

2019年8月18日

主日講台信息

「羊門善牧光明殿」

／葛迺駿牧師

經文：約翰福音十章 6—11 節，22—39 節

耶穌將這比喻告訴他們，但他們不明白所說的是什麼意思。所以，耶穌又對他們說：我實實在在的告訴你們，我就是羊的門。凡在我以先來的都是賊，是強盜；羊卻不聽他們。我就是門；凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。我是好牧人；好牧人為羊捨命。

在耶路撒冷有修殿節，是冬天的時候。耶穌在殿裡所羅門的廊下行走。猶太人圍著他，說：你叫我們猶疑不定到幾時呢？你若是基督，就明明的告訴我們。耶穌回答說：我已經告訴你們，你們不信。我奉我父之名所行的事可以為我作見證；只是你們不信，因為你們不是我的羊。我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。我又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。我父把羊賜給我，他比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪去。

聖殿被汙穢

主前 170 年發生了一件大災難，那年統治耶路撒冷區域的帝國國王安提阿古開始來攻打耶路撒冷，造成了八萬名的猶太人被屠殺，好不容易存在聖殿裡面，大概有六萬四千八百多公斤的金銀財寶，全部被擄掠一空。另外聽說，私藏摩西律法抄本的，要被處以重刑；如果母親答應小孩子行割禮（小孩子在第八天行割禮），被發現的這個小孩子就塞在母親的頸部，連同母親，二個人同釘十字架。

聖殿所有的各院全部都被豬血、豬肉汙穢得乾乾淨淨（猶太人不喜歡豬的）！聖殿甚至有一塊地方被當成是廟妓的妓院，夠羞辱人吧！安提阿古最後的步驟是把整個祭壇改成供奉希臘主神宙斯的祭壇，然後在上面大肆的用豬肉來獻祭給各方諸神。

強制希臘化

為什麼？這件事情的前因要推到大概主前 323 年亞歷山大大帝死亡之後，他的領地分封給四個將領，他們開始在推行一件事情，就是整個世界希臘化，講希臘文、推行希臘思想等等……。先是統管這一區的托勒密王朝，一直持續到差不多主前 200 年，接著是由敘利亞的塞琉西王朝來接管，所有被征服的國家全部都加入了希臘化的行列之中。

主前 167 年，塞琉西王朝的國王安提阿古四世，他特別雷厲風行，硬性規

定轄區裡所有的人都要接受希臘文化，其他的文化跟敬拜要全部去掉，使用非常強力的鐵腕去執行這件事情。所以轄區裡面的猶太人，他們的安息日、割禮、律法、獻祭，全部都被推翻掉，全部被改成希臘式的敬拜方式。

馬加比革命之後的復興

猶太人這個時候受不了了，在被擄、被欺壓了很多年之後，還被毀掉他們的聖殿敬拜，這是他們沒有辦法接受的。那個時候，領導一群非常堅定、虔誠的猶太人首領，叫作馬加比家族，有父子跟兄弟，他們不惜用武力來抗爭，從城市裡面的巷戰，一直打、一直退守，直打到山裡面，像野獸一樣在山洞裡面過著逃命、打游擊的生活。到了主前 164 年，他們終於獲勝了。

馬加比書上記載了這件事情（聖經裡面找不到，這是其他的參考書籍），它說「在耶和華的引領之下，馬加比與他的跟隨者收復了聖殿跟聖城，把異族在公共廣場所建立的祭壇全部拆毀，並且將神聖地裡面所有的敬拜毀掉，並且潔淨了聖殿，他們重新製造了一座獻祭的祭壇，而且經過兩年的嚴格禁止之後，現在我們又能夠在祭壇獻香、點燃燭臺、放上陳設餅。

做完這些事情之後，全體會眾俯服在地，再次懇求神千萬不要再讓他們落入如此悲慘的浩劫之中。可是萬一以後以色列人如果再犯罪，求主自己耐心管教我們，不要再將我們交在那些污穢、殘暴、褻瀆神的異族蹂躪之下。」

修殿節的由來

為了紀念潔淨聖殿、收復失地這件事，民眾直接一起同心的投票通過，從那時候開始，一個傳留下來的節日公告說「以後每年要在基流月五日到廿日之間，任選八天，熱烈重新慶祝修築祭壇」這件事情，所以後續產生了一個節日，叫修殿節（重修聖殿）、聖殿潔淨紀念日，慢慢到後來變成叫做光明節。

猶太人到現在，還在過這個節日，叫做 Hanukkah，他們的 Hanukkah 節換算成陽曆，大概是在陽曆十二月二十五日，所謂的聖誕節前後左右。可是猶太人不過聖誕節，他們過 Hanukkah 節日。他們過節的方式是點燈，每一家在這個節日都在窗台上點燈，然後拿著棕樹枝，一邊唱著詩篇一百一十三篇到一百一十八篇的讚美詩。大家共慶祝八天，然後放了八個燭台在窗台上，每一天點一盞，八天以後八盞燭台全部點亮。這時所有的村落晚上閃耀著燭台的光亮，非常的溫馨、浪漫。

修殿節為什麼要點燈呢？據說在重修聖殿的時候，裡面本來的七個大燭台要開始點燃時，卻發現燭台特別使用的燈油早就已經被毀滅掉了，唯一能夠在一個小角落找到的，只有一小瓶的燈油。

這燈油不是隨便的，要經過祭司在上面封口，保證這是沒有經過汙染的油，沒有豬油等等別的那些油，是潔淨的油才可以用來點燃聖殿裡面的燭台。但是一瓶油大概也只能點一天，不知道為什麼，他們點了這瓶油時，第二天還亮、第三天還亮，足足點了八天，所以他們覺得這是一件神所喜悅的神蹟。以後猶太家庭每年十二月下旬就開始點燃了一盞、一盞的燈，他們開始慶祝、並放假。

以前在國外的時候，聽說這些猶太老闆們再怎麼摳門，但是只要遇到 Hanukkah，一定要讓員工放假，因為這是他們的傳統，就像他們的過年一樣。如果你是一個美國人，在猶太人公司裡面工作，那你十二月就可以連續放大概兩個禮拜的假。

所羅門廊的圍堵

約翰福音第十章 22 節其實就是在講修殿節發生的事情，前面 1—21 節的經文是在講住棚節的事情。21、22 節中間這段時間隔了大概兩個月（修殿節跟住棚節隔了兩個月），意思是主耶穌基督也許在耶路撒冷待了兩個月以上。

修殿節這個時候都是在冬天，主耶穌基督這一天在所羅門廊下走，在裡面跟人家交談。所羅門廊其實是在聖地的東區，是一個公共的走廊，大概有差不多十二公尺高的高度，用大理石柱作支柱，寬大概有十五公尺，用香柏樹的木頭來做天花板，上面可以擋住冬天的冷風。

每次敬拜結束了以後，人們就可以在這個廊上一起討論聖經，有時在那邊禱告；也有很多的拉比在那邊教學生，大概就像是大家聚會以後的交誼廳，大家全部都在那邊聚集，場面很熱鬧。

這時猶太人在這廊上直接就圍堵了耶穌，把他包圍起來。「圍」這個字就是整個包圍，而且把他困在這邊，不讓他走的意思。為什麼？因為要他回答一個問題，說：你叫我們猶疑不定，要到幾時呢？你若是基督，就明明的告訴我們。今天除非聽你親口說：是！我就是彌賽亞！他們就不讓他走。

其實他們很想知道耶穌是不是彌賽亞嗎？他們很想信耶穌這位彌賽亞嗎？不！他們其實是又一次想要從耶穌的話裡面找到告他的把柄。這裡的猶太人指的是誰？第七章開始，一直到第十章二十節以前住棚節節期裡面的這些猶太人，特別是在第九章發生在聖殿裡面看到耶穌醫治瞎子這事情的這些猶太人，指的就是法利賽人。

法利賽人

法利賽人有自己一套的彌賽亞觀，他們堅持神會派他們心中模樣的基督來拯救猶太民族。他們等很久了，但是這樣的盼望反而讓他們離真正的彌賽亞越來越遠，而且不接受彌賽亞。

法利賽人到底是誰？從他的緣由來看，法利賽人跟修殿節、光明節的典故是非常、非常深的。「法利賽」這個字原來的意思是分別出來，法利賽人就是「分離人」的意思。法利賽人的前身，在馬加比革命時代還稱為哈西典人。哈西典人其實是非常莊重自守的，他們常常以聖人自居。

而法利賽人關於分別出來的神聖主張是自古有名的，統治猶太人的基琉西王朝時，他們私底下開始在推行「反希臘化」，我們不要希臘化，我們要猶太化、以色列化。在這種逼迫之下，主張堅守分別為聖的哈西典人（後來的法利賽人）就呼籲大家要拒絕希臘化，把自己從希臘化裡面分別出來，跟他們割絕，不要希臘化。

提倡這個分別的行動慢慢愈演愈烈，最後導致了馬加比革命，衍成了武力抗爭，而在主前 164 年贏得勝利，並且恢復聖殿的敬拜。得到了這個勝利的果實之後，法利賽人開始在每一代越來越注重所謂的分離、分別，更極端的走向了分離主義者。

他們分離什麼？我們分別自己，專心過敬虔的日子，跟凡夫俗子是不一樣的；我們分別禱告、禁食的習慣，跟別人是不一樣的；我們分別嚴守律法跟教義，是別人沒有辦法守的（守得更嚴）。他們期望一件事情是我們這樣子分別出來的話，可以從神得到分別而來的特別拯救跟神的喜悅。他們會自誇一件事情是如果兩個人上天堂，神會保留其中一個保障名額給法利賽人，這是他們的自傲。從原本分別為聖的人生觀，最後成了每一個時代偏激的分離主義者，這就是法利賽人現在的景況。

法利賽人的彌賽亞觀

法利賽人為什麼很重視彌賽亞呢？因為經過馬加比革命之後，深刻影響法利賽人對彌賽亞的盼望，他們非常的迫切希望彌賽亞再臨！對於以色列人的前途，他們覺得一定要靠著每一個時代英勇的英雄帶領我們，用血戰自己來得到，不用靠別人，要勇敢地去爭取自己的勝利。

帶領的這個人肯定是在大衛的寶座上治理他的國，以公平、公義使國堅固，政權與平安必加增無窮，從今直到永遠。他們盼望的基督形象裡面的彌賽亞，就是這種具有政治、軍事魅力的英雄人物，帶領、並且解放受壓迫的人民，將「他們所負的重軛跟肩上的杖，並壓迫他們人民的棍，你都已經折斷，好像在米甸的日子一樣。」（賽九 4-7 節）是這種民族救星的彌賽亞。

相對的，如果今天是一個被人藐視、被人厭棄，多受痛苦、常經憂患，被欺壓，在受苦的時候卻不開口的這種受苦僕人形象的，有點弱、有點孬這樣子的人，他絕對不可能是神應許的彌賽亞。這是他們對彌賽亞的希望。

所羅門廊下面的這些法利賽人，他們自稱有神的託付，要去辨識出誰是真正的彌賽亞，再次要帶領受壓迫的這些猶太人，再創馬加比革命的榮耀時刻。這就是法利賽人不聽、不看，不信、不明白、不接受耶穌是基督的必然現象。為什麼？我們要的是一個巨石強森的形象，你給我一個海綿寶寶幹什麼啊？！主耶穌基督是沒有辦法讓他們接受的，太弱了！

耶穌以所行之事回應質問

根據法利賽人質問耶穌以賽亞的身份，耶穌回答說：我已經告訴你們過好多次了，但你們不信！主耶穌基督為什麼這樣講？在約翰福音之中，主耶穌基督從來沒有在猶太人當中公開的宣稱說：ego eimi（eimi 是彌賽亞），就是說「我是彌賽亞」。

祂從來沒有公開的宣稱過，但是祂展現彌賽亞身份是用什麼方式呢？很特別，跟今天的回答是一樣的。施洗約翰在監牢之中，到後來他也被關得慌了，奇怪！他要傳為祂預備的這個彌賽亞，怎麼到現在都沒有什麼風聲出來啊？

他就派他的門徒去問耶穌一件事情，說：那將要來的是你嗎？還是我們等別人呢？海綿寶寶：我在等巨石強森，你什麼時候要變成巨石強森呢？主耶穌基督怎麼回答施洗約翰？他同樣用以賽亞書裡面有關基督預言的答案，說「所行的事」來回答人家對祂基督身份的質問。

祂回答的是「你們去，把所聽見、所看見的事告訴施洗約翰。就是瞎子看見，瘸子行走，長大麻瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。(太十一 4-5)」從以賽亞書二十九章、三十五章、六十一章裡面，都看得到彌賽亞出來的時候伴隨的徵兆。

七件神蹟證明彌賽亞之身分

綜覽整個約翰福音，整理出來有七件特別的神蹟作為彌賽亞身份的記號，也是從神蹟來看出彌賽亞的身份，證明耶穌是基督、是神的兒子。有關耶穌的神性、工作、能力在這七件神蹟裡面，我們也會發現這些神蹟不是普通任何一個人能做的，除非神做，在人是沒有辦法做的。

水變酒的神蹟(約二 1-11)裡彰顯了彌賽亞祂是控制、掌握物質的主。醫治大臣之子的神蹟(約四 46-54)，在很遠的地方就讓大臣之子嚴重的病好了，彰顯祂是掌握空間的主。醫治三十八年的病患(約五 1-9)，躺了三十八年的病患，叫他起來，祂是超越時間的主，沒有什麼祂醫治不好的。

祂餵飽了五千人(約六 6-14)，祂是掌握數量的主。六章 16-21 節，祂行走在水面上，祂是超越、掌管自然現象的主。祂醫治生來瞎眼的人，就是約翰福音第九章 1-7 節裡面的那個瞎子，掌管生命的主藉由醫治他眼睛的這件事情，祂改變他的生命。最後在十一章 1-44 節，祂讓死了四天的拉撒路復活，祂是掌管死亡的主。

正如這些相信耶穌基督是彌賽亞的人的議論來講，他們看了這些神蹟之後，有人很持平的問一件事情，說「基督來的時候，他所行的神蹟，豈能比這人(耶穌)所行的更多麼？」(約七 31)不然怎麼可能？！不是從神來的，怎麼會有這麼多的神蹟伴隨著祂。

但是對於同樣見證這些神蹟，廊前圍堵住主耶穌的法利賽人，他們看過這麼多次神蹟之後，仍然強烈的懷疑耶穌的身份。主耶穌基督說「我奉我父之名所行的事可以為我作見證。」(約十 25)你們看這些事情，難道你們沒有辦法相信嗎？這些都是我的見證，只是你們根本不信，因為你們根本不是我的羊。祂行了這麼多神蹟，可是猶太人仍然不肯相信。

約翰在最後顯明約翰福音全書寫作目的的時候，他說「耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」(約二十 30-31)非常簡潔，非常提綱挈領的告訴我們寫約翰福音，就是藉著神蹟叫你們信耶穌是基督，使你們因此而得到生命。

得永生

得生命，我們也可以叫做得永生，這是整部約翰福音的主題，也是彌賽亞

行神蹟，到各處招集祂羊群的重要使命。約翰福音一到三章，約翰特別強調耶穌基督祂道成肉身，是信徒得生命的途徑（第一章 12 節、三章 15—18、36 節）。第五章宣告耶穌是「生命的糧」，凡吃這糧，必得永生。第十章 28 節，主耶穌基督的羊得到永遠賜下的永生生命。第十章第 10 節「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」

在其他的章節裡面，更花了很多的篇幅在告訴我們「祂來了，賜下的永生禮物」。四章 14 節、七章 37—38 節說永生是解渴的泉源，直湧到永生（從現在一直湧流到永生）。第二個，聽耶穌話的，就有永生（五章 24—26 節），現在就能經歷，而且在末日復活的時候能夠達到最顛峰，我們領受的永生是從現在一直到未來。

六章 27 節說永生像是可以吃的食物，你要多多努力的存留。第四個，永生像是與神親密的關係，「認識你——獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七 3）第五個，得到耶穌所賜永生之人，就永不滅亡（約十 28），羊群在主耶穌基督手中是完全安全、穩妥的。十章 28 節裡面講到說「我又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。」蒙恩得救之後，就是屬主的人，誰也不能把他從主耶穌跟父神的手中奪去，得到永生就是一個確據了。

我是好牧人

主耶穌基督在接下來的經文用什麼形象來展現「彌賽亞基督已經來了」這件事情？他沿用了在前面的經文章節，兩個月以前住棚節裡他講過的「牧人跟羊」的比喻，好牧人的形象來再一次的介紹自己彌賽亞的身份。

舊約以西結書三十四章 23 節裡面指著彌賽亞的預表是「我必立一牧人照管他們，牧養他們。他必牧養他們，作他們的牧人。」熟悉這段經文的猶太人會體會到那個好牧人是指著大衛延續出來的後裔，從大衛的支系出來的。這個好牧人形象的意義是表示他來，要從各處招聚他的羊群。

我的羊聽我的聲音

主耶穌基督說屬祂的羊群有兩個特徵，第一個，我的羊聽我的聲音；第二個，牧人在前頭走，羊也跟著他。原來屬他的羊會聽他的聲音、會跟著他走，這是屬他羊群的特徵。

你怎麼聽他的聲音？如果你是他的羊，你越習慣越順服，放下自己的聲音，你就慢慢地越來越能夠聽牧人的聲音。你常常聽，就越能夠聽，好像是一個聽慣古典樂的人，在聽一首交響曲的時候，你跟別人聽到的是不一樣的。

你聽到同樣一首樂曲裡面，哦！有所謂弦樂、管樂，單簧管從這邊出來，或者是第二小提琴裡面的整個分部，你是可以有層次的聽出來。平常我們聽，就是一個大雜燴，主旋律聽過去就算了，會聽的人聽的跟我們不一樣。

就像是一個媽媽不管多忙，小孩子不管在哪裡，不管是在交誼廳或是在大會堂，她的小孩子「哇」一哭，那個媽媽馬上聽得出來：這是我家的孩子！啊！那個哭聲太難聽，不是我家的。她都聽得出來！這個是習慣聽的部分，多

聽主耶穌的聲音，即使是再微小的聲音，慢慢操練的習慣，常常聽就越能聽出這牧羊人的聲音。羊就是這樣子訓練的，每天聽，每天得草吃。

牧人在前頭走，羊也跟著他

第二個，牧人在前頭走，羊也跟著他（約十4）。難的地方在哪裡？跟著走的困難在哪裡？你需要調整你的心性及心態，你要調整過去的習慣，跟過去的認知對抗，你才有辦法在後面慢慢跟著主耶穌的腳步調整，這是一種訓練。

以賽亞書五十三章第6節說「我們都如羊走迷；各人偏行己路。」特別是當牧羊人有他的方向跟目標、有他的步調跟節奏的時候，試想一下，你怎麼跟？如果你是一個常常在賽車場上風馳電掣、每秒必爭的職業賽車手，你需要做多大的調整，才能夠在每一天、在尖峰時刻、在城市裡面，在高架橋上堵車至少半小時。

如果你以前是個職業賽車手，你有這個耐心嗎？你需要很大的調整，才能夠讓自己習慣每一天在城市裡面慢慢堵、慢慢堵，而且還要克制自己不斷的想要去撞別人車子、選擇安全駕駛模式。你跟隨牧人最大的困難就是誠心願意放棄自己以往的舊有習慣模式，甘心信任牧羊人的帶領，學習走一個新的人生步伐。

信徒一生都在操練「聽」跟「跟」這兩件事情。為什麼這二件事情很重要？這就是領受天父賜下永生的方法。原來我聽跟跟是為了要進到天父永生的草場裡面去，目標、方向、步調不一樣。永生是從今生的生活裡面慢慢操練，也平順的接軌到末日復活的同一條窄路，不是寬路。

永生不是死後突然眼睛睜開，變成看到一條新的路，不是！屬主耶穌的門徒開始學習在今生跟著牧羊人，選擇平安、穩妥地走向人生的道路，這條道路就是你平順接軌到今生之後的永生，是同一條路，不是一條新路。你要懂得聽、懂得跟，才能走在這一條路上。

誰也不能從神手中奪去祂的羊

十章28、29節裡面表達出一個心、一個思想，說「誰都不能把耶穌基督手中的那群羊奪去」，為什麼？因為神比萬有都大！不能奪去跟萬有多大有關係嗎？有！因為神比萬有都大，所以這些領受永生的羊群是一個也不會失落，神的揀選之恩就在這裡面。

「我父把羊賜給我，他比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪去。」十章29節裡面說，主耶穌給門徒的保證是門徒是父所揀選、賞賜給他們的人（第六章、第十七章、第十八章裡面都談到）；而且說「父神比萬有都大」，所有被揀選、被迎進來的這些人都能夠得到保證，再也沒有什麼東西能夠讓他們失去救恩、奪去他們的永生。

門徒在耶穌手裡的等號就是門徒在父神手裡，而這是由於父、子、門徒相屬的親密關係。主耶穌基督指出奪不去的原因是源自一個非常重要的真理，是第十章30節裡面說「我與父原為一。」

我與父原為一

原文如果用英文裡面來講的話是 I am the Father are one，不是 **is one**。這個「我與父原為一」的這個「是」是「為一」的，是用複數型 are，are one，我們二個是 one。One 是 is，還是 are？它是用 are one。

原來父神跟子（耶穌）是兩個分屬不同的位格，而這裡面的 one「為一」用的是中性的形容詞，反而不是用陽性，意思是這是兩個不同個體合起來的一個形容詞的「一」，它代表的不是他們的一位的混雜，而是在本質、本性上的「為一」，以至於在他們的使命和心智上的同心合意，但他們是分屬二個位格。

這二個「為一」的意思，是聖父跟聖子在賜下永生給羊群上面「為一」，在使命、在防範任何人奪去信徒的事上「為一」，在主耶穌基督降世為人，將永生賜給祂的門徒的這件事情上「為一」。所有的羊群一個、一個被主耶穌基督找出來，放到祂的羊圈，來到天父的草場裡面享受豐盛的生命，這一切都是根基於「主耶穌基督跟父原為一」發展出來的。

當主講出「我與父原為一」這話時，這些法利賽人的反應是「猶太人又拿起石頭來要打他。」（約十 31）不只圍堵他，已經拿石頭要把他打死了，因為對這些以分離為主的法利賽人來說，他們根本沒有辦法接受。

什麼叫做「神跟人是為一」？這二者是分別出來的！開玩笑，這簡直是嚴重褻瀆神的說法。所以法利賽人永遠將自己跟主耶穌基督這位牧人分離，跟屬主的信徒分離，不在同一方的羊圈，最後索性把自己跟所信的神分離。他們一輩子都不知道這件事情，可悲！

瞎子的「我是」

約翰福音裡面，主耶穌基督大概用了二十次的「ego eimi 我是」介紹祂自己，這幾乎已經成了約翰福音裡主耶穌基督專用的自稱，很特別的二個字 ego eimi。然而唯一的例外，居然是有一個普通人也說 ego eimi 我是，這個人就是在前面第九章引發爭論的天生的瞎子。

他從小就失明了，一輩子也只能在聖殿外面乞討維生。在一個安息日，主耶穌基督遇見他，讓他重見光明，而且還先用口水去抹他的眼睛，再叫他跑得遠遠的，去西羅亞池洗完眼睛之後，他的眼睛整個開了。

聖殿中的法利賽人聽到這件非常不尋常的事情之後，開始二次來質問這個瞎子：你不是那個乞丐嗎？問他的身份。在那個時候他肯定的回答說：我是！中文把它翻成「是我」，就是我，沒錯！你們說的沒錯。他所承認的「我是」是為什麼？是因為主耶穌基督的「我是」而重新定義的。

重見光明的他，再也不需要過著畏畏縮縮、仰人鼻息的乞丐生活；他更進一步的為主耶穌基督辯護，他說他自己能夠重見光明，絕對是來自於天上的神蹟。這個時候他連主耶穌基督是誰都還不曉得，他只深切知道一件事情，就是今天發生在我身上的這個神蹟，只有從天而來的可以做。

但是法利賽人在同樣見證了這個神蹟之時，他們卻決議「若有認耶穌是基

督的，要把他趕出會堂。」(約九 22) 這個人就被趕出去了！但是從此聖殿裡面開始醞釀一個問題，這個耶穌到底是不是彌賽亞？他怎麼可能行這麼大的神蹟？爭議一直延續到二個月以後的修殿節（就是在今天的經文）仍然在發酵。

主耶穌基督聽見這個乞丐被趕出聖殿，特別到聖殿外去找他、見他。這一次這個乞丐特別把握機會，親眼看見耶穌、親耳聽耶穌的話、清楚的認識主耶穌是誰、清楚的信主，最後親自當場跪拜主。

令我們欣慰的結局是主耶穌基督在乞丐身上施行的神蹟，從此改變了他的一生，從此他可以用新的眼光來看這世界，不需要侷限在那個角落乞討；他可以以平等的心態面對每一個人群，他不需要再自卑了！

最令人興奮的事情是他藉著這件神蹟，認識了真正生命的救主，讓自己的生命全然信靠這位神子而獲得的是永生的生命，不只是重見光明而已。從此以後，他內在生命看不見的豐盛生命，遠遠大過於他在外界能夠看得見的世界，內心從此脫離之前的完全黑暗，看見了光明在他的生命裡面。

與主合一、見證神蹟

各位弟兄姊妹，不見得每個人一生都能經歷像這個瞎子這麼大的神蹟，而神蹟也並非一定要在別人缺陷上才能看見。最重要的神蹟是聖靈透過許多的人事物的管道在你周圍，讓你跟主耶穌基督合一而領受豐盛的永生生命，得到生命的永恆價值，遠超過今生所有眼見神蹟的總合，不是嗎？

一個人真正能夠懂得珍惜每一天豐盛生命之後，他的眼睛在每天的清晨看到黎明曙光的時候，他的鼻子在吸入每天的每一口空氣的時候，他的屁股能夠坐在一張椅子上休息的時候，都可以視為是神蹟的發生，你同意嗎？

我們一起禱告：

親愛天父，謝謝祢賜下主耶穌基督成為我們眾人的救贖，我們也在主耶穌基督的應許中得到生命，而且得的更豐盛。求聖靈持續幫助我們，每日生命與主耶穌基督合一相連，每日腳步平穩行走，朝向永生之道前進。我們不妄求偉大神蹟在我們身上發生，但求因我們的生活，使周遭所有一切瑣事都充滿神蹟之光，每時每刻都彰顯天父祢自己的榮耀。感謝天父！奉主耶穌基督的名禱告。阿們！

(林玉卿姊妹整理)