他？這個也可能是他害怕的一個原因。所以他說，「主啊，祢讓我跟隨祢，有祢陪伴着，我就不怕鬼。」感謝神，我們的主沒有答應他。假如這個事真要發生，主不在那裏，他如果真的是會倚靠主的話，鬼也奈何他不得。所以那不是主所要的，主所要的是留下一個見證人。主留下這個見證人，為了要叫人領會神的道，叫人得釋放。

不受方式限制的跟隨主

我們回到馬可福音的主題上，主要得着人，讓這些人也照着主的樣式來活在地上，這個人到主的面前來所要求的就是「主啊，我要跟隨祢。」跟隨主為了什麼？主在那裏就給他一個很希奇的方式去跟隨，「你不必跟着我，你回到家裏去，把你所經歷的事情告訴人，把主為你作的事情宣揚出來，這就是跟隨我。」弟兄姊妹們，我們留意，這裏給我們看到一個在神面前的服事。神兒子到地上來，祂的服事如果用眼見的事物來說，祂是要來釋放人，叫人從罪和死的權勢裏面出來。實際上祂乃是要向人顯明父的見證。如果我們看到這一點，再看這個人跟主當中的談話，我們就看到主給他指出一條跟隨主的路。你要跟隨主，你就作主的見證人。感謝主，這一個人答應了主，結果他真的是跟隨主。弟兄姊妹你留意，這個人就走了，走了又怎麼樣呢？「在低加波利傳揚耶穌為他作了何等大的事。」（二十節）

弟兄姊妹，低加波利在那裏呢？低加波利有多大呢？是不是像格拉森的一個小城呢？不是。弟兄姊妹，低加波利不是一個城，低加波利是一個區。你看背後耶穌在地上時的猶大地圖，你就可以發現了。低加波利就是整個的河東地。現在這一個人不僅是在格拉森作主的見證，他在整個河東地這一帶來作主的見證。你說對格拉森作見證已經很好，但是不，這一個人裏面就碰到了主那服事的靈，所以他在整片的低加波利，就是整個的約但河東來作主的見證。我們感謝主，這是我們的主用着祂的生命來釋放一個被鬼權勢所轄制的人。這是第一件，祂是叫人從鬼的權勢裏面釋放的主。我們的主釋放人脫離罪和死的權勢。

用復活的生命服事人

然後，祂上了船，祂說要渡到那邊去，我想祂是要回到迦百農去。祂到了迦百農的時候，很多人就等在那裏。其中有一個管會堂的人叫睚魯，他來見主，他向着主說，「我的女兒病了，她快死了。」他說，「主啊，祢去給她接手救活她。」我們留意聖靈在馬可福音的記錄。主碰到這樣一個人，這個人向主有要求，主聽到他的要求，主就與他同去。弟兄姊妹們，這個「就與他同去」裏隱藏着一個「立刻」和他同去的意思。我們怎麼知道祂立刻就和那個人同去呢？主的船一到岸邊的時候，好多人在那裏聚集，睚魯就跑出來跟主說這個話，主就跟睚魯去了。岸上的那些人怎麼樣呢？你看二十四節，「許多人跟隨擁擠祂」。

弟兄姊妹你看到，字裏行間你看見一個以服事人為祂的工作的主。那個被鬼附的人是主主動去給他釋放的，沒有人為那個被鬼附的人求主。現在就有人來向我們的主求，這兩件事情併在一起，你就看到這一個服事的原則，或者說是服事的特性。有人來請求也好，沒有人來請求也好，只要在那裏有

受壓制的，只要那裏有受捆綁的，我們的主就去叫他們得釋放。因為祂就是為着叫人得釋放而來到地上，所以祂就跟睚魯去了。

在沒有到睚魯那裏去的時候，就有一個插曲在這裏，有一個女人患了十二年的血漏，在醫生手裏一點問題都沒有解決，花盡了她一切所有也得不到醫治。這一個婦人可以說是絕望了，沒有希望了。當人聽到主耶穌來了，眾人就在那裏擁擠。我不知道她的血漏是什麼原因，但是我們知道，反正這個血漏就叫她整個人從外面到裏面都枯乾了，連她物質的所有都枯乾了，所以說她是一個裏裏外外都枯乾的人。

主經過她那裏的時候，她就偷偷的去摸摸主的衣裳，她心裏想，我能摸到祂的衣裳，我也會得醫治。結果她真的這樣作了，她的血漏也真的停止了。我先說這個女人，這個女人現在的光景，比剛才所看到的那個被鬼附的人更糟糕一點。因為那個被鬼附的人，他被附着的時候，他可以說是在昏迷的狀態，神志有時清醒，有時不清醒。不清醒的時候比清醒的時候多，所以苦是苦，但是有相當時間他也許沒有什麼感覺。這個女人就不同，她從開始到末了都很清醒，也許她本來是一個胖胖的，只是經過十二年，她成了一個皮包骨頭的人。她看看自己那個樣子，不像人的形象，身體當然一定很虛弱，這樣的活着，的確是很苦。但是她活到這個地步，她也不甘心死，如果她甘心死的話，倒不如死掉還好。她定規是不甘心死，才挨到那個時候。現在主耶穌來了，她說，「我有盼望了！」果然她的苦惱結束了，她的生命枯乾的原因停止了。也就是說，從那個時候開始，她的生命裏面開始再豐滿。

釋放人進入生命的光中

現在問題來了，她摸主那一下的時候，很多人認定這個是信心的觸摸。感謝主，的確是帶着信心去摸的，但是這個信心是不大光明。所以我們的主不僅是要叫她肉身的生命的枯乾停止，主也讓她屬靈的生命有一個準確的開始。因為主的釋放不是只是停留在身體的釋放上面，我們的主要麼就不給人釋放，要給人釋放，定規是把他釋放在神的恩典裏，釋放在神的救贖計劃裏。

所以我們的主在那時就說，「我覺得有能力從我身上出去。」祂又說，「是誰摸到我的衣服？」當然我們的主是知道的，但是我們的主卻是要讓這一個蒙恩的人不是在暗中蒙恩，祂是要讓她在光明中去蒙恩。門徒們都不瞭解主的心思，不知道我們的主在那裏幹什麼。他們對主說，「那麼許許多多的人在那裏擁擠着，那裏會有人摸祂呢？」但是主說，「是有人有意的來摸我的衣裳。」主就等在那裏，那個女人曉得瞞不過去，所以她就承認了。她恐怕主責備她，所以她就恐懼的承認了，伏在主的面前，把事實告訴主。她以為主一定會責罵她。

感謝主，我們的主是來釋放人的，祂是要來用生命叫人得釋放的。這裏有一個生命枯乾的人，裏外都枯乾了。我們的主就是要釋放這樣的人，我們的主就是要服事這樣的人。所以祂說，「妳的信救了妳，平平安安的回去吧！妳的災病痊愈了。」感謝主，這裏沒有像對那個被鬼附的人那樣說，「你回家去告訴人。」只是說，「妳平平安安的回去。」感謝主，我們有絕對的理由相信，這一個女人得着這樣的醫治，她也一定成了主的見證人。

顯出生命的大能

經過這一個事實，就到了睚魯的家。到了睚魯家裏的時候，人家就出來說，「算了吧，先生來得晚了，女兒死掉了。」主聽見這話，就對睚魯說，「你不要怕，你只要信，你若是相信，你女兒一定得醫治。」但是人聽見我們的主這樣說，以為祂在那裏亂扯，病可以得醫治，這個可以接受，因為看見過主作。人死了，叫她活過來，我們從來沒有聽見過。都已經死掉了，不要再麻煩先生了。

我們的主沒有給這樣的眼見的事擋住，祂就是帶着睚魯和三個最接近的門徒，進到女孩子的房間裏。然後，就把其他的人趕出去，我們的主就發出命令叫那女孩子起來。感謝主，那個女孩子就起來，又活過來了。叫一個人從死裏復活是很大的事，為什麼我們的主作這事以前，把那些吵吵鬧鬧的人都趕走呢？弟兄姊妹們留意一件事情，叫死人復活是一件不得了的事，按着我們來說，越多人看見就越好。但是我們的主不是這樣，我們的主看見這一批人是存着看熱鬧的心來的。現在那個女孩子死掉了，沒有什麼好看的了。我們的主就不能接受這樣的人，他們用看熱鬧的心情來靠近主，對這樣的人，我們的主就沒有甚麼意思讓他們看復活的大能。

我們回應那撒種的比喻。你曉得這是撒在路邊的，充其量是撒在土淺石頭地上的，所以我們的主沒有讓那些人停留在那裏。祂只是讓最接近的那三個門徒和睚魯並他的妻子，就是孩子的父母，留在那裏去經歷我們的主所帶來的復活生命的大能，叫一個在死的權勢裏已經沒有盼望的人復活過來。我們感謝讚美主！

我們把第五章這三件事歸總起來，我們很顯然看見第五章的幾個主題。第五章裏的這三件事，我們看見主用生命的服事來救人脫離罪和死的權勢。並且按着次序上的排列，我們看見一個比一個深入，一個比一個明確。被鬼附的那個人只是一個權勢的問題，裏面一定牽連到有罪的問題。那個血漏的婦人是生命枯乾，現在我們的主停止她生命的枯乾，讓她有一個豐富的生命開始。這樣的經歷，完全是生命的供應。對那個污鬼附的是用話去吩咐，這一個血漏的婦人得醫治，連話都沒有說，就是讓碰到祂的人，就碰到生命的供應。然後是叫那女孩子復活，就是一個生命大能的顯出，直接的把死的權勢來搖動。

我們感謝讚美主，在第五章裏，藉着三件接連發生的事，我們把路加福音所記的來比較一下，就知道這三件事是接連發生在一起的，聖靈也在這裏把這三件事情連在一起記錄下來，很明顯的給我們看到，我們的主不僅是來傳生命的道，祂也是讓人去享用祂生命的服事。這一些服事，都是直接去碰到人的生命的問題，不單是肉身的生命，也是碰到人裏面的生命。我們感謝神！祂是用生命來服事人的主。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第九講 在實際的境遇中學習作僕人

（六章）

弟兄姊妹們留意到在第五章裏，我們的主作的幾件事，都是顯明祂生命的作為，權柄，能力和豐富。我們回頭來看這一件事，我們很清楚的看到，在第五章裏所提到的三件事，都有一個共同點，不單主顯出祂生命的榮耀是不完全根據人的要求，更是叫人體會到神作工也不根據人的眼見。我們留意

那個被鬼附的，他根本就沒有意願。那一個血漏的婦人，她有意願，可是她沒有膽量尋求。我們看到那個睚魯的女兒復活這一件事，整個環境是叫人絕望的，人在眼見裏也覺得什麼都已經完了，沒有什麼條件了，所以那些人說，「不要勞動先生了。」感謝我們的主，從這幾件事上很明顯的給我們看到一件事，主作工不是根據人。

許多時候，我們沒有掌握這一點，所以我們在神面前常常作了很多愚昧的事。我們以為神作工是根據我們的意願，但是我們從主的話裏不住的看見，我們的主作工不是根據人的意願。當然，有人的意願，而人的意願又跟神的心意相配合，那當然是很美。如果人的意願跟主心裏所定意的不一致的時候，主作或是不作，不是根據人的意願作定規，完全是根據祂自己。這一點是非常重要的，也是很嚴肅的。

我們常常以為我們有一個意願，神非作工不可。我們不能不注意，事實不是這樣。我們可以看看我們曾經看過的第一章三十八節，那裏說到人來找主，主卻不回到那些尋找祂的人那裏去，因為那些人找祂，只是為了人的要求和人的需要，不是尋求神的自己。所以我們的主在當時沒有答應人的尋求，祂就到別的村莊，別的城市裏去了。

主作工是根據祂自己的旨意

我們不知道為什麼我們人常常有這樣的一個誤解。當然我們的主非常願意解決人的難處，但是我們的主更願意人知道神的心意，而尋求神的目的的完成。主在地上有許多的教導，主在地上也作了許多的事，但弟兄姊妹們，我們必須要看準這一點。主所說的，主所作的，都是為了去證明與顯出祂是誰，叫人認識祂是誰。然後接受祂，尋求祂，跟隨祂。我們看到這一個點，我們就會明白，為什麼有些時候，人帶着一些意願來尋求主，主好像不理不睬。為什麼有些時候，人根本沒有意願，主卻主動的給他解決難處。

我們上次已經提了，第五章裏所提的三件事，兩件是沒有人先尋求的，一件有尋求，但是環境好像截斷了尋求人的希望的。但是不管是怎麼樣，我們看到一件事，主是根據祂自己來決定祂所作的事。那個被鬼附的人沒有尋求主，主說，「你得釋放」。那一個患血漏的婦人不敢求告主，但是主說，「你也可以平平安安的回去」。

弟兄姊妹們，你留意一件事，在第五章裏面提到那個被鬼附的和那個管會堂的人，他們有一件事是一樣的。那個得着釋放的人，他求主說，「我要跟隨祂」。中文聖經是記載說，那些鬼再三的求主不要叫它們離開那個地方。也就是說，這些鬼不肯離開那個地方。如果從中文來說，起碼有求三次。究竟有多少次我們不知道，反正是不只一次，我們的主沒有答應。我們就說，當然，那些是鬼，我們主當然不根據它們。但是底下你又看見，好像那些鬼說，「給我們到豬那裏去。」主就說，「好，你們去吧。」上次我們也已經稍微提了一下，為什麼主讓它們到豬那裏去呢？我們特別提到，猶太人不能吃豬的，這個人養了二千頭豬，為什麼呢？並且豬在猶太人眼中看為很不潔淨的，不要說是不吃，連摸它都不要摸。這個人養二千頭豬幹什麼？我們不詳細再提這一點，我們只是說出一個很根本的事實，這個養豬的人，和這個看豬的人，他們都是毫不尊重神。現在那些鬼說，要到這些豬那邊去，主說，「好！你要去就去，但是你不離開這個人，我就不答應你。」弟兄姊妹，我們就說，那些是鬼。

但是底下管會堂的人來求主的時候，他說，「我女兒病得快死了，請祢來幫助她。」聖經裏面的記載又是再三的請求。好像是我們的主起初不太願意去，我們不知道為什麼，但是這個人再三的請求，主就說，「好，我就跟你去。」我們感謝神，有些時候我們看見，主不一定答應人的要求。但是主答應人要求的時候，弟兄姊妹，你要看見主不是因為人的要求很迫切，乃是神本來就要作那一件事。如果神本來不要作那一件事，你怎麼去尋求祂，祂也不會答應你。

不要怕，只要信

如果主一定規了要作，這一個時候，就是人用信心去接受的時候。因為我們的主作的服事，多半都是在人眼中看為不可能的。比方說睚魯的女兒，他們還沒有到家，她就死掉了。死了還有什麼意思？還有什麼用處呢？在人的眼見裏，一點意思也沒有了。但弟兄姊妹留意，我們的主在這裏又說了一句話，「不要怕。」弟兄姊妹們，「不要怕。」只是一句安慰的話，安慰必須要有實質，如果沒有實質，安慰是虛空的。我們的主說「不要怕」，一定有一個事實要發生。我們的主這樣對那個管會堂的人說，「你不要怕，你只要相信」。這話跟這一個管會堂的人，在後面所記載的事很有關係。因為我們的主還沒有到管會堂的家時候，這個事情發生了。按着人看來，主是不必去了，因為已經死了，沒有希望了。但是主說，「不要怕」。在人絕望的時候，在人看到沒有可能的時候，主說，「不要怕」。

為什麼「不要怕，你只要信。」你相信主能不能作這個事呢？如果你相信，主就要作。你不相信，主就不作。這和上面所提那個被鬼附的，和那個患血漏的婦人就不一樣。那個被鬼附的是不能信，那個患血漏的婦人是沒有力氣去說出她要信。但是我們能領會，在他們裏面，有一個「要」，所以主作工。現在環境叫管會堂的人看來，不可能再有什麼盼望。但主說，「不要怕，只要信。」好啦，他們走、走、走，就走到這個管會堂的家裏。一到了那裏，就看到那個女孩子真的死掉了，人在那裏吵吵鬧鬧，要準備這個、那個。主就把那些人趕走，只是帶着祂的門徒，和這個女孩子的父母，進到那個女孩子躺着的的地方。

我想，這個女孩子的父親看見他的女兒躺在那裏死了，在眼見裏，這個事實真實不真實呢？真實得不得了。既然是死了，還有什麼辦法？那時拉撒路的事還沒有發生，所以認真來說，主叫死人復活不曉得這是頭一個，還是拿因城的寡婦的孩子是頭一個。一個作爸爸的看到這個情形，他怎麼辦呢？我們感謝主，這樣的時候，我們就看到主剛才說的那句話，「不要怕，只要信」的作用在什麼地方。乃是叫當事人要認定主是誰，就不要看眼見的環境。

我們常常說，眼見是非常影響人對主的跟隨的，但是主在帶領我們這些人的時候，就是不住的用着各種各樣的安排，來叫我們脫離眼見。許多在人看為不可能的事情，主只要伸出手來，事情就解決。以前有位陳姊妹在我們當中一段時間，前天，他們夫妻倆來到灣區，今天就回上海去，過去她在我們這裏很長一段時間，很少跟我們提到她自己怎麼去經歷主。昨天晚上她就說了好些。所說的在人看來都是不可能的。但是感謝主，主一動手，不可能就成了可能。如果只有一件事情，那我們可以說那是偶然的，但是她所經歷的事不是一件、兩件、三件。一件你能說是偶然，兩件大概不容易再說是偶然，如果是三件都出現的時候，你就更沒有條件說那是偶然的，湊巧的，甚至是我幸運的。弟兄姊妹們，幸運不會幸運到這個不可能成為可能的。

我們感謝主，主在人身上作工的時候，是越過人的眼見，祂就是根據祂自己來作成祂所要作的，為什麼是這樣呢？因為祂是神的僕人，祂看見神的定意是這樣，祂是照着神的定意來作成所要作的。這就給我們看見，為什麼有些時候，人來尋求主，主不答應。為什麼有些時候，人沒有尋求主，也不會尋求主，主卻主動的去叫他們的難處得着解決。我們感謝神，祂就是這樣按着神的旨意來服事人。

我們來到第六章的時候，我們繼續看到這樣的一種光景，我們的主就離開那地方，那是什麼地方呢？我跟弟兄姊妹們輕輕提過，非常可能還是在迦百農。現在主離開這個地方，回到祂自己的家鄉。我們留意，那裏說是祂的家鄉，那是指着拿撒勒。弟兄姊妹，如果你翻倒後邊的地圖，你就看到，這是加利利海，格拉森在這裏，伯賽大在這裏，迦百農在這裏，拿撒勒在這裏，都是靠近加利利海的。現在主從迦百農回到拿撒勒去。主回到拿撒勒的時候，你留意聖靈怎麼記載這件事。

給眼見轄制的人群

第一點要留意，祂回到自己的家鄉，那就是祂在那裏長大的，祂在那裏生活的，甚至在出來傳道以前，祂就是在那裏作工的，這是祂自己的地方。正因為是自己的地方，那地方的人對祂就很熟悉，所以就發生底下的事情。

第二件事我們要注意的，就是「門徒也跟從祂」。門徒究竟是多少呢？我們不知道，因為起初的時候，跟隨主行走的人是蠻多的。我們可以確定一件事，至少有十二個人。我們就算他們是十二個人好了，十二個人跟隨我們的主來到拿撒勒。當地人來看這事，就不能算是太簡單。你們看這個耶穌，祂回來了，有很多人跟着祂，陪伴祂，又好像在那裏聽候祂差遣。

弟兄姊妹們，對拿撒勒的人來說，這應該是一個見證。見證什麼呢？見證我們的主不是他們眼中的耶穌。應該是這樣，因為這些人因着什麼原因來跟隨祂？當然，我們的主在外面所作的一些事，他們也有一點風聞。現在祂回到家鄉來，還帶着一批人。我姑且說，這是一個見證的團隊，的確也是這樣。這批人到了拿撒勒，是那一天到的，我們不知道，但是他們到了以後，安息日也到了，我們的主就進到會堂裏，當時那些人一聽見就感覺很詫異。他們就說，這就是我們中間長大的那一個耶穌嗎？怎麼祂會講那麼許多的話？那些話又帶着權柄，那些話又有智慧，叫他們佩服得不得了。

他們雖然有這樣的希奇，但是看一看這一個人，他們就發生問題。因為在他們的認識裏，主耶穌在他們中間只不過是一個木匠的兒子，從小我們就看見祂長大，祂只會作木匠的工作，怎麼現在祂來教訓人？並且帶着那樣大，那麼高的智慧，說出這許許多多的故事。並且祂手裏也作了一些事，叫他們感覺很不一樣。弟兄姊妹們，你留意，聖靈是這樣簡單的記錄下來當時主回到家鄉的光景，門徒跟着祂，祂非常有智慧，有能力的教導人，祂也作出一些事，是帶出神的權柄和能力。他們看見這許多的事，按理來說，這些事情應當叫他們改變他們對主耶穌的觀念。

眼見的事阻擋人接受主

但事情並不如一般人的想象，這些人一看，是耶穌，是祂。不錯，的確是祂，祂從我們中間一直長大，也在我們中間作木匠的。不單是祂爸爸作木匠，祂也是作木匠的。並且祂是馬利亞的兒子，祂有幾個兄弟，我們都認得。祂還有好些姐妹，也都是在我們中間的。弟兄姊妹們留意，拿撒勒的人一

看到這種光景，他們就覺得不能接納祂。不管祂作什麼，不管祂說什麼，他們就是不要接受祂。中文聖經是說「厭棄祂」。我們留意那些小字，小字「厭棄」原文作「因祂跌倒」。

為什麼「因祂跌倒」呢？我想來想去，想了很久，怎麼會跌倒？祂在那裏教導，你不聽就不聽嘛，你看見祂在那裏行異能，你認為不可接受，你就不接受好了，為什麼會因此而跌倒？說實在話，我到現在也不懂。不過我想，有可能是這樣，這個所謂的「跌倒」，不是我們平常所說的跌倒。我們現在所說的跌倒，就是說這個人離開了神。這裏所說的跌倒，我看翻中文聖經的人把他翻成「厭棄」，大概他也是想到有點道理。原因就在，儘管祂說那麼許多，祂作那麼許多，祂的出身那麼卑微，祂在我們中間也沒有什麼突出的地方，祂就是作出一些這樣的事來，我們都知道祂的底細，祂沒有什麼能叫我們佩服祂。

弟兄姊妹，非常可能就是這種光景，因為底下我們的主也說，「你們不尊重我，這反應是很自然的，因為歷世歷代以來，先知在本地是不受人尊重的。」為什麼不受人尊重呢？因為祂從小到長大，人對祂都很熟悉。最糟糕是這樣，這個人本來是很差，也許是很壞，突然他講起神的事情來。人家就說，「是真的還是假的？他不是這樣的人。」我說這個事情，其實是說我自己。我小的時候是很頑皮的，甚至是在青少年時期，還是很皮的。後來主呼召我出來服事祂的時候，有一些從小就認識我的家裏的長輩，他們聽說有這麼一回事，就說，「他，他出來傳道？怎麼可能？」弟兄姊妹你曉得，人看一個人，他就是看他的過去，看他的出身，看他的一般的關係。因為人看人一般都是這樣。

但是如果我們要看神的自己，或者要看神所揀選的人，我們就不能這樣看，因為這樣看的話，一定看走眼的。現在我們的主就碰到這樣的事。弟兄姊妹，我們不能不說，在拿撒勒人的眼前，我們的主是卑微的，祂沒有上過學。我說的上學，就是沒有跟過那一個拉比。祂怎麼能知道神的事情？人就不信任祂，他們卻沒有留意到，神的兒子在這個事情發生以前，所作的，所表明出來的，乃是要顯明祂是誰，祂不是一個一般的人。在人看來，祂是卑微。在人看來，祂是無知。

馬可福音的主題，就是作僕人。祂雖然是作僕人，馬可福音的起頭卻不是說祂是僕人。馬可福音的起頭是說神兒子是耶穌基督。弟兄姊妹，你留意看看，「神的兒子耶穌基督福音的起頭」。一開頭就肯定了神兒子這個事實，人因為根據眼見，結果面對着神的兒子，他們不認識祂是神的兒子，尤其是在拿撒勒的這一批人，他們憑眼見，他們只看見一個卑微的木匠，他們卻沒有看見在卑微的木匠的身份裏，並沒有抹掉祂是神兒子的事實。

我們感謝主，祂甘願卑微，乃是因為祂可以因此進到更多的人當中，地上多的是卑微的人。我們的主是有皇族的身份，但卻沒有出生在皇族的榮耀裏。祂怎麼能進到許多人中間去服事他們呢？祂隱藏祂的榮耀，祂作一個卑微的木匠，讓我們的主可以在許許多多人中間隨時來往，去服事這些人。我們感謝主！這一點是非常重要的，我們的主雖然成為卑微，但卻不改變祂是神兒子的事實。

不信的心思阻擋主作工

這樣一來，我們就看到一個結果，我們的主，在拿撒勒要顯明祂是神的事實就受了限制。我們留意聖靈的記錄，第五節說，「耶穌就在那裏不能行什麼異能，不過按手在幾個病人身上，治好他們。」弟兄姊妹們，這是什麼意思？如果我們單單是讀這一小段，我們不大領會，我們就會說，祂是神的兒

子，誰能攔阻祂？誰能叫祂不作呢？我們的主不是沒有作，而是人不接受祂去作。

你們特別留意，從第五章下來，我們上一次不是特別提了嗎？第五章開始，在馬可的記錄裏，主用着祂自己的生命來作人的供應，這是主來到地上的目的，用生命去釋放人，用生命去扶持人，用生命的大能去勝過死亡的權勢。從第五章下來，我們一直看見聖靈所記錄主的服事，都是突出這個生命的彰顯。現在回到拿撒勒的時候，就碰上一批比那個被鬼附的還不如的人。那個在墳墓裏被污鬼附的人，他只是不能尋求主。但是在拿撒勒的這一批人，他們不是不能尋求主，而是不要尋求主，不相信主。這樣，就把主在那裏作工的門完全關掉。你不要相信主，主就不勉強作工。

弟兄姊妹，你曉得最近中國大陸上面，一些宗教人士要發動一些講論，「不一定要信耶穌，不可以把人分成信與不信的。你若說只有信的人可以得救，不信的人都要滅亡，這個話不能說的，因為神不要作這樣的事情，因為神是愛的神。信耶穌的當然是有好人，不信耶穌的也有不少好人，你能說這些好人都要死在滅亡裏嗎？所以這個是不可以說的。神是愛的神，祂的恩典不會作這樣的事。」弟兄姊妹們，當然這些人是有意要改變神給我們的拯救，所以他們這樣說的時候，許多人聽起來也覺得滿有道理。

比方說，去年中國不是長江大水嗎？有些人搶救長江的缺口的時候，都給淹死了，結果把那個堤搶好，叫許多人給救活了，你說這樣捨棄自己來救那麼許多人，這些人不能得拯救，這怎麼能說得過去呢？這樣好的人不得救，什麼人才能得救？弟兄姊妹們，這些人說的這些話，你聽起來好像是有道理的，但事實上是似是而非的。

我們要說的，乃是神給人的拯救是向所有的人打開的，神的恩典並不是只給信的人的。信的人在沒有接受神救恩以前，也是一個不信的人，他們所以成為信的人，乃是因為接受神的兒子作救主，並不是神圈定了這些人，就是要把神的兒子給他們，所以他們能信。不是這樣的。神把救贖的恩典是向所有的人打開的，你願意接受，你就接受。你不願意接受，神也不勉強你，但你不接受，你就要承擔那不接受的結果。人不願意接受神的拯救，卻又不甘心接受去承擔那結果。神不是不義的神，祂是公義的神，祂為人預備拯救，你拒絕拯救，你只好自己負責，你怎麼可以說，把人分成信與不信是不應該？這個是事實，這一批人是信的，另外一批人是不信的，你不能把那個不信的人說成為信的，沒有這樣的事情。

弟兄姊妹們，你就看見一件事情，神不能作工在一些人身上，不是神真的不能作，乃是人不願意接受神所作，神就不勉強在他身上作。弟兄姊妹留意，這是非常重要的的一件事，所以在拿撒勒這一個地方，人既然向主關門，所以主也就在那裏不顯明生命的作為，只是教導，只是治好一些病人。教導跟治好一些病人，仍然為着一個目的，叫人認識祂是誰。我們感謝主，環境的抵擋並沒有改變我們的主用祂的生命來服事人。

實際的操練作僕人

接下去你馬上就看到，主把十二個門徒差遣出去傳道。差遣他們的時候，就給他們一些安排，第一，不叫他們帶食物和口袋，第二，口袋裏也不帶錢，只是穿鞋，連衣服也不多帶一件。然後就告訴他們說，「你們無論到那一個地方，你就到那些接待你的人家裏，你就安然的住下來。如果人不接待

你們，你們離開的時候，就把腳上的塵土跺下來。」這裏是說向他們作見證。作什麼見證呢？就是見證將來神追討的時候，你們自己去負責，與我們沒有關係。我們已經盡了我們所作的，是你們自己拒絕，那樣你們自己要負責。

我們看看主當時作了這些安排是為着什麼目的。聖靈特意記載了這一件事，在馬太福音裏也記載這件事，但是我們要問，記載這事作什麼？弟兄姊妹們，你留意，主作這樣的安排，乃是要讓門徒去經歷他們所跟隨的是誰。在他們實際的操練裏，去經歷生命的大能，和認識怎麼去作一個主所差遣的僕人。弟兄姊妹，你說，這實在是很有困難，什麼都沒有，怎麼出去？首先我要解決生活的問題，生活問題不解決，怎麼去作主的差遣？

我們在這裏看見主的差遣，不是不給他們預備，而是要叫他們在實際的操練裏，去經歷主的信實和主作的供應。弟兄姊妹們，我們必須很注意到這一點，主是服事人的主，主也呼召許多人與祂一同來服事，但是我們特別在馬可福音裏看到，我說是特別在這裏看到，意思就是說你在其它的福音書上面也同樣的看到，不過沒有在馬可福音裏那麼突出主對門徒的造就，讓他們成為一個服事的人。主是突出主對門徒的造就，主不是只給他們一些道理，主是給他們道理，但是更重要的是主把他們放在實際的操練裏。

現在主把這些門徒差遣出去，好像讓他們空手出去一樣。但是不是真的空手出去？不是。主的靈是陪着他們去，主的名是給他們使用，主的道路是讓他們去跟隨。

經歷給人作豐富供應的主

我們感謝讚美主！我們越過一點看到三十節，「使徒聚集到耶穌那裏，將一切所作的事，所傳的道，全告訴祂。祂就說，你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。因為這裏來往的人多，他們連吃飯也沒有工夫，他們就坐船暗暗的往曠野去。」再越過一點，就是五餅二魚那個事情發生以前，「天已經晚，這幾千人在這裏，他們沒有吃的。」怎麼辦？門徒也發覺這個難處，他們就來到主面前說，「不要講那麼許多了，你再講，他們就都要走了，底下那些你就不要講了，你吩咐他們回家吧！不然的話，他們都要餓死了。」但是主說，「你們給他們吃吧！」

弟兄姊妹們，這話好像沒有道理，主差遣門徒出去的時候，是什麼都沒有讓他們帶，事實上也沒有什麼可以給他們帶。現在他們經歷過以後就回來了，沒有一個人挨餓，也沒有一個人不經歷到主差遣的寶貝。在馬可福音因為是作僕人，所以就沒有詳細記載。在別的福音就記載得比較詳細，門徒回來的時候，興高采烈的對主說，「主啊！因祢的名連鬼都服了我們。」他們興高采烈。現在你看到了，他們有了一些經歷回來，主就讓他們放心更深的去經歷。他們不領會，他們對主說，「主啊，祢打發這些人回去，讓他們找吃的，因為在這裏沒有什麼可吃之物。」主說，「你們給他們吃吧！」這叫門徒怎麼接受呢？他們坦白的說，「我們買二十兩銀子的餅回來，也不夠他們吃。」

弟兄姊妹你留意，這是事實。那時候的二十兩銀子是很多了，但是這裏是很多人，光是男人已經五千。二十兩銀子，去哪裏拿二十兩銀子？弟兄姊妹記得，一次有收丁稅的人來見主，他向彼得問主的事，說，「你們的老師要納丁稅嗎？」彼得就說，「納」。他就到主那裏說，「主啊，納丁稅的人來要收丁稅，怎麼辦？」主當時教導了他一些功課，然後叫他去釣魚。祂說，「你釣上來的魚口裏面

有一塊銀子，足夠你我兩個人的稅款。你去交納吧！」

弟兄姊妹們，從那一件事情你曉得，我們的主身上是沒有錢的。就算祂有錢，錢也不在祂手裏，錢是在猶大的手裏。現在有人說，「二十兩銀子都不夠給這些人吃」。是不是猶大在那裏回答？我們不知道，就算有二十兩，也不解決問題，怎麼給他們吃呢？你們留意三十八節，「主就問，你們有多少？」他們那裏有？他們什麼都沒有。弟兄姊妹們記得，這五餅二魚是從那五千人當中的一個小孩子那裏拿出來的。如果我們把這些事都掌握過來，你會問說，「為什麼我們的主作這樣無聊的事？祂叫門徒給他們吃的，門徒到那裏去要呢？一點也不解決問題。」

在經歷主的事上學習作僕人

主問，「你們有多少？」他們什麼都沒有。然後主說，「那你們去看看。」弟兄姊妹注意，這個「去看看」就是一個差遣，我們平常輕描淡寫就過去了，沒有留意到這就是一個差遣，就是一個作僕人的事實出現。他們去瞭解一下，有一個小孩子帶着五餅二魚。然後，主就藉着那五餅二魚叫那許多人吃飽。

在主所作的事上學習作僕人

弟兄姊妹留意，接下去我們要看得比較細一點。五餅二魚的事過了以後，他們就坐船去伯賽大，主沒有跟他們一起起行，後來主就從海面上行走過去。那過程我們以後再細看。那時是在晚上，門徒看見有一個人在水面上走，他們害怕起來。我們的主告訴他們說，「不要怕」，很快主就上了船。但是這些門徒心裏很有疑惑，我們留意五十二節，「這是因為不明白那分餅的事，心裏還是愚頑。」這愚頑不是指別人，乃是指十二個門徒。為什麼愚頑呢？因為他們還不明白分餅的事。

弟兄姊妹們，在這裏你就看見，五餅二魚這一個經過，長久以來，人以為只是一個神蹟。馬可福音叫我們看見，這一個是神蹟，一點也沒有錯，但是這個神蹟的主要目的，不是為了叫五千人吃飽，而是為着門徒受造就，為着門徒知道主是誰，也讓門徒知道服事是怎樣的去操練。因為在五餅二魚的事上，主給他們好幾個功課。

為什麼我們說，五餅二魚是為着門徒，而不是為着眾人？馬可福音沒有記載，約翰福音就記載了。第二天這些吃過五餅二魚的人就去找主，找到了，主就對他們說，「今天沒有餅吃了，你們今天走了很遠的路來到這裏，但是我還是沒有餅給你們吃，你們要吃就吃生命餅。」這就把人帶到主來的那裏去。所以弟兄姊妹你看到，五餅二魚的目的不是為着眾人，乃是為着門徒作僕人的一些造就。我們感謝讚美我們的主！

在不同的境遇中學習作僕人

從第六章開始，好像那記載的事情彼此毫不相連的，主在拿撒勒被人拒絕是一件事，接下去就是差遣門徒，再接下去就說到希律砍了約翰的頭，然後再下去，就說到門徒回來報告他們受差遣的結果，然後就是五餅二魚的事作出來了。一連串的事都好像沒有關連的。但是你進到裏面去，你看見這些事完全是連在一起的。連在什麼地方呢？連在門徒在主面前要有的認識和經歷。特別在馬可福音裏，沒

有把主來的目的擴大到原來的樣子，比較集中在怎樣去作一個僕人。要怎樣去作一個僕人呢？你留意到拿撒勒人的拒絕，希律砍約翰的頭，這些都是說出，當時的環境是叫人看見跟隨主是沒有路的。若是你要跟隨主，你就選擇了一條死路。

但是感謝主，在這樣的眼見的環境裏，主仍然抓緊每一個合宜的時間，叫祂的門徒接受操練，透過操練來認識主是誰，來認識怎樣去作僕人。弟兄姊妹們，歷史發展到了今天，人對服事這一件事所帶出來的結果，和主的心意距離得越來越遠。許多人以為你只要掌握一點技巧，你就能事奉神，服事神。但是回到主所作的裏面，我們非常明顯的看到，主是要叫門徒認識一些基本的真理，但是更重要的，是主要給門徒作許多的安排，讓他們去經歷，去操練那些真理。沒有實際的去經歷到主的自己，就沒有辦法好好的去服事主。

我們回到主的光裏去看，服事不是去完成一些工作，服事乃是要把神的心意作成在人的身上。如果工作完成，但神在人身上的心意沒有作到，在人看，那個工作是完成了，在神看，那個工作還沒有開始。或者說清楚一點，那個服事還沒有開始。弟兄姊妹，這是非常嚴肅的事，我們感謝讚美主！

在馬可福音裏，一面給我們看見主怎樣服事人，一面我們也看見主怎樣帶領人去學習服事主。這是非常特別的一卷書，所以在馬太福音裏，你能看見主說的跟作的是一半一半；在路加福音裏，你看見主說的比作的多一點；在約翰福音裏，你就更清楚的看見，主說的比作的更多一點。只是在馬可福音裏，你看見主作的比說的多很多。為什麼是這樣？因為我們的主，一面顯明祂要用神的旨意來服事人，另一面祂要得着一批人，也按着祂的腳蹤來服事人。感謝主！雖然看到現在，我們看到眼見的環境一直是與主相反的，但是有一件事情很明顯，我們的主沒有放棄祂受差遣的目的，也沒有改變祂受差遣的內容。因為祂是僕人，祂必須要聽從差遣祂的父。我們感謝主！——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十講 學習作僕人的法則

（六6~44）

馬可福音第六章起頭那裏，我們留意到，我們的主在祂的本鄉沒有受人尊重。感謝神，雖然人在本地沒有給我們的主有作工的機會，但是我們的主照着祂受差遣的這個事實，仍然在拿撒勒這個地方，把神的話去教導人。有一件事是很希奇的，當祂在本鄉給拒絕的時候，或者說，祂不給人重視的時候，你接下去就看見，聖靈記載祂差遣門徒。如果我們把這兩件事併在一起來比較，我們就好像看出有些不大合情理。在本地那些熟悉的人中，祂不能說服他們，祂不能叫他們佩服，祂怎麼可以在其它的地方來開展祂所要作的呢？

在人看來，好像這是不大調和的。但是聖經記錄我們的主在這段時間所作的事就是如此，祂差遣門徒出去。我們特別留意，在門徒受差遣這件事上，我們並不是看見主藉着門徒去作工，如果我們看主這一個差遣是為了讓祂的門徒有作工的機會，這就不合主的心意。弟兄姊妹們，我們可以看主這次差遣門徒，乃是要造就他們。用現在人的話來說，就是培養他們，讓他們很實際的去經歷他們的主是

怎樣的一位主，讓他們去認識這一位主和他們中間的關係。

經歷主的權柄和信實

所以我們看見，祂差遣門徒的時候，很顯然的一個事實，就是要讓這些門徒在受差遣的過程中間，第一，去經歷神的大能，第二，去經歷神的信實。總的來說，是讓他們去學習如何作一個僕人。我們看看祂的安排。在第七節開始，你就注意到，耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制服污鬼，並且囑咐他們，行路的時候，不要帶食物和口袋，腰袋裏也不要帶錢，除了拐杖以外，什麼都不要帶，只要穿鞋，也不要穿兩件褂子。

我們看主這一個差遣，的確是很有意思，祂什麼都不給門徒預備，就是對他們說，你們身上有什麼就夠了，不必多帶，連錢囊也不要帶。人家就要問，沒有這些預備，我們吃什麼？我們怎麼活下去？我們如果不能活，我們怎麼能接受差遣呢？我們怎麼能去完成主所差遣的工作？弟兄姊妹們，在人的常情上面去看，這好像是非常的合理。但是我們的主在這裏差遣的時候，卻好像沒有給門徒有任何的預備，就是告訴他們，你們去，身上穿一件褂子就夠了，不必多帶衣服，輕鬆一點。穿一雙鞋子，不必多帶鞋子。我們說，「這怎麼可以？」那裏曉得，我們的主就是要讓門徒們學習怎樣去作神的工作。

作神的工作是神在負責，如果神不負責，那個工作就不是神要作的工。這是非常嚴肅的一件事，我們不能忽略這一點。因為神要作的工，祂絕對不會忘記。因為神所作一切的工作，都是根據祂永遠的計劃。從永遠到永遠，主定規了祂要作的是什麼，所以是祂所要作的工，祂不僅負責管理，祂也負責供應。這是一件非常嚴肅的事！如果我們看看近代一些基督教的工作，非常適合地上人的一舉一動的原則，像軍隊一樣，就有那麼一句話，「三軍未動，糧草先行」，這是很合理的。但是就在這個合理的光景底下，我們發覺多少稱為基督教的工作，在神永遠的計劃裏擺不進去。

學習使用主的名

現在我們回到主當時差遣門徒這事上來。很顯然的，主只是把一樣東西給他們，這一樣東西在馬可福音裏還沒有提到。那是一件什麼東西呢？主就是把祂的名字給他們，要讓他們去使用祂的名字。他們會使用主的名字，那麼他們就不會落在那些缺乏裏。

前不久，我看到一篇從中國大陸出來的報導，有好些作主工的人就是這樣，兩個兩個的給差遣出去，到東北，到西北，到很偏僻的地方去，他們的確是很不容易去應付那些環境。其中說到有兩個姐妹，他們到東北去，那時是在冬天，冷得要命。她們在那一帶地區找不到住處，所以她們就只好找到一個不曉得是什麼洞洞，她們兩個人就鑽進去。那時候，她們又飢又渴又冷，也沒有什麼糧食。她們怎麼辦？她們只有一件事可以作，就是禱告。奇妙的事就在這裏，在她們實在感覺受不了的時候，卻有一個老年人發現了她們。這個老年人是一個基督徒，他就是感覺有點事情要出外去作一下，結果就發現這姐妹倆。他就把她們領回家去。

我們感謝主，主當年差遣人的那種光景，絕不是說到了現在這個時代就不管用了。到了這個時代作工就必須要作計劃，先籌款，弄好了各種各樣的物資和屬靈上的知識，然後才出發。我不是說，不能作這樣的事，但是我們必須要注意那先後的次序，因為現在一般人先要把這些全都準備好，然後才

踏出他們要走的第一步。當時主帶領門徒去學習受差遣的時候，就沒有這樣的安排，但卻是有生命的大能作陪伴，有神的豐富作供應。當時主這樣吩咐他們，在我們今天的人看來，好像一點都不合情理。當然有人可以說，在當時以色列的地方上是可以這樣作，因為在律法的底下，以色列人接受了一些教導，他們要接待遠人，他們要給外地來的人歡迎和供給，所以在他們那個時候，是可以這樣作的，在現在這個光景就不能行。我不是說在現在一定不能行，但是我們不能不說，在現在還是可以行，問題就在人有沒有足夠的信靠和順服。

在受差遣中認識主的所是

弟兄姊妹們，我們留意到，主作這樣安排的基本原因，乃是要他們從這些實際的經歷裏，去認識差遣他們的主。因為神差遣人去傳的，現在我們說是福音。他們那個時候不叫福音，他們當時所傳的就是「天國近了，人要悔改歸向神」。但是不管所傳的信息有怎樣的的不同，差遣人的主還是那一位。我們實在感謝主，所以我們從第三十節那裏看到，這些被差遣的人回來了，他們就把一切的事完全告訴主，馬可福音沒有說到內容，但是在馬太福音裏，你就看到門徒回來說，「主啊，因着祢的名，連鬼也服了我們。」我們清楚的看到，當這些人受差遣回來以後，他們就經歷了主是誰，他們就認識了主是誰。這是很重要的一件事。嚴格說起來，當時我們的主還沒有真正的差遣他們，只可以說是訓練他們，給他們一些的操作，讓他們從實際的操作裏來認識怎麼去作一個主的僕人。

在受差遣中經歷主的權柄

我們實在感謝主，因為主在這一個差遣裏，還給他們一件很有意思的事。祂說，你到了一個城，那城裏的人如果是接待你們，你們就安然的在那裏作主差遣的工。如果那地方的人不接待你們，不聽你們，那麼你們離開的時候，就把腳上的塵土跺下來，對他們作見證。作什麼見證呢？這就說出一個事實，就着當時他們傳的天國福音來說，「天國來到的時候，你們不能進入天國的责任不在於我們，你們自己要負責任。」弟兄姊妹們，我們要注意，這句話說出來是很輕鬆，但是你說了出來，也成為事實就不簡單。對門徒當時來說，他們必須非常有把握的認定，主這一個差遣一定帶出結果來，不會有任何的改變的。

今天我們傳福音的時候也是一樣，我們明確的告訴人說，神為我們捨去祂的兒子，為我們打開回到神面前的路，如果人拒絕這一條道路，他們就絕對沒有別條路可以把他們帶回家去，他們只能接受那永遠的滅亡。這一個責任是他們自己要負責，因為我們已經把神的福音向他們說清楚了。弟兄姊妹們，我們說這些話是很容易的，因為人可以說，「你所說的事，我們不知道是真的還是假的。就算是真的，那也是很久很久以後的事。」弟兄姊妹，在我們的信心裏，我們有沒有這一個把握？雖然那個結局的時間是在很長久以後才會出現，但是我們卻能肯定這事實不會改變。我們有把握把腳上的塵土跺下來，一定帶出一個很明確的結果來。

弟兄姊妹們，這就需要在實際的經歷裏，經歷到我們的神是又真又活的神。你看到祂是又真又活的神，是你自己經歷過來的神。因此，你為祂作見證的時候，那見證就有力。我最近在外地遇見一個弟兄，他來到美國，經過很長久的心思上的掙扎，他信了主，他把他信主的經過寫成了一本書。我這

次遇見這個人，也看到了他寫的那本書。我起初很為他擔心，因為看他接受主的經過，用人的話來說，那完全是思想的鬥爭。他今年大概四十歲過了一點點，但卻是二十幾年黨齡的共產黨員，並且是省級的黨校裏的老師，教授馬克思列寧主義的。你就曉得他的思想裏有多複雜，所以在信或不信這樣的事上面，他掙扎了非常長的時間。結果他也是在思想上被一些人說服了，他就決定說，「我信」。當然，他在信的決定底下，他經歷到救恩的真實。但是如果光是有這一點點的經歷，這個經歷不一定靠得住，因為他們共產黨人也是說，「你思想鬥爭的時候，你能把思想包袱丟掉，那你就很輕鬆。」他可以把握得救的喜樂平安，說成是把包袱丟掉。碰到一些磨難的時候，他也許又打回原形。

但是我看完他所寫出來的東西，我裏面就很放心，因為主不僅是讓他經歷救恩的確實，也讓他經歷到他所信的這一位神，他所接受的這一位神是又真又活的神。他怎麼去經歷這一個呢？他說出，他信了主以後兩三天，他突然發覺一件事，纏繞他二十幾年，快三十年的很頑固的老毛病，他沒有說是什麼老毛病，只提到這個毛病把他整个人生弄得灰灰暗暗。在大陸上他看盡了中西醫，沒有一點的辦法。來到美國以後，也去看醫生，也沒有解決問題。就是他信了主以後的第二還是第三天，他就發覺他這個老毛病沒有了，不見了。他心裏面很高興，現在他就明白了，他所接受的這一位神是又真又活的神。過去那些年，神一直讓這個毛病纏着他，也不讓他得醫治的機會，但是現在他根本沒有求醫，也沒有求神醫治，也沒有再尋求醫生的幫助，突然莫名其妙的不藥而癒。他說，他看見他所信的神是又真又活的，他就藉着這一件事情，讓他二十幾年得不到醫治，現在就因着與神接觸了就好了。

我倒不是因為有病得醫治，這是應該很高興很開心的事，而是因着這一件事情，叫他遇見他所接受的主。他自己說，我所接受的神，是真的，是活的。現在我們看見主差遣門徒，根本的原因就在這裏，主就是什麼物質的東西都沒有給他們預備，就是把主的名給他們。結果他們出去了，回來了，他們跟主說，鬼不單是聽了我們的吩咐就跑掉了，許多病人，我們也叫他們得醫治。更要緊的，許多的人悔改，他們認定了，過去我們錯了，現在我們就回轉到神的面前來。

我們感謝主，在別人，或者說在我們現在讀這些話的時候，我們覺得這沒有什麼了不起。但弟兄姊妹們留意，門徒自己懂得自己有多少料，他們憑什麼能作這些工？他們怎麼能叫人的魂也感覺安靜？他們憑什麼能叫人的體得着醫治呢？他們憑什麼能叫人的靈可以甦醒？他們很清楚的知道，不是我們能，是主的名，是主親自在那裏作，叫我們去經歷祂的所作。弟兄姊妹們，這是一個非常重要的事。主讓門徒們知道他們的主是誰，這一點在我們今天來說，也是一樣的重要。我們現在比門徒們有一點優勝的地方，因為第一，我們有聖靈住在我們裏面，另一面，有主自己的話已經完整的留下來給我們。我們從裏面到外面，都能看見主要我們走的路是怎樣的一條路。但是當時他們都沒有這些方便。但是不管他們當時如何的不方便，因着我們的主是可經歷的主，主就讓他們在經歷裏面去認識主，我們今天有裏外的優勝的地方，我們就更需要在經歷裏去印證主所給我們的裏外的優越的地方都是準確的。我們實在感謝主！

我們上一次已經稍微提到，在這一段馬可福音的記錄裏，主一面是作了神蹟奇事，叫眾人認識祂是誰，但是更重要的，是讓門徒認識祂是誰。因為門徒直到現在，對於我們的主，你說他們不認識，他們好像也認識主。但是你說他們認識主，實在他們並不真認識主。在斥責風和海的事上，已經顯出門徒的愚昧，在第五章的末了，也同樣的記錄了門徒一些裏面的無知。所以主一直領着他們從實際的

經歷裏去認識他們的主是誰。我們常常說，我們需要知道主的真道，但是我們更需要知道真道的主。也是弟兄們常常提到的，你光是知道一些屬靈的事情，沒有解決多少問題，我們必須有屬靈的實際，有屬靈的經歷，我們所知道的才管用。

準確的認識主才有意義

然後從第十四節開始，我們又看到聖靈把另外一件事引出來。從字句上面來看，好像是說到約翰被砍頭。但是我們必須注意，馬可福音的主角不是約翰，馬可福音的主角是主自己，雖然施浸約翰被殺的這一件事在這裏記載得很詳細，但是他還不是福音書的主角，主角仍然是我們的主，所以我們在看這一段話的時候，千萬別給施浸約翰的事實來遮蓋了我們對主的認識。

我們看下去就知道，十四節說，「耶穌的名聲傳揚出來」，希律王聽見了，就說，祂是施浸約翰從死裏復活了，所以這些異能由祂裏面發出來。但別的人說祂是以利亞，又有人說祂是先知，正像先知中的一位。然後底下的一大段話，都是講到希律怎麼砍了約翰的頭。他聽見主的時候，就以為是施浸約翰藉着耶穌的身體復活過來。如果我們是看那一段話，你就作為一個故事看看，也是可以看明白的。但是聖靈記載這一段話的目的在什麼地方？弟兄姊妹們，這點是我們要尋求明白的。

首先我們注意，耶穌的名聲傳開了，在鄉下的本地人不接受祂，但是因着祂和門徒們所作的，祂的名聲傳開了。名聲是傳開了，這是不是等於人對我們的主的認識就準確呢？絕對不是。這一段的話，就是要突出這個主題。當時有權力的是希律王，他作了一件事，他心裏不平安，現在聽見主耶穌的事，他就以為施浸約翰復活了。當然這是對我們的主的認識糊塗到不能再糊塗了。他這樣的認識，恐怕再沒有別的可以比他更糊塗了。但是也不等於其他的人不糊塗，其他的人對主的認識也許是好一點，但是也不見得是準確。

弟兄姊妹你留意到，別人說祂是誰，是誰，又有人說祂是世上先知中的一位。弟兄姊妹們，你留意這一個，約翰是先知，所以他在宣講主的話的時候，帶着能力，但是約翰沒有顯明任何的神蹟奇事，所以約翰福音裏是這樣說，那些人講，「約翰一件神蹟都沒有行過，但是他指着這個人所說的話，句句都是真的。」準確是準確，但是人在這事上是不是有一定準確的反應？這裏就說到當時的人是怎樣去認識我們的主。有人看見祂這樣的有能力，就說祂是以利亞，因為以利亞是以色列中的大先知。有人說，不一定是以利亞，不過反正是先知裏的一個。弟兄姊妹，為什麼他們會有這樣的想法呢？因為他們只是看外面，希律也是看外面。他們看外面，就看見祂作了很多的事情，有些是從前以利亞作過的，有些是以利亞沒有作過的，以利亞作的也沒有祂作得多，所以他們就說，這個人定規是以利亞。有些人就說，不會是以利亞，因為以利亞已經老早被提到神那裏去了，反正是先知裏的一位就是。

裏面的認識才是真認識

弟兄姊妹你注意，在猶太人的心思裏，先知就是一個非常大的人物，先知就是表明說，這個人是可以行神蹟的，這個人說話是很準確的。我們看舊約的先知也的確是這樣，至於猶太人當時對主的認識，只是到了先知這個地步就停在那裏。但是我們的主讓門徒去認識祂，絕不能停止在這裏。我們記得，我們的主在馬太福音十六章那裏，就因着這樣的光景，直接的對門徒說，「你們說我是誰？」

弟兄姊妹也許會說，不能要求猶太人對主的認識再有什麼高的光景，他們怎麼有可能知道呢？弟兄姊妹們，這個話不準確的。猶太人總是記得一件事，摩西曾經宣告說，「將來要在你們弟兄中間興起一個先知像我，如果有人不聽祂的話，這個人就要被剪除。」弟兄姊妹，這些話裏就已經有一件極大的事隱藏在那裏。摩西作的工是傳律法，律法就是權威，但是摩西說那句話，將來有一個弟兄被興起來，祂就比律法大多了。如果有人聽從律法，但卻沒有聽祂，這個人也不能活。光是這樣還不夠，如果弟兄姊妹記得以賽亞書第九章說到有一個事實，「有一子賜給我們，政權要擔在祂的肩膀上，祂的名稱為奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。」底下還有一些話說到這個人，這個人帶來的平安和富足比任何一個時候都大。

弟兄姊妹，你不能說猶太人在這一方面是完全懵然不知道，他們是知道，但一碰到實際的時候，他們就糊塗起來。他們沒有想到這一位耶穌的確是很奇妙，這一位耶穌所講的話的確是叫人從裏面受震動，這一位耶穌是帶着很大的權柄，祂是叫人得安息的，祂也是叫人得喜樂的。這樣的人只是先知嗎？祂不可能就是以賽亞書九章所說的「有一位子賜給我們」的那一個？當時的猶太人有足夠的知識條件來認出主是誰，但是他們都迷糊，從上到下都迷糊。希律是外邦人，所以就更迷糊。

這些人的迷糊，並沒有叫主的所是給抹掉。我們的主繼續用着祂手中所作的，讓門徒去認識祂和祂的法則。門徒從受差遣出去作工回來的時候，主說，「你們很辛苦，好了，跟我一塊到曠野的地方去歇一歇吧！」主體恤跟隨祂的人，盡管人帶着許多的缺欠到祂的面前來，祂卻沒有忘記祂自己是受差遣到中間來，來承擔人的苦惱。所以祂說，「好吧，我們暗暗到曠野去歇一歇。」因為他們如果不到曠野去，他們就連吃飯的時間都沒有，因為人到主的面前來，主就不顧自己去服事他們，主也實在是這樣來服事那些人。這就是祂的榜樣，要給祂的門徒明白，認識一個真正的服事，不能計較自己的。你如果要計較自己，你就不可能有服事。

你們給他們吃吧！

他們雖然是暗暗的到了曠野，但是人家看見他們去那裏，他們也都跟着去那裏，甚至有人比他們更先趕到那地方。我們的主一看到這種光景，祂的服事又開始了，祂沒有辦法停下來，祂就服事起眾人來。因為我們的主一看見這些人，在主的感覺裏就有一件事，就是這些人好像羊沒有牧人一般。

弟兄姊妹們，如果我們細細去留意，當時把門徒要帶到曠野去歇一歇，如果歇一歇是目的，我們的主一定不會讓群眾發現祂的行蹤。弟兄姊妹你看到，好像主沒有隱藏祂的行蹤。當然，祂願意和門徒到曠野去歇一歇，但是祂既然沒有隱藏祂的行蹤，人也就跟着到了他們要去的地方。主的那一個感覺，又叫我們的主在那裏用神的話語去服事他們，教導他們，勉勵他們，一直到了天黑了，馬上就發生了一個問題來，因為整天在這裏，這些人都沒有吃過東西。門徒也發覺這個問題，所以就來對主說，「主啊，別要再向他們說什麼啦，叫他們散開回去，或者到附近的山村買食物吃吧。」這是當時實際的情形。你沒有想到，我們的主竟是這樣回答他們，「你們給他們吃吧！」弟兄姊妹們，門徒有沒有東西可以給人吃，主是清清楚楚知道的。為什麼我們的主卻是這樣說，「不必要他們去買啦，你們就給他們吃好了！」

弟兄姊妹們，你說這話古怪不古怪？你說這話合理不合理？又古怪又不合理。但是，弟兄姊妹你

看見，我們的主就是這樣說，主這樣說是什麼原因？我們仍然看見主造就門徒的目的，讓他們站準服事的地位，主動的去供應那些人的需要。當然，他們如果要主動去供應人的需要，他們首先要經歷一件事，就是讓神來作供應，並且這個供應是豐豐富富的。如果他們不先經歷神的豐富和神作供應，他們拿什麼給人吃呢？門徒當時是這樣回答主，「主啊，就是有二十兩銀子去買餅，也不夠他們吃。」

門徒能拿什麼給他們吃呢？很顯然，我們看見主在安排一個環境，讓門徒更進一步的去認識祂是主，祂的信實，祂的供應，祂的豐富。所以主說，「你們給他們吃吧！」他們就說沒有辦法，二十兩銀子買的餅，也不夠他們吃。主就說，「你們有多少？」他們當然是什麼也沒有。這卷福音書沒有記載，別卷福音書就記載說，他們匆匆問了一下，有一個小孩子帶着五個餅兩條魚。弟兄姊妹你記得，這五個餅跟兩條魚是一個小孩子帶着的，這個餅不會很大的，魚也不會是很大的魚，所以有些福音書是說，「兩條小魚」。你說，五個餅，兩條魚，解決什麼問題呢？沒有固然不解決問題，就是有了也不解決問題。

「你們給他們吃吧！」怎麼吃？夠誰吃？只夠這個小孩子自己吃。但是主說，「你們不必管，你們把五餅二魚帶來給我。」主祝謝了，就分給那些人吃，都吃飽了。但是在馬可福音裏，記載他們怎麼去吃，就比其它那幾卷福音書所記載的來得詳細。你說這裏有意思嗎？如果別的福音書也是同樣的記載，就沒有什麼意思，不過是記錄當時的情形。但是如果你跟別的福音書作一比較，你就發覺這裏的記載比較詳細，這裏定規是有些事物是我們要注意的。

領會在服事上的要求

因為這是馬可福音，有什麼給我們特別留意到呢？留意三十九節，耶穌吩咐他們叫眾人一排一排的坐在青草地上。眾人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。弟兄姊妹們，你看到這是什麼一回事？看起來好像沒有什麼特別的意思，就是叫人有規律的坐下來，等着分派食物。如果就是為了這個目的，他們是可以一排一排的坐下，六十人一排也可以，一百二十人一排也可以，多些和少些都沒有問題。但是主在這裏說，要麼就是五十，要麼就是一百。有什麼意思呢？如果我們細細去留意一下，我們就能發覺，因為這是特別在馬可福音裏記錄下來的，馬可福音說的是作僕人，也就是說，學習作個服事的人。

在服事裏，跟隨主的人要學習一個什麼功課呢？你很顯然看見，主讓他們學習有秩序，不混亂。弟兄姊妹們，這是非常明確的，秩序有先後，秩序也要整齊。因為整齊容易作好要作的工，有秩序就不會混亂。弟兄姊妹們，你留意，五千男人，連小孩帶老人，把婦女加上，恐怕沒有一萬也有八千。我們在電視新聞上看到，因着戰爭也好，饑荒也好，地震也好，救災的工作明顯是一團糟，好像誰鑽到最前面，誰就先得着。這也難怪，人的天然就是這樣，如果我在末後，很可能等到輪到我的時候，物資都分派完了。

我們說說當時具體的情形，我們就算是五千人好了，不算其它。頭一個領了食物，吃飽了，第三千個人恐怕還沒有拿到吃的。這樣你會說，「那真實把我餓死了，看着別人吃，我沒有吃的。」這些都是很具體的情況。但是我們的主讓門徒去學習一個功課，你要帶領眾人有次序，那你們自己先要學習有次序。弟兄姊妹，你曉得，在屬靈的學習上，在作一個服事主的人，認識次序是相當重要的一件

事。你不要說在屬靈的事上是這樣，你就是在我們活在美國的所謂民主國家，還是有次序的。你不可能說，因為民主，所以我的聲音跟你的聲音一樣大，沒有這樣的事，還是有次序的。所謂民主就是少數服從多數，多數尊重少數。弟兄姊妹們，你看到，仍然是有個次序在那裏。

在主的面前，主是讓跟隨祂的人，很確實的學次序這一個功課，因為沒有次序，在跟隨主的路上，就非常容易發生亂子。我們說到主讓祂的教會學習蒙頭的功課，也就是一個次序的問題。雖然我們不把它作為一個律法來執行，但是我們不能不留意到，主是透過這一個功課，來讓我們學習活在屬靈的次序裏。

當時在五餅二魚這一件事上面，我們的主就明顯的讓門徒去接觸這一個點，你怎麼去作僕人？你必須認識權柄。你不認識權柄，你就不會作僕人。你要認識權柄，你就要明白那次序，年幼的順服年長的，又要彼此順服，這些都是學習次序的內容。雖然是年幼的順服年長的，但是卻不是等於年長的可以作威作福，年長的也要學習彼此順服。這就是次序的問題。

在屬靈的次序的功課上面，主不是給我們看見很簡單的就是一、二、三、四、五、六、七，主給我們看見很複雜的層面，但不管是怎樣的複雜，裏面有一個原則，就是次序。我們感謝讚美我們的神！

這樣，人就吃飽了。門徒就把那些碎餅碎魚收拾起來，馬可福音沒有說出是什麼原因，反正就是記錄下當時他們作了這件事。但是約翰福音就說出，是主告訴他們要這樣作。在這裏有一個很明顯的意思，神的恩典供應是豐富的，但是人沒有權利去浪費神的供應。這一個又是我們作僕人的人，要更明確的來掌握的。我們感謝讚美主，在這許許多多的事上面，弟兄姊妹你看見，我們的主是在那裏造就門徒，讓他們學着作僕人。主自己給他們一個榜樣，要門徒跟着祂去學習，我們感謝主！

不能作對主糊塗的人

我們看到這些記載的時候，我們很容易看到一件事，在馬可福音裏，你一面看見我們的主自己卑微，祂處處事事作一個服事人的人。不管是什麼人，只要到祂面前來，祂一定給他服事。祂甘心卑微到一個地步，作一個毫無保留的服事人的人。祂雖然是這樣的謙卑祂自己，但卻沒有遮蔽祂是神的兒子這個事實。祂藉着祂所作的，讓門徒很清楚的認識祂的所是。但是人的愚昧，常常看見主的作為，而不肯承認祂是誰，人的頭腦裏面總是去想，怎麼可能五餅二魚叫五千男人吃飽，還不算老人小孩跟婦女在內。他們就想出他們的道理來。弟兄姊妹們，你知道那些不信聖經的基督徒的領袖們，他們怎麼去解說五餅二魚呢？說出來很有道理，但卻不是事實。他們說，主耶穌講話有能力，當祂說到「你們中間有什麼人帶着食物的可以拿出來。」起初眾人都不肯拿出來，因為他們拿出來，就會被別人搶掉，他們自己就沒有了。但是有個小孩子受感動，他就把他的五個小餅，兩條小魚都拿出來，再經過我們的主言詞上的鼓動，每個人都從口袋把吃的拿出來。所以，五千人就吃飽了，還有剩餘。

弟兄姊妹們，如果我們不以為是聖靈記錄這些話，我們是可以這樣說。但是我們相信聖靈記錄這些話，那是當時真實的情形。如果每個人都拿出來，自己吃自己那一份，何必要交給門徒分呢？所以要一排一排坐下來，這就是問題的所在。不然，趕快回家，一路走，一路吃豈不痛快？我們感謝主，祂實在是用着祂自己的權柄與能力，來顯明神的供應和豐富。別人可以不明白，但是門徒們一定要明白，只是這一次門徒們還是不明白。因為接下去，弟兄姊妹你看到，他們在晚上看見主在海面上走的

這一件事，顯明他們還是不明白那分餅的事，心裏還是愚頑。

弟兄姊妹你留意，主作了一件又一件，一件又一件，主要是叫門徒學習功課，但是門徒在那時候還是跟不上來。我們求主給我們今天不作那樣愚昧的人，主怎樣伸出手來作工的時候，我們裏面能看得很清楚是怎麼回事，我們就跟你去。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十一講 認識讓主作工的法則

(六45至七17)

在五餅二魚這個神蹟裏，我們的主給門徒學了好幾方面的功課，一面讓他們知道，神呼召他們，乃是要叫他們去作供應眾人的人。另一面也讓他們曉得，他們不能憑自己去作人的供應，因為他們實在是一無所有。我們更感謝主，他們不單學服權柄守秩序，主也讓他們學習一個不浪費主的恩典的功課，不因着主顯明神的豐富，人在享用的時候，就把神的供應作為平常，作為普通。我們感謝讚美我們的神！

我們一再的提到，特別在馬可福音的信息裏，許多人只是看重我們的主怎樣去服事人。當然，這個是主題，因為是說出我們的主是神的僕人。但是我們也看到，我們的主按着神自己的定意來服事人的時候，祂也看見神永遠的計劃要不住的在執行，祂不能老是停留在地上，等着神的旨意完成。所以祂把祂從父那裏所接受的托付，傳遞給跟隨祂的人，讓他們學習照着祂的道路，跟隨祂的腳蹤，來作完神在地上所要作成的工作。所以，我們看到，一面是主在作工，一面也是主在造就門徒。

五餅二魚的神蹟，我們認真看進去，你一定是看見主造就門徒的成份比較五千人得供應要來得重。從別的福音我們瞭解到，人跟隨主是為了吃餅得飽。但是主在祂所選召的門徒當中，祂卻是非常明確的讓他們看見，跟隨主的路是怎樣的一條路。我們在約翰福音裏看見，第二天，眾人找到主，但是沒有餅吃了，只有生命餅的信息傳出來的時候，好多人就跑掉了，跑到一個光景，只剩下十二個人，就是主所選召的十二個人。主就直接了當的問他們一個問題，「你們也要去嗎？」所以弟兄姊妹你就看到，在主所作的一切的工裏，祂的重點是放在跟隨祂的人身上。因為祂顯明神的作為的時候，人的眼睛是看得見的，但心裏卻不一定明白。如果他們看見神所作的工，而心裏卻沒有受吸引，我們的主就不浪費時間在他們身上。但是為了神永遠的旨意，祂不能不在祂的門徒的身上下工夫。因為到有一天，我們的主離開這個地的時候，地上的工作就要交給門徒去繼續完成了。我們實在是看到這樣的事。

讓門徒更深的認識主自己

現在五餅二魚的事情告一個段落了，在馬可福音裏，聖靈的記載就是記錄到我們的主吩咐門徒，「你們先坐船到伯賽大去。」主沒有跟他們一起走，主一個人到山上去禱告。晚上的時候，我們的主從山上下來，就從海面上走到門徒那裏。祂本來就不要坐門徒的船，我不知道我們的主究竟起先是怎麼安排，也許祂是要越過他們，先到伯賽大，然後在伯賽大等着他們來。也許是這樣，因為我們讀經文的時候，我們看見我們的主不是直接走到他們那裏，主是從旁邊走過。但是他們看見主，他們認不

出主來，所以就在那裏喊叫起來，以為是碰到什麼不尋常的事。然後我們就看見，「主說，放心，是我，不要怕。」主就到了船上去。

這一段話是不是只是給門徒又一次經歷主的能力呢？我看經歷主的能力這一點是次要的，主要的是要讓門徒去認識主是誰，好建立一個準確的心思來跟隨主。我們從那裏看到主有這樣的心意呢？因為我們的主上了船以後，風就平定了。門徒心裏就希奇，「啊！這個人怎麼這麼厲害？祂一來，什麼都平靜了。」聖靈就在這裏記下了一件事情，那就是五十二節，「這是因為他們不明白那分餅的事，心裏還是愚昧。」從這裏弟兄姊妹你就曉得，我們的主作這一件事，乃是要讓門徒清楚的知道他們必須要知道的。

特別在這裏提到，四、五個小時以前，分餅的事在進行，他們領會到主說，「你們給他們吃吧！」然後主讓他們看見，主怎麼顯出祂是供應。別人也許不太知道，因為上萬人在這裏，很細的事情不可能都給眾人領會得過來。但是對這十二個門徒，整個事情的發生和發展，他們全在其中。他們應當看見，我們的主是怎樣的供應人，我們的主是如何支取天上的豐富，來作地上的供應。但是他們還是不領會，他們沒有從分餅這件事上面領會到主的心意，也沒有體會到主的心思，所以對主在海面上行走的這一件事，他們裏面還是這樣的愚昧無知。

主忍耐的在等候人的甦醒

弟兄姊妹，我們的確不能怪這些門徒，因為如果不是聖靈開我們的心靈，你不要說，當時的門徒不領會，我們今天讀這些那麼明確的記錄，我們裏面還是有許多的問號在那裏。感謝主！主知道門徒們的缺欠在那裏，所以祂非常忍耐的，用不同的方法，在不同的時間，用不同的遭遇，來讓門徒去認識同一件事。所以弟兄姊妹，你會問一個問題，主為什麼打發他們坐船走，而祂本人卻上了山上去禱告呢？這裏面又是因為五餅二魚的事，他們是看見，但卻沒有領會到那事的結局。

在馬可福音的記載裏，上一次的平靜風浪的事上，他們已經覺得，「這一個是什麼人？連風和海都要聽祂的。」當中有人就說，「祂真的是神的兒子。」這只是頭腦裏面的反應，裏面還是沒有看見。過了五餅二魚，他們仍然沒有看見，現在主又作一件事給他們看，什麼事呢？「你們去伯賽大，我留在這裏，我還有點事要作。」作什麼事呢？「我要禱告去。」

弟兄姊妹們，如果門徒們的靈裏面是甦醒的，他們應當看到一件事，這一位神的兒子，這一位是被神差來地上作成神工作的神的兒子，在祂的服事裏，祂不敢越過父的界線，所以祂是不停的來到父的面前，尋求與父有交通。在交通裏看見父在祂面前如何帶祂再走一步。

我想我們很明確的看見這一個，因為祂獨自上山去的時候，也許我們也會這樣問，「為什麼不帶門徒去呢？帶着門徒去不是更好嗎？」讓他們看見我們的主是如何的仰望父，如何的尋求父，如何的依靠父。但是我們的主卻沒有這樣作，只有在客西馬尼那一次，祂是把門徒帶去。在這些過程裏，我們的主只是給門徒看見一個榜樣，看見我們的主是如何活在父面前的榜樣。不錯，祂在地上顯出好大的能力，祂作了好多人看為希奇的工作。但是祂要門徒看見，祂能作成這一切，能顯露這一切，完完全全是從交通裏把父的心意和安排領會過來，然後又把父的心意和安排顯明出來。我們感謝讚美我們的主！

門徒的真義

我們留意到，當時我們的主呼召門徒的時候，在第一章裏，按馬可福音來看，「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」這是主當時的呼召，但是怎麼去得人如得魚呢？你說，「主若差遣，我們就能作成得人如得魚一樣。」但是問題沒有這麼簡單，因為在答應主的呼召這一個事實裏，主要讓他們先認定祂是誰？祂要作什麼工？祂怎麼去作成所要作的工？這是主選召門徒以後，你就看見祂一直把他們帶在身邊，就讓他們叫「門徒」。門徒就是學生，但是還是老舊的日子的學生，不是在課堂裏面上課的，而是跟着老師在那裏，看着老師的一舉一動，來學着他所作的，所以是學徒那樣的學生。

現在我們的主就是如此把門徒帶在身邊，讓他們去認定幾個事實，祂是誰？祂作什麼工？祂怎麼作工？回應那「得人如得魚一樣」的話，我們就知道這件事不是只是一個作工的問題，也不只是一個服事的問題，而是如何的去學習，操練、預備成為主所能用的一個工人。我們感謝讚美我們的主！我們不把「門徒」放在很狹隘的體會裏。我們從馬太福音裏面去看的時候，門徒這個範圍更是很寬廣的，寬廣到每個接受主的人，主都要他成為門徒。

我們記得主復活升天以前，祂所宣告的那些話，「天上地下所有的權柄都交給我，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施浸，凡我所教導你們的，也要教導他們時刻的遵守。」弟兄姊妹你看到，救恩是把每一個人都帶到作門徒的光景裏，不像現在的那些人主張說，「你信了主就是信徒，有了一陣子的追求就成了門徒，如果你還有一些服事，那你就作使徒。」弟兄姊妹，沒有這樣的事，聖經裏絕對沒有這樣的事。你被主選中，你就是該要作門徒。

在實際跟隨主的生活中作門徒

現在我們看主怎樣帶領祂的門徒，一直在實際的生活裏讓他們知道如何去跟隨主。這是非常明顯的一件事，所以聖靈特別記下，他們看見主行走在海面上，而心裏不明白，還以為是鬼怪的時候，聖靈就說，「他們還不明白分餅的事，心裏還是愚頑。」但是感謝主，對着這樣一批愚頑的人，我們的主沒有失望。正如我們今天在主面前，我看，我們的主看我們這些人，跟當日的門徒頂多是好一點點，或者根本就是沒有兩樣，都是愚頑的人。但是祂容忍我們，仍然在等候着我們。當日的門徒就是如此的給我們的主來引領着。我們實在感謝讚美我們的神！

我們看到一件事，主藉着各種各樣不同的事物來開他們的竅。只要他們的心竅有一次被打開，以後他們的心就明亮了。現在跟隨主一段日子了，他們好像那個竅還沒有開，雖然看見主作了很多不尋常的事，但那心竅還是沒有開。我們感謝我們的主，祂的忍耐和祂的寬容，讓這些門徒仍然留在祂的跟前，一步一步來接受帶領。

賜恩的主比恩典更寶貴

我們的主上了船以後，很快他們就到了革尼撒勒的地方。靠了岸，眾人就認得是祂，所以就把許多有困苦的人，都帶到主那裏，就是盼望能摸一摸主的衣裳繸子，他們的缺欠、毛病就好了。我們在這地圖上留意，革尼撒勒，就是加利利海的另一邊。伯賽大，迦百農在這一邊，迦百農在這裏，伯賽

大在這裏，這一個是加利利湖，革尼撒勒在這裏。這一些人，非常可能就是約翰福音第六章裏所說的第二天去找主的那一批人，又是在同一個地點。雖然主知道這一批人是那樣的無知，他們又是要主的恩典，不樂意去尋求認識這一位賜恩的主。但是寶貝的是你看到，我們的主沒有推卻他們的尋找，因為這些人，他們實實在在是帶着自己的殘缺來到主的面前，主就讓他們得醫治。我把他們併到約翰福音第六章裏去，我想大概當時的情形是這樣，這些人都得了醫治，好了以後，他們就等在那裏。等什麼呢？等再吃一頓。但是在這樣的動機裏，我們的主就沒有答應他們，我們的主就把他們帶到生命認識和光照裏邊去，結果那些人就不甘心再跟隨主。

我們覺得寶貝的就是，雖然主明明知道這些人是如此的來尋找祂，祂仍然按着他們的殘缺給他們得着補滿。現在就引出一個大問題來了，一面我們看見，主在那一個時候，作了非常不尋常的事，也教導了人屬天的事物。但是另一面能領會的人並沒有幾個，如同現今在地上的人也是這樣，去尋求主的恩典的人是不少，享用主恩典的也不少，認識祂既然是賜恩的主，那就好好的跟隨祂，這樣的人就不多。當日是這樣，現在也是這樣。

與宗教的遺傳不同調

所以我們的主在革尼撒勒的時候，就有人來給祂找麻煩了。法利賽人，文士，他們從耶路撒冷那裏來，來作什麼呢？來找麻煩。因為一面他們看見，也聽見，主作了那麼許多有能力的事，顯出屬天的權柄是那樣的明確。但是另一方面，他們又發現跟隨主的人，好像不那麼照着古人的遺傳來生活。弟兄姊妹你注意這裏，在這一堆人裏，法利賽人是非常嚴謹的，是猶太教門裏的一派人，他們從巴比倫被擄歸回了以後就出現了，一般人認為他們是以斯拉的門徒，代代相傳。他們認為當年神把他們交出去，乃是因為他們向神失去了敬虔，不尊重神的律法，所以他們在那一個時候，就產生了一種非常嚴謹的主張。除了守住律法上所說明的，還在律法以外再加上許多的儀文，目的乃是維持他們敬虔的光景。

當然這些心思是好的，但是非常可憐的就是這些事情傳到四福音的時代，傳到我們的主到地上來的時候，所傳留下來的律法也好，遺傳也好，只是保留着一個外面的樣式，而沒有實際。但是這些人就滿足於外面的光景，而不計較裏面的實際。這一批人看見我們的主是那樣的帶出神的權柄來，但是看看祂的門徒又好像並不那樣重視古人的遺傳，他們裏面就有了話，他們就要來問個明白。也就是說，他們要來找麻煩。

也不能怪他們的心思裏有這樣的領會，如果主耶穌是從神來的，祂不可能這樣對待猶太教裏的遺傳。如果你說祂不是從神那裏來的，祂怎麼能帶出這樣的權柄和能力並智慧呢？這是他們心裏一個很不容易解開的結。所以這次我們看見他們是要來找麻煩。但的確他們裏面已經為自己找了一個麻煩，因為他們沒有辦法弄清楚，究竟這位耶穌是誰？你說祂是神的兒子嗎？祂自己是這樣宣告，但看看又不像，因為既然是神的兒子，祂不會迴避神的意思。他們沒有想到，他們所以為是神的意思，根本就不是神的意思。你說祂不是神的兒子，那祂憑什麼能作出這樣的事呢？

所以他們就來到主那裏，很明確的問祂說，「主啊，祢的門徒為什麼用左手拿食物吃呢？」那意思就是說，怎麼不洗手就拿東西吃呢？因為他們的習慣是這樣，你要是從街市上回來，你一定要洗手。

當然這個習慣是不錯，可是當時猶太人把這樣的習慣當作神的命令，而產生一些心思上的捆綁。不僅是說洗手，還有很多潔淨的規矩，洗盤碗，洗一些用具，他們都很着重，都要把那些弄得乾乾淨淨。當然這些都是好的，但是好不等於是神的命令，不等於是神要人非作不可的宗教敬虔。在那一個時候的法利賽人已經落到這樣的一種光景裏，他們沒有辦法能脫出這樣的捆綁。

弟兄姊妹們，我們就要留意到，主當時怎麼來回答他們。主當時的回答並沒有說那些事情不好，但是主說，你們不能把這些東西跟神的吩咐劃一個等號，更不能用這些東西來代替神的吩咐。弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一件事！因為這樣的事不單是發生在當時，也發生在現在，也發生在整個屬靈的歷史裏，每一個時刻，我們都看到這樣的光景顯出來。

主不能接受沒有實際的敬虔

我們先來看看，我們的主怎樣來指明這件事，從第七章第六節開始，耶穌說，「以賽亞指着你們假冒為善之人所說的預言，是不錯的，如經上說，這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我，他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。」這是先知老早就指出的一個光景，在以賽亞的日子到我們的主，當中大概有六百年的時候，已經是在六百年以前，神的先知就指出這個問題，說，「總歸有一天，神的百姓就是落在外面的持守裏，而失去了裏面的亮光。他們嘴巴裏說很好聽的話，但是裏面卻沒有主的地位。他們能說很高的道理，但是裏面沒有一點跟隨主的心思。」所以我們的主說得非常清楚，「你們將人的吩咐當作道理教訓人，所以拜我也是枉然。」

服事主的歧途

弟兄姊妹們，你曉得，到了近代，我說這個近代，包括這最近的一百年，就是整個二十世紀也包括在裏面，當然也包括二十世紀以前的一段時間。你曉得在基督教裏，有多少人的道理跑出來成了教會的規條，成為神兒女們必須遵守的條文？這些東西，你說它錯嗎？它也不是錯到什麼地方。但是你說它準確嗎？卻一點沒有準確的成份，因為都不是從主的話裏出來的。

弟兄姊妹，我不曉得大家有沒有發覺這樣的一種光景。過去這種光景只是在那些新派的人裏面會出現，但是在近三四十年裏，這種光景也在所謂福音派的神的兒女們中間出現。如果弟兄姊妹你稍微留意一下，這些年來基督教的文字，你就會發覺一個問題。我不說那些新派的，新派的老早已經是這樣，他們根本沒有神，不必去跟他們計較。我說的是所謂福音派的這些人，他們講什麼問題的時候，他們不是說，神的話是怎樣的啟示我們，或者是光照我們，或者是教導我們。都沒有這樣的話，他們說，「從神學上來看，這個事情應該是這樣、這樣、這樣。」「從神學上來留意，這個事情應該是如此、如此、如此。」

人的道理代替神的話

弟兄姊妹們，這是什麼東西？什麼叫做神學思想？究竟今天我們是跟隨神學思想，還是跟隨主的話？是跟隨主的自己，還是跟隨神學的道理？我想用某一個人給神學思想下的定義來說明這件事。當然，這人是神學家，他說，「神學思想，就是人按着他們所處的環境，和他所有的經歷和體會，對神

話語的認識所帶出來的結論。」弟兄姊妹，糟糕不糟糕？是人根據他自己的經歷、領會，去認識神在聖經上說的話，然後就作出一個結論。這一個結論，就是他們的神學思想。所以你看，在末了的日子裏，我可以有一個什麼的神學思想，他可以有一個什麼的神學思想，因為我們每一個人都能帶出一些神學思想，我們就按着這些神學思想來決定我們的宗教生活。

弟兄姊妹們，神還需要向人說話嗎？聖經傳留下來還有意義嗎？早期教會所提到的，雖然那不是出自聖經，但總是教會歷史上的神兒女們都能接受的。使徒信經，尼西亞信經這些話，難道只是白紙黑字，沒有什麼意思嗎？當然，我們也不把那使徒信經，尼西亞信經擺到一個地步，等同神說的話。但是我們不能不看到，人的思想是如何在每一個時代，用不同的方式方法，來改變神的話語，來錯誤的引導尋求神的人離開神的真道。

當日我們看到，主明指着法利賽人說，「你們把人的吩咐當作道理來教導人，所以拜我也是枉然。」這的確是一個非常嚴肅的事！聽起來好像是很合情合理的神學思想，現在都很注意環保，所以環保神學跑了出來；人也樂意在生活當中有一些成績來顯明人的本事，這個也是很滿足人的心思的，所以成功神學也跑出來了。前二、三十年，或再早一點，三、四十年，那個時候在地上，到處都在鬧革命，革命就成了一個很時髦的玩意兒，所以隨之而來的，「人民神學」也出來了，「革命神學」也出來了。我們如果不接觸那個基督教的世界，你想也不會想到，怎麼會有那麼許多的花樣。但事實上，就是擺出這許許多多的東西來。你說，人家要擺就讓他擺嘛！我才不管他。弟兄姊妹們，有一個問題在這裏，你不管他，他要管你。你不跟隨他的時候，他來對付你。他說你思想落後，你們跟不上時代，你們要被時代淘汰。

那段日子裏有一個名詞是非常流行的，那就是作「時代的先知」，現在還沒有完全過去。他們作時代的先知，你不跟隨時代的先知，你就得被定罪。弟兄姊妹，你看到這個嗎？我們是不管他，但是我們卻要知道他。我們的主在那個時候，已經非常明確的指出，「你們將人的吩咐當作道理去教導人，所以拜我也是枉然。」主說得更具體，因為有這些東西來作印證。

主在這裏舉了一個例子，祂在第八節說，「你們是離棄神的誡命，據守人的遺傳。」又說，「你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳。」具體顯在什麼地方呢？主在這裏說了一個事實，「摩西說要孝順你的父母。」又說，「咒罵父母的要把他處死。你們倒說，我當奉給父母的，已經奉獻了給神，已經帶到聖殿裏去獻上了。所以對不起，我就不必服事你了，我就不必管你了，你肚子餓是你的事，你沒有衣裳穿是你的事，我應該作在你們身上的，我已經照着古人的遺傳送到聖殿裏。」弟兄姊妹們，究竟是古人的遺傳，或者說是人的道理作根據呢？還是神的話語是根據？當時主說出這些話，如果我們用近代的話來說，我們就說，究竟是神的話語作根據呢？還是神學的思想作根據？或是神學的理論作根據？

好多人就說，你們這些人反神學。前不久，我聽到一個在中國基督徒當中鼎鼎有名的人在聚會裏說，現在許多人看見神學裏面有一點的毛病，他們就反對神學。我在底下聽了，我就說，「只是一點點的毛病嗎？還是整個真理的基礎出毛病呢？」我才不承認那是一點點的毛病，我不得不說，是整個真理基礎出了毛病。真理的基礎出了毛病，還有什麼好說的呢？詩篇上的話不是那樣清楚的說嗎？「根基若毀壞，義人還能作什麼？」根基如果毀壞了，你就是義人在那裏撐，也撐不出什麼名堂來，因為

連立腳點都沒有。

裏面的比外面的重要

我們感謝讚美我們的主，我們的主當時對那些人所講的問題，與其說是回答來質問主的人，倒不如說，直接了當的告訴他的門徒，「你們應當怎樣去認識屬靈的問題。」因為我們的主在末了說，「外面進去的，不能污穢人，唯有從裏面出來的，才能污穢人。」小字那裏說，「有古卷在這裏說，凡有耳的就應當聽。」這話放進去還是有作用的，因為這話實在太重要了，你是有耳朵的就要聽。聽什麼呢？主說，「從外面進去的，不會污穢人，從裏面出來的，才會污穢人。」

當時門徒也不明白，等到那些人散開了，門徒就問主，「主啊，那是什麼意思？什麼叫作外面進去的，裏面出來的才是污穢人，這是什麼一回事？」弟兄姊妹你注意十八節，「耶穌對他們說，你們也是這樣不明白麼？」你看到了，主說的這些話，那重點是放在門徒的身上，一而再，再而三，門徒一點也領會不到主的心意。現在主說得那麼清楚，他們還是不領會。不要說門徒，如果主的靈不開我們的竅，我們也一樣不明白。不是說，主在這裏說的比喻我們不明白，而是說這個比喻所帶出的那真實的光景，我們不明白。主這一段話，明明就是讓神兒女們留意到，在跟隨主的路上，我們不是着重在外面作了什麼，也不是計較我們在外面作了多少，乃是要着重看我們裏面有的是什麼。

確實的跟隨主

剛才我已經和弟兄姊妹提到了，主帶領門徒跟着祂，去學習、去操練，有三個非常明顯的方向。第一，祂是誰？第二，祂要作什麼工？第三，就是祂怎麼作？弟兄姊妹們，這幾件事一直到今天，仍然是我們這些服事主的人所要留意的。祂是誰？當然祂是神的兒子。但是我們說，在服事的事上面，祂是主，我們就得要聽祂的，我們不是聽別的，我們不是聽屬靈的領袖的話，我們是聽祂的話，因為祂是主，我們是跟隨主的人。

到了啟示錄的日子，聖靈記錄了一件在天上給約翰看見的事是非常寶貝的，就是那麼兩句話，「羔羊無論到那裏去，他們都跟隨羔羊。」弟兄姊妹們，你留意，主帶着祂的門徒，就是要他們學習這一點。你要知道主是誰，主到那裏去，你就跟着祂去；主不去那裏，你就不要去那裏。不是說，以人的道理說得過去，或是說不過去來作標準。有些時候，人的道理說得頂清楚，但是主不在那裏，你就是不要在那裏。有些時候翻過來，人的道理說得頭頭是道，說不能碰，也不能摸，但是主偏偏就是在那裏。我們要跟人呢？還是要跟神？這個是非常嚴肅的事。

確實知道主要作什麼

他們要認識主作的是什麼。主不是只是在那裏供應人的缺欠，供應人的缺欠不過是神作工的一個方法，但那不是作工的目的。作工的目的乃是把人帶回神的面前，乃是把人帶回神永遠的旨意裏。如果服事主的人，在這一點上給我們的主點醒了，那麼我們就覺得，在神的工人中間，在神的兒女中間，就一定少了許許多多不必要的吵鬧。

但許多時候，我們就是看不見，我們或者是跟隨一個道理，我們或者是跟隨一個習慣，我們也許

是跟隨一個傳統，甚至是我們跟隨一個團體，或者是跟隨一個屬靈的領袖。但是我們的主要我們非常明確的知道，我們的主祂要作什麼，然後才決定我們跟隨主的道路。如果我們跟隨主的道路，不是把人領回神的旨意裏去，我們是白白的奔跑。

確實的知道主作工的方法

我們感謝讚美主，我們不僅是要知道那個目的，也還得要知道主作工的方法，主要怎麼去作成？這也是近代人常常不自覺的一個毛病。因為一般人都着眼在眼見的果效裏，當然我們也需要看眼見的果效，但是眼見的果效不能擺在第一位。眼見的果效是需要，沒有眼見的果效，你怎麼能知道神的手在作工呢？但是眼見的果效不能代替主，如果主在人中間，不能很自由的按着祂自己的意思來成全祂所要作的，那麼那些眼見的果效也沒有什麼屬靈的意義和價值。

我們承認我們的天然性格是非常容易為神去策劃，因為有了一些策劃，也按着字句來完成，那的確會帶出很明確的眼見果效。但是如果有了眼見的果效而失去了主，或者說，主的地位在我們中間不那麼明確，那眼見的果效的確並沒有說明什麼。所以我們的主跟門徒說得非常清楚，要注意裏面過於外面。我看保羅在羅馬書第二章裏，那麼明確的說到，「外面作猶太人的，不是真猶太人。外面的割禮也不是真的割禮，真的割禮是裏面的。」他發表這樣的一個看見，非常明確是從主對門徒說的這些話來的。你留意裏面的光景是怎樣，你就要留意主在這個人裏面的地位是什麼。

我們承認在我們屬靈的路上常常出毛病，就是因為我們的裏面不是讓主居首位。有些時候，我們話語是說得漂亮，但是實際不是這個情形。但主給我們看到，祂看的是實際。這話不僅是在這裏說，在舊約的時候，神老早就一直在說了。在撒母耳尋找大衛的時候，神已經說了。就是同一個原則，同一個真理裏的話，這一些話，不住的在指導着神的兒女該如何緊緊的跟隨主的腳蹤。我們感謝讚美我們的主！現在主讓門徒學一個新的功課，是以前主沒有跟他們提到的。主以前一直是讓他們看到在外面怎麼作，現在主在這裏就教導他們要從外面進到裏面，然後從裏面再出來。

這是非常寶貝的光，因為你裏面不對，你外面不可能對的。你外面就是作得怎麼對，你裏面不對，那外面的對也沒有意思。若是你裏面對了，你外面也許有一些毛病，但那些毛病並不影響你裏面在神面前蒙數算，蒙紀念。當主教導門徒碰到這個功課的時候，在聖靈的記錄裏，馬上就把一些實際的事情帶出來。

具體去經歷裏面的實際

我想接下去所發生的兩件事，並不是按着次序發生的。因為我們從路加福音可以看到那準確的次序。但是聖靈在這裏，在祂啟示的次序裏提到兩件事，一件就是一個推羅西頓的婦人為她女兒求主趕出附在她身上的鬼。另外一件事就是到了加利利海的範圍的時候，有人帶了一個又聾又啞的人來，請求主給他得醫治。弟兄姊妹，如果我們不留心去注意，你沒有辦法看得到聖靈在這裏的心思，你也沒有辦法看得到，這兩件事情緊接下來與主說「要注意裏面，不要注意外面」有什麼關連。

我們留意這裏，那推羅西頓的婦人來到主那裏說，「主啊，求祢趕出附在我女兒身上的鬼。」我們的主就說，「不好把兒女們的餅給狗吃。」你要是從字面上來看這個話，那真是很污辱人，明明是

人，你怎麼可以說是狗呢？當然，在這裏，我們知道這完全是站在猶太人的立場上所發表出來的意念。因為在猶太人的立場上面，他們看所有的外邦人都是狗，因為他們與神沒有關係，神不悅納他們的。

另一方面我們也注意，我們讀馬太福音的時候，瞭解到主第一次差遣門徒出去的時候，有一個非常明確的吩咐。祂說，「外邦人的城，你們不要進，撒瑪利亞人的路，你們不要走，寧可到以色列家迷失的羊那裏去。」好像主在那裏告訴他們要實行種族歧視，是不是？不是，完全不是這麼一回事。主當時告訴那些門徒，要先去以色列家迷失的羊那裏，這是神作工的次序，「先是猶太人，後是希利尼人。」這是一個作工的次序。但這個次序不是呆板的，不是一成不變的，不過在原則上是「先是猶太人，後是希利尼人。」

所以當時我們的主這樣回答推羅西頓的婦人，我們可以瞭解到那個背景是這樣。但是這一個婦人，她認識主是誰，她知道自己所站的地位，所以她就說，「主啊，不錯，但是狗也吃兒女們桌上所掉下來的碎渣兒。」感謝主！你看到了，主一聽到這話，祂立刻就說，在馬可福音裏是這樣說，「因着這一句話，你回家去吧！你女兒已經好了。」整個的問題出在那裏？「因着這一句話」。這句是什麼話？「主啊，狗也吃兒女們桌子上掉下來的碎渣兒。」

弟兄姊妹們，在這個婦人的回答裏，她明顯就是接觸到，主在上頭所教導門徒的，要門徒認識的那幾件事。第一，知道主是誰；第二，知道主要作什麼；第三，知道主怎麼作。人常常說，「你有信心，就可以取用主的恩典。」這點是沒有錯，但是主在這裏要表達的，不是只是這麼一點點。為什麼這個推羅西頓的婦人的女兒能得着釋放呢？主說，就是「因着這一句話」，因為這一句話，說出了一個事實。什麼事實呢？「主啊，祢有作工的權柄，祢可以隨祢的意思來作成祢所要作的。」

弟兄姊妹們，我們若是看到這一點，你就看到在這個婦人裏面，她是把首位讓給主的。並且在主作工的這一件事上面，她是尊主為大的，她是讓主得着一個作工的機會。弟兄姊妹記得，倪柝聲弟兄有一篇文章，有很多弟兄姊妹家裏都有，最末了的兩句話，「為神作工，不是替神去作工，而是讓神去作工。」弟兄姊妹們，這個就是，你認識祂是誰，你讓祂在我們的裏面作完全的管理，讓祂有作工的機會，祂就作成祂要作的。

接下去的那一段就更明顯。那些人把一個又聾又啞的人帶到主的面前來，他們說，「主啊！求祢醫治他，求祢接手在他身上，叫他得醫治。」我們不小心就會漏掉這事實，這些人來到主的面前是去指揮主怎麼作。留意到嗎？「主啊，祢接手在他身上，他就好了。」偏偏主就不接手在他身上，偏偏主就把那個人帶離開眾人，祂就用另外一個方法來叫這個人的問題得解決。你說，主所用的方法好像很愚笨，用指頭挖他的耳朵，難道他裏面滿了耳垢塞住，所以聽不見嗎？又吐了唾沫在舌頭上抹抹，這樣他就開口了？弟兄姊妹，不是的，你看這一個人得着醫治，乃是在主那一次禱告的那句話怎麼說，「以法大」，嚴格說起來，還不是一個禱告，只是一個嘆息。所以聖經也這樣說，「主就嘆息」。

為什麼主在那裏有嘆息？弟兄姊妹你看到，人常常把主來限定，限定在他自己所經歷過的經歷裏，限定在他自己所認識的道理裏。我們的主豈是可以給一兩樣經歷來限制得住的嗎？豈是讓一點點的道理限制得住的嗎？所以你看到那些人來到主那裏的時候，「主啊，祢接手在他的身上就好。」我們的主就是沒有接手，我們的主就只有一個嘆息。主作了一些動作，但不是接手。作過了以後就嘆息，嘆息什麼呢？嘆息人怎麼這樣不認識神作工的方法，嘆息人怎麼對神的認識是那麼狹小。

因此，弟兄姊妹們，接連兩件事正好呼應上面主所說的，你裏面一定要對，不能停留在外面。你裏面對了，神就有作工的機會。神有作工的機會，神就作成祂所要作的工。這是讓主作工的秘訣。

這次我在多倫多一次的聚會裏，他們提到一件事，我不好說那具體的情形。他們問我怎麼辦？我就告訴他們，「弟兄姊妹們，學習讓主作工，不要自己伸出手來，你要看見主要怎樣作，你就照着主所要作的跟上去就好。」這都是人在神面前常常會顯露出來的，不自覺的一些愚昧的事。但是一個給主選召出來，呼召出來，要跟隨主作一個服事主的人，必須要學這個功課。是從裏面到外面，不是從外面到裏面。因為只有這樣，我們才能讓主在我們裏面居首位。也只有主在我們裏面居首位，我們的主才有作工的機會。

一次江弟兄交通的話，我聽下來很深刻，那樣的事我們弟兄姊妹們都懂。但是弟兄那一次說了兩句話，就把整個事實總結出來，很受用。「我們要伸出手來作工，主就不作。你停下來不作，你讓祂作，祂就作。」弟兄姊妹，這是太實際了。但問題是在我們這一個人，在神面前我們先要在裏面受對付，讓我們裏面對，我們的路就走得正直，神在我們身上要作的，也找到了路。願主把一些我們還沒有看到的那些光，繼續賞賜給我們！——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十二講 更深認識主自己

(八1~26)

我們上次看到末了的時候，我們的主向人顯明一件事，祂樂意服事人，但是祂卻不是聽從人的指揮。到了第八章，我們看見有很多的事，重覆又重覆的出現在主帶領門徒的那些日子裏。因着這樣的重覆又重覆的出現，起碼在原則上是重覆的出現，我們就瞭解到，我們人的天然在主的面前，在神的光中，是何等的頑梗、愚昧。不是主一再的在那裏忍耐和等待，我們就沒有辦法看見我們跟隨主的路。

直接的經歷主

第八章一開始，我們就看到了「那時」，這個「那時」好像是給我們在時間上固定的某一個點，但是在原來的意思就不是「那時」，而應該是「那些日子」，就是我們的主，從推羅西頓回到加利利這一帶地方的時候，主停留了一陣的日子，所以是「那些日子」。

那些日子又有許多人聚集了，為什麼有許多人聚集呢？下面我們看到，主明明告訴人，不能把祂在他們中間所作的事傳揚出去，因為主是要讓人直接去經歷祂，而不只是從耳朵裏面去聽見祂。但是人就是那樣，你說是好心意也好，你說不是好心意也好，主怎樣告訴他們不要告訴人，他們就偏偏到處告訴人。結果給主一個機會在那裏又跟他們講論了好多事。

在第八章一開始，我們起碼看見，至少我們的主和那些群眾有三天的工夫團在一起。是不是只有三天，我不敢說，但至少有三天，因為那些日子應該是比三天要多一些。但是在許多的日子的末了的那一段說，「三天」，三天這些人在那裏聽主的教導，連飯都不要吃了，也不回家了。三天三夜在那裏不吃不喝，這樣來聽道，這樣的確是很追求。我不曉得這一批人是不是五餅二魚的那一批人，但是

這一批人應該是比較好一點。因為第二天他們沒有餅吃，他們還是留在那裏，接連三天還是留在那裏。所以主就叫門徒來說，「我憐憫這些人，因為他們同我在這裏已經三天了，也沒有吃的。如果我打發他們餓着回家，在路上會困乏。因為有從遠處來的。」

領會主憐憫人的性情

弟兄姊妹，我沒有看這段話以前，我先要弟兄姊妹注意，在四福音裏，特別在馬可福音裏，有一些字你非要注意它不可的。我們如果不注意這些字，我們就覺得事情是非常平常的，只是記錄一些事情。但若是你注意到聖靈所用的字的時候，你就會發覺，有些事是非常不尋常。好像在第八章裏，現在我們就碰到一個字。在第八章裏有好幾個同樣情形的字。聖靈在第八章裏作這些記錄的時候，裏面所發生的事都已經過去了，不是當時現場的記錄，就算是現場的記錄，也在作記錄的時候成了過去了。所以我們看見很多的動詞都是過去式的。

但是很希奇，如果我們留意的時候，有幾個動詞是應該用過去式的，如果說是照着這原則作記錄的話。但是聖靈就偏偏用上現在式，如果我們發現這個點，我們就會留意到，是聖靈糊塗嗎？聖靈不糊塗。既然聖靈不糊塗，祂這樣來說話，那裏面就一定有意思在其中。弟兄姊妹，你留意這裏，「耶穌就叫門徒來，說，」這一個說「說」所用的就是現在式的「說」。按着事實來說，那是很早以前說的。如果你再比較底下其它的話，絕大部份還是用過去式的動詞來作記錄。偏偏在這裏就用了一個現在式的動詞，什麼意思呢？如果我們稍微多注意一點，在第八章裏有好幾個地方，按着歷史的記錄是應該用過去式的，但是聖靈在作記錄的時候卻是用現在式。這有什麼特別呢？

如果我們注意，你立刻會發覺，因為這裏主所說的，不是只限於當時發生的那一件事，而是藉着當時所發生的那一件事，來帶出了主那永遠的性質。也就是說，如果我們的主在其它的時間，其它的地方，也碰到同樣的事的時候，我們的主還是說這個話。如果我們發現這樣一件事的時候，我們就瞭解到，在這裏是很有講究。「主就叫門徒來說」，說什麼呢？「我憐憫這眾人，我憐憫這眾人。」弟兄姊妹你注意，「祂說」，如果按照歷史來說，這句話是老早說過的。但是今天給我們讀到的時候，聖靈仍然讓我們注意到是主現在在說的話。

這一面是說出，我們的主是從永遠到永遠的主，這點是我們很容易能領會的。我們更進一步要注意，就是主說的這一句話，乃是在表達神那永遠的性情。神的性情裏面有很多的內容，所以神的性情是很豐富的。其中有一樣是憐憫，這一個憐憫，是神永遠的性情的一個表現。我們掌握到這一個事實的時候，我們就看到了，當日主看到那些人在那一種光景裏的時候，祂裏面的憐憫就大大發動。過了一千多二千年，來到今天，祂看到我們在其它一些事上有愚昧的時候，祂是不是也會向我們發出憐憫呢？我們感謝主！聖靈用了這一個字，給我們留意到的，我們就有把握說，如果今天主看見我們願意尋求祂，但是我們卻是帶着許多的愚昧，我們沒有辦法體會主的心情，沒有辦法體會主的定意，主絕不因此而把我們放棄。相反的，祂在我們身上要顯出祂極大的憐憫，如同當日祂看到那四千人三天沒有吃東西的時候，祂裏面就滿了體恤，滿了同情。我們實在感謝我們的主！

要活出主憐憫的心意

好了，當我們碰到主的這一點性情的時候，我們就留意到，聖靈在這裏讓主說出這樣的話，那具體的意思是什麼？實際的意思是什麼我不知道，我這樣領會，會不會走得太快？只是我覺得，主這句話應該是在頭一天就說了。但是我們的主頭一天沒有說，第二天也不說，一直等到第三天才說。會不會我們的主是願意看見，這一次不是祂主動來提出這個問題，而是門徒們在這種處境的底下，他們能從裏面就有一個感覺，有一個帶領，他們把這個意思提出來。為什麼呢？因為離開五餅二魚的日子並不太長，那一個屬靈的經歷對他們來說，應該是還沒忘掉。

如果他們靈裏是甦醒的，在頭一天，那些群眾沒有散開，他們就會來到主那裏，「主啊，這些人不願意離開，要不要為他們解決食物的問題呢？」如果門徒當時有這一點的反應，我相信我們的主是非常高興。但是好像他們趕不上來，一天過去，他們沒有反應。兩天過去，他們也沒有反應。等到第三天，我們的主不能再等待了，所以主自己就說了。所以在這種情形裏說的時候，主是把祂那對人永遠存着憐憫的心情，都調在祂的話裏面。聖靈就這樣記錄下來。

弟兄姊妹們，我不知道我這樣看是不是太快了一點，但是如果從下文好幾處聖經所記錄下來的，我覺得沒有太過份。我提那幾句話給弟兄姊妹先看一看，在十七節當中，「你們還不省悟，還不明白嗎？你們的心還是愚昧嗎？你們有眼睛看不見麼？有耳朵聽不見麼？也不記得麼？我擘開那五個餅分給五千人，你們收拾的零碎有多少？」這是一件發生在以前的事。主現在說這話是在現在發生的事以後，所以我先撇開現在我們的主所面對的那點，他們接二連三的看見了，不過我們的主還是說，「你們還是不明白嗎？」

一再經歷主的所是和所作

弟兄姊妹們，你留意到，主接二連三的用這樣的問號，來指出當時門徒心裏的光景，就很清楚的說出，門徒裏面沒有光，門徒裏面還是悶着。他們看見主作工，但卻不領會主為什麼作工。更進一步的，他們還不領會主究竟是誰。我們看到聖靈按着這樣的次序來記錄這些事，我們就留意到，當時主這樣問他們的時候，他們在那裏已經三天沒有吃了。「我打發他們回去，他們就餓了，在路上就困倦。」

然後主就問，「你們有多少？」跟上次五餅二魚的提問就不一樣。上一次提問是說，「你們給他們吃吧！」現在主知道他們有，但按人來看是不足夠，所以他們不哼聲。也許是這樣，所以他們不哼聲乃是因為對五餅二魚的那一件事情還沒有領會過來。經歷是經歷過來了，但卻沒有領會過來。我想，說一說這個也好，我們上一個月交通聚會裏，不是有一個小弟兄發生了車禍，作了一次見證嗎？弟兄姊妹們，你不能說我們這個小弟兄的見證不真，但是在他的見證裏是有一點缺欠，就像門徒當時經歷是經歷了神的供應，神的憐憫，神的保護。神所作一切事都是親眼看過了，但卻不領會。我聽這個小弟兄見證的時候，我總是覺得他不夠領會那一次事情的發生，明顯是有主在管教的成份在內。如果他能夠領會到這一點，他在屬靈的學習上一定會走得更穩，更往前多跨一步。

當時的門徒，他們的確是看見主作了很多的事，那些事情都是非常的真實，也是人所不能作的。對當時的門徒來說，不是只有一次，已經有好多次了，但是他們好像那個屬靈的竅沒有開，就是停留在神是給我們恩典的神這點上。不錯，神是給我們恩典的神，但是神給我們的恩典的目的在什麼地方？神給我們的恩典包括什麼內容？我們實在承認，我們是帶着許多的無知和閉塞，但是我們的主沒有放

棄我們，所以等到合宜的時間，主親自說話了，「我憐憫他們，我同情他們。」

事奉操練的更新

在這一個主的意思發表裏，弟兄姊妹，你很容易就碰到一件事，那就是服事上的更新。如果從當時的歷史來說，是重覆的歷史，不過那個時候是五餅二魚給五千人吃飽，現在是七個餅幾條魚給四千人，只是範圍不一樣，地點不一樣，但是整個作工的原則，服事的原則，完全是一樣。這也就給我們跟隨主的人看見在主面前服事的路。因為是我們的主自己先活出榜樣，祂自己常是在服事的更新裏，祂也願意那些跟隨祂的人在服事上面，也是不住的更新。因為不更新就不能進深，不更新就停留在淺的地方。你更新了，你就進到深處。我們感謝讚美我們的主！在七個餅，幾條魚的這一個歷史的事件上面，很清楚的看到主很忍耐的造就門徒。是同一個功課，但主非常忍耐的讓祂的門徒們去接受造就。

裏面不明亮，外面就胡塗

這件事情過去了，法利賽人又來了。法利賽人現在出來盤問我們的主。我們留意到，在第七章裏就已經有法利賽人來對付主，因為他們一直在看着主在作什麼。法利賽人是很重視外面的光景，所以在第七章裏，我們看到他們給主的問題完全是外面的，主就回答了他們的問題，他們裏面就不大痛快，所以眼睛還是一直在盯着主。現在他們又來了，他們要否認主所作的，大概是沒有可能，但是你要他們去接受主所作的，他們又覺得很困難。不是主作的不真實，乃是他們看見在主所作的裏面，好像主是常常忽略了一些在外面他們認為不可少的東西。

在第七章裏我們看到他們問主說，「祢的門徒為什麼吃飯以前不洗手？」就是這樣的一個問題，是他們祖宗遺傳的問題，或是律法上一些外表的要求的問題。他們在主的身上好像一直看見主就是這樣，「六天祢可以叫人得醫治，為什麼要在安息日作？多停止一天都不可以？」這些事在法利賽人眼中看來，他們就覺得耶穌這一個人，我們很難給祂下結論。你說祂不是，祂又好像是；你說祂是，祂又好像不是。這些法利賽人裏面滿了各種各樣的矛盾，所以他們現在跑到主的面前來，聖靈記下他們是不存好心來跟主說話的。但是我們從他們的話裏，也看見他們裏面的苦悶，也是他們要來尋求解決的，但是因為他們不能脫離自己的背景，和他們所學習的限制，他們還是老樣子的留在主的面前。

現在他們來了，他們來了就對主說，「我們很願意看見祢從天上顯一個神蹟給我們看，如果祢能從天上顯一個神蹟給我們看，我們就真的佩服祢了。」但是另一方面，他們存這樣的心思，也是為了去試探主，要找出究竟祢是誰的答案。所以是不安着好心的成份，比較尋求解決他們自己的矛盾的成份要高一些。其實他們要看神蹟，五餅二魚不是神蹟嗎？叫瞎子的眼睛開了，不是神蹟嗎？這些都是神蹟，但是他們看見這一些，他們覺得這些事是在地上發生的，「如果祢是從天上來的，那祢從天上弄一個神蹟出來，我們就不再疑惑了。」

道理好像是說得蠻清楚的，但是原則是錯誤得不得了。能在地上顯出神蹟的，要在天上顯出神蹟來就根本不是難處，因為你既然稱它是神蹟，那就只有神能作。既然是神作的，神作在天上也好，作在地上也好，都是神作的，一點難處也沒有。在馬可福音裏，聖靈沒有記錄主所說的全部的話，在別的福音書，聖靈記得比較詳盡一點，祂說，「你們可以看天氣啊，你看見天發紅，你就說要下雨了。」

你看見天上的天色，你就知道要下雨還是晴天，這不都是神作的嗎？你要看天上的神蹟，神天天都給你看着。」

這世代的神蹟

這就引出一個很嚴肅的問題來，那是什麼問題？別的福音書都說同樣的話，「在這樣的一個世代裏，再沒有神蹟給他們看，除了約拿的神蹟以外，再沒有其它的神蹟可以給他們看。」為什麼呢？從主的話的表面上來說，主就是再作更多的神蹟，你們看不懂，所以你們不需要去看，也不必看，你看了還是不懂。但是更重要的意思乃是說，你要看神蹟，這樣的一個世代所需要的神蹟，不是看一些比較希奇的事，而是要看見神的兒子完成救贖這一件事。所以在別的福音書裏，就非常重的說出，「除了約拿的神蹟，再沒有神蹟給他們看。」弟兄姊妹們，在馬可福音裏，聖靈記錄主跟法利賽人這一段事的對話，我們就看到那個特點。

在馬可福音裏，我們的主沒有說對這一個世代定罪的話，因為祂是僕人。這個定罪的事，祂讓父自己來發表。祂也沒有在這一段對話裏責備這些人。這一個記錄，在其它福音書裏也沒有提的，只有馬可提到。祂「只是心裏嘆息」，真心的嘆息。祂不是責備，只是嘆息。祂可以責備，但是祂沒有責備，只是在那裏有感覺，「哎呀！為什麼這些人對基督是關閉得這麼緊？神的事那麼明顯的顯出來，他們一點都不領會，他們這些人實在是太可憐了。」我們說，「主啊，祢罵醒他們嘛！祢在這裏嘆息作什麼？」感謝主！主是罵他們，但不是在馬可福音。在馬可福音，主是守着祂作僕人的地位和身份，祂只是感覺很可惜，很可惜。祂沒有出頭，祂知道，對付這些事情，處理這些事情，該是父自己伸出手來干預，祂不便越過界線。這就是馬可福音裏面的主。

死而復活的主是最大的神蹟

弟兄姊妹也許心裏就會想，這樣，究竟主是馬可福音裏面的主，還是馬太福音的主？兩個都是。因為事實上我們的主是存着這兩種心思，一面是憐憫他們，一面又感覺他們實在應該受責備。馬太、路加就記載了主責備他們那一面的感覺，馬可就記載了主裏面滿了嘆息的感覺。所以我們不必說，明明在馬可福音說祂嘆息，馬太福音那邊說祂是責備，這兩件事是不能調和的，究竟那一個才是對的？兩個都是。我們感謝主！這就是我們的主，一面是顯出神的憐憫，同情人的信息，另一面，祂也顯明神在人身上的等候。我們實在感謝我們的主！這是非常寶貝的。

信心是準確跟隨主的路

主跟法利賽人這一段談話裏，也給我們跟隨主的人帶出一個很寶貝的啟發，就是認識神的路該是怎麼走。是要透過神蹟，甚至是天上的神蹟？還是不一定要依靠神蹟呢？現在很多人一直在追求神蹟，我們不否認有神蹟這些事，但是我們必須要確定，追求神蹟是不是認識神的準確的路。從我們的主跟法利賽人的對話裏，很顯然我們就看到，神蹟不是這一個世代裏尋求認識神的路。如果要憑藉神蹟來作為認識神的路，我們一定會發覺，走、走、走，你就會走到沒有路可以走。因為我們的主不是到地上來作神蹟的，祂明明在這裏宣告了，在這個世代裏，再沒有神蹟顯給他們看。他們如果要看，那只

有看約拿顯明的那一個。

弟兄姊妹，如果我們從別的福音書借他們的意思來用一用，我們很清楚的看見，認識主的路不是根據眼見，而是根據信心。主怎麼說了，你就怎麼跟上去，那就對了。你說，「我什麼都沒有看見，我也沒有摸到，我又不知道是真是假，那我怎麼可以有把握呢？」弟兄姊妹們，亞伯拉罕所以在神面前蒙悅納，有一個非常重要的關鍵，乃是他沒有看見神作什麼事，但是他接受神所說的每一件事。因為神所說的每一件事，當時並沒有成為事實，但總有那麼一天，神所說的要成為事實。亞伯拉罕就是抓牢了神的性情來跟隨神的話語，結果我們看見，亞伯拉罕的路走到一個地步，就成了信心之父。我們實在感謝讚美我們的主！

前一陣子我們已經特別提到，馬可福音的主題信息是主是僕人，但是從主是僕人這個信息裏所帶出來的信息，乃是作僕人的人的學習，包括我們所有的人在這裏面。所以我們一面是看我們的主如何作僕人，另一方面，我們是從主的身上看見跟隨主學習作僕人的路程。感謝讚美我們的神，主沒有對法利賽人再說什麼，就離開他們上船去了，你說，這個跟主的性情不一樣，人家來尋求明白，祂怎麼不給人一個明確的答案就走呢？弟兄姊妹們，因為這個是馬可福音，祂是僕人，祂只是作父所托付給祂的那些要放進神永遠計劃裏的事。

弟兄姊妹，你留意這裏，我怎麼一下子會講到神永遠的計劃裏去呢？乃是因為他們發的問題，「祂從天上顯個神蹟出來。」如果是從天上顯出來的，那就是神的心意的發表，就是神自己的作為的顯明。天上顯出神的作為來，那就是和神永遠的計劃一定是發生關連的。現在碰到神永遠的計劃，或說是神永遠的旨意，我們的主隱藏祂自己，祂讓父來發表，因為祂還沒有被掛在木頭上，祂要發表神永遠的旨意的時間還沒有到，所以祂就不常出頭，祂就讓父去處理這些事。在這種情形下，祂就離開這些人上船去了，上船去就到了海的那一邊。

又一次經歷主作供應

好，現在問題又來了。當他們一上了船，門徒才發覺忘了帶餅。船上只有一個餅，讓他們十三個人吃，他們大概又感覺發生難處了。弟兄姊妹們，門徒們的光景，正是反映我們這些人天然的情況，因為到他們上船的時候，和食物有關的事，已經發生過兩次了，五餅二魚和七餅五魚，已經是兩次了。忘了帶餅，只剩下一個餅，他們就好像很糟糕了。只有一條麵包，怎麼可以解決我們的食糧？他們就在那裏彼此說話了。在這個時候，我們的主就教導他們一些事，根據剛才發生的事，而給他們一個教導。

但是他們的愚昧，以為主在那裏說，「你們為什麼這樣不經心，十三個人上船都不預備糧食？」他們以為是這樣一回事，為什麼呢？因為我們的主告訴他們說，「你們要防備法利賽人的酵，和希律的酵。」弟兄姊妹，我提幾個字出來，就是剛才我所說的，在這一卷書裏面，所用的現在式的動詞，十二節的那個「嘆息說」是現在式的，「為什麼求神蹟」那個「為什麼求」又是現在式的，接下去「我實在告訴你們」的那個「告訴」也是現在式的。

弟兄姊妹，你留意到這些詞的時候，你就會體會到剛才我跟弟兄們交通的意思。你看到這些話，這些事，如果發生在現在，我們的主還是會這樣說，祂不會轉一個彎，或弄一個新的花樣來回答的。

就是這樣，祂看到這種事，祂就嘆息。祂看到這種事，祂會說「為什麼」這樣。祂要回答的時候，祂說，「我實實在在的」，就是我現在實實在在的告訴你們。感謝主，這幾個詞，我讓弟兄姊妹知道了以後，你再讀的時候，你自己私下去反覆思想一下，看看，是不是有主的性格，和主的心意的發表的成份在裏面。不然的話，我們很難說，為什麼其它都是用過去式的動詞，只有這些話用現在式動詞？

我們感謝主，我相信主會給我們看得很清楚，因為透過這些話，祂要叫我們看到，從前主的心思是這樣，現在主的心思還是這樣。等到門徒在紛紛議論的時候，我們的主就說話了，「你們要防備法利賽人的酵，和希律的酵。」他們還是不懂，因為一提到酵的時候，他們就想起做麵包。希律的酵是什麼？法利賽人的酵是什麼？他們的酵是可以發麵的嗎？我們今天聽來，我們也覺得是兩回事。但是這些門徒在當時聽來，好像覺得不懂，這是什麼意思？不可思議的。他們心裏會說，「希律有一些酵可以做麵包？法利賽人也有同樣的東西？」他們就彼此相問，彼得就問約翰，「什麼是希律的酵？」雅各又問安得烈，「法利賽人的酵又是什麼？」他們就議論起來。

主給門徒進一步的教導

我們的主這次是有點不客氣，有點輕微的責備，不過還不是很嚴重。在十七節你看到，「耶穌看出來就說，你們為什麼因為沒有餅就議論呢？」碰到問題的焦點了，你們為什麼沒有餅，就議論那麼許多呢？那裏面包括了什麼意思？從下文我們就知道，主在這裏是說，「現在你們有一條麵包，是不夠十三個人作糧食。但是你們已經有過經歷，你們不能在現在這樣的情形底下，學習去支取神來作我們的供應嗎？」我們看底下的話，我們就看到這一個。

現在我們的主就引出一個正規的，準確的教導來，人追求認識主的那條路，是從信心裏面去找。從你經歷過的事上，領會了神的性情，明白了神的心意，你就按着神的性情，神的心思去支取，用信心去支取，這就對了。我們看底下我們的主給門徒說的這番話就是這樣。「為什麼因為沒有餅就議論呢？」你們要讓神來負責，你們蒙揀選不單單是我揀選你們，也是父藉着我來揀選你們。既然是父揀選你們，你們為什麼不學習讓父來負一些責任呢？

在底下我們的主就直接指出他們的問題來，「你們看見這許多的事，還不省悟。聽見這許多的話，也不明白，有眼睛看見，如同看不見。有耳朵，聽是聽到一些聲音，但卻不瞭解那意思。甚至你們看見那些事，遠遠超過你們所能想像的，你們還是接不過來。究竟你們是怎麼樣的呢？」如果我們從上文接下來，明顯的你可以看見，主告訴他們說，「不要跟隨法利賽人的路來走，也不要跟隨希律黨的路來走，因為他們這些人，都是要憑眼見來決定他們所要作的，或者所要揀選的。」

我們曉得，法利賽人的特點，我們的主給他們下的結論就是「假冒為善」，外面是作一些好事，裏面卻不安好心。就拿剛才那事來說，他們跑到主的面前說，「主耶穌啊！祢頂好能從天上顯個神蹟給我們看，我們就真的是很佩服祢。」這不是很屬靈的一個問題嗎？「我們想從天上看一個神蹟。」人如果看外表，這些人很追求，他們追求到主的面前，把問題直接放到主的面前，盼望主給他們很明確的回答，好叫他們在認識主，跟隨主的事上面沒有難處。但是不是這樣呢？聖靈就說，「他們在那裏試探主。」裏外不一樣，外面是屬靈，裏面是找岔。希律黨是一群跟統治者在一起的，如果要跟統治者在一起的，定規是從外面去認識問題的人。所以我們的主在這裏說的法利賽人的「酵」是指教訓

的「教」，希律黨人的「酵」也是指教訓的「教」。他們的那些教訓，你們不能聽，也不能學，你們要學着他們轉到眼見裏去跟隨主，你們定規跟不上來。並且會學到一個地步，你們發覺那條路是閉塞的，沒有路可以再往前走的。

我們看看主這幾句話，我們能體會得到，主當時的責備是蠻重的。但是很希奇，主對門徒有責備，主對外人沒有責備。在馬可福音裏你看到，主對門徒有責備的時候，那責備還是帶着憐憫和同情，主不是臭罵一頓的。「你們不明白嗎？你們心裏還是愚頑嗎？你們有眼睛，你們怎麼看不見呢？」好像是給人臭罵一頓，大罵一頓，罵得你頭都抬不起來。不是這樣，我們的主是那樣的體恤和同情，雖然那結論就是二十一節，「你們還是不明白麼？」我們讀下去的時候，你就讀到，同情的成份重於責備，體恤的成份重於責打。

我們實在感謝主！因為祂把一個作主僕人的光景顯明出來，讓跟隨主的人知道如何去尋求認識神，也如何的走跟隨主的路。如果我們回到書信上面去看，在提摩太前書裏，你真的看到就是這一段話在書信裏反應出來，「你要勸老年人如同父親，你要勸老年婦女如同母親，你要勸年青的姊妹如同自己的姊妹。」弟兄姊妹，我們實在感謝主，馬可福音寶貝就寶貝在這裏，它是把在馬太，路加已經一再提過的事情，也一樣的提出來。但是你讀進去的時候，你沒有覺得那是重覆的，因為它有它的重點，它有它的發表。感謝讚美我們的主！

在服事上不住更新

好，經過了這一段的時間，他們就到了伯賽大，所以剛才我提到，在第八章裏，一直是在那裏有服事的不住更新，現在又來一次了。到了伯賽大，有人就帶了一個瞎子來，求耶穌摸他，那當然是求醫治。我們記得上一次，第七章末了，他們帶一個人來，就求主接手在他身上。現在是另外一種光景，但卻是相通的原則。因為在人的心裏，總是不能接受我們的主的大，我們以為主作的事是固定在一個點上，離開這個點，我們的主就不能作事，因為只能是這樣作。這是人的愚昧。

我們承認我們是愚昧，我們常常用我們自己個人的經歷去要求別人，不自覺的把我個人的經歷作為一個標準，不是這樣就不是跟隨主。我們的主真的是只有這樣一點點的度量？祂只能作這樣一點點的事？讓我們這些人所經歷的那一點點，就把祂限制起來嗎？在第七章末了，我們的主已經頭一次打破人的心思裏面的限制，現在再來一次，是同樣的原則，不相同的事件。主也再藉着這樣的一些安排，讓人知道祂是非常樂意服事人，但是我們的主卻不是來聽從人。我們不能指揮主，我們只能在那裏享用主。我們的主是大，我們是小，小的不能儲存大的，只有大的能容納小的。人的愚昧常常是給主指定，「主，祢要這樣，祢要這樣。」

現在這些人帶了一個瞎子來，就指定主說，「主啊，祢摸摸他。」第七章那裏是說，「祢接手在他那裏。」好像主不接手，那個人就不能得醫治，人的難處就不能解決。也許上一次主沒有接手，他們只是看見主用指頭探探那個人的耳朵，摸摸他的眼睛，哦！大概主不接手，主只是摸摸的。所以這一次來的時候，他們就說，「主啊！這個人不能看見，祢摸摸他，讓他看見。」又落在那一個限制主的光景裏。但是很希奇，我們的主把那個人接過來，但是卻不照他們的要求去摸摸他，祂把他領到村子外面，然後在外面用另外的一些動作，也不是上一次的動作，是另外的一些動作。這些動作是人沒

有辦法想像得到的，怎麼會用這樣的動作來叫一個瞎子的眼睛得開？我們的主就是這樣，祂要讓人看見，我們的主作事是不受人來限制的。

不該越過主的權柄

我們的主的能力是大的，我們的主工作的方法是多樣的，我們的主根本就是絕頂豐富的主，無論你從那一個方面去接觸祂，你只能碰到祂無限的豐富。祂並不是一個死板的公式顯在那裏，你這樣作，主就這樣回應你。你這樣等候，主就這樣滿足你。不是的，我們的主是大的主，所以祂用了很特別的方法在這個瞎子的身上作了，並且我們的主不是立刻讓那個瞎子到了痊愈的地步。祂把這事分成兩個階段，雖然那兩個階段相距的時間是很短。上一次我們看見人要求主接手，主沒有作。這一次人沒有要求主接手，主卻按了兩次。很清楚給我們看到，我們的神稱為獨行奇事的神，也就是說，祂是不受人來指揮的，作工的主權是在主自己的手裏。

弟兄姊妹記得，主在迦拿的婚宴上，馬利亞不是來告訴耶穌說，「他們的酒用完了，沒有酒了。」但是我們的主怎麼回答馬利亞？按着我們看來，我們的主實在是很沒有禮貌，也不尊重長輩。我們中文聖經翻譯的人就避開這一個事實，原文應該是「婦人」，我們中文就翻成，反正不是「婦人」，如果照着準確的翻譯就是「婦人，我與你何干？」很沒有禮貌的。弟兄姊妹，不能這樣看，因為當時馬利亞所要求主作的，是摸到我們的主是神這一個事實。既然我們的主是神，肉身的母親就不能指揮祂，只有天主教才有這樣愚昧的教導。他們說，「我們這些人都是凡夫俗子，不聖潔，不夠條件，你直接向主禱告，主不會答應你，所以你要轉個彎，你去求祂的媽媽，讓祂媽媽去替你求，主答應你的成份就很高了。」弟兄姊妹們，這個是錯誤的教導。

我們的主從來不受任何人的指揮，因為祂只聽從父。現在祂的門徒很清楚的看到這一點，因為到這一個時間，門徒看了兩次，主用很少的糧食供應很多的人。看了兩次人要求主怎樣去作，叫人得好處，我們的主沒有按照人的要求去作，但是主卻解除了人的難處。所以剛才我說，我們的主非常樂意去滿足人的缺欠，但是我們的主絕不聽從人的吩咐。

弟兄姊妹們，這一個是很重要的！原諒我說一些好像叫人喪氣的話。過去我年輕的時候，我常常聽見一些年紀大的弟兄姊妹們，特別是一些年紀大的姊妹們說，你有什麼事情要向神要，你就拼命禱告就是。你禱告到一天，我們的主一定要給你的。弟兄姊妹們，神的話的確沒有這樣的應允說，你拼命禱告，禱告到一天，主就要給你。到現在還是有不少稱為基督教領袖的人，仍舊是這樣教導人。弟兄姊妹們，這個不準確。如果你所求的不是求在神的旨意裏，你別夢想主會答應你。因為主已經明明說了，「你們求也得不到，是因為你們妄求。」這話已經說得很清楚。

學習讓主管理一切的結果

我們感謝讚美主，在當時，我們的主用非常具體的生活上的跟隨，和工作上的跟隨，來讓門徒學習怎樣去作一個服事主的人。在這一件事上面，主又給門徒添了一個新的功課。那一個人的眼睛復原了，主就打發他回家，但是主就很嚴肅的吩咐他一件事，祂說，「你直接回家，你不要進這個村子，對你沒有好處，不太好。」主沒有說是什麼理由，就是說，連這個村子都不要進去，你要回去，你回

去以後也不要胡亂說話。

弟兄姊妹，為什麼不能進這個村子？這個村子是什麼村子？伯賽大。伯賽大在馬太福音裏給我們看到，它是一條非常非常不幸的村子。我們看馬太福音十一章的時候，我們的主在那裏宣告一個咒詛，在十一章末了的二十一節，「哥拉汛哪，你有禍了！伯賽大啊，你有禍了！因為在你們中間所行的異能，若行在推羅西頓，他們早已披麻蒙灰了。但我告訴你們，當審判的日子，推羅西頓所受的，比你們還容易呢。」弟兄姊妹看到了，伯賽大是一個很厲害抵擋主的村莊，很不留情拒絕主的一個村莊。所以我們的主說，對那樣死心不肯接受主，頂撞主的人，你不必去管他們，讓神去料理他們就是。我們感謝主。

我有一件很愚昧的事，那時很年青，在香港服事主，傳福音的時候在街上散發單張，邀請人參加聚會。有一次碰到一個人，我不曉得他是什麼背景，他看了單張，突然錯愕在那裏，把單張一團，扔在地上。我生氣了，我看到就氣了。我說，「你作這樣的事情，將來你會後悔。」說了這麼一句話，結果給他罵得我狗血淋頭。後來很久很久，讀神的話讀到這個地方，這種事情讓神去管理就好了。我們盡了我們所作的那一份，其它的事情我們不必出頭。

對於一個跟隨主的人，他不可以不認識主是誰。主要那些跟隨祂的門徒，非常明確的去認識祂是誰。從認識祂是誰，而決定他們準確跟隨主的道路，和認識跟隨主的學習。——王國顯《乃是要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十三講 要準確的認識主

（八31至九8）

馬可福音第八章的末了，我們看到門徒經過了許許多多主讓他們經歷的事，但是他們屬靈的竅就是沒有打開，他們對主的認識仍是有點含糊。我們的主不允許他們再帶着糊塗的光景來跟隨祂，所以我們就看到，他們在對法利賽人的酵也弄不清楚的時候，對希律的酵也弄不清楚的時候，甚至連主自己是誰還弄不清楚的時候，我們的主現在把他們帶進一個非常嚴肅的問題上去。

對主的認識不可含糊

祂很明顯的問門徒，「人家說我是誰？」當然，在當時因着主講的話，主作的事，猶太人因着他們各自不同的認識和需要，他們對主有各種不同的認識。但是我們的主卻不允許祂的門徒也跟一般的猶太人一樣，含含糊糊的，那是不成的。所以主就問他們，「人家說我是誰？」他們說，「有人說是這個，有人說是那個，有人說祂是耶利米，有人說是以利亞，有人說是先知裏的一位。」反正就是沒有一個說到主的實際裏去。當然，門徒們在這樣的一個光景裏，他們也或多或少會給人的想法來混亂，所以我們的主直接了當就問他們說，「別人怎麼說，你們不必管。你們說，你們自己說，我是誰？」感謝主，當然主這個問題帶出來，也就是我們的主非常明確的要讓門徒從啟示裏去認識祂是誰。

怎樣才能真正的認識主

沒有看到彼得在啟示裏面認識我們的主以前，我們在這裏先要確定一件事，我們怎麼可以認識主呢？有人說，我們多讀一點神的話，我們就可以認識主。當然，這個是基本的條件。有人也許會說，你多看一些參考書，你就可以認識主，這也許有可能，但是非常不保險。不管用什麼的方法，如果聖靈在我們裏面不作啟示的工作，我們只能停留在外面對主的認識，而沒有辦法認識到主究竟是誰。就如同當時的猶太人一樣，他們看見主用五餅二魚供應那麼許多的人。也看見主用七個餅，幾條魚，供應了許多人。也看見主把一些污鬼從人身上趕出去，也一再的看見主叫啞巴開口，叫瞎子看見，這些都是非常明顯的經歷，但是從這些經歷裏，有幾個人真正的看見，認識主是誰？

不錯，所以一般人對主的認識是那樣的含糊，原因就是只有外面的看見，而沒有裏面的啟示。我們曉得，我們的主是神的兒子，祂是一切屬靈的事物的源頭和內容。而我們這些人，是在物質裏面出來的。我們與主是在兩個不同的層面上，我們是在低處，我們的主是在高處。你從低處去認識高處的事，不具備條件的，你頂多只能看見外面的一些光景，但實際是什麼？那就不具備條件去瞭解了。

只有在啟示裏才能真正認識主

我們領會了這一件事的時候，我們才會體會得到，以弗所書一章裏面所說的，對神是誰的認識，或是「真認識」、「真知道」的重要。也才懂得，保羅為着教會去祈求，求神把賜人智慧和啟示的靈，賞給神的兒女們，讓神的兒女們有條件去真知道祂。現在彼得在這裏就經歷這件事。主接着問他說，「你們說我是誰？」彼得很輕鬆，很快，他說，「祢是基督，是永生神的兒子。」我們感謝主！馬可福音沒有在這裏多說什麼話，但是你讀馬太福音的時候，你就讀到了，主在這裏說得非常清楚，「彼得，你說得不錯，但是這並不是你真的知道，這只是在天上的指示給你，你才明白這一件事。按着實際來說，你還是不明白。」

在馬可福音裏，我們的主沒有說這個，因為我們的主在馬可福音裏這一次啟示的重點，雖然和其它兩卷福音書上的啟示出來的重點不完全一樣，但是沒有衝突。我們看馬可福音，主這一次給彼得所顯明的啟示，讓他真正的知道，什麼是基督？基督是怎麼顯出來的？所以在馬太福音就說到，這是天上指示你的，不是你自己知道的。在馬可福音我們的主立刻就說到，「好，你們能領會這一個是可以的，但是你們不能告訴人。」為什麼不能告訴人？這就是馬可福音記載這一段話的原因。

為什麼不能告訴人呢？我們用簡單的一句話來說，就是說，基督是怎麼樣顯出來的？不錯，彼得說得很清楚，「祢是基督，是神的兒子。」但是這個事實是怎麼顯出來的呢？憑什麼說祂是神的兒子呢？去證明祂是神的兒子？又憑什麼說，這一位神的兒子到地上來作人的時候，祂就是神所要立的基督呢？這就不是講道理的，你用道理去講也講不清楚的。你就算講得很清楚，不一定人心裏就佩服。所以我們的主在馬可福音裏告訴門徒說，很重的告訴門徒說，不要把這個事情宣揚出去，但是你們必須要注意，基督是怎麼顯出來的。

基督顯明出來的途徑

所以從三十一節那裏，我們就看到了，「從此祂教訓他們說，人子必須受許多的苦，被長老祭司

長和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」弟兄姊妹們，這一節經文的內容是我們很熟悉的，但是，我相信不是有太多的人能掌握主當時說這一句話的真正意思在那裏。那個目的是在那裏？是不是只是告訴門徒說，「我要上耶路撒冷，我要被釘十字架，我要復活」？當然，這是在前面要發生的歷史，一點問題都沒有。但是問題是在這裏，主說這一段話，和上面主禁止門徒傳揚祂是基督有什麼關連？我們看使徒行傳以後，使徒們不是說到耶穌就是基督嗎？但現在主既然把這一個啟示解開了，為什麼又不要讓人來述說呢？問題就是在這裏，這就牽連到屬靈的實際。

基督是神的受膏者，是神所選立來成就神旨意，或發表神心意的那一位。在舊約叫彌賽亞，在新約是叫基督。從具體的職份上面來說，就包括了舊約的祭司、先知和君王。這些都是我們平常懂的，都有這個知識的。但是我們現在要問的是，為什麼在這一個人時候，我們的主不讓門徒說祂是基督？只允許他們知道祂是基督，卻不允許他們說祂是基督。從三十一節這一節經文上面，我們就看到一件事，非常清楚的，我們的主給門徒領會一件事，基督不是說出來的，基督是活出來的，也就是說，基督是從神所定規的經歷裏顯明出來的。

所以你看到，我們的主在這裏就說了，「人子要受祭司長、文士和法利賽人的苦，並且要被殺，第三天復活。」這是整個的過程。按着人來說，既然基督的身份是明確了，人就當接受祂，你有什麼理由不接受祂呢？祂是基督，但是問題就是說，憑什麼說祂是基督？你不能空口說白話。但是感謝主，我們的主走過祂必須走的路，那就是十字架的路，也就是死而復活的路。從這個死而復活的經歷裏，就印證了祂是基督，是神的兒子。因為一面是應驗了舊約先知書上面的話，同時是藉着死而復活這個經歷，來顯明祂是生命的主。我們從前已經跟弟兄姊妹提過，什麼時候，我們的主正正規規的擺在人的面前是基督呢？在使徒行傳第二章裏。

使徒行傳第二章以前，有說到基督的事實，但是沒有明確的宣明祂就是基督。從使徒行傳第二章以後，就是彼得那次傳福音，說到我們的主從死裏復活這一個事實的時候，就很清楚在那裏指明，「你們不法的人，把祂釘死在十字架上，神卻叫祂從死裏復活，已經立祂為主，為基督了。」怎麼樣成為基督呢？藉着死而復活這個經歷。所以我們剛才說，基督這一個事實是活出來的，不是講出來的。有許多人擁戴，也不能成立的，必須是有一個很明顯的生命的經歷，這一個生命的經歷就是死而復活。

體貼人就不能在主的路上走

我們的主跟門徒說明了這一件事的時候，我們立刻就看到一個結果了，也就是暴露了門徒們當時屬靈的情形。我們一直下來說，特別在馬可福音是記載我們的主作了很多的事，不像馬太說與作是一半一半，路加也是說與作差不多是一半一半，但是在馬可，說得不多而作得多。也就是說，門徒看見我們的主作了很多的事，但是他們對主就是那樣不清不楚。現在立刻就來了一個很明顯的事實，剛剛才說完，「祢是基督，是永生神的兒子。」主就說出顯明基督的經歷是怎麼一回事。馬上你就看見，彼得又說話了，說好話是他，說不好的話也是他。你就看到，如果不是神的靈作啟示，他沒有辦法說出上面的那些話。

現在他說出他自己有的話。你們看三十二節，「彼得就拉着祂，勸祂。」勸祂什麼呢？這裏沒有說，別的福音就說了，「主啊，祢萬不可如此。」你萬不可如此的意思就是說，「不成，不成，主，

祢不能去耶路撒冷，主，祢不能接受那些人這樣的對待，祢更不能接受十字架，祢死不了，祢不要去死。」馬可福音沒有提及這一個，只是說「勸祢」，說出的重點是放在彼得的那一番好意。這又帶給我們有屬靈功課，人的好意如果跟神的心意不能調和在一起，人的好意常常就成了阻擋神的旨意成就的最關鍵的原因。

現在我們看到彼得在那裏說，「主啊，祢不要，祢不要，祢不要。」你說彼得是不是好意？非常的好意，因為這個是我的夫子，這個是我的老師，這個是我要跟隨的，祢怎麼可以這樣呢？祢不可以這樣的。我們不甘心祢受這樣的苦，我們要想辦法讓祢避開這許許多多的難處。弟兄姊妹，從心思上面來說，彼得這一個心思，是好得不能再好了，他不願意他所愛的主受苦。但是這樣好的心思放在主的衡量裏，主怎麼作結論呢？「彼得，你真是好，你對我太有心意了，我很受感動。」是不是這樣呢？我們都熟悉，事實不是那樣。我們都知道，主當時就非常嚴厲的責備彼得，責備彼得什麼呢？責備彼得擋着神的旨意往前行。

如果我們看主責備彼得的時候，所說的那些話是很重的。好像主說，「彼得你是撒但。」當然，我們主沒有意思說彼得是撒但，而是指着彼得這樣的心思，是撒但在那裏搞的鬼，是撒但送來的意念。所以，「撒但，你退我後面去。」

不是活在討人的喜悅裏

後面的幾句話就很有意思，「因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」弟兄姊妹們，我們說體貼，說得很文雅。究竟什麼叫作體貼呢？體貼有一個成份，就是滿足人的心思意念和感情。這個滿足人的心思意念和感情，是根據一個東西，那個東西就是跟隨人的愛好。所以我們如果把體貼這個詞轉過來，「你不隨從神的意思，你只隨從人的意思」，這樣對我們來說，我們就領會得透徹一點，因為按着我們的天然，我們都是喜歡跟隨人的。人如果能作成一個潮流，我們就很怕我們被這個潮流沖掉的。說清楚一點，我們很怕我們在這個潮流以外，不隨着這個潮流走的。

早上一個姊妹告訴我一件事，前幾天不是中國人過年嗎？她買了一件小鳳仙的棉襖給她女兒穿，她女兒穿起來的時候，高興得不得了，很開心很開心。但是很糟糕，她穿去上學，同學給她嘲弄，「你怎麼穿得這樣古怪。」這樣一說，她就不敢穿了，她就不敢要了，連要都不敢要。弟兄姊妹你曉得，就是這麼簡單的事，就把人的天然弄出來。我們就怕不在潮流裏，我們就怕不能跟上潮流，我們怕不在潮流裏，比怕不跟上神的心意還要看得重。

弟兄姊妹，我們不是說，我們一定要在日常生活裏作一些事是古裏古怪的，跟別人不一樣，那樣才叫作屬靈。不是這個意思，我們所留意就是裏面的動機，我們心思裏的實際是什麼東西？是討人的喜悅，還是討神的喜悅？如果我們是討神的喜悅，當然，你不可能要求你所作的一切，所顯明的一切，都是叫別人能接受。但是若是我們能看準，人接受當然好，如果人不能接受而主接受的話，我就寧願忍受人的不接受，我不能叫主的喜悅在我身上停止。弟兄姊妹們，這是我們天天在那裏要學的功課，這一個功課在每一個人的身上，都是那樣強烈的表達出來。

當然，在當時，彼得跟主中間的關係更明確了，我們剛才說的生活上的事情，還不是什麼大是大非的問題。現在我們看到彼得跟主這一段對話，你就很清楚看見，那完全是屬靈上的大是大非的問題。

那個內容就是，你要揀選神，還是不揀選神？你要跟隨主，還是不要跟隨主？你樂意看見神的旨意成就，還是樂意看見人的想法滿足？在這裏就有那麼嚴肅的事實。我們感謝讚美主，我們的主對彼得說的這一番話是比較嚴厲一點，但卻是為了彼得的好，也是為了門徒的好。當時彼得能不能聽進去，我不知道，但是我看彼得還是服下來的，因為彼得沒有辯駁，沒有在這裏跟主說，「主啊，我是一番好意，怎麼祢一點都不領情？」我們看見彼得沉默下來。

十字架是跟隨主的路

因着這樣的一件事，主就帶出跟隨主是怎麼的一條路。我們記得，在馬可福音的開頭，主選召門徒的時候是怎麼呼召的，「來跟隨我，來跟隨我。」現在是跟隨主了，跟隨主的路是怎麼的路呢？這個路就是主怎麼走，我們跟隨主的路也就是怎麼走的一條路。主的路是已經說清楚了，我要上耶路撒冷去，在那裏受祭司和文士法利賽人的苦，並且被殺，第三天復活。這個就是主所走的路。

我們感謝神，主把祂所走的路也告訴我們，說，這也是你們要走的路，所以主說，「若有人要跟隨我，就當捨己背起他的十字架來跟隨我。」每一個人有每一個人不同的十字架，但是你不能推卻那十字架。你要是推卻那十字架，那就不在主的路上。每一個人的十字架都不一樣，我們的主是真的釘死在十字架上。我們在經歷裏面，要有釘死在十字架上的經歷，但是卻不一定真的把雙手雙腳釘在那裏。因為十字架的經歷，乃是一個失去自己的經歷，乃是一個叫老的自己死掉，不給他活動的經歷。

弟兄姊妹你看到的，一個釘在十字架上的人，他沒有辦法離開祂那地位的，他只能在那裏。不單是只能在那裏，並且只能等着斷氣的那一刻。也許還沒有到斷氣的時候，但是還是在十字架那裏，你走不開的，你不能走開。我們不是常常說，我們的主要走下十字架，那是簡單得很。底下的人在那裏譏笑祂，說祂，「祢救了別人，卻不能救自己，祢跑下來我就信祢是神的兒子。」我們的主是可以下來，但如果祂這樣下來，祂就不是走在祂該走的路上。

祂有能力這樣走下來，祂也有能力保護祂自己，不接受這個結果。祂可以求父差遣十二營的天兵來圍繞着祂，誰敢動祂呢？感謝主！我們的主知道，父的定意是如此，祂就默默的去接過來。接過來的結果，好像祂失去了自己。感謝主！就因着這一個甘心情願的失去自己，就叫我們的主顯為基督。我們在主日不是提到，在神的永遠旨意裏，神的兒子給命定要作萬有的元首，祂作萬有的元首，不是根據祂是神的兒子，乃是根據祂從死裏復活。所以弟兄姊妹你看到，這個死裏復活的經歷，乃是把基督顯出來，也是把神的旨意作成功的唯一的路。近代的人不甘心要十字架，只喜歡要外面看得見的成功和成績。但是我們的主帶領門徒的時候，很清楚的給他們指出，只有這樣的一條路才能把人領到神的榮耀裏。

得着魂與失去魂

我們再往下看的時候，我們就看到有三件事。這三件事是一個事實的幾方面。我們先來說一說頭一件事是主立刻就說的，為什麼要背起自己的十字架來跟隨祂呢？這裏就說，「因為凡要救自己生命的，就必喪掉生命。凡為主和福音喪掉生命的，必得着生命。」這是什麼意思呢？尤其是加上三十六節，「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？」

平常我們傳福音的時候，我們把這個話放在今世的生活裏，或是放在今世的經歷裏。好了，你去拼命的賺錢，賺到有一天，你弄了一個肺癌回來，一命嗚呼，你所賺回來的要歸誰呢？我們傳福音的時候，常會提到這方面的事。好了，你拼命去作這，作那，把整個世界都賺過來吧！但是等到你把全世界拿到的那一天，也就是你生命結束的那一天，那你就看到你所有的努力有什麼結果呢？這都是傳福音的時候我們的好題材，也實在是指出人的光景。但是這裏不是說這事，我們常常因着傳福音的方便，借用了這裏的經文，就把主在這裏所說的捆死在那個點上。

我們的主在這裏說得這番話，不是指着今世的事，不是在我們今生發生的事。當然，和今生有關係，但不是只是限在今生的範圍裏。我們留意那些小字，凡要救自己生命的「生命」或作「魂」。「凡要救自己的魂的，你就必定喪失魂，為了主和福音喪掉魂的，你就必得着魂。」這個「得着魂」和「喪掉魂」究竟是指着什麼？如果我們沒有抓緊主在這裏所說的這一點，我們就不大領會這和上文主說的跟隨主走十字架的路有什麼關連。我們感謝神，我們的主說話，從來沒有說一半留一半的。出問題就出在我們這些人，我們常常讀神的話，讀一半就留一半，或者漏掉了一半。

我們留意，主在這裏說的是什麼事，在三十八節我們就看到了。「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在祂父的榮耀裏，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」弟兄姊妹們，末了的這一節，就解說了上文什麼叫作「得着魂」，什麼叫作「失去魂」。什麼時候得着魂？什麼時候失去魂？我們看到了，如果我們把這個「魂」字代進來的時候，我們就看到，凡把主和主的道看為可恥的，他就會在今生得着魂，或者說得着生命。但是那個結果是他要在主與眾聖徒在榮耀中降臨的時候就失去生命。這點我待會要說清楚的，不然的話，我們又會混到另外的一個解不開的結來。

翻過來，如果有人為了主的名和主的道，而失去他的生命，他在那日子就要得着生命。這個是什麼生命呢？這裏說是魂，中文小字說「靈魂」，實際只是「魂」。也就是說，包括了我們的思想、意志、感情這一方面。這個魂的比方乃是說，不錯，你得着了許許多多屬地的事物，而失去了主，也許你很滿足，很滿足於你現在的所有各種各樣的物質上的豐富，但是在神的面前卻是貧乏的。翻過來，渴慕活在神的屬靈的豐富裏，也許你會在屬地的物質這一方面減少，但是那個結果是不能作比較的。所以我們看到主在這裏，很明顯的提醒門徒，我們要注意的，乃是當主在榮耀裏降臨的時候，我們站在什麼地方？我們手裏拿着的是什麼？如果我們手裏拿着的，不是屬天的豐富，我們是兩手空空的在神面前，在主的面前，對於魂的這一部份，你就完全的失去了。

雖然現在的神學，一直要推翻靈、魂、體的主張，但是我們讀神的話的時候，我們沒有辦法說主給我們看見人的結構不是靈、魂、體，很難看見不是這種說法。明顯的是，尤其是我們在述說到我們在神救贖的計劃裏的時候，我們過去已經提到，我們經常很熟悉的一些屬靈的術語「得救」，得救是說什麼？得救是說，我們的靈已經甦醒過來，與神恢復了正常的交通的關係。這個是得救。而得救的表現是在人的靈。

然後我們又常常說到，我們追求生活上的得勝。什麼叫作「得勝」呢？得勝就是說，在我們的思想、意志、感情裏，我們願意討神的喜悅，願意揀選神的喜悅。在這樣的揀選裏，我們很自然的會接受我們的魂就是我們舊生命的活動受相當的約束，甚至是對付，甚至是拆毀。所以我們說得勝就是在魂那一方面。我們沒有容讓主以外的事物來代替主，我們就是得勝。

我們又看到一個屬靈的詞叫作「得贖」，這個是關乎我們身體的。就是主來的時候，復活的大能顯出來的時候，神的兒女們都藉着復活的大能，不管你是從死裏復活也好，是身體改變也好，都得着一個不能朽壞的身體，這叫「身體得贖」。這身體得贖是關乎我們體的部份。神的話很清楚的說到，「靈與魂，與身體都蒙保守。」我們感謝主，在神的救贖旨意裏，神就是分成這三個階段在我們身上作工。

我們能瞭解這整個完整的事實，我們讀這一段話，我們就清楚了。這裏不是講得救的問題，這裏是講得勝的問題。彼得當時已經是跟隨主的，但是他跟隨的表現，不是一個得勝的表現。這些門徒當時已經是跟隨主的，但是在跟隨主的實際情形上面來說，他們是非常的軟弱。因此，我們的主在這裏就很清楚的說，你們要是來跟隨我，你們必須要背起十字架來。背十字架不是一件輕鬆的事，是要叫人的自己減少，讓主自己的成份增加。按着人的天然，人都不甘心自己減少，但是人的自己不減少，主的成份就沒有可能增加。

主的道路引進榮耀

這就引出這樣的一個事實，就是人在地上還活着的日子，他們覺得所喜愛的，和所要追求的，比主和主的道更寶貴。主說的「把我和我的道看作可恥」就是這個意思。因此我們在主面前，實在需要主給我們看得很清楚，要跟隨主，只能按着主自己所走過的路來跟上去。在主走過的路以外，我們沒有一個人能找到跟隨主的路。這是頭一件事。在頭一件事裏，包括了兩件事實，一個就是放棄自己，另外一個就是必要得榮耀，那是一個事實的兩面。

到了第九章的時候，就引出第三件事來。第三件事是什麼呢？經過了主跟門徒談論這一番話以後，主就宣告一件事，看第九章第一節，「耶穌又對他們說，我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒有嘗死味以前，必要看見神的國大有能力臨到。」主沒有應許說，十二個門徒都能看見這一件事，但總是有人看見神的國在榮耀裏臨到。

神國的實際顯明

神的國在榮耀裏臨到是指着什麼說的呢？很容易就把我們的想法，想到主再來的時候。但是主這一次的宣告不是指着主再來的時候，因為主再來的時候，不是只有少數人看見，而是有很多人看見。我們的主在這裏的宣告，乃是指着六天以後，在黑門山上主變形像的那一件事，有三個門徒在那裏看見神的國降臨。神的國是怎麼降臨法呢？乃是說出神的國實際是怎樣顯出來。

「過了六天，耶穌帶着彼得、雅各、約翰，暗暗的上了高山，就在他們面前變了形像。衣服放光，極其潔白，地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白。忽然有以利亞同摩西向他們顯現，並且和耶穌說話。彼得對耶穌說，拉比，我們在這裏真好，可以搭三座棚，一座為祢，一座為摩西，一座為以利亞。彼得不知道說什麼才好，因為他們甚是懼怕。有一朵雲彩來遮蓋他們，也有聲音從雲彩裏出來說，這是我的愛子，你們要聽祂。」

弟兄姊妹們，什麼叫作神國在榮耀裏降臨？是不是只是主穿的衣服發光，就是在榮耀裏降臨？是不是主的臉面如同日頭那樣就是在榮耀裏降臨？當然這些是榮耀的現象，但是那榮耀的實際，不是在

這些眼見的事物裏。在那裏呢？在神說的那一句話。我們曉得，我們的神為祂的兒子作了兩次的見證，三卷福音書裏都記錄這件事。第二次為祂兒子作見證，就是黑門山變像的這一次。黑門變像的這一次，三卷福音書記載的重點是不完全一樣，但是那原則卻完全是一樣。那是什麼呢？弟兄姊妹記得，剛才我們還提到，我們的主問，「你們說我是誰？」彼得就說出事實來，但卻不是他真的認識。現在我們的神就特意為了這件事來向門徒顯明，讓他們真知道所跟隨的主是誰，乃是神的兒子，是神國裏面的至高者。

所以在馬太、馬可、路加這三卷書裏，都很重的記下這一句話。至於其它的事，有些在這卷福音書裏記下來，有些在另一卷福音書裏沒有記下來。但是這一句話，絕對的在幾卷福音書都記下來。「你們要聽祂」。這是什麼？這是權柄。我們的主是基督，祂是神的兒子，你用什麼樣的態度來活在祂的面前呢？父神的見證就說，「你們要聽祂」。當然這話跟底下門徒們的經歷是非常有關連，待會我再說一說。

現在只是把這三件事情提出來，一是釘十字架的主，祂的道路就是十字架的道路。再有乃是叫人確定追求的方向和內容是神的兒子。人和神的兒子的關係正常，那麼將來祂在神的榮耀裏顯現的時候，他也就正常。如果他與神的兒子的關係不夠正常，那麼當神的兒子在榮耀裏顯出來的時候，他在神面前的光景也就不正常。當然，這是牽連到我們得賞賜的問題，這點我們都在這裏撇開，因為不在馬可福音的主題裏。但是我們必須要看見這樣的事。最後，第三件，那就是祂是國度的王，祂是神的國裏的至高者。

確認所跟隨的是誰

這三件事情對門徒來說是非常非常重要的，因為這三件事合起來就是一個事實，祂是基督，祂是神的受膏者。你從這三方面去瞭解，你都看見我們的主是誰。門徒如果不知道主是誰，你叫他們怎麼跟隨主呢？不錯，他們是在聽見「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣」開始，但在跟隨主的路上，怎麼走上去呢？你不確定你所跟隨的是誰，那就很難跟隨。所以你看見彼得在跟隨主的事上是出問題出得最多的。為什麼呢？因為他有很多很多的主意，他要替主出主意。人家來收丁稅，要不要納丁稅，他又不問主，就說「納」，他作主了。主說「要上耶路撒冷釘十字架」，他說，「祢不能去」。主跟門徒洗腳的時候，又是他說話，「主啊，祢不能替我洗，祢怎麼可以替我洗呢？我不配。」好像很屬靈，等到主說了一番話，這樣就不成，「主啊，我不單是要祢洗腳，全身祢都要替我洗。」弟兄姊妹你看看，這個是彼得，為什麼彼得有那麼多的主意跑出來？他人很單純，但就是沒有認定他所跟隨的主是誰。

我們上次一直提到，在馬可福音裏，我們的主作了許許多多的事，絕大部份的目的是在造就門徒，而不是去解決那些人的問題。當然有解決那些人的問題的成份，但是那不是主要的成份，主要的成份是透過那一些工作來造就祂的門徒，讓祂的門徒知道如何來作主的工作。現在來到一個非常關鍵的地方，我們的主不再允許門徒仍舊是這樣含含糊糊的來跟隨祂走在同一條路上。你要跟主走，你就要走得清清楚楚，你就要走得明明確確。

我們在這裏看看，當時門徒的光景是怎樣，也就看見我們的父神這一次為祂兒子作的見證，為什

麼是那麼嚴肅的擺出我們的主是誰。過了那六天，主就跟彼得，雅各，約翰上到黑門山去了。一般人說是黑門山，我們相信大概也該是黑門山，不過有另外一種說法，不過這並不重要，反正是在以色列地很高的山就是。當時摩西跟以利亞顯現，跟主說話。路加福音就說到他們談話的內容，就是上耶路撒冷釘十字架，馬可福音沒有提這點。彼得他們朦朦鬆鬆的在那裏看見摩西，以利亞跟我們的主在談話，他高興得不得了，這是難得一見的景象，所以他就出主意，又出主意了。

他說，「我們在這裏真好，祢也在，摩西也在，以利亞也在，舊約裏兩個大人物在這裏，新約裏的祢在這裏，好得無比。我們不要下去了，我有一個主意，我在這裏搭三座棚，一座給祢，一座給摩西，一座給以利亞。我們幾個門徒就算了，我們不住房子，我們就露天也甘心。」他主意是蠻不錯的，但是彼得在這裏犯了一個很大的毛病，就是因為不認識主是誰。如果他認識主是誰，他就不會犯這個毛病。

這個毛病是什麼呢？他把主跟摩西和以利亞平放在相同的地位上，特別在馬可福音說到主是神的僕人，或者說主是服事主的人的榜樣。在這一個主題裏來看，那就更叫我們感覺有意思。我們的主不錯是神的僕人，但祂也是神的兒子。摩西，以利亞是神很大用的人，但是他們是亞當的後代。這一個區別，就不能讓摩西和以利亞與我們的主平放在一起。彼得就是因為在這一點上忽略了，他把我們的主也當作是一般的人，是先知裏的一位，就是上面人家說，「祢是先知裏的一位」。就是這個樣子。我們看到這裏的時候就能瞭解，為什麼我們的主這樣一直釘着，一直釘着，「你說，我是誰？你說我是誰？」現在我們看到了，因為接下去不太久，我們的主就要進到祂到地上來的最高的工作上面去。如果跟隨主的人，還是那樣迷迷糊糊的，那是不可以的。

所以在那一個時候，神就來說話，先是有雲彩把他們眼睛看見的都遮蔽，叫他們什麼都看不見，看不見摩西，看不見以利亞，連我們的主也看不見，因為他們就是這樣迷糊。但是感謝主，在他們這樣什麼都看不見的時候，神在天上發聲了，發出這幾句話是很重的，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。」這是我的愛子，我把祂差到地上來，作我要祂所作的工。祂雖然是我的愛子，但是祂所作的一切完全是根據我。現在你們要從祂身上看見，祂是如何的活在我的面前，你們也得如此的學習活在祂的面前。

弟兄姊妹你看到，「這是我的愛子，你們要聽祂。」因為「祂是我的愛子」，跟「你們要聽祂」是可以不發生關係的。祂是神的愛子就是神的愛子，我們體會不聽祂是可以不連在一起。但現在神把這兩件事連在一起，祂是我的愛子，你們要聽祂。為什麼你們要聽祂呢？因為祂聽我。弟兄姊妹，你摸到這個關係嗎？我們用明白的話來說，我們的主，祂是神的用人，而祂卻是門徒的主人。這就是很清楚，祂是神的僕人，但卻是人的主人。所以「這是我的愛子，你們要聽祂」。我們感謝讚美我們的神，祂為祂兒子作這樣的一個見證，突出了我們的主在神永遠的旨意裏所站的地位。

必須絕對的聽從主

神突出了我們的主在神永遠的旨意裏所站的地位的同時，祂也說明，祂完全服在我的權柄底下。所以你們跟隨祂的人，你們也要從祂身上看到這一條跟隨的路，毫無保留的絕對聽從祂。然後，神就把那朵雲彩挪開。三卷福音書裏都記載這一個環境，他們舉目一看，什麼人都看不見，只看見主。什

麼人都看不見，就是指着摩西跟以利亞，再也看不見了，你看見的只是主自己。弟兄姊妹，從父所說的話，從父所作的事，一直在這裏顯明這一位神的兒子在神永遠旨意裏的地位和身份，用着這樣一件事去印證上面彼得所接受的啟示。不是單單讓彼得在啟示裏知道一點，而實際對這個認識或知道沒有什麼可以配上去。

弟兄姊妹，我們看彼得接受啟示是在第八章下半，現在主在黑門山變化形象是在第九章。我們一直都提過了，雖然馬可不是按着歷史的次序來記錄，但是馬可仍然脫不開按着真理的次序來記錄。所以，我們讀到這兩段事實的時候，很自然你就看見當中的關係。八章裏給一個啟示，九章裏給一個經歷。這一個啟示和經歷合起來，就叫門徒對我們的主的認識給帶到一個非常明確的地步。如果我們讀彼得前書的時候，我們留意到，這一次經歷對彼得一生來說，是非常非常重要的一次。彼得不是說麼，他已經年老了，他快要去見主了，但是他對這一次的經歷，還是非常非常的新鮮。我們看看那裏好嗎？

彼得後書第一章十四節開始，「因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的，並且我要盡心竭力使你們在我去世以後，時常紀念這些事。我們從前，將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事，告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮，祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向祂說，這是我的愛子，我所喜悅的，我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」弟兄姊妹你看，彼得寫彼得後書的時候，他快要離世了，但是黑門山這一次的經歷，在他裏面卻是非常新鮮。新鮮在什麼地方呢？他從那個時候開始，他持定了耶穌是神的兒子，是基督，我們只能聽祂。

我們感謝讚美神，我們掌握了這幾件事實，我們就更深的瞭解，什麼叫失去生命，就是得着生命；什麼叫得着生命，就是失去生命。我們就能更好掌握，我們的主當時所交通出來這一些話，也就是我們現在還活在地上的時候，我們追求的方向和目標。我們所求的不是地上的通達，乃是在神面前榮耀的累積，我們感謝讚美神！——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十四講 看重與主聯合過於一切

(九9~50)

主說明祂要上耶路撒冷釘十字架這一件事，就引出好大的一些啟示。一面向我們指出了跟隨主的路，乃是一條十字架的道路，同時也給我們看見，十字架不是只看見死亡的這一面，也同時是看見神榮耀的彰顯那一面。所以到了馬可福音第九章的時候，我們就看到，主在榮耀中顯現的這一段歷史。這一段歷史的起頭，我們稍微再提一提，就是我們的主跟門徒們談完十字架的道路以後，祂就說，在這裏有人在沒有嘗死味以前，他們要看見神的國大有能力臨到。

我們實在沒有辦法能把主說的這一段話和主上面所說的話來分隔開，使它們成為兩個單獨的事件。不能，很顯然第九章開始說到神的國要在在大能裏臨到，就和上面所說到十字架的道路是連在一起的。因為上面說到十字架的道路的時候，乃是因着基督的啟示頭一次在門徒中間打開。如果我們的主當時不讓黑門山上變像這一件事發生，在門徒的心思裏，就有一個很大的黑影。主呼召我們來跟隨祂，

那裏曉得跟隨主的路是一片的黑影，看不見前途，只看見死亡。感謝神，十字架的道路，這一邊是死亡，那一邊是復活。因着復活這個事實，基督就顯出來了。我們一再提到，基督不是說出來的，基督是活出來的，是藉着死亡而復活這個事實活出來的。

到了第九章的時候，我們的主仍然在這一個點上，跟門徒再進一步的有交通。我們感謝神，在黑門山上變像的事，神非常明確的要讓門徒領會一件事，主呼召他們出來跟隨祂，但主是誰呢？主是神的兒子，同時又是神的僕人，是兒子作僕人。但對門徒來說，他們不能只有這樣的一個認定，我們所跟隨的主，祂是神的兒子，祂又是作神的僕人，這一點也沒有錯，但不能停在這裏。所以黑門山上這個歷史的出現，乃是神要讓跟隨主的人認定主和他們中間的關係。不僅是認識主是誰，也要認識主與他們中間的準確的關係。黑門山上的事，一面讓人看見，主是在榮耀中的王，另一面又讓人看見，這一位王是神要讓人去學習聽祂的。

黑門山上的事是結束在兩個點上，第一個是印證耶穌，第二個是在「你們要聽祂」。在這兩個點上，神在天上非常明顯的為祂兒子作了一個見證，讓跟隨祂的人，很清楚的認定這一位是神的兒子，是人唯一要聽從的。這一位是神的兒子，祂是作神的僕人，特別在馬可福音這一卷書裏，祂是神所差遣到地上來，執行神的旨意的。因此，一切都要根據祂。我們感謝主！這是作僕人的一個秘訣，也是作僕人的一個學習，不住要學習的功課。

預先看見復活的基督

我們今天繼續往前看，九章九節開始，下山的時候，當時只有四個人，就是主跟三個門徒，其他那些門徒在山下。我們的主對這三個門徒很嚴肅的吩咐，祂說，「人子還沒有從死裏復活，你們不要將所看見的告訴人。」這個「告訴人」的人，包括沒有上山的那九個門徒。不單是指着一般人，連這九個門徒在內，我們的主也吩咐彼得、雅各、約翰說，連這些弟兄們，你們暫時都不要向他們說。為什麼不要說呢？我們很清楚在這裏看到一件事，因為連這三個門徒根本都不明白他們所看見的是什麼，你把什麼告訴人呢？你把一些你自己糊裏糊塗的事告訴人，真的糊塗再加上糊塗，倒不如不講。這個是表面的事實，但是更重要的那個點，仍然是第八章裏所提到的，基督是活出來的，不是講出來的。

現在這幾個門徒在黑門山上已經看見主的榮耀，看見主的大能，但是主還是說，時間還沒有到，這個不過是預先給你們看一下，領會一下，但是你們看了還是沒有領會，所以時間沒有到，便不要提這件事。等到將來，如果我們比較一下使徒行傳第二章，彼得傳福音的時候，我們就很清楚的看到一件事實，一直到主復活的那一個早晨，門徒們對復活的事還是糊塗。但是，只不過隔了幾十天，五旬節一到，聖靈來了，彼得在那裏傳福音，「這一位耶穌，你們釘在十字架的耶穌，神已經叫祂從死裏復活，立祂為主，為基督了。」怎麼一下子他裏面就明亮起來？一下子裏面就看見了？他就能說出這位是基督。

真實的認識基督，還不是在福音書裏面。在聖靈的啟示裏，只是有了那麼一個印象，但卻不明白。為什麼在使徒行傳裏他們能明白？固然，一方面是因為聖靈來了，他們的心竅開了。主說有很多話我要告訴你們，你們不懂，我還有很多話要告訴你們，你們更不懂，不過等到聖靈來了，祂就要叫你們

明白一切的真理。感謝主！現在我們就看到了，主說，時候還沒有到，你就不要跑在主的前頭。因為時候還沒有到，你們也不知道什麼叫作死而復活，你們也不知道什麼叫作復活顯出基督。的確在下文我們還是看見，門徒仍然是在那裏糊裏糊塗。

我不知道弟兄姊妹們有沒有注意到，剛才我說到，在主復活那個早晨，門徒還不知道復活那一回事是怎麼一回事。如果我們回想聖經上的記載，抹大拉的馬利亞跟幾個姐妹，到了墳墓那裏，看不見主的身體，就回來報信。彼得、約翰兩個人就拼命的跑到那裏去。跑到那裏去的時候，一看，果然沒有看見主的身體在那裏，他們就信了。信什麼呢？信主復活麼？不是，信什麼呢？信抹大拉馬利亞回來報告他們說，主的身體不見了，是信這一件事情。我們從下文就看見了，如果他們真的是相信我們的主已經復活了，就沒有在以馬忤斯路上那兩個人的事，也沒有門徒連門都關了，窗戶都關了，在那裏戰戰兢兢的聚會。主來到他們中間，他們還弄不清楚這個是什麼人。他們只是說，這個大概是祂的魂。

弟兄姊妹，你看，這就是當時門徒在主復活那個早晨，對復活的事情還沒有掌握得過來。但是感謝主，聖靈來了，他們裏面就開了。聖靈一進到他們裏面，他們就看見了。正如聖經上面所說的話是怎麼指着我們的主說的，主自己在地上跟他們交通的話是怎麼成就在主的身上，他們完全領會過來了。但是在這一個時候他們不領會，所以主也就告訴他們說，不領會的事情，就不要去說。時間還沒有到，你自己不明白，你說出去，聽的人也更不明白，倒不如不說，你們就放在心裏就好。門徒這次倒是蠻聽話的，他們真的是放在心裏，不過，聖靈在這裏就記下一件事，他們說，死而復活是什麼意思？接下去的那句話，弟兄姊妹就看見了，所以剛才我說了一大堆話，一點都沒有冤枉。當時的門徒是糊塗，實在說來，如果把我們擺在當時的情形，我們也是一樣的糊塗。因為從來就沒有死裏復活的事在人的眼前給人看見過。

不住的尋求明白主的經歷

他們不敢直接去問，死裏復活究竟是怎麼一回事，他們就轉彎抹角來發一個問題，這個轉彎抹角發的問題，其實也是回到死裏復活這個點上的。他們問主什麼事情呢？他們說，「主啊，為什麼聖經說是以利亞必須先來？」這個話問得好像沒有什麼道理，怎麼突然問起以利亞必須先來呢？我們記得，因為他們在山上是看見兩個人，一個是摩西，一個是以利亞。摩西是死掉的，現在這兩個人跑出來，他們可能會想到，大概這個就是死而復活。但是把這個觀念放在以利亞的身上就不對了。以利亞沒有死，他就沒有死裏復活這個事實。這個疑問，也就是因着我們的主說死裏復活那一點引出來的。

弟兄姊妹你留意，我們的主跟門徒說到這事，這不是第一次了，而是第二次了，在第九章裏還有第三次。主跟門徒說到從死裏復活，雖然說了三次，我們看下去的時候，我們就會看到了，門徒還是不懂。如果我們把這些事都一件一件的歸攏起來，我們就領會得到，黑門山上那一次變像的事，神所要作的那兩個點是何等的重要。很多事情門徒都不懂，但神要他們掌握一個事實，「聽祂，根據祂，不單單要聽祂，還必須學習跟隨祂。」感謝主，當時的門徒雖然愚昧，但是在這一點上，他們卻是摸到神的心意。他們不明白，但是他們還是跟隨主。他們不領會，但是他們仍然聽主的。這是在他們下山的時候所經過的一些事，主就告訴他們說，「以利亞已經來過了。」那是指着施浸約翰。從別的福

音書上我們看到，主是指着施浸約翰來說的。祂說，「以利亞早就來過了，他來預備人的心，把人帶回神的光中來歸向神。」

越過人的抵擋服事人

好，到山下了，到山下的時候，我們的主就發覺，在山下發生了一些事。什麼事呢？門徒在那裏給人辯論，或者說，人跟門徒在那裏辯論，反正就是在那裏，他說他的，我說我的，你說你的，好像挺熱鬧的那樣子。現在人一看見主耶穌出現，就馬上圍攏過來，主就問他們說，你們跟他們辯論什麼？我們注意，辯論的人當中有些是文士，第九章和其他的福音書上，都沒有說他們辯論的是什麼。但是我們看見這些人物在那裏出現，我們就大概體會得到他們辯論的是什麼。因為他們有一個人出來說，「我的兒子被鬼附了，我把他領到祢的門徒這裏來，祢的門徒不能把牠趕出去，鬼還是轄制他。」

因着這樣一個事實，我們就曉得，當時文士們的辯論的話，沒有記載在這裏，但是我們已經知道，文士在當時所辯論的是什麼。他們對門徒說，「你們說，你們的老師是從神那裏來的，你們說你們的老師是怎麼興起的，是怎麼怎麼的，怎麼你們跟着你們的老師，你們卻作不到你們老師的事？你們老師作的事也不一定那麼真實。」弟兄姊妹，這是文士一貫的態度，在四福音裏我們所看到的。但是我們的主根本不理會這一個，人家怎麼去看祂，祂不管，祂只是要瞭解那事情的真相。那個人告訴了祂，鬼附了他的兒子，然後就請求主，祢的門徒沒有解決我的問題，現在我請祢解決我的問題。但是你注意，很有意思，先說主聽了這些話的時候是怎麼說。主聽了以後就說，「這個不信的世代，還要我在這裏等多久？你們要我忍耐你們多久？」

現在，在這裏有一個問題，主說這個不信的世代，究竟是說門徒不信呢？還是說人不信呢？因為鬼趕不出來，一般人以為趕鬼趕不出來，就是趕鬼的人信心不夠。現在究竟是門徒沒有信心呢？還是那些人沒有信心呢？這個真有意思。我們先來把這個看一看。第二十二節，就是那個作父親的說，「鬼屢次把他扔在火裏，水裏，要滅他，祢若能作什麼，求祢憐憫我們，幫助我們。」這是那個作父親的所提出的要求，「祢若能作什麼，祢的門徒作了很多，都作不出來，現在該祢了。祢是老師，祢若能作什麼，求祢幫助我們，憐憫我們。」

你留意，我們的主怎麼回答，這一問一答，很有意思的。看二十三節主的回答，「耶穌對他說，你若能，在信的人，凡事都能。」問的是說，「祢若能作什麼」，主的回答就說，「你若能」，中文翻譯就把那「信」字加上去。這個加得對，但是我們如果不加，你就懂得當時我們的主說話的時候，就好像是學着那個人說的，「祢若能作什麼，求祢憐憫我們，幫助我們。」主就說「你若能」，不是我能不能的問題。弟兄姊妹們知道嗎？不是我能不能的問題，是你能不能的問題。「你若能，在信的人，凡事都能。」弟兄姊妹，這是一個非常嚴重的一段話，這個對話非常有意思的。

要學習能信

只是我們的重點，不是在這一段對話，因為如果把重點放在這段對話，那就是文字遊戲。我們的主不作文字遊戲的，不過在這裏，我們的主的確是要藉着這一種看起來好像是文字遊戲的話，把這些人帶進一個很實際的屬靈的功課裏。我們的主說，「你若能，在信的人，凡事都能。」現在我們特別

要注意的，乃是這個作父親的。看二十四節，「孩子的父親立時喊着說，我信，但我信不足，求主幫助。」中文聖經這樣一翻譯，就把一個屬靈的實際沖得淡淡的，也就給許多人找到一個藉口。我們不是不信，不過是我信不足。說清楚一點就是，我沒有信心。

弟兄姊妹，聖靈在這裏記錄當時那一個人說的話不是這樣說的。他是說，「主啊，我信，但我信不來。」信不足跟信不來是兩件完全不一樣的事。信不足，就是我還有一點點。信不來就是我根本就沒有。我根本就沒有信，我沒有辦法相信。相信什麼呢？是相信他自己能，或是他自己不能？還是相信主能，或者是連主也不能？在這裏我們不必去管那一個，我們要管的是，我們的主說的，「你若能，在信的人，凡事都能。」必須是你相信，你要相信，你如果不相信的話，那就沒有什麼能作的。

這個話很嚴肅，許多的時候，中文翻譯給我們有點藉口。好像說，「我不是不信，我不過是信心差一點而已，如果主憐憫我，叫我多一點信心，我就信得過來了。」這個人非常老實，他面對那個問題是很嚴肅。我的孩子有鬼附着他，多次把他弄到火裏，水裏，目的是要把他弄死。對着自己的孩子落在這種光景裏，你就曉得這個作父親的心裏是怎樣難受。他巴不得他的孩子能脫離這樣的一種光景，但是眼睜睜的看了很多次，看了很久很久。因為底下你看見主問他說，「他這個事情有多久？」他說，「他從小就有。」從小就有，我們不知道當時他的年齡有多大，從小就有，大概那個時候就不小了，已經有好些年了。你說，這個父親天天看着這個兒子是這個樣，你要他把信心提起來，他的確沒有辦法能這樣提得起來。所以他是老老實實的對主說，「主啊，我信，但是我信不來。」說清楚一點，「我很想信，但是我信不來。主啊，祢幫助我。」

我們感謝神，這一個人把他的本相帶到主的面前來，他不看他自己能作什麼，他承認他什麼都不成。這一點和底下我們的主回答門徒的問題非常有關連的，所以我就反復在這裏說幾句。「我信，但是我信不來，主啊，祢來幫助我，叫我能相信。」弟兄姊妹們，我們在神的面前所承受的恩典，其中有一樣是很大的，乃是我們能信。我們回想我們信主的經過，或者現在有些時候我們看見一些要信主的，要尋求主的朋友們，他們在信主的事上的掙扎，也就看見我們從前那種光景。不是不想信，就是信不來。總是有好些東西在那裏卡住，捆綁住，脫不出來，信不上來。

感謝主！後來不知道怎麼就信了。弟兄姊妹，這個不知道是怎麼就跑出來的信，那就是恩典，就是神的憐憫。神藉着聖靈的幫助，叫我們從不信進到信的裏面。現在這個作父親的就來到這樣一個關卡裏，我們感謝主。當然，現在就碰到一個問題來，當他這樣毫無保留的把自己放在主的手裏的時候，主就把那個鬼趕走了。主斥責那鬼，那鬼就跑掉了。現在就碰到一個問題，我請問弟兄姊妹們，究竟這一個被鬼附的孩子脫離那個鬼的轄制，是根據誰的信心？誰都沒有信心。

人蒙恩全是神的憐憫

弟兄姊妹們，你曉得，神藉着神兒子所顯明的釋放人的恩典，多少年來給人誤導，蒙恩就說是你很有信心，沒有看見神的作為在其中的就說你沒有信心。弟兄姊妹們，你在這裏看，就是這一個具體的例子，究竟誰有信心？誰都沒有，作父親的沒有，被鬼附的那一個人更是沒有，其他的人只是來看熱鬧，根本談不到信心的問題。我們感謝神，的確一面我們看見，主要藉着我們用信心去支取祂所作的，但是這一定是與跟隨神的應許有關連的。如果神沒有應許的事，你再用信心都沒有結果的。現在

這個人就是主沒有給應許的，我們沒有看見主應許說，「好，我要叫附在你孩子身上的鬼跑掉。」主沒有這個應許，主只是說，「你若能信，在信的人，凡事都能。」這個只是回答那個人請求主的那個問題，主不是說，「你有信心，那個鬼就跑掉。」根本不是那回事。

我們感謝主，當主斥責那鬼的時候，那鬼就跑掉了。跑掉了以後，現在問題來了。門徒就暗暗的來問主，「主啊，為什麼祢能？為什麼我們不能？」這的確是一個具體的問題，主當時的回答也是非常的清楚，但是這一個回答，又長時間給人誤導了。不是這個話給人誤導，是人把一個解釋加上去的時候，就把這個事實誤導。我們的主的回答是什麼呢？主指出他們為什麼不能趕出去呢？主說，「非用禱告，這一類的鬼總不能出來。」我們先注意那個小字，上頭的小字是「非用禱告和禁食」，這個中文的小字，指出禁食與禱告好像是一件事，但是主當時回答的準確意思是，「若不是禱告和禁食，就不能把這一類的鬼趕出來。」卻不是「總不能叫這一類鬼趕出來。」

屬靈的爭戰不會止息

弟兄姊妹留意，這個問題就跟上面整個的事實有很密切的關係。首先，我要弟兄姊妹們留意，這個鬼附在這個人的身上，牠的目的在什麼地方？這和一般的鬼附好像不一樣，一般的鬼附，只是叫那個被鬼附的人受騷擾，叫與那個人有關係的其他人也受騷擾。但是這一個鬼呢，很清楚你看見，附在這個人身上的鬼要弄死這個孩子。但是為什麼沒有弄死，這裏也沒有說出來，只是很明顯的說出這個鬼要弄死他。二十二節，「鬼屢次把他扔在火裏，水裏，要滅他。」

為什麼呢？這個是我的推斷，但不一定是事實。因為這一個孩子被鬼附的這一件事，和我們的主在底下所說的那一個真理的事實很有關連。人不知道這個事情怎麼發生，怎麼結果，但是鬼知道，鬼就不讓我們的主有機會來說出一個很嚴肅的真理的事實。待會我們看下去，我們就會注意到，所以牠很早就想把這個孩子弄死，讓我們的主不能找到一個理由，來跟門徒交通底下的那些話。如同我們的主在地上的時候，好幾次有人要把祂弄死。

許多讀經的人都說，不是人要把祂弄死，而是背後的撒但要把主弄死，不讓祂上十字架。因為撒但知道，我們的主一釘在十字架上，牠就完了。當然，這只是一個推測，我不敢說那是一定如此，只是作個參考。現在既然這一次被鬼附的事情，是有一個那麼重大的屬靈爭戰的事實在裏頭，也就是說，有那麼嚴肅的一個屬靈的目的在那裏，所以當時門徒沒有辦法把鬼趕出去。

因着主的名

弟兄姊妹記得，到了這一個時候，門徒們已經是有多次趕鬼的經歷。因為，這事情發生以前，我們從路加福音可以看到，主差遣他們出去，兩個兩個的出去，另一次又差遣七十個人出去。那時候，主是把祂的名賞賜給他們使用，結果他們回來就很高興的對主說，「主啊，因着祢的名，連鬼都服了我們。」我們還記得，在其它福音書上面也記載這個事情。所以說，趕鬼這件事對當時的門徒來說，並不是陌生的，他們已經是有相當的經歷的。但是這個鬼就趕不出去，他們一點辦法都沒有，所以他才來問主，為什麼我們不能？為什麼我們不能？主說，「如果不是藉着禱告，和禁食，這一類的鬼就不能趕出去。」

這一類的鬼是什麼鬼？是又聾又啞，還存着一個意念來與主作對。這一類的鬼，就是故意來跟主作對的，你非用禁食和禱告，你不能把牠趕出去。現在我們就要留意，我們的主在這裏說了這話，好多人讀了這段話，有些時候要去趕鬼，禱告過了，鬼也沒有跑掉，還兇，還把他自己嚇壞了。我頭一次跟着一個年長的弟兄去趕鬼，也就是這個樣子。抱着一個很高興的心思說，我們今天去趕鬼，我們待會奉主的名叫鬼走，那鬼就非走不可。不是那麼回事，我們在那裏奉主的名叫牠走，牠不僅是不走，牠還反撲，還兇呢，還大聲的在那裏喊叫，還作勢要撲出來。感謝主，牠撲到我們前面不遠，牠就好像給東西擋住，牠就垂頭喪氣的退回去。

我曾經問過我自己，很多弟兄姊妹們也問過他們自己，我們禱告了，那個鬼還是不走。前幾天我去英國回來，我不是告訴弟兄姊妹一件事嗎？有一個弟兄，他根本也不大追求，是他妻子先追求起來，才把他帶起來的。他怎麼會被帶起來呢？是因為趕鬼。弟兄姊妹也許還記得那件事，因為他的弟弟喜歡那些交鬼的事，就跟那鬼立了約。那鬼說，你聽我話三年，我就給你什麼什麼。三年快盡了，那鬼對他說，三年雖然盡了，但是我不會放過你的，他就跟那個鬼理論說，我們說好是三年嘛。鬼說，你不必管，反正我還要繼續跟你連在一起。因此他弟弟就害怕起來，應付不來就去找哥哥。哥哥稱為基督徒，反正也聽了一點屬靈的道理，但是也是糊裏糊塗。你說他不信主，他大概在信主的事上是沒有問題，除了在信主那一點以外，他什麼屬靈的東西都沒有。他弟弟跟他一說，他拍胸口說，行，哥哥替你擔當一切，牠再來搞你的時候，你就掛電話來。

那天晚上，他弟弟果然掛電話來，他已經睡覺了，因為他答應過弟弟，他就去了。去的時候他還不覺得什麼，他開了車子去，快到的時候，他想想，如果那個鬼真的是動起來，他心裏就發毛。他說，怎麼辦？怎麼辦？但是硬着頭皮還是去了。到了那裏，他也莫名其妙，也不知道怎麼作，但是看見他弟弟的光景，他就想起，聽一些弟兄曾經提過趕鬼的事，奉耶穌基督的名趕牠。他就奉主耶穌基督的名趕牠，果然給他趕走。他也因着這一件事情，他整個人甦醒過來，開始跟着他的姊妹一起追求。

學習讓主出頭

弟兄姊妹們，有很多時候，我們碰到的事情，跟我們屬靈的知識上所領會的，好像不完全配得起來。我們常常聽說，「你有信心就可以」，但是有些時候你看見，你覺得自己有信心，但就是不可以。你碰到一些根本談不到什麼信心的人，他卻可以。你怎麼說呢？感謝主，回到主的話裏去，我們就看到那個答案，我們平常看到「非用禱告和禁食」這句話，我們就把禱告和禁食看作是外表的儀文，我作了這個儀文，我就可以叫鬼走，不自覺裏面就種下來這樣的一個觀念。

但是我們的主說，「非用禱告和禁食，總不能把這一類的鬼趕走」，主的意思並不是這樣。我們又要回到一個很根本的認識上面去，什麼叫作禱告？尤其是爭戰的禱告，什麼是爭戰的禱告？我簡單的提提就好，爭戰的禱告，連同禁食也包括在裏頭，因為是同在一個原則裏。這一個「非用禱告」就是說，你必須要承認你自己沒有這個能力，你自己也沒有辦法，所以你要藉着交通去支取神的力量。換一句話來說，就是藉着禱告承認我是無有的，現在我把這個事情帶到神的面前來，祢來替我出頭，祢來替我接下這一個。

弟兄姊妹們，這才是禱告真正的實意。但是長久以來，人很容易把禱告作為一個宗教的儀文，一

代一代的傳下去，傳到我們身上來，我們又傳到下一代，我們的下一代又把它再傳到下一代去。所以，碰到這些事情的時候，就是一直碰到在儀文裏禱告，而沒有碰到禱告的實意。一個真正的禱告，乃是在神的面前承認說，「我們什麼都沒有，我什麼都不能作，我不懂，神啊，如今難處是擺在這裏，既然祢選召我們出來，叫我們作祢的僕人，叫我們來跟隨祢，現在碰到這樣的事情，主啊，祢要出頭，我們不敢出頭，我們也沒有條件出頭，我們也沒有辦法出頭。」

弟兄姊妹們，這是真實的。主在這裏說話的意思不是說，你去禱告一下就把牠趕走。當時門徒就是趕不走，許多人在今天趕鬼也趕不走，原因是什麼？原因乃是把主的這一個吩咐，作為一個儀文去執行。你執行儀文，鬼才不怕呢！我們感謝讚美主，我們來細細讀主的話，我們就能看到一件事，我們用平常熟悉的話來說，就是藉着一個真實的禱告，或藉着一個真實的禁食的尋求，叫我們服在神的權柄底下，然後帶出神的權柄，這才是真實的意思。所以我們的主當時回答的話是那麼簡單，「若非藉着禱告和禁食，就不能趕出這一類的鬼。」那一類的鬼？來與主作對的鬼，故意要來向主找岔的鬼。我們感謝神！

甘願降卑的才是最大的

好了，他們離開那個地方就往迦百農去。底下又發生一些事，但底下所發生的事跟第九章從第一節開始所記錄下來的那些事，完全是有關聯的。當祂在路上走的時候，他們在那裏偷偷的說話，三個兩個在那裏說話，有些人聚在一堆說話，我們的主看在眼里，但我們的主在那一刻不作聲，一直到了迦百農，進了一個房子。主就問，「你們在路上談什麼？」其實我們的主知道他們談什麼，但是門徒都不好意思說他們談什麼。因為他們在路上所談的，這裏說得很清楚，「彼此爭大。」

為什麼會引起這個話題呢？很有意思。我們記得第九章一開頭，就是黑門山上變像，那時只有三個門徒跟着主，並且他們是看見一個很榮耀的異像。在他們這三個人的心思裏，也許會有點想法。「你看，十二個門徒中，主只是讓我們三個人看到這樣榮耀的一件事，那麼重要的一件事。我們親自聽見，神為祂兒子作見證。主是看中我們，但其他那九個會怎樣呢？」我們不曉得怎麼會撩起他們這個想法，因為聖經都沒有記載，聖靈也覺得這個事情不需要提。

不過我們猜想大概是這樣，那九個人看見這三個人下來，趾高氣揚，好像是不可一世的。的確，如果按着人來說，他們的確是有資本不可一世，因為誰見過那種榮耀的光景？又碰到這九個人在底下趕鬼趕不出來，這三個人也許又有話說，特別是彼得，根據彼得的個性，很可能是他首先說話。不過這都是推測。彼得說，「當然你們趕不出鬼來，你們跟主的關係也並不那麼密，跟隨主的年日雖然是我們都差不多，但是你們對主的事就沒有留心嘛。」如果彼得會說這樣的話，一點都不希奇，因為他的個性就是這樣。也許這樣一來，就引起他們的議論來。將來主的國顯出來的時候，你們幾個是最大的囉！他們大概不好意思說「不是」，心裏就說「是」。嘴巴裏說「不是」，「不一定」，也許心裏卻說「一定是」。

他們在路上就是議論這些問題，所以在主問的時候，他們都不好意思講。怎麼好意思講呢？所以主就直接給他們提出一個問題來，「你們想要作大，你們先學作小；你們想要作首領，你首先去學習作一個服事人的人。」這是主在這一段話裏所提到的。但是重點不是在這裏，重點在那個地方呢？重

點是我們的主要讓他們看見，誰大誰小，這個不是問題。問題是你跟主的關係是怎樣？如果你跟主的關係不準確，或者不夠美，這個就是問題。

要作在主心意裏

我們看看主當時怎麼說，當我們的主說了「你們要作為首的，要作眾人的用人，你們要為大，你就必作眾人的僕人。」然後我們的主抱起一個小孩子，這個就是關鍵，是這一段話的關鍵。主就對他們說，看三十七節，「凡為我名，接待一個像這小孩子的就是接待我，凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我來的。」弟兄姊妹留意這一連串的關係。首先放在我們眼中的，是一個小孩子，這個孩子是誰？不知道，不見經傳，反正就是一個普通的小孩子。

主說，如果有人為着我的名，也就是說，奉着我的名去接待像這樣的一個小孩子，就是接待我。如果接待我的，就是接待我的父。所以你們要注意的，不是誰在弟兄們中間為大，誰在弟兄們當中最小，你不必管這個大小的問題。你要管的是你所作的是不是作在主的心意裏？是不是作在與主發生關係裏。如果你們所作的，與主沒有發生關係，你就是作最大的事，你得着最大的成功，那也是空的，沒有什麼可取的。但是如果你作的是一個在人眼中看起來是非常沒有什麼大不了的事，但是你卻是作在主的名字裏，是主心裏面要作的。主說，這就是不得了，因為你這樣一作，你就是接受了我。你接受了我，也就是接受了差遣我的父。

弟兄姊妹，我們留意這一個關連。主在這一段話裏說了幾件事，這幾件事都是和這一點連在一起的。弟兄姊妹留意三十七節，「凡為我名接待」，然後看三十九節，「因為沒有人奉我名行異能，反倒輕易毀謗我。」再後看四十二節，「凡使這信我的一個小孩子跌倒的」。弟兄姊妹，雖然在這裏所用的字句不一樣，但是那實意是一樣。都是在主裏，都是奉主的名，都是接受主。

我們把這幾個點點出來，就看到一件事。看到一件什麼事呢？上面說，「凡為我的名，接待一個小孩子，就是接待我。」然後四十一節，「凡因你們是屬基督，給你們一杯水喝的，我實在告訴你們，他們不能不得賞賜。」一個小孩子，一杯水，有什麼了不起？小孩子有什麼了不起？一杯水有什麼了不起？弟兄姊妹你留意，這一個小孩子跟「奉我的名」，或「為我的名」連在一起，就發生很大的變化。那一杯水跟因為你們是屬基督的，所以給你們這一杯水喝，這一杯水與基督連在一起，就非常不簡單。在這裏的幾件事都是連着這一個點。

我們的主會說出這一段話，就跟他們在上文那裏爭大爭小的事直接連起來。主很明顯的說，「你爭到了大，你也不一定是大。你爭不到大，不見得你就是最小。」主說，「要緊的那件事是你是不是在主裏面，你是不是與主有很緊密的關係。」對那個小孩子來說，奉我的名，為我的名接待了他。對成年的這班門徒來說，因為你們是屬基督的，就給你們一杯水喝。

弟兄姊妹你留意，這裏面有點講究，說到小孩子，那是一個非常單純的心來尋找主，要主，所以當時主抱起那個小孩子說，「凡為我接待這樣一個小孩子。」這個小孩子有什麼了不起？沒有什麼了不起，就是因為他是跟隨着大人來尋找主，尋找主不是他直接產生出來的動機，只是跟着大人來的。但是他就是來到主的面前，他就很單純的來靠近我們的主，那就是這個小孩子。轉到門徒那裏，因為你們是屬基督的，就給你們一杯水喝。怎麼知道你是屬基督的？因為你活出基督來，因為你與基督聯

合起來，基督的生命在你裏面，你按着基督的生命來活，活出基督的形像，人家就看見了，人家就承認你是屬基督的，就給你一杯水喝，這一杯水就很不得了。

與主聯合是最重要

因此弟兄姊妹，從整段的話裏，你看到一件事，不管是一杯水也好，一個小孩子也好，為我的名也好，奉我的名也好，屬基督也好，這許多不同的說法，都把人帶到一個與基督聯合的事實裏，也回應到上面那個爭大的事上。你就看到，主心裏看重的乃是我們與主聯合這件事有沒有出岔，如果我們與主聯合那件事沒有出岔，那我們就是最大的。為什麼是最大的？因為主是最大的。如果我們與主聯合那件事出了岔，那我們就是最小的，甚至連最小的都沒有份，因為根本與主沒有關係。

所以就引出底下的那一段話，那一段話非常嚴肅的說，若有什麼人、事、物阻擋我們與主有聯合的，你就要用一個非常絕對的態度把那些人、事、物拿掉。因為你這樣拿掉，維持你與主的聯合，雖然按人的外面來看，好像有一點殘缺。但是有殘缺而能活在神的面前，總比你保留完全而進入滅亡裏強，那是不能作比較的。我們感謝讚美我們的主。

我們看到這裏就很清楚看到一件事，七章，八章，九章一直下來，你看到我們的主都藉着日常生活裏所接觸到的一點一滴，給門徒一些帶領和教訓。祂並沒有特別弄一個題目出來，今天你們學這個功課，明天你們學這個功課。沒有，我們的主只是按着日常生活裏所接觸到的那些很平常的事，就把門徒帶進屬靈的學習和追求裏。

第九章最末了兩句話很有意思，「鹽本是好的，若失了味，可用什麼叫它再鹹呢？你們裏頭應當有鹽，彼此和睦。」回應上面爭大的那一件事，不是彼此爭大，是彼此和睦，一同來把你裏面的鹽的成份顯出來。這鹽的成份是跟着上面的話來講的，上面所說的那些話引到鹽的時候，一面是說到在地獄的火裏，好像鹽一樣來醃人。小字那裏說到獻祭裏的祭物，都是用鹽來醃，都要加上鹽的。我們讀舊約的律法就曉得，這個加上鹽，乃是說明保存到永遠的意思。怎麼能保存到永遠呢？只有生命是能保存到永遠。所以在底下你就看到，「你們裏面應當有鹽。」有主的生命，讓主的生命從我們身上活出來，讓人看見，就引出一個事實來，因為你們是屬基督的，就給你們一杯水喝。這樣的人，不能不得賞賜。

我們感謝主！因為你們是屬基督的，給門徒一杯水喝的，是從門徒的生活見證裏遇見主。因此，也受吸引來作一個揀選主的人，所以他們不能不得賞賜。我們感謝主，這一段話看起來好像是有點零碎，但事實上，也是因着一個事實所引發出來的，是一連串的，一樣引出一樣，這樣又引出那樣，但都是圍繞着那中心。這一個中心仍然是說，教導我們如何作一個跟隨主的人，用着主的生命，用着主的名，來顯出我們該有的服事。感謝主！—— 王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十五講 準備經歷跟隨主的實際

(+1~27)

馬可福音第九章的末了提到一些事，那是在跟隨主或服事主的路上，需要有一個絕對的心思。什麼事情擋住我們，叫我們不能活出神的心意的時候，我們寧願把那一些阻擋拿掉，甚至我們本身成了一個殘缺的人，也比保留外表的完整，而結果被扔在神的恩典以外好得多。我們讀第九章末了的那一段話的時候，我們要注意，因為我們的主在那裏先是說到一些服事主的人的學習，突然又轉到建立跟隨主的態度。在說到建立態度，就是有一個絕對的態度來跟隨主的時候，在話語上面，又給我們看到，主的話轉到救恩的範圍去了。所以我們很容易在這段話裏，給弄得有點迷糊。

弟兄姊妹們，你留意的時候，你就知道這是一個原則。在接受救恩的事上是這個原則，在進入神的豐富，在神面前蒙記念，也是相同的原則。所以我們在應用這一段話的時候，我們不因着那裏的次序有一點交叉摻在一起，就把我們整個的心思弄亂。如果我們從開始一直看下來，我們就看到，當主說到祂要上耶路撒冷，接受祭司和文士法利賽人的苦的時候，我們很清楚的看見，祂整個對門徒的帶領，就轉了一個方向。以前是讓他們去取用神的豐富來作人的供應，現在是要讓他們建立一個非常絕對的心思來跟隨我們的主。也就是說，讓他們認定他們所跟隨的是誰。也可以這樣說，他們要非常清楚的知道，他們所站的是一個什麼地位，也就是說，站在一個僕人的地位。

站好作僕人的地位

所以從第十章開始，弟兄姊妹你留意，這裏接二連三說到不同的幾件事是貫串着一些帶領在那裏，而這些帶領就是如何準確的在神面前活出作僕人的法則，或者說是操練。我們從第十章一開始就看到，「耶穌從那裏起身，來到猶太的境界，並約但河外，眾人又聚集到祂那裏。」留意這幾句話，「祂又照常教訓他們。」弟兄姊妹留意，「又照常教訓他們」這一個動作，乃是說出我們的主，祂是不住的把人領到神的面前。只要你到祂那裏，祂就告訴你，神的心意是怎樣；祂就告訴你，神要作什麼事；祂就告訴你，神是怎樣的一位神。所以聖靈在這裏記着，「祂又照常教訓」這幾個字是非常有意思，我們的主所以是僕人，乃是因為祂隨時隨地都是在發表差遣祂的父的心思。

不跟隨人思想的潮流

因着這樣的一個緣故，底下一連串發生的事情，又引出一個中心的學習來。我們留意，從第二節開始，法利賽人就來問祂說，「人休妻可以不可以？」用現代的話來說，可以不可以離婚？他們這樣問主，目的是要抵擋主，要試探主，要找出把柄來對付主。你說「不行」，摩西律法上是允許的。你說「行」，那人就可以毫無保留的作他們所願意作的事。所以，按着一般人來說，這一件事是非常不容易去面對的。

剛過的主日，我們弟兄傳福音的時候，引到那位參議員和那個牧師的禱告，難得他們不跟從潮流，指出現世代的黑暗。那一個禱告裏面的光景，正好在原則上是現在法利賽人跟我們的主談話裏的內容。而這個內容和現在我們所處的這個世代，又有一個非常吻合的光景。弟兄姊妹們，除非你不去接觸這個基督教的世界，你如果去接觸這個基督教的世界，你會發覺在神學思想裏面有很多的說法。這些說法，你聽來的時候是頭頭是道，你不能說不對。

比方說，現在人嘴巴裏常常說什麼「後現代主義」，我們不大接觸基督教那些活動，有些時候對

這些名詞好像比較陌生。其實你去瞭解也並不是什麼了不起。所謂後現代主義，就是說，到了二十世紀的末了的時候，人的思想發生的那種變化。十八世紀開始的時候是所謂「啟蒙主義」，是理性抬頭的時候，一直發展到所謂「現代主義」，就是一切根據理性，理性通得過，那就可以成立。理性通不過，那就不能成立。你看看早三四十年的基督教裏，所有的那些什麼「社會關懷」，什麼「基督徒參政」，這一類的東西，都是從這個所謂「現代主義」的這種想法發生出來。

到了二十世紀末後的時候，在他們的心思裏面就說，如今進到了所謂「後現代主義」的時間，這個所謂「後現代主義」，用另外一個話來講，就是二十世紀中期後的那個所謂嬰兒潮出生的那一批人物出來的時候，這些人有很多的想法，我只是輕輕帶一下，讓弟兄姊妹曉得就好。他們整個的想法，又好像完全變了樣。在現代主義的時候，一切都講理性。到了後現代主義，就是現在這一二十年裏，他們就不再多講理性，他們轉去講感情，他們講人際關係，他們對真理的事物的認識，就不再承認有客觀的事實，完全是根據主觀的領會，和人與人中間所產生的互動的關係。

所以你看，所謂的後現代主義裏，出現了這許許多多的情形。人不必講真理的，問題就是說，我喜歡不喜歡？我能不能接受？我能接受，那就是真理。我不能接受，我感情上覺得過不來，這就不是真理。這個就是目前所謂「後現代主義」的光景。所以你看，什麼多元文化的強調，什麼尊重別人，什麼這些，那些。我們弟兄傳福音的時候所提到的事實，你就看到整個事情就是根據這樣的思考跑出來。但是這種思考是不是新鮮的東西呢？不是，老早就有了，不過現在好像是比較明確一點反映出來而已。

當時法利賽人來問主說，「人是不是可以離婚？」在他們的心思裏面就包含這個。你不能說不可以，因為摩西律法上是有這樣的同情。但是你又不能說可以，因為起初神造人的時候，就是「人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。」所以這的確是一個很大的難題。我們的主怎麼來說明這個問題呢？我們留意到，主說明這個問題的時候，就說出一個非常嚴肅的事來，是一般讀經的人讀到這裏的時候，比較容易忽略的。因為那個問題是說，「人是不是可以休妻？」

我們的主就問，「摩西怎麼說？」他們就講，「摩西說，如果寫了離婚書給那個妻子，就可以跟她離婚，這是律法上所允許的，既然律法上允許，那就是可行了，是不是？」我們留意，主就因着這樣的一件事帶出一個問題來。我們的主是輕描淡寫的在那裏說，「摩西因為你們的心硬，所以寫這個條例給你們，乃是因為你們要這樣。不給你們，你們還是要作。告訴你們說不可以，你們還是要實行。既然你們勉強要，神就把一個允許給你們，所以你手續辦好，你就可以。你手續沒有辦完，你就不可以。」你說手續很簡單，那就寫了離婚書簽個名上去那就完了。

持守神起初的命令

但是不，我們的主就把這事帶到起初去，這一點是非常重要的。也就是說，究竟尋求神的人，稱為神名下的人，如果他要活在神的面前，要討神的喜悅的時候，他們的心思意念，行動的根據在那裏？有沒有一個絕對的標準？如果沒有一個絕對的標準，那就沒有話好說。如果有一個絕對的標準，那這個絕對的標準是什麼？這是我們的主帶出來的問題。祂說摩西是因為你們趕不上，所以就同情你們。這一個問題是神的允許，卻不是神的命定。如果你要留意這一件事，你就必須要去注意神的命定。神

的命定是什麼呢？主就說出了，「起初創造的時候，神造人是造男造女，因此人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體。所以神配合的，人不能分開。」清楚利落的說，「不可能，因為起初神定規的是不可能」。

這樣一來，馬上就發生有辯論的事。既然不可能，為什麼在律法裏有允許？我們碰到這個問題的時候，我們要注意到，究竟舊約的律法允許不允許人休妻？如果是允許的話，那一個條文又是什麼？法利賽人說，摩西說寫休書給她就可以休她。但是我們要回到摩西的律法裏看究竟是怎麼講，是在什麼樣的條件底下可以寫休書。弟兄姊妹，這個問題是很複雜，尤其是放到近代我們的環境裏。如果我們還認定神起初的定意是標準，我們就必須要把這事情弄得非常清楚有把握。

我們可以說，在舊約律法上，是有允許休妻這回事。如果弟兄姊妹看看申命記二十四章，我們可以看到。我們看當時的情形是怎麼說的，在馬可福音裏，主說，「摩西因你們心硬，所以才允許你們。」怎麼心硬法呢？我們留意申命記二十四章，從第一節開始那一段就說到，在舊約的日子，如果人要休妻，條件是什麼？第一節，「人若娶妻以後，見她有什麼不合理的事，不喜悅她，就可以寫休書交在她手中，打發她離開夫家。」好像是很籠統，但是，如果把下文一同連接起來看的時候，我們就看見，雖然文字上好像是籠統，但事實上是不籠統。那個關鍵就是他看見她有不合理的事。

我們現在就要問，什麼是不合理的事？這裏沒有講，只是講不合理的事，不喜歡她。但事實是因為她吃得太多，我受不了，所以我不喜歡她。是不是？整天吃着大蒜，那氣味難聞死了，我不喜歡她。是不是這樣？如果不看下文，就可以說「是」。如果看下文，你就不能說「是」。為什麼呢？我們從下文裏去留意。這個被休的婦人離婚以後，她有權柄再嫁給別人。再往下看，如果她第二個丈夫又是這樣把她離掉，她是不是可以再嫁第三次呢？這裏沒有說不可以。但是這裏卻說了一件事是「不可以」的。什麼事情不可以呢？雖然是第二任丈夫把她丟掉，她有權柄可以再一次結婚，但是卻不能再和頭一任丈夫結婚。這裏面就說出問題來了，為什麼呢？這就回到起初神對婚姻的那一個安排。

合一的見證不容損害

我們掌握了這裏的事實，我們就回到馬可福音那裏去。我們的主說，起初神的定規不是這樣，因為神造人的時候，是造男，造女，「因此人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。」因此，我們已經很簡單的看到，婚姻的關係是一個合一的見證。如果我們把神的話語能更多的掌握的時候，我們實在能看得清楚，婚姻這一件事，也是指着基督和教會聯合的見證作影兒的。既然是帶出一個合一的關係，這個合一的關係是不能分離的，能分離的就不是一，不能分離的才是一。神在定規這個婚姻的關係上面，祂是定規了一個一的要求在那裏。也就是說，人在神面前所作的一切，只能顯明那合一的事實，而不能損害那合一的見證。

因此弟兄姊妹，我們回到申命記那裏去看的時候，我們就看到了什麼叫作不合理的事。那個不合理的事，很重要的就是在能否表達那合一的見證，如果不能表達合一的見證，那就是不合理，因為神起初的安排就是這樣的理。如果我們再把主的話連起來看的時候，這裏的不合理只有一個事實，那就是合一的見證受到破壞。

在馬可福音裏，我們的主說到了，如果在這個事情上，沒有很準確的回到神當初的心意去持守着，引

出來的結果就是犯奸淫。但是如果這樣看，和申命記二十四章又好像有點不夠和諧。因為申命記二十四章那裏說，丈夫把她休了，她可以再嫁。但這裏就說到一件事，不一定能嫁，也不一定能娶，如果是嫁或娶就產生出一個結果是犯罪，那這事就不能成立了。我想弟兄姊妹你特別留意這裏，我們的主在這裏很強調那個「起初」，「起初不是這樣」，起初是二人成為一體，起初是一個合一的見證，叫人認識神設立婚姻這一件事，乃是為着神的旨意的成就。我們記得創世記第二章裏是這樣提，「我要造一個配偶去幫助他。」是為着神托付給人的旨意得完成，神設立這個婚姻的關係。所以這個婚姻的關係，一擺出來就是一個合一的見證。在人方面來說，是丈夫和妻子，在屬靈的實際裏，就是教會與基督，也就是人與神。無論你從那一個角度來看，我們都必須看到是這樣的一件事。

好，現在要留心我們的主所說的那個「當初不是這樣」。申命記二十四章是說，人離婚，可以結婚，但是主一回到當初的時候，我們就看到那個可以結婚的條件在那裏，不是說可以或不可以。律法上說可以，實際上還是不可以。律法上沒有說不可以，實際上也可以。你說這事怎麼去瞭解，弟兄姊妹你留意，問題完全在十一節和十二節，這兩節經文把那個界線劃得非常清楚，「耶穌對他們說，凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜負他的妻子。妻子若離開丈夫另嫁，也是犯奸淫。」同一件事情的兩面，在舊約好像只有男的休女的，到了新約的日子，我們主在地上的時代，不僅是男的可以休女的，女的也可以休男的。

但是現在問題在這裏，按着律法來說，若有不合理的事就可以休。但是在這裏我們看到，那個休的理由在那裏呢？只有一件，就是破壞合一的見證，除了這一個以外，再沒有什麼條件可以去休妻，也沒有什麼理由支持說可以休妻。弟兄姊妹你留意這幾個字，對男的來說，「休妻另娶」。對女的來說，「離開丈夫另嫁」。那一個是目的？那一個是過程？這裏說得非常清楚。我休妻的目的，乃是因為我不再喜歡她，我喜歡另外一個女人，所以我把她休掉，我要娶那一個女人。這個是目的，這個是動機。翻過來也是，我不喜歡他，我才不要他作我的丈夫，我休掉他，我另外嫁一個我喜歡的人。弟兄姊妹你留意，那一個是目的？另娶，另嫁，這個是目的，這個是動機。

我們的主在這裏把我們帶回一個光景裏，不是叫我們看現象。看現象，說半天也說不清楚。我們的主是把我們帶回那動機裏，帶回那目的裏，這個目的和動機是根據什麼？是根據神起初的定意。我們感謝讚美神！如果我們是個別的把這一段話來看，我們不會太着重看見神起初的定意。如果我們看到這一大段裏的幾件事情，聖靈把它們並在一起，我們看見當中彼此相連的關係，我們就看到那個問題的嚴肅性。

要留心裏面的認識

在第十章，我們要看三件事，頭一件就是休妻的問題。這個是現在的問題，也是當初的問題。接下去我們要看的是認識的問題。現在法利賽人來問主，「休妻可以不可以？」主說，「按着當初來說是不可以。」尤其是你以休妻作手段，來達成另外一個婚姻，就更不可以。接下去我們就看到一個問題。我說了多遍，跟弟兄姊妹一再提過，稱為符類福音的這三卷聖經，就是馬太、馬可、路加，不僅是這三卷符類，約翰加上去也都一樣。除了路加以外，每一卷福音書的事實，都不按着歷史的次序來排列，只有路加福音是按着歷史的次序來排列的。如果你要看歷史的次序，你必須要從路加福音裏

去尋找。從其它的三卷福音裏，不是歷史的次序，而是真理的次序。

如果我們能掌握到這一點，我們就留意到，聖靈現在把這幾件事情並在一起，究竟要藉着這幾件事向我們說出什麼話來呢？除了現在因着休妻的事，引發一個真理的啟示來說「不可以」。接下去就說，有人要把小孩子帶來見主，原來門徒就不讓孩子們到主面前來，主就責備他們，然後就告訴他們說，「不要禁止小孩子到我這裏來，因為神國裏正是這樣的人，我實在告訴你們，凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。」祂抱着小孩，給他們按手，為他們祝福。如果我們看歷史的現象，這是很簡單的，就是這麼一回事。但是聖靈把這一件事記錄在休妻的事實以後，又記錄在那個少年的官跟主當中所發生的事以前，這幾件事情連接起來的時候，究竟主要藉着聖靈向我們說一些什麼話？

你說，要我們像小孩子。我們可以說，他們很天真，但是他們也是很無知。我們可以這樣說，他們能曉得一件事，但是他們卻幹不出什麼事來。這都是小孩子的問題，你看看這樣的人，我們的主為什麼悅納他們？為什麼我們的主看中了他們？弟兄姊妹們，這是一個實際的屬靈功課的操練過程，剛才我開始就說到了，一個真正作主僕人，或跟隨主，服事主的人，他們的品格的操練是怎麼經過的。頭一個是動機，就是休妻這一段話所帶出來的，接下去就是認識。

你不能盼望小孩子對一切事理都明白，但是你又不能低估他們。他們是不明白，只是他們不應該受到低估，但是也不能對他們寄予太高的期望。孩子們能把事情作到一個什麼樣的程度，這是我們不能給他們規範的。但是有一件事是弟兄姊妹能領會的。小孩子對大人的話不一定佩服，但是他們知道什麼是對的，他們不佩服不等於他們拒絕那個是對的。這一點我們要很明顯來留意，我們的主現在說到這個事情，也就是在這個點上，我還是用鄭弟兄這次傳福音的時候，用小孩子說的話來講，他知道把枕頭丟在地上不應該，這點他是知道的，但他作不來，並且他還能說出一些話來，掩蓋他所知道的不應該。

我們是看見他這一面，但是如果你深入進去看的時候，你也看見，他也知道不應該，如果他是不知道不應該的話，他就根本不必找一些話來強辯說，是那些風把它吹下去的。他根本就說，我喜歡把它扔下去，你也對他一點辦法都沒有。但是他知道的，這樣扔下去是不合宜，父母不喜歡。弟兄姊妹，我們從這裏來留意，我們活在神的面前，我們也常常是這樣，我們知道許多的事在神的眼中不準確，但是我們沒有辦法勝得過，雖然我們沒有辦法勝得過，但是我們還是在那裏暗暗的定了那些罪。這個是小孩子。

以前我們中間有個孩子，他有一點領會，他看見大人在那裏作一些事情，他就跑來告訴你說，「你不應該這樣。」你就回答他說，「你不知道，應該是這樣才對。」他沒有辦法，他就說一句話，「我回去告訴我媽媽。」弟兄姊妹們，他為什麼會說一句這樣的話？他肯定你這樣作就是不對，你不聽他的話，他還是覺得你不對，他沒處好說，只好回去告訴媽媽。弟兄姊妹，我們留意到，小孩有很多幼稚的地方，很愚昧的地方，但在他們裏面有一點，他們對準確不準確，合宜不合宜，他們有分寸，他們知道。

但是有些時候，他故意給你作對，你叫他往東，他就偏往西。他知道的，他說，「我這樣氣你一下。」他也知道他那樣作的動機是什麼。所以我們的主，用着小孩子這樣的事實來說到這個事情，乃是說出，在他們幼小的心靈裏，他們有一個分辨的基礎。這一個分辨的基礎，雖然並不強烈到一個地

步，能催促他們把分辨成為實際，只是他們也知道。所以我們的主說，「你要承受神的國，你就必須要像小孩子一樣。」像他什麼？像他知道要揀選的是什麼，不該揀選的是什麼。能揀選到，或揀選不到，那是另外一步，是接上去的一步，但現在你要知道你要揀選什麼。

不能忽略神當初的定規

弟兄姊妹們，這是很明顯的又一件事，如果我們把這兩件事並在一起，我們就看到，神起初的安排是這樣，現在一般人不是這樣，但是在神和一般人不調和的時候，我們是揀選神呢？還是遷就人呢？這就是剛才我一開頭就說到的後現代主義那種光景的原因就在這裏。弟兄姊妹你曉得，現在在基督教裏，頂大的難處不是沒有辦法去解決所有屬靈的難處，而是基督教不肯回到當初。

你看教會的歷史，一直是遷就，遷就，遷就，遷就到一個地步，只有基督教的道理，而沒有基督的話。這個就是今天神的兒女在地上的難處。個別的基督徒家庭也好，稱為教會的團體也好，都落在這種情形裏。我們看到在馬可福音第十章裏，正好是給我們一個機會，套用一般人所喜歡用的話來說，就該是我們在主面前反省的時候。我們寧願妥協、遷就，省得事情落到不愉快裏？還是寧願堅持神起初的意思，我們就默默的走過主要我們走的路。如果我們要留意外面的事，我們很自然的一定是揀選遷就。只是弟兄姊妹們，我們留意到，一遷就就沒有那絕對的真理標準。你沒有絕對真理的標準，什麼事情都可以發生，叫人偏離神。

不讓屬地的事物阻擋跟隨主的心思

聽過孩子們的事以後，聖靈立刻又記錄另外一件事，就是一個少年人，在馬可福音說有人，路加福音說他是個官，他就跑到主面前來，跪在主面前說，「良善的夫子，我當作什麼事，才可承受永生？」弟兄姊妹注意這裏，這個人知道永生，他也知道來到主那裏，他能找到跟永生的事發生關係的途徑，但是我願意弟兄姊妹們注意的是他的問題。在他個人來說，他以為他已經有了永生，現在他的問題在那裏？他的問題不是在我怎麼去得着永生，他的問題是怎樣去承受永生。

「承受」跟「得着」永生是兩件事，得着永生是入門，承受永生就是接受生命裏的一切榮耀和豐富，作為他的產業和他的享用。現在這個少年人來問的問題，是承受的問題，不是得着的問題。也就是說，他肯定他自己已經有了永生的資格，現在問題是我怎麼把生命裏的所有的豐富都承接過來。弟兄姊妹，你讀英文聖經就看到，不是進入永生，是得着永生。這跟上文有什麼關連？我們留意到，當他問這個問題的時候，我們的主就給他說了一些事，祂說，「你為什麼稱我是良善的夫子？因為良善的只有一位，那就是神。如果你稱我是良善的，你必須承認我是神，如果你只是承認我是一個夫子，是一個老師，那麼你就找錯了人，我不能給你什麼。」弟兄姊妹，我們的主在這談話的開頭，就糾正了他對主的認識。主讓他知道，祂不是一個教師，祂不是一位老師，祂是神的自己。你既然稱我為良善的，你就知道我是神。既然我是神，我現在跟你談的話，你就必須要注意。

我們看主怎麼說，主說，「誠命你是曉得的，這些，這些。」他聽見主這樣說，他就說，「這些沒有問題，這一點難處都沒有，這一些誠命上的東西，我從小已經曉得了，我都遵守了。」這個少年人在主的眼中真實可愛，他不單是知道什麼是主喜悅的，並且他說他也已經守住了，他照着主的話去

守，守到什麼程度？我們不必去管他，反正他是這樣回答了。如果他只是這樣回答，他跟上文那個小孩子有沒有分別？小孩子也知道要這樣作，他是成長了一點，他不單是知道該要怎麼作，而且也作了一點點。他跟小孩子的區別就在這裏。

但是，弟兄姊妹留意，我們的主在這裏接上去跟他說的是什麼？「你作了這一些還不成，因為你要承受永生。」主提醒他，你的問題是承受，你既然要承受的話，你就必須要注意到，不是你知道有多少，也不是你作到了的有多少，乃是你必須知道，承受永生的「承受」是怎麼一回事。主從正面和反面，積極和消極兩面來跟他說，在消極那一方面，主說，「你還缺少一件事，你要去變賣你所有的，分給窮人，那你就有無限的財寶在天上。」這是消極的那方面。這個消極的方面乃是指出，你說你從小就遵守了這麼一些，但是你所有的這許許多多，雖然不是什麼犯罪的事情，也不是不可以有的事，但是這許許多多，就把你的心墜在地上的事，你的心就不會停留在天上。你所留意的，都是地上的累積，而不是天上的豐富的累積。如果你真要承受生命的豐富，你必須先把你的心意調整過來，放在天上，放在屬天的事上，這個是消極的那一方面。

不在乎知道多少，只在乎實行多少

主說，「你還缺少一件」，這缺少的一件是不是就是這一件呢？還是這一件裏的一半，你作了這一半，你還要加上另一半。另一半是什麼呢？「還要來跟隨我。」弟兄姊妹，這個才是主題，你還要來跟隨我。首先我們來留意，我要跟隨祂，那祂是誰？這就回應上文主所說的，「你為什麼稱我是良善的夫子？只有一位是良善的，就是神。」你既然承認我是良善的，你承認我是神，現在你就要來跟隨我。

弟兄姊妹們，這是很重要的關鍵。承受永生不在乎你知道多少，和你已經作了多少。你要承受屬天的豐富，完全是根據你和主是在一個什麼樣的關係。主說，你要來跟隨我，那個意思就是說，「我是主人，你是僕人；我是帶領的人，你是跟隨的人；我是發號施令的人，你是聽從的人。」弟兄姊妹，你可以從好多不同的關係來說出，「還要來跟隨我」那個實際的意思是什麼。換一句話來說，如果你要享用屬天的豐富，你必須毫無保留的把主接過來，實實際際的作你的主。你就跟隨祂，你就倚靠祂，你就根據祂，你就以祂為標準，因為祂就是當初的那一位。

能跟隨主的關鍵

弟兄姊妹，我們把這幾件事情連接起來的時候，我們就看到當中的關鍵，聖靈為什麼把這三件本來毫不相干的事堆在一起？以後就因着這個少年人，主說了很多的話，是接下去講的。弟兄姊妹，我們就看到一個很清楚的問題，第一，我們在神面前，我們跟隨主的動機是什麼？如果我們不是要尋求回到神當初的目的，或神當初的心意，我們的動機和目的就是不準確的。這是透過休妻這一件事帶出來。接上去我們也就看到，透過孩子們到神面前來的那光景，叫我們很明確的看見，在神面前我們必須要認定什麼是神喜悅的，什麼是神不喜悅的。因為確定了神喜悅的，和神不喜悅的，這和持守當初神的定規有直接的關係。

我們可以承認神起初的那些定規，但是我們可以有我們的理由說，因為時代改變了，因為已經來

到後現代主義的時候，標準是可以修正一下，所以不一定要跟着當初的定規。如果我們加上孩子這一段，我們就懂得，不是說外面的事物有沒有變化，而是說神自己的定意有沒有變化。如果神自己的定意沒有變化，我們認識的標準仍然是在神的自己，仍然是在當初神的定意。

有了這樣的認定，就碰到一個很實際的問題，就是付代價去跟隨主的問題。如果不付代價去跟隨，那麼我盡管可以知道神現在的喜悅是什麼，但是這些的知道在我這個人身上是不產生作用的，因為在我們身上有太多主以外的事物代替了主的地位，以致我們的主在我們身上沒有條件執行作主人的事實。我們感謝讚美我們的主，聖靈把這幾件事情併在一起，給我們看到一個要作主的僕人，或者說要作一個服事主的人，他整個進入屬靈的實際的學習是怎麼開始，怎麼經過，怎麼去進到那個目的。

在神沒有難成的事

當然，如果從實際的經歷去看的時候，這的確是很困難。要人放棄人以為最寶貴，最好，最美，最能滿足人的，實在是不太容易。所以門徒們弄不清楚，他們在那裏議論紛紛。我們的主就說，「富有的人進入神的國比駱駝穿過針眼還困難。」這話一說出來，門徒就感覺有疑惑，駱駝怎麼可以穿過針眼？那不可能。當然，在主所說的這段話裏，有兩批人的解說。我們都可以參考一下，但是你不必太認真，因為這兩個參考不一定都是對。一些人就說，那個駱駝有另外一個意思，是大繩子，大繩子穿過這個針眼是很難。駱駝也好，大繩子也好，沒有什麼差別。如果你用針眼來作比較的話，這是一個參考。

另外一個參考，有人說，這是說到耶路撒冷的一個城門，那個城門叫做「針眼門」，那是一個小門，是一個大門邊上的小門。平常那些作買賣的人，如果他們晚了進城，大門一關，他們就不能進城，只能開那個小門。那個小門大概可以勉強給駱駝爬在地上移動軀體，勉強可以翻過去。所以一些人就說，駱駝穿過針眼是指着這個事實。但是我們不必去管我們的主當時說這話，究竟是指着這兩樣中的一件，還是有第三樣，第四樣。我們不必管，因為你管那一樣都有難處。因為大繩跟駱駝對針眼來說是一樣的，沒有什麼區別。駱駝穿過針眼門，困難是困難，但結果還是進去了。但是門徒在那裏指着問的問題是「不可能」，他們說，「這樣誰能得救呢？」就是根本不可能發生這樣的事。所以我們不必管一般人對這個事情提出的參考的光景是如何，你只要看見，在人看是不可能的事就可以了。因為底下我們的主回答也就是這樣。

渴慕回到神的當初

感謝主，主的回答就是很簡單，「在人不能，在神凡事都能。」不要用人的觀念，用人的經歷來限制神所能達到的地步。說到這一段話，那是總結上面那三件事情。不錯，你有了動機，有了認識，如果你沒有實際的對付、交出、捨棄，那你還是沒有辦法回到神當初的心思裏。按着人來看，的確是這樣。但是感謝主，祂把我們帶到一個極明亮的光裏，那就是說，不在乎你我能作多少，而在乎你我有沒有渴慕回到「當初」。如果我們渴慕回到當初，渴慕神起初的心思，在我們身上就有恢復的條件，神就負責把這事作成功。我們感謝讚美我們的主！

如果我們在主面前學習作一個僕人，不是看我們能作什麼，也不是看我們曾經作成了什麼，乃是

看主。我們有一個心意，「主啊！我願意把祢當初的心意毫無保留的讓祢成就在我的身上。但是我也曉得什麼是祢的喜悅，我不敢信任我自己能作成這樣的事，我就把我交給祢，祢就用祢生命的大能，復活的大能，領我走過這一段的路。叫我能實實在在的活在祢的面前，學習作一個僕人，來成就祢所所作的一切。」

主說了一些話很有意思。弟兄姊妹，別人怎樣領會我不知道，我自己就很領會到這樣。雖然不是在主的面前作的很好，但總是按着主的心意跟隨，我的確是感覺到，將來是如何？我不知道。但起碼主在這裏說的，在今生要得着百倍。什麼百倍？就是你交出的是什麼，你百倍得着什麼。我實在感謝主，這些年來，到處享用弟兄姊妹，我什麼都沒有，但是神給弟兄姊妹有的，我也有份去享用。這個好像是有點吹噓，但事實上不是吹噓，的確是這樣。

就拿上個月有一位弟兄要接待我。他家裏的房子好像王宮一樣，我沒有王宮的房子，但是我就有條件住在王宮裏。不過感謝主，主有沒有給我這個催促，所以我就說，「某弟兄，謝謝了，我還是住在某某弟兄家裏好，方便一些，沒有那麼多約束。在你這裏就會很受約束。」前不久，在加拿大也是這樣，一個弟兄的房子，雖然沒有王宮那座厲害，但是也是很華麗。我可以說整個房子，白天就是我一個人在那裏享用。弟兄姊妹們，真的是百倍。感謝主，主的話沒有落空。雖然只是說到屬地的百倍，但卻印證了主的話的真實，屬天的豐富在那裏都要成為我們的享用。問題就是我們自己有沒有摸到主的心思，看到神的起初，愛慕回到起初。然後持定神的喜悅，來追趕神的起初。求主恩待我們，給我們都有這樣的心思。因為實在只有天上的無限的豐富才是我們的承受。願主憐憫我們！——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十六講 學作僕人的總結

(十32~53)

我們上次提出一些人對神的疑問，就是屬神的人能不能離婚這個問題，便引起一連串的幾件事。我們的主藉着這件事為我們解開跟隨主的一些實際的學習。我們提過，這些事發生的次序並不是連在一起的，而是因着聖靈的旨意向我們發表出來，便把不同時間，不同地點所發生的事記錄在一起。然後我們在那一段放在一起的事物中，來瞭解我們的主心裏要我們明白的一切事。

在跟隨主的事上，主十分盼望所有人都能領會到一切的跟隨是為着回到當初的目的。如要回到當初的目的，我們心思裏一定要有單純要主的心。不管我們明白或不明白，不管我們心裏佩服或不佩服，也不管樂意與否，我們總知道神的喜悅是什麼，就像小孩子一樣，他明知道什麼是對，什麼是不對，雖然在行動上，他故意跟你作對，但他裏面卻知道真正的對是什麼。單是知道還不夠，還要進一步，實際地去經歷，這樣神呼召我們的目的便一步一步的顯明出來了。

堅定走在十字架的道路上

我們繼續從第十章三十二節開始往下看，看過上次我們所留意的事，現在說到我們的主往耶路撒

冷去，門徒也跟着去。我們留意到他們往耶路撒冷去之前，馬可福音上說到跟隨主會受逼迫，許多在前的會落到後面去，原來在後面的卻超前。這話從前面接連說下來是說到生活的實際。在考驗上，有些人可以一直往前走，有些人卻不能了。但感謝主，祂說這些話，祂自己便行在往耶路撒冷的路上。聖靈記下了這樣的話，我們若不留心，我們就不覺得有什麼了不起。這句話就是「耶穌走在前頭」。

這句話好像沒有什麼特別，我們都不知道我們的主在平常出外是否走在前頭，然後他們跟在後面，這個是我們都沒有把握知道的。但是我們卻知道我們的主出外時，並沒有固定的隊形，非要彼得，雅各走在前面，或是祂自己走在前面不可。有時我們看見，約翰跟雅各走在前面，弟兄姊妹曾否記得有一次在撒瑪利亞的鄉下，人家不肯接待他們，弟兄二人便說話了。「主啊，可不可以吩咐從天上撒把火把他們都燒掉呢？」當然他們是打頭仗，被人拒絕，就來跟主說的。我們不管這些，當我們讀到這裏時，耶穌在前面走是有特殊的意思的。因為繼續下來的那句話是說，「門徒就希奇，跟從的人也害怕」。這兩句話說出在當時那種環境裏，我們的主走在前頭，好像是不尋常。但我們不能不留意，為什麼我們的主走在前頭呢？在說這些話以前，我們的主已經一而再，再而三的說到祂要上耶路撒冷，受祭司及文士的苦，他們要把祂釘在十字架上。這些都是主接二連三說出的話，如果再留意當時的環境，當時環境擺出來的氣氛也有些特殊，有點殺機四伏的樣子。在此關頭上，我們的主就走在前頭，門徒跟隨着。

他們害怕，因為他們從眼見的事物及主所宣告的光景來看，我們的主可能會碰到很大的難處。感謝主，在祂的身上明確的看到一件事，祂所以走在前頭，一面是給我們看到祂定意很從容的去接受父的安排。雖然祂看到前面十字架給祂的羞辱和困難，但祂看準了這是天父的安排。既然祂是被差遣到地上來作神的僕人，祂不能因環境不順利而退縮。因這環境是父給祂定的，是命定給祂的安排。祂如此走就是接過了父為祂的安排，這是祂該作的，所以在祂裏面沒有什麼黑暗，坦然的往前走。這是一面我們所留意到的。

就在羊的前頭走

另一方面我們不能不想起我們的主說祂是好牧人時說的這一句話，祂說祂「是好牧人，我的羊認識我，我也認識我的羊，我放出我的羊來，我就在我的羊前頭走。」弟兄姊妹請留意這句話，「我放出我的羊，我就在羊的前頭走」這句話的意思，在這裏給我們看到我們的主是如何承擔着跟隨祂的人各方面的責任。

如果我們回到好牧人這方面去注意，頭一件事你看到祂為羊群尋找道路。在尋找道路這方面就包括叫羊得供應，清水旁，青草地。祂在前面走，祂把羊引到得供應的地方去。再一樣，祂走在前面是要承擔一切可能發生的難處，有狼來，有偷竊、殺害的來了，祂在前面擋住一切，祂為羊顯出護衛的功用。感謝主，這是祂在最末後一次上耶路撒冷的時候，聖靈特意說這句話：「祂在前頭走」，祂沒有因面對前面這許許多多凶險的環境而逃避，並且很正規的面對這事實。

以下你可以看到，祂又把門徒叫來，跟他們再說在耶路撒冷將會遭遇到事，所以我們的主是明明看到十字架而走上十字架的。我們的主不是逃避十字架，而是接受十字架，因為祂知道祂的地位是僕人，父既是如此安排，祂就如此去接受。感謝主！我們看到我們的主是如此上耶路撒冷時，我們回

頭看上次我們看到的三件事，在主這次行動裏，毫無保留的完完整整從我們的主先活出來。十字架是神在創世以前的命定，祂就揀選這個。祂明明知道前面是苦難，但祂知道神喜悅這點，所以祂就揀選了。到了這一點，人給祂許多的難處，羞辱，戲弄，鞭打，踐踏，但是祂很清楚的知道，父既是這樣定規，祂就毫無保留的從主那裏接過來。

交出自己的榜樣

祂交出自己，按着祂自己本身，誰都不能在祂身上作成什麼事。祂是創造的主，祂有權柄，是創造生命的主，誰能給祂羞辱和戲弄呢？又有誰能奪去祂的生命呢？誰也不能。感謝主，看到祂對門徒非常坦然的說，祂要上耶路撒冷去接受這一切，而這一切祂都有權柄和能力去消解的，但是祂不要作。感謝主，這樣叫我們非常明確的看到一件事，我們的主怎樣說，祂就怎樣作，祂整個自己擺在跟隨祂的人眼前是一個非常明顯的榜樣。祂不僅告訴一些人說，跟隨主的道路是這樣的，而祂自己先走在這道路上。

正因為這樣，門徒起碼是第三次聽見我們的主從死裏復活的事。我們跟其它的福音書比較起來，我們絕對有理由相信這次事情發生的時間一定是在拿因城寡婦的孩子從死裏復活以後，也是他們見過睚魯的女兒從死裏復活以後，更是在拉撒路從死裏復活以後。如果從門徒當時所見過的事來說，他們起碼見過三次我們的主叫人從死裏復活。現在我們的主一再在那裏說，祂要被殺，然後又復活。而這些話，從人的感情來說是很可怕的。現在我們的主要上耶路撒冷了，祂要死在那裏，人要對付祂，但還好，祂說到三天後祂要復活。祂實在作過叫死人復活的事，所以祂要復活應該是沒有難處的，必定會成為事實的。弟兄姊妹們，我們留意當時門徒的一些反應，因為在這裏說到門徒們的一些反應，正好給我們看到，為什麼聖靈把我們的主在第十章上半的一段話記錄下來。

顯露出門徒自己的本相

當時跟着主走的門徒心裏怎樣想，我們不知道，也許跟約翰，雅各差不了太多。這兩個卻忍不住說了出來，他們卻忍得住沒有說出來。或者說他們沒有這兩個的膽子大，沒有說出來，不敢說。但弟兄姊妹們留意，彼得是說出來了，其實這話是彼得引出來的，因為上次末了我們看到彼得說，「主啊，我們現在撇下一切跟隨祢，我們會得到什麼呢？」當時主說，「你們在今生會得着百倍，在來世會得着永生。」其實這些話，都存在門徒的心思裏，但他們有些是不敢說，有些是忍着不說，但這弟兄倆忍不住了，所以他們直接的到主面前發問。他們說，「夫子，我們無論求什麼，願祢給我們作。」他們這個問題也實在有意思，「老師啊老師，無論我們向祢求什麼，我們都盼望祢答應。」話說得很客氣，但其實是非常的不客氣。因為你留意到，「無論我們求什麼」是無限制的，是他們想到什麼便要什麼。「我要什麼，祢都給我」。

跟隨主的目的不明確

那時主便問，「你要我為你作什麼呢？」他們便說出他們的意念，我們在沒有看到他們的意念之前，我想約翰，雅各他們所發出的問題正好給我們帶出一個很具體的問題來。這問題不單是他們的問

題，也是一切跟隨主的人的問題。因為這問題是我們回到開始的時候，主呼召他們時說，「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」這是說出主呼召他們來跟隨祂，他們會有一個什麼的結果。這結果簡單來說就是得人，得人歸給神。初時人還不認識主是神的兒子，他們都認識到這位稱為耶穌的如不是從神而來，起碼都是先知。現在先知來呼召我們，而先知一切動作乃是把人帶回神的面前，先知呼召我們，叫我們得人，把人帶到神的面前。所以從最浮淺的點上看，當時他們答應神呼召的動機，最低限度他們能領會這件事。

但我們的主呼召他們的時候，祂的心意不單是叫他們領人歸向神，而是他們得着人一同回到神那永遠的旨意裏。這使我們留意到，對今天所有神的兒女們說，這是一個很實際的問題。這次我到新澤西州時與弟兄姊妹們交通，他們當中的年青弟兄們有一些難處，他們覺得回到聚會時很悶。這個問題在各處的年青人都差不多一樣，因為很多年青人都是跟着父母一起來的，來是來了，卻不知道是為什麼。耶穌這兩個門徒提出的要求正好接觸到這問題，究竟主耶穌呼召我們的目的是什麼呢？我們答應主的呼召的目的又是什麼？那時在約翰，雅各的心思裏，他們答應跟隨主的目的乃是為要作官，所以他們說得很坦白。這也是他們可愛之處。主問他們要為他們作什麼時，他們想要主賜他們在主的榮耀裏，一個坐在主右邊，一個坐在主左邊。

弟兄姊妹們，你們千萬不要以為這兩個人不懂事，其實他們很懂事，不過懂得不透徹罷了。你看他們的要求，他們不要別的，要的是一人之下，萬人之上，可說是要求到頂了。我不注重他們在外邊的要求，而是注意到他們在這時間向主提出這個要求。這時間是主說祂要被釘十字架的時候，主是說到祂要到耶路撒冷受羞辱的時候，被人對付的時候，而他們兩人都在這個時候向主提出這樣的問題。所以他們弟兄倆的確是有點看見，但他們所看見的確實是有點不徹底。他們看到的是死而復活這件事是一定會出現的，但是他們卻不明白什麼是死而復活。他們只看到一個現象，他們起初看到三個人從死裏復活，都是主叫他們從死裏復活。現在主又說祂也要從死裏復活，在約翰和雅各來說，這件事應該是沒有難處的，但是他們不瞭解從死裏復活究竟是什麼一回事。

我們看到當時一些門徒，他們好像明白一些，但又像不大清楚，在此含糊的光景下，便有許多很複雜的東西。感謝主，祂允許這些事在他們中間發生，乃是叫這些混雜的東西一點一滴的陸續被主挪走，不讓這些東西存留在他們心上。這兩個門徒知道復活這回事，但是不認識死而復活這經歷是怎麼一回事，所以他們才說到，「主啊！當祢在榮耀裏時」。如果他們沒有看到復活的這件事，他們怎會說出這話，「主，祢在榮耀裏時」。人都死了，還有什麼榮耀不榮耀呢？但他們看見主有榮耀，因為這兩個門徒也有過黑門山的經歷，許多的事情使他們知道我們的主會在榮耀裏，但他們一直不懂死而復活是什麼意思。他們只看到一個結果，一個現象，而沒有看到那經歷內裏的實際意義。所以他們會說，「主啊，當祢在榮耀裏的時候，讓我們弟兄倆一個坐在祢左邊，一個坐在祢右邊。」

澄清門徒裏面的含糊

主對他們提出的要求很清楚的說，你們根本不知道你們要的是什麼，你們要的是人的榮耀，人心思裏面的尊貴，但卻不知道真正的榮耀尊貴是怎樣產生的。我們不得不承認，在人的天然裏，這一想法是很自然的，這渴慕也是很自然的。我們中國人都說，人望高處。但望了高處，要怎樣才能上到高

處呢？一般人都不想這些，他們只是想自己要在高處，要在榮耀裏。所以我們的主說「你們根本不知道是在求什麼。」祂很清楚的告訴他們，「我喝的杯你們能喝嗎？我受的浸你們能受嗎？」當然在那時他們不知道什麼是喝杯和受浸，因為那時還沒有到客西馬尼。即使是到了客西馬尼，他們也不知道杯是什麼。主說要受浸，他們便想到約但河主受浸了，那不簡單嗎！落到水裏淹一下，然後爬上來，完全沒有想到主在這裏說到的受浸是死亡的浸，喝的杯是倒空自己的杯。

他們在那時完全沒有留意到這方面，而只留意到在榮耀裏的主。這個看見已比完全看不見主在榮耀裏好得多了，但我們的主如何進入榮耀裏？這條路是如何走呢？他們不懂。所以主說「我所受的浸你們要受，我所喝的杯你們也要喝。但是坐在我的左右卻不是我所能決定的，乃是神為誰預備便給誰得到的。」弟兄姊妹們，我們留意主很明確的告訴他們，跟隨祂到路程的終點，得榮耀是沒有可疑惑的，神那無限的豐富圍繞着他們也是無可疑惑的，但問題是你怎樣走到路程的終點？現在主在此讓他們留意一個問題，你們不要看結果，只要看路是怎樣走的，能否走完這路？如不能走這路，便到不了終點。到不了終點，又怎能享用那在終點的豐富呢？

不是跟隨世界的樣式

弟兄姊妹們，你看看我們的主回答跟以上提出回到當初的事情是有關連的。祂說這個不是我為你們決定的，是父為誰預備就賞賜給誰。是父的預備，是父定意給誰就給誰。一面在此給我們看到是神的安排，另一面也看到作僕人的跟隨主的實際經歷。感謝神，因為我們的主一直領着跟隨祂的人，不是叫他們模倣，而是叫他們作對的人，叫他們學習活在主的面前作一個合宜的人。主很顯然的把他們放在這個光之下。因為這兩個人提出的問題的焦點，乃是「主啊，給我們這麼一個權柄，在人的中間作首領，受人擁戴。」問題就是如此。而我們的主說，你們在跟隨主的事上要有一個明確的領會，這個領會和世界是不能放在一起的。

世界的樣式是工作擺上多少，你得到就有多少，你努力多少而收獲就有多少。這是無可厚非的。事實上我們也可以看到，一個人的成功是他努力，殷勤所結出的果子。但人的心思有時不是放在努力的結果，而是着意自己在人面前的地位。所以主在這裏很清楚的跟他們說，「外邦人有尊為君王的治理他們，有大臣操權管束他們。」這是世界的樣式，一個團體或一個組織，有負責人，有領袖，有一個階層一個階層的管理人，如果你是當中的一位首領，你有地位，有名分，也有利益。這是世界上的樣式。

主說的一句話很嚴肅，在四十三節，「只是在你們中間，不是這樣。」世界是這樣，人中間是這樣，只是你們中間不是這樣。現在我們要留意這個「你們」，「你們」是什麼人呢？外邦人？「你們」是猶太人？不是，主所指的「你們」乃是答應主的呼召出來跟隨主的人。因為這群人都是主說「來跟隨我」，於是他們都跟從了主。他們是一群接受主的呼召而跟隨主的人。在這些人的中間，我們的主說得很清楚，「不是這樣」，不是世界這個樣式。世界的樣式是，你在高位，有人來服侍你。你作領袖，你就可以發號施令。你作帶領的，人們都聽你的。但主說在你們中間，在這些跟隨主的人中間，事情不是這樣，事情不是在於你有沒有權柄去發號施令，着眼點乃是人們是不是都確認你有權柄發號施令？着眼點是你為人們作了什麼？從前甘乃迪在任時說了一句有一定分量的話，「你不要問國家為

你作了什麼？而要問你為國家作了些什麼？」按人來說，這話很合理的。但我們的主在此好像把話翻過來，你不要看你在人的眼中是怎樣的給尊重，你先要注意的是你為眾人作了些什麼。

感謝主，祂很明顯的叫我們留意到，作為一個跟隨主的人，一個服事主的人，或是一個主的僕人，他們整個人的生活和心思裏不能帶着世界的樣式，否則在服事主的路上是走不上去的。主說得很明確「人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人」，「你們中間，誰要為大，就必作你們的用人」，「你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人」，這個「你們」所指的就是接受主呼召的人。

從另一個角度來看接受神的呼召的人，就是承受神的恩典的人。不管你從承受神的恩典這個角度，或是從接受神的呼召這個角度來看，神呼召我們的目的是為着彰顯神自己，把神在人中間要作的工帶出來。這也是我們被召的目的。所以主說「在你們中間，不是這樣」。為什麼呢？因為神呼召我們，先要我們認識祂自己，然後把我們所經歷的神向眾人顯明。我們被召乃是為着去明白神的意思，被神所用，把神的目的顯明在人的中間。

乃是要服事人

主的話有特別的解說，我們也能體會「誰要為首就要作眾人的用人，誰要為大就要作眾人的僕人。」因為你作為首的便要多瞭解神，多經歷和明白神，要有義務把你所認識與經歷的主去分給眾人，讓眾人一同享用。不是因你比別人有更多的認識和經歷，別人就把你放在高處，讓別人尊敬你。世人當然會這樣的，但作為一個答應主呼召的人，在內裏不能有這個想法。在人的心思裏，主一直要求他們作服事人的，不是接受人的服事，叫眾人因着你們得到服事的好處，而不是叫你們被人服事。

按着人的天然，人都喜歡被人服事和尊重的，但在神的眼中並不看這個，而祂所看的是你這個人的人群中間產生一個什麼樣的作用。這個作用是否會使碰到你的人看見神，享用主。前幾天，我在新澤西州時，碰到幾對弟兄姊妹們，心裏實在感到很暢快。他們信主大概二、三年，不太長，但是從他們的心思和話語裏，甚至動作裏，不是訴說神的作為，就是在述說怎樣跟隨主的引領。不僅是說明了他們個人在跟隨主的引領，而是非常渴慕神能用着他們，使認識他們的人都能得着相同的屬靈的好處。碰到這些弟兄姊妹們，心裏實在很暢快，因為我們的被召實在是為着這個目的。我們的主說你要在人的中間為大就要作他們的用人，在人的中間為首就要作他們的僕人。到了這裏，主讓門徒很清楚的看見跟隨主的目的一定非常明確，因為我們的主就是這樣活在父的面前。

所以主就是這樣交通到「人子來不是受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」主服事人到這個地步，連自己都交出來。所以這段話是第十章發生的事所引發出來交通的重點。從第十章前頭所說出的事情，帶出來作僕人的實際操練和學習。現在讀到這段話，我們就可以看見整個操練的總結就是這樣一件事，不是要學習世界上的樣式，爭取在人中間的榮耀和地位，乃是看重神的心意在我們身上能不能成全。如果神的心意在我們身上能成全，我們就是活在僕人的地位上。如果神的心意不能在我們身上成全，我們也許就像世界人一樣，在各方面都被人羨慕，但在神方面看我們是落在一個很大的欠缺裏，因為我們失去了作僕人的身份。

作僕人的學習的原則

因此把這幾件事情總結起來的時候，可以說，一個真正作僕人的實意要注意幾點：頭一件是進入

死的經歷，就像主所擺出來的上耶路撒冷去接受十字架，受污辱。但祂知道這是必須走的路，如不走過這段路就沒有辦法顯明復活的大能和復活的事實。這是第一點，進入死的經歷當然是帶着復活的經歷。第二點，一個作僕人的實際是要顯明神的計劃。神在我們身上的呼召有祂的定意，我們按神的定意來作成神所要作的，那我們就是站在作僕人的地位上來成全主所托負的。所以這個僕人不是為自己找尋好處，而是為顯明神的旨意而存留。第三點是一個真正為僕人的是要交出自己來作眾人的供應。自己可以消失，可以減少，可以隱藏，但必須在眾人中間供應出這個功用。也就是說，神能從我們身上流出祂自己的豐富，讓人可以在那裏遇見主。

感謝主，因為這條路是祂所走過的，祂不單單要求我們走，祂自己先走過，然後要求我們跟着這樣走便對了。這信息不是結束在這裏，但如要結束在此也可以，不過我們往下讀的時候，讀到聖靈把另外一件事情加上，那就很清楚了。這是什麼呢？這是主跟他們說，說，說的。到了耶利哥，那裏有一個瞎子，他大聲喊叫，求主憐憫，人們禁止他，不許他喊叫，但越禁止他就越大喊。結果主聽見了，教他過來。弟兄姊妹們，你們留意，主不是走過去，而是叫一個瞎子走過來到祂那裏去。這瞎子一聽到主叫他過去，便立刻起來走過去了。

這個過程我不多說了，你們要留意這個過程的話，你們就會知道什麼東西是我們要注意的，乃是主跟瞎子的對話，因着對話所引出的結果。當瞎子走到主跟前，主問他，「你要我為你作什麼呢？」你看約翰跟雅各向主發的問題，「夫子，我們要求祢為我們作什麼，祢都答應我們嗎？」現在這個問題是從主發出來的，「你要我為你們作什麼？」如果我們比較這兩個問題，當時瞎子的回答非常簡單，他說，「我要能看見。」我眼瞎，我最大的要求是能看見。請留意，「能看見」這個要求很籠統，你為什麼不要求多一點？只要求「能看見」。我越讀越覺得有味道，稍後我讓你們看看是不是真的味道。他說只要能看見，而沒有說要看見什麼。當然我們都知道他指的是要恢復視力，因為他是瞎子，在生活上很不方便。更準確一點的說，就是他整個人沒有前途，如果能看見，他整個人的前途也就改變了，可以有各種各樣理想的安排了。

我要能看見

當然我們可以很浮淺的去理解這件事，但我不知道當時瞎子回答這個問題是他注意到他自己的問題，還是聖靈的管理而發出這個問題，「我要能看見」。於是主說，「好吧！你能看見，你的信救了你」。到此問題就來了，瞎子能看見了，可以回家了，因為你所要的我已給了你了。問題是他看見的是什麼呢？如果我們串連起來便可看見瞎子能看見的事是非常嚴肅的，他不單是眼睛恢復了視力，也不單是在主跟前接受了主的恩典，這些你不用特別努力就知道了。我是瞎子，現在得醫治，可以看到了，這是一個很大的恩典，也是神很大的憐憫。

但是我們實在看見，巴底買能看見，不光是看到自己是蒙受憐憫的人，也不光是恢復視力，從以下可以看到，主叫他回家去，他沒有回去而跟隨耶穌。在這個跟隨耶穌以前他有一看見，如沒有這個看見就沒有接着的跟隨耶穌；如果沒有這個看見，他便會回家去，因他所要的他已經得到了。他要的看見，主已經給他了。這個看見遠超過他視力的恢復，那是視力的恢復，也叫他靈裏的視力明亮了，看見這一位叫他得着恩典的主是一位賜恩典的主，祂所以是賜恩典的主，因為祂是萬有的主，祂是創

造的主，祂是神的兒子。你看他在上面稱主為「大衛的兒子」，「大衛的子孫」，就更確定一件事，他所看到的主是神在歷世歷代所應許給他們的那一位拯救的主，也是他們的主。他看見這許許多多，所以他的反應是跟隨耶穌。

弟兄姊妹們，這的確是一個大的看見，從認識恩典到認識恩典的主，從認識賜恩的主到跟隨主。這件事是非常完滿的結束，結束第十章裏所提出的幾件事所帶出的信息。我用另外一些說話來說明這些事，弟兄姊妹們便更能掌握這一點。神樂意賜恩給人，所以祂差遣祂的獨生兒子到地上，不是受人的服事，乃是要服事人，並且捨命作多人的贖價。主交出自己，叫人承受神定意，叫人得着各樣屬天的祝福。神叫人得着各樣屬靈的祝福，乃是因為神在永遠的計劃裏要作成一件事，這件事乃是把萬有都帶回神的面前。現在巴底買透過施恩的主在他身上所作的，他不單接觸到恩典從這位施恩的主身上出來，更從這施恩的主碰到神永遠的旨意。

雖然在這裏沒有提這些話，但從跟隨耶穌這事便能瞭解到巴底買的心思裏的看見，他不單看見跟隨主耶穌便可得着恩典。如跟隨主便可得着恩典，那些吃過五餅二魚的人現在還在跟隨耶穌，但捨己了沒有？這事是在五餅二魚之後的，在七個餅幾條魚之後的，所以你看到，這巴底買在跟隨耶穌這一點上，他不是早已知道，我跟隨耶穌，我便會得着恩典。他不是這樣，而是因着從流出恩典的主身上，他遇見這位受父差遣來到人中間，要成全神那永遠旨意的神的兒子。所以他毫無保留的更改他自己原來的想法，「我不回家了，我不為自己打算了，我作個跟隨主的人就好了。」

感謝讚美主，在巴底買這段經歷裏，把第十章所帶出來的信息作了一個總結，這總結給我們指出一條準確的跟隨主和認識主的途徑。這途徑是把人領到一個實際的學習作僕人的操練裏去。因為從那一刻開始，他有了一位主，就是主耶穌。他定意要跟隨主耶穌。感謝主！在十章裏提到五件零碎又獨立的事，把這五件事串連起來，我們就看到作僕人實際的學習是要從心思開始，一直到實際進入經歷裏。感謝主，馬可福音裏所記載的都是很容易明白的，但我們必須明白，聖靈記下這些容易明白的事，不是叫我們只是知道歷史上曾發生過這樣的事，乃是藉着歷史上這連串的事帶出主要我們領會的信息。我們巴不得當日聖靈如何組織馬可福音，今天也在我們心思裏同樣組織祂要我們領會的信息，叫我們好好的在地上還活着的時候，知道如何活在作僕人的實際裏。——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十七講 留下作僕人的佳美腳蹤

(十一1~26)

我們看到第十章的末了的時候，我們很清楚的看見，一個真正遇見主的人，他裏面對主的認識立刻就明亮了。這樣的人不會只是停留在享用恩典，他們裏面有一個催促，讓他們很明確的定規去揀選跟隨主。也就是說，從認識恩典到認識賜恩典的主。我們進到十一章的時候，整個主的行程又起了一個新的段落。十一章一開始就說到，我們的主跟門徒快到耶路撒冷了，他們一行人到了伯大尼，伯法其這一個地區，就是橄欖山那個地區。在耶路撒冷的城外，主打發兩個門徒進城去，還沒有進到城，

不過就是靠近城，到一個村子裏去牽一匹驢駒來。

最高的服事

我們在沒有看到這事繼續發展下去的時候，我想和弟兄姊妹們特別提到一件事。四卷福音書，馬太、路加、約翰，說到我們的主，不止一次在耶路撒冷，特別是約翰福音，幾乎大部份的事情是發生在耶路撒冷，小部份是在加利利。馬太福音在主的孩童時代，多次提到在耶路撒冷，以後大部份也在加利利。路加福音也提到主好幾次在耶路撒冷，但還是大部份時間在加利利。但是很希奇，在馬可福音裏，提到主在耶路撒冷，只有一次，也就是現在十一章我們開始看的這一次。我們看馬可福音的時候，主一開頭就在加利利，一直就站在加利利。雖然好幾次在談話裏提到耶路撒冷，但是從沒有一次記錄祂到過耶路撒冷。當然我們的主是多次到過耶路撒冷，其它那三卷福音書所提到祂到耶路撒冷的時間，馬可福音裏的主，當然也是到耶路撒冷。但是聖靈就完全沒有那些記錄，一開頭就是在加利利。耶路撒冷一提出來，就是祂最後一次到耶路撒冷。

弟兄姊妹們，這一件事情值得我們去留意，為什麼聖靈這樣作記錄？如果不掌握馬可福音的主題信息，我們就不覺得這些記錄有什麼特別。如果我們留意到馬可福音的主題，我們就知道這一個記錄是非常嚴肅的。因為在馬可福音唯一記載我們的主在耶路撒冷的生活和工作，而這一個生活和工作的最高點，就是釘十字架。我們的主從十一章在耶路撒冷出現，祂就等着釘十字架的事發生。因為在十一章以前，我們的主已經三番四次的說到，祂要到耶路撒冷，接受祭司、文士、法利賽人的苦，並且要釘死在十字架上。現在到了耶路撒冷，所以等在祂面前的就是十字架。

如果我們看到了這一個點，我們立刻就體會到一件事情，從十一章開始，我們很清楚的看見，一個作僕人的，現在按着祂的主的差遣來完成所接受的職事。這是一件非常嚴肅的事，我們的主受差遣，祂的職事最高點在地上顯出來就是十字架。因為十字架一面是把神的救恩完成，另一面又是打開神永遠計劃在地上執行的路。因此，在十一章裏，說到我們的主在耶路撒冷的這一段日子，我們能掌握這一點的時候，我們就看到裏面所記載的事的真實的屬靈意義。不然的話，我們就好像其餘兩卷福音書所提的，只是看見一個歷史的事實。

國度顯現的小影

現在我們的主到了橄欖山，還沒有進耶路撒冷，等着進耶路撒冷，祂就差兩個門徒到對面的村子裏去，告訴他們說，你們一進村子，你就看到有一個驢駒，是從來沒有給人騎過的，你們就去把它解開牽過來。如果有人問你，為什麼把那驢駒解開，你們就告訴他說，主要用它，他們就允許你把那個驢駒帶走。現在門徒去就照着主的話，把這個驢駒牽來。主就騎上去，但是騎驢的時候，門徒就把衣服脫下來，放在驢駒背上面，主就騎上去，然後就進城，進耶路撒冷。很多人在那裏歡迎主，他們把衣服脫了就鋪在地上，也把田間的樹枝砍下來鋪在路上，這是當時的環境。

人在主來到的地方，就向着主有很多的呼喊，他們呼喊「和散那」。「和散那」在這裏說是敬拜神的意思，稱頌神的意思。我們看那些小字是說，「原來和散那是求救的意思」，人有難處解決不來，他就盼望有人來給他拯救，他們就在那裏喊「和散那，和散那」。但這裏的「和散那」是另外一個意

思，那意思是稱頌神。我們看他們稱頌的話的內容是什麼。頭一個是說，「奉主名來的，是應當稱頌的。」然後又說，「那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的。」「高高在上和散那」或者說，「在至高之處的和散那」。嚴格說起來，他們的稱頌是集中在兩件事上面，第一就是，這個來的人的特點就是他是奉主名來的，第二件事就是，這個奉主名來的人來到的時候，也就是主的國度出現的時候。所以他們的稱頌是集中在兩個點上，一個是國度的王，一個就是國度的本身。

我們領會到這兩個點的時候，我們回過頭來看，為什麼當時那些人歡迎我們主是作了如此的安排？弟兄姊妹們，這叫我們很容易想到，神給以色列人節期裏的住棚節。在住棚節的那七天，以色列人是把樹枝砍下來，就在耶路撒冷的街道上搭棚，就在那裏住七天，在那裏歡樂。他們生活在那裏，敬拜在那裏，事奉在那裏，高高興興在那裏過住棚節。弟兄姊妹們，我們都知道的，住棚節就是指著國度作表明，因此，我們把這些歷史的事實，和聖經裏面的一些啟示併在一起，我們很容易就看見，這一次我們的主進耶路撒冷，乃是國度的王進到祂的京城，把整個的以色列國或猶大都沸騰起來。

因此，你留意到這裏面有好些事情。剛才我們說，這是馬可福音裏唯一一次記錄我們的主到耶路撒冷。從表面上來說，那是一個王的顯明，但是我們沒有從這個角度去體會。我們剛才一開始就特別提到，是一個僕人去完成祂主人給祂差遣的職事。因此我們看到這裏，從外面來看，那是一個很熱鬧的場面，一個很高興的場面，一個很叫人心裏興奮的場面。但是很希奇的，這一位進來完成祂主人差遣祂的職事的人，就是百姓在那裏高喊「奉主名來的」那一位，祂所騎的驢駒，只是第一說到祂從來沒有給人騎過。第二，主騎上去的時候，這個驢駒子什麼裝飾都沒有，只是很簡單的用門徒的衣服作鞍。弟兄姊妹們，在這一個地方，很明顯的給我們看到，這一位作神的僕人的神的兒子，祂現在在成就神給祂的差遣的時候，祂的形像什麼？從祂的職事來看，那是很大的，大到不能再大的，因為神的救恩就從這個人身上來成全，神永遠的旨意執行在地上，也是從這個人身上來開始。但是從外面來看，你看到這一個成就神旨意的僕人，祂卻是非常的卑微，連馬也騎不上，只能騎一個驢駒，連鞍也沒有，只能坐在一塊衣服上面，再卑微不過了。

你要把祂當時所顯明出來的身份，和祂實際的光景相比，我們的主所顯出的是從天上來的榮耀，是奉主名來的。一個這樣尊貴的人，在眼見裏祂卻是卑微到不能再卑微了，除了用兩條腿行走以外，大概就是騎驢駒子了。感謝我們的主，祂是默默的接受這樣的一個安排，祂就是這樣卑卑微微的進入一個榮耀並偉大的職事成就裏。這是頭一點我們要留意的，主自己卑微到一個地步，祂只能用這個驢駒子來代步。

主要用牠

第二點我們要留意的，就是說到這一個驢駒。在人看來，這個驢駒是根本算不得什麼，也從來沒有給人使用過的。也就是說，這個驢駒還不能作工的，不會作工的，還沒有經過訓練去作工的。但是現在牠就承擔一個很重的責任，牠背負着神的僕人來成就祂的職事。在這一個點上，我們也實在有一點體會。固然，從表面上看來，這個驢駒子只是為主所用，牠不為別的事情來用，因為主也明明說，「主要用牠」，也實在是只有主才會去用牠。因為在其他人的眼中，牠是沒有用的，牠還不到可以被使用的地步。

我們感謝主，我們的主所使用的，都是在人眼中看為沒有用的。但是放在主的使用底下，牠就承擔着一個很大的職事。我常常讀到這個小驢駒的時候，我裏面實在是有很深的感覺。因為一個被主用的人，並不在乎他本身原來有多少，而在他能有多少交出來被主使用。當然，我不是說，那我們就作一個什麼都不知道的人就好了。我也不是這個意思，我的意思乃是說，盡管我們本身有不少，但是在我們的心思裏，我們必須看到一件事，如果主不使用，再多的才華也沒有用處。如果主要使用，我們能交出的一點點，在主的手中就能成就大事。

我們實在感謝主，一開始給我們看到，我們的主進到耶路撒冷的時候，祂是這樣震動我們心思的主。從外面看是卑微，從裏面看是莊嚴。我們實在感謝主，因為這位進入耶路撒冷的神的僕人，神的兒子，乃是來完成神給祂那最大的職事。一面讓神的百姓從心裏有一點的神醒，另一面也讓神的百姓企盼國度的興起。

裏外不調諧的景象

我們現在要轉到另一面來看主進耶路撒冷的事。我們覺得，在十一章開頭的那一個圈圈的段落，有很多事情值得我們去留意的，不是只是當時一個事實的記錄。我們一面看見我們的主在那裏接受人很大的歡迎，另一面你看到，我們的主進到耶路撒冷的時候，祂感覺裏裏外外都是壓迫的。主裏面的感覺，和外面的情形，完全沒有辦法配得起來。

我想先請弟兄姊妹留意十一節，「耶穌進了耶路撒冷，入了聖殿。」弟兄姊妹你留意這裏，這裏提到兩個地方，一個地方是範圍大一點，那就是耶路撒冷。一個地方是範圍比較小一點，那就是聖殿。我們看見，我們的主到了耶路撒冷，祂一直就進到殿裏去。弟兄姊妹們，我們留意這兩個地方，如果說到城，那是神的城，稱為神名下的城，用神名字來作那個城的名字的城。如果說到殿，那是神的居所。這兩個事情對我們的主來說，都是非常非常容易連上關係的。祂進了耶路撒冷，就進到自己的京城。進到殿裏面，祂就回到自己的家。

按着一般來說，進到城也好，進到殿也好，對我們的主來說，應該是祂裏面感覺非常安息的，非常喜樂和滿足的，因為是回到家裏，因為回到祂自己的城裏。但是我們看下去的時候，我們就發覺，有一些非常不調和的光景。弟兄姊妹，你接下去就看到，我們的主「進了殿，看了各樣物件」。弟兄姊妹，我請問，雖然馬可是唯一一次記載我們的主在聖殿，但是對我們的主來說，聖殿對祂是不陌生的，耶路撒冷對祂也不陌生的。這一次以前，幾乎每一次猶太人的節期，我們的主都到聖殿去，祂在那裏過了幾次逾越節，我們的主在那裏也度過五旬節，連修殿節，我們的主也去過。這是說到我們的主長大以後的事，如果連祂的少年時候，孩童的時候，我們的主在聖殿的次數就更多了。

弟兄姊妹，你一定能記得，祂十二歲那年跟着父母去過節。過節完了，父母就回家，祂一個人還留在耶路撒冷，跟那些文士們在殿裏談論神的事。弟兄姊妹，所以我們絕對的有把握說，我們的主對聖殿裏面整個的環境是熟悉的。但是很希奇，你要問，主在聖殿周圍看了許多的物件，什麼意思？看跟不看，有什麼區別？在那個時候，這些事對我們的主來說，真是熟悉到不能再熟悉了。但是我們的主這一次到耶路撒冷，頭一件事情就是去看各種物件。什麼意思呢？

面對着十字架前行

如果我沒有領會錯，我實在覺得主那時心裏實在是非常非常難過的。因為在殿裏面，所有的物件，沒有一樣不是在那裏提醒人說，到這裏來敬拜神。你看到祭壇的時候，你不得不敬拜神。因為在祭壇那裏有獻祭的事，叫人看見到神面前去的路打開了。你看到陳設餅的桌子，你就看到神給人那麼豐富的供應，人可以無限享用神的一切，你沒有辦法在主面前不稱頌敬拜神的。你看到燈台也是一樣，在燈台所發出的亮光，一直照明我們進入至聖所的路，一直叫我們只看見是神給我們的光，把我們所有的黑暗都留在背後。雖然人不能進到至聖所裏，但是你能想像到至聖所裏面的約柜，神的榮耀充滿在其中。神要在那裏與人有交通，神要在那裏與人面對面。人在神的面前，再沒有恐懼與戰兢，只是在那裏享用神榮耀的同在。你怎麼能在那裏不敬拜神呢？你怎麼能不在那裏稱頌神呢？

現在我們的主繼續看這些物件的時候，好像這一些事物所帶出來的果效，都沒有一點可以顯露得出來。如果說這些事物不能顯露出來，那就留下另外的一些事實。什麼事實？祭壇所以叫人能在神面前站立，乃是在那裏有獻祭的事。獻祭就是十字架。桌子上有無限的供應，因為是有那一位作為神所享用的全能的神的兒子，祂在那裏完全粉碎了祂自己。燈台上所發出的亮光，也是因着這一位神的兒子，毫無保留的焚燒了祂自己。在約柜的上邊，不住的流着神羔羊的血。這許許多多的事情，歸總起來就是十字架，是十字架的各方面。

現在我們的主來到聖殿裏，在殿裏整個的環境，我們的主沒有接觸到敬拜的事，祂只是在那裏接觸到十字架，因為祂所看到的，都是十字架所表明的那一些事物。難怪在這一城的外面，雖然有高興和熱鬧，但是在主的居所裏，卻是冰冷的。主的居所裏面好像在提醒我們的主說，只有十字架等着你。弟兄姊妹們，只有我們體會到當時主這樣的心情，我們才能體會底下主爭戰的事。因為當時主進到殿裏，看過了各樣事物以後，聖經記着說，「天色已經晚了。」

真正的神的家

我們前一陣子在主日交通過伯大尼的家，當時那個感覺就是從這些事物來的。主回到自己的家，天色已經晚了，就在那裏歇息就是。但是我們看見，事實不是這樣，天色晚了，主就和門徒出城，沒有留在殿裏，也沒有留在城裏，這說出了殿沒有成為神的家，城也沒有成為神的城，因為在城和殿裏都沒有主可以歇息的地方。祂是在伯大尼那邊來的，現在又回到伯大尼那裏去。

耶路撒冷沒有留下主的地方，殿沒有主歇息的地方，但是伯大尼那邊有，因為伯大尼那邊有一些心裏向主敞開的人，所以到晚上主就回到那邊去。這個不在馬可福音我們讀經的範圍裏，我就不再提了。但是我們看到一件事，主最後上耶路撒冷，大概一共有七天的光景。在這七天裏，除了最末後的那一天，祂給捉拿，要經過審判，要給人準備第二天釘祂在十字架以外，每一個晚上，祂都回到伯大尼去。每一天早晨，就從伯大尼再回耶路撒冷，再進到殿裏。弟兄姊妹，你們揣摩我們的主的心情，就是在這樣的來來回回的過程裏，你要我們的主忘記耶路撒冷，那是不可能的。你要我們的主忘記殿，那也不可能。但是祂卻沒有辦法在那裏受接待，所以祂要每天這樣來回跑伯大尼，耶路撒冷。伯大尼，耶路撒冷。

沉重的負擔

第二天從伯大尼出來，又發生一件事。什麼事呢？他們從伯大尼出來，弟兄姊妹們注意，聖靈在這裏記錄了一件不大尋常的事。我們不在意的時候，就覺得很普通。如果我們在意的時候，我們就覺得很不尋常。什麼事呢？「耶穌餓了」。弟兄姊妹們，那十二個門徒不餓嗎？只是耶穌餓了嗎？祂在伯大尼過夜，如果不是在馬大、馬利亞、拉撒路的家，定規是在西門的家，這些人會允許我們的主餓着肚子出門嗎？按着一般情形來說，是不會有這樣事情發生的，但是很希奇，聖靈就記下這一件事，「耶穌餓了」，祂為什麼餓呢？別人不餓，只祂一個餓了嗎？

弟兄姊妹們，我想我們的主當時不僅是身體感覺飢餓，因為在這一陣子，祂靈裏面的負擔一定是很重的。但是再重也沒有辦法比殿和城所給祂的感覺那樣重。弟兄姊妹們記得，我們的主在別的地方也曾經餓過，門徒餓的時候，祂沒有餓。門徒掐麥穗來吃的時候，我們的主沒有餓。但弟兄姊妹一定記得，在敘加的井旁，我們的主是餓過的。門徒就進城去買食物，當中就發生祂和那撒瑪利亞婦人談話那一段事情。等到門徒把食物買回來了，他們讓主吃，但主說，祂已經飽了。門徒就希奇，我們還沒有回來，誰給祂東西吃呢？主說，「我有食物吃，你們不知道的，我的食物就是遵行那差我來者的旨意」。什麼時候我們的主能遵行父的旨意，祂就滿足了，祂就飽了，祂就沒有飢餓的感覺。

弟兄姊妹們，如果你把那一件事和這一件事放在一起，我想我們立刻就體會到我們的主的飢餓是因着什麼原因來的。這也就是我剛才所說，上面那一段話整個的環境，如果不能掌握住，就不能領會底下主所發生的事的原因。弟兄姊妹你看到，在這一個時刻，在這一個境地，我們的主沒有條件去行在父的旨意裏。那裏不錯，是耶路撒冷。那裏不錯，是聖殿。但是在那裏神的旨意行不開，你要遵行神的旨意，在那一個地方，好像沒有這個環境。你要去摸神旨意的時候，你感覺的就是壓迫。在這種光景底下，我們的主感覺餓了。祂實在餓了，因為神的旨意在祂裏面要出來，但是環境壓制祂，沒有讓祂出來。

不尋常的咒詛

在這樣的一個感覺裏，我們的主遠遠看見一棵無花果樹，祂就走到那樹下，以為可以在那裏找到無花果。當然這個是外面的情形。但是到了那邊的時候，看見那無花果樹只有葉子，沒有果子。聖經就特別說了，「因為那還不是收果子的季節。」我們的主就發出一個咒詛，祂說，「以後永遠沒有人再吃你的果子。」我們有些時候就弄不大懂，既然不是收果子的時候，都沒有果子，那是天公地道，為什麼要受咒詛呢？弟兄姊妹們，如果我們曉得無花果樹那種生態，我們就曉得，雖然不是收果子的季節，只要它還有葉子，它總該有一兩顆果子。我們這裏有很多無花果樹，你稍微留意一下，你就注意到這個現象。當時雖然不是收無花果的季節，滿樹都是葉子，但是總該有一兩個在那裏。一兩個都沒有，那就不應該，我們的主就指着這一棵無花果樹給它一個咒詛。

我們的眼睛常常就是注意這一棵樹，卻沒有留意到，我們的主藉着這一棵樹來指出一個很嚴肅的問題。這一個很嚴肅的問題，和當時我們的主在城和殿裏所接受的感覺是連在一起的。弟兄姊妹，我們都知道，在整本聖經裏面，神是用着無花果樹來作以色列這個民族的表明。以色列應當是神的恩典在萬民中流出的一個表記，現在以色列不能再把神安排在他身上的責任發表出來，連一點點都沒有發

表出來。所以我們的主就在那裏咒詛了一下，「從今以後，沒有人再吃你的果子。」也就是說，從今以後，神不會再用以色列來作神那永遠的計劃完成的主角。

雖然主還是應許她能甦醒過來，她能給復興過來，但是在神永遠的計劃裏，她不能在神起先安排她的位置上發生功用。因為我們知道，十字架以後，主用着教會來代替以色列來成就神永遠的旨意。當主咒詛這一棵樹以後，門徒也聽見主說的話。

恢復聖殿的純淨

好了，他們就到了耶路撒冷，又進入聖殿。弟兄姊妹，注意事情的發生，頭一天進去觀察了一天，第二天進去，一個事實發生了。什麼事情呢？主潔淨聖殿。主不能允許殿還留在那一種不生不死的光景裏。主不能容讓其他的事物摻雜在那裏，遮擋了神在殿所顯明的功用。主要把祂的殿恢復到殿原來的功用，所以祂就趕出在殿裏作買賣的人，推倒那些兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子。

弟兄姊妹要知道這裏的一些歷史的事實，他們那些人在殿裏作買賣，是作什麼買賣呢？因為在律法上面是有這樣的定規，每年以色列人要三次到耶路撒冷過節，他們到耶路撒冷過節一定要獻祭。一般的情形，他們要在原居地把那些祭牲趕到耶路撒冷，然後就在那裏獻祭。但是律法上也有一樣定規，如果路程太遠，他們可以在本地把那牛羊賣掉，然後把錢帶到耶路撒冷，在耶路撒冷買祭牲獻祭。這也是律法允許的。他們到聖殿的時候，要交丁稅。他們交丁稅一定要用聖殿用的銀子，你沒有就可以在那裏兌換。因為那時猶太人用的是羅馬的銀錢，你在那邊換回那些聖殿所接受的錢幣，鴿子也是獻祭用的。這些他們在耶路撒冷去買，一點都不是非法的，而是合法的。但是問題就是，這些買賣不能在聖殿裏作。你可以在聖殿以外任何地方去作都是合法的。

但到了四福音的時代，人為了方便，那時祭司的集團也腐化了，他們就允許人在聖殿裏擺設這些買賣的地方，他們就從中收取一點利益。對人的方便來說，人也覺得這蠻不錯，可以省掉很多工夫。但是我們的主就說，你們怎麼可以這樣把神的殿變成賊窩了？殿不是給你們作這樣的用途，殿乃是為萬國禱告的地方，是屬神的人與神有交通的地方，人在那裏敬拜神，神在那裏與人同在。人享用神，神也享用人，是這樣和諧，這樣叫人喜樂滿足的地方。你們怎麼可以把它變成賊窩呢？我們的主就在那裏潔淨聖殿。

弟兄姊妹，我們把這些事情併起來，不要把它孤立起來，我們就看到，這一位作主的僕人的神的兒子，祂現在來恢復神在人中間所顯明的心思，恢復人與神交通的管道的暢通，所以祂就做了這許許多多的事。當然，在那些祭司、文士、耶路撒冷的宗教團體裏面的人物來看，他們是受不了。他們覺得，耶穌這個人做得太過份了，好像把他們得利益的門路都封閉了。本來對我們的主已經有很多的成見，現在更要接觸到他們的痛處，他們就準備要除掉祂。弟兄姊妹們，這就是當時城和殿裏面的實際的光景。我們把這些整個歸納起來就看到一種可憐的光景，所以難怪十九節那裏說，「每天晚上耶穌出城」。

我們看到主最末後的一個星期在耶路撒冷的光景，我們實在看到一個真正的主的僕人，祂是如何的把神差遣祂的職事發表出來。這是一面，另一面，雖然在這樣沉重的屬靈壓力底下，我們的主沒有忘記抓住每一個時刻來造就跟隨祂的人作僕人。

當信服神

他們早晨從伯大尼出來回耶路撒冷的時候，看見那棵受咒詛的無花果樹枯乾了。門徒就跟主說，「主啊，祢咒詛的那棵樹，從根整棵都乾掉了。」當然，在門徒當時的心思裏，他們覺得是很希奇。怎麼會給主咒詛，這咒詛就成就了。我們的主很嚴肅的對他們說，「你們當信服什麼？你們不要只看見這個現象，你們必須看見神的作為。這不是一個什麼人作的事情，這是神要作的一件事。因此要信服神。」我們的主立刻抓牢這一件事來教導門徒。

弟兄姊妹還記得在第十章裏，那兩個門徒來到主面前說，「主啊，我們無論向祢求什麼，祢都答應我們嗎？」當時主已經給他們一些帶領，現在繼續給他們一個更深入一點的帶領。第十章裏給他們的帶領是心思上的帶領，現在給他們的帶領是催促他們去經歷神的帶領。所以我們的主立刻就對他們說，「你們要信服神，我實在告訴你們，無論什麼人對這座山說，你挪開此地投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成就了。」弟兄姊妹們，這的確是很大的事，能叫這座山投在海裏。我相信我能這樣作的話，那座山不能不聽話。

許多人讀這段經文，就有點作難了，比方說，我前一陣子腳部痛風，我說，我信心不疑惑，我叫痛風走開。很可惜，它沒有走，它還留在那裏，弄的我整個人不舒適。你說，「主說的，你們禱告的時候，只要你相信，這個事情就一定成就。」但我們的心裏好像不是這樣。弟兄姊妹們，不是主的話說錯了，是我們領會錯了。我們以為，我們的盼望就是等於信心，這是頭一個經常出現的毛病。我們一些主觀的想法，我們就作為是信心。

現在很多追求靈恩的弟兄們，他們其中有一點，就是說，你一直去想、想、想，你就能得到的，這個叫作積極的去想。你想一次不行，想兩次，想兩次不行，想三次，三次不行，想四次，一直想下去，你看那本叫《四度空間》的作者，他就是這樣教導人。弟兄姊妹，不是這樣的。那個積極的去思想並不等於信心，也不會把那個想法變成信心。

弟兄姊妹你要留意，我們的主在這裏怎麼說？看二十四節，「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求，無論是什麼，只要信是得着的，就必得着。」祂是說，「你信是得着的」，就是說，「你有把握得着的，不是想着去得着的」。你有把握得着的，你不想，它還是在那裏，你要把它趕走，趕也不走的，這叫作「信是得着的」。你怎麼能有這個「信是得着的」？弟兄姊妹們，你留意到，主的話沒有停在這裏，主的話繼續說下去，祂說，「你禱告的時候，你想起有人得罪你們，你就饒恕他們，叫你們在天上的父也饒恕你們的過犯。你們若不饒恕人，你們在天上的父也不饒恕你們。」

弟兄姊妹，整個說來是什麼？要維持與神正常暢通的交通。我們的禱告乃是一直活在與父毫無阻擋的交通裏，在這樣的交通裏，神就把祂要作的事放在你裏面，神就讓你知道祂要你作什麼事。神既然把祂要作的事放在你裏面，你就有把握。你要把那個把握推走，它也不走。弟兄姊妹們，「信是得着的」是這樣顯出來的，不是想出來的，是從與神的交通裏面接過來的。我想弟兄姊妹們，如果在禱告上面有過經歷的，你都能知道。許多時候，你想是沒有辦法得着的，但卻是得着了。有的時候你想是一定能得着的，結果就是沒有。你說怎麼不是這樣的呢？弟兄姊妹們，這就要問你覺得那個把握是從那裏來？這把握必須是在跟神的交通裏帶出來的。弟兄姊妹，你把它整個串連起來，就看到我們的

主在耶路撒冷，在殿裏不得安息。為什麼呢？沒有交通，沒有尋求，沒有敬拜。因此我們的主就潔淨聖殿，潔淨聖殿的目的乃是為了恢復交通，乃是恢復敬拜，乃是恢復與神暢通的交通。藉着暢通的交通，才能把人帶進「信是得着」的地步。

一個被召服事神的人，他實在要知道神要作什麼。如果一個作僕人的人不知道他的主人要作什麼，這個僕人是不稱職的，因為他作的，不是主人要他作的。他所沒有作的，就是主人要他作的。這樣就是很糟糕。感謝主！我們看到我們的主在最末後上耶路撒冷的時候，一面是顯明祂自己如何作僕人，祂在極其艱苦當中還是執行神那最榮耀，最偉大的計劃。同時祂也把這一個服事的靈，和服事的操練，交通給跟隨祂的人。我們實在感謝主，馬可福音記載這些是非常平淡的，但是馬可福音所表達出來的主心裏的意念卻是非常的豐富。我們感謝主，我們求主藉着賜人智慧和啟示的靈，給我們有更明亮的眼睛去認識我們的主，叫我們在跟隨主作僕人的路上走得好。——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經笈記》

第十八講 最滿足神心意的僕人

（十一-27至十二17）

我們看到馬可十一章的時候，我們就特別提到禱告的事。因為是我們的主特別提到，在信心裏禱告來成就神所要作的工，要叫我們能禱告在神的心意裏。叫我們禱告有把握，一個先決的條件，乃是我們常要活在與神暢通的交通裏。我們的主提到這樣的事的時候，祂特別提出一件事來，這一件事是我們在神面前常常容易忽略的。我們感謝主，因着主的憐憫，我們和主中間，一般來說，是不會有太大的難處，因為我們承認神是我們的神。我們也知道，能活在與祂的交通裏面，就是一個非常蒙福的生活。

維持與神正常的交通

所以我們和神中間正常的交通，一般來說，受打岔的機會不多。但是常常打岔我們與神的交通的，不是我們與神中間的問題，乃是人與人中間的難處。也許我們的天然裏面有這樣的傾向，我們會重視我們與神當中的交通的實際，但是比較容易忽略人與人中間的難處，常常作成我們和神當中發生難處。因為我們以為我們與人中間的難處是我們與人的事，跟神沒有什麼關連。只有我們跟神發生難處的時候，那才是難處。

但事實上不是這樣，因為神給我們看到，祂把我們拯救回來以後，祂是把我們放在一個身體裏面，祂是把我們放在基督裏。如果我們看到這樣一件事，我們就會發覺，人與人中間的難處，也就是人與神的難處。所以，我們的主特別提到一件事，你要維持與神暢通的交通，我們必須學習作一個饒恕人的人。許多時候，我們就是不肯放過人，我們以為這沒有什麼大不了，但主在這裏說了幾句話是滿嚴肅的，「你們不饒恕人的過犯，你們在天上的父也不饒恕你們的過犯。」弟兄姊妹你看到這裏有一個事實是非常嚴肅的，你不饒恕人的時候，神也不饒恕你。神不饒恕我們，我們跟神中間的交通就中斷。

不是說與神的關係斷掉，關係是不能斷的，因為是生命的關係，我們斷不了。主的生命進到我們裏面，主也住在我們裏面，這個事實不能改變，但是交通的實際會改變。關係不能改變，只是交通會受打岔的。

不僅是我們的主在這裏這樣說，約翰一書第一章，整章就是說這個問題。約翰一書第一章裏就說到，生命引出交通，所以交通是在生命的基礎上。若是我們有一些事在神面前過不去，包括我們與人中間發生難處而不肯饒恕人，這個交通會受打岔的。如果要恢復這個交通的暢通，也就必須要在神的面前接受對付。不僅是解決在神面前的難處，也得解決在人中間的難處。如果在人中間的難處沒有拿掉，那就有一個阻擋在那裏。你可以有禱告的動作，你可以有交通的動作，但是那禱告到不了天上去，那交通出不了這個房子的。

我想弟兄姊妹們會有過這樣的經歷的，我們和神中間沒有阻隔的時候，我們的禱告是很暢通的，這邊從你口裏和心思裏出來，你自己也感覺天上有回應。但有些時候就不是這樣，話語出來了，好像也上去了，但是你感覺，那些話好像被什麼東西擋着又彈回來。有些時候是嚴重到一個地步，你根本連禱告都禱告不出來。不是說你不想禱告，但是你好像是被壓制着，那個禱告出不來。問題在什麼地方呢？也許是很大的事，但是也常常是很小的事，小到一個地步，就好像我們的主在這裏說，你沒有饒恕人，你不肯饒恕人。我們感謝主，在禱告的操練上面，不僅是去經歷神的信實，也是去經歷神對我們的拆毀和建造。

耶穌往殿裏行走

我們今天晚上從二十七節開始再往下看，一直到十二章，甚至嚴格來說是到十三章，都圍繞着一個事實，就是殿。弟兄姊妹你留意到，十一章的當中，不是說到我們的主頭一天進到耶路撒冷，進到聖殿的時候潔淨了聖殿嗎？這一件事是非常大的事，因為我們的主在那裏宣告說，祂要恢復這個殿為萬國向神禱告的殿。雖然主沒有直接說這樣的話，但是你看那個動作就是朝着這一個結果來進行的。殿已經不再成為一個交通的地方，也不再成為一個敬拜的地方，現在主在那裏潔淨這個殿，修理這個殿，把殿裏不該有的事物拿走，騰出位置來，讓神在那裏有地位。這件事的確是很大的事。

所以當第二天，我們的主回到殿裏去的時候，祂繼續在殿裏行走。弟兄姊妹們，你細細去體會，十一章說，主耶穌進了殿，周圍看了各種各樣的物件，然後就引出一個動作潔淨聖殿。第二天再回到殿裏，耶穌在殿裏行走。弟兄姊妹們，在感覺上我們留意到一件事，頭一天進去聖殿的時候，我們的主感覺不太自由，因為太多地方被霸佔了。現在第二天進到殿裏去，主在殿裏行走，這裏沒有什麼形容詞。弟兄姊妹，在感覺上面你看到了，現在主在殿裏可以自由行走，這實在是很嚴肅的一件事。因為現在在耶路撒冷的殿裏，那些霸佔主的地位的事物已經挪開了。在環境上面來說，主可以自由行走，但是不是靈裏面也是一樣的自由呢？現在我們馬上接觸到這個問題。

靈裏面抵擋主

我們的主在殿裏行走的時候，祭司長、文士、長老，他們都一起來，來作什麼呢？來問主一個問題。什麼問題呢？「祂昨天把牛羊趕走，祂倒掉那兌換銀錢的人的桌子，祂也把那些鴿子弄走，誰給

祢這樣的權柄在這裏作這樣的事？」弟兄姊妹們，馬上你就看到，靈裏面的抵擋就來了。弟兄姊妹們你曉得，你到了聖殿，權柄最大的是誰？祭司長。在殿那裏教導人的權柄在誰的手上？文士。在聖殿這個範圍裏維持秩序的，那權柄在誰的手裏？長老。

弟兄姊妹你看到，在這裏提到這三批人，籠統起來說，宗教集團裏的領袖們，他們現在一起來到主的面前，他們在那裏質問主，「誰給祢權柄在殿裏那樣放肆？祢是誰？祢怎麼可以在聖殿裏作這個事情？祢沒有得着我們同意，祢不可以這樣作，祢憑什麼來作這個？」弟兄姊妹你看到，當時主面對的形勢是很兇險的，因為都是在殿裏幾方面有權柄的人起來對付祢，「祢憑什麼權柄在這個地方？誰給祢這個權柄？祢究竟是誰？」這些話都是蠻重的。弟兄姊妹你就看到，當時在耶路撒冷裏，當時在聖殿裏，眼見的那些霸佔雖然挪去，但是在靈裏的那些抵擋，一點都沒有移動過。

弟兄姊妹你就看到了，雖然那些在聖殿裏不該有的東西都挪掉了，我們的主還是不能住在殿裏，還是要到伯大尼去。原因在什麼地方呢？現在我們看得很清楚了，因為人的心裏根本就沒有把地位給主。人心裏一直存着與主敵對的光景。這樣的情形是瀰漫着整個耶路撒冷，說準確一點，特別是在那個宗教範圍裏。我們的主當時面對着這樣的一種光景，主怎麼回答他們呢？如果主要直接把真相告訴他們，他們就氣得更厲害。若是主不把真相告訴他們，他們就一直在那裏纏着祢。那是一個很不容易應付的局面，你告訴他們又不是，不是不可以明說，因為說出來，這些人不能接受的。如果主說，「我就是父差遣我到地上來，來清理神的家的。」如果主是這樣的回答他們，那些人不氣得蹦蹦跳才怪呢！恐怕他們等不到逾越節就要下手了，雖然逾越節到那時候還有六七天的工夫，他們也等不及了。

我們的主也並不是要惹他們的氣，因為我們的主所要作的，乃是要把迷失的人帶回神那裏去。所以主仍然是把機會留給他們，讓他們去領會，去認識他們的問題的答案是什麼。我們的主當時就回答他們說，「我可以回答你們，不過你先回答我一個問題。你們回答了我的問題，我就告訴你們，誰把權柄給我。」主給他們的問題是什麼？主就問他們一件事，「約翰的浸是從那裏來的？是從天上來的？還是從人間來的？你們先告訴我。」弟兄姊妹們，這個話就叫他們作難了，他們立刻就開會來看看應該怎樣回答主耶穌這個問題。

屬天的權柄

我們也許不夠體會這個問題所帶出來的震撼，但是對當時這一批宗教的領袖來說，他們的確是碰到一個非常大的震動。是啊，約翰是在施浸呀，很多人都承認約翰是先知，他所施的浸，究竟是從天上來的？還是從人間來的？他們心裏面知道約翰所傳的信息是從天上來的，因為他們都承認他是先知。既然是先知，他說的就是神先給他說的，他作的是神先告訴他該怎麼作。如果他們說，他所作的是從天上來的，那麼人就要問，既然約翰所作與所說的都是從天上來的，你們為什麼不聽從他呢？如果他們說是從人間來的，他們又害怕百姓在那裏跟他們過不去。所以他們覺得很為難，他們只好說，「我們不知道」，主說，「這樣我也不告訴你們，我憑着什麼權柄來作這事。」

弟兄姊妹們留意，主雖然說，我不告訴你們我藉着什麼權柄來作這事，但事實上已經告訴了他們，藉着約翰的事，主已經告訴他們，因為約翰是神所興起的一個先知，這是當時的猶太人完完全全接受的。這一位約翰一再為主作過見證，連神自己也為他兒子作過見證，「這是我的愛子，我所喜悅的，

你們要聽祂。」弟兄姊妹們，我們的主其實已經回答了他們，因為這些事情在耶路撒冷眾人都知道的。如果他們承認約翰是從天上所興起的，約翰所見證的這一位神的兒子，當然也就是從天上來的，祂的權柄也就是從天上來的。我們很清楚的看到，我們的主實際上已經告訴了他們，祂是從天上給差遣來的。祂的父差祂到地上來，祂是一位神所用的人，目的就是要重新恢復人與神正常的關係。祂就是為着這樣的目的，在人中間作僕人。一面是服事天上的神，一面是服事地上的人。我們感謝主！主的確是在父的差遣裏，站在僕人的地位上，來作父所要祂作的工。

用心良苦的勸勉

弟兄姊妹們也許覺得奇怪，為什麼我們的主不明明告訴他們？明明告訴他們，不就是很好嗎？他們也省得麻煩。弟兄姊妹你記得，別的福音書說得比較馬可清楚一點，但是馬可就是這樣的比較隱藏，因為祂是馬可福音裏的主。雖然是這樣，祂卻沒有隱瞞祂真實的身份。接下去十二章，我們就看到問題就越來越明確。主立刻接上去用比喻對他們說，這一個比喻是非常明確的，祂對他們說，「有一個人栽了一個葡萄園，周圍圈上籬笆，挖了一個壓酒池，蓋了一座樓，租給園戶，自己就往外國去了。到了時候，就打發一個僕人到園戶那裏，要從園戶那裏收葡萄園的果子。」

我們先把這個比喻的歷史背景來說一說，這是一個比喻，這比喻有一個歷史的背景，就是整個以色列在神的計劃裏給神使用的安排。以色列就是這個葡萄園，這裏所說的葡萄園就是指着以色列說的，或者說是指着神的百姓說的，神看祂的百姓如同一個葡萄園。神在葡萄園的範圍裏，安排好一切，周圍圈上籬笆就是保護。挖了一個壓酒池，那是要把這個葡萄園裏所收獲的，製造成合用的酒，也許我們可以這樣說，把葡萄園的精華都完全的凝聚在那裏。又蓋了一個樓，就租給人。

弟兄姊妹們，我們留意這個安排，我們不細細去注意也能看出來。這一個葡萄園租出去的，不是一塊荒地，乃是一個很完備的，設備很齊全的一個園子。有居住的地方，有工作的地方，在整個工作裏需要的一切都安排好，這樣租用的人可以很正常的在那裏生活，他們就一定帶出結果來的。弟兄姊妹你看到，我們的主就用這個葡萄園來指着整個以色列，在當時來說就是猶太人。到了時候，主人就打發僕人去收果實。

弟兄姊妹們，我們留意這個，到園戶裏收葡萄園的果實是什麼意思？我們轉換一個話來說就很清楚，主要從祂所托付的這些人身上去收取見證的果實。神把一切都安排好了，交托給祂的百姓，神盼望在祂百姓的身上，能帶出神的見證來。這就是這一個比喻的歷史背景。這個歷史的背景，完全就是以色列的歷史。因為在底下我們看到，主打發一個僕人去，人就打傷他，羞辱他，讓他空手回去。再打發一個僕人到他們那裏去，他們還是這樣對待他。再打發僕人去，他們連僕人都殺了。然後，再打發好些僕人去，有些給他們打了，有些給他們殺了。弟兄姊妹們，你回顧整個以色列的歷史就是這麼回事。

神把以色列人從埃及領進迦南地以後，他們就在迦南地建立起來了，他們按着神給他們的律法在那裏活，他們按着神給他們的安排在那裏活在神的面前，承受神的恩典和祝福。我們記得，他們在出埃及的路程上，在西乃山下，神曾經指着他們很明確的宣告，神要他們作一個祭司的國度，要他們作一個屬神的子民。如果用新約的話來說，那就是彼得前書二章九節那裏提到的那幾句話，「我們是有

君尊的祭司，為要叫我們宣揚那召我們出黑暗入奇妙光明者的美德。」如果用新約的話來說，就是這個話。如果用舊約歷史上面神所說的，就是「你們要作祭司的國度，在萬民中作屬我的子民。」那個意思就是說，你們在地上活在萬民中間，你們讓萬民看見神，你們把萬民吸引到神面前來，你們要成為萬民與神中間的橋樑，叫人和神有完全的和好。這是神揀選以色列的那很大的心意。

所以到了相當時間，主就打發僕人到他們當中要收葡萄園裏的果子，但是以色列的反應是怎樣呢？沒有果子好交出來，因為他們已經偏離了神，因為他們已經不再以神為神了。雖然他們有聖殿在那裏，雖然他們有律法在那裏，但這都與他們不再發生直接的關係。他們滿口都是謊言，他們拜偶像，他們在那裏抵擋神，所以就沒有果子能交出來，神的見證也沒有辦法再從以色列人身上顯出來。雖然以色列是經過神多次的拯救，但他們並沒有改變背逆神的光景。所以在以色列的歷史裏，我們看見他們怎樣對待那些先知，因為當以色列人走迷的時候，連君王都走迷的時候，甚至連祭司都走迷的時候，神就興起先知來，在那裏對神的百姓說話，要挽回神的百姓。但是我們讀先知書的時候，或者我們讀歷史書的時候，我們都看見，先知來到神的百姓中間，他們只有不太多的時間受尊重，絕大部份的時間，他們是不受尊重的，並且是受凌辱，受殺害，這就是以色列。

所以神要從他們收見證的果子的時候，他們就沒有果子交出來。這不是一個短時間的事，而是比較長時間的事。所以我們的主在這裏接二連三的說，差遣一個僕人去，他們這樣對付他；又差遣一個去，他們又是這樣對付他；再差遣多一些去，他們還是這樣對付他們。到末了，那個主人就說，我有一個兒子，他們不尊重我的僕人，大概總尊重我的兒子。最末了，他就差遣他兒子去收果子，那裏曉得，那些人看見這個作兒子的來了，好極了，這個是他的兒子，我們把他也殺了，這樣他的產業就給我們拿過來。結果他們就把他的兒子殺掉。我們的主就問那些人，那一個園主人該怎麼處理這事呢？他就來除滅那些園戶，將葡萄園轉給別人。

表達了主的所是和所作

弟兄姊妹們，這裏就很有意思，我們的主在這個比方裏，一面說出他是誰，一面說出他的權柄是從那裏來的，更重要的，在這個比方裏，主也說出，神差遣他來主要的目的是在什麼地方，是要恢復神的見證。如果我們回到潔淨聖殿這件事上來，併在一起看的時候，我們就看到，我們的主在這個比方裏，把整個問題說得非常清楚。但是因為這是在馬可福音裏的記錄，所以我們也不得不注意馬可福音的特色。因為我們的主說完這些話以後，他就引用舊約裏經文上說的話，那是第十節，「匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。這是主所作的，在我們眼中看為希奇。」他說，「這些你們沒有念過嗎？」

弟兄姊妹記得，我們的主是向長老、祭司長跟文士說的話，「這經你們沒有念過嗎？」如果我們不跟別的福音來作比較，你看不出我們的主在這裏說話時，他所站的地位。如果跟別的福音書的記錄一作比較的時候，你就看到這裏的特色。你真實看見一個作僕人的神的兒子，他一面是守着他的身份，一面也沒有讓人誤會他的地位。弟兄姊妹，你回去的時候，自己翻來作比較就好。你要跟馬太來作比較，在這一段話裏，主說的話是帶着權柄的，其中一句話很重的，「所以神的國就從你們那裏奪去了。」弟兄姊妹們，這個話是很重的。也就是說出，在神的國裏，你們這批人不再有份。誰說這個話？王說

這話。所以你看見這是在馬太福音裏所記的。

你也看見，在路加福音裏沒有說出帶着權柄的話，像在馬太福音裏所說的。但卻是很嚴肅的指出，如果以色列人是這樣的光景，他們的結局會是怎樣。在那裏就說得很明確。但是很希奇，在馬可福音裏，這兩樣東西都沒有，也沒有提到有權柄的話，也沒有指明那個結局的嚴重，只是輕描淡寫說出整個事實。為什麼？因為是僕人在這裏說話，祂不能帶着權柄。祂站在僕人的地位說話，所以祂不是一個審判官，祂不是從一個完全的角度裏去說明這件事，所以就很平淡的把事實說明出來就是。

弟兄姊妹們，我們在這裏就留意到一件事，在馬可福音裏，只是輕輕的說「把葡萄園轉讓給別人」。轉給誰？弟兄姊妹們，這也就是這個僕人要作的事。祂要把神的見證，祂要把神與人正常關係的關鍵，從猶太人身上收回，轉給教會。弟兄姊妹們，這一個工作在神的計劃裏是非常大的一個重點，也是非常重要的一個關鍵，誰能來作成這個關鍵？只有主自己，因為只有祂才能把這個轉換作得成功。這一個關鍵在什麼地方？是在十字架。也就是這裏所說的，「這個是祂的兒子，我們殺了祂。」是神的兒子被殺了，這個關鍵就作成了，這個轉換也就作成了。除了這一位神的兒子，沒有人可以來作成這件事。

最完美的僕人

從整個來看，弟兄姊妹們你就可以看見，我們的主非常清楚的向這些人說明了幾件事。頭一件事說，你們破壞了神的工作，所以神就不能再使用你們。第二件事，人雖然把神的工作作壞，但神要來恢復祂起初的目的。神在歷史上已經給了以色列人好多的機會，但是以色列人都不接受神這樣的安排。所以第三，神就差遣祂的兒子來作成這樣的工作，來成就神心裏所等候的。弟兄姊妹們，我們從以色列的比方裏來看的時候，我們就看到當時潔淨聖殿這一個點所引出來的屬靈爭戰，已經進到一個面對面的光景裏。因為在這一回的對話裏，那些宗教的領袖們，就準備要很徹底的來對付我們的主。

感謝神，你看見我們的主經過這一段的路程，祂把一個作僕人的美德，還不只是美德，你可以說是品德也不夠表達，因為我們的主在這件事上的處理，把一個神的僕人的裏裏外外，都非常敞開的顯明出來。你看見這是專一討神的喜悅的僕人，祂沒有討人的喜歡，祂也不因着人的反對而改變神的定意。祂面對那些抵擋的人，裏面所存的意念還是要把他們挽回。祂沒有隱瞞他們的愚昧，但是祂也不去激動他們的怒氣，祂只是把整個的事實很準確的發表出來。我們實在感謝主！

籌劃殺害神的僕人

到了這一個地方，我們實在看見，這一位作僕人的神的兒子，祂是如何時刻站穩祂該站的地位。當時那些人反對我們的主，這樣的挽回沒有反應，相反的，還增加了更多的敵意。所以接下去我們就看到，接二連三的，從不同的方面，他們要尋找把柄來對付主，在不同的層面對付主，反映出這個宗教的勢力抵擋神的光景。我們感謝主！不管人是怎樣的在對付祂，我們的主就是沒有離開祂所該站的地位。這一批宗教的領袖離開了以後，他們就打發一些人來找麻煩。十三節那裏說，「他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人，要到主那裏去，要從主的話裏面找把柄來對付祂。」

弟兄姊妹你留意，他們所打發的這兩批人，在他們的理念上面，他們是彼此不相和的。因為法利

賽人是非常嚴謹的守着宗教的儀文。希律黨的人卻是一個政治的團體。所以法利賽人對希律黨人，根本就不放在眼裏，希律黨人也覺得法利賽人是一批偽君子。但是很希奇，在對付主的事情上，他們兩批人合起來了，並且還是受宗教的領袖們的擺佈來的。

神的物歸神

他們到主那裏就給主一個問題，他們先給主戴一個高帽子，「祢很誠實，祢什麼人都不徇情面，因為祢不看人的外貌，祢誠實傳神的道，所以現在我們要請教祢一個問題，納稅給該撒可以不可以？我們該不該納稅給該撒？」弟兄姊妹你注意這裏，這裏搞一個政治問題出來了，本來就根本與政治沒有關連的，現在就搞一個政治問題出來了。弟兄姊妹曉得，那時猶太人是在羅馬的統治底下，羅馬皇帝該撒就是他們的統治者。既然他是統治者，你們是被統治的，你們向他納稅，這個好像是很自然的。但是猶太人一直看自己是神的百姓，尤其是法利賽人，他們說我們是神的百姓，跟外人是沒有關係的。

特別是他們在四福音的時間以前，已經有了一天的日子，那個日子叫做馬加比王朝，他們反對敘利亞，因為敘利亞當時的國王要強迫他們在猶太教不能接受的一些事上跟隨他。猶太人看豬是很骯髒的，那敘利亞王就把一頭豬在聖殿裏去獻祭。在猶太人的律法底下，只有亞倫的子孫才能作祭司的。但是那個敘利亞王，為了要鞏固他的政權，他就立了一些不是亞倫的子孫的人，甚至是外邦人，作猶太人的祭司。所以就激起猶太人的反抗，產生了一個叫做馬加比王朝的年代。他們打敗了敘利亞，打敗了好多次，他們就堅立在那裏。所以猶太人他們一提起馬加比這一段歷史，他們就很自豪。

在敘利亞統治他們以後，他們落在羅馬人的手裏，猶太人心裏也是很不服氣的，在他們當中有很多人反羅馬的情緒是很高的。我們讀四福音的時候，讀到有一些人叫奮銳黨。主的十二個門徒當中有一個就是奮銳黨的人。他們當時就是以反抗羅馬作他們的政綱，這些人當中是跟法利賽人的關係很密的，因為當時馬加比王朝就是祭司集團建立的，跟法利賽人的關係也蠻密的。

希律黨就是擁護當時政治領袖的。換句話來說，他們是站在羅馬統治者那一邊。現在這兩批人來到主那裏，弟兄姊妹們你看到，這裏面有一個詭計，他們一同提出這樣的一個問題，無論主怎麼回答，滿足了法利賽人，就不能滿足希律黨人。滿足了希律黨人，就一定是抵觸了法利賽人。他們就提出這個問題，這個問題的確是很不容易，納稅給該撒可以不可以？祢說可以，法利賽人就說，祢不愛國了，祢作亡國奴了，祢甘心作亡國奴了。祢說不該納稅，希律黨的人就說，祢反叛了，祢反叛羅馬了。

弟兄姊妹你看，這個問題的確是很不容易，因為一捲入到政治裏面去，什麼話都講不清。所以人家說，政治就是一團骯髒的東西，就是這樣的事。他今天這樣說，明天他翻過來不認賬。感謝主，我們的主寶貝就寶貝在這裏，祂從來不講自己的話，祂也從來不離棄祂所站的地位，祂一直是守着祂所站的地位和祂的身份。所以祂就對他們說，「好了，你們把一個上稅的銀錢拿來看看。」他們就拿來了，主就問他們說，「你看這個銀錢裏有一個像，這個像和這個號是誰的？」他們就說，「是該撒的，是羅馬皇帝的。」感謝主，祂就說出明確的話來，「該撒的物歸給該撒，神的物歸給神。」

弟兄姊妹們，這話是相當重要的，因為我們的主當時所說的，不僅是應付他們的問題，也指出了跟隨主的人，就是作主僕人的人，他們整個的生活和工作的態度，或者說心思應該是怎樣的。在這裏你看到，主說，「是該撒的物你就歸回給該撒。」現在是該撒管理你們，你們就給他上稅，這個是很

自然的。但是不能因為因着這樣的一個原因，就把該撒的東西帶到神的事情那裏去。因為神的物只有神自己能管理，只有是神的物神才能接受，不是神的物，你要叫神去接受，神就說「對不起」。弟兄姊妹們，這是很重要的真理原則，保護着歷世歷代的教會和跟隨主的人，屬於神的東西，一點摻雜都不能發生在其中。不是神的東西，神也不插手進去。弟兄姊妹們，這個東西在整個歷史裏面，人一直搞不清楚，從前的人搞不清楚，到現在的人還是搞不清楚，連現在我們所生活的這個美國也搞不清楚，那些不認識神的國家更是不必說了。

我們感謝神，主在這裏指明一個非常清楚的事實，「神的物歸給神，該撒的物歸給該撒。」話雖然是這樣講，但是你要實際活在神的物歸給神，該撒的物歸給該撒，就確實要真真實實有作僕人的品格。沒有一個作僕人的品格，你可以知道有這樣的事，該撒的力量太大的時候，你承擔不起，你就把神的物交出去了，你就把神的事物來改變，來遷就政治的環境。翻過來也是一樣，如果不是很準確的守住作僕人的地位，按着神的物歸給神，你看見神以外有很多的事物，好像也蠻不錯的，把它吸引過來，豐富一下神的物也不錯。

弟兄姊妹你曉得，這個想法腐蝕了基督教一千幾百年，自從君士坦丁這個羅馬皇帝歸依基督教開始，基督教就不住的墮落腐化。問題出在什麼地方？看看這個，不錯，把它吸引過來，看看別的，也蠻不錯，也把它吸過來。結果，從人看來，好像是豐富了，但實際是變質了。弟兄姊妹，你到羅馬的時候，可以看到一個凱旋門，或者可以說是一個記功坊。羅馬有很多這些東西，我也算不出有幾個，反正很多所謂凱旋門這類東西。其中有一個凱旋門，是紀念君士坦丁皇帝歸依基督教的。名稱真是好聽，好像在那裏記錄基督教得勝了。這一個凱旋門也是蠻大的，很有意思，它就在鬥獸場附近。你要是聽那些嚮導跟你解說這個凱旋門上的浮雕的時候，你真的要哭一大場。因為都是偶像的東西，和主完全沒有關連。弟兄姊妹，這叫做神的物沒有歸給神，該撒的物也沒有歸給該撒，卻把該撒的物歸給神，把神的物歸給該撒了。那個結果太糟糕了。

感謝主，當時主所經過的這些事情，我們覺得是很輕描淡寫的，好多人讀到這些的時候，都稱讚我們的主很有智慧，很有智慧。弟兄姊妹們，如果只是停留在主的智慧，那我們就沒有接觸到聖靈在馬可福音裏記下這些事的目的。聖靈記下這許多的事，是圍繞着一個中心，要叫跟隨主的人看見作神僕人的品德。我們承認，我們需要讓主的話語給我們更多的光照，主藉着許多人對祂的抵擋，祂都把人帶回正面去認識神和祂的心意。

在納稅的事上受質問，這是涉及權柄的問題，不過是拐一個彎來說，因為納稅給該撒，這是接受權柄的問題。「納稅給該撒，你就得罪神。」有人就是這樣說。我昨天收到一封信，我希奇這個寫信的人，他這麼熱衷搞政治，是搞美國的政治。他說，「你把我這封信翻成中文貼在教會裏，今年投票的時候，只能投布殊的票。如果不投布殊的票，有很多事情神不喜悅，因為你知道該作不作就是罪。」弟兄姊妹們，我不知道是哭好還是笑好。神的物歸給神，該撒的物歸給該撒。你明白這個話很容易，你要活在這個話裏，你必須是一個作僕人的人。不然的話，你就把該撒的物給了神，把神的物給了該撒。

我們感謝主，你實在看見祂在任何情況底下，祂都是從正面把人帶回神的面前來。雖然人把許多負面的東西帶到祂那裏去，祂都把那些轉成積極的東西給人看見該如何活在神的面前。

因着聖殿引起的辯論到此告一個段落，弟兄姊妹千萬記得，這一大段的話，十一章，十二章，都是因着潔淨聖殿而引出來的。因為潔淨聖殿，乃是一個神要在人中間的恢復。我們也就看見，整個所引出來的問題，都圍繞着在神面前的恢復，這一個恢復就根基在我們有沒有看見怎樣作僕人活在祂的面前。願主向我們說更多的話，堅定我們作僕人的心志。——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第十九講 根據裏面的認識服事主

(十二10至十三2)

從主潔淨聖殿這一件事，引起了猶太教裏那些有權勢的人，對主發出許多的抵擋。我們感謝主，在這許多的抵擋裏，主也藉着那些機會把神的心意向眾人解開。這個眾人是包括抵擋祂的人，和那些在當時是跟隨祂的人。我們實在看見我們的主的心思是很寬大，祂不僅是紀念那些來尋找祂的人，我們感謝神，祂的心思的確是非常大，把抵擋祂的人和尋求祂的人全都承接過來。對抵擋祂的人，主把他們帶到正面的認識裏去。對尋求祂的人，祂把他們更深的帶進神的目的裏去。

上次末了，我們看到那些人用這手段來對付主。感謝主，主確實把一個明確的跟隨神的人所該有的態度說明，神的物是歸給神，該撒的物就歸給該撒。屬地的跟屬天的不能調配在一起。感謝神，祂就是那麼明確的給我們看見，屬天的就是屬天的，屬地的就是屬地的，這個絕不能混亂。當然那些抵擋主的人並不就此停止。接着記錄下來的，就是撒都該人又跟上來對付主。

撒都該人的來歷

我們先來看什麼叫做撒都該人。撒都該人，我們用簡單的話來說，就是當時祭司集團裏的人，他們多是祭司撒督的後裔，自從被擄歸回以後，祭司的集團差不多都是撒督的子孫承擔着。在猶大被擄的時候，撒督是沒有跟着當時的潮流走迷的一個祭司，所以在以賽亞書上，神就特別提名指着這事，雖然以賽亞是被擄前的先知，神在預言裏就指着撒督和他的子孫，在神面前是蒙紀念的。因為當以色列人走迷的時候，撒督仍然站立在他所該站的地位上。所以等到被擄歸來以後，撒督和他的子孫在祭司裏就有了一個相當重要的地位。但是慢慢的，撒督的子孫就起了變化，他們就變成不相信神的話的人。特別是在復活這事上面，他們不能接受。我們不知道為什麼會發展到這樣的一種光景，怎麼可能從一個非常持守神的話的這一批人，變成了一個不相信神的話的人。

到了主耶穌到地上來的那一段日子，撒都該人就成為了祭司集團，所有作祭司的人差不多都是撒都該人。法利賽人就沒有人作祭司的。作祭司的都是撒都該人，他們說沒有復活的事，所以在聖殿裏，許多的混亂，就跟這個祭司集團墮落有非常的關係。因為祭司都放棄了神自己的真道，所有外面的宗教活動就沒有意思。但是他們確實是掌權的人，所以他們仍然在猶大宗教裏成了有地位，有身份，有名望的人。

對於復活的問難

現在撒都該人看到法利賽人跟希律黨的人沒有辦法對付我們的主，他們也出頭了。他們就來問主說，從十二章十八節開始，你就看到他們不客氣的問主耶穌說，「夫子，摩西為我們寫着說，人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻子，為哥哥生子立後。有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。第二個娶了她，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣，那七個人都沒有留下孩子，末了，那婦人也死了。當復活的時候，她是哪一個人的妻子呢？因為他們七個人都娶過她。」

他們不承認有復活的事，也許這個就是他們所持守的根據之一。因為從理性上面來說，復活是我們沒有辦法瞭解的，人死了怎麼還能再活過來？從來沒有見過人死了能活過來。在理性上面就有這樣的結論。從律法的角度來看，他們也找到一些難以解說的事，因為在律法上面有這樣一個定規，那是在申命記二十五章裏提到的。如果弟兄同住在一起，作哥哥的死了，沒有生下孩子，那個作弟弟的，就要把那個嫂子娶過來為妻。第一個生下來的孩子，就歸在哥哥的名下。所以說，頭一個生下來的孩子是歸給哥哥，這是律法上所規定的。我們讀過路得記，我們也曉得波阿斯娶路得就是根據這樣的律法上的定規。

他們在這裏提出一個這樣的問題，是一個假設呢？還是一個事實？我們不必去管它，因為就算是假設的，也是有可能發生的。他說有一個人娶了妻子，沒有生下孩子就死掉了，按着律法上來說，他弟弟就要把這個嫂子娶過來。但若他的二弟弟也是照樣的死了沒有孩子，三弟就把這個嫂子又娶過來，兄弟七個人有相同的經歷，也就是說，這一個婦人作過這七個人的妻子。後來婦人也死了，等到將來復活的時候，這個婦人究竟是誰的妻子？如果從人間的倫理上面來說，這的確是一個很大的困難。既然有這樣的困難，而律法上又有這樣的定規，因此不應該有復活的事，因為神不會作一些事是要叫祂自己也為難的。

撒都該人就拿着這一件事來對付主，他們以為這事我們的主一定說不上來。既然我們的主說不上來，祂就不是先知，祂就更不是神的兒子，祂稱自己為神的兒子就是撒謊，祂說自己是先知就沒有根據。他們以為這樣一來，就可以把我們的主整個的從根那裏摧毀。的確，如果從物質的觀念來看這事，這事是沒有解決的。但弟兄姊妹們記得一件事，這些人引用這樣的一個例子來說，目的是要推翻沒有復活的事。但是這樣的一個說法，跟復活是完全沾不上關係的。因為我們首先要留意的，律法上這一個定規的目的在什麼地方。所以我們的主說，「你們錯了，你們錯了，你們不明白聖經，你們不知道神說這個事情的目的在那裏。」如果我們返回到申命記二十五章那裏去看，我們就發覺，這一個律法上的定規，乃是讓神的百姓去學習一個屬靈的功課，讓他們重視在神面前蒙紀念，要叫他們的名字永遠在神面前被數算。

留心在神面前蒙紀念

所以看到原來律法的文字的時候，你就看見那個目的是什麼，「你要為哥哥生子立後，叫你哥哥的名字在以色列人中間被人紀念。」說得準確一點，是叫你哥哥的名字在神的百姓中，還是被神數算。所以那一個條例，乃是要讓人去留意到，在神面前蒙紀念比什麼事情都重要。因為在神面前被數算，不僅是一個身份的問題，她是誰的妻子的問題，誰是那一個人的丈夫的問題，這個不是最重要的。因

為神紀念那個人，乃是直接從這個人身上看見他滿足了神的心意。一個人在神面前蒙紀念，乃是在神面前活得對，不只是一件事情上活得對，在神所有顯明的事上面，他們都活得對。所以神就藉着這樣的一個條例，讓人自己重視在神面前是不是蒙紀念。

這是當時律法所表達出來的要求，重要的是被紀念，而不是說到人與人中間的關係，而是關於永遠的遠景。我想我們這樣一提，弟兄姊妹們一定能更透徹的明白。能被帶到神面前去的人，都是在基督裏的人，在基督裏的人，彼此中間的關係，我想弟兄姊妹們一定能夠領會，最緊密的那個關係是什麼關係？是與基督合一的關係。這一個關係是超越所有人與人的關係，所以每一個到主面前去的人，都是聯合在基督裏的人，都是合一在基督裏的人。這個人與人的關係，雖然我不敢說會有什麼變動，但是跟與主合一的這一關係相比，就算不得什麼。所以我們的主說，「你們錯了，你們不明白這裏的意思，你們不明白神的大能。」

然後主就指出一個事實來，等到復活的時候，人與人的關係，不在乎外面的關係，因為那一個時候，他們已經是成了屬天的受造之物，就像天上的使者一樣。這個只是一面，主把全面的事情都說出來，不單是叫當時那一批撒都該人啞口無言，對我們來說，也是一個很大的啟示。因為在神的眼中，所有能到神面前去的人，沒有一個是死人，每一個都是活着去的，死的事情在那裏就根本沒有地位。一個最根本的事實，乃是神是怎樣的一位神。

神是活人的神

所以我們的主接着就跟他們說，「摩西看見火燒荊棘那段經文你們不知道嗎？」神怎麼說出祂自己呢？神說，「我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」如果沒有主在這裏這一次所說的話，我們在神對摩西所說的「我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」沒有那樣透亮的體會。我們都以為，神當初是亞伯拉罕的神，因為神選召他。神當然是以撒的神，因為也是神應許他，雅各也是神所揀選和神所造就的，他們都是屬神的。神是他們的神，一點難處都沒有。

但是主在這裏一說話，就把一個很寶貝的事實向我們解開。因為神向摩西說這個話的時候，亞伯拉罕死掉了，以撒也死掉了，雅各也死掉了，都死了好幾百年了。但神對摩西說話的時候，神說，我是他們三個人的神。什麼時候是？不是說話的那個時候是，也不是幾百年以前是，而是神向摩西說話的時候，神說，「我現在還是他們的神。」弟兄姊妹，你就知道了一件事，神是，不是說從前是，也不是說將來是，祂說現在是。現在亞伯拉罕在那裏？現在以撒在那裏？現在雅各在那裏？按着人看來，這三個人老早就死掉了，幾百年前就死掉了。但是神說，我是他們的神，神是現在的神，亞伯拉罕現在還在不在？按人看來，不在。以撒還在不在？雅各還在不在？按着人看來，都不在了。但是神說，我是他們的神，我是現在的神，他們現在也是在我面前的。

按着人看來，他們是死了，但在神眼中，他們是活的。在神的面前，他們是活的，根本就沒有死亡這事能轄制那些屬神的人。這些事牽涉到今天我們對神的恩典的認識有多大的影響！人家就說，那你們屬神的人沒有死亡的事，基督教墳場裏面躺着的是什麼人？感謝主，羅馬書給我們看到一件事，我們的身體雖然因罪而死，但是我們的靈卻因義而活。所以我們讀到帖撒羅尼迦前書的時候，我們感覺很喜樂，不像前天馮弟兄說，他起初參加查經班的時候，聽到帖撒羅尼迦前書，他就頭痛了。因為

在帖撒羅尼迦前書裏，我們看到一件事，那裏說，「論到那些在基督裏睡了的人」，是睡了的人，不是死了的人，是在基督裏睡了。就像我們現在晚上都睡覺，早上我們又起來，我們根本就沒有死的事實在那裏。

弟兄姊妹你看到嗎？我們的主一提到「我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」的時候，就把我們帶進這樣一個榮耀的事實裏。所以我們的主說，「神不是死人的神，神是活人的神。你們錯了，你們沒有領會神說的話的意思。律法上的條例，乃是要你們留意，要永遠在神面前蒙紀念，因為屬神的人，在神面前是永活的。」

我們感謝主，人要來對付主，給主一個機會向我們解開天上屬靈的奧秘。我們實在感謝主！當然，如果按着馬可福音的主題來看，你看到我們的主真的是一個非常完全的僕人。不管你從那一個角度來跟祂挑戰，祂就是把人帶到神的心意裏去，這是一個作僕人的人。我們感謝主！

最大的誠命

因着潔淨聖殿所引來的一連串的談話，有很多人聽見了。其中有一個文士也聽見了，他很佩服我們的主，他說，「主耶穌啊，祢說得真完全。」但是他也不是接受主。佩服是佩服，但是他還是有一點保留，究竟是因為他自己也弄不清楚呢？還是因為有別的原因，他還是要考一考主耶穌。這個我們不必去追究，我們只是看因着他所引起與主中間的對話也就很好了。

從二十八節那裏開始，「有個文士來，聽見他們辯論，曉得耶穌回答的好，就問祂說，誠命中哪條是第一？」哪條是第一呢？這個也許是這個文士自己也弄不清楚。因為神給的律法當中有十條誠命，一、二、三、四、五、六、七、八…十條誠命，十條誠命是同等重要嗎？還是十條誠命中有一條是最大的呢？他自己也弄不清楚。但是讀到申命記的時候，在十條誠命以外的那些律例典章裏又有一句話，好像也表達出十條誠命還不是最重要的，好像還有一些話是比十條誠命更重要。

我相信這個文士本身，從他在這裏給記錄下來的話，他大概對主的敵意沒有那麼強，也對主有點佩服，有點尋求，所以也是很真實的要瞭解這點。因為從他的回應上面，我們看得出來，對他的問題是很不容易回答，誠命中那條是第一呢？我想中文把「要緊的」那幾個字拿掉更清楚，「哪一條是第一呢？」就更清楚。我們的主回答，第一就是說，「以色列啊，你要聽，主我們的神，是獨一的神，你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。」弟兄姊妹們，主這個回答就沒有摸到十條誠命，這只是申命記上的話，不是十條誠命上的話。那個文士問的是說，誠命中哪是第一，好像我們的主並沒有答中他所要的，好像是答非所問。但是弟兄姊妹，你看進去的時候，你看見，我們的主不僅是說到誠命的問題，同時說到整個律法的精意的問題。

先要真實的認識神

弟兄姊妹們，這是很重要的一點，好像對那個文士說，「你不要單單問誠命，你要問全律法，全律法哪是第一？」主的回答就是，「以色列啊，你要聽，我們的神是獨一的主。」第一個回答，你要認識你的神是誰？你不能籠籠統統只有一個神的觀念，你必須認識你所相信的神是誰？祂是怎麼樣的一位神？祂是獨一的神。這個獨一的神不僅說到，除祂以外沒有別神。同時也包括了，祂是萬有的起

頭，祂也是萬有的歸結；祂是始，祂是終；祂是阿拉法，祂是俄梅嘎。

弟兄姊妹們，我們的主就把這一個事實擺出來，你先要認識你所信的神是誰，你知道你所信的神是誰，你就知道你跟祂的關係是怎樣，你就可以明白你那問題的答案是什麼。這是許許多多人的難處，因為許多信神的人，神的觀念在他裏面是模糊的，好像神只是那麼一個概念，一個觀念而已，而不是一個很具體的實體。祂不是與我們有非常嚴肅的關係的人物，只是含含糊糊說，「這是神」。但主說，你要知道律法裏最重要的，首先你就要知道你的神是誰。你如果知道你的神是誰，你跟着就知道其他的事情。祂是獨一的神，除祂以外，沒有別神，一切都是從祂開始，一切都要歸回祂那裏去；一切都在祂的管理底下，祂是一切的準則，祂有絕對的權柄來管理整個的宇宙。

我們感謝神，我們的主說了這一個事實以後，就說出那一個他想要的答案，「你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。」這就是真實的認識神所帶出的反應，或者說是結果。你知道祂是獨一的神，你就有一個準確的態度，你會愛祂，你盡心的愛祂，你盡性的愛祂，你盡意的愛祂，你也盡力的去愛祂。因為你知道祂是一切，沒有祂就什麼也沒有了。沒有了祂，什麼都沒有意義了；沒有了祂，什麼都沒有存在的根基。我們感謝讚美主！

文士問的是說，誡命裏那一樣是最大的，那一個是第一的。弟兄姊妹你留意，十條誡命裏的每一條都教導你怎麼去生活，你怎麼對神，你怎麼對人。對人的事上面，這個事情怎麼處理，那個事情怎麼處理，你都可以說是生活上一些具體的指導。但弟兄姊妹，你回到這裏來看我們的主，祂沒有告訴你，這個是怎麼處理，那又是怎麼處理，這一個是最重要，所以一切事情你先考慮這一個。主不是這樣，主是把人帶回神的面前，先叫我們這個人裏面向着神對。

你裏面向着神對了，你外面就可以對了。你裏面向神不對，我就告訴你說這是第一，第一你要滿足這一個，你能滿足得來嗎？你沒有辦法滿足得來。你裏面根本就沒有神的地位，你向神沒有敬畏的心，也沒有愛神的心。你說神傷心就隨祂傷心好了，跟我有什麼關係？只要我滿足了就可以了。如果你裏面向神對了，你就不必去思想，你就會先考慮到，我這樣作的時候會不會傷了神的心？我這樣作的時候，會不會叫神因着我傷心？如果我愛主，我就不願意我的主因着我感覺有過不去。所以我們的主把人帶到神的面前的時候，祂不是叫我們先看我們作什麼，祂是讓我們看見我們向着神的心思是什麼，我們向着神的態度是什麼。我們這個人對了，我們所作的，對的可能性就有了。如果一個人在神面前不對，他作的事連對的條件都沒有，更談不上那個是第一的。

我們感謝主，我們的主把整個律法裏面最精華的擺出來，你就知道神是獨一的神。你要盡心、盡性、盡意、盡力去愛主你的神。不是叫你「盡心、盡性、盡意、盡力愛神」，乃是叫你「知道要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神」。祂是主，我們是站在僕人的地位上，是我們聽祂的，不是祂聽我們的。還有，這一位神不是他的神，是你的神。弟兄姊妹們，你留意到我們的主，把人帶回到神的面前，是帶到這樣緊密的地步。祂是主，祂是你的神。祂不是只讓神成為我們的一個觀念，祂讓我們接觸一個具體的關係，整個律法的精意就是在這裏，回到神的面前，站在一個準確的地位上，去執行神心裏所定規的。弟兄姊妹們，如果你按着馬可福音的主題來看，這不就是叫我們回到神的光中，站在一個作僕人的地位上來等候神嗎？這是頭一條。

準確的人際關係

然後我們的主又說，記得那個人問的問題是哪一條是第一？現在主的回答還有第二，所以祂說「其次就是愛人如同自己」，要愛人如同自己。然後又說「再沒有比這兩條誡命更大的了。」弟兄姊妹，你又說笑了，十條誡命裏就沒有這一條，在十條誡命裏，你在哪裏看見「愛人如己」這四個字呢？怎麼我們的主在這裏弄出這樣一句話來？弟兄姊妹你記得，我們的主是把整個律法的精意帶出來。我們都曉得，十條誡命，頭三條是說到人怎樣對神，第四條是說到人怎麼活在神的面前。然後，五、六、七、八、九、十是說到人怎樣活在人中間。弟兄姊妹們，如果我們把十條誡命歸納出來，頭四條就是愛神，後六條就是愛人，你愛人愛到一個什麼地步呢？愛到如同你自己一樣。

弟兄姊妹，你看我們的主，人在那裏問主一些事，祂不是在那裏點點滴滴的告訴人說怎樣怎樣。祂是整個把神的心意放在那裏，你看見了神的心意，你說誡命裏什麼是最大？我們的主說，頂要緊的就是你要有準確的心思向着神，然後你就愛人如同自己，再沒有比這兩條更大了。這兩條其實是一條，所以也是一，所以是第一的。為什麼呢？弟兄姊妹們，我們回頭來看我們自己，「愛人如己」這個話誰都會講，什麼宗教裏都可以有這個內容。但是問題在這裏，你怎麼能活出「愛人如己？」

愛人如己的真意

嚴格來說，我們的神也知道我們的缺欠，祂根本不是說「愛人如己」，因為說要「愛人如己」，你怎麼可能呢？我們的主說的是「愛你的鄰舍如同自己」。愛你所接觸到的人如同你的自己，這就把那範圍縮得很小了。我們所接觸到的人是我們的鄰居，當然，如果我們讀路加福音的時候，我們就讀到有另外的意思在這裏。因為從具體的操練上面來說，我們還要在這裏多說一點。你怎麼能愛你所接觸到的人如同你自己？只有一個可能性，就是我們這個人已經完全讓基督的生命來作生命，也就是完全讓基督來代替了我們活。只有在這種光景的底下，我們才能活出愛人如己的實際。所以弟兄姊妹們，我們常常看到許多這樣的見證，你就看見這些能帶出這樣見證的人，他們都是把主放在第一位的人，他們都是樂意跟隨主的腳蹤行的人。所以我們從另外一個角度來看，這兩條其實是一條，一個是生活的態度上的建立，一個是生命實際的建立。

如果我們轉到路加福音去看什麼是鄰居，你就看見，這一個鄰居也不是指着你周圍的人，仍然是指着主自己才是鄰居，因為這一個鄰居就是主自己。你看到在路加福音裏，說到那個被強盜打得半死的人，他所碰到的他的鄰居是那一個？是那個撒瑪利亞人。你看到底下的時候，主就說到「你當愛你的鄰居」。究竟你的鄰居是誰？主就說出來。你聽到主當時所說的，你就看到祂是指着那個撒瑪利亞人說的。那個撒瑪利亞人是誰呢？那是說到我們的主。祂是把恩典和憐憫顯明在那受過傷的人身上，所以看到主當時在回答文士的話，好像我們從字面上來看都懂。但是在字面的背後，弟兄姊妹你看見，主在這裏說出好多好多是我們平常忽略的，乃是神跟我們的關係。

我們認識了我們與神中間的關係，我們就知道我們該怎樣活在神的面前，把律法的精意活出來。這個文士聽到主這樣一提，他裏面的竅就開了。這個文士還是不錯的，你看他的反應，三十二節，「文士對耶穌說，夫子說，神是一位，實在不錯，除了祂以外，再沒有別的神。並且盡心、盡意、盡力愛祂，又愛人如己，就比一切燔祭和各樣祭祀好得多了。」弟兄姊妹，你看到他被帶進裏面去了。這個

文士的裏面亮了，他看到了一件很重要的事，不是我在外面作了什麼，乃是在我裏面有的是什麼。我外面作了許多的燔祭，各樣的祭祀，各樣宗教的儀文，如果我裏面沒有向着主準確的心意，我就是虛假的。

感謝主，祂就對這個文士說，「你離開神的國不太遠了，因為你已經脫離外面，而摸到裏面的內容了。」經過了這一件事以後，主就在積極的那一方面，帶領眾人認識如何侍立在神的面前。弟兄姊妹記得，這一大堆的話，都是因着我們的主潔淨聖殿而引出來的，所以我們的主回答那文士說，如果這樣這樣的話，就比一切燔祭和一切的祭祀都好。你看到關鍵就在這裏，因為在潔淨聖殿那一件事上，我們的主所留意的，不是人在宗教儀文上的表現，而是在人向神的心思和意念上面要準確。

真認識神的積極反應

現在藉着這裏所記錄下來的三次談話，一個是納稅的問題，一個是死人復活的問題，一個就是那文士後來和主談話所說的律法的精意的問題。有了這三次談話的內容，我們就明白積極的那方面，就是領人去面對怎麼認識神的事。也可以說是提到實際的怎麼去盡心、盡意、盡力愛主你的神。

從裏面認識神

這裏主也提了三件事情，頭一件事我們來看的，主當時就對在殿裏的眾人發一個問題，祂說，「文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？大衛被聖靈感動說，主對我主說，祢坐在我的右邊，等我使祢的仇敵作祢的腳凳。大衛既已稱祢為主，祢怎麼又是大衛的子孫呢？」弟兄姊妹，這的確是叫人有點困擾的事。那一位主既然是大衛的子孫，大衛又叫祢是主，這究竟是怎麼回事？祢如果說是大衛的子孫（兒子），祢就不可能是大衛的子孫（兒子），祢一定是比大衛小多了。現在主說，祢是大衛的子孫，眾人都說主是大衛的子孫，但是大衛卻叫祢是主，這事怎麼調和呢？

從人的認識和觀念來說，這是很難調和的。大衛一面說出，這個作子孫的是祢的主，並且那位作父的神，也對祢說，「我要叫祢的仇敵作祢的腳凳。」很顯然這些事都是發生在大衛以前。從時間上來說，大衛怎麼一下子就跑到前頭，叫主作祢的子孫呢？從時間和事件上來說，這都是不可能發生的，但是神的話就是這樣說。如果人從外面去認識神所要作的，他就永遠不能知道神究竟是怎樣的神，也不知道神在想什麼，更不知道神要作什麼。那些文士根本就不能回答，根本就不明白這事，他們沒有辦法調和他們眼睛所看見的。

我們的主就提出這樣一件事，在這裏沒有結論，在其他的福音書提到的時候也沒有結論。但是我們從上下文來看，我們看見主說這一件事，是有一個目的在裏面，尤其是在馬可福音裏，就說出你要服事神。弟兄姊妹記得，我一直強調，這些事都是因着潔淨聖殿而引起的，因為潔淨聖殿乃是為着要準確的在神面前有服事。主提出這一件事，很明顯的告訴人說，一切的事奉都是根據你裏面的認識。如果你裏面沒有認識，你憑藉外面那些認識，你不能事奉神。因為在這裏你就已經看見一件事了，你把主定位在那裏？祂究竟是大衛的主呢？還是大衛的子孫？你連定位都沒有辦法解決，你怎麼去事奉祂呢？所以你要事奉祂，你必須在裏面有認識。

說到裏面的認識，大衛的子孫，和大衛的主，就說出很多屬靈的事來。神永遠的旨意，神兒子道

成肉身，神兒子從死裏復活，這一切都是裏面認識接觸到的。你裏面的認識一明亮了，外面那些你弄不清楚的東西，也就透亮起來。我們的主是神的兒子，祂當然是大衛的主。因為祂順服神的安排，祂道成肉身，所以祂也成了大衛的子孫。因為神的旨意要藉着一位道成肉身的基督來執行的，這是裏面的看見，這是裏面的認識。你沒有裏面的認識和看見，你就不能在神面前給我們的主定位。如果主的定位不明確，事奉神就沒有根基，這是頭一件事。

從裏面認識屬靈事物的結果

第二件事，就是主告訴他們說，「要防備文士，因為他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們的安，又喜愛會堂裏的高位，宴席上的首位。他們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告，這些人要受更重的刑罰。」弟兄姊妹們，你留意這一個，上面就說到要有裏面的看見，接下去這一段還是講到文士，只是從另外一面來說到他們的光景，就是要得着外面的好處。如果留意外面的好處，那就根本沒有服事的意義。因為人看重了外面的事，那結果定規是為了人的自己，而不是為了滿足神的心意。所以一個真正要服事主的人，不是看外面得着什麼。不是根據外面來決定人的腳步，或是根據外面來決定人所該作的。

然後提到第三件事，就是那窮寡婦的奉獻。這事我想弟兄姊妹們都很容易體會到，我們能留意到的是這個窮寡婦所擺出來的。我們用簡單的話來說，乃是「忘記自己」的擺上。或者說是「忘記自己」的獻上。按着一般人來說，那些有錢的人送了很多錢到聖殿去，人家都在說，他們真是擺上很多。但這個窮寡婦只擺了兩個小錢，我們的主就欣賞得不得了。一般人就不大明白，這兩個小錢怎麼可以跟那許多的財富來作比較呢？為何主不稱讚那些財主，光是稱讚這個窮寡婦呢？

弟兄姊妹，我們歸納主的話來說，有一個弟兄說得很清楚，神不是看我們拿多少出來，神是看我們為自己留下多少。主在這裏說，「這個窮寡婦把她的伙食都拿出來，但是那些人確實是有餘的才拿出來。」比較起來，你就知道誰作得更多。弟兄姊妹，你看神是這樣看事情，我們卻是這樣看事情，我們是看作了多少，神是看你留給自己多少。

很多人馬上就會想，她把伙食錢都拿出來，她那天要不要餓肚子？弟兄姊妹，這裏不是說那件事，雖然不是說那件事，但是這是很現實的問題。詩篇上有這麼一句話，如果我沒有記錯，那是在三十七篇上，那裏說，「我從來沒有見過一個義人的後裔討飯。」弟兄姊妹們，這是什麼意思？你在神面前這樣的擺上，神也不會虧負你。我們記得，我們的主教導門徒禱告的時候說，你們不要為這些求什麼，不要去求吃什麼，穿什麼，這些你們天上的父是知道的，你們要先求神的國和祂的義，這一切都要加給你們了。所以我們讀經的時候，你不必考慮那些，那個窮寡婦如果天天是這樣，她就餓肚子餓死了，我們的主不是叫我們去留意那些，因為那些事是祂負責的。祂所要我們看見的，是我們如何活在神的面前。我們感謝主！

嚴格說起來，剛才所提的兩點算是頭一點，這個才是第二點。文士不明白主與大衛的關係是頭一點，現在這一個是第二點。十三章開始，主從殿裏出來，門徒就對主說，這個是何等大的殿，石頭是何等的美麗，何等宏偉的殿宇。我們的主就說，你看這個大殿宇，將來在這裏沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀。這是什麼意思？這是我們要提到的第三點。外面所有的，不代表服事的實意。當時主

潔淨聖殿，把聖殿裏面潔淨了。現在門徒出到外面來，看見這個莊嚴華麗的聖殿，好了，現在聖殿可以作為禱告的殿了。主立刻就給他們明確的糾正，不要看外面，你雖然看見那麼美，到了一天，全都被拆毀。因為只有外面的而沒有裏面的實際，那一個服事在神的面前是沒有價值，也沒有意義的。

我們感謝神，祂在潔淨聖殿這一件事所引出來的一連串的談話和交通，把門徒帶到一個準確的學習服事主的認識和操練裏。什麼是我們要逃避的，什麼是我們要堅持的，主在這裏給我們看得很清楚，但願我們對主都有共鳴。——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第二十講 儆醒等候主回來

（十三章）

上次末了的時候，我們的主提醒門徒幾件事，那是關乎他們如何在實際裏去學習毫無保留地愛主，事奉主。然後，我們的主就從聖殿裏面出來。十三章第一和第二節是說到當時他們離開那殿的時候，就有門徒對主說，（從別的福音我們就曉得是那三個最靠近主的門徒）「主啊，請看這殿是這樣的榮耀，這樣的偉大。」好像他們的感覺就和當時的氣氛完全不調和。這次我們的主到耶路撒冷一再說祂要接受十字架了，祭司長，文士和長老們就要把祂釘死了；又一再地看到在聖殿裏各樣的抵擋，門徒心裏好像還是有一個感覺，「不可能發生這樣的事吧！這個殿是這樣的榮耀，輝煌，神怎能准許這樣的事發生呢？」我們的主當時就很明確的對他們說，你們不要看外面的事情，等到有一天，你們會看到這殿沒有一塊石頭堆在另一塊石頭上面。所以我們還是照着從上面所交通下來的，主說不要從外面來認識神的工作，或領會神的心思，必須要回到神自己的心意去領會所看到的一切。

主對神子民的感情

主和門徒談完時，他們應該是到橄欖山了。在那邊有一個小山谷，正好把對面的聖殿和橄欖山隔開，一邊是聖殿，一邊是橄欖山。我們從路加福音就可以曉得，這裏記錄下來的次序就是當時的次序。他們出了聖殿，一同來到橄欖山，主就在那裏坐下。我們要在這裏注意，我們的主在橄欖山上對着聖殿而坐，聖經沒有說到別的，就是說主對着聖殿坐下。弟兄姊妹也記得在末了的那一週，主在清早就進耶路撒冷城，黃昏就出城回伯大尼。但是這一天，主沒有馬上回伯大尼，祂就坐在橄欖山上，對着聖殿作什麼呢？只有馬可記載祂坐在那裏，馬太，路加都沒有記載，只有馬可記載主對着聖殿坐在那裏。如果馬可這樣記載，定規就有意思在裏面。我也在主面前反復地想，主為什麼坐在那裏看着聖殿？如果按照平常的習慣，主就應該回到伯大尼去休息了。但是祂沒有，祂坐下來。我不知道是否也會有那一種心情，因為主在上面說，時候將到，你會發覺，這榮美的殿沒有一塊石頭還留在另一塊石頭上面，那也就是聖殿被毀了。從人這方面來看，就是人在神面前不再蒙記念了，或者說神放棄以色列了。從人來看是這樣，但是我想，主在這裏對着聖殿而坐，並不是想到神要放棄人。從上文我們很清楚地看見，到了有一天，主要把祂的子民重新招聚的，所以神不是放棄他們。既然不放棄他們，主這一個動作又有什麼意思呢？很自然就把我們引到以西結書那裏。在舊約的時候，在神和祂子民當中也發生

過一件相類似的事，雖不完全相同，但在原則上很接近。弟兄姊妹們讀以西結書的時候，神在異像中給以西結看到一些屬靈事件的過程。那就是當以色列人，嚴格地說起來，當猶太人背棄神到一個地步，外面雖和神維持關係，但裏面完全用別樣的東西來代替神，在那個時候主要就是偶像了。偶像代替了神，以致於神覺得不能再在那個聖殿停留下去。與其說神放棄了祂的百姓，倒不如說是百姓把神逼走。

神的榮耀離開以色列的時候，弟兄姊妹們會記得那個過程，從聖殿裏面，就是神從至聖所裏出來，來到門檻那裏就停住了，神的榮耀就停在那裏，然後從門檻就上到殿頂，然後從殿頂上到耶路撒冷城的空中，然後再從那裏移動到橄欖山，又停了好一會兒，才升到天上。我們不知道那一個過程有多久，但是看到每到一段的時候，神的榮耀就停在那裏。既然神的百姓已經把事情弄得那樣糟糕，神沒有辦法再停留在那裏。從神聖潔的性情這一方面來看，神還留在那裏那麼久幹什麼？我們很容易就會有一個體會，神捨不得離開祂的百姓，神捨不得離開立為祂名的居所，也捨不得離開立為祂名的城。神對祂的子民有一份很深的感情，我們從以西結書那一大段話裏能稍微體會到那一種情形。所以每到一個地方，神都停留在那裏回頭來看看，巴不得可以不必走，但是沒辦法不走。現在主坐在橄欖山對着聖殿，會不會也是這樣的感覺呢？我不敢說一定有，但如果是有的話，也一點不希奇。因為就在這一個地方，過不了幾天，稱為祂名下的人，稱為服事祂，特別被選出來的人，在這一個被稱在神名下的地方，竟然在那裏把祂釘死。這樣的一種光景，在主的心思裏，會有很重的感覺。尤其當門徒提起這殿有多美麗，多雄偉時，主就指出它的結局，這一切外面的事物都要被拆毀。為什麼要被拆毀？乃是因為拒絕神的兒子。這是在歷史上我們瞭解到的。

宣告耶路撒冷的前途

主在這裏一面很深地承擔一個在感覺上的擔子，另一面也實在為神的城有一個很重的感覺。所以在別的福音書記載，主為耶路撒冷哀哭了。雖然沒有記載在馬可福音上，但是我們曉得主當時的感情。門徒有沒有體會到主的感情呢？我想沒有。因為就在我們的主這樣停留在那裏，對着聖殿坐下，不馬上離開的時候，門徒就跑來問主，神的殿要被毀掉，在馬太福音又加一句，「祢的國要降臨了，這事發生有什麼預兆沒有？」雖然在馬可福音裏，門徒們沒有把神的國那一部份也帶上去，就是說，這些事情什麼時候會發生？會有那麼嚴重的事情發生？這就引出主說了很多的話，就是整個馬可福音第十三章。整個十三章是回答門徒的問題。我們沒有接觸門徒問題以前，先來認識一個事實。什麼事實呢？首先注意的是門徒的問題，其次是主的回答。門徒所問的問題是這些事成就以前有什麼兆頭？有什麼預兆？這問題就很容易流露出人對一般事物的反應，包括我們自己在裏面。如果主今天在我們裏面說一些比較特殊的話，我們也會說，「主啊，什麼時候會有這個事情？如果發生，有沒有什麼特別事情讓我預先知道？」

今天我的停車間的房門彈簧斷了，叫人來修理。修理的人換了新彈簧之後，我問他這彈簧多久才能壞，他說五到八年。於是我就像門徒一樣問那人，彈簧斷之前，是否有什麼預兆讓我曉得什麼時候該換彈簧。他說沒有，如果斷了，只能叫人來換新的。最後又說，如果彈簧五到八年之內還沒有斷，就可以趁未斷之時換新的。弟兄姊妹們，如果特殊的事情要發生之時，我們都是盼望看到一些跡象。門徒當時問主這個問題，這個成份就很明顯了。門徒說聖殿的石頭沒有一塊壓在另一塊上（那些石頭

比一般的桌子還大)。那是很希奇的，他們問這樣的事什麼時候會發生？有沒有什麼預兆？這是門徒的問題，說出了什麼呢？說出了一般人都會追求眼見的東西，或是眼見的結論。如果能在眼見的事物中看出一些結果或跡象，我們就滿意了，這是門徒的問題。

不要停留在眼見裏

但是主當時的回答是怎樣呢？主不是說有很多預兆，因為經上說了很多的話，你們可以當作預兆，我們一般人也把它看作一個預兆。這些事發生以前，先有許多事情發生，這當然是有預兆的成份在裏面。但我們的主回答這個問題的時候，卻不是把這些作為重點。主回答的重點在哪裏呢？看第五節，耶穌說，「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。」我們的主所留意的，不是說讓門徒知道什麼時候有兆頭出來，門徒就知道那時候差不多了。主所留意的不是這方面，也可以說主所留意的不是眼見那方面的事。主所留意的是什麼呢？是這些跟隨主的人，稱為主名下的人，他們是在一種什麼樣的心思底下過日子。是在那裏一直注意眼見的事情呢？還是時刻在神面前準備好隨時見主？

我們從十三章末了主所說的話中，很明確地看出當時主說這些話的目的。十三章末了，主一再地提到，「你們要做醒，因為你們不知道家主什麼時候回來。」所以你們要隨時隨地準備好。這樣就對了，你們不必管那些兆頭明顯不明顯，清楚不清楚，是不是已經出現，還是沒有出現。你們當然要知道，我也會告訴你們。但重要的不是在乎看見或沒有看見那兆頭，重要的是你這個人是不是在神面前活在一個準備好的光景裏。主說得非常嚴肅，「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。」眼見的事常常把人帶到一個心思不清楚的地步。

上個主日我和一個退修會的弟兄們有一些交通，這次主題是「得時不得時都要傳道」。我交通到「道」，我們都知道「道」就是主自己，不是一些的道理。當然裏面包括很多的道理：福音道理；各樣屬靈學習的道理。但整個來說那「道」就是主自己。「太初有道」就是有我們的主自己。因着這個，我就提起現在有很多人，特別在這個末後的世代，好像在那裏為神發熱心，想出很多各樣的辦法去工作。他們的心意是好，但是所帶出的事情在真理上是過不來的。我舉個例子：有個年青的弟兄來對我說，問我有沒有參加那稱為「耶穌游行」的活動，我說「沒有」。他說既然我沒有參加，為什麼說他們是不準確的呢？他參加過，他說神在裏面有很多的工作，也希望我參加。我說我沒有參加不等於我不知道他們的情形，我從別處曉得他們的活動沒有真理作為基礎，而且有很多是與真理相抵觸。他就有點不服氣，一直堅持要我去。我還是明確地說，我不會去的。這就說明人總是喜歡進到眼見的裏面才會相信。

這也讓我想起，去年我在芝加哥的時候，一位從中國大陸來的弟兄對我說，他們很欣賞我寫的「在基督裏長進」，對他們有很大的幫助，但其中一點他有點保留。我讓他告訴我，他說，「你把天主教說成異端，有什麼根據呢？」我說書上都寫明了。他就說他有自己的看法，基督徒在歷史上對天主教有思想包袱。他以前是無神論者，現在信了主，他就能比較客觀地看問題，因為他沒有基督教的包袱。他想我是否能把「天主教是異端」修改一下，說他們不是異端。為什麼呢？他說因為我們如果這樣，我們就能與天主教聯合，這樣我們的力量就很大了。我不曉得這力量是為神作見證的力量呢，還是為了其它目的的力量。

這個弟兄和剛才那位年青的弟兄都落在眼見的原則上。只要我們在眼見的事物上，我們就會說，

這件事是可信，可以接受的。但我們的主就不這樣說。我們遇見眼見的事情，我們就知道有眼見的基礎在那裏。所以主說，「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有人要冒充主的名來，說他是基督。」弟兄姊妹們，在屬靈的爭戰裏，在教會的歷史向前去的時候，總會到那麼一天，人們喜歡根據眼見來跟隨的時候，就有很多機會留下給撒但，給牠有許多活動的空間。所以我們常常看到，不一定要等到緊接着主來這一段時間，在整個教會歷史裏，我們常常看到這些事情，尤其是在最近兩三個世紀就更多了，說主什麼時候在什麼地方已經來到了。

前一段日子我與弟兄姊妹交通到的「東方閃電」，不就又是說主已經來到，基督就在那裏了。如果我們單單從眼見的事來領會屬靈的事情，那就有太多的機會讓我們受迷惑。因為仇敵如果要興起敵基督，要興起假先知的時候，我們的主也特別提起這一個，從外面看很像，如果不像的話怎麼能叫人相信這人是基督呢？如果說是先知，而沒有先知的表達顯在人的眼前，人怎麼能相信他是一個先知呢？所以我們的主說在將來許多人要冒祂的名。弟兄姊妹們注意，主說有許多人，不是只有一兩個人，也就是說不是只在一個，兩個地方，也不是在某一個特定的地方，是在很多地方讓人很普遍地接觸到這樣的事。「基督已經來了，他說了很多話，很靈呢！」眼見的吸引就產生了果效，這樣人們就很容易在真道上迷失。所以我們的主跟門徒說到一些問題以前先說，「你們要謹慎，你們不要單單憑着眼見的事物來認識事情，你們必須要回到神的真道上面去辨別。」

主回來的一些預兆

然後主就在下面說了很多的話，那些都是很具體的情形，那也是我們常常看到主快要回來時的跡象。我們略略地提一下，因為我們平常也注意到了。從第七節開始，我們的主就分成幾段說了一些話。主既然提醒人說，「要謹慎」，這個「謹慎」的意思就是必須要明白真相，不要停留在眼見的光景裏。那真相是什麼呢？主在底下說了一些話，我們來看主要我們有什麼特別留意的地方。第七節，「你們聽見打仗和打仗的風聲，不要驚慌。這些事是必須有的……」頭一件事我們要留意，主說到「這些事是必須有的」，地上發生許多的混亂，難處，不要以為是很希奇的事，因為「這些事是必須有的」。如果沒有，就是不正常。弟兄姊妹，我們來看整個人類的歷史，其中主要的部份是什麼？戰爭。有人就有戰爭，人類的歷史幾乎就可以說是一個戰爭的記錄。當然你說戰爭和經濟很有關係，我們不管那個，主說打仗，我們就來看打仗。你時刻都聽到打仗的事情，但主說這是必須有的。

你看到有這些事情，並不就是最後的時刻來到。最後時刻來到，還有很多跡象，但這些跡象出現的時候，仍然不能說那就是最後的時間。因為主底下跟着說，「民要攻打民，國要攻打國」。這個我們從前看得不太清楚，現在就清楚多了。從前我們只是看到國與國打仗，現在我們看到國與國打仗，民與民也打仗。打仗的範圍就不再以國為單位了，而是以民為單位了。前些時候在南歐的戰爭，就是在南斯拉夫，那實在是民攻打民。

我們的主說你們看到這些事情，並不是說時候到了。沒有，祂說，你看到有地震，有饑荒。弟兄姊妹留意這裏有兩個字，這兩個字包括了這裏所說的事。這兩個字就是「多處」。「多處」的意思是很多地方，不是一個兩個地方。用另外一句話說就是很普遍的發生這種情形。你說，如果很普遍的發生，這個事情就很特殊了。如果說地震，人類的歷史裏沒有斷過；如果說饑荒，人類歷史中也沒有停

止饑荒，不是這裏有，就是那裏有。

最近在中國大陸，很多弟兄姊妹重新提出要等候主再來。三自會的人以三自會領導為首就反駁了，「他們又提什麼主要來了，消滅建設社會主義的積極性了。說那裏有地震，那裏有災荒，主就要再來了。」他們的問題就是，在人類歷史裏有哪一個時間沒有饑荒？哪一個時間沒有地震？我們承認這個事實。但我們不能不指出，我們的主當時說這一件事的時候，不是說地上有地震，也不是說地上有饑荒，也不是說地上有打仗。主是說這些事情普遍地在地上出現，不是偶而一點一滴，而是普遍出現，成了很平常的事。

災難的起頭

弟兄姊妹又留意我們的主說到這樣的光景的時候，也沒有說，「這個就是那個時刻來到了」。因為接下去我們的主說，「這都是災難的起頭」。是剛剛開始，還沒有達到結束。當然我們如果要更仔細來看這一番話，我們就要看但以理書那七十個七，和啟示錄第六章到十九章，才能把這個問題看得清楚，看得透徹一些。因為我們只讀馬可福音，弟兄姊妹自己讀時可以留意，可以更寬的來看這個問題，就是但以理中的七十個七和啟示錄六章到十九章，這些話與馬可十三章有緊密的關聯。我們的主說，「你們看見這許許多多的事情，不過是災難的起頭」。

從但以理書與啟示錄裏來看，那的確是靠近末後的日子，也就是但以理書中最後的七年。但以理書把最後的七年分成兩半，啟示錄就很清楚地把這兩半分開的時間和內容是什麼告訴我們。我就稍微提一下，主在這裏說「災難的起頭」，當然我們不能說得很絕對，很準確。但大體是這樣，這些事是發生在地上，在教會被提以後。在這一個地方，我們就要注意問題引發的原因。第一，聖殿被毀；第二，主的國在地上顯現。這個是門徒的問題，主提到這事情的時候，與這兩個問題有很緊密的連接。如果從啟示錄上看，或從其它經文看的時候，這些事情發生以前，除了教會在「災後被提」的這個說法以外，其它的主張都說教會已經在這一個時候被提，教會已經不在地上了。如全教會在災前被提，當然是被提了。就是在災中被提的，在這些事情發生時也應該被提了。如果說得勝者是先被提的，那在這一個時候得勝者也應該被提了。所以這事除了那些主張教會災後被提的以外，這些事都是教會經歷了被提以後發生的。

在這個地方我們留意到祂說「災難的起頭」。災難的起頭我們都曉得，教會被提時，地上就開始災難。那災難籠統地說就是但以理書中最後的七年。這最後的七年就分成兩半，這兩半被稱為「頭三年半」和「後三年半」。啟示錄用四十二個月，一千三百六十天和一載，二載，半載這些話來表達這段時間。四十二個月就是三年半，一千三百六十天也就是三年半。這裏所提的災難的起頭就是前三年半。如果我們與啟示錄來作比較，這就幾乎集中在開頭那六個印的那一段時間。

這些事情出現的時候，乃是主和教會從空中到地上來，所以主說，「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因那時有許多人冒我的名來，說，我是基督。」所以我們光是看災難，這裏有兩點不太明確，我們平時也很含糊的地方。我們常常不自覺的以為，看到這些預兆的時候，然後主才來接教會，這應該是一個錯覺，除非主張教會是災後被提的。如果教會不是在災後被提，這很顯然是一個錯覺。教會應該在災難發生以前就被提了。所以當我們讀到這裏就會有這個錯覺，就是預兆發生時，主就要來了。

預兆與災難

弟兄姊妹們，如果我們的領會沒有錯誤，你看到這些事發生的時候，對教會來說，不是對全地而說，教會已經不在地上了。因為只有當教會離開了地，災難才會發生，才会有「災難的起頭」這一個事實出現。這是從眼見的環境所留意到的。然後在人和人的關係上，主又重複地說，「你們要謹慎」。這是第九節所提到的「謹慎」，是另外的一種光景。什麼光景呢？下面說，「因為人要把你們拉到公會去，在那裏要受鞭打，受審判，有為我的緣故，站在諸侯與君王面前，對他們作見證。」

弟兄姊妹們注意這個，當時人與人之間的關係是怎樣呢？就是普遍地，全面地出現了抵擋神的動作，所以作一個跟隨主的人的結局就是這樣。當時猶太人的公會是在羅馬政權統治下，雖然公會有審判的權柄，卻沒有判決的權柄。這是一個政教混合的組織，所以你們要被帶到衙門，人要在那裏審判對付你們。不僅是這些，你們要在會堂裏受鞭打。這會堂就是純宗教組織。下面又有君王和諸侯，這就是純政治了。在那一個時候，無論從哪一個角度來看，全地都是與神敵對的。我們如果用啟示錄來對照一下，我們就會清楚地看見在那一段時間裏，在災難的開始的時候，假先知，假師傅就跟着敵基督的先頭部隊出來了。就是在啟示錄中的「兩個獸」，他們一起來，全地都被轟動了。

不管是宗教組織，社會團體，政治權力，全都流露出對神的敵擋，反對，特別是對主耶穌基督與跟隨主的人。那個時候教會已經被提了，但主的工作沒有過去。部份的猶太人那時也明白主耶穌是他們的拯救，所以也轉向了主。雖然這些事出現時是非常厲害，甚至達到了敵基督的六百六十六的光景，但主說，「你們要謹慎」。你們遇到這些事，要留意如何度過這些光景。這些光景要發展到一個地步，許多人要經常與你們作對。但是你們注意，在這些情形裏，你們不要自己出頭。因為這些事情盡管是如此，但卻是主允許的，甚至說是主安排的。你們就服在這個安排裏就好，你們自己不必思考怎樣去應付，把你們放在主的手裏接受主的管理和帶領，安息在主的信實和能力裏就好。

忍耐到底的必然脫離災難的傷害

雖然事情會發展得越來越厲害，人要把你帶到死地，甚至到一個地步，兒女要起來反對父母，弟兄要彼此抵擋，為的就是你們跟隨基督的緣故。但感謝主，我們的主說，「你們不必去看兆頭，要緊的是準備接受這樣事情的出現，這樣就對你們有好處了。」我們的主說了這兩方面的事，一面是自然界的事，一面是人中間的事。主說，「唯有忍耐到底的，必然得救。」這個「忍耐」不是短期的，乃是「長久的忍耐」。怎樣才能長久的忍耐呢？這就必須要看到這些事是在主的管理底下，因此眼睛就不偏離主。眼睛不離開主，人就可以忍耐；眼睛離開了主，人是沒有辦法忍耐的。我們感謝神。

我有一點特別要提的，就是主說，「唯有忍耐到底的，必然得救」。這得救是指什麼？不要簡單地把它連到救恩裏的得救。這個得救是指在這整個凶險的過程中的得救與蒙保守，神要救你脫離凶險。

不要跟隨敵基督

底下我們的主說的內容就越來越緊張了。主說，「你們看見那行毀壞可憎的，站在不當站的地方」。根據但以理書和啟示錄，這是敵基督進到聖殿裏，霸佔了聖殿，坐在裏面說牠是神。這樣的事發生時，

主說，「那時，在猶太的，應當逃到山上；在房上的不要下來；也不要進去拿家裏的東西；在田裏的，也不要回去拿衣裳。」這裏好像有些含糊，在房上的不下來，在田中的不回家，那是幹什麼呢？如果連上下文仔細地讀，我們很容易看出一個事實，這些事發生時，人是服在環境的壓迫下呢？還是脫離那寬闊、富足的環境而到山上去不回家，和敵基督作一個明顯的分別呢？牠在那裏管着全地，牠給跟隨牠的人有很多好處，只有你不肯跟隨，不受那六六六的印，那就會很苦。主說，「你們不要留戀這安逸的生活，索性就與牠們分別出去。」

如果對照啟示錄，會比較清楚一點，跑到曠野怎麼辦？在那裏就能活下去嗎？感謝主，他們這些分別出去的人會被主在曠野裏養活一載，二載，半載。問題就是，你心裏有沒有被外面的環境恐嚇到失去裏面明亮的看見，不敢再緊緊站在神那一邊，跟隨了外面的環境而背向神。如果會是這樣，你倒不如就逃到山上去，不要再回家了，不要顧念穿什麼了。路加福音比較清楚一點，這個時間，主對門徒說，如果你們碰到這樣的事，你們就要好好地仰望主，求神不讓這事在冬天時發生。靈裏面要非常甦醒，因為神要十分嚴厲地，毫無保留地追討那些在災難中敵擋神的人。如果你不與他們完全分別出來，還留在那裏，那你也會遭受池魚之殃的。

所以主告訴他們要做醒，不要太注意眼見的事，要注意時刻保持清醒。因為從大災難開始，敵基督，假先知就開始他們的工作，他們顯出神蹟，也作了奇事，主在前兩章所詛咒的那一棵無花果樹，主把這一棵無花果樹與整個以色列民族聯在一起。所以有人說，當以色列復興時，人們就會看到。但事實上恐怕不只是這些，因為主在下面說，「你看到這些事時，你就知道時間很臨近了。」既然很臨近了，結論就是，「你們要謹慎，要做醒。」這些事定然要發生。

不住的做醒

弟兄姊妹們，這些事發生時，我們就要記住主說過的話。主的話不會變動，包括「那時候，那日子，那時辰，沒有人知道」。既然如此，我們要怎樣領會呢？從三十二節開始，「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。」我們來算一算這段話，主說了多少個「做醒」？第一，三十三節，「你們要謹慎，做醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。」第二，三十四節最後兩個字「做醒」。三十五節，「所以你們要做醒。」到末了「我對你們所說的話，也是對眾人說：要做醒。」這裏三番五次地提到「做醒」，就是主在上面對門徒說話的主要目的。

為什麼要做醒呢？表面上看來是不知道主何時來到，所以要做醒預備，隨時隨刻準備見主。另外一個問題，就是主在末了提到做醒的比方，就是主人與僕人的問題。因為你們是僕人，既然是僕人，你們就要做醒等候你們的主人。我們感謝讚美主，當主帶領門徒來認識將要發生的事的時候，主仍然很明確的告訴他們，要站在僕人的地位上面來看主人手中所作的一切工，雖然這些事與我們沒有發生直接關係，正如剛才提到，這些事發生時，我們都被提了。

說到被提，我曾經喜歡與弟兄辯論究竟被提是在什麼時候，現在我覺得沒有什麼意思。因為體會到主所說的「要做醒」，預備好就好。如果做醒，預備好了，隨時都可以見主。無論是在災前，災後，被提的份總會有你在裏面。如果沒有做醒，沒有準備好，就算全教會在災前被提，你是被提去了，那你怎麼走過基督台前的審判呢？假如是得勝者被提，不是全教會被提，你預備好了，主不會漏掉你。

求主讓我們真的體會到主當時與門徒交通的那一個主題，主不是把預兆給門徒，主是把一些預兆說給門徒聽，目的不是單讓他們知道，而是讓他們懂得前面發生的事都是很凶險，很嚴重，很不容易應付的，所以他們必須要好好預備自己，來等候那一個時候。

我們感謝主，按着我們今天所能領會的，我們知道這些事與我們沒有直接關係，但是我們仍是按着主的心思來時刻預備我們自己。因為我們總有一天要在基督台前顯明，面對面見祂。

我們禱告，「主啊！巴不得藉着祢的靈，把祢話語裏面所隱藏的奧秘，和祢的心意，向我們更明確地解開。主，我們知道許多事情在我們今天看來還不夠明朗，但感謝主，祢已經給我們一個很明確的提醒，讓我們謹慎地面對各樣的環境，也在各樣的環境中時刻儆醒，因為我們的主不知道在什麼時候會來。祢說來就來，並不遲延。我們也就在主面前仰望主的憐憫，吸引我們的心思和意念，緊緊地貼在祢的身上，愛慕見祢的面，因此我們就脫離地對我們的吸引和捆綁，讓我們的心如今停留在天上，等待那一天來到地上的主的身上。主，我們等候仰望祢，謝謝我們的主，繼續帶領我們這餘下的日子，叫我們真實在榮耀的指望中活着來等候與祢面對面。禱告感謝，奉主的名，阿門。」——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第二十一講 成全神旨意的僕人

（十四章）

我們感謝主，祂最末後一次上耶路撒冷的時候，在聖殿裏跟門徒們說了好些話。一些是因着門徒發的問題而引起的，一些是因着那些拒絕神的人所發的問題，好像是要給主難看。感謝主，這些環境所引起的事，讓主把父神在祂身上的定意和神在應許裏所說的事更顯明。到了十四章，我們看到開頭就說出一件事。從十四章開始，裏面所記載的那些，都是弟兄姊妹們所熟悉的，所以我們不看那些事實的過程，我們所留意的，是從這些過程裏，看到聖靈叫我們看見一些什麼是主要我們留意的。

主的一切所作是成全父的旨意

十四章有一個很特別的地方，藉着好多不相同的事情，把我們的注意點領到神在創世以前所定規的事去。因為在這裏，好多好多的話特別說到，是「照着經上所說的」，「正如經上所說的」。馬可十四章裏說這樣的話，如果我沒有記錯，在其它的聖經裏，在一章內所提到這樣話的次數，十四章是說得很多的。

如果我們稍微留意四福音裏的話，說到要按着神的話來應驗的，都是在四卷福音的開頭和末了。開頭是說到主降生的那一些事，馬可沒有說，約翰也沒有說，因為這是和這兩本書的特點有關連。但在馬太跟路加裏，你很清楚看見，開頭就說到，主到地上來，主道成肉身，主在地上開始的那些經歷，都是「照着經上所說的」，「為要應驗經上所說的」。到了我們的主在地上末了的路程，我們又一次看見，「照着經上所說的」，「正如經上所說的」這些話又翻覆的出現。在馬可十四章裏，這一個意思又是很明顯的顯出來。特別在馬可十四章叫我們看到一件事，因為在馬可福音裏很明顯的說到

我們的主，祂是一個僕人，祂是父的僕人，神的僕人。祂到地上來，祂所作的一切事情，就是為着去成全，去執行，去完成父神一切的旨意和安排。

我們留意到這一點的時候，我們就看到一件事。一開始就說，「過兩天是逾越節，又是除酵節」。當然，這兩個節期是連在一起的，我們不去注意這些歷史的過程，我們要注意的是什麼呢？在馬可十四章裏說，再過兩天就是逾越節和除酵節。在這樣的日子裏，祭司集團和那些文士，他們因着主在耶路撒冷這幾天所作的事，所說的話，他們感覺實在受不了。因為他們看見我們的主若繼續這樣下去，好像他們的地位受了動搖，甚至整個猶太教好像都要被震動了，他們所有外面的宗教儀文都要受到衝擊。

人的怒氣要成全神的榮美

所以當時他們心裏就產生了一個意念，想辦法來把這一位稱為耶穌的人除掉。這個心思不是從十四章開始，在前面已經提到了。但在那個時候，他們心裏有一個擔心。他們除掉主，這個意思是確定了，但是什麼時候下手，他們就決定不來。按着他們當時的想法，越快越好。但是他們又留意到一件事，那就是第二節所說的，「當節的日子不可，恐怕生亂。」這是用人的想法來說，用人的推測，用人的估計來說。把耶穌除掉這事是事在必行的，但不是在這兩天，不是在這個日子，因為這個日子是過節的日子。

猶太人對逾越節是看得非常重要，在這幾天裏，整個猶大地，甚至可以說，整個以色列地的那些人，都集中到耶路撒冷來。他們看見主所作的事，也聽見主所說的話，他們從心裏就對主很佩服。雖然他們不一定能接受祂就是神的兒子，不一定能完全肯定祂就是彌賽亞，但是這個傾向是非常的明顯。如果在這樣的形勢裏去對付主耶穌，恐怕百姓當中會發生難處，所以祭司長他們就心裏定規了，不在這段日子裏來作這件事。

但是我們讀下去的時候，我們就發現這事好像是由不得祭司們。不管他們怎麼定規，怎麼去執行，好像整個事態的發展是逼着祭司們雖然不願意在那幾天裏作這事，但是卻不能不在那兩天裏去作這事。那麼在這事的背後，弟兄姊妹們，你們就看到一個事實，神的手在那裏管理一切，也管理着這個時候，好像叫那些祭司，那些文士，非要在那幾天下手不可。

弟兄姊妹們，我們就要注意這件事。為什麼非要在那兩天下手不可？那就要回到逾越節本身所要表明的神的目的。我們讀舊約出埃及的歷史，我們很清楚的看到一件事，不錯，逾越節是歷史上以色列人出埃及的一個事件，但這一個事件是帶着預表的成分，這一個事件是在發表神對人的救贖的心意。所以在逾越節裏很重要的一件事，就是逾越節的羔羊。這羔羊流血的事，在血和羔羊被殺的這一點上，神的百姓就脫離了埃及，就開始進入迦南的路程。

這一個歷史的事實，整個來說，乃是一個啟示，也是一個預表。這啟示和預表乃是要說出神救贖的旨意很關鍵的起頭。沒有這一個起頭，神救贖的計劃就沒有開始。所以，我們的主要在逾越節裏被釘在十字架的這件事，是由不得人去控制的。在當時的情形，人都曉得不能在這段日子作什麼，但是事實的發展由不得人。因為在這一段日子裏，很明顯的，主非要在逾越節被釘死不可。

我們感謝主，十四章在一開頭的時候，輕輕的說了那麼一件事。如果我們沒有很留意到這一個點，

我們就覺得這只是記載在當時的情勢下，祭司們準備要怎樣對付主。但是看到下文的時候，我們立刻就領會了一件事情，神管理着那事件，神要讓祂的兒子顯明祂確實是逾越節的羔羊。並且就像上邊我們的主所宣告的，「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」用着祂自己的生命，來服事照着神的形象被造的人。

主完全行走在父所定的路程

我們感謝主，我們看到整個事情的發生都是這樣，所以在底下我們就看到有幾處是我特別想和弟兄姊妹提的。因為在十四章裏，我們細細去留意的時候，我們一面看見我們的主是如何沒有保留的行在神的定意裏，所以有「正如經上指着祂所說的」，這是二十一節；然後「又因為經上記着說」，那是二十七節。然後你又看到「為要應驗經上的話」，那是三十九節。我們感謝主，這裏特別接二連三的提到這一點，乃是叫我們看到，我們的主整個的路程，就是最末了的那幾天在地上的路程，完完全全是在神預先所宣告的行程裏。

這個行程不是人能改變的，也不是人能在那裏影響的。我們實在感謝我們的主，我們掌握了這一點來看十四章，我們就留意到好些事。接下去就說到我們很熟悉的事，祂在伯大尼西門的家裏享用筵席，也就是祂接受馬利亞用香膏來膏祂的那一件事。弟兄姊妹們，我們注意，這一段歷史是我們很熟悉，所以我們不說這一段事的過程，我要特別提的一件事，因為在這一件事裏，和前面那兩節經文作一個比較的時候，我們看到兩個很不相同的方向。

從第一節和第二節你看到，那些抵擋主的氣焰，或者說，抵擋主的那種心思是越過越明顯，明顯到一個地步，要把我們的主從地上滅掉。這是當時的環境。從另一面來看，雖然是很少數人在那裏接待主，但在這些接待主的人中間，大部份的人還是不領會主當時的心思和意念。對主來說，主自己沒有祂個人的選擇，祂所要選擇的，乃是父所給祂的安排和定意。

祂在那筵席上，不單是說在筵席上這一段事件，就是到了耶路撒冷以後的這一段時間，大概有一個星期左右，我們的主心裏一直是看着前面的十字架。祂所以每天離開耶路撒冷到伯大尼去住宿，白天又再回來，這樣的動作顯明主知道在耶路撒冷這一個地方，按着人這一方面來看，祂在那裏沒有地位，人對祂是抵擋，人對祂不認識，不瞭解，只有反對，拒絕。這一種反對和拒絕，嚴重的來說，是表明在當時的宗教領袖們的心思裏，普遍的來說也顯露在一般人的心思裏。我們看到，就在西門家裏的筵席上面，連門徒也不完全知道我們主所走的路，也不瞭解我們的主朝上十字架來行走這個事實。

只有清心的人能認識主的道路

我們感謝主，在這個比較裏，我們看見雖然跟隨主的人對主沒有完全的領會，但最低限度他們沒有站在與主敵對的地位上。在這些人中間，還是有一些人，雖然是少數，就着這一段的記載，我們只能說，僅僅是只有一個人。僅僅是一個人，這一個人就是馬利亞。她用香膏膏主這一件事，顯明了她能體貼我們主的心思，所以她藉着用香膏膏主這一件事，來顯出了她心裏對主準確的認識。

一般人平常只是留意到，馬利亞用香膏膏主給主特別紀念，乃是說，她作得正是時候。因為我們的主自己說，「她在我身上作的一件美事，你們不要難為她，因為常有窮人和你們同在，只是你們不

常有我。她所作的是盡她所能的，要為我安葬的事預先作在我的身上。」一般人所留意到的只是，第一，馬利亞以主為寶貴。第二，馬利亞及時供應了主的需要。

我們感謝主，這都是對的，但是有一點我想特別和弟兄姊妹們提出來的，那就是馬利亞來用香膏膏主的時候，她只是看見主要被殺，所以她就預先用香膏來膏祂麼？她只是看到這一點麼？她所領會的到了這一點就停下來麼？如果只是看到這一點就停下來，馬利亞所作的這一件事，好是好，但是我想很難在主的口中來印證說「是一件美事」。在主的口中能印證這是一件美事，美在什麼地方呢？我個人有這樣的體會，美是美在馬利亞看見了我們的主所要走的路程，和我們的主前面所要經歷的事。她所看見的，不單是十字架的事，她所看見的也是十字架的死以後的，就是主的復活。

雖然這裏沒有提到這一點，但是我個人實在感覺，馬利亞當時是帶着復活這個看見來作這一件事。我會詳細和弟兄姊妹在這一點上交通，但是我不能不指出，她的弟弟拉撒路從死裏復活那一件事，當時主跟馬利亞所交通的話，或者再加上我們的主過去一直跟門徒們所交通的話，在馬利亞的裏面，或者說清楚一點，在馬利亞的悟性上，實在是發生了果效。門徒不領會我們主要釘十字架，所以在那個時候還爭大。但是馬利亞是默默的在那時用香膏來膏主，主也在她受對付的時候，來說出馬利亞裏面那一個看見，她看見主要經歷復活，所以她在那個時候用香膏來膏主，說明了她看見了神整個的安排。

特別給我個人一個很大的吸引，像馬利亞對主有這樣深的一份感情，竟然在我們的主釘十字架的時候，她沒有出現。如果我們把這事前後連接起來的時候，你就會看到了，你就會問一個問題了。為什麼那麼許多的婦女，她們都跟着主到十字架的底下，唯獨這一個馬利亞沒有出現呢？雖然這只是推測，但是這個推測出來的結果，是當時的事實的成分就非常高。因為連同馬利亞所經歷的一些事上面，你實在看見，馬利亞看見十字架，但是她不是單單停留在十字架的這一面，她也看見十字架的另一面。她看見我們的主是要被釘死在十字架上，所以她就為着主的安葬來預備香膏。但不是在主釘死以後，而是在主還未被釘死以前。這個時間實在是太寶貝了，她知道我們的主要有一個死的經歷，她用着香膏來膏主，一面說出主是配得這樣的愛戴，但是更重要的那件事，乃是藉着這一個動作，來說出我們的主在十字架的另一面所帶出的那復活生命的榮耀。

這就是當時主給馬利亞作的印證，主自己很明確的說，「她在我身上作的是一件美事。」美到了一個什麼地步呢？美到一個地步，在底下就說，「無論在那裏傳這福音，都要述說這個女人所作的作為紀念。」如果只是在那個動作的表面，那沒有什麼可紀念的，那只是表明有一個人，她愛主愛得很及時，她愛主愛得很準確。但是如果說，在無論那裏都要給紀念的話，若是只有這一點，恐怕還及不上。但主明明說，「無論在什麼地方傳這福音（主的死而復活），這個女人所作的都要蒙紀念。」蒙紀念在什麼地方呢？感謝主，蒙紀念是在她完全把自己放在神的旨意的安排裏。她看見神在祂兒子身上所有的安排，她也就按着這一個安排來接上去，來跟上去。在這一點上，我個人覺得是需要特別和弟兄姊妹們交通出來。至於其它的那一些，弟兄姊妹們常常都會交通到的，我就不多說了。我們實在感謝主。

沒有一樣是不根據父的安排

馬利亞藉着她所作的，表明我們的主要按着父的定意去接受十字架。馬可接上去的記載就是猶大賣主，猶大要把主耶穌交給祭司和耶路撒冷那些掌權的人。在這事上面，我們看到主把事情一點一點的顯明出來。馬可福音沒有太多記載猶大賣主的經過，在其它福音書上說得比較詳細。在這裏只是說，他心裏起了個意念，他要把耶穌賣出去。

然後接上去，說到主跟門徒守逾越節的這一段記載。這一段記載在馬可福音裏，也是輕描淡寫的，只是特別提到門徒問說，「我們要在那裏守逾越節？」主就說，「你們去吧！你們進城去，你們會碰到一個人。你就問他說，夫子說，客房在那裏？主要與門徒在那裏吃逾越的筵席。那個人就會指給你們看，有一個預備整齊的樓房在那裏，你們就在那裏去預備。」從別的福音書我們曉得，這兩個門徒，一個是彼得，一個是約翰，但是我們所要注意的不是這個，我們所要注意的乃是這事情的發生是根據什麼。

這裏說，「正如耶穌所說的」。門徒問我們的主，「我們在哪裏吃逾越？」主就說，「你去吧！我不知道，反正你會碰到一個人，你就問他，他就會指給你看。」弟兄姊妹們，當然，我們說，我們的主是神的兒子，祂知道一切的事。這一點我們不疑惑。但是在這一件事上，主讓兩個門徒去執行，祂的目的在那裏？聖經也記載下來這一段事情的經過，究竟那個目的在那裏？如果看歷史的表面，事情就是這樣經過。但是你看到這件事是要表達一個事實，那個事實是什麼呢？就是一切要發生的事，都是按着主所說的話來成就。這一點在我個人看來，就是在十字架上很突出的一點。記下這些事情，乃是為着門徒們，讓門徒們有一個非常明顯的印象。我們的主祂怎麼說，事情就怎樣的成就。我們的主，祂叫我們作的都是準確的。但是問題不在他們經歷主所說的都是準確的，問題是他們看見一件事，就是連我們的主所經歷的一切，都沒有離開祂的父所安排的。尤其是在馬可福音裏，我們一再強調一個點，就是說，神的兒子在馬可福音裏的形象是僕人。你一直看見，這個僕人的影子在這裏，祂是按着父的定意來作成這一些事。

底下立刻接上說到，主顯明猶大賣主那件事。弟兄姊妹們，你留意第二十一節，「人子必要去世，正如經上指着祂所寫的。」經上指着祂所寫的，那是神在從前的啟示裏，或者說是在從前的預言裏明明說的。現在我們的主就來接受這一個啟示的應驗，祂就來接受這一個神預先宣告的事發生在祂的身上。

我們一直看下去的時候，你看在這裏提到幾件事，猶大賣主，彼得不認主，釘十字架，加上在客西馬尼的禱告裏所顯明出來的。這些事都是我們的主完完全全知道的。我們就要問一個問題，主既然預先知道這許許多多的事，也預先曉得事情一定是這樣發生，那祂能不能逃避這些事呢？祂能不能在事情發生以前另外作一個安排，好脫離那個環境？如果按着我們的主所表明的，祂完全有這個能力，祂也完全有這個權力。

我們感謝主，我們看見這許多的事，都是我們的主早就知道事情要怎樣發生，但是祂不管這些事發生的結果是怎樣，是好也好，是不好也好；是福也好，是禍也好；是很愉快也好，是非常不愉快也好，祂沒有作祂自己的選擇，祂就是這樣的照着父的安排，父的定意，父的宣告把事實接過來。我們的主就是這樣顯明祂如何站穩在僕人的地位上，來作成這些事。

我特別舉一個例子給弟兄姊妹們去留意，彼得三次不認主，在路加福音裏，在其他的福音書裏，

特別是在路加福音裏，主是這樣說，「今天晚上雞叫以前，你要三次不認我。」馬可福音把這一件事說的更明確一點，不僅是在雞叫以前，而是「在今天晚上，雞叫兩遍以前。」弟兄姊妹你就看到了，事情在前面還沒有發生，主就說得那麼清楚，「今天晚上雞叫兩遍以前，你要三次不認我。」所以你看到在馬可福音十四章末了，頭一次雞叫了，弟兄姊妹你看到，他第一次不認主的時候，雞叫了一次，那是在六十八節。然後到了他第三次不認主的時候，你留意七十二節那裏說，「立時雞叫了第二遍。」那麼細的環節，我們主說得非常清楚。

用人的話來說，我們的主是未卜先知。但這樣就低估了我們的主，雖然這樣的話在人看來已經是不得了，但實際仍是低估了我們的主。我們的主不是未卜先知，而是祂老早就定規了這事是要這樣發生。那麼，如果祂能這樣定規這些事，祂能不能改變這些事？祂當然可以改變這些事。但是感謝神，也感謝我們的主，祂不作任何的改變，因為祂看到這一件事是父神所作的定意，事情必須是如此。我們實在感謝我們的主，因為祂非常柔順的服在父的權柄和管理底下，顯明祂真真實實是一個神的僕人。

主給我們作成「新」的

現在我們回過頭來，和弟兄姊妹看一件比較大的事。我們看到我們的主跟門徒在吃逾越的時候，到末了，那就是主確定了擘餅紀念主這一件事。對於這一件事，弟兄姊妹們在表面上來說我們都瞭解，我們也曉得，主吩咐我們常常該這樣行。我們擘餅，我們喝杯，一般來說，我們弟兄姊妹們都已經瞭解。但是在我們讀到這個地方的時候，我想特別和弟兄姊妹們指出一點，這一點在我們的主執行父的旨意的時候，是很重要的一個點。

祂跟門徒們在擘餅的時候說，「這個是我的身體，為眾人捨棄的。」然後，在二十三節那裏，「又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，他們都喝了。耶穌說，這是我立約的血，為多人流出來的。我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在神的國裏，喝新的那日子。」我想弟兄姊妹們，我們該留意的是主末了說的這一句話。在別的福音書上也說這個話，在馬太福音那裏說，「在我父的國裏同你們喝新的日子。」在馬可福音裏說，「在神的國裏喝新的那日子。」

我們不能不問，這個「喝新的」，那個「新」是什麼意思？平常我們擘餅，很少接觸這一件事。但是我想藉着我們今天晚上讀到這裏的時候，我們花點時間來留意這個。許多人有個錯覺，以為說，這個喝新的乃是等到我們主再來了，在地上建立國度了，在國度裏我們紀念主的時候，主才跟我們再喝新的。但是我個人想，恐怕問題沒有這樣簡單，因為在我們每次擘餅的時候，主不僅是叫我們回頭看過去祂替我們作了什麼事，祂也要我們往前面去看，看到祂所作的事要帶出什麼樣的結果。這一件事我們可以簡單的說，就是神的旨意如何在我們的主釘死在十字架這一件事上面來成全。我們是看重祂在十字架上的死，叫我們得着赦罪蒙恩的路，因為是祂替我們承擔了罪。也是因着祂的流血，洗淨我們一切的不義。但主當初與門徒頭一次吃餅喝杯的時候，我們的主還有一個很深的意思在其中。

「新」是直指神永遠的計劃完成

在哥林多前書十一章裏，特別提到，「你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。」直等到祂來是指着主回來呢？還是祂所指明的還有更大更明顯的意思呢？如果我們回到主當初說這個

話的時候，我們很容易就發覺，主說這話不單是給我們看到主再來這一個點，並且一直看到新天新地這一個事實。因為在這裏所提的，「我不再喝這個，直到我在神的國裏。」馬太福音就說是「我父的國裏喝新的那日。」

在這裏我們就要留意，一個是父的國，一個是神的國。另外，不管用什麼說法，都是說到「喝新的」。那個「新的」是什麼？是新的葡萄汁麼？當然不可能，因為我們的主不可能再有一次流血的事。我們的主一次流血，就把神所要作的事完全作好。這裏所說的葡萄汁，主自己說，「這是我立約的血。」我們再喝新的，決不是我們的主再有流血的事，然後我們再去喝。不！不可能，我們的主絕不可能還有第二次流血的事。既然不是第二次流血的事，這個「新」是指着什麼來說的呢？

我們感謝主，如果我們能多留意到我們神說話的時候，我們就看到，這個「新」是很有意思，這個「新」是非常非常有意思。有意思在什麼地方呢？我們留意啟示錄第二十一章，我們聽見在寶座上發出一個這樣的宣告，「我把一切都更新了。」神把一切都帶到新的光景裏，都帶到一個新的形像裏去了。我個人有這樣的一個體會，當主跟門徒們提到祂流血立約的事，這一個約一直把我們帶到一個地步，就是神永遠的計劃完全的成就。

「新」的顯明乃是根據主立的約

弟兄姊妹們，你不看神永遠計劃，你就不覺得神永遠的計劃要成就必須要經過多少的艱難。若是我們會看，我們會覺得這些艱難根本不是人所能勝過的。我們不說別的，我們說近一點的事吧。一般來說，現在在全地上，回教的勢力越來越擴充，這是對神的兒女們的一個很大很大的威脅。從眼見這方面來看，你看到整個的基督教，包括天主教，東正教，這些稱為所謂「教」的，籠統的來說，基督教是包括這幾個大宗派，東正教，羅馬教都包括在這裏。從內容上面去看，你看到這些「教」，越來越偏離神的話，越來越偏離神的旨意。

我不知道弟兄姊妹們有沒有注意，早一些時候，你看到現任的教皇向猶太人道歉，向過去被迫害的，受他們天主教迫害的那些人道歉。我不曉得弟兄姊妹們你看到這樣的一些報導的時候，你有什麼反應？我是有感覺的，我的感覺其中明顯的一點，乃是造成要道歉的事的原因和作法有沒有更改？沒有。既然是沒有的話，那這個道歉有什麼意義？這個不是越來越把所謂宗教的事情完全落到一種光景裏，就是根據人的需要，不再理會到神要作什麼，只是去留意人要得什麼。

弟兄姊妹你看，如果我們光看外面的情形，我們實在覺得，要叫神的永遠的計劃能完成的確是很困難。能體會神心意的人，越來越少，願意體會神心意的人，越來越成了稀有的動物。你說在這樣的光景裏，神永遠的旨意可以成就有這個可能麼？但是感謝我們的主！在這一件事上面，祂不跟我們說道理，也不叫我們去看現實的情形是如何，祂只是叫我們去看一個「約」的事實。祂說，「這杯是用我的血所立的新約。」或者說，「這是我立約所流的血。」

我們的主流血是給我們立了一個約。這約是什麼呢？一般來說，就是新約，就是今天我們都在恩典裏。當然，這是很籠統的來說，我們也可以這樣去領會。但弟兄姊妹們，我們若深一層去摸到那約的時候，你就曉得，約說出了一個帶着約束力的事實。主用祂的血立了這個約，對這一個約，我們覺得很希奇。希奇的是什麼呢？這個約是主與我們立的，但是我們卻沒有簽字，簽字的只是主自己，祂

是用祂流血的事來簽字。

所以倪柝聲弟兄在「什麼是新約」這本書裏很重的指出這個約是指着遺命來說的，那是希伯來書上面所提的。這是我們的主一個人簽的約，但這個約確實把我們包括在裏面。不單是包括在裏面，並且祂既然簽了這個約，祂就負責去完成這個約。這個約完成的時候是怎麼一回事呢？主是說，我們這些蒙恩得救的人，我們可以一直承受神的憐憫，承受神的看顧，承受神的保護，一直到見主的面。感謝主，這些都包括在裏面。但是不只這些，這個約是把我們的主放在一個責任上面，這個責任乃是要把神永遠的旨意完成。所以每次我們去喝這個杯的時候，主都把我們帶到「喝新的那日子」。這個喝新的日子，我個人的體會，乃是新耶路撒冷出現的時候，新天新地來到的時候。我們擘餅的時候，不是只是停留在國度的時間，並且是給我們的主這個立約的事實，一直把我們帶到新天新地，神把一切事都作成的那一個日子。我們實在感謝讚美我們的神。

在這裏，我們又回到剛才和弟兄姊妹們提到的那一個事實上，就是說出一個作僕人的神的兒子，祂是如何的默默成就神所要成就的。祂在逾越節被殺這件事不能改變是一件事，我們剛才用了好多時間去留意到，在設立擘餅的時候，我們的主所說的話，特別在喝那杯這一個點上面所說的話給我們看到，祂已經宣告了，祂從父那裏所接受的責任，一直要到新天新地的時候才完成，祂也就默默的去完成神給祂的這一個托付。我們感謝讚美我們的主！

屬靈品格的極峰顯明

我們看到在整個十四章裏，所提的好多件事情，一件又一件，一件又一件，如果你純粹作為一個歷史的事件來看，那你看過就完了。但是你從這些歷史的事實裏，看到究竟聖靈在這裏要向我們說什麼話，我們就看到非常寶貝的主，因為在這裏把一個作僕人的那完美性格沒有保留的顯出來。我再說一遍，弟兄姊妹你會看得更清楚，主說祂接受十字架，但十字架不是祂的終點，所以祂在預先宣告祂不得不認主的事上，祂說了這麼一句話，弟兄姊妹們看二十八節，你們先留意一下，「但我復活以後，要在你們以先往加利利去。」祂也把復活宣告了，所以弟兄姊妹你看到，我們的主是一直看到前面要發生的事。十字架的這個經歷，前一段是死亡，十字架的後段是復活。

復活當然是很美的一件事，很叫人喜樂的事，沒有人會拒絕的事。但是死亡這一件就不是那麼喜樂的事。當然，我們的主，祂站在人子的地位上面，祂也站在作神僕人的地位上。到地上來站在一個作僕人的這個事實裏，你看到我們的主裏面也是有一點掙扎，祂也實實在在這樣站在人的地位上，來接受父的一切安排。

不以自己與神同等為強奪

所以我們看到，在客西馬尼園中，我們的主向父禱告的時候，弟兄姊妹你注意一件事，平常我們只是留意，「父啊，這個杯如果可以挪開，求祢就為我挪去，只是不要根據我的意思，要根據祢的意思。」平常我們是注意這個，這一個也實在太寶貝了，因為你看見一個毫無保留的服在神權柄底下的主。但在馬可福音裏，聖靈記錄我們的主禱告有那麼一句話，是別的福音沒有說的。是那一句呢？看三十六節，主說，「阿爸，父啊，在祢凡事都能。」在你凡事都能，這話說出了我們的主在這一個禱

告裏，祂真真實實是作一個僕人那樣禱告到父的面前。

弟兄姊妹，你可以想像得到，我們的主在那裏承認一個事實，「父啊！阿爸父啊！在祢凡事都能！在祢凡事都能。」這一個在祢凡事都能，在神的國裏，包括不包括我們的主自己在裏面？完全包括在裏面。也就是說，「父啊，在祢凡事都能，在我也是凡事都能。但是現在我不強調我能，我是單單承認祢。我在這樣的承認裏，求父鑒察，如果前面這一個苦杯，這一個十字架，能從我身上挪去，求父祢挪去。」因為按着人的感覺來說，我們的主也承認受不了。

當然，按着主的性格與性質來說，這裏面就有很多的痛苦。一位賜生命的主，怎麼可以接受死亡呢？聖潔沒有瑕疵的主怎麼可以受人的罪玷污呢？這些都是很大的難處。但是感謝讚美我們的主，祂既然作為人子，又站在僕人的地位上，祂就完全放棄祂原來所有的權利，和祂的所能。祂在這裏承認，「父啊，在祢凡事都能，現在這裏的這一件事，我不想憑我的意思來求祢改變。如果祢肯，父啊，祢就改變。如果父祢看這事不該改變，必須要執行，我就完全毫無保留從祢手裏接過來。」

活出真實作僕人的榜樣

弟兄姊妹們，我們看馬可福音的這一句話，在其它福音書裏並沒有提到的，你就發現這又給我們看到，我們的主在這裏所站的地位，就是在字裏行間也給我們看到，一個作僕人的神的兒子。我們敬拜讚美我們的主！正因為祂一直是毫無保留的服在父的管理和權柄底下，因此，父所要作的事，在祂的手裏就亨通，像以賽亞書五十三章所說的。我們實在敬拜讚美我們的主！

我們看馬可福音十四章的時候，我們看到很多很多的，一件，一件主在地上最末了所發生的事。但我個人特別的感覺，在這些所發生的事裏，包含着一個信息在裏面。這個信息一面是給我們看見我們的主是如何在父的面前作僕人，另一方面我們也看到，主藉着祂自己的榜樣，讓跟隨主的人學習如何在父的面前作僕人。所以我們看到，當時所發生的事，都和門徒發生直接的關係。是主的經歷，也是門徒的經歷。主的經歷是主自己完全走在父的定意裏，給門徒作榜樣。門徒的經歷是親自看見他們所跟隨的主如何走上父一切的安排。我們敬拜讚美我們的主！

我們越看越清楚看見，我們的主祂拯救我們，祂也造就我們，祂更負責把我們帶到神的旨意的完成裏。我們感謝讚美我們的神！我想在十四章裏，我就和弟兄姊妹們這樣把幾個重點來交通一下。裏面一件一件事，我們就不作特別交通了。因為弟兄姊妹從字句裏也能瞭解到那些事是怎樣的經過。我們只是注意到，我們的主是如何站穩祂作僕人的地位，去成就父所交托給祂的。

不逃避現實

最末了，我再提一件事，那就是我們的主在大祭司的面前受審的時候，人家怎麼去捏造一些事來對付祂，祂一句話都不說，祂默默的在那裏接受，從不為自己辯護，祂也不為自己說什麼話。但是很希奇，大祭司問到祂那真實的身份時，「祢是不是神的兒子？祢是不是基督呢？」你就看到我們的主一點也沒有隱藏祂自己，祂說，「是」。人怎麼踐踏祂，對付祂，祂默默的忍受。但是碰到祂所是的時候，我們的主就非常明確的說，「對，你們說的都對。」

我們感謝主！祂真是神的兒子，是神所立的基督。祂到地上來的時候，並不為祂自己尋求榮耀，

也不是為祂自己建立榮耀權柄和能力。祂乃是默默的服在父的管理底下，來成就父要祂所作的一切。我們感謝主，祂實在是神的僕人，並且祂顯明祂接受了父要祂成就的作成在我們這些人的身上，也在整個天地中間。我們感謝主！

只是和弟兄姊妹們在這幾個重點裏交通一點點。求主憐憫我們，弟兄姊妹們自己再讀這些話的時候，讓主把更多的光賞賜給我們。——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第二十二講 完全成就神的宣告

（十五章）

我們的主在地上末了的這一段日子，給我們越過越看見，這一位原來是在父的懷裏作獨生子的，祂又是如何完整的在父的面前作僕人。正因為祂這樣把自己放在神的手裏，所以神所命定的一切，都照着神的安排一一的實現。弟兄姊妹記得，我們上次看十四章開頭的時候，我們就說到，那些宗教的領袖們肯定了這樣的事實，不向主耶穌下手。但是這件事情是不可能的，因為如果真的照着他們的定意來執行，神的話就不能成全，逾越節所預表的事就不會出現。我們感謝神，人的定意可以自己作出來，但是人的腳步卻由不得自己，正如神的話是這樣說，「人的腳步為耶和華所定。」（箴二十4）又說，「人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的腳步。」（耶十24）

我們感謝神！所以到了十五章開始的時候，弟兄姊妹你看到，只不過是前後一天的工夫，事情就發生了很大的變化。十五章一開始就說，「到了早晨，祭司長、文士、長老們，就定規了要把耶穌送到巡撫那裏去。」跟前一天他們所認定的光景，來了一個大轉變。起初他們說，「當節的日子不可有任何的動作，免得生亂。」但隔了一天，那情形就變了，結果我們的主就被帶到彼拉多的面前去。我想我們的主被帶到巡撫那裏去這一段歷史，也是弟兄姊妹們所熟悉的，我們也不必太注意那些歷史的過程，因為大家都已經明白了。

至終還是留意成全神的旨意

主到了巡撫那裏，還是一樣，不回答任何的問題，惟有碰到祂自己的所是的時候，祂是毫無保留的肯定下來。在這樣的過程中，弟兄姊妹們，我們所要注意的，乃是在我們的主不說話的背後，究竟向我們說了些什麼話？祂不說話，但實際是說了話。祂不說話，乃是不為祂自己去分辯。任憑那些對付祂的人怎麼來羞辱祂，祂沒有把這個放在心上。祂所注意的，乃是神的旨意必須要成就。如果祂要為自己辯解，當然一辯解，事情就大白了。如果事情大白了，彼拉多說，「好了，祢沒有什麼事，祢回家去吧！」如果真的是這樣，神的旨意怎麼成就呢？

在客西馬尼那一個禱告如何顯出果效呢？我們的主從客西馬尼的禱告開始，一直到祂現在在彼拉多的面前，我們一直看到這事實。祂認定是父的旨意，祂就默默地接受過來。人多半看外面的光景，我們也許會對主說，「主啊！祢怎麼不把真相說出來呢？祢把真相說出來，祢不就是平安了嗎？」這就像彼得在馬太十六章裏所作的一樣，「主啊！祢萬不可如此，這事一定不能發生在祢的身上。」因

為人都是看事情的外面，並且在人的天然裏，就是有那麼一個傾向，都是要逃避難處的。能離開難處，就一定想法子離開難處。當然，這一點也不是大的難處，但是人的傾向如果一直是停留在這種感覺裏，只要脫離難處，就算是成功，這樣就不大準確了。

我們實在看見我們的主，祂所留下的腳蹤，祂不計較祂個人外面的遭遇是什麼，祂一直所留意的，就是神的命定要怎樣才能成全。如果神的旨意不能成全，而人得了平安，這樣，我們的主裏面的感覺就說，「我不要這樣的平安。」我們看到，祂在人不住的用不公平，不準確，不真實，種種事物來對待祂的時候，祂就是不作聲，祂就默然的接受這樣的不公平。弟兄姊妹們，我們在主那裏看見作神僕人的性格。這一個性格，乃是主的生命發表出來。你看到，如果祂要辯護，祂全都可以把對方辯倒，但是祂沒有這樣作，祂站在僕人的地位上，祂只是從父的手裏接過父一切的安排。

在彼拉多面前的見證

正因為這樣的緣故，就叫彼拉多感覺很希奇。希奇的是什麼呢？為什麼祂不為自己辯護呢？為什麼祂不去使用祂該有的權利呢？因為按着人的天然來說，這都不是那麼容易就放棄的。但是感謝神，一個活在神的光裏的人，祂所留意的，不是自己的安與危，祂所留意的乃是父的旨意必須要成就。因着我們的主在彼拉多面前是這樣的光景，就叫彼拉多很難下台。要釋放祂，又不是；不釋放祂，更不是。

猶太人聲勢兇兇的要把主耶穌送到他這裏來，他不能掃猶太人的興，因為如果他這樣作，也許會真的引起一些騷動。這樣對他來說，並不是一件好事。但是，不滿足猶太人當時的要求，他確很難應付那局勢。所以他就想出一個辦法來，那時他們習慣是這樣作的。因為在每年到逾越節的時候，羅馬政府都給猶太人釋放一個犯人，這樣作為對他們這個節期的一份禮物，所以彼拉多就想到這件事來。他說，「好罷！平常在逾越節，我都給你們釋放一個人，但是今年我給你們有一個選擇，在牢裏面有一個人叫巴拉巴，他是一個騷亂的人，殺人的人，他是該死的。現在我就把他帶出來，你們來看，究竟在耶穌和巴拉巴當中，你們要揀選那一個來給他釋放？」

弟兄姊妹們，按着人一般的情形來說，毫無疑問的，該釋放的是我們的主，因為祂根本就沒有犯什麼罪，祂沒有任何的理由給放在一個待死的囚犯的地位上。至於那一個巴拉巴，不必考慮了，他是一個被處死的，因為他殺了人，他又作亂。既然是這樣的光景，還有什麼可以保留的呢？彼拉多以為可以用這樣的方法，來解決猶太人把耶穌交給他的難處。但是他沒有想到，猶太人對於我們的主的仇恨竟然是那樣的深。所以他們在那裏說，不能釋放耶穌，我們根本就不要這個人活着，所以這個人必須要處死，我們寧願要巴拉巴得釋放，我們也不要主耶穌繼續留在我們的眼前。就是這樣，我們的主就交給人去釘十字架。

兩個重大的啟示

弟兄姊妹們，對這一段歷史來說，我們都很熟悉。但是我們不是注意這段歷史是怎樣發生，怎樣經過，因為事情就是這樣發生過來嘛！我們要注意的，乃是這一段歷史向我們啟示了兩件很重大的事。或者說，向我們顯露了兩件很大的事。

人的墮落到了極處

頭一件事，就是人的墮落實是在到了極處，尤其是顯明在人與神對抗這個點上。弟兄姊妹你看到，這裏有兩批人，一批就是猶太人所表明的，另外一批人是彼拉多所表明的。從猶太人這一方面來看，他們心裏的意念，就是頂撞神，他們只是看見一件事，他們的地位，他們的權柄，他們從人中間所得的好處，都受到了損害，這一些損害，就是因着這一個人而引出來的。這一個人說祂是從神來的，祂是神的兒子，他們就不能容忍這一個稱為神兒子的人。

他們沒有去留意，這一位神的兒子在人中間所說的話，所作的事，祂自己所活出來的那一種生活的實際。他們不理會這些，他們只要稍微去理會這一些，他們不能不承認，這一位稱為耶穌的，祂說祂是從神而來的，祂的確是從神而來的，因為祂所說的，祂所作的，沒有一樣和神的話是有相反的。並且祂所作的一切，都是把人帶到神面前去的。雖然祂把人帶到神面前去，但弟兄姊妹你看到，在四福音裏，無論我們的主說的和作的是什麼，我們都沒有看見我們的主是把人帶到祂自己的面前來。

當然，許多人說，「我就是目的，我就是一切事物的依據，我就是那個絕對的權柄。」你沒有看見我們的主把祂自己這樣介紹給來到祂跟前的人。你能看見的就是到主面前來的人，主都叫他們去看父，主都叫他們去看那一位坐在寶座上的天上的父神。如果這些宗教界的領袖們，稍微注意我們的主所作和所說，他們沒有辦法不承認，就算祂不是神的兒子，祂也是從神來的。

弟兄姊妹們，我們留意到，從猶太人這一方面，你就看到人在神面前墮落到一個怎麼樣的地步。他們不再尋求神的心思，也不再去遵行神的話語，更不理會神在歷代以來所表明的心思和啟示。他們只是看見這一個稱為耶穌的人，就是站在我們對頭的地位上，常常跟我們為難。既然祂是這樣和我們為難，我們就除掉祂。弟兄姊妹們，從這件事上面，你注意到人墮落到了極處，裏面不再有光，裏面只有自己，也就是只有黑暗。因此在外面，他們就沒有辦法再分辨什麼是是，什麼是非。是非黑白，都分辨不出來。這個是從猶太人這邊來看的。

如果從彼拉多這一個人身上去看呢，弟兄姊妹你看到，人為着保持自己在地上的好處，具體以彼拉多來說，他為着保持他在政治上的好處，他寧願委屈一個他沒有辦法定罪的人，也不叫他自己受一點的虧損。他明明有權柄去釋放我們的主，他可以不管猶太人怎麼樣來轟動，他是有權柄把這個事情處理的。但是他沒有這樣作，因為他看見，如果因此猶太人產生什麼反抗，也許他當時作巡撫這一個事實就受到影響，以後在羅馬政權的底下，他要繼續往上升官也許就帶來一些阻礙。

他自己明明知道，這樣處理對這一個人是非常不公義，所以他當眾宣告說流這人的血與他沒有關係。在另外一卷福音書上面，更記載一件事，就是他的太太作了一個夢，然後叫人來告訴他說，你千萬不要插手管這個人的事，因為我在夢中為這個人受了很多的苦。當然這一件事，我們知道到它的源頭，究竟是從神來的？還是從撒但來的？因為如果彼拉多不處置主耶穌，神的旨意就不能成就。如果彼拉多在這件事上面，就是含含糊糊的帶過去，逾越節的應驗就發生難處。但是當時彼拉多的心思，並不是想到猶太人的逾越節與他有什麼關係，他只是想到他的官運的前途，所以他就硬着心把耶穌定了罪。這是用另外一種現象來表明人在神面前墮落的深度。所以我們的主被交給人的時候，這一件事的本身頭一方面，就顯露了人的墮落實是在到了極處。不管這個人在外面的表現是怎麼怎麼好，怎麼

怎麼的給人欽佩，但是人的裏面的確是壞透了。這是因我們的主被帶到彼拉多的面前被定罪，頭一件顯露出來的事。

義的代替不義的

第二件事，是我們弟兄姊妹都熟悉的。因為彼拉多這一個決定，就是讓主耶穌去取代了巴拉巴。本來該給定罪，該受死的是巴拉巴，現在巴拉巴倒沒有事了，反倒是這樣的一個沒有任何過失的神的兒子，祂作了代替巴拉巴去受死的人。弟兄姊妹，你很容易就看見這個事實，主耶穌不死，巴拉巴就非死不可。但是現在巴拉巴沒有死，死的確實是我們的主耶穌。我們撇開公平，公義的這種現象，我們看這一件事所表明的一個事實，乃是無罪的代替有罪的，乃是義的代替不義的。這是神老早老早就向人宣告的。

我們感謝神，從舊約的律法上面，從神藉着先知們的口所宣告的事上，一直給我們看見，這個無罪的代替有罪的，義的代替不義的，一直向那些尋求神的人來顯明神的定意。弟兄姊妹們，你讀到舊約的時候，你讀到律法上面獻祭的事，你就看見有羔羊獻上，人的罪就得赦免。這是什麼？這是無罪的代替有罪的。因為那只羔羊必須是沒有殘疾的，並且牠與獻祭的人，藉着按手而交換了一個地位。這很清楚的向我們指出，義的代替不義的，無罪的代替有罪的。當時在歷史上所發生的，乃是我們的主代替了巴拉巴。但是我們不能不問，巴拉巴的價值有那麼高嗎？竟然要用神的兒子來與他交換嗎？當然沒有這樣的事。巴拉巴的價值並沒有那麼高，甚至按照人的觀念來說，巴拉巴是什麼價值都沒有。但是很顯然的，巴拉巴能保存，乃是因着神的兒子把自己交出去。

我們從這裏看到，神的兒子去代替巴拉巴所要表達出來的信息，不是只有巴拉巴一個人得着這樣的代替，因為在這裏你看到這一位是神的兒子，那一個是該死的罪人。一個該死的罪人和神的兒子怎麼能相比呢？但是神的兒子就是這樣去跟他交換了一個地位。顯然，神要藉着這樣的一件事，向我們來表達一個啟示，我們的主不是只代替巴拉巴一個人，我們的主是代替所有在亞當裏的人，因為我們的主給稱為第二個人，也就是「第二個亞當」，或者說「是末後的亞當」。這一個末後的亞當，祂所代替的是首先的亞當。既然是代替首先的亞當，就把所有的人都包括在裏面。

至聖的生命服事

我們感謝主，在這一件事上面，神非常明確的向我們解開，聖潔沒有瑕疵的神的兒子，用祂的生命來服事了在亞當裏所有的人。在這裏我們看見這一位稱為僕人的，祂怎麼去事奉神呢？祂怎麼去服事人呢？如果從事奉神那一方面來說，你看見祂是毫無保留的遵行服事神的旨意。從人這一方面來看，你看見祂交出祂自己，用祂的生命來服事在亞當裏的人。我們實在感謝神！因為在馬可福音裏，說到這一位作僕人的兒子的時候，祂自己非常明確的宣告這件事，「人子來，不是要接受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價」。現在祂的宣告就藉着這一件事表達出來了。

我們感謝主，祂在神的面前作僕人，是作到這樣的一個地步。我們很熟悉的腓立比書第二章，一直說到我們的主是如何的作僕人，服在父神的定意裏，祂「存心順服，以致於死，且死在十字架上。」這是作僕人的腳蹤，我們實在感謝我們的主，祂真真實實的把一個僕人的事實擺在我們的眼前。當時

彼拉多為了要討猶太人的喜悅，而決定把主耶穌釘十字架，雖然按着人來看，那是非常不公平的一件事。但是我們不能不感謝我們的主，因着祂沒有為着自己作任何的保留，祂任憑人把祂的理奪去，就像以賽亞書五十三章上面所提的，祂的理給人奪去，但是祂不計較這一些。

絕對的順服，寬廣的赦免

這一來，父神的定意在祂身上有沒有成全？我們又再看見一件事，我們的主被交給人釘十字架的時候，祂沒有埋怨彼拉多，祂也沒有發出怒氣來對待那些宗教的領袖，祂更沒有顯明任何的反抗來對付那些羅馬的兵丁。相反的，雖然在馬可福音裏沒有記載這一件事，但是在別的福音書上，弟兄姊妹們，你看到我們的主對所有這樣對付祂的人，主說了一句話，「父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」弟兄姊妹們，你看到，我們的主所留意的是父要怎樣作，祂根本不計較人會怎麼作，所以你看到祂說，「父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。但是我知道，所以我默默的從祂手裏接過這一些，我沒有把我的怒氣，怨氣，苦氣，發泄在他們的身上。」

弟兄姊妹們，如果我們不從作僕人的角度來看接受十字架的主，我們是不會領會到我們的主的心是何等的寬廣，又是何等的準確向着神。我們感謝主，正因為是這樣的一位神的兒子，祂默默的接受人給祂許多的羞辱，漫罵，苦待，甚至是鞭打，最後連祂的命都奪去。如果我們稍微注意我們的主在這一段的事件所忍受的，我們不能不向我們的主敬拜和愛戴。我們在擘餅紀念主的時候，我們裏面的感覺會深刻得多，我們對主的認識和敬愛定規是增加又增加的。

我們的主交給羅馬兵丁以後，羅馬兵丁對祂的戲弄，我們的主也是默默的忍受。我們記得，我們的主被捉的那個晚上，彼得用刀砍了大祭司的僕人的耳朵，我們的主說出了一件事，馬可福音記載得不太多，連馬勒古的耳朵得醫治，都沒有記下來。但是你從別的福音書上面看到，馬勒古的耳朵是給治好了，另外我們的主說了一段話，「你想我不能求父差遣十二營的天兵來保護我嗎？如果是這樣的話，神所要定規的事情，怎麼可以成就呢？」

弟兄姊妹，我們覺得這是太寶貝的事！我們的主不是沒有權柄，我們的主不是沒有能力，我們的主也不是沒有威嚴。你記得那些人要來捉拿祂的時候，主說出「我就是」那反應就是那些人全都倒在地上。不管人家說，因為主耶穌當時說的「我就是」，就等於說祂是神，所以那些人就害怕，都倒在地上。雖然有人是這樣的解說，但是我們不能不清楚，我們的主如果祂真要實行祂的威嚴，沒有一個人可以在祂面前站立得住。但是你現在看見我們的主，好像完全不是這樣的模樣，能力不見了，權柄不見了，威嚴也不見了，祂成了一個好像隨便任何人都可以戲弄祂的樣子。羅馬兵丁給祂穿上紫袍來戲弄祂說，「哎呀，祢是猶太人的王，祢穿上紫袍，祢實在是作王的人。」然後用荊棘作冠冕戴到祂頭上，這是在肉體上對祂的苦待，精神上給祂的虐待。

在馬太福音裏還說，他們拿一根葦子放在祂的手裏，好像作為一根權杖。好像在那裏說，祢作王，祢的權柄不過就是一根葦子，軟軟的，沒有作用的，中看不中用，連中看都不是。但在馬可福音裏，弟兄姊妹你看到，兵丁當時也鞭打我們的主，但是他們不是真的用鞭子去打，這是很多人都忽略的一個事實。兵丁是拿一根葦子去鞭打祂，葦子鞭打那沒有什麼，根本沒有作用。但是兵丁當時所作的，主要不是叫祂肉身受痛苦，而是叫祂在心思上面受羞辱。等到祂給掛在木頭上的時候，那些人在那裏

所說的話，「祢是神的兒子，祢可以從上面跳下來。」「祢說要救人，怎麼連祢自己都救不了？還怎麼救人？」「祢又說祢是以色列的王，祢如果真是王的話，祢現在就下來吧！」

弟兄姊妹們，你看看整個的過程，一直是人在那裏給主許多的羞辱，就像詩篇二十四篇上面所提到的，說到我們的主是如何在那裏忍受羞辱，也像彌賽亞的詩篇，就是詩篇上彌賽亞的詩篇所說的，我們的主是怎樣的忍受羞辱。我願意弟兄姊妹們留意到，我們不是單單看見我們的主受着羞辱的程度到了一個何等叫人難堪的，甚至是難以忍受的那種情形，我們要留意的乃是這許許多多的羞辱，完全是詩篇上面預先所宣告的，是要叫我們注意什麼？乃是讓我們注意到，這一位作兒子的神的僕人，祂毫無保留地交出自己，以至神啟示裏所說到的話，都一一的應驗在祂身上。

不為自己留下一點的服事

我們感謝神，這一位神的兒子，祂是默默的行在父的定意底下，當祂被釘在那裏的時候，人用末藥調和了酒給祂，祂不肯接受。弟兄姊妹們，這一件事情實在是不簡單，因為祂知道祂接受十字架，是為了解決人和神中間的難處，人和神中間的難處，就是人的罪必須在神的面前要解決。既然人的罪要在神的面前解決，而祂又是代替人去承擔這樣的解決，祂就必須完全的去承擔。弟兄姊妹們記得，那個末藥調和的酒，另外又說到一些醋，這些在當時接受十字架的懲罰的人來說，可以說是產生麻醉作用的藥物，我們的主連這個都不接受。你說不接受就白受苦，我們的主就說，祂就是為着要代替人去承受罪的懲罰而來的，祂不能接受一個懲罰的形式，而逃避懲罰的實際。我們感謝主，祂就是這樣詳細的去處理每一件事情。

我們擘餅的時候常常說，「主啊，苦杯祢喝盡，祢沒有留下一滴給我們，如果祢留下一滴給我們，我們都受不了。」如果我們真有這個感覺，那實在是很寶貝。我們的主當時是有這個感覺，如果祂要是肯喝一口那末藥調和的酒，祂要嘗嘗那些醋，弟兄姊妹們，我們所說的，祂留下一滴給我們，叫我們去承擔，我們真的是承擔不了。感謝讚美我們的主，祂在十字架上面就是這樣的受煎熬。等到末了，就是在要斷氣的時候，那是下午四點多鐘以後，我們的主喊出了最後的一句話，祂就斷了氣。雖然從時間上面來說，好像並不是很長，但是對一個忍受痛苦的人來說，那也實在是不短。

主的死打開到神面前的路

弟兄姊妹，從這裏你看到，我們的主大概是上午十點多鐘就釘上十字架，然後到下午四點鐘以後就斷氣。前後六個小時也是很簡單。正因為這樣，我們就留意到一些事。先看一件大事，我們的主喊出了「成了」，然後就說，「父啊，我把我的靈交給祢。」祂就斷氣了。就在祂斷氣的時候，聖殿裏的幔子，就從上到下裂開兩半。這是一個不尋常的事。弟兄姊妹們曉得，聖殿裏有一幅幔子，把聖所和至聖所分隔開來。至聖所裏是神榮耀所在的地方，平常是沒有人可以進去，只有大祭司一年一次為了贖罪的緣故而進去。那也就是說出，沒有人可以見神的面，如果要見神的面的人，他非要帶着贖罪祭不可。沒有贖罪祭，就沒有一個人可以到神的面前來。所以在那一個時候，沒有人能找到一條路，可以到神的面前去。你進到聖殿，就碰到那幔子擋住，你進不了至聖所。

但是感謝神，主耶穌斷氣的時候，這一個幔子從上到下就裂開了。這樣一裂開，頭一件事叫我們

看到的，就是至聖所向人敞開了，人就可以進到至聖所沒有阻礙了。這也是希伯來書第十章上面所說的，「給我們開了一條又新又活的路，把我們帶到至聖所，並且是坦然的進到至聖所。」

我們感謝主！其次我們要留意的，這個幔子是從上到下裂開的，聖殿是蠻高的，那個幔子是從天花板那裏一直垂到地板上。幔子給製造出來，那幔子也是蠻厚的，輕易不能把它撕破。現在這個幔子是從上到下好像給撕開，就是在我們的主斷氣的時候，這個幔子就給撕開。我們不能不問，是誰撕開那幔子？誰有權柄撕開這幔子？誰有權利去撕開這個幔子？誰有力量撕開這幔子？按着人來看，那是平空的在那裏，從上到下把幔子撕開。雖然聖經沒有明明的說，但是我們心裏都能明白，那是我們的神親自把這一個幔子撕開，因為只有祂有這個權柄撕開幔子，只有祂有這個能力這樣撕開幔子。感謝讚美我們的主！

主釘十字架的準確時間

然後，我們又注意，這一天是預備日。看四十二節，「到了晚上，因為這日是預備日，就是安息日的前一日。」弟兄姊妹們，這裏我想和大家留意一下，究竟我們的主是什麼時候給釘十字架？基督教的傳統，其實是天主教的傳統，說是禮拜五釘十字架，禮拜天主就復活。究竟這樣的一個傳統的認識，準確不準確呢？當然我們沒有必要去把這些次要的，甚至是細節的事情去跟人家爭吵。不過我們必須要注意，因為這些遺傳的東西，常常把我們帶進一些不準確裏。我們的主說，祂被殺以後，祂要像約拿在魚腹中三天三夜，人子也照樣在地裏頭三天三夜。如果按着現在的遺傳來看，我們的主就沒有在地裏頭三天三夜。因為你可以算得出來，禮拜五一個晚上，把白天也算進來，禮拜五一個白天，禮拜五晚上一個晚上，禮拜六一個白天，禮拜六一個晚上，禮拜天早晨，充其量也不過是三夜二天，跟主所說的三天三夜在地裏頭就合不上來。

但是如果說，我們的主不是禮拜五釘十字架，這裏是說安息日的前一日，安息日的前一日不是禮拜五是什麼呢？弟兄姊妹們，我們留意，這裏的安息日，是不是平常我們觀念裏的安息日就是禮拜六？禮拜六的前一天當然是禮拜五。弟兄姊妹們，我們不是這樣看，首先我們要注意一個問題，我們去看每年的猶太人的歷法，你就發覺，逾越節並不是一定在陽歷的三月或四月某一天的，每年都不一樣。不能說每年都一樣，而是說你會發覺，不可能每年都在同一天的。但是我們必須記得，主釘十字架跟逾越節的啟示是不能分開的。所以我們不能確定說，主一定是在禮拜五釘十字架。

雖然這是小事，但是我們要留意，主既然說祂是三天三夜在地裏頭，那麼我們就從主這樣的一個宣告裏，去確認我們的主究竟是那一個時候給釘十字架。我們從後倒算回去就很容易。我們必須要記得一件事，猶太人計算日子是從黃昏開始的，不像我們現在是從午夜零時開始的。他們大概是日落的時候就開始第二天。我們從後倒算過來，我們說，七日第一日的早晨，主復活了，那是一天，然後，禮拜六晚上，是一個晚上，禮拜六的白天是一個白天，禮拜五的晚上，禮拜五的白天是一個白天，然後是禮拜四一個晚上。弟兄姊妹，我們從後倒算過來，我們看，我們的主釘十字架應該是在禮拜四。有些弟兄還把他倒算到禮拜三，不過我個人是傾向禮拜四，這樣我們的主才能在地裏三天三夜。

現在我們就要注意這裏，「因為那日是預備日，是安息日的前一日。」這個安息日究竟是不是一般所說的禮拜六呢？馬太福音說，「這個安息日是個大日子。」顯然，這個安息日不是一般的安息日，

因為它是一個大日子。為什麼是一個大日子呢？因為那天是逾越節，逾越節那個安息日是個大的安息日。在前一天的預備日是預備過逾越節。我們感謝主，在祂所走過的路程裏，沒有一樣不和神預先的啟示連在一起的，每一樣都和神的啟示連在一起。

感謝我們的主，給我們看見哥林多前書十五章，說到什麼是福音的時候，那裏接連兩次說到這樣的事。福音乃是說，「我們的主照着聖經所說的，為我們的罪死了，埋葬了，又照着聖經所說的，第三天復活了。」「照着聖經所說的」，「照着聖經所說的」。弟兄姊妹們，從馬可來看，從十四章開始到十五章，裏面記載的很多一件一件事，你可以把它當作單個事件來看。但是每一個單個的事件，你都可以看見是和神的啟示完全是連在一起的。

我們感謝主，我們的主，祂作了神的僕人，祂就把父定規要作成的事，沒有一件漏掉沒有作。所以你看到這裏，亞利馬太的約瑟去向彼拉多要主的身體的時候，彼拉多就覺得很希奇，怎麼那麼快就來要身體？先前我們不是說，六個小時可以斷氣？一般來說，給釘十字架的人，六個小時是死不了的，起碼要兩三天，所以才看見其它的福音書說，把那兩個沒有斷氣的賊都打斷了腿。照着歷史的記錄，十字架的死，最晚最晚差不多在那裏一個禮拜還沒有斷氣。所以十字架是很殘酷的懲罰，原因就是在這裏。

現在六個小時，我們的主就斷氣了，所以彼拉多就感覺希奇。感謝主，這沒有什麼值得希奇的。我們記得我們的主在約翰福音第十章裏說，「沒有人能奪去我的性命，是我自己交出去的。」感謝讚美我們的主，無論從大處看，從小處看，點點滴滴，你都看到我們的主是在成全神老早的命定，並且是甘心情願的去交出祂自己。我們感謝祂，這一個感覺，絕不能停留在今天，也不能只是停留在擘餅聚會裏。這一個感覺要存留到永遠，我們感謝主！——王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筈記》

第二十三講 得榮耀的時刻

（十六章）

我們今天要結束馬可福音，馬可福音從開始就給我們看到，那是神的兒子用着祂自己的降卑來顯明祂是神的僕人。祂要照着父神的意思來服事一切在神面前蒙記念的人，當然主要的是要服事父自己。我們覺得非常寶貝的就是，我們的主祂是與父同榮耀同尊貴，但是因着父神那永遠的旨意，祂放下了祂自己，祂完全隱藏在一個卑微的人的形象裏。我們看馬可福音看到最末了的時候，我們一直看到我們的主在地上所經歷的路程，特別是一些大的事，也許說完全是在骨節眼上的那些事，沒有一件是和神預先藉着先知們所宣告的話脫節的。每一樣都是和神藉着先知預先的宣告很緊密地聯結在一起。

我們看到祂在地上的路程。人用什麼的光景對待祂，祂又是怎樣地接受人對祂各樣的對待，一直到了最末了，給掛在木頭上，又埋葬在墳墓裏，然後就是我們今天晚上要看的，祂又從死裏復活過來。這些大的事沒有一件是和神脫離關連。

復活得榮耀的伏筆

我們看到十五節末了的時候，就是說到祂被埋葬在墳墓裏。馬可福音是記載最簡單的，就是說祂放在磐石中鑿出來的墳墓。但是我們看馬太、路加、和約翰的時候，我們就看見，主埋葬的這一件事是沒有很詳細的記錄，但是確實有一些話，在馬可福音裏提也不提的。馬可就是說，主的屍體從十字架上拿下來，就按着猶太人的習慣用細麻布包裹了，用香料塗過了，就埋葬在墳墓裏。就是這麼一點。為什麼？原來又是因為是馬可福音。

弟兄姐妹們留意，我們的主到最末了的時候，在馬可福音裏，祂仍然是沒有叫人越過祂在作一個僕人的這個事實裏看祂的經歷。弟兄姐妹你就曉得，一個作僕人的人，尤其是在聖經裏說到僕人的時候，就是奴僕一樣的僕人。你死了就死了，有什麼值得大驚小怪呢，死了就埋葬了，埋葬了就完了。如果我們體會到這樣的心情，我們就知道為什麼馬可福音那麼簡單地記載我們的主就是如此的埋葬。

但是如果你比較其它的三卷福音的時候，你看到其它三卷福音都非常非常着重地說到一件事情，祂埋葬在什麼地方？馬太福音就說，祂是埋葬在叫馬太的約瑟的墳墓裏，用石頭鑿出來，特別提到這個墳墓是「從來沒有埋葬過人」的。路加也是這樣提，特別提到這是一個「新的墳墓」，從來沒有埋葬過人的。約翰福音也是如此提。這樣一比較的時候，我們立刻就發覺馬可福音這個特殊的地方。為什麼其它三卷福音那麼着重地說出祂埋葬在什麼地方呢？原因就是和復活有很直接的關係。其它三卷福音非常明確地說，這個墳墓從來沒有埋葬過死人的。那也就是說，我們的主是頭一個給埋葬在那裏。

提到這一點的時候，我不能不和弟兄姐妹去留意猶太人的墳墓的結構。我們在東方，其實猶太人也是在東方，特別是在東南亞的這些人，一提到墳墓的時候，我們都意會到就是挖一個洞，把棺材放在裏面，又把土掩蓋起來，那就完了。其實這不僅是在東南亞，北美也都是如此，挖一個洞，棺材放進去，泥土一蓋，頂多立個墓碑在那裏，那就完了。但是猶太人的埋葬不是這樣，如果用我們的習慣去領會去看我們的主埋葬的時候，我們就覺得沒有什麼特別值得我們去注意的。但是，弟兄姐妹們，你留意到聖經裏記載我們的主是埋葬在那一個石頭鑿出來的墳墓，並且這墳墓是新的，從來沒有埋葬過人的，這個事情跟復活是非常緊密地聯結在一起。原來猶太人埋葬的方式，他們的一個墳墓不是為一個人的，一般來說，是為一個家族的，這個家族所有的死人都埋葬在那裏。

弟兄姐妹你也記得，亞伯拉罕埋葬撒拉的時候，他跟赫人買了麥比拉田間的一個洞，亞伯拉罕也埋葬在那裏，以撒也埋在那裏，連雅各也埋在那裏，雅各的一個妻子利亞也埋葬在那裏。你說一個洞怎麼可以埋葬那麼多人呢？原來猶太人的墳墓不是像我們一般人所了解的，在地上挖一個洞就把人塞進去。他們是在地面以上挖一個洞，那個洞裏很寬大，裏面分隔開，好像一個床位那個樣。如果那個墳墓是老早使用過的，那裏面可能有好幾個人。如果說好幾個死人的話，我們說主留下一個空墳墓沒有什麼意思了。因為突然不見了一個屍體，但是你怎麼知道那個屍體是主呢？可能是別人，因為有好多個屍體都在那裏。

感謝主，祂埋葬的時候是埋葬在一個從來沒有埋葬過人的墳墓裏，就是說頭一個使用那墳墓的是我們的主。只有祂一個在那裏，祂的墳墓空了，空了就是空了，再沒有別人的屍體留在那裏，這就是把那一個很明顯的復活的事實在那裏擺出來。但是我們要留意的，當主這樣的埋葬的時候，完完全全照着以賽亞先知預先宣告的那些話。「人把祂列在罪犯當中，祂死的時候卻與富人同埋。」弟兄姐妹，這就說出我們的主埋葬的時候的事情，祂葬在那裏？葬在約瑟家族的墳墓裏。約瑟是一個富有的人，

約瑟是一個在社會上有地位有名望的人，他家裏的墳不是從土堆裏挖出來的，是從岩石裏就是大岩石裏鑿出來的。

那年我們去以色列，在耶路撒冷就看過他們說是耶穌埋葬的地方。在耶路撒冷有兩處人家說是埋葬耶穌的地方，我們看過以後，其中的一個肯定不是，那就是現在是東正教堂的那個叫聖墓堂的地方，是在城內的。另外有一個是在城外的，這一個地方有可能是，我們不敢說百分之一百是，不過從地理的環境上面來看，這個是很有可能的。而這個墳墓是座落在一個什麼地方裏呢？現在是一個花園，從前也是一個花園，而邊上所連接的地方可能是各各他，就是主釘十字架的地方。

說到主釘十字架的地方，又是有一個不同地點的說法。這個世紀初的時候，英國派在巴勒斯坦的一個總督，他是個很好的基督徒，他在耶路撒冷的時候，對於人傳說的主耶穌釘十字架的地方，他覺得不大可能，因為完全跟聖經上記錄下來的光景對不上來。所以他就很有心思要把這一個地方尋找出來。有一天他在大馬色門的上邊，在那裏做什麼我不知道，偶然他就發覺斜對過去的那一個小山崗整個就像一個死人骨頭，就是骷髏頭的樣子。他裏面就有一個感覺，他說莫非那裏就是我們主釘十字架的地方的那個骷髏地？他就開始注意那個地方了。結果他把那個地方的歷史拿來檢查一下，果然，那是從前處死犯人的地方。這幾張照片是我們去的時候拍的。然後，他就察看，附近就有一個花園，在這個花園裏又發現有一個墳墓在那裏。這個墳墓很特別，照着那整個的地理環境來看，和聖經裏的記載很吻合。以後這個弟兄死了，後來他的朋友們就合資把這個花園買了下來，就是貼近那個可能是主釘十字架的地方，保存起來稱作聖墓園。

弟兄姐妹們，我提到這樣一件事，乃是引我們去留意以賽亞書五十三章裏所提到的一些關乎我們的主被捉，被賣，被虐待，被鞭打，給釘十字架那麼些事，五十三章上面老早就已經宣告出來了。然後看到我們的主末了一程的時候，我們看見，這些事完完全全照着五十三章的那些預言來完成，人把祂列在罪犯當中，祂跟兩個定死罪的人一同釘十字架，但是死了以後卻與富人同埋。我們感謝讚美主。這是當時我們的主經過十字架，埋葬在墳墓裏的那一些經過。 %2

復活進入生命的服事

現在好了，我們進到十六章來留意了。整個十六章都是講到我們的主復活的事，但是說到我們主復活的事，你能看見所有提到復活的事，都圍繞着一個焦點，這個焦點都說到復活得着權柄。馬太福音說到復活接受權柄，路加福音也差不多是這樣，接受尊榮，約翰福音說到復活的時候，就完全地顯露我們的主原來的所是。但是在馬可福音，我們又看到其特點，提到復活，從好幾方面來提，但是提到復活的時候，並不是說到祂接受權柄，接受尊榮，顯明祂原來的所是，都不是這些，每一次提到的時候你都能看見一件事，我們的主是藉着復活的事實，我們說更清楚一點，藉着復活顯明復活的生命。從那個時候開始，我們的主就用復活的生命來服事神選召的，神記念的人。

主復活的時間

我們稍微細細地來看這樣的事，我們先把那個時間弄清楚。「過了安息日」，那是什麼時候呢？我們必須記得猶太人的安息日，猶太人計算日子的方法是從黃昏開始到第二個黃昏為止，那就是一天。現在是「過了安息日」，用我們現在的話來說，那是到了禮拜六下午，大概是六點鐘以後，也就是七

日第一日的開始。猶太人的習慣，用我們的說法，從禮拜五黃昏是開始，一直到禮拜六黃昏以前，這一段時間，他們就進入守安息日，稍微重一點的工作他們不做，大的事情不做，連燒飯的事都不燒。禮拜六這一天，他們就吃禮拜五所準備的。他們也不往外走動太多。弟兄姐妹留意到，使徒行傳第一章裏面，就提到一個名詞「安息日可走的路」。安息日可走的路，那就是說，在安息日有一定可走的路程，你如果要出外行走，你不能超過那里程，那里程不長的，大概是一兩里地左右。那就是說在安息日的時候，你只能走這些路，你如果多走了，你就犯了安息日。

所以「過了安息日」，那是禮拜六的黃昏，安息日過了，抹大拉的馬利亞這幾個姐妹，她們就去預備一些香料，準備去膏耶穌的屍體。所以她們一直等到七日的第一日，禮拜六的晚上也就是七日的第一日開始，她們就等到太陽出來的時候，她們就去墳墓。當然在七日的第一日，她們就可以去，但是因為禮拜六的晚上去墳場，姐妹們也不可能做什麼事，所以她們一直等到七日第一日太陽出來的時候，她們就到墳墓那裏。

主復活的實情

她們在路上走的時候，就有點困惑了。她們帶着香料去要膏耶穌的屍體，主是埋葬在墳墓裏，那一個墳墓是在磐石鑿出來的，又用大石頭把墓門封閉住，我們怎麼能把墓門打開呢？如果不能打開墓門，她們怎麼能膏主的身體呢？這是她們在路上一直感覺困惑的事。但是當她們到了墳墓那裏去的時候，她們就發覺她們所想的難處根本就不存在，因為那擋住墓門的石頭已經滾開了。

如果我們看四卷福音書，說到這幾個姐妹所遇到的情形不完全一樣，那就常常引起一些疑惑了。有人讀經的時候就發生一些疑惑。四種不同的光景怎麼可能同時發生呢？如果是同時發生，怎麼可能？如果不可能的話，那為什麼有四個不同的光景呢？因着這樣，有一些不信主的基督徒，他們就說：「對不對？所以說聖經有錯誤，這就是證據了。」弟兄姐妹們，你千萬不要讓人這些話一下子就把你的心思弄亂了，甚至是猜疑了。

不是這樣的，弟兄姐妹你留意，在聖經裏有好多的事情與我們的主有關係的，那記載都不完全一樣。我們說，究竟我們的主在耶利哥叫瞎子能看見，究竟是一個還是兩個？一卷福音書說是一個，另外一卷福音書記載同一件事情又說是兩個，那究竟是一個還是兩個？弟兄姐妹們，我們必須要注意這樣一件事，四福音有歷史的成份，但是它不完全是歷史。我們必須留意四福音是神指着祂的兒子來給人傳達出來的信息，這才是福音書的主題。如果你把福音書看成是耶穌的傳記，這就錯了，這就不準確了。當然裏面有我們的主的經歷，但是裏面所交通出來的重點是在信息，而不是在歷史事實的記錄。所以比方剛才說，在耶利哥醫治的是兩個瞎子還是一個瞎子？是兩個又是一個。說是兩個乃是記載當時的事實過程，說是一個是記載當中的一個在那裏表明的信息。

弟兄姐妹們，我們掌握到聖靈藉着使徒們所記錄下來的四福音，有些時候我們看見好像在記錄上面有些不完全相同的地方，你說究竟聖經可靠不可靠？非常可靠。你必須看見，我們看見的不同，不是事實上的不同，而是信息的發表不同，而事實卻是同一件事。我再說一個比方說，一個癱子給四個朋友抬着去尋找主的醫治，一卷福音書發表的重點是在那四個人，另外一卷福音書所發表出來的信息重點是在那個癱子。弟兄姐妹們當你留意到這樣的事，你就知道了，不是聖經裏面的記載有出入，而

是聖經記載的重點不一樣。

現在我們來看到主復活的早晨，那幾個姐妹所遇到的事也都是一樣，你只要把這些跟四卷福音書的信息一接起來，你就看出那個不同地方在那裏。為什麼會有那樣的不同？我只是把這個事實告訴弟兄姐妹們。你碰到這樣的光景的時候，你不要心裏感覺不知道為什麼是這樣？也許聖經真的是不可靠。弟兄姐妹們，不是這樣的。你留意了，我只在這裏輕輕點一下就好了，在馬可福音裏，這幾個姐妹看見一個少年人，穿着白衣裳在那裏，他只是宣告主復活了。為什麼就是這樣一個少年人呢？這個少年人是誰呢？完全沒對他有交待，他是什麼身份？他為什麼在那裏？完全沒有交待，就是這麼回事。

如果你看馬太福音的時候，你看見那情形不一樣了，她們正在擔心誰來替她們弄開那塊大石頭，她們到了那裏的時候，忽然地大震動，就有天使來把那石頭滾開了。弟兄姐妹你看到，這就不一樣了，你說為什麼那麼緊張，為什麼那麼的不一樣？馬太福音所說的，是一個君王的復活，或者說是一個復活的人要進入君王那個事實的發表，所以那個情況就不一樣，兩個天使站在旁邊。你看到路加的時候，就說有兩個天使，她們在外面的時候沒看到有什麼，她們進到裏面的時候就看到一個天使站在原來放主的頭的地方，一個站在放腳的地方。為什麼是這樣？你了解到，路加福音的主題乃是神眼中的完全人，一個人子，這兩個使者一個站在頭，一個站在腳，在那裏發出光輝來。你就曉得，神在那裏不僅是叫人遇見復活，而且要叫人明白這位復活的究竟是怎樣的一個人。我們感謝讚美主，因此我們讀到這些的時候，我們盼望主給我們沒有因記錄上不完全一樣而發生心思上的騷擾。

遇見復活的主

這幾個姐妹到了墳墓那裏的時候，我們該注意的事情就在這裏了，因為復活的事實已經顯明出來了。這一個少年人就告訴這幾位婦女說，「你們要找的主耶穌已經復活了，祂不在這裏了。你來看安放的地方，你看過了你就知道，祂不在這裏了，祂已經復活了。現在你們要做的是什麼呢？你們要告訴祂的門徒和彼得，告訴他們什麼呢？祂在他們以前要往加利利去，在那裏他們要見祂，正如祂預先告訴他們的一樣。」

弟兄姐妹們注意，這些話是那個少年人說的。我們相信他一定是神所差遣的使者，叫他天使也好，叫他神所差遣的使者也好，他提到的頭一件事，「主已經復活了」，第二件事說出主的復活跟祂的門徒有什麼關係。這兩件都是很重要的事，如果主沒有復活，那麼神的工作就沒有什麼值得我們去留意了，因為主的死就跟人的死一樣。但是感謝主，祂死是跟普通的人一樣死掉，但是祂卻不跟普通人一樣永遠留在死亡裏。祂復活了，神藉着祂所要顯明的工作就有了根據，就有了可能了。這是頭一件事。

那個少年人說的第二件事，「你們要去告訴祂的門徒和彼得，說祂要在他們以前到加利利去。」這一些話是從前主跟他們提過的。弟兄姐妹留意這裏，這一件事又說出了復活的主帶出兩件很寶貝的事實。頭一個事實是用着復活去安慰祂的門徒，先簡單這樣點一點。第二是說出我們主的信實。因為主還沒有釘十字架以前，主還沒有受死以前，已經告訴門徒，祂要在加利利等他們，現在事情就是如此發生了。這是說到我們主的信實。這個信實發表在什麼時間呢？發表在主復活的時候。也就是說，我們的主是死亡所不能阻擋的，是死亡所不能限制的。我們的主雖然是經過死亡，但是祂復活了。祂復活的時候，祂不會因為經歷了死亡而又復活這樣大的事件而忘掉了對門徒的應許，祂仍然記念祂的

應許，所以告訴他們說，你們要到加利利去，我在那裏等你們。這事情我老早跟你們說過了，現在事情就要發生了。

我在這裏特別要和弟兄姐妹們看重和交通的第一點，祂讓幾個婦女去告訴祂的門徒和彼得，倪柝聲弟兄有一篇短的文字交通，是用「和彼得」來作題目。起初看見的時候覺得「和彼得」有什麼特別的看呢？但是看下去以後就覺得有點意思了。弟兄姐妹你先注意這裏，「你去告訴祂的門徒，」那麼祂的門徒包括不包括彼得在裏面呢？當然包括。提到祂的門徒的時候，裏面一定有彼得在其中。既然有彼得在其中，那麼為什麼還要特別提彼得呢？為什麼不提「和雅各」呢？用人的眼光看我們的主和約翰是最緊密的，那為什麼不提「和約翰」呢？就光是提「和彼得」呢？正因為我們的主當時是這樣提，才叫我們注意到，主用着祂的復活作為祂服事跟隨祂的人的內容。

作為一個內容，從一面來說是安慰，從另一面來說是激勵。是安慰也好，是激勵也好，這是非常重要的，像主這樣的經歷，如果不是有復活這樣的事實，你用什麼話去安慰門徒呢？門徒當時被召跟隨主，雖然他們對主的認識還不完全，他們對跟隨主的想法也不完全，但是主給釘在十字架上，他們的理想和盼望完全破滅了。在這種情形下，你說要叫這一批人得安慰，你用什麼去安慰他們呢？沒有什麼可以叫他們得安慰的。感謝主，主復活了，祂就用復活這件事，讓祂的門徒知道他們的主並沒有像人所看到的一樣，永遠不能再出現了。沒有，主復活了。因此我們看到，當時我們的主吩咐這幾個婦女去告訴門徒的時候，其中很重要的成份乃是讓門徒得安慰。

復活的主顯出格外的體恤

現在我們看到「和彼得」主要的地方在那裏了。我說，「和彼得」所帶出的恩典的事實在那裏呢？按理來說，「告訴我的門徒」已經把彼得也包含在裏面了，但是我們的主特別提到彼得，為什麼呢？因為彼得特別要多得安慰。我們都知道，三次不認主，這一件事是叫彼得永遠沒有辦法能平靜下來的。因為這件事是我們的主老早就告訴他了，「彼得，今天晚上雞叫兩遍之前，你要三次不認我。」彼得當時嘴巴很硬的，他說，「不會的，不會的。」他說，「別人會，我彼得不會，我就是與祢同死，同祢在監裏，我也不會的。」然後就引出主說的，不是在馬可，在別的福音，主說，「西門，西門，撒但要篩你們，像篩麥子一樣。不過我已經為你們祈求了，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」主明明告訴他，「你會跌倒的」。彼得不能接受主這樣說，但事實他的確是跌倒了。主說他三次不認主，他就是三次不認主。

三次不認主後，這一件事留給彼得傷痕很深，因為在十一個門徒裏面，沒有一個誇口說，「主啊！我跟隨祢，絕對不會發生難處。」十一個門徒裏面跌倒最重的就是他。按人來看，他完全沒有面子了。按着他跟主中間的關係來說，你叫彼得那還有臉去見主呢？所以在彼得的心思裏，有個非常非常難以平服的傷痕。感謝主，祂是「壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火，祂不吹滅」的主，祂知道祂的這個經歷叫門徒承擔不了，門徒也實在沒有力量承擔這一些。我們的主復活的時候，頭一件事叫祂記念的，就是記念祂的門徒，特別是當中的那一位彼得。祂特別地提彼得的名字，在彼得的心思裏，他聽到主特別提他的名字，就是說主特別記掛着他，他裏面就受很大的安慰。

當然這樣還不能叫彼得裏面的難處完全平服下來，所以才有約翰福音二十一章裏，在加利利海，

我們的主對彼得三次問「你愛我嗎」的那一段記載，把彼得整個挽回過來。弟兄姐妹們，你看到一件事，我們的主復活了。復活的主的經歷不只是在顯明一位復活的主，也說出這一位經歷了死而復活的主，從今以後，祂就用復活這個事實來服事跟隨祂的人，來供應跟隨祂的人。

弟兄姐妹們，整個教會的歷史到如今，我們所看見的，所體會的，所經歷的，實實在在是這一位復活的主的生命扶持，安慰和激勵。這麼長的時間，神的兒女們雖然經過許許多多的困難，直到今天，許許多多神的兒女們還是經歷各種各樣的難處和重壓。但是感謝主，主就是用着祂復活的生命來把神的兒女們一個一個地帶過來。我們感謝主，因為我們每一個人都經歷或大或小的失敗，有些時候我們失敗到一個地步，連我們自己都不能相信怎麼能這樣的失敗呢？感謝主，就算我們落到這樣一個失敗的光景裏，主復活的主的服事還是能填滿我們的傷痕，完全能叫我們所受到的傷害可以平服下來。我們感謝主！這是頭一件事情。

復活的主記念凡愛慕祂的人

第二件事情又是說到復活的主，那就是特別說到七日第一日的清早，耶穌復活了，就先向抹大拉的馬利亞顯現，然後就提到抹大拉的馬利亞個人的一些經歷。在這裏，我想我們特別注意到，剛才我們所提到的是主對門徒的安慰和激勵。那我們就會想，主跟門徒的關係是很深，所以主記念他們。如果不是門徒，只是一個普通跟隨主的人，我說只是一般的願意聽主的話的人，主會不會像記念門徒一樣來記念他們呢？我們感謝神，在馬可福音這裏特別提到主復活以後，看見主顯現的頭一個人原來是那三個去墳墓的婦女當中的一個，這裏特別提的只是單向着抹大拉的馬利亞。馬太福音沒有說是什麼原因，在別一卷福音，她們看到主復活後留下來的光景，她們一方面也許是很高興，但是她們裏面也很害怕，因為她們根本還不夠領會死人復活的事。

所以我們看別卷福音說，那兩個婦女就先走了，唯獨抹大拉的馬利亞一個人還留在那裏。她心裏有一個對主很重的愛慕，她還捨不得就這樣走，她以為有人把主的屍體移走了，所以她在那裏尋找。感謝主，你看到這是抹大拉的馬利亞裏面的光景，她向着主有一個愛慕。感謝主，主知道誰是愛她的人，所以抹大拉馬利亞雖然不是門徒，不是主特別有什麼托付要給她的，也不是對她有什麼特別的揀選，但是因着她對主的愛慕，我們的主不忍心讓她很傷心地離去，所以我們的主就向她顯現。這裏就特別說到「先向抹大拉的馬利亞顯現」。

也就是說，看見主復活的頭一個人是抹大拉的馬利亞。從一面來看，我們看見，我們的主心裏所記念的人，不是計算祂跟那人中間的關係是什麼，而是留意人是用什麼樣的心思來向着主。一個愛慕主的人，他在主的面前永遠不會讓主忘記的。我們看到抹大拉的馬利亞的時候，我們又深一層看到，我們的主實在是用祂的復活來叫人得安慰，來叫人受激勵。

人對復活的閉塞

然後，我們留意了，復活這件事，在人的頭腦裏是非常非常不容易領會和接受的。所以在這裏也特別記下來，當時的門徒對復活這件事接受不來。彼得不懂，約翰也不懂，其他九個門徒一樣不懂。還有不在十一個門徒裏的，有兩個在路加福音記載的去以馬忤斯的門徒更不懂，復活的主跟他們一起

坐席，他們也不領會。弟兄姐妹你留意一件事，復活這件事在人的心思裏確實是很難很難去領會和接受的，連門徒當時都沒有辦法領會這一點。

我們讀約翰福音的時候，你就看見，彼得和約翰兩個人聽到馬利亞的報信，他們就往墳墓那邊跑，跑到那裏一看，「他們就信了」。信什麼？信耶穌的身體給人偷走了，而不是相信我們的主復活。所以在當時，復活這件事是很難很難叫人領會過來的。直到今天，好多人甚至是稱為基督徒的人，當然那是新派的人，他們想盡各樣的方法去解釋什麼叫復活，他們解釋出來說是「精神復活」。新派的人一直說主耶穌的復活是精神復活，所謂精神復活，就是精神不死，祂留下的言行，理想一直影響後來的人，等於是主耶穌的精神在那些人的心裏復活了，他們說這就叫復活。感謝神，我們的主不是這樣復活，我們的主是實實在在的身體復活，祂怎麼樣藉着這樣的身體接受死亡，祂就怎麼樣藉着這個具體的身體活過來。但人是帶着許多的不信，連門徒都帶着許多不信。在這樣的不信裏，我們的主還要不要作工？感謝主，我們讀到這一段記載的時候，當然對這些的記載，待一會我要跟弟兄姐妹們說一說有些疑問的。在這一段記載裏你就看見，人的不信並不影響我們的主用復活去服事人。所以祂還是用着復活的事實，就是祂親身顯現去甦醒那些人，把他們的信心重新帶起來，讓他們跟隨主的腳步再抬起來。感謝神，在這裏你看到，接二連三地提到主的復活，都是圍繞這一個點，這一個點就是主要用着祂復活的這個事實來作為揀選主，跟隨主，愛慕主的人的供應，我是說作為祂叫人得着服事的內容。

引起辯論的一段話

剛才我說，在這一段話裏有一些辯論。辯論在那裏呢？不是因為底下說到的一些事，底下說到的事情我們細細地讀下去的話，也不會引發辯論，除非我們帶着成見來讀這些話，如果不是帶着先入為主的成見來讀這段話，這段話也不會引起什麼辯論。

我說的這段話就是從第九節開始，一直到末了這一小段話。在已經發現的很多希臘文的古卷裏，沒有這一段話，梵蒂岡古卷上沒有這段話，其他好些人都認為是很好的古卷裏也沒有這段話。究竟這段話所記載下來的事，我們能不能接受作為聖經的一部份呢？我個人來看是這樣的，正如我剛才所提，如果我們不帶着成見來讀這段話，這一段話還是可接受的，因為其中並沒有抵觸聖經其他地方所提到有關真理的事。不過裏面有些話常常給人引出來要辯論的，我也輕輕和弟兄姐妹們提一提。

信而受浸

這一些話主要是第十四節以後所提的，特別是從十六節開始底下的一大段。我就先從十六節那裏和弟兄姐妹提一提。頭一個引起辯論的是究竟我們怎麼樣才能得救，其實這個問題應該是說不成為問題的，但是為什麼會成為問題？弟兄姐妹你曉得在基督教有一個宗派叫基督會，這一批弟兄他們在整個信仰的內容上面都很準確，就是在一條上發生難處。是那一條呢？就是這裏，根據十六節所說出來的，他們說一個人怎麼可以得救？「信而受浸就必得救。」如果信了還沒有受浸，那還不能得救。弟兄姐妹們，這是基督會裏產生難處的地方。

照着這裏說，話是說得很清楚，你信而受浸，你就得救，不信，你就給定罪。很清楚啊！但是問

題就在這裏，牽涉到是不是真的受浸會發生得救的功用。聖經的真理裏沒有給我們看到有這樣的說法，羅馬書說到受浸沒有給我們看到這樣的事情，其他論到有關得救的經文，都沒有提到如果沒有受浸就不能得救，你必須受浸了，才能得救。

但這裏話是這麼說，你怎麼去領會呢？弟兄姐妹，我個人不會撇開第九節以後的話，因為在許多古卷裏面是沒有這段話，所以有些弟兄根本不接受它。但這樣會叫很多人也不佩服的。我們必須要留意，這裏究竟是怎麼說？這裏說的是不是照着基督會那樣解說？我們必須看準「信而受浸就必得救」，「必」字在希臘文裏沒有那麼嚴重的語氣，說「信而受浸就會得救」就是原來的意思。那意思在什麼地方？弟兄姐妹你特別要留意這一點，因為，這一句話底下還有一句話，底下那一句話是什麼呢？「不信的必被定罪。」所以你看到這裏的重點是在「信」，你「信而受浸」你就得救，你不信你就被定罪，重點並不在「浸」。但是，為什麼又說信而受浸就得救？既然如此，就說「信就得救，不信就被定罪」，那不是很清楚利落了嗎？但弟兄姐妹你要注意，直到現在，我們還是常常聽見有人這樣說，天主教更是這樣強調，洗禮就可以叫人得救。在天主教，不管你信不信，接受了洗禮就是一個天主教徒，他們就承認你是天主教裏面的人。就是在基督教裏也有很多人是這樣，我受洗也好，受浸也好，我做了就會得救。但這裏不是這樣說，你把受浸這一個詞從這兩句話裏拿出來，一點沒有影響它所表達的。

但是為什麼要特別提到浸呢？弟兄姐妹們你記得，最低限度在當時，有很多人受的浸是約翰的浸，我們讀使徒行傳十八章，保羅在以弗所就碰到十幾個叫作信主的人，跟他們一交通起來，就發覺好像他們還沒有得救，但是他們說是信主。保羅就問他們，信的時候受的是什麼浸？他們回答說受的是約翰的浸。弟兄姐妹從那段歷史的記載裏，你留意到，在那個時候，受浸最低限度有兩個不同的情形，一個是照着主所說的「信而受浸」，另一個是受約翰的浸，就是「悔改的浸」，但卻沒有認識人得救是藉着我們的主，所以他所受的是約翰的「悔改的浸」。

除了約翰的「悔改的浸」以外，還有當時猶太教裏有不只一種浸，那是希伯來書上提到的「各樣的浸」，那是猶太教裏面的。所以不是說，「你得救了沒有？」「我受了浸，我當然得救。」為了明確地說這個事實，聖靈就說「信而受浸，如果你不信，那你就給定罪了」。這是頭一件我們要看清楚的事。

信的人必有神蹟隨着

另外底下也是叫我們常常有點困惑的，十七節開始，就是「信的人必有神蹟隨着他們，就是奉我的名趕鬼，說方言，手能拿蛇，若喝了什麼毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。」追求靈恩的人就一直抓着這一段話就來講了。弟兄姐妹，這段話究竟是怎麼說？如果這一段話說的都是真理，那弟兄姐妹們你現在去找一條毒蛇來，給它咬一口，看看會不會死掉？我保證你一定死掉。你拿毒物來吃，你說這裏明說，「喝了毒物也不受害」。你說「我就試試看」，你試了，我也保證你一定死掉。那這樣聖經裏的話不準確了？這還是引起問題。

弟兄姐妹們，這個問題很容易領會的，如果我們不是帶着成見來看這些話，而是很準確地按着聖經的意思來看這些話，你會看到的。頭一件我請弟兄姐妹注意的是，在希臘文聖經裏就沒有那麼肯定的語氣說「必」，既然不是那麼肯定的，那我們就領會「信的人就會有這些事發生在他身上」，但不

是每一個信的人都可以有這些事發生，只是信的人會有這一類事情發生在他們身上。這是頭一點我們要留意到的，所以你喜歡就把「必」字改為「會」字，「會」就是有這個可能。

第二點是什麼呢？弟兄姐妹，這一點是很重要的，這一點比我剛才說把「必」字換成「會」字還要重要。你留意到這些事是怎麼發生的呢？就是「奉我的名趕鬼，說新方言，」那一個關鍵就在「奉我的名」，信的人他「奉我的名」就會有這樣的事。什麼叫「奉我的名」？弟兄姐妹們如果知道「奉我的名」就是「在我的名裏」，說得更具體一點就是「在基督裏」。如果你是在基督裏，不是說「地位上在基督裏」，而是說「實際上是在基督裏」。我們覺得很多時候人把「在基督裏」變成口頭禪，沒有留意到實際是怎麼回事，那麼就鬧出很多自己都感覺困惑的事來。

感謝主，弟兄姐妹們，如果我們真知道什麼叫「在基督裏」，即「在主裏」，我「奉主的名」，那就是說，我們領會主所要做的一切事，我們就按主所要做的去做。如果我們真實的是這樣活在主的面前，主在這裏所提的事就可能發生在我們身上。如果你不是活在基督裏，你就是嘴巴裏一百，一千，一萬遍說「我奉主的名」，也等於說空話，沒有真實的意思。

所以關乎這一段話，我不因為說有一些著名的古卷，一般說最有名三個古卷，一是梵蒂岡古卷，現在存在梵蒂岡；二是亞歷山大古卷，現在存在英國大英博物館；還有是西奈古卷，存在莫斯科東正教堂。除了這三個以外還有比較有名的古卷，不一定有這段話，我就不給它有地位去考慮。因為正如我剛才提到，就算一些古卷上沒有這段話，而有些古卷上有這段話，而聖經也把它接受進來，我們也不妨用着對其它經文一樣的心態去看它。如果我們是準確地領會它裏面所說的，也沒有發生任何的難處。

在神永遠旨意裏服事的僕人

所以我們感謝主，因為我們的主復活了，祂帶出這許許多多祂要做的事。歸納起來，我們實在是看見，我們的主過去在地上的時候是用祂的所是來服事人，現在主從死裏復活以後，祂再加上祂的所作來服事人。整本馬可福音從開頭到末了，你一直看見一位服事人的主。

我還要再提一點請弟兄姐妹們注意，就是十五節，祂又對他們說，「你們往普天下去傳福音給萬民聽」，我很留意那小字，「萬民原文作凡受造的」。弟兄姐妹們，這是很重要的一件事，我們人總是把神在我們身上所做的限制在人這個範圍裏。感謝主！人是神做工的重點，但是神做工的永遠計劃不只是在人那裏，因為在神永遠的計劃裏，神所要釋放的是整個宇宙，就是這裏所說的「一切被造的」。我們感謝主，我們看到我們的主在馬可福音裏，從開頭到末了，一切服事的重點都是發生在人當中，但是在末了，祂叫我們看見，祂的服事乃是包括整個宇宙，一切被造的都在祂服事的範圍裏。因為等到有一天，藉着祂的服事要把萬有帶回神的面前，在基督裏同歸於一。

我們感謝讚美我們的神，所以最末了就說到祂升天，升天後主就繼續在靈裏，在復活的靈裏與祂的門徒同工，來成全神所要作的。所以我們實在要感謝主！在馬可福音裏，你一直看到末了，你仍然看到一位作工的主，服事的主，因為祂是神的僕人。感謝主，我們就這樣把馬可福音來看過，盼望主給我們有一點印象，以後自己再讀馬可福音會讀得更深入一點，更明亮一點，去認識這一位服事父，也服事人的主。祂服事父，是服事祂永遠的旨意；祂服事人，乃是把人帶進神永遠的旨意。我們感謝

主！—— 王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經笱記》