

The Cup
and the
Glory

Lessons on
Suffering and
the Glory of God

GREG HARRIS

苦杯与荣耀

夏里斯(Greg Harris)着

陈惠荣译

西庇太的儿子雅各布、约翰，进前来，对耶稣说：「夫子，我们无论求祢甚么，愿祢给我们作。」

耶稣说：「要我给你们作甚么？」

他们说：「赐我们在祢的荣耀里，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边。」

耶稣说：「你们不知道所求的是甚么。我所喝的杯，你们能喝么？」

马可福音十 35-38

目录

第一章	旷野
第二章	苦杯
第三章	道路
第四章	赏赐
第五章	团契
第六章	脚印
第七章	惊奇
第八章	祝福
第九章	应许
第十章	荣耀

第一章 旷野

在一个星期一的大清早，天仍蒙眬，气温清冷，我走到尚未完工的地下室，进入我的小办公室。身为马里兰教会的牧者，我的职责之一是撰写教会的每月通讯，对此任务，我乐在其中。有些事，我需要写给教会看，也需要写给自己看。过去一周所发生的事，确实改变了我的生命。

白云浸信会通讯

1993年3月29日

阿祖刚给了我一块薄荷太妃糖，每次聚完会，他都这样做，几乎成了习惯。当时，年近三岁的小宾在旁边看着，我的女儿罗拉也在场。手中的一块糖实在很难分给两个孩子，桃丽丝在旁边看见了，就好心地从手提袋中拿出另一块薄荷糖给我。随后，两个孩子跟我走回办公室。我把圣经和两块糖放在桌上，就去了另一个房间处理一些事情。我回来的时候，罗拉手中拿着那两块糖。

「把它们放在我的手上。」我对她说。

「我不要，爸爸。」她回答。

「罗拉，这两块糖是我的。也许我会给你一块，或者两块都给你，但也可能都不给。给或不给，是我的权利。把它们放在我的手上。」

罗拉很不情愿地把糖放在我的手上。我知道她以为把糖给了我，我就会自动把糖还给她。但是，我把手合拢起来，告诉她我们在回家的路上再谈这件事。身为父母，帕丝和我不希望儿女不懂规矩，随意去拿没有给他们的东西。我们希望他们获得礼物时是惊喜万分的，而不是以为那是他们应得的权利。我们要他们学习礼物就是礼物，不是他们自以为应得或该有的。我们也要他们学习等候，不要以为每件事都会按照我们的意愿成就，或按我们所想的迅速实现。

这件小事发生在上星期三，3月24日晚上，就是星期三的晚聚会之后。没想到，我想教导我儿女的功课，几小时以后，就马上反扑到帕丝和我身上，原来我们的天父也要求我们有同样的顺服。在当日星期三晚上的聚会中，我们向会众报告帕丝怀孕有一个严重的问题，那是前一天才发现的。所有的兄弟姐妹和亲友都很有爱心地安慰和支持我们。但当晚，帕丝忽然难产，使我们惶恐不已。我们在午夜赶到医院，因为帕丝怀的孪生女胎情况相当不妙。正如我女儿罗拉的反应一样，我也是很不甘愿。当医生告诉我们胎儿不保的时候，我内心深处的想法是，如果我把这对孪生胎儿交给神，祂必定会再把她们还给我。当护士轻轻地用毛毡把第一个没有生命的胎儿包走，然后再用同样的动作带走第二个胎儿时，我仍希望会有奇迹出现。一直到那护士走远，转了弯，走出我们的视线，我们惊觉今生再也看不见那对胎儿时，我才肯定神已经合拢了手，把胎儿收回了。

说真的，不是我们把胎儿放在神的手中，而是神把她们收回去了。我们只能毫无选择地接受祂全能、至高的旨意。我们真正把胎儿交出去，是等到我们终于承认一项事实：神是神，并且祂是仁慈良善的。如果神认为那对胎儿跟祂在永恒的家中是最好的，我们只好(也愿意)把她们交托给她们的天父。这是我们在基督耶稣里的盼望和信心。

数小时前，我才教导罗拉，我们非常爱她，要把最好的给她。我告诉她我是否把她渴望的糖给她，并不代表我是否爱她。这些话大概是出于我自己的思想，而不是从一个四岁女孩的心思出发。但我们的主把我自己的教导带回来给我。神对祂儿女的爱，不仅在圣经上记明，更显明在祂的独生子耶稣死在十字架上的事实。对于祂儿子的死，神早已知道，祂原本可以阻止事情的发生，但祂没有这么做。神的爱不仅表现在祂收纳我们作祂的儿女，更显明在祂每天对我们不断地关顾。神对我们的爱，以及对那对胎儿的爱，并不在于我们有没有把那对胎儿交在祂手中，也不在于祂有没有把胎儿还给我们。

「把它们放在我手上。」

「主啊，我们已经把她们放在祢手上，感谢祢对她们细心的照顾。」

「论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人以先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。」〈帖前四 13-18〉

愿主赐福给你们，也感谢你们所给予我们的祝福和安慰。

主内弟兄

夏里斯

这事就这样结束了。但死了孩子不是一件小事，我不能拿它跟其它事情比较。我可以像往常一样生活，却不可能完全放下，好像事情未曾发生似的；在我心深处永远都有一个无法抹平的伤口。如果没有耶稣的爱可以倚靠，人怎么可能承受失去孩子的痛。不少人都有类似的经验，但我很难了解他们怎么能克服这样的痛苦。

对于一个失去孩子的人，我们可以对他说些甚么呢？尤其是一个失去孩子的牧师，人更不知道怎样去安慰他。我给教会写下我对这对孪生胎儿之死的適切看法，虽然是我写给他们的，其实也是写给我自己。直到今天，我仍然坚信自己所写的，没有改变。

踏进哀愁和痛苦的人群中，是我从未有过的经验。这种境况绝不是出自你个人的意愿。当我处在这种椎心的痛苦中，神的爱对我的扶持是我从未经历过的。尽管那对婴儿的死带给我从未有过的哀伤，却不能消减神给我稳如盘石般的支持。我处于悲苦与恩惠、哀痛与平安、伤心与盼望之间。就在这段期间，我初尝神那无与伦比、深广无涯的爱。

我通过了这项考验，或许更准确地说，神保守我渡过去了。我希望可以继续我的生活和事奉。数月后，我离开马里兰的教会，全家迁至北卡罗来纳州。我的弟弟为我们在哪里建了一幢房子，主要是因为大家预期那对孪生婴儿的出生，会让我们成为一个六口人的大家庭。我们在星期一签了房子的合约，三天后，也就是星期四那天，那对胎儿却走了。我们不能解释为何如此，但神是不会随意开玩笑的。我在牧会的时候，同时也在华盛顿圣经学校授课。那对婴儿去世后，我仍继续教席，通常是星期二晚上到学校，然后在星期五回家吃晚饭。

两年后，我又展开了人生的另一页，是痛苦的另一页。那时，我刚教完两星期的暑期密集课程。回家时，一路想着种种的暑期计划和假期。但不久之后我的计划却产生突变。翌日早晨，我起来不久竟跌倒在地，费尽全力才可以起来行走。我一向都有运动的习惯，我想可能是前天跑步时扭伤了筋骨。我的右脚拇指下面起了一大块红点。不久，情况迅速转坏，我整个右脚都肿了起来，满脚瘀青一片。我在医院差不多住了一个星期，几个医生为我作了无数的检查、测试，尝试找出病因。而在同时，那神秘的病痛却蔓延我的全身：双脚、脚踝、右膝、腰肾、左脚、部份手指，甚至我的颞骨。这病痛带来全身肿胀和剧痛。经过了长期的测试和检查，医生断定我患了风湿关节炎，而且病况严重。更准确地说，这病痛完全控制了我。

三个月之久，我成了一个瘫子。这情况继续了七个多月，最后我开始可以用手杖走路。直到一年后，我才可以弯腰穿鞋而不会呕吐。我刚离开医院时，情况继续转坏，关节炎使我体会了深一层的痛苦。它使我不能安躺床上，较为舒适的位置是坐在一楼的躺椅上。幸好那痛楚并不是一直不停，而是时高时低。不晓得为什么，我最厉害的痛楚总是发生在早晨四点。初时是一阵抽筋，接着是剧痛，直至四小时

后才慢慢减退。我感觉我的骨头几乎断裂，全身痛楚，却不知道痛从何来，就是很痛。有时镇痛剂可以抑止痛楚，有时却发挥不了作用。我全身冒汗，神智不清，整个人都卷曲在椅子上或地上。幸好孩子们都在二楼睡觉，不会看见我的情况。孩子们当时一个是五岁，一个是六岁。他们知道爸爸有病，但不知道病有多严重。剧痛过后，我会尝试站起来走路，但双脚的骨头好像断裂了一般。初时，我要花四、五个小时放松自己，但晚上随后就到，痛苦的争战又从头开始。这就是我那数月间的日程表。

我开始怀疑自己是否还会走路，甚至站立？奇怪的是，这关节炎逐渐好转，正如那对胎儿去世时一般，我感受到主奇妙的平安和同在。我深信主眷顾着我和我的疾病，因为我的关节炎出奇严重，这其中我认为有神对我的计划。长久以来，我最希望做的事是传道，我渴望每星期去探索神的话，察验神如何使用祂的信息，先在我的身上，然后在其它人的身上。对我而言，这是极大的喜乐。人当然不可以跟神讨价还价，但我告诉神，如果要我在传道和正常行走当中作抉择，我会选择传道。也就是说，我宁可带着关节炎去传道，也不愿正常行走却不能传道。我不是口是心非，这是我真心所愿，并且我相信这也是神赐我的心愿。

所以，尽管我在痛苦之中，我心深处仍尊崇神。我等待着祂指示我未来的事奉，我相信神让我们经历了火的试炼，祂必会更大的使用我们。

但事情却未如此发展。我的苦难和试炼不仅没有終了，还使我走进从未想象过的旷野。我听过 Michael Card 唱的歌：《在旷野》，其中的歌词正好描述了我的境况。以前，对我而言，旷野只是圣经记载撒但试探耶稣的所在。我也知道希伯来学者称《民数记》为《在旷野》，因为那是希伯来圣经中该书卷的首字，《在旷野》比《民数记》更贴近该书卷的内容。现今，旷野对我更具有实质的意义。

旷野指的不仅是一处地方，更是指一种境况。很多时候，我们寻求与神同在，远离日常的烦扰，我们称之为「退修」，有些人则称「与神灵交」。旷野之所以称为旷野，是因为在其中我们似乎看不见神的同在。那种困惑不明的景况，就如同从光明走进黑暗，不知不觉就会陷入其中。我从事教学和牧会事奉已超过十年，我知道没有甚么东西可以把我们与神在基督耶稣里的爱隔断。尽管我明白也承认自己是一个蒙恩的罪人，在基督徒的生命里多方亏欠神，我仍旧竭力追求神和祂在我生命中的作为。但这次经历是我从未有过的。几乎有八个月之久，神几乎不再跟我有何任何响应。我好像突然遭到一位密友撇弃，却没有告诉我原因何在。旷野经历是十分

痛苦，也是十分孤单的。尽管你身处舒适的家中，而不是在监狱里、被迫隔离，或遭到逼迫，你的家人和朋友也都在你的周围，但你仍感到旷野的孤寂。在某些方面，这感受比失去那对胎儿更痛苦，比关节炎更难受。这种磨人的苦恼，是跟从基督以来从未有过的。我不能跟别人解释我的感受，因我自己也没有完整的答案。我似乎面对一堵无法攀越的墙，无处可去，无路可走。我找不到方向，也没有亮光，更令我难受的是，神似乎离我很远，默然不语。

我的祷告生活在这个旷野时期也有很大的变动，我经常流泪、心中哀痛，常达数小时不停地向神恳求。当时的感觉就像使徒保罗在歌罗西书 2 章 1 节所说，他为歌罗西人和老底嘉人「尽心竭力」。他使用的希腊字 *agon*，就是英文 *agony*(劳苦)的字根。保罗描述他为老底嘉人的祷告是一种劳苦，表明真正的祷告乃是一种艰苦的过程。我们的祷告可曾是一种劳苦？我们可曾为别人、为一些我们不认识的人劳苦祷告？保罗的榜样实在叫我们汗颜！他从未见过那些歌罗西人和老底嘉人，却为他们尽心竭力的祷告。更令人感动的是，保罗为他们这样祷告的时候，自己正身陷罗马狱中。我不敢说我的祷告已经可以这样完全摆上，但祷告对我来说确实是痛苦的经验，也许就像雅各布与神摔跤一般，神不再是我的代求者或帮手，反成了我的对手。祂没有帮我、鼓励我，却把我打倒，使我十分忧苦。

使我痛苦的原因之一是旁人无意的话语。正如前面提过，我的弟弟为我们盖了一幢美丽的房子，部份原因是为了那对胎儿。有几位朋友很羡慕我们这幢房子，还说这是神对我们的祝福。我心中却隐隐作痛，因为如果可以选择，我宁可要那对婴儿，不要房子。有些人看见我以前不能行动，现在已经可以行走和跑步，都在我面前赞美神的信实。我的心又是一阵苦痛，因为我要的不是行走，我要传道。这一切的难言之隐，我相信神都知道。但这些感受就好像我的关节炎一样，常来攻击我。神虽然看顾了我身体的需要，却没有满足我内心的渴求。事奉的机会在我面前一一消失。我以前教过的学生兴奋地打电话或写信给我，告诉我他们在牧会工场、宣教或教导的事奉上发生了甚么大事，又感谢我为他们所做的一切。尽管我为了他们的经历高兴，也因为能在他们的成长中有份感到欣慰，但我不明白为何神不再用我。我不是说自己比他们好，而是神过去曾经用我，现在为甚么丢弃我呢？祂似乎完全忘了我！我以前的学生努力地在他们的工场上工作，我却在旁边闲坐，看着事奉的机会一个一个过去。很多次，透过以前的人脉，工作机会似乎唾手可得，但它们都相继离我而去。我只有回到痛苦的祷告深渊中，追问神为何不怜悯我、拯救我。

在旷野的经历中，最令我难受的是在敬拜的诗歌中感受不到神的本质和祂为我们所做的一切，有的只是关乎信徒自己和他们想为神做的事。我观看会众兴奋地歌唱他们的基督徒经历，高歌他们甘心背起十架跟随耶稣，在他们轻松自在的歌声中，他们显然深信胜利必来，神的荣光必赐下每天欢乐的生活。我却在想：「你们不晓得自己在唱甚么，你们根本不晓得。」我也听到呼吁人归主的信息：「祂会给你说不出的喜乐，你会不断地感受到祂的爱和同在。你不会再感到孤单。耶稣会带领你，给你人生的方向，生活满有意义、充实和喜乐。你只要把生命献给主，与祂同行。」我的心却宛如刀割！我不是说他们讲错了，但他们的信息实在不完整。我曾与主同行，但他们所讲的却不见于我的生命，这其中的原由我实在百思不得其解。如果能回到初信的时候该有多好，可以再一次经历神的恩典和同在。但我不明白，神为何不关注那些曾多年与祂同行的人？

我再三回到孤寂的祷告中，不断地跟神说：「我不明白，我不明白。」我最痛心的感受之一，是圣经教导我们神是慈爱的天父，但身为父亲，我知道我不会这样冷漠地对待我深爱的儿女。我是祂属灵的儿子，一再地向祂恳求，祂却毫不理会。我对神说：「主啊，我知道祢是一位比我好得多的父亲，是我作父亲的模范。父亲的仁爱、关怀、保护、管教、看顾和鼓励，都是我跟祢学习的。但我从不会像祢如今待我这样地对我的孩子，我绝不会把孩子推开，不会在他们寻求我的时候不理他们。我不会诅咒祢，也不会否定祢是我的主、我的神，但我真的不知道祢在做甚么。我不明白，我真的不明白。」

在那么激烈的挣扎中，过去我曾任教的学校邀请我去讲早会。直到讲道前的一星期，我还不知道自己要讲甚么。忽然，彼得前书 5 章 10 节的话出现在我的脑海中：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。」几个星期前，我的家庭遭遇了一场飓风，对我们的州郡带来极大的破坏。我知道彼得这番话，是描述神的重建和再造，在极度的破坏之后，祂必重新建造。我求问神：「主啊，我可以对他们讲甚么？我相信祢和祢的话，我深信这一切都是真实的，但我不能从我自己的生命经历中找到印证。」这使我极度困惑，这是我第一次准备宣讲一个自己不肯定的信息，我感到极其心虚。

经历着不断的打击、伤害、忧愁和沮丧，我只有回到神的话语里。我不是为了准备讲章或写作，而是要从神的话中寻求答案，想要为过去三年半的时间寻找某些

意义。一切的困境都有神的美意。结果，神不仅回答了我的问题，更响应了我的心。祂温柔又满有慈爱地包裹我的伤口，就像一位好牧人；接着，祂指出我要学习的功课，其中有一些是我不甘愿，迟迟不肯学习的。这些功课不是给每一个人的，而是专给那些在生命的苦难里挣扎的人，尤其是给那些不明白神为什么不出手拯救的人，因他们知道神是有能力改变那些困境的。但透过这些经历，神给我们新的亮光，让我们看见祂的恩慈不但把人拉近祂，也改变人更像祂的形象。这些功课的核心是要我们知道神是神，祂是掌权者。凡是与神同行的人，都必须活出这基要的真理，这是祂必要作成的心意。假如本书能帮助你或任何人经过苦难，走过旷野，那么我所经历的一切就值回票价了。我请你带着你的心，也带着你的伤痛跟我一起走入后续的路径。但你不需要把「苦杯」带来，因为神已为你预备了一只。

第二章 苦杯

从得着救恩的那一刻起，我们总是不断在生活中向神祈求。事实上，圣经不但命令我们，也鼓励我们要不断地祷告，借着祷告和祈求，把我们一切的需要告诉主；又说「凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门」（路 11:10）。儿女对父神有所求，神不会厌烦，反而乐意垂听。神的回应有时如长期黑暗中的指路明灯，有时则是借着亲友得医治，或长久的代祷终见亲友得救，各种情况都有。如果神不垂听祷告，我们的世界和灵命将是何等贫瘠和悲苦。

但另一方面，祷告未蒙垂听的苦难可以改变我们祷告的范围，使我们反省祷告的内容，特别是当它破坏了我们生活的平顺时。这并不是说我们不可以向神求某些东西，但苦难往往会为我们构建一个不同的观念。当你从坑底仰望时，你的祷告就不一样了。事实上，当神没有答应我们一切所求，或没有按我们的期待回应我们，我们就有了苦难的感受。苦难的加重和延长逼使你面对人生一个简单却意义深长的问题：「你对耶稣有甚么祈求？你想向神求甚么？」问题并不如表面看来那么简单，答案更不容易。如果你祈求跟耶稣有更深的关系，在灵性上得蒙更大的福祉，神的响应可能出乎你的意外。借着一些未曾预期的经历，神扩大了我们的信心，使我们更深入地与祂同行，领受更大的福祉。这不仅是神的恩赐而已，更是神的带领。灵性进深的路是漫长的，沿路更有不少的陷阱和障碍，当我们祈求与神同行时，必须事先有这样的体认，也要预备付出重大的代价。

圣经上也记载同样的情况。在马可福音十章 35-41 节，雅各布和约翰问耶稣说：「我们无论求祢甚么，愿祢给我们作。」看到这里，也许我们也跟雅各布和约翰心有同感。我们祷告的内容证明我们心中最想要的就是神成全我们一切所求。

「『夫子，我们无论求祢甚么，愿祢给我们作。』」

耶稣说：『要我给你们作甚么？』

他们说：『赐我们在祢的荣耀里，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边。』

耶稣说：『你们不知道所求的是甚么，我所喝的杯，你们能喝么？我所受的洗，你们能受么？』

他们说：『我们能。』

耶稣说：『我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。』

那十个门徒听见，就恼怒雅各布和约翰。」

当雅各布和约翰向耶稣祈求，他们所求的并不是属现在、今世的范畴，他们是求可以分享耶稣的荣耀。这样的祈求为他们带来臭名。解经学者说他们是自私、野心勃勃、灵性不成熟、谋求世上赏赐、骄傲和充满欲望的人；其实我们也不遑多让。雅各布和约翰在跟随主的功课上也有很多要学习的地方。他们那时心中还没有经历伤害，但不久，在客西马尼园，他们将因耶稣被捕而恐惧逃跑。

尽管针对雅各布和约翰的指控是事不离实，但在他们身上我们还可以看见其它的层面：

- 他们舍弃了一切来跟从主。
- 他们看重那重价的珍珠，前来跟从主。
- 跟从主之后，他们改变了人生的优先级，找到了生命真正的价值。
- 当很多门徒都离去（约六 66），他们仍然跟随。
- 尽管神的工作跟他们原先的预期相违，他们依旧跟从到底。
- 他们盼望与耶稣同在荣耀里。
- 他们知道那是耶稣的荣耀，不是他们的；而且没有耶稣，就没有荣耀。
- 他们相信耶稣会响应他们的祈求。
- 他们的祈求也有属灵的成份。他们没有求财富、金钱、伴侣、工作、健康、职业、生意兴隆，或是其它世上的好处。
- 他们跟随耶稣三年多，心中渴求在耶稣的荣耀中有一显著的地位。这是远胜于犹大的。
- 他们相信耶稣的身份和使命，也渴望与祂建立永远的关系。这也远胜于文士和法利赛人及当时的宗教领袖。那些人只求地位显赫、掌握权势、受群众尊崇、生活舒适。

雅各布和约翰的祷告是求一个永恒的结果。

今天，我们又是祈求甚么呢？我们要求耶稣为我们作甚么呢？不错，神赐给信徒祷告的权利，但我们必须明了我们对耶稣的盼望。当我们回顾以前祷告的核心，往往都忽略了永恒的成份和盼望。这并不是说我的祷告是错的，只是都很肤浅。口说希望与主耶稣有更紧密的同行，却是心口不一。神用苦难使我审察我祈求的内涵。结果不是我自己去改变我的祈求，而是环境的转变更改了我的祷告。

所以，雅各布和约翰的所求其实比我们很多的祷告好多了。这段记载的意义远比表面所见的更为深远。我们若要是好好学习神的话，就要踏进雅各布和约翰的世界，「用他们的眼去看，用他们的耳去听」。处身他们的世界去看这段记载，会使我们更了解他们向耶稣所求的，之后，再把所看见的套进我们自己的灵性历程中。神的话语藏有珍宝，等候我们去挖掘。挖掘需要花力气，但得到的结果却可以永远改变我们的生命，这样的收获往往叫我们惊奇不已。

在马可福音第九章，即雅各布和约翰提出请求的前一章，记载了耶稣登山变像一事。也许在读登山变像这一章时，我们只会欣赏那几位在场目击的人，丝毫没有激动的情绪。但那三位目击事件的门徒却是相当激动的，因为耶稣预先告诉他们：「站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。」这些四处跟随祂的门徒虽然身无长物，却视耶稣为以色列的弥赛亚。尽管他们未能完全明白耶稣所说的，这仍是一个重大的预言。当时，门徒已见过耶稣的能力超越地上的一切：胜过疾病、死亡、大自然、撒但和鬼魔，他们很难想象还有那些东西是在耶稣的能力之上的。现今，耶稣的预言更刺激他们的想象，因耶稣把祂的能力展现在祂将来的国度上。

耶稣拣选了三核心门徒：彼得、雅各布和约翰来见证这次事件。下山时，他们都经历了改变，他们的余生也都因着山上所见受到影响。事实上，这次预见神国的荣耀，对彼得的影晌远超过他在水面上行走，或是耶稣其它的神迹。在彼得为主殉道前数周，他仍提到登山变像的影响和重要。

*「我们从前将我们主耶稣基督的大能，和祂降临的事，告诉你们，并不是随
从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过祂的威荣。祂从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的
荣光之中，有声音出来向祂说：『这是我的爱子，我所喜悦的。』我们同祂在圣
山的时候，亲自听见这声音从天上出来。」(彼后 1:16-18)*

一个人知道自己将要离世时，都会写下或提到最贴心的事。对彼得来说，跟随耶稣学习的无数功课中，登山变像是最值得纪念的事。

另外，年老的约翰在约翰福音一章 14 节记载：「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。」约翰这

番话大概也是指着登山变像的事件说的。尽管耶稣也曾向十二门徒显示祂的荣耀（约二 11），但除了登山变像以外，门徒所见的多数是耶稣的人性而不是祂的荣耀，甚至耶稣的复活和升天也比不上登山变像的荣耀。这也许可以解释多年后，当约翰在拔摩海岛时，他为何可以清楚辨认耶稣，因为他曾经见过耶稣的荣耀。

登山变像的事件确实改变了那三个目击门徒的一生。亲眼见过耶稣的荣耀，看见了摩西和伊莱贾，也听见神为祂爱子作见证的声音，这三个门徒怎么可能没有改变呢？他们心中的渴望，不再是这短暂如过客的地上生涯，或是社会经济的改革，他们也不再羡慕法利赛人的地位或罗马公民的身份。世上任何事物都再也不能吸引他们。

我们要记得彼得是和雅各布和约翰一起的，他们一起看见、一起听见。但是，耶稣嘱咐他们说：「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人」（可九 9）。他们感受到耶稣话语的严重性，「就彼此议论从死里复活是甚么意思」（可九 10）。这是一句非常重要的话，我们稍后再回到这一点。

当你阅读马可的记载时，似乎第九章的登山变像跟第十章雅各布和约翰的请求，只有数日之隔。其实二者相隔几近一年。路加福音十至十三章和约翰福音七至十章记载的事，都发生在登山变像之后，却在马可福音第十章的请求以前。这可见于耶稣和门徒处身地点的改变。登山变像事件发生在以色列北部加利利的一座山上，而马可福音第十章的事件则发生在耶稣往耶路撒冷的最后旅程中，即耶稣钉十字架前数日。

登山变像事件从没有离开那三个目击证人的脑海。尽管圣经中没有记载，但彼得、雅各布和约翰必曾多次讨论事件的意义，也必曾向耶稣私下探询。至于耶稣向他们透露了多少进一步的启示，则要等到将来在天上才会完全清楚。

在马可福音九章 31-32 节，耶稣再次公开向门徒提到祂的死，也在结束时提到祂将要复活的应许。十二门徒都不明白祂的话，却又不敢询问耶稣。耶稣的话使她们不安，但这不过是开始。

相隔一年，雅各布和约翰在马可福音第十章向耶稣要求与祂一同在荣耀里掌权。他们的要求是特有所指的，可见当时必定发生了甚么事情，才会导致他们向耶稣提出这样的要求。

马可福音第十章的事件发生时，耶稣在世余下的时间已经不多。这时，祂不仅坚决地朝向耶路撒冷而去，要完成神指派的使命（路九 51），也决定要每天教导门徒。通常某一天发生的事件或是某些人的遭遇，都可成为祂教导真理和生命的机会。当祂距离十字架越近，对门徒的教导就越深入。

其中有一件事深深影响着目击者，那就是年轻、富有的官求问耶稣的事（可十 17-31）。这件事不仅引起天上赏赐的讨论，后续更引发雅各布和约翰的要求。一个富有的官来求问耶稣，大概会引起众门徒乐观的反应，他们会认为在进入耶路撒冷之前，耶稣受欢迎的情况有了转机。耶稣在世上传道，常面对宗教领袖的敌对，现今有一个富有且具影响力的人来见耶稣，对属灵的事表示兴趣，这想必对天国是有利的。不过，耶稣对那少年官的响应，却跟他们相反。

这位来见耶稣的人需要一些东西，他的灵魂天天在向他呼唤。尽管拥有很多财产，但他知道生命真正的需要乃超越这一切。他需要神也渴想神，但他不明白自己的心灵为何如此空洞。事实上，他的生活很敬虔也很守法（可十 20），在他看来，自己是一个好人。但他的自我评价正是阻碍他进入永生的主因。他对自己的观点和评价与神的看法相去甚远。耶稣可以看透人的思想和动机，甚至隐藏的隙缝都可以穿透。祂温和地对那位少年官提出十诫中的几条诫命。即使只是几条，也可显示那位问道者灵性的空洞。年轻、富有的官确实有所亏欠，他自己知道，耶稣也知道。耶稣知道人的本性永远都达不到这些诫命的标准。

耶稣只提出有关人与人之间的诫命，却没有提及另外四条有关人与神的关系和责任的诫命。这是一个适切的起点，因为那正是这位问道者熟悉又游刃有余的范畴。那人回复耶稣说他已履行神一切的律法，但在他的内心，他知道自己仍未能拥有永生，这使他心中非常不安。其实他的响应正反映他对永生的定义是按他自己的行为规范，而不是按神的标准。从他与耶稣的对话中，他从没有提到神。他要永生，却是按他的想法，凭他的力量。他要的是永生的赏赐，却不是一个永恒的关系。那人已获得他想望的一切，现今他希望生命的时针可以走得慢一点，或是更理想的，他现有的财产可以延伸到来生。但他内心的空洞，跟他外在的状况却成了强烈的对比。他想，一定还有甚么事情要做，所以他向耶稣承认他缺少一些东西（太十九 20）。因着他的请求，耶稣就按照他的想法对他说：「可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我」（太十九 21）。

这位少年官的问题，使我们更清楚看见他的价值观。那人问耶稣他还欠缺甚么，其实他更应该问的是：他还欠「谁」？马可福音十章 22 节记述了他的回应：「他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。」按这个少年官的物质世界来看，他自认为毫无瑕疵，但耶稣看出这位年轻的官违犯了第一诫：「除了我以外，你不可有别的神」（出二十 3）。那年轻的官将整个心都放在不能给他生命平安的物质上，而且当他越追求，所受的捆绑就越大。这位少年官带着缺欠和重担来到耶稣面前；离去时，他心中的愁苦和担子更沉重了。忧伤，通常来自失去所爱，但对这位少年官来说，死去的是一个梦想，一个他所认定的永生的幻灭。

那寻道者只从耶稣的话中听见「要变卖一切」，却没有听到耶稣对他的呼吁——来跟从我；他完全不了解「失」与「得」的真正意义。那一天，少年官带着忧伤走了，没有耶稣，没有祝福，没有平安，没有神。庞大的家产不能带给他满足，只是默默地讽刺他的堕落。

当然，众门徒不会像耶稣那样处理少年官的事件。尽管没有作声，他们肯定不同意耶稣的处理手法。他们的反应显露了他们的想法。马可福音十章 24 节记载：「门徒希奇祂的话」，接着在十章 26 节又说：「门徒就份外希奇」，因耶稣告诉他们财主很难进神的国。三年来，门徒听过耶稣宣讲无数奇妙的信息，见祂行过无数的神迹，圣经都没有记载他们大感希奇，至少在程度上不如这一次。究竟这句话为什么能使十二门徒如此希奇呢？

答案是，从门徒的角度，那富有、年轻的官已经明显蒙神赐福了。他们对耶稣话语的反应，显示他们完全是从自己的观点来了解甚么是神的祝福。其实，我们对富有的定义，往往也在于我们有多少财产、收入，可以享有多大的花费自由，不用再仰望神；对年轻的定义，则在于我们是否拥有健康和活力，如同耶稣对彼得说的：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来」（约二十一 18）。对作官的定义，就是受人尊敬，有知名度，在众人之上，收入丰厚，有安全感，能够得到别人的服侍。

基本上，我们大部份的祷告都可以总结如下：可以随意花费我们的财产，有健康去享受生命，又可以因着我们所拥有的受人尊重，得别人的欣羡。我们显明都愿意跟那位富有的少年官互换位置，因为我们欣羡他所拥有的财富；但有时我们也想依附于耶稣。这就是众门徒，也包括我们，对神的祝福的看法。

请问：你祷告的时候，所求的是甚么？

在马太福音十九章 27-28 节，我们注意到彼得一如往常，首先发言。他的疑问也反映了我们很多人的心思。在他的想法中，没有人比那年轻又富有的官更蒙神的赐福，因为那人拥有别人梦寐以求的东西，他的杯满载神赐的美好及丰盛的福气。但耶稣要那年轻又富有的官变卖一切，这样他就会有财宝在天上。耶稣的响应让彼得非常惊讶。难道财宝和福气都只在天上？彼得没有问那少年官有没有得到救恩，或是财富为何会成为永恒赏赐的障碍，也许当时的彼得根本不关心这些，他要知道的是「我们」会如何。假如彼得是跟耶稣独处的话，他大概会直接这样问：「我会怎么样呢？」彼得一开口就说：「看哪」（太十九 27），这是一个强调词，表示下面的话很重要。

「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」换言之，「我们虽然不像那个少年官，有那么多的财富要撇下的，但我们确实是撇下了所有，来跟从你。我们已经做了你要那少年官去做的。那我们会怎么样呢？」这在当时也许是一个合乎逻辑的问题，所以耶稣没有因彼得询问有关永恒赏赐的事而责备他。

耶稣的回答是：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派」（太十九 28）。我们要记得，雅各布和约翰都曾目击登山变像的事。除了彼得，他们二人比其它门徒更明白耶稣荣耀宝座的含义，他们的心肯定在跃动。路加福音十九章 11 节记载众门徒「以为神的国快要显出来」，因为当神的国降临，神国的荣耀也必同时显现。到那时，神国的荣耀不会只限于那三个门徒在山上看见的一刹那，而是会照临整个以色列，甚至普世万方。

耶稣的话立刻引起雅各布和约翰的疑虑：「我们将来也有份于其中吗？」看见耶稣在荣耀中，是一件事；有份于荣耀中，享受与祂永恒的连系，又是另一件事。耶稣享受荣耀，原是祂当得的；可是与祂同享荣耀，那是何等奇异、无可比拟的赏赐啊！

耶稣的答案涵盖所有人（包括你和我）：只要为福音的原故，离弃亲人和财产的，祂应许一个丰盛的回报，有些可见于今生，但更多是在未来（太十九 29）。只是耶稣这番话有一个奇怪的结语：「然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前」（可十 31）。在马太福音中，耶稣继续讲述一个有关地主和工人的比喻（太二十 1-15），最后祂用一个问题来作结：「我的东西难道不可随我的意思用么？」当时雅各布和约翰也在场，一同聆听主耶稣的教诲。

说了那番话之后，耶稣带着门徒继续前往耶路撒冷。路程中，耶稣把十二门徒拉到一旁，告诉他们祂即将面临的受苦、折磨和死亡（可十 32-34），也再次提到祂将会复活。这段教导可说是一个关键，是耶稣在登山变像之后，马上就对彼得、雅各布和约翰讲的同一句话。这句话曾引起那三个门徒互相讨论，却不得要领。但不论怎么解释，从死里复活总是和耶稣在荣耀中坐宝座有关，而且众门徒也将坐在宝座上，审判以色列的十二支派，领受他们久候的赏赐。

马太福音二十章 20 节记述雅各布和约翰走到耶稣跟前，一开始就说「那时」，可见雅各布和约翰的请求是由于耶稣刚刚说了「从死里复活」这番话。那是雅各布和约翰闷在心的问题。

我们设身处地想一想：雅各布和约翰曾目击耶稣登山变像，可以说是首先看见神国的能力和荣耀的门徒。当时耶稣吩咐他们，在祂复活之前不可宣扬登山变像的事，但如今耶稣公开论及祂将会复活，又提到届时的赏赐，可见荣耀不久将临。另外，耶稣也说「许多在前的将要在后」，所以雅各布和约翰想要保障他们的位置。他们知道自己会有赏赐，问题是他们的位阶如何。他们已见过耶稣的荣耀，不想落到最后，所以，他们觉得有必要向耶稣问清楚。

请注意，雅各布和约翰并没有把彼得拉在一起，尽管彼得也是目击者之一。马可福音十章 41 节记述其余十个门徒十分愤怒，可以想见其中必定是以彼得为首。彼得大概瞪着雅各布和约翰，心中想：「耶稣已经说过，在祂复活之前不要宣扬，你们却置之不理，根本是在耍手段。耶稣，责备他们吧！」按彼得的个性看来，他大概很懊恼自己为什么不先求问耶稣。

不过，耶稣并没有为此责备雅各布和约翰。从某一方面看来，雅各布和约翰的请求也算一种信心和敬拜的表现，就像孩子勇于向父亲请求，而父亲也完全能够体会孩子的立场。耶稣曾教导他们：「要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。」又说：

「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里」（太六 19-21）。

雅各布和约翰知道他们的财宝在哪里，也知道他们的心在那里：他们要的是跟耶稣永远同在。

你们祷告的时候，求的是甚么呢？

耶稣对雅各布和约翰的响应，也让我们看清自己对祷告的了解(或说误解)。耶稣告诉雅各布和约翰，他们不「知道」他们所求的是甚么。「知道」这个字的希腊原文意思是「理智上认知」、「了解」。圣经没有记载雅各布和约翰当时的表情，想必是一副不可置信的样子。雅各布和约翰当然「知道」自己在求甚么，他们也知道耶稣明白，因为他们的要求并不含糊。但他们不明白的是祷告的本质。他们以为只要耶稣决定了，打开祂手中的礼物袋，他们就可以得到他们想要的，就像祂把水变酒，或喂饱五千人一样。他们当时幼嫩的灵命还不能明白，能否成就他们的心愿，关键不在于耶稣的能力，而是他们属灵的承载量。神当然乐意施恩，只要我们所求的能够成全神的荣耀，以及祂对我们终极的益处。问题是我们是否愿意让神带领我们到那一个地步，使我们成为可以承载更大祝福的器皿。所以，我们的祷告不应该是「赐给我这些东西」，而是「主啊，请造就我的生命，消除一切障碍，使我更认识祢，成为祢更好的器皿，能够更紧密与祢同行，更甘心服事祢，并承载更大的祝福。」

你祷告的时候，求的是甚么呢？

前面的重点也引申出另一个功课。我们对祷告的看法其实一开始就偏离核心。我们以为祷告是要扳开神的手，使我们得到一些好东西，好像神根本不乐意赏赐。但事实上，祷告未蒙应允是我们不配，或还没准备好去领受。我不能给我六岁大的儿子一把枪、一辆车或一把电锯，也不能把他单独留在某些地方。尽管他很想要这些东西，如果我都给他，只会带来伤害。浪子的比喻让我们知道，还未准备好就勉强取得我们想要的，是多么愚蠢的事。在属灵方面也是如此。耶稣希望跟祂的儿女有更亲密的关系，祂也乐意赏赐各样的美善给我们。未蒙应允的祷告不是因祂的原故，而是我们自己。神在赐给雅各布和约翰所求之前，必须让他们接受神的锻炼、陶造，使耶稣增多，他们减少(约三 30)。对我们而言，也是如此。

耶稣教导雅各布和约翰(也包括我们)，他们整个祷告的观念是错的。马可福音十章 35 节用了六次希腊文 *de* 这个字(即「但是」)，表明雅各布和约翰所求的，其实有违他们真正所要的，只是他们不知道。

请注意，*de* 这个字转变了对话中的意思。

「夫子，我们无论求祢甚么，愿祢给我们作。」

（但）耶稣说：「要我给你们作甚么？」

（但）他们说：「赐我们在祢的荣耀里，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边。」

（但）耶稣说：「你们不知道所求的是甚么，我所喝的杯，你们能喝么？我所受的洗，你们能受么？」

（但）他们说：「我们能。」

（但）耶稣说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。」

经文中记载耶稣回答雅各布和约翰的话时，三次都用「但耶稣说」，似乎是两个不同的谈话内容在进行，事实上的确如此。耶稣知道祂在说甚么，但雅各布和约翰不知道，却自以为知道。这种情况在教会历史上或我们大多数的祷告中，都曾出现。我们往往不知道自己在求甚么。

很多人在基督徒的聚会中宣告：「我要更深认识耶稣。」如果这祷告要成为事实，神必须介入，把我们更深认识神的拦阻除去，包括消除我们视为美的、有用的事物，这个过程往往会使我们错愕、混乱。神延迟不给我们一些祝福，可能是为了要我们将来可领受更大的祝福。有一些祝福神会在今生赐给我们，另有一些则要将来在天上才能领受。这都在于恩慈、乐意施恩给祂儿女的神，有一套仔细精密的计划。

「主啊，为甚么祢不赐给我要的呢？」

「为什么祢不容我去呢？」

求取更大的祝福是一回事，但在磨练过程中，仍坚持站立，直到配蒙应允为止，则是另一件更重要的事。

「雅各布和约翰，你们求问时，真的很想要你们所求的吗？」

「神的儿女，你们真的要吗？」

你们祷告的时候，求的是甚么呢？

在这个事件中，我们可以学习另一个功课，就是在求取更大的祝福时，我们有自己的本份，当然神也有祂要做的事。耶稣问雅各布和约翰：他们「能」喝耶稣的杯，「能」受耶稣的洗礼吗？「能」这个希腊字的意思是「有能力」。耶稣要问他们的是两件事，其中「喝杯」是主动的，表示我们愿意去做；受洗则是被动的，表示我们甘愿接受神所赐的。一个是我们自己的选择，甘愿背负十架，这当然不容

易；另一个则是信心的回应，就是无论神容许甚么发生在我们的生命中，无论代价如何，仍然凭信继续前行。

你能否喝耶稣所喝的杯呢？

—这杯就是不按世上的成功标准过活。

—这杯就是在最黝黑的黑暗中，凭信向前走。

—这杯就是按神的话和祂的圣洁来衡量你的生活，不是自以为良善。

—这杯就是看清自己罪孽的深重、污秽，向神认罪，也向人认罪。

—这杯就是恳切追求耶稣，过于一切。

—这杯就是先去寻求神的国，不像一般人或一般宗教行为，只追求世上的好处。这世上的引诱会吸引我们，但它们不在耶稣的杯中。

你能否规律自己的生活，当周围的人都在追求世界和其中的乐趣时，你是否能够节制自己的生活，单单寻求神？你能否在日程表上，分配时间去亲近神，如同你分配时间去做其它事情呢？你能否早一点起床，跟神亲近呢？你能否关掉电视，去向神祷告呢？你能否单独与神同行？你可以同行多久呢？你能否忍受仇敌无数尖锐的毒箭，依然坚强站立呢？

喝主的杯已经不容易，受主的洗恐怕会令你更加不安，因神容让我们经历的苦难，是我们永远不会去选择的。事实上，神有时叫我们受苦到一个程度，使我们忍不住怀疑祂对我们的爱和祂的应许。黑暗如此深重，祂的爱和应许怎么可能隐藏其中？

在苦难、忧伤、祷告不蒙垂听、失望、灵性低沉中，你能否与神同行？即使能够，又可以维持多久呢？你是欢乐或是无奈地随行呢？当你看见神似乎无理待你，你又无法解释神的作为时，你如何与神同行呢？如果你身患重疾或有急切需求，又可以持续与神同行多久呢？你看见神垂听其它人的祷告，惟独你的苦情却不受理，你会继续信靠神吗？如果你看见神转脸不顾你，却赐福别人，你又可以与祂同行多久呢？在你把祂给你的杯放下之前，你可以等候神多久呢？

雅各布和约翰的灵命并不像他们自己所想象的那般坚强，我们也是如此。如果耶稣向他们显示那苦杯和洗礼所包含的真实内容，他们大概不用等到客西马尼园，早就逃之夭夭了！我们何尝不是呢？

我们要承认我们也不知道（明白）我们所求的，就像雅各布和约翰一样。我们要经过一段锻炼时期，才能够接受神更大的祝福。但我们往往祈求神除去那些神

用来驱使我们接受祝福的因素。难怪保罗说：「我们本不晓得当怎样祷告」（罗八 26）。我们向神祈求大事和祝福，却又求神除去引致这些成全的过程，甚至埋怨神不听祷告。其实祂正在成就我们所求的，我们所经历的，正是成就的过程。

当你祷告的时候，你求的是甚么呢？

最后一点是，人的本性会使我们转离那摆在面前的苦杯，不肯饮用。耶稣喝了祂的杯，那杯是远超过我们有限的头脑可理解的。那杯非常沉重，使耶稣血汗交流，向天父痛苦祈求。跟雅各布和约翰不同的是，耶稣深知祂喝那杯的责任，因此使得这杯更显沉重。耶稣被捕之处——客西马尼园，这个名称的意思是「压榨之地」，就是指橄榄被压榨成油之处。这让我们想到以赛亚书五十三章 5 节的话：「祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。」耶稣所受的压伤有一部份是发生在客西马尼园中。如果耶稣没有喝这杯，我们就不可能有机会喝我们的杯，而我们的份就是无尽的地狱，永远与神隔离。当彼得试图抢救耶稣，免遭逮捕时，耶稣对他说：「收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。我父赐给我的杯，我怎能不喝呢？」耶稣知道祂一定要喝这杯。祂喝的杯是我们不能喝的。祂喝了祂的杯，使我们也能喝我们的杯。祂喝了神摆在祂面前的杯，使我们也能跟祂永远有份。

耶稣曾经三次祷告，求神把杯撤去。祂怀着深重的痛苦祈求，但祂三次都说：「然而不要照我的意思，只要照祢的意思」（太二十六 39）。这句话使祂付出重大代价。我们若说同样的话，也是如此。这不是口头说说，也不是鹦鹉学舌，重复主的话。

当你祷告的时候，你求的是甚么呢？

要将你的心放在桌上，那杯是我们的责任，必须拿起喝掉。耶稣赐下这杯，但不是每个人都肯喝。你愿否喝祂所喝的杯呢？

主啊，请把杯传给我。这杯是我必须要喝的，因为祢也喝了祢的杯。求祢赐我力量和勇气，因我所求的事，是我所畏惧的。造就我，成为配领受祢恩赐的器皿，作祢要我作的人。我毫无力量，只有倚靠祢。脱去我的所有，用祢来代替。助我随祢意旨行，愿祢的旨意行在地上，在我的生命中，如同行在天上。阿们。

如果你这样祷告，你就开始了一个跟耶稣同行的崭新层次，会达到意想不到的高度和深度。与耶稣同行的路是一步一步走上去的，不能一步登天。如今，这道路正呼唤你踏上。

第三章 道路

基督徒的道路是信徒中一个普遍的话题，包含几方面的意义：进展、继续的活动、按一指定路线前进。既然神要我们跟从祂，而不是按我们最想要的去引领祂，那么祂必然有一条特定的路径要我们去行。我们与神同行的路程大多是美好、愉悦的，但有些段落却出奇的艰困、陡峭、孤寂。理性上，我们多少都了解会有这样的景况，但面临艰苦时，我们还是会期望神马上介入。当困境演变成苦难，进而使我们忧伤，我们便会质疑神为何领我们离开光明，进入黑暗。而当黑暗越深，境况越恶劣，我们就有更多问题要神解答。可是，在这些深谷中，神似乎离我们很远。

神的孩子为人生的困境和危难来询问神，难道是错的吗？其实，真正的问题在于人就近神的态度。从圣经中我们看到，神对那些向祂咆哮不满的人大发怒，例如出埃及记中的以色列人，他们不仅质疑神，更为困苦的遭遇埋怨神，而那其实是他们不顺服神的结果。不过，在圣经中我们也会发现另有一种人，跟神紧密同行，他们恳切的求问神，在苦难中迫切地求神救援。

当神的儿女在试炼中，有两个问题常会出现：「祂甚么时候来帮助我？」「祂为甚么不来帮助我？」他们心中充满困惑。当你与神同行时，神会展现祂的能力，拯救你脱离困境，开启环境使用你，用大能的手粉碎敌对的势力。但有时候，神似乎不理睬你，不再为你作甚么。以前祂常听你祷告，现今却丢弃你。祂知道你一切的情况，却毫无反应；你向祂哀求，祂却无动于衷。苦难、忧伤刺痛你的心，困惑、惶恐将你包围。你满心困惑，苦无出路。

这种例子，圣经中也有。戴维是合神心意的人，但他也亲身学会了这个功课。诗篇一百四十三篇是他在极端困惑时，向神祈求拯救和引导。

「耶和华啊，求祢听我的祷告，留心听我的恳求，凭祢的信实和公义应允我。求祢不要审问仆人，因为在祢面前，凡活着的人，没有一个是义的。原来仇敌逼迫我，将我打倒在地，使我住在幽暗之处，像死了许久的人一样，所以我的灵在我里面发昏，我的心在我里面凄惨。我追想古时之日，思想祢的一切作为，默念祢手的工作。我向祢举手，我的心渴想祢，如干旱之地盼雨一样。耶和华啊，求祢速速应允我，我心神耗尽，不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。求祢使我清晨得听祢慈爱之言，因我倚靠祢。求祢使我知道当行的路，因我的心仰望祢。耶和华啊，求祢救我脱离我的仇敌，我往祢那里藏身。求祢指教我遵行祢的旨意，因祢

是我的神。祢的灵本为善，求祢引我到平坦之地。耶和華啊，求祢為祢的名將我救活，凭祢的公义，將我从患难中领出来。凭祢的慈爱剪除我的仇敌，灭绝一切苦待我的人，因我是祢的仆人。」

尽管处境不同，但戴维的心境和他向神的祈求也与我们相仿。他恳求神介入和拯救，祈求神快点回应。回顾过去，神有极多奇妙的作为；但如今，神的同在和恩典宛如过眼烟云，不再真实。他沉沦在黑暗之中，死亡缠绕他，神若不施援手，不垂听他的祈求，他只有屈服一途。在困惑中，他写下这篇诗，但他不是在投诉或对抗，也不是要弃神而去。

使徒保罗是靠主刚强，坚信神话语的人，但他也曾面临类似的属灵低潮。在哥林多后书四章 8 节，他这样描述他的境况：「心里作难，却不至失望。」「作难」一词源自希腊文 *aporeo* (*a* 即「没有」，*poros* 意「道路」)，字面意思是「没有出路」。在第一世纪，这个字一般是指那些被债主追讨、无法清偿债务的人。拉丁文的同义词是 *entangle* (即「缠绕」)，很写实地描述了人被众多困惑之事捆绑的景况。

困惑至终会带来失望。「失望」的希腊文 *exaporeo*，是 *aporeo* (「作难」) 这个字的强化用法。「作难」的原意是「无路可走」，「失望」则是「完全没有出路」。「失望」比「作难」更深邃，更幽暗，不仅环境充满困惑，更令人完全绝望。保罗说他还没有到这个地步，但我们中间有不少人可能已经失望了。如果你正处在失望中，请记住，你绝不是第一个。圣经中及历代许多与神同行的人，都曾落在短暂失望的境况中。失望虽不罕见，却不是无可避免的。保罗说他还没有到失望的地步，也许我们可以从他身上学习这其中的秘诀。

保罗在写哥林多后书时，不但见过神的荣耀，也被神大大使用。他曾见过复活的主，建立很多教会，施行过神迹奇事，并且，在哥林多后书十二章 1-6 节，保罗还透露神曾让他见到三层天。如果神给我们三十分钟参观天堂的经验，我们的灵性岂不是会大大提升吗？但是，保罗好几次提到属灵课题时，都对神的作为感到困惑。每当我们提到圣经人物时，总以为他们跟神的关系是完美无瑕，绝不出错的。在主日学里提到的保罗，总是充满活力，目光坚定，为耶稣的原故义无反顾地去攻克世界。我相信有些时候这些描述是真的，但他也有困惑无奈的时候，这是保罗自己说的。

保罗既有众多的属灵恩赐和经验，为什么会有困惑呢？他没有直接回答这个问题，但从使徒行传里一件特别的事情，我们会发现保罗的道路并不比我们容易。

使徒行传十六章记载保罗第二次旅行布道的事迹，他当时正处于灵性高峰，神的祝福在他的生命中表露无遗。在前面一章(第十五章)提到耶路撒冷议会的决定，解决了犹太人和外邦人之间的死结，并说明双方在教会——基督的身体中，应如何合一。这决议确认了保罗在外邦人当中的事奉。保罗本人并不需要其它人的肯定，但议会若要求外邦人必须仿效犹太人生活，那么保罗的事奉势必会面临极大的困难。因此，当时的保罗的确是充满喜乐和感恩的。

保罗的事奉继续一帆风顺。使徒行传十六章记载保罗看见事奉的果效，不但有多重的祝福，神更赐给保罗一位同工提摩太。路加记载提摩太出现时，用了「看哪」一词来凸显其重要性。提摩太的确是保罗一个重大的祝福，保罗很爱他，视他如子。当时的保罗，真的十分顺遂。

但是，在这一连串的祝福之后，出乎意外地，保罗的生活突然起了变化。路加在使徒行传十六章 5-8 节用了一个希腊文连接词 *men-de*，这通常是用来表达一个对比的事物或处境，直译是「从一方面看，但从另一方面看」。

徒十六 5：「(从一方面看)，于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。」

【成功】

徒十六 6：「(但从另一方面)，圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。」 **【拦阻】**

徒十六 7：「(但从另一方面)，到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去(这里用的是未完成时态，表示他们一再想去，试过不只一次)。耶稣的灵却不许。」 **【拦阻】**

徒十六 8：「(但从另一方面)，他们就越过每西亚，下到特罗亚去。」 **【不能按原先的计划进行】**

路加记载了神对保罗无数的祝福之后，接着就提到三个一连串的拦阻、失望、困惑，又没有提出任何理由。神当然有祂的原因，但祂没有透露。在这些事情不久以后，保罗写下哥林多后书，在书信中提到他的困惑，也许他当时所想的正是使徒行传十六章的那件事。

在圣经中我们很容易轻易略过的地方，如果能够设身处地去看，往往会有很不同的感受。例如，保罗从使徒行传十六章 1 节的路司得，去到第 8 节的特罗亚，整段路程全长约五百哩，而其中很多是山路。跑过山路的人可以告诉你山路跟平路的分别。跑山路是很疲累和缓慢的，特别是保罗的健康又很差。在哥林多后书十一章 26-27 节，保罗这样描述他的旅程：

「又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险；受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。」

有人愿意跟保罗同行吗？这是一条遥远的路。

保罗和他的几个伙伴同行，却不知将会到达甚么地方。他们努力前行，为要完成神呼召的使命，但他们的努力却面临突然的阻拦。但是他们继续前行，往另一个方向去。他们从路司得到特罗亚，走了五百哩，途中看不见神的祝福。在使徒行传十六章 5-10 节的旅途中，没有成功的报导，没有可见的果子，没有建立教会，没有看见福音改变人的生命，也没有看见神大能的作为，像刚刚过去的那段时期一般。他们十分困惑，因为神完全没有指示他们该往那里去，或是还要这样走多久。若是从一个事奉踏进另一个事奉，我们很容易调适；但从一个充满果效的事奉离开，却不知道下一步在那里，是很难接受的。一直到这趟遥远的旅程结束，神才给保罗一个清晰的异象，要他去马其顿，开始他在欧洲的拓荒旅程(徒十六 10)。

我很喜欢在华盛顿圣经学校授课，尤其是教新同学。第一年的新生通常都很坦诚，不像我们这些与神同行多年的人，往往会戴上面具，试图掩饰我们的缺失和不足。在课堂上，常有同学问道：「保罗有这样的情况，那么我呢？我并没有见过异象。如果我有困惑时该怎样做呢？如果感觉神似乎离开了我，我该怎么办呢？如果神的祝福和供应都成了回忆，我要怎么面对呢？」问得好，当然，神也答得妙。

尽管保罗的处境跟我们不一样，我们仍然可以找到适合我们时代的圣经原则。当路加描述使徒保罗从路司得到特罗亚的旅程时，他也在记录保罗的一段属灵旅程。往特罗亚的路是一段信心之路，保罗在灵性低沉的境况中行走。但神没有把这种旅程专留给保罗，我们这些与主同行的人，也必须踏上同样的属灵道路。虽然我们的

道路有些与别人相同，但神对我们的带领也有独特之处，有独具的转折、高山、低谷。你「往特罗亚的路」可能包含：

—引导你去寻求神的旨意。

—引导你去处理财务的事。

—引导你去寻求终身伴侣或独身事主。

—引导你去面对一个危机，只有神可以帮助你。

—引导你去面对困惑、无路可走的处境，你只能等候，也许要长期的等候神进一步的指引。

让我们设身处地进入保罗的世界，不是跟他同行，而是与主同行，往特罗亚去。我们先细看圣经的记载，然后诚实地在主面前检视我们的生命。

一开始，我们要注意保罗当时对神是顺服的。神曾两次对他说「不」，拦阻他的决定，但保罗没有像乔纳那样逃跑，他与神同行。这也是我们要出发往「特罗亚」的起点。当我们埋怨神「为什么？」或求救前，我们要先检讨反省。我们是否顺服神？这个答案，我们大部份人都心知肚明。若有怀疑，可能是因为圣灵不再指证我们的罪，这时我们可以求神指示我们有没有顺服祂的旨意。求问时，我们必须慎重，因神是会严肃对待的。在我们一生当中，神都会不断地炼净我们的生命，使我们有基督的形象。而这成圣的过程是跟叛逆神相对的，两者显然有所分别。

要审视我们是否顺服神，其中有一个重点，就是看神是否成为我们生命各个层面的核心(如恋爱、金钱、目标等)。顺服神不是单单避免犯罪，更要积极地把神放在我们生活各层面的中心。对某些人来说，这样做比不犯罪更难。但这是我们前往特罗亚这个艰辛旅程的起点，惟有如此，我们才能摆脱多余的包袱，不受阻延。

第二个基本要素是保罗凭信与主同行。这一点听来很简单，但我们往往就是因为没有信心而失败。没有人成熟到不需要信心。保罗一路往特罗亚去，不知道真正的目的地，也不知道要走多久；神并没有提前显示祂的计划。只有当保罗走完几百哩路，到了特罗亚，他才获知神下一步的指示(徒十六 10)。圣经教导我们要凭信而行，不凭眼见，这并不容易。但若不如此，你在路上必定寸步难行。

怎么样？你还需要另一个检视你的属灵程度吗？当神阻挡保罗原先的计划，他还是继续与神同行。如果是你，你会怎样呢？面对失望，想要离弃神的试探并非少见。约翰福音第六章记载，有一批人对耶稣能供应身体需要的事很感兴趣(前面刚记载耶稣喂饱五千人的事)，却不愿听从自比为神的耶稣，更不肯丢弃所有去跟从祂。

约翰福音第六章 66 节对历代跟从耶稣的人有一句真确的描述：「从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。」在下一节，耶稣问了众门徒一句话，其实也在问我们：「你们也要去么？」当祂伸手施行祝福时，我们很容易与祂同行；但当我们感受不到耶稣的同在或祝福时，耶稣呼吁我们要继续跟从祂，这就很不容易了。很多人会因此离去，觉得这条路太难走，甚至寸步难行。如果你要继续与主同往特罗亚，就要立志无论如何都要走下去。惟有持守这样的心志，你才能不停地走下去，否则，路上的崎岖很快就会把你吓跑。

在使徒行传十六章，神的「不许」其实跟马其顿的异象一样，都是神的指引。或许神的「不许」并没有告诉你前往的目的地，但至少让你知道你不可以往那里去。也许这并不是你所要的，却是合适和善意的，表明神不想你去参与。很多时候，我们以为神的不许是显示我们的失败，因为我们试了，成功的却是别人，我们想去，却无路可走。如果我们具备前面所指示的态度，我们就会知道「不许」也是出于神。神仍然关注并主动指引我们。我们若能凭信而行，就可以全然释怀，知道神的「不许」不是出于自己的失败，而是神对我们特别的指引和计划，天父正在主动规划我们的路径和时间表。这并不是鸵鸟心态，乃是按圣经原则来衡量我们的处境。但正如前面所说，我们必须具备顺服和信心的态度。如果你真的与神同行，你会知道「不许」也是出于神。路加在经文中也强调这一点，指出这是出于圣灵(徒十六 6)、耶稣的灵(十六 7)、父神(十六 10)。路加提出三位一体的名字并非偶然，显示祂们都在工作。凭信而行使我们正确的属灵观点，在与神同行「特罗亚」的路上就必须如此。神的「不许」并不等同丢弃，却是神的另一种指引，但这过程可能是漫长的。

「但祂仍然没有指示我们往那里去，为什么祂要我等那么久？」

答案是，这个过程还没有完成。在埋怨神以前，我们要先作自我测试。其中一项也许对某些人来说是最困难的。我们的目标必须是跟从耶稣，而不是要去亚西亚或庇推尼。通常，很多人(包括笔者)在追求某些事物时，总以为有好的、尊贵的目的就会有丰硕的果子，神可以在那方面使用我们。因此我们想要立刻着手，神却禁止我们。如果保罗定意要往亚西亚或庇推尼，却不是为了跟从基督，他必定会愁苦、失望，不再信靠神。我们也一样。我们的目标：

- 不是为结婚而结婚，而是要跟从耶稣。
- 不是为去某城或某地，而是要跟从耶稣。
- 不是为了做成某事，而是要跟从耶稣。

—不是为了成功，而是要跟从耶稣。

—不是为了世上的美物，而是要跟从耶稣。

神在我们生活的各方面都会祝福我们，远超我们所求所想。我们不是不可以为世上事物祈求神，祂是乐意施恩的神，祂知道我们的所需，也乐意供应我们。但我们必须「先寻求祂的国和祂的义」。你只能有一个终极的生命目标，其它一切都是次要的。我们要不住地提醒自己，不要以追求神的祝福为目标，要以神为目标。就如彼得为约翰的将来追问耶稣时，耶稣的回答是：「你跟从我吧。」今天，祂也对我们提出同样的要求，要专一跟从祂，而不是跟从祂的赏赐。

最后，除了前面所说，我们还有一个基本要素，就是神的话。在生命旅程中，祂会按着祂的时间和方式，赐给我们需要的指引。我们不一定像保罗一样看见异象，或有三层天的经历，但神自有其它的方法。箴言三章 5-6 节教导我们：「你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上，都要认定祂，祂必指引你的路。」这经文正好摘记了我们往特罗亚的路上所当行的事：我们要顺服而行，凭信而行，认定神的不许是神的指引，重新评估、调整我们的观点。更重要的是，确定我们的目标是跟从耶稣，不论何时何往，总要跟从。

往特罗亚的路并不易行。你不明白使徒行传十六章 5 节的祝福和果子，到 6-8 节竟然会变成旷野路。当别人问你：「你好吗？」或是「你在做甚么？」如果你只能说：「我不知道」，那是何等莫名其妙。

往特罗亚的路并不好玩，处身那样的境况，你会觉得神的祝福好像都成过去，都赐给别人了。但即使如此，你也不能放弃。在这样的处境中，神给你的惟一答复是：「继续前行。」有时这个响应会令你无法可想，只好继续。

往特罗亚的路是很孤单的。你越往前行，就发觉越来越少人在路上，而且路上有不少出口，会引诱你离开。很多人就是这样离去的。路仍在前面，主呼唤你要继续前行。

往特罗亚的路向我们显明两件事：你真实信靠神的程度和你在祂手上的可塑性。你是否只有在神赐给你心中所想时，才会信靠祂？或是不论如何，你都信靠祂？在往特罗亚的路上，你将可以学会这些功课，也可以看清自己。

看别人往特罗亚(例如保罗的旅程)是很容易的，但神并不是为了这些「超级属灵人」专设这条路。我们大多数人都希望看见神在我们生命中做大事，也希望神使

用我们去做大事，为主大大影响别人的生命，多结果子；更希望跟神有深入亲密的关系，在每天的生活中认识祂并祂复活的大能。但你愿否走往特罗亚(不是独行，而是与主同行)，以致祂可以塑造你，建立你，好完成祂属天的计划？在今生，我们可能无法明白神为什么这样指引我们与祂同行，这使我们的脚步沉重难行。但有时祂也会让我们看见祂的计划。例如，如果神没有禁止保罗在先，就没有后来的腓立比教会，让他在祷告中欢喜纪念，也不会有腓立比书，造就无数的读者。当然，先决条件是保罗必须忠心地与神同行。其实我很感谢神对保罗说「不」，让我在面对神对我说「不」的时候，能够学习感恩。

现在你在那里呢？有时你自己也不知道。往特罗亚的路可能就在前面转角处，你预备好踏上去了吗？你们中间可能有人已在往特罗亚的路上，也可能你现在才感受到自己已经在这路上一段时间，只是不知道自己是在路的开始，或是已经走到最后的五百码。但这都不重要。如同起初的门徒一样，耶稣也会问你同样的问题：「你们也要去吗？」没有人可以替你作决定，也没有人可以替你往特罗亚去，只有你自己。主仍在呼唤你去跟从祂。

几年前，我受邀前往东岸马里兰去主持一个婚礼。我问四岁的女儿罗拉，要不要跟我一起去？她从未参加过婚礼，所以很兴奋地一口答应。但那次旅程比她想象的要长。她坐在前座的儿童座椅上，视野有限。大概走了一半的路程，她开始发问：

「爸爸，我们在那里？」

「我们在路上呀。」(四岁的孩子怎么会明白哩数呢?)

「但我看不见我们在那里。」

「我看得见，我知道我们在那里。」

「爸爸，我从没有离家那么远。」

「我有过。」

「我不知道怎么到那里。」

「我知道，我会带妳去。」

过了一会儿，罗拉再没有甚么好问的，但她还是感到不大安心，不知道我们到底会去那里。我们经过芝沙壁湾上的大桥时，她特别惧怕。罗拉从未见过这么庞大的建筑物，她觉得穿过这条大桥很不安全。在她发问以前，我看着她，向她保证说：

「罗拉，我没有要妳去研究怎样穿过这条桥，也没有叫妳一个人穿过。我问妳要不要跟着我来，妳已经答应了。所以我一定会把妳带到那个地方的。」

「爸爸，晚安。」

「罗拉，晚安。到的时候，我会叫醒妳。」

第四章 赏赐

没有那个孩子不喜欢爸爸送的礼物。如果父子的关系美好，父亲送的礼物不论多小，都可显出他们之间的爱。作父亲的不是为了得到儿子的爱才送出礼物，而是因为爱已经是父子关系的主要基础。

爱的关系会驱使父亲按孩子的需要和想望送出礼物。在马太福音中，耶稣也认同这样的作法，祂说：

「你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人么？」
(太七 9-11)

若一件礼物是出于父亲对孩子的爱，那份礼物必然很特别；礼物之所以特别，因为那是父亲基于深知理解而预备的。

从前述耶稣的话可见，天父的心思正如一位慈父。事实上，父神远胜世上的父亲，因祂是神且毫无罪性。在整本圣经中，神都显明祂是施恩的神。新约有一个跟「恩典」同字根的希腊字 *charidzomai* (意即「恩赐」或「施恩」)，圣经用这个字来表达神赐给亚伯拉罕的应许 (加三 18)，也用这个字来表达耶稣开恩叫瞎子看见 (路七 21)，以及主人开恩赦免无法还债的人 (路七 42)。

这个希腊字也常用来表达神在救恩中赐给人的重要东西，最明显的例子就在罗马书八章 32 节：「神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？」保罗也用这个字来提到神赐给信徒的圣灵，说这是为了「叫我们能知道神开恩赐给我们的事」(林前二 12)。甚至我们渴望追求的属灵恩赐，也是用一个同字根的希腊字 (罗十二 6；林前十二 9)。

圣经还记载神赐予的另一个礼物，但这个礼物却是无人想要，无人妒羡的。保罗给腓立比人的信中提到这个礼物，这也是最令人不解的一节经文，他说：「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦」(腓一 29)。保罗在提到神赐下祂的独生子为我们死 (罗八 32)，还有圣灵带来的各种祝福 (林前二 12) 时，用的也是同一个字。我们很欢喜接受神的祝福和祂的爱子，但是我们不会求，也不想要神赐的苦难。这算甚么「恩赐」呢？如果神赐给我们苦难，我们一定会急忙归还，最好可以换领其它我们想要的礼物。

我们很难理解神怎么会「赐下」苦难。祂不是恩慈的神吗？如果我们去医院探望受苦中的病人，告诉他们这苦难是神的恩赐，对方一定会觉得我们不近人情。保罗当时是讲到腓立比信徒的苦难，但他的口气不是要表达歉意，或为他们的苦难聊表同情，他称那是神的恩典。在苦难中，我们常希望有人能够了解，并怜悯我们的痛苦，但我们内心其实在埋怨神对我们置之不理。

我们不能接受苦难是源自神，部份原因是我们认为苦难不是好事。我们很难把苦难与神其它的恩赐并列，例如赦罪之恩，或是圣灵的果子等。我们怎么可以拿苦难跟进入天堂的恩赐相比呢？不过，最根本的原因是我们以为基督已经代替我们受了苦，因祂说：「成了！」我们就假设凡是神的儿女都可以免除一切的苦难，只需欢欣鼓舞过得胜的生活，直到上天堂。我们以为有了耶稣就可以享有豁免权，不必经历世间的苦难。因此，一旦遇上特别深重的苦难，我们就膝头发抖，心力销化。我们知道在困境中神会出手干预，祂也曾多次为了我们介入其中。但祂若不动声色，我们就以为自己在甚么地方得罪了神。若苦难越发严重，并延续不止，我们就认为神根本不知道我们在受苦，至终会以为祂根本不关心我们。

保罗却看为基督受苦是神对腓立比信徒的恩赐。我们要注意保罗提及的苦难是只跟基督徒有关的。世上其它人每天都会受苦，有些苦难甚至是超过我们所经验的。这些苦难可能会引导一些人归主，但也不尽如此。苦难若无永恒的结果真是枉然。保罗提到的苦难是基督徒的苦难，是仅属于基督徒的经历。苦难的一个形式是逼迫，换句话说，如果你跟天父没有爱的关系，这个苦难不会临到你身上。这个苦难不能引领你到神面前，因为你已经在基督里与神联合了。这个苦难也不是出于你的意愿，因为如果是你自己引致的，就不可能是一个礼物。保罗说腓立比信徒的苦难是神的恩赐，但我们大多数人却不以为然。所以，我们要厘定它的定义和观点，如同其它从神而来的美善事物。

我们看圣经，先要设身处地进到原初的圣经世界去，用当时人的眼光去看，用他们的耳朵去听，查明神原本要表达的真理，再思想怎样把这些真理应用在我们的生活中。因此，我们要先来看使徒保罗当时的处境。

很少人像保罗一样，对苦难了解得那么深。当保罗悔改归主时，已升天的耶稣称保罗是「我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前，宣扬我的

名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难」(徒九 15-16)。当然，耶稣的话必会应验。在哥林多后书，保罗也曾描述他在事奉中所遭受的一部份苦难。当时，很多哥林多信徒跟从了假使徒的异端。保罗这位创立哥林多教会并为之劳苦的人，虽然没有收受哥林多信徒任何东西，却被迫要为自己的动机、品格和事奉的资格作辩护。哥林多信徒真的要为自己的行为感到可耻，但灵性无知幼稚的人总会如此。保罗在辩解中并没有细说，只大概描述几件他怎样与主同行的事迹。在哥林多后书十一章 23-27 节，记载了保罗所受的苦难：

「他们是基督的仆人么？(我说句狂话)，我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次。遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。」

我们要注意，保罗在这些遭遇中并没有同伴，所以他只用了「我」，而不是「我们」。孤单无疑使苦难更难承受。这跟那些教导「成功神学」的人何等不同。神没有赐给保罗财富、健康和快乐。但那些倡导成功神学的人说，如果你没有这样的经历，可能是你没有信心。事实上，真相正好相反。为基督忍受这样的敌对，又能够继续与主同行，是需要极大信心的。那些人若遭遇保罗其中一项苦难，不知道还有多少人愿意跟随保罗，与神同行？

因此，当保罗写信给腓立比信徒有关苦难的教导，指出这是神所赐的，他乃是从亲身的经验来说的，而那也是历代少数基督徒的经验。保罗能写出「不但可以信服基督，并要为祂受苦」，是因为他一再经受苦难，并看见这在他生命中带来的祝福。保罗自己具体显示了神如何藉苦难带给腓立比人的信仰。他可以清楚知道腓立比信徒受苦的原因和苦难的源头，并以此鼓励他们。这可以解释为何神常使祂所爱的人受苦。在神的计划下受苦的人，不仅自己蒙福，也可以借着自己恩及别人。保罗先前曾对哥林多人解释说：「愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人」(林后一 3-4)。保罗在别处曾说，信徒是基督耶稣的工作，为的是要行各样的善事(弗二 10)，这其中一项善事可能是神在我们生命中

借用苦难，使我们学习功课，好去鼓励和建立那些在受苦中的信徒，就如保罗对腓立比信徒所做的一样。

从使徒行传十六章的记载，我们发现腓立比教会的建立主要原因是保罗和西拉在受苦中的态度。他们为了见证福音，在遭受严厉的鞭打并身陷牢狱时，竟然在狱中唱诗赞美神(徒十六 25)。我希奇他们在狱中的环境怎么能够赞美神，多半人都会因此埋怨神，以为被神丢弃了。但使徒行传十六章 25 节说，连囚犯也侧耳而听。赞美诗跟当时的环境和他们当日的遭遇实在极不协调。可是，保罗和西拉对苦难的响应感动了腓立比的狱卒和其它人，他们被吸引去寻求这位奇妙的神，腓立比教会因而诞生了。当人为基督的原故受苦，并在苦难中表现喜乐，就会吸引世人的注意。他们也许不太明白，甚至不表欣赏，但他们必定会受影响。喜乐地忍受苦难比任何事都更有说服力，能宣扬那一位慈爱和大能的神。但今天已经很难找到这样的见证了。

有人以为神只在属灵巨星(例如保罗)的身上使用苦难。事实上，苦难并不限于全时间工人或教会领袖。神可以按祂无限的智慧，把这个礼物赐给祂任何一个儿女。马其顿教会就是一个例证。保罗写信给哥林多教会时，就用了马其顿教会作例子。按圣经的准则，马其顿教会是一所很好的教会，他们中间有帖撒罗尼迦人「在大难中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道」(帖前一 6)；也有庇哩亚人，圣经说他们「贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是」(徒十七 11)。马其顿教会也包括腓立比教会。这些教会不仅勤研真道，忍受逼迫，更一再地在舍己捐献上显出基督救恩的果效。保罗说，「他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有份」(林后八 2-4)。这样的教会有神的恩典在其中自由地流露，相信每个人都会希望成为这个教会的会友。

但我们不应该只看马其顿教会捐献甚么，更应该看他们有甚么，或说他们没有甚么。马其顿教会处在大患难之中，但他们没有埋怨，反而找机会捐献给别人，把荣耀归给神。马其顿原本是一个富裕的地区，有金矿和银矿，但罗马帝国接掌后便没收了一切矿产，该地顿成贫穷。保罗说马其顿教会的境况「极穷」，这字的希腊文 *bathos*(原意「洗澡」)，即一贫如洗，甚至面临饥荒的危险。在哥林多后书八章 9 节，保罗两次用这个字去描述基督怎样舍己：「你们知道我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足，却为了你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」这些忠

心的信徒没有足够的金钱维生，供养家人，但他们却可以响应那捐献两个小钱的穷寡妇，把一切养生的都献上了，也响应了主耶稣基督的榜样。(你还想成为这教会的会友吗?)马其顿教会没有显露他们的忧伤，也没有不停地问神为什么。他们不仅捐献，而且是一再地捐献，充满喜乐地捐献，还一再地求保罗让他们参与捐献。他们看别人的需要更大，因此竭力捐献，甚至超过自己的能力，难怪神会注意他们。

但世人大概不会注意马其顿教会，尤其是今天的基督教世界，因为马其顿教会极度贫困，不可能是那些基督教机构或运动的筹款对象。假如你需要一千元，马其顿教会大概只能募集十元。腓立比教会也不会收到募款信，因为他们能捐献的金额可能连支付邮资也不够。他们也不会被邀请作今天基督教团体的董事成员，因他们不明白世界的做事方法，尽管他们深知神是如何办事。他们是一无所有，却也可能样样都有，端视你的价值和想法。

腓立比教会大概也不会吸引今天许多寻找教会的人。在众多教会之中，腓立比教会不会引人注目，因他们并非财势雄大。探访过他们的人会说：「他们没有甚么可以供应我的，也不能满足我的需要。他们的人是不错，但设备太差了，连孩子们玩耍的运动场都没有。神不会要我去参加这个小团体的。再者，从他们有限的人数也看得出来他们缺乏事奉的异象，缺乏对神的委身。假如他们在这些方面有改善，可能神会多一点赐福给他们。」无疑地，神也注意到这些方面。

所以，当保罗写信给腓立比信徒时，他没有讲有关压力、财务、生命的满足、年轻人喜欢的活动等等；他也没有寄给他们一个行事历，或是他的行程宣传单和所需费用等等。保罗从没有向腓立比教会要求济助，即使他的环境有很大的需要。其实他写信给他们时，正身陷狱中。他之所以写信给他们，是因彼此都在苦难之中，他们之间的关系比任何人都密切。

你可以用下列的问题来检视自己的属灵状况。你是否愿意作马其顿教会的会友？你能否在同样的环境下，依然捐献帮助别人？还是你认为这样做会损害你的所有？如果神使你陷入同样的境况，或更糟，你会觉得神在祝福你或丢弃你呢？在孤单黑暗中，你能否继续与主同行？或者你只在阳光灿烂，充满神祝福的日子，才愿意与主同行呢？也许最尖锐的问题是我们存在心中，不敢让人知道的：「如果这些教会完全交托给主，为何神没有赐福他们呢？他们奉献给神，难道神不应该报偿他们吗？神似乎把他们仅有的都拿走了，却没有回报他们甚么。他们的生活没有因为与神同行而变得轻松，反而更加艰难。也许我也不该把自己跟神的关系看得太严肃。

坦白说，如果祂要把我的一切都拿走，我不敢肯定自己还会这样跟从祂。我不敢确定自己可以领受这样的恩赐。」正如前述，这全在于你对祝福的定义和想法。

马其顿教会早已确定捐献给神和从神领受恩典的意义，因此他们可以在极重的苦难中依然慷慨捐献。保罗在哥林多后书八章 5 节告诉我们，他们能这样做的秘诀是：「他们先把自己献给主。」这就是基督徒捐献的真谛。神要的不是我们的金钱，祂要的是我们。如果祂有了我们——我们的心、感情、志向，那么，金钱就不是问题。同样，时间、委身、牺牲、方便与否、受苦与否、凭信心或按世界的方法，都不成问题。当人把自己献给主，世上的吸引就显得微不足道了。若一个信徒或一个教会把自己献给主，这可以从他们跟周围的人的关系显明出来。对他们来说，舍己的捐献，竭力帮助别人是很自然的事，如同呼吸一样。当马其顿教会先把自己献给主，这表示他们的价值观和追求的目标都改变了，代之而起的是全力追求更深地认识主。神祝福也尊重这样的追求，其结果是延续到永恒的。

保罗明白这样的心态，也藉此呼吁腓立比信徒，要在基督徒生活的其它方面努力追求。保罗提到马其顿教会把自己献给主，他自己更是如此，这可以从他与主恒久不变的同行显明出来。他不但向腓立比教会，也向我们敞开他的心，让我们看见他跟主甜蜜的关系，藉此教导我们也能与主同享这样的团契。

第五章 团契

大约在我的孪生婴儿离世前六星期，我接到一通电话，邀请我去主持一个安息礼拜。尽管事奉主多年，对于安息礼拜我还是无法适应。在正式主持第一次安息礼拜以前，我只参加过四次安息礼拜，因为有十年之久，我的亲友中没有一个去世。原本我要去参加我祖父的安息礼拜，但刚巧那天我的盲肠穿孔，紧急就医。后来，在短短三年之内，我主持了近三十次安息礼拜，好像要补回过去的次数似的。

但这一次的安息礼拜有点不同，因为我自己也在悲哀之中。通常，身为牧者，你必须为别人的悲哀而悲哀，但我不敢肯定自己是否已经准备好踏进别人的哀痛之中，因我心中仍然感到痛楚。另一个不同点是这位刚去世的人年仅三十出头，在家中排行老么，死于脑癌。在正常情况下，父母都会先儿女而去，当儿女先父母离世，总是更添一份哀凄，这也让我在主持这场安息礼拜时备感困难。当然，亲友的离世令人不忍，但自己孩子的死亡却更令人哀恸。

因此，当这个我从未见过的家庭邀请我的时候，我不知道该怎样响应。我实时的反应是逃避，躲得越远越好，越快越好。我心里有两个恐惧：第一，悲伤是一个过程，我自己的悲伤尚未完结，我怕跟这个家庭(尤其是他们的父母)接触，会再揭开伤口。正如前述，我祖父逝世当天，我因盲肠穿孔就医。医生说我有二成的机会，但需要在一两天内再进手术室清除损坏的部份。第二次的手术通常是更难捱的，因身体较弱，心理上的恐惧也更深。这正是我不敢答应主理这个安息礼拜的原因。我的惧怕比接受第二次手术更厉害。我悲痛的伤口还未痊愈，丝微的刺激恐怕都会流血不止。

其次，我不知道自己是否可以冷静处理这个安息礼拜，面对这个家庭。当你开始悲伤的过程，各样的事都会引起哀痛。我把悲伤比作毒药，若要从你身上去除毒液，就必须以眼泪作去除的出口。尤其是在悲伤的初始阶段，任何事物——一首歌、一个拥抱、一个回忆、一种味道，某人脸上的愁容等等都会引发伤痛。我觉得自己很可能在安息礼拜中，在数以百计的人面前崩溃。我不是怕在公众场合哭泣丢脸，而是不知道能否完成安息礼拜的程序。

不知道为什么，我答应了他们。在过程中，有部份的情形正如我所料，但也有出乎我意外的事。在我开车往殡仪馆时，失去孪生婴儿的伤痛使我沿途不停饮泣。但奇怪的是，我在殡仪馆内却没有哭。我走出车门，准备跟首次会面的丧家打招呼，

我的心情仿如前往受刑的人一般。殡仪馆的人引领我去见丧家，我战战兢兢地进到里面。看见他们的时候，我心中肯定了一件事：我答应他们是对的。我认识很多在世界各地有美好事奉的朋友，但是，在这附近没有其它人具备同样的经验可以做这件事。这位太太失去了孩子，这位丈夫失去了最小的儿子。而我太太跟我则失去了孪生婴儿。不管你的儿女是三十岁或只存在一天，失去儿女的悲痛是无法言喻的。你必须亲身体会才可以完全明白，而这正是我可以跟这个家庭同理的原因。

由于我一生只参加过四次丧礼，因此当我被邀请去主持一个丧礼时，我会感到格格不入。我三十几岁时曾主持过一个丧礼，失去伴侣的那一位，他们结婚的年纪比我的年纪还多二十年。一个毫无经验的年轻传道人，可以对这些忧伤的家庭说些什么呢？有时候，我会觉得自己不属于那里，好像贸然侵入了别人隐私的忧伤世界。但孪生婴儿的死改变了我，虽然我不是最忧伤的人，但我比过去更能了解忧伤，也不再感到格格不入了。而这一刻，我跟这个失去年轻儿子的家庭会面。虽然我无法解释他们的儿子为什么死去，但我可以看着他们，告诉他们神爱他们。我可以怀着基督的大爱和对他们的关怀，跟他们讲话，告诉他们基督是他们惟一的安慰。我们好像一个受苦的团体，在那一天增加了几个成员。

离开殡仪馆时，我举步维艰地回到车上，也回到我的悲苦之中。安慰那个家庭时，我没有哭泣，神好像在当时给了我一个短暂的避难所。但开车回家时，我又再次落在悲苦之中。即使跟那个家庭有了初步的接触，我还不能确定自己是否要答应主持安息礼拜。

后来，我的心被打动了，我决定要主持这个安息礼拜。当时，我只专注于跟这个家庭的初次会面，却忽略了两天后我将对着数百位来参加安息礼拜的人讲话。我要对他们讲些什么呢？我可以怎样告诉他们神的爱和恩典？我如何代表神，面对很多可能会怀疑神的存在和神的爱的人？

在孪生婴儿去世前数周，我参加一个朋友姊姊的丧礼。当时主要的讲员是一个心理医生，他告诉大家人死的时候不是真的死了，而是在认识她的人心中永恒不灭地活着。即使他说的是真的，也不能带给人安慰，因为不久以后，所有会纪念她的人也去世了。如果所谓「永恒不灭」只是活在人的思想和心中，当这些惦念她的人一个一个逝去时，她的永恒也会消逝。那位讲员又说，死去的人将以灵体存活，「当你看见一个儿童的笑脸，」他说：「她就在那里。她在那黄金的夕阳里，在春雨绵绵的花园里，在花朵四溢的香气里。」这不过是他尝试在死亡的冰冷现实中，找回

一些温馨的思想。从某一个角度而言，他其实是在否定死亡的真实和终极性，尝试粉饰它，把它纳入生活的情趣之中。他所说的一切都不是真理。生命中有时会见到儿童的笑脸、美丽的夕阳、清新的花香，但生命也包含不可爱的部份，比如长期病痛、恶性肿瘤、突然的死亡。如果那位女士存活在生命的美好中，那么当人生呈现幽暗的一面，她又在哪里呢？我想那些来参加丧礼的人，离开时的心情一定比先前更沉重。那位心理医生没有给人盼望，也没有消解人心中的伤痛。惟有神的话语能够带给人真正的安慰，但在那个丧礼中，我丝毫听不见这样的讯息。因此，离开时，我的心情格外沉重。

如今，轮到我主持另一个丧礼。过去数月以来，这是距上次的丧礼后我第一次参加的丧礼。虽然知道不该像那位心理医生只说些无济于事的话，并不等于知道该说甚么，尤其是针对一个年轻人的死。我从不参考那些殡葬手册，我相信神的话比其它一切更能安慰人。但这一次，我该说甚么呢？我挣扎了一整天，除了准备讲章，我也在跟自己的忧伤纠缠。这是一个非常特殊的经历，一方面要奉主的名去事奉，一方面又要从神和祂的话语中领受恩典和安慰。在丧礼前一晚，我终于知道该说甚么，只是我不知道在讲的时候我能否忍住不哭。

开车前去丧礼现场时，忧伤的愁云仍笼罩着我。但靠着神的恩典，在我抵达殡仪馆时，忧伤已经离我而去。在安息礼拜中，我的心情并不轻松，但在讲道时，我感受到神的能力。我简单讲了三段。我认同在座每个人的忧伤，因为在一个年轻人的死亡上确实很难看见神的爱和作为。不过，这种痛心的困惑并不新奇，因为在漫长的人类历史中，已经有无数人不断想要去了解这种惨剧发生的原因。从理性层面来看，这些人间惨剧必定是有人要承担责任的。当耶稣和门徒遇见一个生来瞎眼的人，门徒问主，究竟是谁犯了罪？是那人，还是他的父母呢？他们假设这悲剧一定是由于某人的罪，他们想知道谁应该负责。耶稣的答案使人惊讶，但也让人得安慰。在约翰福音九章3节，耶稣说：「也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。」我们也必须相信这个答案。当我们亲爱的人(特别是孩童)死去时，我们会审察自己所犯的过错、罪行，以为这一切都是出于神的惩罚。但耶稣的话却提醒我们要转眼看祂，而不要去看那苦恼和忧愁的无底深渊。知道自己不是引致死亡的原因，是何等的恩典，何等的安慰！神知道我们的始与终，自创世以来，祂早就知道；祂至高的计划早已定好我们的年日。当然，我们不能轻看罪恶，也不要以为罪的后果不会跟随我们。但我们要更大的盼望，要把焦点放在神的应

许上，凭信心去仰望神的作为：「也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。」

我提到的第二点是，我告诉在场人士，神是亲历其境地看着自己的孩子去世，更令人惊讶的是，祂其实有能力可以随时拯救祂的儿子免于死亡。看着自己的孩子死去却无力挽回，比有能力却无法拯救还好过些。神的爱真是无与伦比，祂克制自己不去阻挠祂的独生爱子耶稣基督为世人的罪被钉十字架。神没有阻挠祂儿子的死，并因此敞开一条道路，让我们可以藉此来到祂的面前，跟祂契合。这是何等大的代价！作父母的当然珍视儿女过于一切，但父母之爱乃是仿效神对耶稣的爱。从耶稣的死，我可以知道神对经历同样丧失的父母，必有特殊的恩典和同情。接着，我也简略地宣讲了福音要旨。对于在场的人，这是十分重要的，他们不能只是听听神的爱，更要祈求神，接受耶稣。

最后，我宣读我所写关于我的孪生婴儿的信（读者可参见本书首章）。在这一刻之前，参加丧礼的人大多不知道我的遭遇。我告诉他们，我来的时候，好像一个在苦难中的朝圣者和旅客，要去乞求神的恩典。正如彼得对那瘫子说：「金和银我都没有，只把我所有的给你。」他所有的就是神的怜悯、恩惠和平安，这一切不是从世上来的，而是来自三一真神。叫人感动的真理是，死去的儿子不是活在花朵的香气中，而是活在慈爱天父的爱和关顾中（死去的青年是一个基督徒，在去世前几年才得救。他患癌症时的坚强见证大大地感动了许多人）。我告诉在场的人，因这年轻人的死带来的悲伤，单凭我们自己实在很难承受。但神愿意跟我们同受苦难。祂要赐给我们盼望和安慰。他们知道我跟他们有同样的感受，我相信他们也明白神乃是跟他们一同承受这痛苦。我主持了丧礼、安葬礼，之后又跟十几人交谈。然后，我回到车上，回到我自己的忧伤中。在回家的路上，我泪流不止。回到家中，我躺在床上，筋疲力尽地沉沉睡去。

那一天，我们进入了一个团契之中。这个团契不但有那个悲伤的家庭和我自己，也包括一些开始与神建立关系的新成员。我不知道当天有多少人接受了基督，但我知道他们对神的爱有了更多的了解，知道神是跟他们一同哀愁，而不是漠不关心的。他们开始相信神是真实活着，也积极参与在他们的生活中，盼望与他们建立团契的关系。神的确是如此。我相信神已经把道种在他们心中，有一天他们对祂会有更深和更完整的认识。等我回到天家，我相信我也会知道得更多。

「神盼望跟他们，也跟我们建立团契关系」，这个想法真令人震撼。对于那些已经认识主的人，「团契」一词会让他们产生温暖的感觉；但对那些不能跟神相通的人，他们因为缺少这种跟神团契的关系，会有一种神秘的隐痛。事实上，跟神建立团契关系，是人最基本的需要，因为神创造我们本是为祂。缺少了这个关系，很多人都会有一种无法填满的缺憾。

Koinonia 这个希腊字(译作「团契」)，其意包含参与、联系、交通、分享。这个字并非源自基督教，当时的世俗著作也常用这个字来表达类似的含义。不过，教会诞生后，在圣灵的感动下，这个字被赋予独特和温馨的意义，表达在基督里彼此联合的团契。奇怪的是，在福音书中并未出现 *koinonia* 这个字，也许作者是要把焦点放在耶稣和祂的工作上。约翰福音一章 14 节记载：「道成了肉身，住在我们中间。」神成了肉身，住在祂的造物之中，这已经够奇妙了，但直到耶稣完成了救赎，这事才得以完满。耶稣降世开启了人跟神的团契过程，等到主复活后，又产生了一个重大的变化。在约翰福音二十章 17 节，复活的主对抹大拉的马利亚说：「你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」这是圣经首次记载耶稣称门徒为「弟兄」。先前，祂是住在他们中间；如今更与他们一同分享，成了兄弟的关系。换句话说，耶稣在那一天建立了团契，一个永恒的团契。

但基督所建立的这个新团契不只限于起初的门徒，也包括从那时候起，所有经祂拯救，成为祂教会的每一位成员。基督的身体是永活的，祂的教会不是一个机构，而是一个活的群体。这个团契当然是指信徒跟神同享的关系，但也是指各处真信徒彼此相交的关系。若教会的每一份子要有健康、属灵的关系，就必须有这个团契，并且是活泼的团契。圣经首次出现 *koinonia* 这个字是在使徒行传二章 42 节，显示这种交往是必需的：「(教会)都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。」这节经文提到初期教会的四个生活重点，*koinonia* (交接)便是其中之一。「交接」不仅是他们拥有的东西，更是彼此不断付出，互相培育的关系。

使徒保罗常用 *koinonia* 这个字，而且总是呈现一个崭新的基督教意义。保罗知道基督是团契的基础，而这个团契可表现在不同的方面。保罗提到跟神的团契：「与祂儿子，我们的主耶稣基督一同得分」(林前一 9)，「圣灵的感动(团契)」(林后十三 14)，「同心合意兴旺福音」(腓一 5)。团契也表示完全接纳对方，所以，彼得、雅各布和约翰向保罗「行右手相交之礼」，公开承认神把使徒职份交托给保罗 (加二

9)。这三位教会领袖的接纳大大鼓励了保罗，因他曾迫害教会。另外，保罗在提到他跟一位好友的团契时，也指出这团契的基础是远超过世上一切的关系：「愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样的善事都是为基督作的。」（门6）保罗的想法是，这个团契是建立在我们与神的关系上，继而转到我们在教会中与其它肢体的关系上。这在今天也是如此。那些越过教会的房角石，妄图与人建立「宗教关系」的人，他们只凭自己的力量，结果只有敬虔的外表，却缺少内里的力量。

另一处经文会使我们相当惊讶，因为我们没有想到保罗竟然会这样使用「团契」这个字：「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死」（腓三10）。保罗说和基督一同(*koinonia*)受苦，这就如先前在一章29节说「苦难的恩赐」，同样叫人惊讶。保罗不仅知道这样的苦难存在，更积极追求跟基督一同承受。多数人不会认同他的想法。我们若能够深入探询保罗会这样说的原因，或可帮助我们苦难有更多的了解。

保罗写信给腓立比教会时，正在罗马被软禁。这听起来好像比囚在罗马黑牢好得多，但被两个罗马守卫看管两年，对常年走动的保罗来说，必定十分难受。保罗在欧亚两洲四处传扬福音，建立了无数教会，也耐心地建立无数信徒的信仰。但现在，神把他抽离过去多年的劳苦，他不再是到处传讲的布道家，神把保罗放在另一个重要的地位。除了向一些来罗马探望他的人讲话之外，保罗在神的带领和感动下，写了以弗所书、歌罗西书、腓利门书和腓立比书。保罗在罗马的两年软禁中，各教会仍继续的因保罗的事奉蒙恩。

保罗写腓立比书时，他差不多还有两年的软禁生涯，是极不容易的处境。他从早期的丰裕生活，丢弃一切去跟从耶稣，这样做值得吗？保罗的一生是成功，还是失败呢？对于一个只剩下几个月生命的囚犯，还有成功可言吗？你可以同样评估自己的人生。你对过去的生活感到喜悦吗？评估的标准全在乎你的价值所在。

按世界的标准来看，保罗的一生肯定是不成功的。那些在保罗还是法利赛人的时代就认识他的人，大概会轻蔑地嘲讽他说：「保罗？不就是扫罗吗？我认得。要是我，就不会用他那个新名，也不晓得他是怎么想出来的。尽管我从不理会他在做甚么，也不会以他为友，但我不能否认天上的神真的给了他一个好头脑。但他怎样使用这个头脑呢？他为神和自己的民族做了甚么好事呢？我告诉你，这个年轻的拉

比放弃了他的身份、家庭、产业，甚至他的神，为的竟然是要去跟从一个被定罪，被处死的囚犯，为祂是基督。神的儿子被钉十字架？我们的弥赛亚？上天没有实时因他的亵渎击杀他，已是万幸。更叫人惊讶的是，他起初去追捕信奉这邪说的人，把他们收监、刑罚、杀害，如今却成为他们的一员。他一定是病昏头了！不但如此，扫罗自己还为了那些诅咒我们的神，污蔑我们百姓的人去作外邦使徒。愿全能的神把他们全部毁灭，包括那个不成材的『保罗』。」

「保罗迷信追求弥赛亚有甚么结果呢？他有进入公议会吗？他是否作了某著名学府的教师呢？他的同乡崇拜他吗？没有。他游历欧亚两洲，一再被虐待、受嘲讽、遭毒打、被囚禁，身体遍布伤痕，这一切都是那些他认为需要光照的人做的。他没有房子，没有家庭，甚至连国家也没有。他最后一次到耶路撒冷还引起暴动，不论犹太人或罗马人都不准他回去。现在他在罗马被囚，等候上诉西泽。难道保罗以为他一介囚徒，可以说服人称『罗马的光荣』这位领袖吗？我告诉你，假如保罗不丢弃他这种虚妄、招惹纷争的诽谤，官长们必定会铲除他这个小人物。真是可惜呀！一个人的生命和才干就这样白白浪费掉，去跟从那个所谓『基督』、『神的儿子』。扫罗失去了一切，他甚么都没有了。」

上述的情节从外表看来是真实的，保罗的确失去了很多。但他的心中是怎么想的呢？后悔吗？保罗，若从头开始，你还会这样做吗？你晚上独自一人时，有想过假如你一直作法利赛人，你的一生又会怎样呢？你想过要一个儿子吗？你会想望妻子的拥抱吗？撒但可能会对你说：「保罗，过去你拥有一切，如今看看别人所有的，包括那些所谓的『基督徒』，你却甚么都没有。」这些思想不会停留在保罗的脑海中。保罗并不以为自己是失败者，他看自己是赢家。在腓立比书三章，他承认过去显赫的背景不复存在，但在三章 7-8 节，他有这样的结语：

「只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」

他是失去一切，但他赢得了生命。按保罗的计算，对于这个交易，他是十分满意的。

保罗继续还写了很多。尽管他在世的日子无多，他并不以为自己的工作已经完成。更重要的是，保罗没有看自己已经达到属灵高峰，他还是努力向前，学习不断，竭力追求耶稣基督。保罗是一位学者，但他跟耶稣的关系不是资料收集或学术研究的成果。教义真理是基要的，但它们是来自一位永活者，保罗以祂为一生追求的目标。尽管他与主同行数十年，可能比当世任何人更认识主，但保罗仍竭力追求认识更多。他生命的动力就是要不断加增、不断地认识主。

假如你去问今天大多数的基督徒，当怎样更深认识主，答案大概是圣经研究、与神独处、祈祷、加入一间好教会和一个好团契、参加研讨会、多看基督教刊物等。这些都有不同的用处，但在保罗看来，其中还缺少一个重要的成份。在腓立比书三章 10 节，保罗说：「使我认识基督」。他所用的希腊字「认识」，一般是指体验，而不是头脑的知识。由此可见保罗和大多数人的一个基本不同。有人对耶稣的认识只限于笔记本上的记录，视圣经为一本学术课本，需要的时候拿来参考参考。但对保罗来说，耶稣才是首要。保罗并没有否定深入研究的需要，他也很喜欢，但他从不把圣经的教义跟作者分开。永活的神所启示的永活之道滋润了保罗的一生。

保罗还加上了与认识耶稣有关的两方面课题：祂复活的能力，以及和祂一同受苦。大多数人会乐见「祂复活的大能」在自己的生命中。看见神大能的手怎样施行拯救、带来成功，是令人兴奋的事。但保罗没有停在那里，我们也不应如此。他把「复活的大能」和「与祂一同受苦」连在一起，二者是不可分的，就好像一个银币的两面，你不能只要一面。保罗不是只要认识大能，他也要认识苦难。保罗不是一个被虐待狂，喜欢受苦；他也不需要更多的苦难去感动别人，或表现他对耶稣的委身。圣经没有说保罗去寻求受苦，我们也不应如此。

我们多数人都不会像保罗一样看待事物。保罗看万事为有损，为的是要去认识基督；而我们大多数人却只求一件事，就是要认识基督复活的大能。我们不想跟祂一同受苦，甚至尽力避免受苦。保罗却不是这样，他不仅要看见耶稣的能力，更要认识基督，体验祂的真实；他要作第一手的见证人，不要单看别人跟主的经验。保罗羡慕的是跟主的团契，而不是只看能力的展现。这个分别就好像摩西跟神是亲身接触，而其它在旷野的以色列人却是远远地观看神的荣耀一样。神的荣耀是很奇妙的，有机会去观看神的荣耀当然应该高兴，但那是不完整的。认识基督，并与祂一同受苦，需要更强烈的委身，更紧密的同行，但也会带来更丰盛的福份。

这是保罗在腓立比书第二次提到苦难，先前在一章 29 节，他说：「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。」现在他要提到与基督一同受苦这方面。若一个人受苦深重，这些经文对他将是一个很大的鼓励。假如一个人从未受过苦，这些经文就毫无意义。大多数人都不会视苦难为神的恩赐，或是与主同行的一个过程；他们只要耶稣，要他恩赐的东西。很多人一生都在追求生活所需，特别是当全家人都倚赖我们供养时。如果我们已经得救，追求世上的事也许不会叫我们离开耶稣，但必定会使我们难以认识他更深。我们就像那两个往以马忤斯路上的门徒，当耶稣还要往前行，他们极力邀请耶稣一起用膳。我们满足于对他肤浅的认识，满足于世上可毁坏的事物，满足于暂时的拥有，却不去追求永恒的事物。我们就这样停滞不前。但苦难可帮助我们，驱使我们离开这些看来不错的事物。如果我们有正确的响应，苦难最终可使我们在与耶稣的团契中得到安慰和怜悯，并仰望他在未来要成就的盼望。苦难使我们察觉世界并非我们的家，也会让天堂显得更为真实。但如果你要在地上寻找你的天堂，你会对神十分失望。苦难松开我们跟世界的绑索，使我们对与主同居的盼望更加活泼。

在圣经注释中，作者通常是从纯学术的角度，而不是从经验中去讨论「与他一同受苦」的意义，而且这些讨论通常十分简略。作者似乎迫不及待地想转向另一课题。保罗说苦难是神的恩赐，这恩赐可在任何时候临到。有些人对这些经文毫不在意，以为苦难对于他们就如在月球上漫步。我们对月球漫步也许有些知识上的理解，但我们从未感受过脚下的土地，或是地心吸力的改变。我们可能有一些起码的认识，却从来没有亲身经历过。有些注释书的作者从未经历苦难，他们把「与他一同受苦」说成一个自动过程，好像这是日常生活的一般难处。难道非信徒没有日常的难处、痛苦、悲伤或经济压力吗？另有些人说：「这些苦难是所有基督徒都必须经过的」，或「这是每一个基督徒普遍都有的苦难」。他们把苦难当作一件标准尺寸的毛衣，谁都合穿。那些从未经历苦难，只写作有关苦难的作者，常把与基督一同受苦当作一般议题，不能提供例证，就匆匆换上另一课题。这不是一个容易解释的题目。苦难远超理性的了解，也考验人的理性和信心，特别是信心。

事实上，并不是所有的基督徒都会承受相同的苦难，部份原因在于我们选择不要更深地认识主。世上的引诱，还有撒但的攻击，都会使我们离弃神，不愿留在黑暗中。另一个原因，是神对我们的认识既无限又准确。保罗指出神不会让我们受试探，过于所能受的。神知道我们每一个人能忍受苦难的程度，有些人（特别是那些

满足于对主只有表面认识的人，或满足于今世生活的人），他们所受的苦难大概只是车子坏了、房子漏水之类的问题。神还是爱他们，但神知道他们不能忍受苦难。当然，我不能百分之百确定，也不能替神说话。但再看保罗写给腓立比信徒的信，他说苦难是一个「恩赐」。那些属肉体的哥林多人「在恩赐上没有一样不及人的」(林前一 7)，比较来看，他们的苦难就很少，所以他们对耶稣的认识也只限于表面。另一方面，腓立比信徒所享有的物质祝福不多，但他们领受了神苦难的恩赐，因此，他们跟救主有深入的团契，能够同心同行。神知道谁可以忍受甚么。世上的评价永远不等同于永恒的计划 and 结果。这并不是说，一个没有经过苦难的人，就不会委身，或不能跟主有更深的团契。这里乃是从不同的角度来看苦难，知道苦难可以被神使用，完成祂的目的，更能帮助我们对神有崭新深入的认识。

那么，「与祂一同受苦」究竟是甚么意思呢？我们知道这不是指基督的受苦替死，因为只有基督可以赎罪，只有祂是我们的大祭司。简单地说，「与祂一同受苦」就是深入地体会认识主，而不是知道更多有关神的事。这就好像当你有了自己的孩子，就更能体会父母的爱。当你亲身体会了教养孩子的牺牲和受苦，就会更懂得感谢父母。面临难处时，我们往往会质疑神是否知道或关心我们的景况。我们希望有人了解我们的感受。与主一同受苦则刚好相反，我们会想知道主的感受如何。当我们更多了解祂，就会更深体会和感谢祂的爱。圣经中无疑有很多教导，但其中有一段记载，让人对「与主一同受苦」的意义有更深刻的体会。你可以看看自己是否曾经与主一同受苦。

正如上述，耶稣的复活让我们跟神有新的关系。耶稣曾多次提到「我们的父」或「你们的父」。有些人因为跟父亲的关系不好，所以一听到「父」这个名称，就联想到冷漠、拒绝，或令他们失望的人。这绝对不是神起初的设计。为了凸显一个更个人的关系，保罗用了一个比父亲更亲切的字：「阿爸」。「阿爸」是凝声字，亚兰文的意思等同于「爹爹」、「爸爸」或「爹地」，是婴儿第一个会发的音。许多父母都喜欢他们的孩子一会说话就叫他们，「阿爸」就是最常用到的称呼。这个称呼代表了父亲怀抱孩子的温柔，他们对孩子温暖的爱、关切和接纳。

保罗两次用「阿爸」来表达父神对祂孩子的爱。在罗马书第六章 1 节至第八章 17 节，保罗论到很多信徒跟罪的挣扎。信徒常会发现，自己虽然已经得救，生命中却还是有很多的争战。在罗马书第七章 19 节，保罗这样描述信徒的困扰：「我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。」跟罪恶争战并不等同以犯罪为乐，但这却是很多基督徒的恐惧。有人会想：「我曾答应神不再犯这罪，现在我又犯了。也许神不会再爱我。」保罗当然不是认同犯罪，但他明白这种挣扎，也明白神在基督里的爱有多深广。神绝对不会丢弃这些信徒。保罗在罗马书第八章 15 节告诉读者：「你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。」这里的「呼叫」可能正表达了他们的挣扎和担忧。保罗用「阿爸」这个称呼，显示那是一种个别的亲密关系。即使在失败和挣扎之中，神依然温柔、亲切地爱着我们。

保罗另一次用「阿爸」这个字，是在加拉太书第四章 6 节。加拉太人信从假师傅，导致他们离开恩典，走向守律法的老路。因此保罗再次提醒他们，跟从神不是跟从一个体制，而是要跟从主。加拉太人不再是律法的奴隶，依旧受诫命的辖制；他们已经靠恩典得救了。保罗接着向加拉太人显明他们在基督里所拥有的，也让他们知道，重新死守律法将会失去甚么。「你们既为儿子，神就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父」（加四 6）。保罗在这里说，是圣灵（不是信徒自己）去呼叫阿爸，这正表明了神对加拉太人的爱和关心。保罗在这里再次把「呼叫」和「阿爸」连在一起，表示这个请求有多迫切。

圣经中还有一个使用「阿爸」的例子，也是一个呼求。耶稣在被捕前数小时，进了客西马尼园。很多圣经读者都知道这个园子，但在灵性上却从没有进去过。我父亲常带我和我的兄弟们去南北战争的现场。虽然不久前才真实发生过战役，但现今却是一片完整，遍布野花和灌木丛，丝毫看不出战争残酷的遗迹，也感受不到数十年前交战的愁云惨雾。同样的，耶稣在客西马尼园的那幅画，也很难表现出当时的恐怖。画面上，我们只看见一道光柱照在耶稣身上，祂双膝跪地，双手合拢放在一块岩石上。如果加略山是基督获得胜利的终极地点，客西马尼园就是救恩剧的开场，一场无法形容的战争现场。

耶稣又一次带着彼得、雅各布和约翰，进入一场属灵争战。马可福音十四章 33 节描述耶稣「就惊恐起来，极其难过」。这场战争的深重和剧烈甚至使耶稣恐慌，

极其惧怕。虽然道成肉身、放下神性是出于耶稣的自愿，但苦难的严峻和深重实在远超过祂的想象。祂十分惊恐，也极其难过，有极深切的哀伤。

耶稣的举动反应出祂争战的剧烈。马可福音十四章 35 节记述耶稣俯伏在地祈祷，而且是反复再三地伏地祷告。祂时而在神面前哀伤俯伏，时而起来徘徊，也许向神举手，接着又满心恐惧，再次伏地呼求。祂不停地哀求，显示这场争战的激烈。马太记载耶稣的祷告有三个不同段落，但他没有记载祷告的时间有多长，可能长达数小时。路加记载耶稣的痛苦十分剧烈，以致神差派一位天使来鼓励祂。他也描述耶稣「极其伤痛」，汗珠如大血点滴下。没有任何的击打、鞭伤比祂内心的争战带来更大的伤痛。这伤痛之巨，我们永不能完全明白。那来给耶稣加力的天使，后来离开了祂；我们也是一样，对耶稣的伤痛，我们只是站在远处观看，并没有参与。那是祂独自的争战，我们实在不可能了解客西马尼园对祂的意义。

但神的恩典容许我们当中有一些人可以略略体会耶稣所经历的。他们在一个独特和有限的范围内，稍稍体验了耶稣的感受。

马可福音十四章 36 节显示了一个最震撼的真理：耶稣呼叫「阿爸、父啊！」这是圣经中惟一记载耶稣这样称呼神的地方。「父」这个字在圣经中用了超过两百次，例如：「我们在天上的父」。但当耶稣的心破碎，极其哀痛，祂便呼叫「阿爸」，这是一个受伤的孩童向慈爱父亲的呼喊。祂哀伤地呼求「阿爸」，如果可能，把祂的杯挪去，除去祂的伤痛。祂迫切地一再呼叫「阿爸」，因阿爸没有立即回答。最后，阿爸回答了，祂说：「不！」那杯没有挪去，耶稣必须喝尽那杯，儿子只有顺服。但苦杯的惊恐侵入耶稣的灵魂深处，祂只有再次俯伏在地，呼叫「阿爸！」如果追捕祂的人在那时刻出现，无需火把就可以立刻找到祂，因为祂呼叫「阿爸、阿爸」的声音已经震动云霄。

保罗说：「使我认识祂……和祂一同受苦」。身为神的儿女，如果你也因为神容许苦难临到你而极其惊恐，你会明白如何与祂一同受苦。如果你曾迫切祈祷，心灵破碎向神求救，你也会明白与祂一同受苦的心情。如果你曾在神面前心灵破碎，又因祂没有减除痛苦被压沉重，你会明白与祂一同受苦的意思。如果你向神求问的答案并非如你所愿，却甘愿顺服，那么尽管受苦，你将会明白如何与祂一同受苦。这不是说祂知道我们的苦难(祂当然知道)，重点是我们因此能够稍稍知道祂的苦难。这样，我们就会惊奇，就会敬拜。我们就会更认识祂，更像祂。

很多人说他们去教会只是为了团契。但你一旦进入教会这个团契，你就不仅是一个访客，而是永恒的参与者。在那里你会见到耶稣、保罗，还有很多忠心爱主的人。他们因着信心，认识主复活的大能，并且晓得和祂一同受苦。

第六章 脚印

我们大多数人都看过「沙上的脚印」，不仅在卡片和纸制品上，甚至盘碟、冰箱的磁石装饰，以及墙上的挂画都可以看到这个故事情节。那是一个感人的故事，描述一个人在天上跟耶稣一起回顾他的一生。回顾时，他看见在自己的人生旅途上有两双脚印；但在极度困难的时候，却只有一双脚印留在沙上。他以为在那些特殊的时候，神把他丢弃了。但主耶稣告诉他，那双留下来的脚印是耶稣的。在那些最艰难的时刻，主是抱着他走过去的。

圣经一再讲述同样的真理，就是神跟我们的关系比兄弟更亲密。祂应许永不离弃我们，没有甚么可以使我们跟基督的爱隔绝。诗篇二十三篇那一节宝贵的金句常提醒我们：「我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为祢与我同在。祢的杖、祢的竿，都安慰我。」

「沙上的脚印」是一位作者描述耶稣如何关顾属祂的人，圣经中也记载了另一则脚印的故事。这脚印是真实的，直至今今天仍清晰可见。身为基督徒，我们不仅要知道这脚印，更要跟从这脚印。在某些方面，这脚印跟「沙上的脚印」很类似，但圣经的经文另有所指，对我们了解苦难的事很有帮助。

经文是在彼得前书。彼得写这封书信时，正值罗马政府对基督徒的敌意日重。基督教不再被视为一群被误导的傻瓜，无关痛痒，凡是誓忠于耶稣，而不效忠西泽的人，都是国家的叛徒。自此各处都有零星的逼迫，而且越演越烈，甚至国家也出面迫害，数以千计的基督徒在身体和财务上都饱受摧残。很多人被打，不少更因此殉道。当时，很多基督徒面临艰困的日子，初期教会的领袖(包括使徒保罗)都面临殉道的危险。大概在保罗殉道前后，彼得也按耶稣的预言被钉十字架而死。

约翰福音二十一章记载，耶稣把彼得带到一旁，告诉他将会怎样死来荣耀神，彼得从那时开始就知道自己的生命将在殉道中完结。也许正因如此，在遭希律逮捕后，他依然可以安睡(徒十二章)。希律先前已逮捕雅各布(即约翰的兄弟)，并杀了他。希律看见犹太人喜欢这事，就再逮捕彼得，无疑也准备用同样的方式处置彼得。但希律无权把人钉十字架，只有罗马政府才能这样做；彼得记得耶稣预言他将被钉十字架而死，他知道时候未到，因此安然入睡。

写下彼得前书之后不久，彼得面临死刑。他知道自己的结局，却没有退缩。此时的他，跟福音书时代的他有很大的改变。福音书只记载他早年的事迹，当时的彼

得是顽固、性急、过度自信、自以为是的人。可能我们大多数人都是如此。你是否愿意让圣经也把你跟从主的头三年事迹记载下来呢？如果让我们的一言一行，每一个愚蠢行为或罪恶，甚至我们心中的挣扎和试探，都变成文字，让全世界阅读，那是何等羞耻的事！

当彼得写彼得前书时，他已是一个老人，在基督的恩典中十分成熟。使徒行传四章 13 节记载官长和以色列人的长老都认出彼得和约翰是跟过耶稣的。长久以来，彼得跟耶稣同行，同行的结果就显彰在他的生命中，他已经把童稚的事放下了。他也应了耶稣对他的预言，成为信仰的楷模。

当时的彼得跟福音书时代的他还有一个显著的不同点，就是他成了一个牧者。他不仅响应耶稣对他的三重呼召，去喂养祂的羊，并且从心底里要成为一个牧者。彼得在过去数十年所受的苦难带来这个改变。他不再是那一个跟其它门徒一起争论谁为大的人，不再是那个告诉主甚么可行或不可行的人，也不再自夸对主的忠诚。彼得的改变可见于他对本都、加拉太、加帕多家、亚西亚和庇推尼群羊的牧养。有趣的是，这些地区大多是神在使徒行传十六章禁止使徒保罗进入的。神并没有排斥这些人，而是要差派彼得去牧养，一切都在祂的计划之中。

我常鼓励我的学生进到圣经人物的世界，看看自己在他们的场景中会如何对应。如果你是彼得，你会向那班分散在小亚细亚的基督徒说甚么呢？他们受过苦，将来还会受更大的苦。那要来的逼迫将祸及全家，不仅教会领袖，连群羊都不能豁免。众人因此十分恐惧，他们惧怕未来。更糟的是，当日的的环境似乎显示基督教已经彻底失败，处在灭绝的边缘。最初的使徒和领袖多已殉道，如今罗马的极权正要横扫所有的基督徒。如果你在彼得的位置，你要怎样牧养一群面临极重苦难的羊群？你不能说：「唔，还不算太坏」，事实是坏透了。你也不能轻率地鼓励他们：「只要坚持，事情将会好转」，事情不会好转，对于大多数人，只会更坏。你要写甚么去安慰这些被攻击的门徒呢？你怎样去牧养受苦中的羊群？

事实上，我问学生的问题有点取巧。神并没有问我们要怎样去处理。圣灵已把神要教会学习的真理显明在祂永恒的话语中。我们毋须去创作，只要听命服从。

彼得在他的书信中，一开始就指出暂时与永恒的强烈对比，不论是物质界或是灵界。那些认为在世享天福是必然的人，绝不会认同彼得的想，但那是圣灵感动彼得写下的。彼得前书开始的十二节经文包含一个教义基础，续文则基于这些真理教导信徒应该如何生活。彼得称这些信徒为寄居者，意味这世界并非他们的家，他

们终极的家乃是将来与耶稣同住的所在，那里才是他们应该定睛注目的家。他提醒他们已经拥有浩大的救恩，而且描述的方式是把时间次序颠倒过来。他先提到将来，到那时，所有基督徒都会看见他们终极盼望的实现，会有不能毁坏、不能玷污的产业，早为他们预备好在天上。他们也将获得无可比拟的奖赏，远超世上一切的荣华(一3-5)。尽管他们现今的试炼严峻(彼得并没有否认这一点)，但这些圣徒在世上所忍受或损失的，神必丰盛地加倍回报他们。事实上，信徒现在所拥有的救恩之浩大，连天使也切望可以审察其中一切细节(彼前一12)。这是何等令人震撼的启示！天使已见过这世界可以提供世人的东西，如：能力、荣耀、美丽、财富、名誉，但惟一能让天使欣羡的却是我们的救恩。假如神容许一位天使跟你交换，天使一定会毫不犹豫地跟你交换你现今的处境。但这是一个不公平的交易，因为天使可因此得到出人意外，更美好的结局。尽管世上有苦难和忧虑，但那能吸引天使的浩大救恩，也应该盈溢在信徒的心中。

在书信的余下部份，彼得呼吁信徒要为了基督的原故甘心顺服。彼得不是要他们为受苦而受苦，或是为了犯罪的后果而受苦，乃是要为基督受苦。这并不表示罗马政府或其它敌人的所作所为是对的，彼得深信，他们若不接受真理，认罪悔改，神必追讨他们一切的罪。彼得的意思是要他们付出代价，为了爱基督忍受这一切，不跟人争斗，也不妄求殉道，反要作众人的典范，顺服人间的制度和权柄，而这一切的动力乃是为了顺服耶稣基督更高层次的呼召。这样的顺服，不仅表现在基督徒与政府之间，其它如奴隶顺服主人，妻子顺服丈夫，也都是同样的道理。神的话也呼吁各人要彼此谦让，归荣耀给耶稣。

在继续往下看之前，我们要先把彼得的教导深藏于心。我们读圣经，往往只看到有关某些人的某些事情，就以为那些事只跟他们有关。有些时候的确是这样，但书信中有关品格和态度的教训乃是写给各时代教会的。圣经所记载的都是真实的人，面对真实的困难，而圣经的教导就是要他们为基督的缘故，在那充满敌意的处境中凡事顺服。事实上，圣经的教训从来就不是为了要讨好基督徒，乃是要我们为耶稣的缘故放下自己的权利。这有违我们本性的教导实在很难执行！

面对一群不甘受苦者的困惑，彼得的解答永远都是耶稣。他没有去辩论当日的政治问题、政府的邪恶，或神的忿怒会如何临到那些迫害信徒的人，他只鼓励信徒要为耶稣的原故甘心顺服。但这样的鼓励对正在受苦的人是不够的，也有违本性，因此有些基督徒就只在外表上显出顺服。可是，彼得有更深的要求，他呼吁他们要

有内心的顺服，完全信赖耶稣。为了带领羊群到这个地步，彼得必须引导他们更深层地认识耶稣和祂的工作。针对苦难，彼得对「为何是我？」的答案永远都是「因耶稣也为你这样做」。我们需要更深层地了解耶稣为我们所作的一切。

彼得前书二章 21-25 节，为「基督是按神旨受苦之人的先锋和楷模」提供了最好的例子：

「你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。祂并没有犯罪，口里也没有诡诈，祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因祂受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。」

在这段经文前面，彼得教导奴隶要顺从主人，甚至是不公的主人。他这样教导不是为了社会和谐，更不是为了主人的益处，乃是为了一个更高的呼召，就是要追随耶稣的榜样。彼得的回应常指向耶稣：祂为你这样作，你就跟随祂的榜样吧。当我们注目耶稣时，没有一个人可以埋怨「不公平、不合理」，坚持要有应有更好的境遇。如果我们注目耶稣，不看环境，就不会激忿不平。

在这段经文中，隐藏了很多真理，却往往被人忽略了，尤其是彼得前书二章 21 节：「你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。」这真理不仅张开了我们的眼睛，看见耶稣伟大的人性和工作，更激励我们紧紧跟随祂的领导。我们需要更深明白这节经文，更完整掌握神话语的意义，并将这节经文应用在我们的生命中。

彼得书信的内容跟现代神学大相径庭。在彼得前书二章 21 节，他告诉读者神不单完全知道他们的苦难，而且他们蒙召就是为了这个目的。「你们蒙召原是为这」，这个「此」乃是基督徒蒙冤受苦，耐心等待的东西。彼得一如惯常地以耶稣为榜样和动因，来强化他的重点：「因基督也为你受过苦」。事实上，耶稣的苦难更具深层意义。彼得用的希腊字 *hyper*（「为」）有特殊的含义，原指「代替」，所以这句可

译作「基督代替你受苦」。祂不仅为你受苦，更代替你受苦。为得好处代人受苦是一回事；但代人受罚，使对方不用受害，又是另一回事。但这正是基督为我们作的；更准确地说，祂是代替了我们，身受我们因罪引致的刑罚和痛苦。

彼得前书二章 21 节的后半句：「给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行」，对我们了解苦难的原因也有很大的帮助。「留下」这字的希腊文是一个现在分词，连于「基督受苦」这动词。彼得用现在时态，表示耶稣所留下的对今日信徒仍然有效，并无改变或取消。那么，耶稣究竟留下甚么呢？祂留下一个跟随的榜样。「榜样」(*hypogrammon*)按新约时代的希腊文用法，是指画家勾勒的外形，以后再涂上细节；这字也指供人临摹的书法字帖，后来慢慢演变成让人模仿的品格榜样。每一个定义都很適切地表达了耶稣留下榜样，让人跟随的意思。耶稣先勾勒出一个基本的典范，之后，又按着只有祂能够做到的准确和照料，把祂想要的颜色和细节涂昼在每个人的生命中。保罗在以弗所书二章 10 节也用同样的观念，把信徒描绘成神的「杰作」，这个字的希腊文通常是指一件艺术品。从这个角度，我们可略窥主允许祂所爱的人经历苦难的原因。但神不仅让信徒经历苦难，祂也建立我们的榜样，让所有跟随耶稣的人可以得着激励。更特别的是，耶稣加上每个信徒身上的颜色和细节都不相同，因为神不会大量复制祂的作品。

从彼得前书二章 21 节，我们看见耶稣代替我们受苦，留下(现在式动词，表示继续留下)一个榜样，让我们跟随。彼得接着又提醒我们，要「跟随」祂的脚踪行(「跟随」这个希腊字，有「踏上」的意思)。彼得不是叫我们从旁随从，也不是说在我们面临生活难关时，耶稣会带我们走过，而是要我们踏上耶稣留下的脚踪。但在踏上之前，我们要先了解耶稣的榜样究竟是甚么。

要了解彼得前书二章 21 节全面的意义，我们需要先对照彼得从前对耶稣的了解。约翰福音十三章 31-38 节记载耶稣和门徒的最后晚餐。当时，耶稣和那些忠心却有点困惑的门徒在一起，他们只有一点点时间，因为之后耶稣即将被卖、遭逮捕、被审讯和钉十字架。耶稣在这最后时刻教导他们的事情，不仅对他们很重要，对即将建立的教会也同样重要。但耶稣所说的，依旧是他们有限的头脑想不到的事，无疑也引起他们的误会。耶稣说：「如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。」

神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀祂」(约十三 31-32)。对门徒来说，尤其是彼得、雅各布和约翰，这宣告无疑是个好消息，他们以为得荣耀的意思是指耶稣将获加冕为以色列王，十二门徒将和祂同坐宝座，审判以色列众支派(太十九 28)。他们可能会有一阵子的兴奋和期待，但他们的希望很快就破灭了。

耶稣又接着说，却不是按着门徒所期待的。「小子们，我还有不多的时候，与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到，这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说」(约十三 33)。耶稣这番话把门徒打回残酷的现实，原来他们不是要与祂共享荣耀，而是要与祂分离。门徒跟耶稣同行已有三年，他们一直都没有离弃祂；耶稣也答应要给他们赏赐，而且是特别的赏赐。当然，对门徒来说，耶稣才是他们的一切，祂是他们的领袖、老师和朋友，他们也明白，耶稣是弥赛亚，是他们的王，是永生神的儿子。但如今，耶稣的话却使他们感到被侮辱，深受困扰。当耶稣说祂要去的地方门徒不能去，门徒难免会想到耶稣可能是要出卖他们；如果他们不是对耶稣有很深的认识，这思想将如野火燎原般漫延开来。

按彼得的性格，当他听到耶稣这番话，他不可能不加阻挠。耶稣告诉门徒他们「不能」(*dynamai*)，希腊文本义是他们「没有能力」去祂要去的地方，也就是说，门徒不是不被许可，而是没有资格去耶稣要去的地方。无疑地，有伴同行或可减轻祂的痛苦；但是，正如启示录第五章的描述，在神一切的创造物中，没有人有资格跟祂走上同一条路，喝祂所要喝的杯。

在犹大退去以前，耶稣替门徒洗脚。当耶稣预言将有一个门徒要出卖祂，彼得随即叫约翰问耶稣，谁会出卖祂。以往彼得都会率先自己发问，但因洗脚的时候遭到耶稣薄斥，使他犹豫不敢开口。没有人会喜欢当众被骂，尤其骂他的那一位，是彼得极为喜爱、忠心服侍的人。但耶稣说祂将与他们分离，这是彼得最害怕的事，因此不得不追问。分离跟他会得荣耀的想法相违，也跟他对耶稣的想法相违。耶稣从没有告诉彼得：「你不能去我要去的地方。」相反地，耶稣多次呼召彼得：「来」。例如：耶稣在水面上行走时；另外，当耶稣叫一名小女孩复活时，祂只带了彼得和另外两个门徒；在变像山上，耶稣也是带着彼得去见证祂的荣耀。如今，神即将荣耀耶稣，彼得却不能去，因他没有资格。这怎么可能？彼得根本摸不着头脑，因此，他必须追问改变计划的理由。

耶稣继续教导门徒要向世界显示他们的爱心，这是作主门徒的有力明证。但彼得的心思已经飘向别处，他现今所想的不是去爱人。他问了两个问题。首先他要弄清楚他的疑问，另外就是他心中真正的问题。「主啊，祢要去那里？」耶稣的回答

引导彼得问出他心中真正的问题。「我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去」(约十三 36)。耶稣这翻话诱出彼得最关心的事：「主啊，我为什么现在不能跟祢去？」彼得不是说：「为什么我们不能跟祢去？」因他心中关注的不是「我们」，而是他自己。他要知道为什么他不能跟耶稣去。他可以很有理由地说：「我可以明白祢为何不让其它人跟随祢，但我是彼得！我是大门徒，是祢最亲密的门徒之一。祢常吩咐我要跟从祢，不是离开祢，我早就决定，我的余生都要跟随祢呀！」如果彼得真的这样想，他根本没有了解耶稣的话。耶稣不让他们同去，不是禁止或不准的问题，而是他们目前没有能力跟祂同去。

为了证明自己的委身和忠诚，显示耶稣对他的评价并不正确，彼得就允诺主：「我愿意为祢舍命。」他的意思是「我愿意用我的命代替祢的命」，而不是「我跟祢一起去死」或「我愿意为了祢去死」。彼得的意愿一如他在马太福音十六章 22 节对耶稣的阻拦：「主啊，万不可如此！」彼得试图阻止耶稣去履行神差遣祂的任务。

耶稣原可像祂在马太福音十六章那样狠批彼得，但这一次，耶稣有不同的响应，祂只是重复彼得的话，显出彼得的夸口不经大脑。在约翰福音十三章 38 节，耶稣回问：「你愿意舍弃你的命代替我的命？」圣经没有记载当时耶稣望向彼得的眼神，但我们可以想见，耶稣当时的心情有多痛苦！祂离客西马尼园的悲剧不远，距离被捕受苦不过数小时之遥，在晨曦之际，祂就即将被钉十字架，受撒但的全面攻击，面临在永恒里第一次被父神离弃，在这深重的苦难来临之前，眼前这个人却自告奋勇要代替祂。这并非撒但的试探，企图要阻止祂的工作，而是耶稣的苦难之一，也许比犹大的出卖更难受。当你所爱的人不了解你苦难的深重，必然会使你更感苦恼，而这正是彼得的妄图自荐使耶稣痛苦加深的原因。

若非事态紧急，耶稣也许会多说两句，但祂只重复彼得的话，再无多言：「你愿意为我舍命么？彼得，我是好牧人，好牧人为羊舍命，不是你。你试图阻止父神交托给我的任务。彼得，假如你代我而死，按这世界的标准，这行为可能很尊贵，能成为历代以后相传的神话，甚至也可能感召其它人跟随你的榜样。但父神不会接纳你的牺牲作为赎罪祭，因为这不能成为赦罪的基础，不能叫任何人的罪得赦。我在早期跟你初次会面时，我曾对我说：『离开我，因我是个罪人。』罪人啊！谁能免除你的罪？你可以挽回或改变你曾犯过的一次罪过吗？不，你的罪将使你永远在审判之下。你不能，永不能成为那无瑕疵的羔羊，只有我才有资格为你舍命，也为

所有人 舍命。。现在你所谓的帮助，对我只是一个阻碍。事实上，为了让你知道你我之间天壤的差别，鸡叫以前，你将三次不认我。」

圣经没有记载彼得之后说了甚么，他当时并不完全明白耶稣所说的，这已使他极其难受，何况众门徒都在场，听见耶稣预言彼得会不认祂，这使彼得不敢再开口追问耶稣，只能继续听下去。但耶稣所说的话使他痛苦，想做却不能做的事更让他难受。当耶稣说祂将会跟门徒分离，可能彼得在猜想，祂甚么时候会离开我们？后来的事实却证明，是他们离开了主，正如圣经所说，当天父击打牧人，群羊便分散了。后来彼得鼓起最后的勇气，走近公议会审讯耶稣的地方，却也证实了耶稣所作的预言：彼得不仅不爱耶稣，还三次否认耶稣，根本忘了为耶稣舍命的承诺。路加福音二十二章 61-62 节可说是圣经中最让人不忍的经文：「主转过身来看彼得。彼得便想起主对他所说的话：今日鸡叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭。」彼得悔恨难当，他的心像被撕裂一般，难以抑止地痛哭失声。

其实，耶稣的眼光不仅望向彼得，也看着我们。当我们在苦难中，忍受着世上的不公，心里在想，甚至呼喊出来，谴责祂为何不干预时，祂也看着我们。当我们骄傲地声称跟随耶稣到底，至死不屈，却在情况不如想望下发出埋怨时，耶稣也看着我们。如果你只专注于你的苦难，你不能看见耶稣的脸；但如果你专注地看着耶稣，虽然你的苦难不会因此消失，却会变成次要。当你默想祂为我们受的苦，代替我们受苦，会使我们的苦难易于承担。我们不会埋怨说：「祂根本不知道我所经受的。」相反地，我们会确信祂知道，甚至比我们有限的了解更明白。多一点了解耶稣的受苦可改变我们的观点，让我们在苦难中对祂更心存敬仰。像保罗所说，耶稣不仅知道我们的苦难，祂乃是与我们一同受苦。苦难成了神使用的工具，使我们更像基督。

现在我们要回到彼得前书二章 21 节，作一个总结。约翰福音十三章的事件距今已经三十年，但当年那一夜的事件永远改变了彼得的命运。现在他虽然年纪老迈，却可以把他从主领受的东西教导别人。看看彼得前书二章 21 节跟约翰福音十三章中彼得的夸口，有多大的差异：「你们蒙召原是为这：因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。」彼得跟耶稣使用同一个希腊字「跟随」：

「我所去的地方，你现在不能跟(随)我去，后来却要跟(随)我去。」彼得终于学会了！是耶稣代替我们受苦，不是我们替他受苦。我们遭受的苦难可能是出于我们对他的信仰，或甚至是他容许的，但我们都不是替他受苦。事实上，若耶稣没有代替我们受苦，我们根本不会存在。除了三位一体神和圣天使，其它一切的受造物都是他们污秽的敌对者。因此，我们必须跟随他的道路，是跟随，不是领导，因为重点在于他所做的，不是我们所做的，一直到永恒，都是这样。

但是，在彼得前书二章 21 节还有另一个重点需要思考。我们要跟随他的「脚踪」，这是一个复数字，意即一连串的脚步，步步尾随，犹如一个猎人跟随他的猎物。跟随别人的脚踪与跟随别人的脚步是有分别的。「跟随别人的脚步」意指模仿别人生命中的某方面；但跟随脚踪却是凡事要学习与主相同。

所以，彼得的意也可以这样解释：「因你们是为此蒙召」，即像耶稣一样回应那不公地赋与他的苦难，凭着信，坚忍地接受，相信神掌管一切。「因基督是代替我们受苦」，表示我们不用落在那个受苦的境况中，因我们没有能耐这样做。「留给你们」是现在时态，意即他留下的榜样或样式仍在那里，没有挪开。若他的脚踪仍在那里，这就表明他曾经走过。主耶稣可以带领我们走过一切的苦难，因为他已经走过，现今我们只要跟随。

接着，还有一个适切的问题是：「耶稣的脚踪会领向何处？若我跟随它们，它们会领我去那里呢？」也许我们首先会假设它们是领向天堂，到神的面前。但那不是耶稣脚踪马上会去的地方。耶稣在世上最后的脚踪是去到十字架。他被带到坟墓，葬在那里。耶稣在他复活以前的最后脚踪，是代替我们成为祭物。他代替了我们，使我们不用这样做，那也是我们没有能耐做的。在这一点上，我们不是与他并肩同行，他乃是独行其路，无人与他同行，没有人可以。他被丢弃、撇置、遗忘和出卖，都是为你我的缘故。

这段经文另一个要点十分简单，是我们很容易忽略的。当你跟随耶稣的脚踪，你不能站着不动，必须前行。因此，对耶稣我们不能只有头脑上的认识，还要在跟随的行动中获得经验上的认知。另一方面，跟随主的脚踪一直到底和只是跟随几步也有分别。「我会跟随你，不过若事情变化不如我的理想，那我们只好分道扬镳。」这样的态度首见于约翰福音六章 66-69 节，当时有很多人都不再跟随耶稣。但彼得表现得不错。当耶稣问他们是否也要离开，彼得的回答很合逻辑，可以说是圣经中

有关他的记载最可取的一次。他回答：「主啊，祢有永生之道，我们还跟从谁呢？」但他最后还是离开了。

我们只可以跟随主的脚踪，永不可踏出其外。不论你去那里，不论你经历了甚么，你总会发现祂的脚踪在你前面。

「但在前面有那么多的脚踪和路径，我怎么知道祂的脚踪在那里呢？」

你会发现耶稣脚踪的，当其它的脚步终止时，只有祂的脚踪仍存。你会发现耶稣的脚踪，因祂的脚踪是染有血迹的，因祂背负着我们的十字架。你会发现耶稣的脚踪，因祂的脚踪也印上了我们的名字。

第七章 惊奇

我的孩子还小的时候，常会因我说：「我要给你们一个惊喜。」就兴奋不已，马上去猜那惊喜是甚么。是大惊喜，还是小惊喜？这个惊喜会吠吗？是现在给，还是要等一段时间？他们通常都猜不到那惊喜是甚么，但他们深信既然是我给的，必定是好的。

彼得写信给那些饱受攻击的小亚细亚教会说：「不要惊奇」，按字面直译就是「停止惊奇」，原文是现在时态，表示他们正在惊奇之中。彼得知道他们正经历火一样的试炼，仍呼吁信徒不要惊奇(彼前四 12)。可是，对这班信徒来说，怎么可能不惊奇呢？他们经受的试验和苦难跟他们对神的了解或对救恩的观念并不一致。正如我们所知的，这些教会经受的苦难是极为严重的，并且他们的处境每况愈下，有些人身体受苦，经济受损，有些信徒更因此殉道，全都因他们相信耶稣，服从祂，与祂同行。他们大概也跟我们一样，知道圣经中很多经文提到神的爱和保护，还有数不清的例子记载神干预和拯救在危难中的人。但有时候，当我们求告神时，神并没有干预，或不照我们所求的干预，正如第一世纪的基督徒，甚至历代无数的信徒所经历的。这是我们不能明白，也甚感惊奇的。事实上，那些提到我们会得祝福的经文常会增加我们的混乱，因为在我们的经历中，这些似乎不是事实，或对我们不是事实。例如，在同一封书信中，彼得劝勉那些处在火炼试验中的信徒，说他们是「蒙神能力保守的人」(彼前一 5)。这样的应许，对那些正处在苦难中的信徒，无疑是很难接受的。如果神保守他们，为何他们会受苦这样深重？难道神的保守并非如他们所想，或者这应许有些漏洞？事实看来，他们的经历跟他们对神能力的认识是不一致的。他们不能了解，神既爱他们，为甚么又容许他们受这样的苦？因此，彼得带领他们更深入了解神的心思，让他们从神的观点来看他们的受苦。彼得的教导，让他们深感惊奇。

他们惊奇的主要原因之一，就是他们并不缺少信心，也没有犯甚么大罪，大致说来，他们都是服从神而行。彼得深知这一切，因此称他们是「顺命的儿女」(一 14)，是已经重生，归向神的(一 3、23)。由于彼得的确证，更使他们受苦的原因显得扑朔迷离。圣经称我们是「神的儿女」，我们很自然地会期待神待我们像儿女一样。理论上，神应该不会故意使祂忠心的儿女遭受灾难，正如我们不会这样对待所爱的儿女一样。神既是慈爱的天父，怎么会叫爱祂的人受苦呢？不过，圣经也教导

我们，神不一定照我们的想法办事，祂的意念高过我们的意念，祂的道路远超我们。若揣想其它的可能，尤其是我们的仇敌撒但，答案就呼之欲出了。撒但肯定会无所不用其极地用苦难攻击神的儿女，例如，乔布记第一至二章记载撒但(不是神)，不但杀死乔布的儿女，还使乔布身罹痛症，心灵悲伤。结果乔布在痛苦之中不去埋怨撒但，反而埋怨神，因为他不知道是撒但招致这一切的损失。但是，即使事情有这样的可能性，我们还是有一个悬而未决的问题，就是神既有能力制止撒但的攻击，祂为何没有制止？为何神允许撒但去攻击、剥夺祂所爱的人呢？神既然应许要保守属祂的人，祂为何容许这些事发生在祂的儿女身上？

我们不仅惊奇，更是充满困惑。

我们声称有很多神拯救和保守的应许，可惜邪恶依然掌权。我们祈求救援，苦难却更加重。我们寻求神和祂的答案，但神没有回应，我们盼望的拯救也未来临。我们受苦，神却没有减轻苦痛。苦难的强烈和深重出乎我们意外。神怎么会这样对我们？即使神并非始作俑者，为何祂没有保守我们免于受苦？祂不是有能力和权柄这样做吗？最令人沮丧的是：往往我们以为苦难已经完毕，第二轮的苦难又接续来临，而且比先前的更厉害。我要受苦多久呢？我要独自受苦多久呢？我们的经验常使我们沮丧，我们希冀的实时拯救从未出现。

很多有关苦难的记载叫我们迷惑，例如：在乔布的故事中，居然是神询问撒但而引致乔布受试炼。神说：「你曾用心察看我的仆人乔布没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事」(一 8)。撒但却指控乔布：「乔布敬畏神，岂是无故呢？」撒但的指控，针对乔布，也针对我们，指我们服侍神是为了神的赏赐，不是为了神自己。撒但说，只要挪去神的祝福，乔布就会当面诅咒神。如果我们坦诚面对撒但的指控，这个指控会震撼我们内心深处，因为事实似乎如此。但按我们的认知，即使事实如此，神也会保守乔布免受撒但的攻击，因为如果我们有这样的能力，绝不会不去保守自己的孩子，以致他们受到撒但或其它人的攻击。可是，神的作为却跟我们的想法背道而驰。神只限制撒但，不许祂杀死乔布，其余一切则任由撒但蹂躏，包括乔布的儿女、健康、财产、社会地位、平安富贵，几乎等于我们人生的一切。而其中最深切的伤痛，是神在乔布的痛苦中刻意隐藏。如果你是神，你会这样对待一个信靠你的人吗？这就是乔布正直，超乎当世众人的赏赐吗？我们理解撒但的攻击是随时随地的，但叫我们无法理解的是神竟然容许祂的攻击，甚至对乔布

的呼求完全不响应。当同样的苦难临到我们自己，我们会更惊奇，怀疑神不能保守，故意容许严重的苦难临到跟随祂的人。这是最叫人难以接受的事。

针对这个问题，恐怕终其一生我们都不能得到完整的答案。神没有答应给我们完全的指示，但祂也不会让我们完全迷茫无知。例如，观察乔布的一生，我们对一个忠诚跟随神的人所受的苦难，会略有一些洞见，知道属灵的争战会引来撒但的敌对。不过，我们还是无法清楚所有的原因，特别是身在局中，因为没有属灵测量器可以指示我们，这苦难是出于撒但或其它。我们也像乔布一样，只能从环境中看见苦难的表象，很容易遽下结论，情况大概跟乔布相差不多。但恩慈的神还是在圣经中启示了一些有关祂容许祂儿女受苦的资料，从中我们可以更了解苦难的特点，若存着信心和适切的应用，我们仍可充满盼望。彼得前书就提供了不少这样的数据，这些都是彼得早年跟随耶稣事奉时学习而得的。

彼得在前书四章 12 节提到他的读者所经历的「试炼」时，用了两个希腊字 (*peirasmos* 和 *dokimos*)，苦难可以包含这两个字的意义。按基本字义来说，*peirasmos* 意指试验出人的失败，而 *dokimos* 是试验出人或事的价值和质量。除了少数例外的情况，*peirasmo* 比较负面，而 *dokimos* 基本上是指正向的。在喂饱五千人的事件中，耶稣问腓力：「我们从那里买饼叫这些人吃呢？」约翰福音六章 6 节记载：「祂说这话，是要试验 (*peirasmos*) 腓力，他自己原知道要怎样行。」耶稣的目的是要显出腓力通不过这项试验；耶稣要腓力知道，单靠他或其它人不能有足够的供应，但耶稣可以。只要看经文中所用的是哪一个字，我们就可以了解考验的源由是正向还是负面的。

例如：*peirasmos* 一字在符类福音中出现过十二次，都是指耶稣遭受的试验。带来这些试验的，或是撒但，或是耶稣在世上的仇敌。这些试验都是企图带来失败或破坏，明显不是出于神的。有人以为耶稣是启动了属灵的「自动导航系统」，换言之，面对试探对祂来说是易如反掌。事实上，希伯来书二章 18 节指出实情正好相反。「祂自己既然被试探 (*peirasmos*)，与我们一样，只是祂没有犯罪。」如果你是神，你会怎样去制造一个弥赛亚呢？神选用的方法之一，是容许耶稣受尽试探之苦，饱受撒但的摆弄，但祂一直没有犯罪。我们不要以为：「耶稣不知道将会遭遇

的是何等悲惨」，事实上祂是知道的，却仍然甘愿经受撒但全力的试探。但另一方面，在我们经受试探时，神会主动保护我们。哥林多前书十章 13 节说：「你们所遇见的试探(*peirasmos*)，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探(*peirasmos*)，过于所能受的。在受试探(*peirasmos*)的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」无论我们的试探(*peirasmos*)多厉害，神都知道我们每一个人的限度，祂不会容许试探超过这个限度。但是，神对耶稣所受的试探却没有限制，撒但可以尽其所能地试探我们的救主。苦难其实也是为了预备耶稣作我们的大祭司。希伯来书五章 8 节告诉我们：「祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。」祂受的苦难大多是由于祂遭遇试探(*peirasmos*)的结果。

很多人都会质疑罪恶的来源，以及义人为何受苦。这是很古老的问题。神在圣经中提到某些苦难的本质和理由，例如前文所述 *peirasmos* 的例子。撒但憎恨神，也憎恨跟神一起的人。如果你是在神的阵营中，就随时都会有一个仇敌。正如彼得所写：「撒但遍地游行，寻找可吞吃的人」(彼前五 8)。彼得在下一节经文指出，普世的信徒因此而受苦，而且这些苦难都源于撒但：「你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难」(五 9)。我们必须知道这场战争自彼得书信以后并没有消退，撒但仍在普世以苦难摧残神的儿女，但撒但不能吞噬在基督里的人，把他们从基督里掠去。这经文表示祂会很厉害地攻击那些已蒙神拯救的人，而苦难正是祂的攻击手段之一。正如乔布的事件，我们有时会错误推测苦难的来源，以为是神攻击我们，其实撒但才是苦难真正的来源。雅各布书一章 13 节清楚地告诉我们，神可能容许，甚至会使用试炼在属祂的人身上，但祂不是罪恶的来源。「人被试探，不可说，我是被神试探，因为神不能被恶试探。」雅各布在这节经文用了四次 *peirasmos* 这个字，表明神不是试探的源头。这种试探是引致罪恶、失败和离弃神的。

圣经多次告诉我们，人常会受一种观念引诱，使我们趋向失败和堕落。例如：马太福音四章 3 节描述撒但是「那试探人的」，马太用了 *peirasmos* 这个字，适切地形容撒但的本性和行动。由于彼得和耶稣的关系密切，他知道这种来自撒但的攻击不仅是为了对付灵性成熟的人，当人听信福音，撒但就开始祂的邪恶试探了。路加福音八章 13 节的撒种比喻中，耶稣形容石头地是那些「听了道，就欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。」正如彼得前书五章 8 节所说：撒但「如同吼叫的狮子，遍地游行，寻常可吞吃的人。」彼得严肃看待撒但遍地游行的事，保罗也是一样，他把祷告列为属灵军装的主要装备，这军装是神为

信徒预备的(弗六 18)。对此，彼得必定会全心的说阿们，因为他记得耶稣在公祷文中教导门徒的祷告：「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶」，或「脱离那恶者」(太六 13)。信徒应该警醒祷告，使试探(*peirasmos*)不能胜过他们。我们不能免除一切试探，但我们可以正确地作出响应，影响它们的结果。

我们不能免除一切试探的理由之一是神，为了祂的计划和暂未向我们揭示的理由，神有时会容许撒但把试探(*peirasmos*)加在祂所爱的人身上，例如乔布和耶稣。在马太福音四章 1 节，圣灵引领耶稣到旷野去，接受撒但的试探。不过，耶稣站稳了当初亚当失落的立场，通过以色列民族不断失败的试验。无论是在旷野、客西马尼或加略山的试探，都是加诸耶稣身上最厉害的 *peirasmos*。路加福音二十二章 28 节提到耶稣的一生都成了撒但试探的对象，特别是祂在世传道的日子。在最后晚餐的那一夜，耶稣称祂的门徒为「在磨难(*peirasmos*)中常和我同在的人」。耶稣所面对的每一个 *peirasmos*，只要祂有不当的回应，例如：一个错误、一个致罪的回应、一次误用祂的能力、一次放纵情欲、一个自私的行为、一句错误的说话，我们的羔羊就有了污染，我们的救主就失去了资格。客西马尼和加略山奇妙地展示了耶稣的爱和尊贵，远超我们软弱的人性所能领悟。我们比较容易从神的创造看出祂的伟大，却不容易看透祂在那两处所展示的爱和深度。耶稣即使受尽撒但的攻击和试探，都没有失足跌倒。祂一直服从神的领导，甚至面对严重的苦难，以至于死。我们实在无言以对。当试探(*peirasmos*)蹂躏我们，使我们受苦，我们就更清楚看见自己的有限和软弱，以及我们何等需要神无限的恩典。如果我们跟从神的安排，苦难将使我们更加感激和敬拜我们的救主，更亲密地靠近祂。

经历过三次否认耶稣的严峻考验之后，当彼得写他那两封书信时，他对试炼和试探引致苦难的了解，比福音书那时期更加深入了。他也更明了那些试探的巨大。事实上，早在彼得经历试探之前，耶稣已经指明那是神容许仇敌做的事。撒但获准去筛彼得，像筛麦子一样。这件事也让我们认清撒但攻击的方法。我们总以为耶稣被卖的那一夜，耶稣才是撒但全力攻击的目标，没想到，撒但也选择牧人的一只羊，稍后更遍及整个羊群，施予试探(*peirasmos*)。也许撒但感到跟基督正面交锋毫无把握，就转向基督所爱的人，或者想要使满有爱心的牧人去关注祂的羊，而忽略了祂将面临的苦难。当然这些都不过是推论，我们在今生永不会知道完整的答案。但我

们可以看见耶稣对门徒的爱，尽管祂自己承受的苦和面对的试探远超过彼得，祂仍为彼得祈祷。也因此，彼得后来虽然失败，却仍持守信仰，并在回转之后坚固他的弟兄，再也没有离开神。数十年后，他所写的两封书信也是耶稣当晚祈祷的部份应验。

不过，那一晚的确是一个黑暗和失败的时刻，是彼得毕生难忘的一课。彼得在彼得前书五章 5 节写下他的亲身经历：「因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。」彼得从他的经历中学会了谦卑。

如果耶稣详述祂对彼得的警告，大概会是这样：「西门，西门，我没有叫你这个名字有多月之久。我刚遇见你的时候，你的名字就叫西门。但你现在的名字是彼得，是盘石之意，有时候你的确是这样。但今晚的事件将把你打倒，也向你显示其实西门仍在你心中。你一路与我同行，跟我学习，得我赐能力行神迹，但你也是撒但手下的牺牲品，今晚也将如此。你曾试图阻止我上十字架，我也曾因此斥责你。你那时不仅未能站稳，更不知自己受到甚么攻击，今晚的情况会更糟。撒但已征得父神的同意，你将成为他憎恨之心的攻击对象。撒但会筛你，像筛麦子一样。这次筛麦行动将十分痛苦，却可除去你的糠粃。你会失去一些东西，你的生命也会留下疤痕。过去仅有一次，天父容许撒但抒发他的憎恨，就是对付乔布。你也知道那次的事吧。不久，你也会进入同样的场景。只是乔布当时并不知道自己遭遇的是甚么，但你是预先受到警告。你惟一的盼望是我为你的祷告和你对我的信心。但你仍会被筛，并且失败。」

假如我们身处彼得的处境，知道将会发生的事，我们会相信耶稣吗？我想我们当时会相信的。我们会抓紧耶稣吗？那将要来的攻击是如此巨大，使我们恐惧，我们岂不会尽力依傍着祂吗？有时我们会贬抑彼得，因他刚愎不听主的话，但我们又有甚么不同呢？即使看了乔布的一生，也见过彼得的生命，我们仍然不信耶稣和祂的话。受苦时我们就自叹孤独，但圣经不是已告诉我们，没有甚么可以把我跟神在基督里的爱分开吗？我们知道他们受苦的结果，也看见神如何使用苦难磨练他们，我们甚至看见撒但的手在其中，但在受苦之中，我们却不能因此欢乐。耶稣在客西马尼提醒门徒说：「你们要祷告，免得入了迷惑(*peirasmos*)。」但彼得忘了祷告。所以，当耶稣警告他撒但将要筛他像筛麦子一般，彼得回答：「主啊，我就是同祂下监，同祂受苦，也是甘心。」按希腊原文，「同祂」在此有强调之意，这正显示彼得当时的心态。他不是夸口，乃是真实表态，因为同耶稣一起，彼得可以做不可

能的事，表现超常的勇气和能力，例如在水面上行走。但没有耶稣在一起，彼得即使在一个小使女面前也摇摆不定。同耶稣在一起，彼得就有信心；没有耶稣在一起，彼得徒有自信，却更促使他的堕落。同耶稣在一起，彼得就是彼得；没有耶稣在一起，彼得就成了西门。当晚上的事件逐一登台，筛麦行动开始了。彼得经历了糠粃被去除的痛苦。他失败了，但他对主的信心仍在。自此，西门死了，彼得却活过来，随着这个新生，生育之苦也随之而来。

上述不过是这一个场景中我们观察和学习的一部份，但还有更多等待我们掌握。如先前提及，我们不能完全了解耶稣在彼得否认祂的时候看他的那一眼。但还有另一眼是我们不能了解的，就是在撒但向神请求时，神怎样看撒但。因撒但的请求，引致忠心的追随者彼得的堕落，甚至引致祂独生爱子的痛苦死亡。撒但厚颜无耻地前往至高大能的神面前，求神准许他施展恶行，实在使我们大惑不解。在乔布的事件中，神不许撒但害乔布的命，但在耶稣身上，却没有这样的禁令。神曾干预和制止亚伯拉罕杀他的儿子艾萨克，祂却没有干预祂爱子耶稣的死。神既然有能力阻止苦难的发生，怎么会容许这样的苦难发生在祂的儿子身上？如果你可以略窥神的心思，就能体会祂无比的大爱。你必须先知道这个答案，才可以求神回答祂为什么容许你受苦。看清了这一点，就能明白神的智慧和真爱实在远远超过我们。

有了以上的圣经基础，我们再回到彼得前书去，看彼得写些甚么给受苦中的信徒，并看看他的理由是甚么。在彼得前书一章5节，他告诉众圣徒，他们是「因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备，到末世要显现的救恩。」接着又说：「因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼(*peirasmos*)中暂时忧愁。」我们对这些试炼的来源有了相当了解之后，彼得更进一步教导他的羊群说：「有火炼的试验(*peirasmos*)临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事」(四12)。现在我们更了解彼得的话了，原来是因为我们跟基督站在一起，而基督是撒但所憎恶的，因此我们也遭到施予祂身上的苦待。这也解释了为何「当我专注于自己的事情，并与神同行，这些事都发生在我身上。」如果你不是与神同行，忠心事主，你没有理由成为撒但对付的对象。

有关火炼的试验,彼得还有更多的事要教导我们。四章 13 节接续 12 节所说「不要奇怪」的话题,彼得告诉读者神怎样看这种苦难:「倒要欢喜,因为你们是与基督一同受苦,使你们在祂荣耀显现的时候,也可以欢喜快乐。」这节经文的每一个部份都充满喻意和讯息。「与基督一同受苦」,当然不是说与基督受一样的苦,因为我们不可能也不够资格跟基督一样,我们只是忍受祂苦难的一部份。但即使这样,我们也因此永远地被改变了。「一同」这字,我们并不陌生。保罗在腓立比书三章 10 节就用这个字来表达与基督分担苦难:「使我认识基督,并且晓得和祂一同受苦。」彼得的意思也是如此。我们不是独自受苦,神看我们的受苦如同看基督的受苦一样,神同样关注。「苦难」一字是复数,正如在「预先证明基督受苦难,后来得荣耀」(彼前一 11)、耶稣的磨难(路二十二 28)、「因所受的苦难学了顺从」(来五 8)等处一样,这些苦难都是 *peirasmos*, 都是复数。我们所受的苦也是一样,但我们的受苦,却使我们跻身何等神圣和尊贵的行列。

彼得前书四章 19 节虽然不是完整的答案,但也总结了我们的观点:「所以,那照神旨意受苦的人,要一心为善,将自己灵魂交与那信实的造化之主。」彼得听过耶稣的祷告:「愿祢的旨意成就,在地如同在天。」他也曾见证和听过耶稣痛苦的喊叫:「叫祢的杯离开我,但不要照我的意思,只要照祢的旨意行。」既然如此,当他面对即将完结的一生,针对神的主权,他还能写下别的吗?对正在受苦的羊群,他还有别的教导吗?他和他们一样,都是照着神的旨意受苦的。这也正是彼得从耶稣领受的话,当时,彼得在询问有关约翰的将来,耶稣的回答是:「这不关你的事,我自有主张,你不用猜想或观望,你只要跟从我。」数十年后,彼得也可以同样说:「不要看我这个人彼得,不要把我当作你们的鼓励或榜样,只要看着耶稣。」对于他的读者(也包括我们),彼得只要求「将灵魂交托那信实的创造主」,视耶稣为我们的榜样和先锋。

在彼得前书二章 21 节,我们看见耶稣留下了榜样(*hypogrammon*),让我们跟从祂的脚踪行。在同一段落,彼得继续描述耶稣:「祂并没有犯罪,口里也没有诡诈;祂被骂不还口,受审不说威吓的话;只将自己交托那按公义审判人的主。」跟从耶稣的脚踪其中一部份的意义,就是在试探的苦难中,依然持守坚忍和信靠神的态度。我们必须以信心来回应,把我们的灵魂和将来都交托给神,正如耶稣所作的一样。我们在未知结果以前,就信靠神,这是凭信与祂同行的明证。你会发现,在苦难延续的时候,这样的确信是大大不易的,但这是惟一确切安全的路线。

所以，在彼得殉道前不过数月，他对那些与他一同受苦的信徒说：「不要奇怪有火炼的试验临到你们。」胜利已在手中，但战役仍在继续。我们可能在理论上认同这观念，但当苦难围绕我们时，我们仍会希奇，但这实在是不需要的。仆人不能大过主人。我们既分担了祂的苦难，也会分享祂的荣耀。我们不仅依靠神，忍受苦难，也因着我们跟神有共同的观点，这些苦难终将成为我们的喜乐。喜乐的原因不仅是因苦难终止，更重要的是背后的一个真理：神使用试探(*peirasmos*)的目的是为了要赐福给我们。这个真理，我们需要去发掘。

第八章 祝福

大多数基督徒都希望更深地认识神，与祂相交。我们希望耶稣不仅是我们的救主，也是我们的领袖、保护者、供应者和朋友。我们需要祂引导和指示我们的道路，显示祂在我们生命中的旨意。简言之，我们希望得到神的祝福，我们渴望也需要神的祝福。

雅各布对此有深切的了解。创世记三十二章记载雅各布跟神整夜摔跤，之后他的臀骨虽然扭伤了，但雅各布求神给他祝福。神答应了他，对他说：「你的名不要再叫雅各布，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜」(创三十二 28)。雅各布得到神的祝福，高兴地说：「我面对面见了神，我的性命仍得保全」(创三十二 29-30)。

这件事引起我们的兴趣，因这是很不寻常的事：全能的神竟然跟雅各布摔跤。不仅如此，这事件也让我们对神的祝福有一些不同的观念。例如，神并没有轻易祝福雅各布，他必须出大力才可领受。另外，神改变了雅各布，使他成为合适的器皿，可盛载祝福，而且在过程中都十分欣喜。还有，神在摔跤之后祝福雅各布，就此改变了雅各布的一生。圣经并没有记载雅各布的臀骨有否痊愈，他可能一生都要跛行，提醒他曾跟神相遇，并领受了神的祝福。

但除了这些真理，根本的问题仍未解决：为何神要跟人摔跤？尤其是跟祂所爱的人？我们知道雅各布是亚伯拉罕的孙儿，是神立约应许的后嗣，他的后人是以色列的十二支派，至终传到耶稣基督。整个犹太民族是从雅各布的新名而得名以色列，这是神在摔跤后特别赐给雅各布的。当我们回想这件事，实在很难把它跟我们所认识的神连在一起。祂的同在和祝福当然没问题，但摔跤，怎么可能？摔跤一般是要对付敌人，不是对付一个蒙受祝福的人，尤其是整夜劳累、甚至痛苦的摔跤。雅各布的确因扭伤臀骨而痛苦，表面看来，神似乎是故意使雅各布受痛苦，好像神很吝啬，祂的儿女必须使尽全力才能从祂手中夺取一点祝福。但神必定想祝福雅各布，不然，祂不会向雅各布显现。

在查考其它相关经文以前，我们可以从几方面来看有关神赐福的事。不过，有几点我们必须谨慎。神跟雅各布交手是在一个独特的场合，祂不需要同样对待我们，就如同祂无需跟我们立约，像祂对亚伯拉罕一样；也不需要安置一颗星星在天上，宣告我们的出生。我们要小心，不要超越神的心意，去假设神透过雅各布这件事，对我们启示甚么特别功课。不过，我们仍可从这例子有所学习。在以弗所书六

章 12 节，保罗说：「我们并不是与属血气的争战」，而是与魔鬼争战，可见，摔跤不一定是外在实际的摔跤，可能是属灵的范畴，这可见于我们的祷告生活，以及在敌对的环境中坚持不屈地抓紧神。当然，长时间的摔跤会使人疲累，这种使人筋疲力竭的活动，需要有坚定的心志；雅各布当时必定也曾想过放弃、不再坚持，甚至受挫沮丧。如果我们跟神长期摔跤，也会如此。最后，神把雅各布打倒，并改变他，使他可以领受祝福。经过这件事，雅各布再也不是从前的雅各布了！当神深厚的祝福临到我们，我们也会这样。简言之，雅各布若没有跟神争战，没有经历改变，他就不能成为蒙福的以色列。神和雅各布都看见，神的祝福对雅各布非常重要。

除了雅各布，圣经中还有许多事例，说明神要人忍耐，让祂完成祂的计划，并藉此祝福人。例如，亚伯拉罕长年等候神赐他所应许的后嗣，约瑟在埃及牢狱中受苦多年，摩西四十年在米甸旷野当牧人，路得在忧困愁苦中于田间拾荒，戴维虽被膏抹为以色列王，却被差去牧羊……种种例子不胜枚举。在圣经中，没有一个蒙神赐大福或蒙祂大大使用的人，不是经历与神摔跤，遭受痛苦、失望、消沉、孤寂或受苦。尽管过程十分痛苦，这一切考验都是为了神要炼净和祝福我们。

除了旧约的例子，新约经文有更清晰的教导。圣经清楚指出，苦难可以成为神的工具，将祂的祝福成就在祂所爱的人身上(也包括我们)，只要我们有正确的回应。新约中，我们可从彼得和雅各布的生平及著述看见许多这样的教导。

彼得亲身体会了蒙神祝福的意义。「祝福」(*makarios*)的希腊文原意是快乐，指一种「宗教性的快乐」，表示一个人得享上天特殊的恩宠。圣经中有一个例子：有一次，彼得和其它门徒面对公开弃绝耶稣的以色列宗教领袖，他们以为耶稣是骗子，竟自称是以色列的弥赛亚。当时，耶稣对十二门徒说：「但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了」(太十三 16)。众门徒所体验到的就是一种「宗教性的快乐」，因为神祝福他们，向他们启示福音的真理，这是旧约先知所冀望，却遭以色列领袖拒绝的。数星期后，耶稣向彼得作同样的宣告，但这一次是单独向他宣告。马太福音十六章 17 节记录了彼得最温馨，却又是最痛苦的记忆。当彼得宣告耶稣是基督，是永生神的儿子，耶稣就接着说：「西门巴乔纳，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」当然，彼得的痛苦是由于耶稣的斥责。不久之后，彼得试图阻止耶稣前往钉十字架。对一个犹太渔夫来说，那一天发生的事实在太多了。他因领受神赐给他的启示，而听见自

己蒙福的宣告；接着，又因作了撒但的代言人，遭到弥赛亚斥责。因此，彼得知道蒙神祝福的意义，他也会谨慎地指出那些才是蒙福的人。

表面看来，彼得在他的书信中再次提及蒙神祝福的人，似乎有点奇怪。在彼得前书三章 14 节，彼得对那些与他一同受苦的信徒说：「你们就是为义受苦，也是有福(*makarios*)」，而不是说：「你们为义受苦，最后终必蒙福」。后来，在四章 14 节，彼得又重复同样的观点，说：「你们若为基督的名受辱骂，便是有福的(*makarios*)」。他的观点叫我们惊讶。对于雅各布的事，我们可以约略明白祝福是随着跟神摔跤而来；至于乔布，我们也可以看见祝福是随苦难或试炼而来。但是，我们很难明白，在苦难中本身就是一个蒙福的状况。我们或者可以从经受的试炼中看到未来的好处，但在受试炼的当下就视为蒙福，并因此欢喜，怎么可能呢？这实在不是我们人性的自然回应。

其实，试炼和苦难与祝福相关的观念，对我们并非完全陌生。在登山宝训中，耶稣一开始就讲出九个祝福，每一个都用 *makarios* 这字开始。原则上，我们都同意：「温柔的人有福了，因为他们必承受地土」，或「怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤」。但有些祝福却在我们的了解之外，例如：「为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。」当逼迫临到，多数人都不会自以为蒙福。还有，「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。」这跟我们的想法也完全不符，我们对祝福的期望全不是那回事。

我们觉得这两者并不相符的其中一个理由，是我们对祝福的定义跟神对祝福的定义不同。我们对祝福的了解或许有属灵的成份在内，但多数人看神的祝福主要是按属世或物质的层次，如：健康、平安、财富等等。当然，我们应该仰望神为我们的供应者和赐予者；但对神的祝福，我们还要有更高远的看法。因为神看的是历史的整体，是永恒的结局；而我们所看的，却是有限、暂时的。我们常从外在的景况来评定是否蒙福(如：「神真的祝福了我的生意」)，但神的祝福往往注重属灵的范畴。保罗说，信徒是蒙神「在基督里，赐给我们天上各样属灵的福气」(弗一 3)，在此他用另一个字来表达神的赐福(*eulogeo*)，这是现今「颂辞」(*eulogy*)一字的来源。保罗使用这字，表明他的重点是放在神身上，以及祂所赐的福气上，而不是在这些受众的身上。属灵的基础就在这里。我常问我的学生：「你希望神赐给你一个外在的祝福，或是一个属灵的祝福？」多数学生都会回答他们想要一个属灵的祝福。不过，事情往往比我们想象得更复杂。如果你失去一双腿或眼睛，你会怎么办？这

时你要的是外在的祝福或属灵的祝福？如果你没有钱交房租、买菜或带孩子看医生，你这时要的是外在的祝福或属灵的祝福呢？一般情况下，大多数人会希冀属灵的祝福，外加某些外在的东西。这不一定是好的，因为我们生活的世界就是需要物质的供应。但是，若过于强调物质，就与神对祝福的看法矛盾。在凡事上，神所看的都是全面的，对祝福也是如此。当我们暂时处在一片黑暗中，处境混乱，我们不会觉得自己是蒙神祝福的，尤其是在深重的苦难中。这时，我们需要神的话来拓宽我们的观念。

在上一章，我们看见试探(*peirasmos*)通常是源自撒但，为的是使我们失足、失败。而试炼 (*dokimion*)，却有完全不同的目的，为的是要显出受试炼者的价值或质量。*Peirasmos* 通常跟撒但有关，而 *dokimion* 完全是由神而来。这两个不同的字，使我们明白很多试验和苦难的本质。神不会叫我们犯罪，但祂会用试炼(*dokimion*)来加强我们的信心，神要亚伯拉罕献他的儿子艾萨克为祭就是一个例子。可是，有限的我们不一定能够分辨试验是来自神或撒但。既然无法确知来源，我们就不要投注所有心力去探究试验的来源，重要的是要有正确的响应。不管来源为何，我们都必须回应这些试验，对神信而顺服，这才是我们的重点和动力。

同一个试验可能是 *peirasmos*，也可能是 *dokimion*。彼得用这两个字，描述在试验和苦难中的读者，他说：「因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼(*peirasmos*)中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验(*dokimion*)，就比那被火试验，仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵」(彼前一 6-7)。神容许我们遇见试探，就是要让我们显明这信心的真确，因为「信心的考验」会驱使我们离开安乐窝，带我们到我们从未去过、从不知道的地方。若我们以为神既然希望我们通过考验，那么所有的考验必然容易，结局也可预期，这样的想法就错了。很多人过不了神的考验(*dokimion*)，因此要接受他们不顺服的后果。当神考验我们的信心，祂当然希望我们通过，但这不是我们的保证。我们要成功只有增进信心、勇气及对神的顺服。否则，失败是必然的。

在讨论这些经节的其它重点以先，我们需要先认识一下雅各布书的作者。马可福音六章 3 节中称耶稣为「马利亚的儿子，雅各布的兄弟」，雅各布大概是在耶稣之后出生的，即耶稣的大弟。马可福音三章 21 节记述在耶稣传道的初期，祂的亲属(显然不包括约瑟和马利亚，若约瑟仍在生的话)都因祂的行为不安，「耶稣的亲属

听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。」雅各布可能也在这些亲属之中，即使不在，至少他也同意此事。跟一个被众人称为基督、永生神儿子的人同居一室，一起吃饭工作，实在不容易。雅各布跟耶稣同住数十年，知道祂很独特。不过，要相信祂是弥赛亚，是以色列等候的王，恐怕就太超乎想象了。因此，雅各布很可能是耶稣升天前最后一批的信徒之一，是在耶稣复活后向他显现时信主的(林前十五7)。

使人好奇的一点是，耶稣钉十字架时，雅各布在哪里？马利亚在十字架旁边，却不见雅各布。耶稣死前把母亲交托给约翰，而不是祂的弟弟雅各布，这或许是因为耶稣只可完全信托一位知道祂是谁并且明白祂工作的人。马利亚的悲痛不仅需要她肉身的儿子去安慰，更需要主内肢体的扶持。或许等我们回到天家，就会知道当耶稣钉十字架时，雅各布在那里了。如果雅各布当时曾经潜进钉十字架的场地，他是否躲在近处，可以跟耶稣有视线接触呢？耶稣的眼光对他是否就像对彼得一样的效果呢？雅各布是否明白他的哥哥在做甚么呢？这一切我们现今都无法确知，只能揣测。

但我们确知的是，当雅各布遇见复活的耶稣，他完全改变了。圣经没有指出明确的时间，但如果雅各布在耶稣复活前还未信主，那他就是主耶稣从死里复活后惟一见过祂的非信徒。不论如何，我们知道雅各布不仅成了一位忠心跟随耶稣的人，也成了有用的器皿，作了耶路撒冷母会的领袖。耶稣吩咐使徒往普天下去广传福音的时候，母会必须要有一位坚强的领袖牧养羊群，教会选择了雅各布，不是因为他是耶稣的兄弟，而是因雅各布大大证明了耶稣是他的主。

雅各布不仅是耶路撒冷教会的牧师，他也写了第一本新约圣经书卷——雅各布书。这书信的主题是：「凡自称为基督徒的，都可以藉由其中的试验来量度你的信心。」对雅各布来说，一个信徒的信仰应该是活泼、明显的，可见于他对试探和试验的反应，也表现在生活的善行、舌头的管制、祷告、保守自己免受世俗污染的努力上，以及其它种种。雅各布不是要人感觉快乐，而是要人追求圣洁。若有人来问雅各布：「我要从哪里找到我所需要的钱？」他得到的响应可能是：「你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中」(四2-3)。若你到雅各布面前埋怨自己的苦难，得到的响应大概只有两个字：祷告(五13)。雅各布总是直话直说，没有动听的话或心理学的评论，只是重复他讲过的重点。有时我们也需要像雅各布这样的人，打破我们的外在的矫饰，逼使我们去审察自己的内心。

但是，雅各布也有温柔的一面。他明白试探的来源和特点，尤其是苦难的试探，但他也知道神要信徒跟从的步骤。他所写的跟彼得的想法没有矛盾，只是两者的中心略有不同。彼得一再指向耶稣的苦难，并要信徒跟从祂的榜样；雅各布却一直指向读者自己的责任，要信徒凭信心忍受苦难。两者需要平衡。当人遇见苦难，只凭直觉反应说：「神会给我力量」，却没有持守信心抓紧神，可能在碰见深重的苦难时便会动摇。而另一方面，一个人若试图靠肉体的力量去忍受苦难，很快便会面临失败和沮丧。神知道我们需要两方面的教导，才能有正确的态度。因此，祂感动两位作者写下雅各布书和彼得书信。

雅各布当然不是否定神在人受试探时的同在或帮助，他只是要强调信徒的本份。雅各布的意思，是要信徒用诚信忍耐来响应试探。在雅各布书一章 12 节，他写道：「忍受试探的人是有福的」，「忍受」这个希腊字是由两个字构成：*hypo* 是「在下」之意，另一个字 *meneo* 意即「居住」，两个字合起来就是「在下面居住」。这个字的名词是 *hypomenes*，在圣经中一再被译作「忍耐」或「坚忍」，蕴含主动而非被动的含义。这是保罗的常用字之一，表达基督徒生活中的一个重要层面。「忍受」并非绝望的失败态度，而是在试探中，因着信靠神而积极忍受。故此，雅各布的意思是：「忍受(*hypomenes*)试探的人是有福的。」就他而言，这样忍受的态度是信徒在试探中最重要责任。在进一步探讨苦难的问题前，雅各布总是让我们回到这先决的问题：「无论神让你经受怎样的试探，你是否都坚忍到底呢？」如果没有，你需要这样做，不然，你不能有所进展。

虽然坚忍 (*hypomenes*) 在我们受苦时是必须的，但我们不能就此遽下结论。因为大多数人在受苦时，不会寻求「在下面居住」；相反地，我们会急切寻求出路，这是自然的反应。尽力想要减轻苦难，并不是错误或不合理的。不过，有些苦难是你永不能从生命中除去的，例如你所爱的人逝世，或是终生残废。碰到试探跟在苦难中忍受是两回事。一个人可以在苦难之中，没有出路，但没有「在下面居住」。人可以埋怨神或埋怨神的作为，但这些埋怨不能改变他们的环境，也不能帮助他们在神容许的环境下忍耐，只会让他们心中充满刚硬悖逆。但坚忍则不同。坚忍需要人甘愿顺命，全心相信，不管目前的困难，这是领受神更大祝福的先决条件。事实上，雅各布正是以此开始他的书信。「我的弟兄们，你们落在百般试炼(*peirasmos*)中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验(*dokimion*)，就生忍耐(*hypomenes*)」(雅一 2-3)。使人产生忍耐的是神，是神在我们的生命中施展特别的作

为，使我们产生忍耐，这绝不是出于我们自己。当我们正确地响应试探时，祂就可以有这样的作为，使我们变得更加强壮。不仅如此，雅各布书一章4节指出，人若没有这个特点，就不能达到神希望我们达到的成长：「但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。」这节经文清晰显示神有一个清楚的目标和目的，祂要借着我们信心的考验成全祂的目的。我们的责任是顺服忍耐，这两方面可说是基督徒生活中最困难的德行。按年代来说，乔布记可算是旧约圣经的第一卷书，而雅各布书可算是新约圣经的第一卷，这两卷都论及信徒要忍受试探和苦难，实在是一件有趣的事。也许神有更多功课要教导我们这些「现代基督教消费者」，让我们不再用物质享受的眼光来看待生命的价值所在。我们有太多东西要从雅各布和我们的大牧者学习，学习面对我们所遭遇的试探和苦难。

上述的真理主要是为了自我审查，而不是用作评价别人如何对应试探的基准。当别人处在受苦中，我们要温柔对待，而且代祷的功效往往胜于劝勉。「忍受」神容许发生在我们身上的事可能是我们认为最困难的事，但神会帮助我们有力量经过。这过程可能会花一些时间，不过，神是最有耐心的教师。

雅各布明白「忍受」(*hypomenes*)不是靠自己的努力可以做到。为了鼓励读者，雅各布列举旧约的先知如何忍受苦难的榜样。在雅各布书五章10节，他这样写：「弟兄们，你们要把先前奉主名说话的众先知，当作能受苦能忍耐的榜样。」这个观念我们明白，却不会应用在自己身上。事实上，旧约多数神忠心和合用的仆人都经受了极大的苦难，而且地位越高的先知，所受的苦越重。雅各布在提及苦难和忍耐时，用了两个冠词，强调他所指的不是一般的受苦忍耐，而是跟神亲密同行的人所受的苦难，以及他们所表现的忍耐。不管现今「以自我为中心的基督教」怎样笼罩现代人的社会，神都没有改变这追求更深祝福的基本要求。

雅各布书五章11节还提到另一件需要我们注意的事：「那先前忍耐(*hypomenes*)的人，我们称他们是有福的。」这节经文有几点可以帮助我们明白苦难的深义。在前面经文中出现的「看哪」一词常被忽略，这其实是要提醒我们，下面所说的事非常重要。这节经文让我们看见，苦难都有目的。所以，我们需要忍耐。我们或许不能看见整幅图画，或不能明白为何苦难临到我们，但我们确信神使我们经受苦难是有一个特殊的目的，要在我们身上建立属灵品格，例如坚忍，一旦通过考验(*dokimion*)，就可领受神的祝福。我们会像雅各布一样，当神带领我们到一个地步，我们就可以领受神所赐的福，这其中部份是物质的，部份是属灵的，都是出于神慷

慨的恩手。这真理是我们在苦难中的安慰和盼望。但在蒙恩以前，我们必须对神全然顺服。我们可以向神祈求帮助和拯救，仰望祂的怜悯和恩典，这是我们在苦难中向神的冀望。不过，神的旨意可能要我们忍受面前的试炼。神没有干预，并不表示祂不关心或没有能力；祂是在等候适切的时机，当试炼过去，忍耐也结出果子，我们的信心就会蒙悦纳。在试炼中，神没有放弃我们，祂是不断地改变我们，使我们可以跟祂紧密同行，更像祂的儿子，蒙受更大的祝福。

这节经文另有一点对我个人很有帮助。雅各布书五章 11 节中的一句：「你们听说过乔布的忍耐」，「忍耐」一字是 *hypomenes*，在乔布记中，乔布多次表现他并非很有耐性，他经历的试炼实在使我们不敢夸口可以忍受。乔布经历了高山低谷，经受深重的苦难，他几乎是向神当面挑衅，说如果神把他杀死，他就会信祂。乔布一方面知道他的救赎主活着；另一方面，又因感受不到祂的同在而痛苦。乔布寻找神，却找不到。他的经历犹如忽在高处，忽在低谷；忽而光明，忽而黑暗；忽有希望，忽而失意。这对我是很有鼓励性的，因为如果我们的苦难若需历经一生之久，我们大概也会有乔布的感受。但要记住，乔布一直没有否认或放弃神。尽管沮丧难堪，乔布仍然紧抓着神，像雅博渡口的雅各布一般，我们也必须如此。有时我们会欢欣，有时却低沉痛苦、忧愁困扰。这是一段艰苦的旅程，有时尽管亲爱的人在四周围绕，你仍觉得孤单失落。乔布的情况正是如此。他开始时曾说：「难道我们从神手里得福，不也受祸么？」(二 10)，但后期他却多次埋怨神。这不是说我们要向神挥拳抗议。但神明白忍耐的过程是痛苦的，并常引致埋怨。故此，当我们落在灵性的低谷，不会叫祂惊奇。祂依然跟我们在一起，一路带领着我们。

尽管苦难仍有很多未揭的奥秘，但我们已有相当的了解，可以终生学习。我们的责任是凭信心忍耐面前的试炼，不要轻言放弃。如果要跟神摔跤，我们必须摔到底，抓紧祂不放松，直至完场，不要自谋出路，或申辩为何试炼要临到我。我们要学效旧约先知的信心，同时记住付出代价是必然的。苦难会改变我们，就如同改变雅各布一样。这不是一条易路，却可以安然度过。若我们容让神来管理我们，顺从祂的旨意，苦难将使我们从里到外，焕然一新。随着我们里面的改变，在下一章，我们将可看见神的话包含一个特别的应许，是为那些在苦难的试炼中坚忍的人存留的。我们有祂的保证。

第九章 应许

1996年9月6日，飓风「佛兰」吹袭北卡罗来纳州，这是四十年来，首次有飓风吹袭此地。当时，我全家住在拉里以北的域罗斯，因为州政府没有预料「佛兰」会进来，因此来不及预先发出警报。但我的风湿关节却很准确地预告了飓风的来临，当飓风在午夜之后来到，我只能在屋内跛行。我早早就催促我的妻子和两个儿女回家，一起渡过长夜。

当时，我的女儿还差几天就满八岁，我的儿子则刚满六岁，两个孩子都蛮惊慌的，至于我和贝丝虽不至于惊慌，但也颇为担心。飓风一来，我们就没电了，灯光也随之熄灭。我们把孩子安置在睡袋中，跟我们一起睡在楼下。飓风逐渐加强，我们全家一起祈祷，轮流背诵圣经经节，互相提醒神的同在和保守。

我不知道在日间或晚上渡过飓风比较好，因为在日间我们可以看见所发生的一切，可能会叫我们惊慌；若飓风晚上来，则夜不能眠，听着各种声音，使人胡思乱想，肯定十分担心。在黝黑之中，我听见树木吹倒断裂的声音，对象碰撞的响声也不时传来，更叫人不安的是听到断裂的树枝或其它东西撞击我们房子发出的巨响。其中一个使我难忘的事，就是在强风中，我们家的正门不断发出一种响声，就像孩子扮鬼叫那种叫人心悸的声音，好像随时会把门吹开。差不多有四小时之久，贝丝和我跟孩子躺在一起，听着这一切，却不能目睹。

最后，我们在一阵令人惊恐的寂静中醒来。听惯了风声的怒吼，突然间静下来，反而叫人心惊。待阳光初现，我跑出去察看风后的破坏。我想多数人都跟我一样，风雨过后，我们会为自己得以安全高兴，同时也为了破坏的严重而惊奇。我们大约损失了二十棵大树，但幸好没有一棵打中我们的房子。经过飓风的蹂躏，整个地区犹如被炸弹炸后的场面，连根拔起的碎裂树枝、树干遮满数以哩计的街道，一条我们平常驾车经过的道路，被一堆倒地的树干淹没了，几乎有二十多呎高。这风暴除去很多我们习以为常的东西：没电、没水、没电话，连续数周之久。

茫然经过了两天，随着要做的是清理和恢复的工作。在繁重的工作中，人的耐性会逐渐消失，越来越烦躁，盛夏的酷热更叫人不耐。而且，有些事情虽然可以很快恢复正常，有些却需要假以时日，甚至一生都无法复原，比如瘫痪断裂的百年老树或在风暴中离世的至近亲属。

人生的风暴也是如此。有些已经走过风暴的人，可能会忧愁沮丧地点算损失；有些则正陷于苦难之中，从四处听见各种响声和撞击。无论当下的处境如何，在风暴之中，绝不是计算损失的时候，而是我们抓紧神，提醒自己和别人有神同在的关键时刻。招致苦难和损失的成因已是事实，巨大的损失使人心痛如绞，心乱如麻，不知如何重建。若苦难的风暴蹂躏你的生命，彼得前书提供了充满盼望的劝勉。彼得所说的风暴是属灵的风暴，但它所带来的破坏不下于飓风。事实上，在彼得前书五章 10 节，彼得选用了重建、修造这些字眼，并举出神的应许，这正是我们在面临风暴时急切需要的。

很多律师都认为结案陈词是审讯中最重要的一环，因为这段话可以留在陪审员的脑海中，为审判作最后的定夺。彼得也是这样做，但他所说的不是一个法律审讯，而是临到信徒的种种试探和试炼。这些人承受基督的苦难，深重的程度叫人惊讶。彼得在书信中不是为他们求释放，相反地，他首先讨论苦难本身，接着才提到以后的荣耀。他鼓励信徒要跟从耶稣的榜样，顺服神的旨意。在彼得前书五章 12 节，他勉励那些在困境中的人说：「我略略的写了这信……劝勉你们，又证明这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得稳。」要站立得住，需要忍受神容许发生在我们身上的事，并持有正确的态度。

从某一方面来说，彼得前书也可以说是一种结案陈词，为要劝勉信徒在信仰上站稳。彼得的论证是建基于现存的真理，要提醒读者，尽管现今的处境艰难，神仍在保守他们(一 5)。不要以为试探和苦难代表神要放弃我们，这些试探在试验我们的信心之后，要叫我们赞美神，得到尊荣(一 6-7)。信徒领受的救恩何等浩大，连天使也要注意查考(一 12)。我们也该如此，要站立得稳。

穿插在彼得的讨论中的，是耶稣基督的位格和工作。彼得亲自见证基督的苦难(五 1)，所以，他可以帮助从未见过耶稣的读者(当然也包括我们)去了解祂(一 8)。彼得一再把读者的注意，从自己的困难转到耶稣身上。好牧人知道也关怀祂自己的羊群，因祂自己身兼牧人和羔羊两个身份。祂深知世界的不公允，也明白苦难的深切痛苦，面对这一切，耶稣对神的基本态度就是信而顺服，我们要跟随祂的榜样。耶稣是受苦的仆人，祂也必看顾神受苦的众仆。要仰望祂。要站立得稳。

在总结中，彼得把神的四重应许给了受苦的人：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们」(五 10)。这是何等的应许！将来在某个特定的时刻(「等你们暂受苦难之后」)，神将会介入。对于那些常在苦难中的人，彼得前书五章 10 节是他们的良伴。神把祂的应许给了第一世纪受苦的信徒，今天祂也同样希望属祂的人知道祂的应许。要站立得稳。

虽然知道神应许的伟大作为，人却会有这样的反应：「神的应许真好啊，但祂还在等甚么呢？我信(我想)祂会介入和拯救，但是，我还要受苦多久呢？神何时才会为我兴起呢？」问得好，你可以等候神给你的答案。

彼得前书五章 10 节是我开始研究苦难问题时，最先研读的经文。首先吸引我注意的一件事，就是彼得在这里的选词用字。他用了四个希腊字，来形容灾后的重建。飓风或地震的余生者会很了解每一个字代表的含义，每一个意念都是必需的。在深重苦难中的人，神复兴和加力的盼望等于膏在头上的油。我们下面将逐一讨论每一个意念。但我们已经可以看到，这节经文包含的意义远超过我们所看表面的价值。我们必须好好研读神的话，发掘其中的宝藏。首先，我们要思考两点：第一，这节经文开始是一个连接词「和」，表明前面经文所包含的资料，对我们了解这应许有重要的价值。彼得和圣灵不希望我们断章取义，因此提醒我们要留意前一段经文。第二，五章 10 节提到神的角色，祂的责任，意指祂的应许。我们不能强迫神去做任何事。但祂必定会按祂说过的话，完成祂要做的事。圣经的话不可能失效，神说了，祂必定遵守。而彼得前书五章 6-9 节描述了信徒的角色和责任。它先提出信徒的责任，然后才讲到神的应许。我们往往是先质询神，却很少会自我反省，改善自己的软弱，纠正错误，继续信靠。简言之，神在五章 10 节的重建应许，是在信徒活出五章 6-9 节的要求之后才发生的。我们的省查要从自我开始，不要先质询神。但要记住，自我反省将带来一个应许。我们快一点开始，祂就快一点的介入。

在本段经文的前一节(彼前五 5)，彼得教导教会的青年要顺服年长的，每个人「都要以谦卑束腰，彼此顺服」。为了加强他的劝勉，彼得更引述箴言三章 34 节：「因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。」彼得曾经颇为骄傲，我们大部份人也是如此。但当彼得在恩典中成长了，知道自己所有的盼望和力量都是从主而来，他便学

习到以谦卑束腰。谦卑不是自卑，圣经讲的真正谦卑是了解自己，知道自己的主权属谁，然后完全倚靠祂的力量和恩典。真正的谦卑不会说：「我不能做甚么事。」而是说：「我可以做任何神叫我去做的事，靠着祂的能力和引导，不靠自己。」彼得学了多年才学会这功课，这是要与主同行非常重要的态度。彼得在五章 6 节开始给信徒最后的教导时，要他们自我反省，用的也是同样的原则——教导信徒在神面前谦卑。我们迎向神在五章 10 节的应许的第一步，就是谦卑，信靠顺服。这样的举动就是信仰的表白，尤其是当你感觉不到神同在的情况下。谦卑不是心碎放弃；相反地，我们是以神为我们的基础和盼望。谦卑，就是不再解释我们为何受苦，以及苦难的来源；尽管不明所以，还是凭信坚定站立，信靠神。谦卑自己，就是凭信跟主同行，不凭眼见；谦卑自己，就是放弃除神以外的其它盼望。

彼得教导信徒要谦卑，要「服在神大能的手下」(五 6)，这句话是源自旧约，表明神有拯救的权能。当我们在苦难中，需要这样的提醒。大多数人都知道神可以实时介入，就如乔布的情形一样；神的能力永远不是问题。但彼得再次把重点放在神身上。对某些人来说，信靠神「大能的手」，是一个过程，是神引导他们的过程。这是一个非常重要的基础。如果神不比我们或我们的仇敌强大，我们何必在祂面前谦卑呢？祂是大能的神，祂也等着要向我们显现。因此，我们要在祂大能的手下面谦卑。要站立得稳。

彼得接着提到高升的盼望。那么，是谁使人高升呢？当然是神，只有祂能，我们只有倚靠祂大能的作为。不过，祂只高升那些在祂面前谦卑的人。其实，这节经文还有更多的意义。很多人对于从谦卑到高升这件事有一个错误的概念，像某首诗歌所言：「在主的眼前谦卑自己，祂将会把你高升又高升。」但彼得所用的希腊文却有其独特的意思。他不是说「谦卑自己，祂就会把你高升」，他用的希腊字是「以致」的意思，就是「谦卑自己，以致祂可以把你高升」。谦卑自己是神使你高升以前必需的条件。这里不是说「你做这个，祂就会给你做那个」，而是「你做这个——谦卑自己，使祂可以做那个——使你高升」。只有当我们先谦卑自己，才有空间给神展现使人高升的作为。

神才是使人高升的，但我们自己常自我高升，这是人性的软弱。彼得要我们做的，是跟这个世界的做法不同。他自己很不容易才学会自我高升的虚无。他听过耶稣在马太福音二十三章 12 节斥责以色列人的领袖：「凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。」他自己好不容易才学会自我高升的虚无，他很相信这些话。数十年后，

他使用「谦卑」这字去教导人，就像耶稣曾做过的。耶稣讲了一个真理，彼得也提出一个教导，这是神高升人以前必需的态度。耶稣曾以此斥责当日那些高傲的宗教领袖，其实同样的原则也适用于今天，不论是信徒或非信徒。自我高升罕见成果，若有，也是暂时的。如果我高升自己，神就无需这样做；如果我没有这样做，神会满怀恩慈地介入。神使你高升的一个先决条件，就是要你在祂面前谦卑。这逻辑是跟现今的哲学相违的，不论是世俗的哲学，或是基督教的哲学，但这是圣经的命令。

不过，就像孩童在远程旅行中总会不断探问「还有多远」，我们也会追问「还要谦卑多久，神才会把我高升呢？」神的回答就像我们回答孩童一样：「到了时间就到了。」神会按祂无限的智慧有所行动，使我们高升，这是为了祂的荣耀，也是为了我们真正的好处。真正合乎圣经的谦卑标记，就是忍耐等候神，信靠祂知道甚么时间才是合适。祂不会揭示何时才是合适的时间，并且每个人的时间都不同，也各有独特的环境。我们的思想是按时日来计算，但神的时间可能是按年或数十年来算。我们要知道时间表的规划是在于我们如何响应，我们若不能谦卑自己，就会拖慢神的工作。还有，这段经文是叫我们省查自己，不是审查神。我们必须确定我们是按着神呼召我们去做的事，并继续如此，直至有进一步的指示。

「你们要将一切的忧虑卸给神」(五 7)，「卸给」一词是借用渔夫用语，亦有把衣服「搭在」驴驹身上之意(路十九 35)。希腊原字是一个分词，跟五章 6 节的「谦卑」意义相关。换言之，要回答「我怎么知道我是否谦卑」这问题，答案就在于你有没有「把一切的忧虑卸给神」。卸除忧虑是一个信心的表白。有趣的是，彼得使用「一切」这字是单数，表示要把你一切的忧虑都捆成一束，卸给神。

值得注意的是，彼得并没有使用现代时态，因为现代时态是表示每当忧虑发生，你就自动地把它卸给神，是一个持续的行动。彼得用了一次完成时态，表示整个担子都已卸给神，是一次且永远地完成了。这表明了一个确定的态度，一次而永远的决定，这决定在每次忧虑发生时都会显明出来。圣经的教导并不容易，我们必须把「一切」忧虑全卸给神，至少少许的保留都不合乎圣经教导的谦卑。因为这样的保留，就等于为自己铺排一条道路，企图越过苦难，而不去信靠神的应许，不信祂有解决之道。请务必牢记，顺服跟信心是不可分的。彼得提出把忧虑卸给神的理由是「因为祂顾念你们」。有时候接受「神顾念」的事实特别困难，因为所有外在环境都是苦难，似乎神没有做甚么；但祂实在是顾念着我们。要谦卑相信，并凭信心接受神顾念和持续工作的事实，尽管我们看不见或感觉不到。要站立得稳。

要追求圣经教导的谦卑必定会受到考验。如果这是神介入的先决条件，难怪撒但会竭尽所能地阻拦我们向神谦卑，并把一切忧虑卸给祂。祂会巧妙地迷惑你，暗讽生命——神——是不公平的，看看你现在的位置。撒但是撒谎人的父，祂会不断地对你说神失败了，祂没有与你同在，你再也没有希望，你是孤独无援的。彼得要他的读者提高警觉，因为撒但的攻击必会临到他们，如同基督被卖的那一夜临到彼得一样。如果你在神面前谦卑自己，你就不怕仇敌如火如荼的攻击。

彼得在五章 8 节使用两个命令语：「谨守」和「警醒」，叫人在灵性上准备好面对撒但的攻击。这两个词语带有紧急性，都是战争上的用语，叫人要立刻预备好。我们千万不要以为过去曾经谨守或警醒已经足够。当你自以为站稳了，仍需要继续警醒，因为撒但的攻势必定不会松懈。彼得在句子一开始就用了这两个字，正表明强调之意。在这里，「谨守」之意是叫人在意志或灵性上有警醒的态度。彼得在书信的前面曾写过：「所以，要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩」(一 13)。然后，在四章七节，他劝勉读者：「万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。」彼得三次使用「谨守」一字，意指存警戒的心，随时作出行动。特别是在苦难之中，更要警戒属灵的仇敌和面前的争战。

「警醒」的希腊原文 *gregoreo*，跟「谨守」几乎可说是同义词，可译作「起来！警醒！注意！」这字对彼得来说，带有痛苦的回忆，但这也是他的读者需要注意的。马太福音二十六章 37 节记述耶稣带着彼得、雅各布和约翰到客西马尼园。耶稣提醒他们：「我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同警醒(*gregoreo*)」(太二十六 38)。又在马太福音二十六章 40 节，当耶稣第一次祷告完毕，回来发现三个门徒在睡觉。有趣的是，祂只对彼得说：「怎么样？你们不能同我警醒(*gregoreo*)片时么？总要警醒(*gregoreo*)祷告，免得入了迷惑(*peirosmas*)。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」这个曾夸口跟主同站一边，永不离弃的门徒，在耶稣面临人生最黑暗的时刻，却不能警醒祷告。从人的角度来看，那是耶稣最需要他的时候，人都以为彼得会作出拯救耶稣的英雄行为；但他没有信服耶稣的呼吁，警醒祷告。当然，没有警醒的心只会加速彼得的失败。在圣经中，彼得的形象一贯都很不错，就是从过往的失败中学习，更转而劝勉他人。他在彼得前书五章 8 节提到在灵性上要警醒，跟他过去最大的失败相反。人需要神特别的恩典，才可能将自己最不堪的经历转作别人的鉴戒，彼得做到了。他爱他的羊群，劝勉他们，正如耶稣当年劝勉他一样。

彼得个人的经历告诉他，面对撒但的攻击，需要谨守警醒。他没有描述撒但怎样发动攻击，这是明智之举，因撒但的诡计几乎每次都不同。彼得只强调信徒抗衡的责任，就是要有信心，更要确实了解基督教信仰的内容和真理。在彼得前书五章 9 节，彼得特别指出撒但的方法。由于信心是得胜的途径，而信心是关乎眼不能见之事，因此撒但就使人怀疑神和祂话语的可信性。如果人只凭个人的领受去掌握属灵真理，撒但的工作就特别有效。此外，彼得也告诉我们撒但工作的积极性。在五章 9 节他写道：「你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你我在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。」这样的情况在今天依然没有改变。凡是跟耶稣同行的人，都成了撒但攻击的目标，只是在苦难中，我们常误以为自己是孤独受苦。有一天，当我们在新天新地，可以跟历代的信徒比对苦难的笔记。我们会发现，其中虽然有不同的特点和经历，但在苦难中我们都有相同的痕迹。

我们现在已完成了灵性的自我测验。如果我们每日持续遵守彼得前书五章 1-9 节的命令，按神的吩咐而行，谦卑自己，把忧虑卸给祂，而且不是偶而为之，我们就能谨守和警醒。撒但是不会轻易认输的，所以我们要穿上全副的属灵军装，抵挡牠的攻击，不让自己陷入失意、怀疑、质询神等等的景况中。虽然经历苦难，我们不要以为自己是被神抛弃了，神的话叫我们「知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难」(五 9)。由于苦难的路漫长，我们需要不断地(甚至天天)自我察验，特别是在苦难最黝暗的日子里。

现今来到神的部份。记住，彼得前书五章 6 节教导我们，时候到了，神就会介入，而且神会决定甚么时候介入，不是我们决定。神将会在我们的信心经过考验后，才开始采取行动，正如五章 10 节所描述的。而五章 6-9 节所讲的一切，都是我们生命中主要的部份。在五章 10 节，彼得用了一个希腊字 *de*，通常译作「但是」，这是很适当的用法。讲完了信徒的各样要求后，彼得又相对地讲到神将会做的事，并且重复提到「神」和「祂」，藉此强调神的角色。这种用法并不多见，就如使用「阿爸天父」来代表+++++++神一样，整本新约圣经只用了九次。这用法表示一种亲密的关系，表现出神的体贴。当我们在苦难中，神不但知道和顾念，且会积极地介入。所以你的更新改变不是出于自己的努

力、幸运或碰巧，而是因为神积极的介入。由此可见，神自己才是成就一切的那一位。这是难以言喻的应许，是神特别为谦卑等候祂的人所预备的。

彼得提到神的应许时，说：「等你们暂受苦难之后」，神自己会介入。我们不禁要问：彼得指的是天上的赏赐或地上的祝福呢？我们必须强调，人的终极赏赐是在天上，那些盼望在地如天的人将会大大失望。保罗也有同样的教导，在哥林多后书四章 17 节，他指出暂时和永恒的分别：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。」无论人在今生遭遇何等悲惨的事，在天上人绝对不会感到失望。彼得也认同这个看法，指出信徒的奖赏是「存留在天上」(一 4)。彼得解释说：「叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。」在开始彼得前书的应用部份时，他又说：「专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩」(一 13)。虽然我们的终极赏赐和拯救是在天上，却不应该抑止我们今生的喜乐。神的确祝福我们的生命，不过，如果神只是祝福今生，这福气就是短暂和有限的。若只是地上的赏赐，也不会引起天使的注意。永恒的荣耀、赏赐、跟神和历代众圣徒面对面永恒的团契，在将来必定会实现。

尽管彼得和保罗(及其它人)的著作都显示信徒将会在天上领取终极的赏赐，这并不表示彼得前书五章 10 节必定是指向将来的荣耀。有几方面，我们需要考虑。首先，若彼得是专指天上才有赏赐，那么，基本上他是劝导受苦的人放弃今生。但这并非彼得的意思。不过，应许现今实际得拯救的保证也不是他的意思。不管我们是否喜欢，殉道仍是信徒可能的遭遇。对此，我们毋须恐惧，因为信徒若是早死，就是早一点回到永恒的家中。可是，现今那些哀伤的人仍然需要神的恩典和力量。所以彼得前书五章 10 节的应许，对那些忍受苦难的人是非常真实的。虽然如此，我们也不要规限神，神不是数学公式，每次都一样运作，祂可以有不同和独特的计划，包括何时和怎样接我们回到天家，跟祂永远在一起。我们应该计划一个长期和充实的人生，但我们也要预备好属灵的背包，随时迎接祂的降临或我们的离去。我们应该展望神赐给我们一生的喜乐。对那些忍受深重苦难的人，这不但困难，甚至是不可能的事。若要感受生命的喜乐，非要神的介入不可，从乔布的经历可见一斑。其实，彼得的著作是专为受苦中的信徒写的。如果彼得前书只讲天上的赏赐，对处在苦难中的人就没有特殊的意义。从还有上下文和用字，都可看出彼得是在说神今生将会做的事。天上的赏赐是必然的，一个人如何回应世上的苦难将影响他在天上

的赏赐。但是，天上的赏赐不是受苦中的人最关注的事，他们在意的是世上的生活。所以在前面四节经文中，彼得教导读者要谦卑自己，把一切忧虑卸给神；要抵挡撒但，站稳在信仰上，以致他们可以亲眼看见神的介入。

为了帮助读者确证神的作为，彼得在五章 10 节用了四个未来时态的动词，去解释神将会为那些在祂面前谦卑的人施行的作为。为强调之故，彼得在动词之间没有使用任何连接词，他好像发连珠炮一样的把这些词接续喷射出来。这些动词都跟重建或加固有关，都指向神在我们将有生之年要做的事。有一天，我们都会得到一个复活的身体，不需要重建，而是全新的。这在受苦不长的人听来可能不错，但对于心灵破碎的人，这些却非他们所求。有一些忠心的基督跟随者大概只需要一些重建功夫，但那些经历深重苦难的人，他们最大的盼望却是重建他们的心。因此，对那些在苦难中站稳，积极奉行五章 6-9 节教导的人，彼得提到四个特别的应许。以下就是你可以企盼神自己将会施行的事。

神第一个行动就是使受苦者得以「成全」，这个字是指把一些事配合起来，或排列整齐，特别是用于一些需要重整、重新修复的事物，如渔夫修补渔网(太四 21)，或是重排破碎的骨头(加六 1)。所有缺漏或不能操作如前的事物，都要修复。简言之，神介入时第一件要修复的，就是曾被破碎的事物。对某些人来说，这已是他们需要的拯救。但除此之外，神还有更多要做的事。

不过，在往前看以先，我们需要澄清一件重要的事。彼得前书五章 10 节虽然提出神将会为忠心的受苦者施行四件奇妙的工作，但我们不可对神的重建工作有太多的预测。神的成全或重建，并不表示目前叫你受苦的因由必然会被除去。神没有说祂会使一切恢复如前，只说祂会介入和重建。至于神会怎样做成，是神的决定，但祂绝不会让你失望。

神重建的应许还有另外一面，就是坚固受苦的人。「坚固」的希腊原文 *steridzo*，意即「设立、坚固、建设」，也包含「刻意加强」之意，表示使一些摇摇欲坠的事物坚立，或提出一个妥当的支撑。甚至耶稣也有这样的需要，路加福音九章 51 节记载：「耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。」耶稣「定意」，就是一个属天的决定。彼得再次用他的失败作为一个鉴戒，这也是他谦卑自己的表现。当耶稣告诉他撒但要筛他，像筛麦子一样之后，在路加福音二十二章 32 节耶稣继续对他说：「但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固(*steridzo*)你的弟兄。」彼得当然记得自己的经验，他把同样的劝勉转赠读者。他不是说「我

会坚固你们」，因为他知道真正的力量是从神而来。彼得前书五章 10 节应许神会坚固信徒。在此，神没有要求我们跟耶稣一样「定意」，这是我们永不能做到的，祂乃是要我们顺服，接着祂就会做坚固和加力的工作。当祂坚固我们时，你会知道这不是自己的力量，是神的力量。谦卑自己意即把自己放在一个位置上，让神可以作工。祂必会作工，要站立得稳。

第三个字「赐力量」比较难以比对，因这是新约圣经中惟一出现的一次。也许神要表示祂可以赐予那些忠心跟随的人任何力量，正如苦难有不同的面相，神所赐的力量也是多样化的。祂要叫在火炼试验中的受苦者，企盼得着祂的拯救。他们的软弱越大，所需的力量就越大，而神的供应也越多。

最后一个动词「建立」，意指建立一个稳固的基础。保罗在以弗所书三章 17 节为信徒祈求「叫他们的爱心有根有基」时，也用同一个字。这个字跟第二个字「坚固」同义；但「坚固」强调的是在摇摇欲坠的建筑物本身，「建立」则强调其基础，而耶稣自己就是基础。在前面，彼得提到撒但四处游行，寻找可吞吃的人。彼得在此所讲的「建立」，可能是指神把人放在一个位置上，使撒但不能摧毁。考验已经完毕，信心已蒙悦纳。这不是说信徒到此地步，就毋须再跟撒但对抗，即使是天使也还是对撒但的势力谨慎提防(犹 9)，我们不过是凡人，更需如此。但是，自从神的救援临到乔布后，圣经再没有提及撒但对乔布有甚么工作。同样地，雅各布常强调信徒的责任，他在雅各布书四章 7 节这样写：「故此，你们要顺服神，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。」雅各布和彼得都不约而同地提到要在神面前谦卑自己，只是各有不同的角度。至于撒但，尽管我们通过了一个考验，牠仍会策划另一个攻击。信徒可以站立得稳，神最后必会介入和坚固，撒但必定逃跑。把雅各布和彼得的话放在一起，让我们对抵挡撒但有了新的亮光。当神建立我们的时候，撒但就逃跑了。我们的抵挡也是神使用的工具之一，显示祂的能力在运作。撒但不是因为天使而逃跑，也不会因为我们这些软弱的人而逃跑，乃是因神的靠近使他逃跑。这观念跟彼得前面用「坚固」一字的意思相应；神必会介入，我们只需受苦片时，神会把我们放在稳固的根基上，使撒但不敢往前。我们的对抗也显出是神的力量，不是出于我们。可见祂赐给我们的是何等恩典，因此要站立得稳，等祂来建立我们。

如果你在苦难之中，神会给你特殊的盼望。祂自己将会成全你、坚固你、赐力量给你并建立你。这些字词都关乎重建和加固，这是出于祂的力量，不是靠自己。祂赐给我们的，不仅是盼望，祂更把祂自己赐给我们。彼得在五章 12 节的劝勉，

是叫我们用行动表现我们的信心：「我略略的写了这信，劝勉你们，又证明这恩是神的真恩。你们务要在这恩上站立得住。」我们应该如此，也必须如此。神可以轻易把胜利赐给我们，但祂选择要重建、重造我们。要站立得稳。

知道我们的苦难不过片时，并且有一个目的，神自己要来重建我们，还有永恒的赏赐，这是何等大的恩典和安慰！在人的智慧之外，却是在神的计划之中，神会带领你到一个地步，可以亲身经历祂奇妙的作为。何等的应许！何等的神！在永恒中，我们可以互相分享比较个人对神的经历。这使我们明白启示录四章 10 节提到那些人，把冠冕抛掷在神宝座之前，因为他们知道一切的荣耀和颂赞都归于祂。神保护我们，使我们免受全面的攻击和试探，那是我们经受不了的。耶稣踏进人类历史，忍受我们不能忍受的事，然后跟我们分享祂胜利的结果，那是我们永不能达到的。但神赐我们力量去忍受试探，即使我们埋怨、不耐。总之，若我们专一仰望祂，忍受到底，祂将赏赐我们，在今生和在永恒里。对这一切，我们可曾成就了甚么吗？没有。是神为我们作成了一切。因此，我们可以更深明白保罗对腓立比人的教导：「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦」(腓一 29)。神为那些经过火炼，仍站稳到底的信徒，施行了何等大的作为。总归而言，对那些按神旨意受苦的人，神的话确切说道：他们是朝着荣耀前进。在下一章，我们将预览将来的赏赐，那是何等的荣耀！

第十章 荣耀

深度研读圣经的好处之一，是使你得到永恒的改变。无论何时，当你深入地追寻神的话，你读过的每一节、每一个主题，都会涌出新的意义，你会惊叹为何不早一点发现这些珍贵奥秘的真理。那两个走在往以马忤斯路上的门徒就曾有这样的经历。复活的耶稣向他们显现，但他们不知道祂是谁。他们两个向耶稣讲述过去一周耶稣被钉十字架的事件以后，耶稣跟往常一样，有出人意外的反应。耶稣温和地指责他们说：「『无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么。』于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了」(路二十四 25-27)。当耶稣向他们显示自己，又离开以后，两个门徒惊奇地说：「在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的么？」这些事在今天仍然发生。我们属灵的眼睛一旦被打开，我们的心思一旦被神的真理光照，心中就火热起来。永活和恒在的神，祂那永活和恒在的话语，是无可替代的。领受祂话语的，就如同领受吗哪，饥饿的可饱享生命的粮，受苦的将被膏上医治的膏油。

因为神的话是永恒的，崭新的奇妙常等候被发掘。对我而言，这就是圣经研究的乐趣所在，从神的宝藏中发掘宝贝。不少人在上课后或是聚完会以后对我说：「实在很奇妙！」的确如此。他们不是说我很奇妙，而是说他们的心灵得到喂养。我知道他们的意思，因神在喂养他们以前，先喂饱了我。

有一件事你可能读过多次，却从没有发觉圣经的作者曾多次把苦难和荣耀连在一起。圣经中许多不同的地方都可看到。例如，刚刚提到两位门徒往以马忤斯路上的那段经文，耶稣向他们指出祂必须受苦，才可进入祂的荣耀。彼得在彼得前书五章 1 节形容自己是作基督受苦的见证，同享(*koinonia*)后来所要显现之荣耀的。彼得指出旧约的先知们预言「基督受苦难，后来得荣耀」(一 11)。他在训勉读者不要因他们火炼的试验而惊奇之后，继续说：「倒要欢喜，因为是与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐」(四 13)。甚至在上一章提到的应许经文，彼得也把两者连在一起：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。」苦难和荣耀，一而再地被连在一起，而次序常是如此。

但神的荣耀究竟是甚么呢？我们对苦难已有一定的认识，但荣耀却是另一回事。圣经常描述荣耀是属于神的，又说，信徒在将来也会得享荣耀。但知道神的荣耀存在，并不等于了解它。正如圣经中许多的主题，神只是给我们部份的启示和有限的数字。祂限制祂的启示，大概是因为在我们见祂的面以前，这些启示对我们是没有意义的。通常，神的启示常引来更多的问题，而大多数在我们去见主以前，都没有完全的答案。关于生命更深层的问题，神只给了我们祂要我们知道的东西，并要求我们在其它的事情上依靠祂，我们也当这样作。

在我开始这最后一章时，我感到所罗门在圣殿献祭时必定也有同样的感觉。历代志下六章 18 节记载所罗门的祈祷：「神果真与世人同住地上么？看哪，天和天上的天，尚且不足祂居住，何况我所建的这殿呢？」同样的，当写到神的荣耀时，我也有同感。世上一切的著作，都不能完全表达神的荣耀，不要说仅只一章的文字。这个主题实在太过庞大，难以浓缩在几行几页中。「荣耀」一字在圣经中出现过 300 次以上，若加上其它由此字衍生的词语，以及讲述荣耀的经节，数目将增至 500 到 1000 左右。常见的例子多描述荣耀是属于神的，事实上，「荣耀」也是神众多名字之一。塞缪尔记上十五章 29 节说：「以色列的大能者(glorious)必不至说谎。」我们也在神的创造中看见祂的荣耀，诗篇十九篇 1 节说：「诸天述说神的荣耀。」我们可以引述数以百计的经文，有不同的重点和意义。我们也看过，圣经启示了一个有关荣耀的重点，是跟我们有关的。神在将来会把荣耀赐给信徒作赏赐，但同时，荣耀也常跟苦难连在一起。在受苦中，我们通常不会想到荣耀；神却不然，因这正是受苦的重点。由于神满有恩慈的启示了，从基督徒的苦难中将生出荣耀的应许，所以，我们要有智慧地留意这一点。

旧约希伯来文「荣耀」一词的本意是璀璨或光亮，当圣经记载某些人看见神的荣耀，其实更准确地说，是看见神荣耀的有限部份。神常常限制人看见祂的荣耀，因祂的荣耀若完全彰显可毁灭整个宇宙。神荣耀的光明跟保罗在哥林多后书四章 17 节的话相符：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。」还有，另一位圣经作者尝试用地上的事物对比属天的真理，那是没有办法完全做到的。我们通常不会用重量来衡量荣耀。保罗这样做，因为希伯来文「重量」和「荣耀」二字，都是源自同一个字根。「极重无比的荣耀」也可以连于保罗先前描述的基督徒赏赐。在哥林多前书三章 12 节，他把信徒的事奉，比拟草木禾秸或金银宝石。对于后者，我们会按其重量决定它们的价值，越重价值越高。保罗把今生追求的价

值，比拟永恒荣耀的重价。我们站在主面前的时候，就会知道。圣经不仅把苦难连于荣耀，并且教导我们要忍受苦难，因为基督将把荣耀赐给我们。如果我们等到站在主前，才明白这节经文的教导，我们将会懊悔莫及。

为了更明白神的荣耀，我们要回到刚开始的地方，就是登山变像。路加福音九章 32 节把荣耀跟这事件连在一起：「彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同祂站着的那两个人。」这事件也激发雅各布和约翰去问耶稣，他们是否可在祂的荣耀里坐在祂的左右。我们需要更深入的挖掘神的话，去看看神让门徒在登山变像预见神荣耀的目的，这荣耀是神应许至终要赐给你我的。

你曾否想过为什么神把摩西和伊莱贾带到登山变像之处呢？路加福音九章 31 节提出部份答案，说他们要跟耶稣「谈论他去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事」。神满有恩慈地带领两位备受尊敬的旧约圣徒，去跟耶稣有这么一段对话。除了天父之外，耶稣可跟谁谈论祂将要面对的牺牲呢？脑海中依旧充斥属世心思的门徒，只想寻找自己的荣誉和地位，他们只会令祂分心。地上没有人可以跟耶稣谈论，因此，神派了两位圣徒来见耶稣。但为什么是这两位呢？为什么不是亚伯拉罕，他岂不是戴维家族的先祖，是那将要来的君王的预表吗？为什么不是忠心的乔舒亚和但以理，他们不都是忠心顺服的榜样吗？此外，以赛亚和以西结也是很好的选择，因他们两位都见过神的荣耀。其实答案很简单，第一，祂是神，这是祂的故事。祂可以带任何祂想带的人，毋须向任何人解释甚么。第二，有些人认为摩西和伊莱贾代表了律法和先知，也可以说是代表了整本旧约圣经。耶稣很重视这一点。祂教导两位往以马忤斯的门徒关于祂自己的事，从摩西说起，直至众先知。两位旧约圣徒站在变像山上，可见证耶稣就是弥赛亚预言的那一位。

这两个答案都是可信的，不过，还有更多的理由。也许我们可以获得一些新的亮光，特别是当神把荣耀跟苦难连在一起时。让我们先看看登山变像中的人物，然后再把他们连系到神的应许上。

我们从摩西开始。摩西站在变像山上，不仅是因为他代表了律法，也是因为发生在他生命中的一件事。在以色列人第一次领受律法之后，他们跟神立约，向神效忠(出二十四章)。但是，他们的忠心并不长久。当摩西还在山上跟神交通，好多

天没有回到营中，不少人便趁机在以色列民中散播谣言，说他们的领袖死了。他们强迫亚伦制造一只金牛犊，作他们的神。神通知摩西，并对他说：「你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国」(出三十二 10)。摩西跟神「争论」，提醒祂跟亚伯拉罕订立无条件和永恒的约，应许以色列人永不会灭亡。换句话说，摩西的意思是：「神，祢不能这样作」，这正是神要摩西讲的话。神不会毁灭以色列人，不是他们该不该受的问题，而是因为祂是守约的神。百姓的罪使摩西大为忿怒，结果杀了 3000 个拜偶像的人。但是，摩西的爱心和谦卑也是显而易见的。在出埃及记三十二章 32 节，摩西恳求神：「倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。」这是何等大的爱！

到下一章，在出埃及记三十三章提出了一些亮光，是跟登山变像有关的。由于金牛犊事件，神不再居住在百姓中间，免得祂毁灭他们(三十三 3)。尽管百姓悔改悲哀，但神已经明言。因为神先前展露了祂可见的同在，如果挪去，对以色列将会是一个强烈的打击。所以，摩西设立一个帐幕，立于营帐外围，称之为「会幕」(三十三 7)，只有摩西可以进去。当他进入时，神的荣耀就彰显出来。百姓看见，就敬拜神。不过，他们是从远处观看，只有摩西可跟神直接沟通。出埃及记三十三章 11 节记述：「耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一样。」这是何等震撼的观念！若你跟神面对面说话，好像朋友一样，你会说甚么？你会求祂甚么？你在祂面前会有甚么请求？

摩西确实有所求。出埃及记三十三章 13 节记述摩西的请求：「我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩，求你想到这民是你的民。」神在三十三章 17 节的回应，鼓舞了摩西：「你这所求的我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。」摩西从心中呼喊：「求你显出你的荣耀给我看。」摩西曾在西乃山见过神的荣耀，显在火中；又曾见过云柱火柱。但他知道神的荣耀不仅如此，他请求更多的显现。在出埃及记三十三章 19 节，神的回应似乎风马牛不相及：「我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名，我要恩待谁，就恩待谁，要怜悯谁，就怜悯谁。」神的回答并不是摩西所期望的，不过，这个回答跟他先前要求知道神的路有关(三十三 13)。摩西还来不及反应，神就继续说：「你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。」可是，神仍然有更多的恩赐。

「看哪！在我这里有地方，你要站在盘石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在盘石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。」

这段经文吸引人的地方之一，是圣经以后再也没有描述这事件。这并非表示这事件没有发生。摩西详细地记述他的请求，以及他跟神的对话。因此，我们也期待摩西同样记述神彰显祂荣耀的经过。这就像摩西写了一篇伟大的引言，介绍了重要事件，但从没有讲述主要的事件。这事件是发生了，出埃及记三十四章指出摩西面见神，神的确向摩西彰显了祂荣耀的一部份。摩西由于靠近神的荣耀，使他的脸发出天上的荣光。但是，神当时没有完全答应摩西的请求。

我们介绍完登山变像的第一位人物，接着我们会先提到第二位人物：伊莱贾先知，之后再吧摩西跟神相遇的事连在一起。

伊莱贾服事的年代，正值北国以色列大部份人民都活在叛逆神的生活中。全国上下大多数的罪行，都可追溯自他们邪恶的领袖亚哈王的影响。列王纪上十六章 30 节这样剖析他的统治：「暗利的儿子亚哈，行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚。」他的恶行部份是由于他娶了一个邪恶的妇人耶洗别，她怂恿亚哈「去事奉敬拜巴力」(十六 31)。以下两节经文列举了一部份亚哈顶撞神所犯的罪。

「在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又作亚舍拉，他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。」(十六 32-33)

难怪全国大多数人都跟从亚哈和耶洗别的叛逆，特别是敬拜偶像时，鼓吹各种性罪行作为敬拜的一部份程序。

就在这样荒谬的背道运动中，神兴起了先知伊莱贾，他挺身而出，对抗亚哈的罪，成了王的死敌。伊莱贾宣告神的审判，地上再没有雨水的滋润，事情就真的发生了。列王纪上十八章 1 节记述干旱延续了三年，人民当然饱受巨大的困苦。不过，当亚哈遇见伊莱贾时，他指控神的先知是祸源：「『使以色列遭灾的就是你么？』伊莱贾说：『使以色列遭灾的不是我，乃是你，和你父家，因为你们离弃耶和华的

诫命，去跟随巴力』」(十八 18)。为了证明哪一位才是以色列至高的神明，自然必须要有一场比赛，最能表现其能力的，就是以色列的真神。于是，亚哈召集了 450 个巴力先知，去对抗一位神人伊莱贾。伊莱贾在众民面前摊牌说：「你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华。若巴力是神，就当顺从巴力」(十八 21)。圣经补充了一句：「众民一言不答。」神常驱使人作选择，跟从祂或是跟随别的。保持缄默只是不信的另一种表现，神对此是永不妥协的。

列王纪上十八章记载，从早上到正午，假先知花了整天功夫，呼叫巴力，但巴力没有响应；假先知「用刀枪自割、自刺，直到身体流血」(王上十八 28)，第 29 节总结他们的行动毫无效果：「没有声音、没有应允的，也没有理会的」。但伊莱贾祈祷之后，神从天降火烧尽他那些被水浸湿的祭物，还有巴力的祭物。那群善变的民众就呼喊：「耶和华是神，耶和华是神！」这样重复的喊叫，可能是学自他们在巴力面前的念咒。不过，那不是教导的时候，是行动的时刻。伊莱贾好像摩西击杀敬拜金牛犊的人一样，也杀了巴力的 450 位假先知。

令人惊讶的是，在勇敢对抗君王、民众和假先知，又看见了神的信实之后，伊莱贾竟因耶洗别的恐吓而畏缩。在假先知被杀后，耶洗别威吓伊莱贾，说：「明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚与我。」伊莱贾的记忆何其短暂，我们有时也会很快忘记神在我们生命中怎样施行拯救。耶洗别诉诸神明(众数)，它们不久以前还在祭坛前毫无响应，一位神人既有全能的神作他的领袖和保护者，怎么会在那些无能的神明之前因威吓而害怕？但是，这种奇怪的现实，常见于圣经的记载和我们的人生中；一时的失足和灵性的软弱总是发生在伟大的属灵胜利之后。伊莱贾慌忙逃遁。他逃至犹大南端的别是巴，走了一天的路，逃到旷野，一个外在和属灵的旷野。伊莱贾心情慌乱，竟向神求死。这是颇不寻常的请求，因他逃离耶洗别，就是不想被她杀害。如果伊莱贾真的想死，他大可不必长途跋涉的逃命。

这时神出现了，我们同时也看见跟登山变像有关的一些因素。神没有随意差派一位天使去服侍和劝勉伊莱贾，祂差派了「耶和华的使者」(王上十九 7)，而这位耶和华的使者似乎就是道成肉身前的耶稣。耶稣，生于伯利恒，祂是三一神的第二位。耶稣不时介入祂创造的世界中，去达成一些特殊的任务。祂不是天使，而是神的儿子取了这暂时的样式。其实，若神的儿子「取了奴仆的形像，成为人的样式」(腓二 7)，那祂在一个过渡时期，另取一个样式来展露自己，又有何不可呢？如果耶稣临

世展现祂荣耀的全部能力，所有的受造物势必销毁，因此祂必须以一个极其温和的样式出现，使祂可以跟一些圣经中的人物交谈。耶和华的使者在旧约圣经中出现多次。事实上，尽管多数人没有发觉，在烧着的荆棘中向摩西显现的，其实是耶和华的使者(出三 2)。圣经在随后的第 4 节指出祂就是神。此外，在耶稣出生以后，就再也没有看见耶和华的使者出现。由于上述的例子及其它的支持，多数解经家都认定耶和华的使者就是耶稣。

所以，伊莱贾并不是从神的天军中的一位天使得着慰勉，丧气的先知是亲自从耶稣获得安慰和鼓励。正如复活的耶稣曾为门徒预备烧鱼，主也喂养伊莱贾。生命的粮和活水的赐予者，为先知供应饼和水。伊莱贾十分灰心，圣经没有提到他因为看见耶和华的使者出现而惊奇，伊莱贾可能根本没有发觉他是站在神的面前。同样的情况也会发生在我们身上，我们因失望太大，以致看不见神的安慰，更不懂感恩。但是，神仍向伊莱贾显现，带他从失败中走出来，而不是去毁灭他。耶和华的使者赐力量给伊莱贾，然后差遣他走 40 天的旅程，往何烈山(也称西乃山)去，就是摩西朝见神、领受律法的同一地方。

很多研读这段记载的人，感到很难了解伊莱贾的处境。他跟假先知的对抗是一场胜利，不是失败。他那一方(神的一方)得胜了，不是失败了。尽管圣经没有特别提到，伊莱贾心中肯定经历了一场巨大的属灵争战。巴力和亚舍拉的偶像敬拜那么厉害，显示撒但活动的势力强大。在哥林多前书十章 20 节，保罗告诉愚拙的哥林多人，当人向偶像献祭时，其实是向撒但献祭。偶像敬拜在以色列四处漫延，上至君王，下至奴仆。简言之，神的子民在应许地，却居于撒但的坚垒中。另一个推论，尽管圣经上没有明言，却跟伊莱贾的角色有关。如果你是撒但，你的坚垒被人打破，你的假先知遭毁灭，人民都似乎开始转向神，你岂不会竭尽所能的去攻击你的敌人吗？很可能撒但当时在筛伊莱贾，就像他后来筛彼得一样。伊莱贾灰心丧志，往远方逃生。如果彼得和伊莱贾坐在一起，四目交投，各自展露被筛后留下的属灵疤痕，他们必定会马上察觉伤害是出自同一来源。

神在一洞穴中面对伊莱贾，指示他说：「你出来，站在山上，在我面前。」这跟摩西的前例不同，那次是摩西要求见神的荣耀，伊莱贾没有这样要求。神明白，因此祂向伊莱贾展示祂一点点的能力。类似神对摩西的应许，列王纪上十九章 11 节记载：「那时，耶和华从那里经过！」从人的角度来说，一阵大风足以开山劈石，一次大地震或一场大火，都可以使大多数人在神面前惊异，因祂的能力颤抖。但从

神的方面，当人想到祂创造的伟大，那是无法测量的，祂的荣耀更是如此。因此，祂在何烈山这有限的范围展现祂自己，是轻而易举的。这在祂创造的地球、月球或众星之前，不算甚么。在祂创造的尖峰——你和我面前——也是如此。所以，神在伊莱贾面前展示了祂很小的部份能力，却是当时软弱的先知急需的实物教材。神展示的任何一种力量都远超过那异教神坛无声神明的力量。神任何一种展示的力量都足以毁灭耶洗别皇后，或其它任何仇敌，只需神下令。

摩西只看见神荣耀的背后，而伊莱贾只看见神能力的部份展现。伊莱贾没有看见神，祂看见神同在的效应，其中有重要的差别。圣经表明了这差别：「耶和华却不在其中」(王上十九 11)。伊莱贾见证了神有限和短暂的展示能力，但他没有面对面跟神沟通，也没有看见神荣耀的展现。

我们已见过两位旧约人物，他们都在登山变像现场。我们现今尝试跟彼得、雅各布和约翰一同踏进这个重要的场景。

马太福音十六章记述耶稣和祂的门徒经过该撒利亚腓立比境内，这个地理环境跟耶稣将会询问他们的问题很有关系。希腊人用他们那半羊半人的希腊神明庞尼(Pan)，为这地区命名。为庞尼和其它神明而设的异教神龕仍留存至今，该撒利亚腓立比的游客都可以看见。身为政治家，却不忠于神的大希律，为罗马和西泽奥古斯丁建立神庙。因此，上一任的世界霸主希腊和现任的霸主罗马，都在该地区有他们的异教器物，献给他们的假神作敬拜之用。耶稣和众门徒无疑都目睹这一切。也许就在他们视线之内，看见刻在山上的异教神龕，及在神龕内的假神，耶稣询问门徒：「人说我人子是谁？」公众的意见和虚假的议论并非祂关注的焦点。耶稣是要引导门徒进入祂真正要询问的核心。

门徒的响应显示耶稣这番话引起公众广泛的兴趣和辩论。有关祂的来历有不同的看法。他们知道耶稣是与众不同的，但他们不能确定祂是谁。根据路加的记载，门徒中有人回答耶稣是「施洗约翰」，也有人以为祂是「伊莱贾」，或是先知中的一位复活了。耶稣的作为，使人看祂是超乎现世的人。但是，大部份的人都不承认祂是来自天上，更否认祂是神。

事实上，耶稣并不在意当时世人对祂的评估，祂要知道的是十二门徒的想法。希腊和罗马的假神背景，再加上犹太人的错误观念，使人对耶稣增添许多神秘的揣想。耶稣询问祂的门徒(以及所有人)一个永恒的伟大问题：「你们说我是谁？」使徒之首彼得回答：「你是基督，是永生神的儿子。」这答案并不完全出自彼得，乃是神自己向彼得启示的。其实，从旧约的先知，到天使对马利亚宣告，并在梦中向约瑟启示，神都在表明耶稣是祂的儿子。无论是耶稣降生时，或耶稣接受洗礼时，神都从天上宣告：「这是我的爱子，我所喜悦的。」圣经没有提到耶稣受洗时，门徒中有没有人在现场，但他们必定知道天上的声音，尤其那几位原本跟从施洗约翰的门徒，因为约翰常提到那将要来的一位。神很在意彼得的回答，特别是有关耶稣的身份，因此，祂亲自向彼得启示答案。

在其它场合，神也曾透过彼得表达祂的心意。几个星期前，耶稣在水面上行走以后，门徒接耶稣回到船上。很自然地，他们都敬拜祂，说：「你真是神的儿子！」这个称呼前面没有加定冠词，所以这句话的意思是「你是神的一个儿子！」这样的看法已经比群众好多了，但还是不够完整。他们很难把「以色列啊，听着，耶和華是神，耶和華是惟一的」这句话跟耶稣的一切连在一起。他们对弥赛亚的概念，只知道他是人，却不知祂同时也是神。在马太福音二十二章 42 节，耶稣推翻了法利赛人整套宗教思想系统，祂只用了一个简单的问题：「论到基督，他是谁的儿子呢？」法利赛人回答：「戴维的儿子。」他们对这个连小孩都可以回答的幼稚问题，大感屈辱。他们都知道神曾与戴维立约，要从他的后裔中出一位弥赛亚。耶稣却用另一条简单问题对应他们：「这样，戴维被圣灵感动，怎么还称他为主？」弥赛亚是人，且是戴维的后裔，但怎么又是主呢？事实上，祂在一千年前，当戴维写下诗篇的时候，也就是耶稣出生前一千年，祂早已是主了。法利赛人不敢回答耶稣的问题，现今的怀疑论者若诚实地查考弥赛亚的声明，同样也不敢回答。

要一个犹太人把某人等同于耶和華，是一个大胆的亵渎。门徒知道以色列人可统称为神的儿女，但对他们中间的一位说他是神唯一的儿子，这是不可能的。在船上，门徒的宣告很接近真相，但仍然谬以千里。在该撒尼亚腓立比，神介入了。这一次，彼得宣称「你是基督，永生神的儿子」，用了冠词，显明是惟一、独特的。祂不是众多神明之一，不是一个会死的希伯来先知，也不是一个迷信。耶稣是独特的。门徒用了三年才到这地步，神没有催促他们，他们有这样的认知，显明他们的信心有了进步。彼得不是说：「我以为祢是基督」，或「我信祢是基督」，这样说

是不够的，因为信念可以改变，信心可以动摇。施洗约翰尚在母腹中，曾因尚未出生的耶稣而跃动，后来也曾为耶稣施洗，也听过神从天上的发言。即使如此，他的信心还是受到考验。当他被下在牢中，面临死刑时，他派他的门徒去问耶稣：「你是否那将要来的那一位？或是我们等候别人呢？」「那将要来的一位」是犹太人对弥赛亚的称呼。如果你当时问施洗约翰耶稣是谁，他可能大感踌躇。约翰不是否定耶稣，但他的处境使他摇摆不定。信心仍是必须的，但神的启示更为重要。天和地都会过去，神的话却永存。彼得的宣称是出自神的话，他只是一个器皿。这其中有神的帮助，彼得知道了。

耶稣没有吩咐十二门徒，在周围的山顶上四处宣扬这个启示，却警戒他们不要告诉人祂是基督(太十六 20)。经过差不多三年时间，跟耶稣生活，每天见证神的大能和祂无可比拟的工作及话语，彼得在神的感动下，终可宣告耶稣就是基督、神的儿子。那些受可怕的迷信缠绕，信服周围异教神明的人，要等多久才能达到同一个结论呢？一般犹太人听从法利赛人和撒都该人，信奉死气沉沉的礼仪，还有亚拿和该亚法极端败坏的大祭司制度，又怎么能够持有相同的信心呢？祂的门徒有一天会向世界宣告，但现在还不是时候。耶稣对一切事都心中有数，祂知道自己还要用一年时间来教导门徒，因此不想在时机还未成熟前过早刺激犹太权贵妄施恶行。耶稣本人要在祂受审的那一夜，向犹太人和外邦人的领袖作见证，那才是适合的时候。现在，众门徒只可以彼此谈论，不可对外宣扬。耶稣知道他们需要学习的还有很多。此外，他们中间还有一个叛徒，不信耶稣是基督，是永生神的儿子。

彼得的宣告开启了更大的启示之门，其中有部份是他们还未能接受的。马太福音十六章 21 节记述：「从此，耶稣(基督)才指示」。马太的著作见证耶稣是基督，是永生神的儿子。通常，马太只会简单地记述：「耶稣出去」。但除了开始时的引言(太一 1、18)，这里是马太首次在福音书中称耶稣为基督。「从此，耶稣(基督)才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。」有趣的是，耶稣指祂的死是由于犹太人，不是罗马人。后来，祂补充祂将会被钉十字架。不论祂是怎么死的，这个启示跟门徒认知中的神子或弥赛亚的观念大相径庭。事实上，如果这个启示是在彼得的宣告以前，肯定会大大削减他们的信心，有人可能会因此退去。这个可怕的预言真是不合时宜，但这对耶稣的工作及对门徒的训练，都是必须的。彼得以西门的形象响应，他大概自以为可以为神

发言，正如他不久以前所作的。耶稣是基督，是永生神的儿子，但彼得在他生命的这一刻，仍试图指引祂如何行事。因此，耶稣毫不客气地斥责彼得。

使徒们必定为这些极为矛盾的启示不知所措。耶稣曾赶出污鬼，用一句话平静风浪，又叫死人复活。有谁会杀祂呢？不仅如此，耶稣是神的儿子呀！谁敢伤害神所爱的儿子？谁有能力把神的儿子从父神手中夺去呢？那应许的国度又会如何？圣经有数以百计的旧约预言，说这将要来的国度有普世的治权和荣耀，并有弥赛亚在戴维的宝座上统治。弥赛亚怎么可能被打败，被杀？他们越想越混乱。事实上，不仅耶稣会死，那些跟从祂的人也会遭遇同样的命运。在马太福音十六章 24-25 节，耶稣对他们说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。」怎么可能呢？十字架是死刑刑具，不是叫人得生，而是最为残酷的死。这跟耶稣从前的教导不同，也跟他们的想望不符。

众门徒大概会想：「耶稣将会被犹太当权者杀死，我们也要面对十字架，就是面对罗马的死刑。」罗马可以容忍战败国的宗教，但对叛乱份子则会毫不迟疑地处死。如果这是他们的想法，耶稣提到有关将来的话，必定会使他们更加惶恐混乱。耶稣知道他们当时不会明白，但有一天他们会知道。不错，人子将会死，但祂会在荣耀中回来。耶稣在马太福音十六章 27 节应许他们：「人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，他要照各人的行为报应各人。」路加福音九章 26-27 节补充了一些细节：「凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。」这是圣经首次记载耶稣教导祂的使徒有关神的荣耀，特别是神的荣耀跟耶稣如何相关的事。

如果知道犹太对耶稣的话的反应和想法，将是很有趣的事。但犹太看不见荣耀，也没有荣耀的盼望。到那时为止，耶稣的荣耀只能凭信心领受，不能凭眼见，但他们三位不久将有不同的经验。马可福音在九章 1 节记载：「耶稣又对他们说(未完成时态，即继续说，或开始说)：『我实在告诉你们，站在这里的，有人在未尝死味以前，必要看见神的国，大有能力临到。』」

圣经没有说门徒中是否有人自愿或请求作见证人。也许耶稣多方的启示使他们太震撼，说不出话来。他们有太多事要想通，太多新的教导使他们不能理性地协调。在过去数天中，耶稣提出第一个启示，说祂会建立祂的教会，但祂又预言祂的死。众门徒听了，大部份都信了，却不明白。对于这群早期的门徒，「背起十字架」就

等于今天「背起电椅去跟随祂」，这是一个死亡的呼吁，不是得生的应许。不过，尽管耶稣预言这些患难，祂也说祂会回来，并审判普世。不仅如此，祂也应许将带着国度的荣耀和权柄再来。事实上，听见祂话的人，有人在有生之年即可见证此事。

马太福音十六章所记载的事件发生之后一星期，就有了登山变像之事，这个星期真是精彩！在这七日里面，耶稣首次预言祂将建立新的教会，即将被钉十字架和复活，其中最重要的，就是耶稣首次教导有关祂的荣耀这一段。圣经中惟一在登山变像之前提及神荣耀的经文，是在约翰福音五章 41-44 节，耶稣斥责不信的犹太人：

「我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我，若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？」

现在，耶稣更深入地谈论这教训，把神的荣耀跟祂自己和祂的统治连在一起，这是从登山变像开始的。登山变像不仅印证了彼得受圣灵感动所说的话(太十六 16)，也预先显现了有一天将向普世彰显的荣耀。到那日，耶稣将「在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里」再次降临(路九 26；另参太十六 27；可八 38)。

耶稣拣选了彼得、雅各布和约翰跟祂一起上山，因为在旧约中，「三」也是重大案件所要求的证人数目(申十七 6)。就在这座山上，神自己向他们显现了人所未见的国度荣耀和权能。路加福音九章 29 节记述：「正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。」马太福音十七章 2 节说：「脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」马可则这样形容：「衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白」(可九 3)。

更令他们三人震撼的是：「忽然，有摩西和伊莱贾两个人，同耶稣说话。」路加福音九章 31 节描述摩西和伊莱贾是在荣光里显现，而彼得、雅各布和约翰都见证了两位旧约英雄的出现。但摩西和伊莱贾出现时所显现的荣光，乃是要反映耶稣的荣耀，就如摩西在出埃及记三十四章所记述的。当摩西面对面跟神交谈后，他的脸上立刻反映出神的荣光。三位门徒目睹了神荣耀的显现，但他们不能看见祂全面的荣耀。路加福音九章 32 节解释：「彼得和他的同伴都打盹。」这不是他们的错，

而是出于神的安排。同样地，神使亚当沉睡，以便创造夏娃。神又曾使亚伯拉罕睡着，为要设立亚伯拉罕之约。彼得、雅各布和约翰也同样睡觉，否则这三位门徒将不能忍受那样的荣光显在他们身上。神使他们睡着，但又及时唤醒他们，让他们可以一瞥耶稣的荣光。他们知道那是祂的荣光，是祂独一无二的荣光。摩西和伊莱贾虽然重要，却不是主要的人物。路加福音九章 32 节标明了这一点，清楚记述三位门徒「看见耶稣的荣光(不是他们的荣光)，并同他站着的那两个人。」

彼得代表三人发言，表达他们在那里真好，并希望可以为他们建造三座棚。神再一次介入，打断彼得的话。马太福音十七章 5 节记述：「谈话之间，忽然有一朵光明的云彩，遮盖他们。」神自己在云中发言，跟彼得前些时候的宣告几乎一样：「这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！」路加福音还记载了一些重要的细节，是其它福音书没有的。例如，路加福音九章 31 节记载摩西和伊莱贾「谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。」「去世」在希腊原文是「出去」(*exodus*)，即圣经的「出埃及记」，通常不会用来指死亡。有人以为两位先知是在告诉耶稣有关祂即将被钉十字架的事，但似乎不是这样。耶稣先前已经预言祂的死、埋葬和复活。祂知道在前面等候祂的事，也知道祂必须做的事。那三个世间的见证人睡了，因此，他们没有记载谈话的细节。在他们的交谈中，摩西和伊莱贾大概成了耶稣一个显然的提醒。即使这两位神的特别使者，也需要无瑕疵羔羊的血，跟彼得、雅各布和约翰无异。尽管摩西已死，神也已经把伊莱贾接到天上，但属天的救赎仍未完成，需要等待不久的将来在耶路撒冷成全。保罗后来在罗马书三章 23-26 节这样写：

「因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。」

没有代赎，就没有救恩，人生只是天天引向灭亡的道路。摩西和伊莱贾不用教导耶稣有关祂的牺牲死亡，他们只有对祂感恩。

那么，神为何叫这五个人到这山上，跟耶稣在一起呢？如前所述，神就是神，祂可以随意而行。不过，就摩西来说，神的应许的实现不仅在于「彰显你的荣耀」，更实现了出埃及记三十三章 19 节的应许：「我要显我一切的恩慈，在你面前经过，

宣告我的名。」他又在耶稣身上看见了神的荣耀。「一切的恩慈」在耶稣身上具体而现，摩西听见神在他面前呼叫祂的名。对于灰心的先知伊莱贾，神曾向他展现三种能力，每一次都说明神不在其中。神向伊莱贾表明祂不是甚么，现今则向他显现在荣耀中的祂。也许伊莱贾认出祂就是那位耶和华的使者，曾在数百年前服事过他。神不在那些显在伊莱贾面前的能力中，祂是在那君王和祂将临的国度之中。保罗也明白这一点，他在哥林多前书一章 24 节形容耶稣是「神的能力、神的智慧」。摩西看见荣耀，伊莱贾看见能力的展现；在耶稣身上，神把两者都显示了。

自此，彼得、雅各布和约翰永不会再像过去一样看待耶稣，也不会那样看待这世界。在他们的余生中，那预先显现的荣耀永不会磨灭。三十多年以后，当彼得在临死前写下彼得后书，圣灵催促他返回他看见耶稣荣耀的那一天。彼得没有嗟叹他的死亡，他跟主同行越久，就越懂得将焦点放在他深爱的主身上。在彼得后书一章 12-14 节，他告诉读者：

「你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们，激发你们。因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。」

一生作门徒，一世为学生，彼得提到他的死时，用了路加描述耶稣在登山变像时的用语。「并且我要尽心竭力，使你们在我去世(*exodus*)以后，时常记念这些事」(彼后一 15)。正如路加福音九章 31 节所记，彼得所看重的，并不是将临的死亡，在写最后这封书信时，彼得没有提到十字架、钉子、折磨、干渴，只提到他的「出去」(*exodus*)，以及他的「进去」。在前面数节，他写道：「这样，必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国」(彼后一 11)。希腊字「进入」是从「出去」(*exodus*)一字转化而成，只是在前面用了不同的前置词。彼得将要离开地上的房屋，但他不是就此无影无踪。他是回家，回到荣耀的家。他早已知道，因他在数十年前已见证过这荣耀。请注意彼得如何把他的死亡跟他曾见过的荣耀连在一起，他用了一个引介词：「因为」。

「(因为)我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和他降临的事，告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，

从极大荣光之中，有声音出来向他说：『这是我的爱子，我所喜悦的。』我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。」(彼后一 16-18)

登山变像的经历不仅改变了彼得，也长久存留在约翰的脑海中。在那次事件多年以后，年老的约翰记述：「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光」(约一 14)。约翰不仅没有忘记，而且常常回想，因为神的荣耀是一个持续的盼望。约翰细看耶稣的一生时，不能不提祂的荣耀。即使耶稣所行的第一个神迹：在迦拿婚宴变水为酒，约翰也点出这神迹的重点：「这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了」(约二 11)。这些都不过是祂荣耀的细小片段，但约翰知道这真是祂的荣耀。更大的荣耀可见于登山变像事件中，在那里，约翰目睹了在荣耀中的耶稣，也是约翰在启示录第一章所敬拜的主。

约翰在约翰壹书三章 1 节用了一个基本、却叫人惊叹的真理，勉励属基督的人：「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。」又在三章 2 节说：「亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。」我们不要忘记这是一位在耶稣身上见证过神荣耀的人所说的。我们不仅要因神的荣耀欢呼，将来，我们也要在神的计划中有份于祂的荣耀。

「主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音，召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。」(帖后二 13-14)

第三个见证人雅各布，若不是希律一早把他处死，他必定也会写下有关神荣耀的事(徒十二 1-2)。他会像上述两位同伴一样，公开他见过耶稣的荣耀。荣耀、权能、威严、尊贵。这一切全在耶稣身上彰显，世间或天使的尊荣都不可比拟。事实上，只有神的荣耀才是真正的荣耀。

上述五位见证人都目睹神的荣耀和权能：摩西是在拜金牛犊事件之后，要求观看神的荣耀；伊莱贾在胜过巴力先知后，看见风、地震和火；彼得、雅各布和约翰是在距该撒利亚腓立比的假神数哩外，还有犹太人对耶稣的错谬批评中，看见了耶稣的荣耀。尽管耶稣当时不许三位门徒宣告这事，后来他们都驳斥那些以为耶稣是

伊莱贾的人。尽管很多人不信，三位门徒都可确定的回答：「不是的，耶稣不是伊莱贾。我们见过祂的荣光，正是神子的荣光。我们听见天父称祂是：『我的爱子，我所拣选的，是我所悦纳的。』祂是基督，是永生神的儿子，祂要在荣耀中再来，要在天父和圣天使的荣耀中再来。」

深入探究经文，我们就会发现，神让那些跟耶稣共处的人听见、看见和经历何等大的事！耶稣也知道这一点，所以祂曾经对这群享有特权的门徒说：「我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见」(太十三 17)。事实上，圣经不但把我们跟耶稣的荣耀连在一起，并且正如前述，也让我们跟耶稣的苦难连在一起。

在罗马书八章 15-18 节，保罗教导读者有关苦难和将来荣耀的事。「你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕，所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸、父。」这位「阿爸」就是耶稣在客西马尼园呼叫的那一位。

「圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。」

保罗很清楚自己写的是甚么，他也曾预见过神的荣耀，因他曾被提到天上(林后十二 1-4)。只要你相信苦杯、道路、恩赐、团契、惊奇，还有祝福都是值得的，同样的荣耀也在等候你，正如基督所领受的。

有一天早上，在我上课前的几分钟，我行走在东南浸信会神学院庄严的校园内。那时是一月份，早上天气清冷，太阳还没有完全升起。飓风「佛兰」刚在四个月前呼啸而过。东南浸神是一个古老的校园，里面有些高大的柏树都超过百岁，树干直径在六呎以上，在校园中比任何人为的设计更美。在飓风吹袭期间，数十棵巨树被吹倒，断裂的残枝和树干堆成十呎高的奇观都成了报纸头条。尽管还有其它树木，整个校园已完全改观，看起来凄寂空旷。飓风前后，我常在这校园里漫步，看见过

去曾活着的树木被摧毁，心中有点难受。大概数十年后，这校园才可恢复旧观。怀着一缕忧郁，我在倒下的树木留下的空间默想。沉思当中，太阳从水平线上透出一股清新的美丽，这是冬天的日出。望着那外在的阳光，我感到神在我内心也打开了一道亮光。不错，那些树木倒了，但倒下的树也给了我更好的视野，让我可以从现在站立的地方看见有如神荣耀般的阳光，是我从未看过的。我自己绝不会为了更好的视野，故意铲除那些树木，这是一场风灾损失带来间接的祝福。我可以看得更好更远，更能欣赏日出的荣美，远胜于数月前我在同一位置所能看见的。

苦难在属灵的领域也可以产生相同的效果，只要你让神掌控你的生命。痛苦常是出于一种失落，失落的也许是身体从前的正常运作，或是失去所爱的人。这不是出于他们的选择，正如树木被飓风吹倒的意外。纵然痛苦，苦难却可产生一个独特的效果，使我们比从前更能看见神的荣耀。这荣耀不是日出的阳光，而是主耶稣基督再来的荣耀。在启示录二十二章 16 节，年老的使徒约翰记述耶稣的宣告：

「我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明，我是戴维的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。」

下一节是对这应许的回应，出自受伤的人的饥渴，受苦的人从破碎的心中的呼喊：

「圣灵和新妇都说来，听见的人也该说来。口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。」

苦难使人更渴望明亮的晨星，也使我们企盼别人的帮助和支持，而这一切的渴望都会将我们引向基督。正如彼得劝勉他的读者：「盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩」（彼前一 13）。祂是信实的，因此我们要站立得稳。

在启示录二十一章 1-2 节，约翰记述他所看见的新天新地从天降下，取代现有的。当这事发生时，我们还从神那里领受别的东西。启示录二十一章 3-5 节记录了神的应许：

「我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，

不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。坐宝座的说，看哪，我将一切都更新了……」

这应许提到过去的苦难，也提到未来的应许。简言之，这些经文提醒我们，我们的苦难是暂时的，神的荣耀才是永恒的。在今生，祂成全、坚固、赐力量和建立我们；有一天，神自己在荣耀中将会完全地医治和更新我们。在天上，我们将会看见并完全地领受摩西、伊莱贾、彼得、雅各布和约翰曾短暂见过的荣耀。约翰尽其所能地形容了天堂之后，他告诉我们：「以后再没有咒诅，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。」

主耶稣啊！神一切的应许全在于祢。在天上众军中，只有祢是配受荣耀、尊崇和赞美的，因为国度、权柄和荣耀，全是祢的。我们仰望祢、等候祢。

明亮的晨星啊，愿祢快临！