

《生命的福音》讲义

真正的耶稣

第二部分：耶稣的生平

耶稣与无权势的人

亲爱的听众朋友，弟兄姊妹，今天我们探讨“真正的耶稣”系列第二部分，主题是“耶稣的生平”。这次讨论的题目是“耶稣与无权势的人”，我们今天要查看的经文是路加福音 7 章 36 至 50 节。请听神的话语：

有一个法利赛人请耶稣和他吃饭；耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：西门！我有句话要对你说。西门说：夫子，请说。耶稣说：一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？西门回答说：我想是那多得恩免的人。耶稣说：你断的不错。于是转过来向着那女人，便对西门说：你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴；但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。于是对那女人说：你的罪赦免了。同席的人心里说：这是什么人，竟赦免人的罪呢？耶稣对那女人说：你的信救了你；平平安安的回去吧！

这是神的话语。

现在，我们其实在编写耶稣的传记。在耶稣一生开始和终结之间的事迹，主要是与不同人相遇的经历。在这段经文里，耶稣不单与一个人相遇。在我所用的圣经版本里，每一小段都有一个标题，而这一段的标题是“有罪的女人膏抹耶稣”。其实，耶稣在这里不止遇见一个人而已。看看第 40 节，耶稣转向西门；在 48 至 50 节，祂又转向那个女人。实际上，这是耶稣与两个人相遇的经历，而那两个人的表现形成了很大的对比。如果你没有留意到这个对比，便忽略了经文的重点。

我很快说说这故事的背景。事实上，经文中有很多细微之处值得我们注意，我们最好按着历史背景运用想象力，否则很难充分理解事情的状况。首先，西门其实是法利赛人，是宗教和文化界的精英分子。他邀请耶稣参加一个公开、正式且重要的筵席。如果你想了解当时真实的情况，便先要明白几件事。第一，你要记住：没有人会把脚放在桌下。在这样的筵席上，所有人都脱下鞋，侧卧在躺椅上，用一只手托着头并支撑着身体；面向吃饭的桌子，双腿则向外伸直搁在椅上。

第二，你要知道在这类正式的筵席中会有很多人走来走去；不只是站在桌旁的仆人，而街上路过的大众也可以随便走进屋里，表面在看桌上有甚么食物，实际在聆听屋里的对话内容。这些都是当时的文化传统。这就是为甚么经文提到有一个陌生的女人走近耶稣，而在她行动之前，某些事情发生了。一开始没有人注意到她，所以她可以很容易走近耶稣，也没有马上惹人注意。直至她起来——她是谁？

她不像西门，她不是宗教或文化界的精英分子，圣经说她只是城里的一个女人，且是个罪人。你们听听这个比较易懂的翻译：“城里有个女人过着充满罪恶的生活，知道耶稣在法利赛人家里坐席……”“在城里过着充满罪恶的生活”——经文的字面意思指她是“城里的女人”。甚么是“城里的女人”？她是个罪人。每一位明白这些惯用语的希腊文学者，都说这女人是个妓女，这就是“城里的女人”的底层意思。她或许甚至是个在街上拉客的娼妓。

她接近耶稣，准备做某些事情。她想把香膏抹在耶稣的脚上。有人会问为甚么；如果你了解当地的天气和环境，你会明白把香膏抹在脚上是一种非常舒适的享受，因为这会使起茧的脚变软，而香膏也可用来清洁肮脏的脚并去除脚臭，更可舒缓双脚疲劳。当然，那个年代的人只穿凉鞋，没有鞋子。这是奢侈的享受，那个女人想这样做。你看经文怎样记载这个故事，我们看到在她这样做之前，发生了一件事情。她站在耶稣背后，拿着盛香膏的玉瓶，代表她准备好要做某些事情。可是，在她有机会做她想要做的事情之前，她站在那里哭了。激动的情绪使她不知所措，她无法做到她想要做的事情。接着，我们看到她的眼泪开始湿了耶稣的脚。

大概就在这时候，耶稣才发现那女人在那里，因为祂感觉到她的眼泪，感觉到有些东西轻轻落在自己的脚上。耶稣接着转身，大概所有人都在此刻同时转身；那女人没有逃跑，反而跪下且解开自己的头发——我们一会儿将讨论，那个时代的女人绝对不会在公众场合把头发放下来。她解开头发并用自己的头发擦干耶稣的脚，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。

为甚么我们要讨论这一点？为甚么这一点对我们很重要？这一点在今天与我们有何关系？我通常会解释为何你需要知道这一点，并以此作为开场白。我教导神学生讲道的时候，通常都会说：“当你教导面前的会众，你要向他们解释为何你讲的论点有所关连。你开始传讲信息时，要尝试解释为甚么你讲的论点他们要听。”你有没有发现自己现在很安静专心？因为这个故事太生动、太精彩了。你想听下去，是因为你想听听故事接下来如何发展。这个故事有特别的含意，也有特别的关联；因为这故事不只是关于那个女人，也关于西门。其实，我们忽略了一点，我们看出那个女人对耶稣很感兴趣，很想与基督见面，她在寻找基督，但我们看不到经文也强调法利赛人西门多么想认识基督。经文第 36 节有一个字应该会特别令我们惊讶，就是“请”字，“有一个法利赛人请耶稣和他吃饭”。

西门是法利赛人，而法利赛人其实是极力对抗、彻底反对耶稣的人。圣经里记载了另一个法利赛人名叫尼哥底母，他曾与耶稣会面交谈。你们记得他怎样来找耶稣吗？他在夜里去见耶稣。当然要在夜里，因为统治层的成员来见耶稣，绝对需要无比的勇气。西门公开欢迎耶稣，不仅邀请祂来倾谈，更请祂吃饭。我再说明一下当时的文化背景：在那个年代，邀请人来吃饭代表你邀请他与你建立关系。显然，西门非常愿意且很有兴趣与耶稣见面，希望听祂的教训并认识祂究竟是谁。西门冒着同阶层的人、家人、朋友和同辈的奚落、蔑视、反对，甚至迫害，去做这事。

西门是个认真的慕道者，那个女人也是认真的慕道者；可是我们看到最后，耶稣斥责、拒绝西门，但乐意接纳那个女人。你看，两者的对比并不是一个对耶稣有兴趣，另一个对耶稣心怀敌意；也不是一个想认识耶稣，另一个对耶稣毫不在意。这里两个人都对基督很感兴趣，同样来找耶稣并想与耶稣见面。他们都与耶稣同在，

同样在寻求祂。耶稣责备其中一人并把他赶走，却接纳另外一人。你应该感到疑惑了，是吧？这事情与我们相关吗？我意思是，在现今这个世代，大家都说：“每个人都有各自寻找耶稣的方法”；而耶稣却说：“噢，真的吗？”

分别在哪里？为甚么会有分别？在经文中，我们可以看到三方面不同：一开始我们看到他们以两种不同的方式来响应耶稣；后来耶稣藉着比喻解释他们两种不同的响应方式，其实来自于他们对耶稣不同的理解；最后我们看到两种对耶稣不同的理解，让耶稣有两种不同的回应。因为他们对耶稣有不同的理解，所以各人有不同的响应；最后他们也得到耶稣两种不同的响应。

第一，西门和那女人对待耶稣的态度不同。

现在我们逐一仔细讨论，好让我们明白当中的不同。首先，他们对耶稣有不同的反应，我来用两个不同的方式简述一下吧。首先，西门用的是理智、情感抽离的方式，只带着脑袋来见耶稣；可是，那个女人却带着自己整个生命来见耶稣。西门表现冷漠、抽离而那个女人却全情投入。你可以看见西门在思考，就在那个女人触摸耶稣的时候，他在思考。他真的对耶稣很感兴趣，很想知道耶稣是谁。在第 39 节，西门在心里说话。经文说：“请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”这反映了甚么？西门的意思是：耶稣究竟是否真是圣洁的神人？如果祂不知道那女人是谁，就代表祂不是真正的圣洁和神圣；如果祂知道那女人是谁却由得她摸祂，就代表祂并不洁净。究竟是前者还是后者呢……你看，西门正在认真思考。懂得思考当然很好，可是他就只是这样理性思考而已。看看那个女人，她一来到就立刻把情感带到耶稣面前，整个人都全情投入。

令人惊讶的是，耶稣转向西门，你猜耶稣在想甚么？耶稣对西门说：“西门，这个女人挨着我的脚哭，拥抱我、又用嘴连连亲我的脚，把香膏抹上。”西门坐在那里，说：“夫子，祢想我也挨着祢的脚哭、拥抱祢、亲祢的脚吗？祢想我照样做这一切吗？”耶稣回答说：“是的。”耶稣针对的是西门那种冷漠且抽离的宗教信仰，但西门却明显不觉得有何问题。

你会难以理解这一点，除非你听我说以下一段有趣的引述。我在基督教杂志中看到这段话，我认为杂志编辑做了非常棒的事：他们找来四个大概三十岁的有为青年，他们是两对不信的夫妇，而且非常质疑基督信仰。他们接受这本基督教杂志访问，记者问他们：“可否谈谈你对基督信仰的问题？”这问题实在非常直率且很有意义。我认为他们的回答在大都市里实在非常典型，是普遍人的看法，也是现今大部分世人的写照。以下是他们的意见，我只选了其中二人的谈话内容：

其中一个人说：“我质疑基督信仰的原因，是基督信仰过于着重耶稣本身，而太少聚焦于祂的信息或榜样。我认为把焦点放在耶稣身上，排斥了其他宗教信仰，也妨碍其他人与神建立关系，这实在让我很困惑。我不清楚耶稣是谁，也不知道祂属于甚么阶层级别，但我们应该向祂学习。其他人不能将耶稣的教训与耶稣这个传递信息的人分开，但我能够。”这是第一段引述的话。

第二段引述的话跟第一段几乎一样，可是出自另一人的口。她说：“我现在是这样理解基督信仰：不以基督为中心，而是以神为中心，并按照基督为我们描绘的方式

和教训来生活。我不明白为何有人这样理解圣经，并说如果你不敬拜基督，便无法进入天堂。这样排他的信仰实在很过分。耶稣说：我是道路、真理、生命，我认为耶稣指的是祂的道路，即是祂要向我们展示并演绎的处世方式。因此，我认为如果你效法耶稣向我们展示的方式去生活，便能与神建立关系。”

请听，他们说：“我们要将信息和传递信息的人分开。”这看法实在太典型了，我也很理解，很多人也有同感。事实上，你们有很多人或会说：“这正是我想要的。”因为自 90 年代开始，有很多人开始说：“我们不想排斥任何人。我们当然不想排斥任何不敬拜基督或不认识基督的人。因此，真正重要的其实不是基督这个传递信息的人本身，也不是去敬拜祂；但如果你想敬拜祂，那当然可以。真正重要、真正必需、真正不能取代的事情，是你必要按照祂的方式和榜样去生活，依照祂的方法去爱人。”换句话说，不管你相信基督甚么都不重要，真正重要的是你是一个好人。

然而，耶稣基督在这里所说的则完全相反——不是只有一点不同，祂实际是说：“你是否好人并不重要，那个女人也不是好人。你是否好人并不重要，真正重要的是你相信我、爱我，并全情投入、热情深刻地与我相遇。”耶稣所说的完全相反！事实并非如那些所谓的“好人”所言，不是普遍大众所说：“不管你相信基督甚么都不重要，只要你是好人就行了。”耶稣实际是说：“你是否好人并不重要，真正重要的是你全情投入、热情深刻地与我相遇，与我建立关系。”

你们以为将信息和传递信息的人分开，便是心胸广阔、不偏倚、不排斥，可是你却忽略了一件事——你忽略了投入个人情感。如果你说真正重要的事情是思考并做某些事情，而非全心热情去爱耶稣，那么你实际上得到的就如你所言，信仰的本质是冷淡无情的，宗教是情感抽离的。当你说“相信甚么并不重要，只要你是好人就行了”，其实就是在建立一个没有眼泪的宗教、没有使自己释放、不能感动我们的信仰。你看见究竟是甚么使西门寒毛直竖吗？就是那个女人触摸耶稣。你看见吗？西门说：“这人若是先知，必知道摸他的是谁。”他说：“我不想要一个触摸的宗教，我想要讨论，我想要高层次的辩论。我不想与这人建立热情深刻的情感关系，我只想知道如何去过品德高尚的生活。”

西门想要一个情感抽离、冷淡、没有联系的宗教。可是，那个女人却带着丰富的个人情感来见耶稣。你有没有发现，你其实也排斥了某些东西。如果你不想排斥世上任何人，就表示你要排斥个人情感。基督徒常常面对一个挣扎，就是那些从未听过耶稣的好人怎么办呢。可是，我们知道如果你打算除去那问题，那么你将面对更深层次的问题：就是一个没有眼泪的宗教，没有使自己释放，没有在情感上与耶稣相遇的宗教，一个冷漠抽离的宗教，西门式的信仰，这是你想要的吗？哪一个是你现在拥有的，西门的，还是那女人的？西门带着理性而来，完全把情感抽离。西门想要讨论，那女人却想要关系。

第二，西门和那女人给耶稣的回应不同。

第二，他们对待耶稣的第二个不同之处落差很大。你看，他们二人都在寻找耶稣，但那个女人无条件地来，西门却带着各样条件。我们怎样知道？看那玉瓶。那玉瓶是甚么？经文叙述得非常具体，明确地告诉我们那个女人拿着盛香膏的玉瓶而来。大家留意，玉瓶其实是一小瓶香膏，有一条细长的樽颈，樽颈窄得令里面的香膏差

点倒不出来，不过你可以嗅得到。玉瓶很细小，妇女通常把它们挂在颈项。那些香膏玉瓶非常昂贵，且是极为芬芳、漂亮的饰物。就当时的文化而言，那种气味和装饰效果能为妇女增添吸引力和魅力。如果你想把香膏倒出来，你便要打破瓶颈；而香膏一倒出来，便不能再保留在其他机会再使用。

我们来了解一下那个女人实际在做甚么吧。你知道吗？没错，很多妇女，尤其是有一点钱的妇女，都会把那些玉瓶挂在身上。一些讲章和释经书指出，那个女人当时那样做其实真的很奢侈。对一个被社会漠视的单身妇女，甚至是一个妓女来说，这行动实在极为奢侈。那瓶香膏大概是她一生之中最珍贵的东西，而她竟然把它摔破并抹在耶稣的脚上。然而，她不仅仅舍弃钱财。

她做的是甚么？这是那女人唯一有能力做的事情。在那样的世界中，一个妓女能拥有甚么？妓女能拥有甚么？她一生之中唯一的资产、唯一的能力、唯一的力量就是她的魅力和吸引力，但她竟然把香膏玉瓶除下来、打破并倒出香膏。她的意思是甚么？她那样做的意思是说：“如果祢就是祢口中所说的神，那么一切都会改变。我无条件来到祢面前，我把自己的全部都给祢，把拥有的一切都给祢。”有一首诗歌的歌词这样说：“我的爱，全归你，倾倒如珍贵香膏；我一生，全归你，全然，唯独，献给你。”那个女人把香膏倒出来，意思是说：“如果祢就是祢口中所说的神，那么一切都会改变。我不会再做任何事来得罪祢，我会活出全然不同的生命。请祢告诉我怎么做。”

这可能让你惊叹不已，可是我想花点时间告诉你，这绝对是走近耶稣唯一合理的途径。当你开始寻找耶稣，开始说：“我想认识耶稣更多，我想看看基督信仰里有没有甚么东西能够满足我。”你可以用西门的方法，或者那个女人的方法。

你可以说：“我对耶稣感兴趣。”这是西门的方法，他说：“我对耶稣感兴趣，但我不想改变我的状况，不想改变我的目标。我来找耶稣，就是想要平安和能力，但这意味着我需要改变吗？这意味着我需要放弃那一切吗？我有自己的看法，我希望这并不代表我需要改变。”你知道吗？保守派的人害怕自己会成为自由派，自由派的人害怕自己会成为保守派。法律学院的学生很害怕会被主呼召去做宣教士，可是那些准备要去宣教的人，大概不会害怕要去当律师。每个人来到都说：“我坚持我的目标，我想得到帮助去达成我的目标。”

可是，唯一合理的说法是：“我到底怎样才能以开放的态度查证这人是不是真神——绝对的君王？除非我愿意对耶稣说：如果祢是祢口中所说的神，那么我愿意让祢做祢所说的神。”可是有些人却说：“在我找出祢是否祢口中所说的神之前，我不会让祢成为我所要说的神。”这样，你便永远无法找出耶稣是谁。你不可说：“我希望你是绝对的神，但万一不是……万一不是……”

这就好像一个六岁的小男孩说：“我想长大，我想加入职业篮球队，我想有六尺五寸高，可是我不想喜欢女孩子！”你听到一个六岁的男孩这样说会觉得很好笑，因为你知道他坐在那边幻想自己二十六岁，在他的认知里二十六岁就是等于六岁年龄加上六尺五寸身驱，我们取笑他，因为我们知道六岁的小孩根本想象不到长大后会怎么样。如果有人坐在那边，说：“在我找出耶稣基督是谁之前，我已经知道我的人生应该怎样过；在我找出耶稣基督是谁之前，我已经知道我想要甚么。”耶稣却回答说：“你想清楚再回来吧。”我的意思是，你需要再想清楚。耶稣也是这样对

待西门。你看到吗？相反，耶稣则接待那女人，因为那女人说：“我的爱，全归你，倾倒如珍贵香膏。”

第三，西门和那女人对耶稣的理解不同。

我们讨论了两种对耶稣不同的响应。一个情感抽离，另一个则明白这并非学术讨论；一个附带条件而来，另一个则说：“如果祢是祢口中所说的神，那么我会把全部都给你。”你明白当中的分别吗？你有没有发现虽然西门在寻找，但在某个程度上来说，他并非真的在寻找。他没有敞开心灵，也没有预备好去认识真正的耶稣。为甚么这两个人响应耶稣的方式如此不同？耶稣藉着一个比喻——简单且绝妙的比喻，彻底揭露这两个人的分别。他们响应耶稣的方式不同，是因为他们对耶稣的理解不同。这个比喻很简短，我只概括说明一下。

耶稣说：“西门，我有句话要对你说。”西门回答：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？”

1. 西门不理解自己需要救主

耶稣第一件想告诉西门的事情具有深远意义，就是：西门不明白自己需要救主，但那女人明白。这个比喻精彩之处在于那两个人——两个都欠债，如果他们无法还债，便会失去一切。现今这个年代，你可以宣布破产，放弃你所经营的公司；但在耶稣那个时代，无力偿还债务的人会被关在监狱里。这个比喻精彩之处是，如果你无力偿还债务，不管你欠债主多少钱，其实都没关系。你明白吗？不管你的生命过得有多糟糕，或者有多美好，都不重要。每个人都欠债，而且没有人能够偿还。不管你欠人家一千万还是一万元，如果你无力偿还，债主都会抓住你，把你下在监里。

我常常用以下比喻来解释：如果一只毒蜘蛛爬进来，在你睡觉时咬了你一口，接着你便一睡不起丧命了；或者有一只狮子闯进来，把你抓住、扯开你的头，把你撕碎，接着你死了；请问哪一种死亡的方式“死得比较严重”？这就是耶稣想要说的，哪一个“死得比较严重”？一个死得比较漂亮，另一个死得比较丑陋，可是两个其实都一样死了！这样看来，西门死得比较漂亮，他是欠五两银子的人；而那女人则是欠五十两银子的人。耶稣就是这样描述他们两人的分别。西门讲求仁义道德，生活循规蹈矩，配受敬重；但那女人却只有破碎的生命，生活一团糟。可是，耶稣怎么说？祂说：“没关系，你们二人都是失丧的。”

西门式的信仰说：“我不需要传递信息的人，也不需要救主；我需要的是信息、方法，告诉我怎么做吧。我想要的是祢的教导，并不是祢；我想要的是信息，而不是传递信息的人。我想要的是情感抽离的关系，而不是全情投入的个人关系。因为我能够救自己。我能够做到、我能够做到。”耶稣在比喻中说：“你需要分辨自己是信奉宗教，还是失丧的，需要救主。”怎会是这样的呢？

因为圣经说，“罪”其实不仅是不遵守律法而已，更是不遵守那最基本的律法。最基本的律法是甚么？你知道有一条最重要的律法吗？圣经中最重要的律法是：世上有一位神，而你并不是祂。这一点总结了整本圣经、神学、道德，还有其他一切。

没错，这实在没错！世上有一位神，而你并不是祂；意思是，有宗教信仰的人尝试成为自己的救主，掌管自己的生命，他们说：“看，我做得到，我做得到，我可以做得够好。”；而没有宗教信仰的人或异教徒则藐视律法，企图藉此态度以自己为神。可是，这两种人都有罪，都是失丧的。他们一个死得比较漂亮，一个死得比较丑陋，但同样都死了。

耶稣指出西门的问题，为甚么他想要一个情感抽离的神。当那些品格良好的人说：“我认为你需要将信息和传递信息的人分开”，背后其实藏着一个假定，可是他们好像不愿意承认、肯定或捍卫。那个假定是：“我很好，没有很多缺点，也不是那么坏；我们大部分人类其实也不错。”请问世界的历史能否支持这个说法？你看，这就是他们的假定，而耶稣也接着说这就是为甚么西门想要这样的宗教。他看不见自己的需要，看不见自己无力还债，也看不见自己在某程度来说其实跟其他人一样失丧。他不知道不管那女人生命中的罪是否比他严重十倍其实也没关系；他不知道他们其实同样失丧，他其实没有任何不同。

2. 西门看不见耶稣已付罪价

西门还有另外一件事未曾意识到，而那个女人已经自觉地做了。西门没有意识到在此比喻中有人已经付出代价。这里把救恩比作免债。我们都知道：免债总是意味着有人偿还了债务。免债的意思是：欠债的人不用偿还，债主已经付了。赦免总难免有人会受到伤害。你明白吗？如果你得罪我，我要你赔偿，你便会受到伤害；如果你得罪我，我不用你赔偿，那么我便会受到伤害。无论如何，总是会有人受伤，总是有人需要付代价。

欠款不会自动消失，要么欠债的人偿还，要么债主自己承担。你看，耶稣其实是说，唯一让人认识神的方法，就是祂来付所有人的罪债。罪价。西门完全没有这方面的概念。若有任何人抱着西门对宗教的看法，说：“我们要将信息和传递信息的人分开。”这代表他对罪价并没有真正的认识。

我知道当我说：“如果你不藉着耶稣基督到神那里去，那么你的信仰是抽离的，而非真正投入情感的信仰”，有些人会感到不悦，然后跟我说：“我全情投入在信仰里，即使我不信耶稣，可是我与神建立了个人的关系。我不需要耶稣。”我只能回答说：“你的神付了甚么代价来与你建立个人关系？”你问：“这是甚么意思？”好吧，我来问你：“痛苦在哪里？荆棘在哪里？铁钉在哪里？血在哪里？”你回答说：“我不认为神需要经历这些东西，才可以与我建立关系。”对了，这就是为甚么你没有哭泣，没有使自己释放，没有把你生命中最宝贵的东西尽情倾倒出来，把你一切的能力都摆放在耶稣面前。这就是为甚么你的信仰像西门的，多于像那个女人的。这就是为甚么耶稣并不真实地住在你的生命中——就是因为那罪价。你看不见那罪价，你不知道那罪价。你不要传递信息的人，只要信息而已；罪价还没有付清，便不会有任何个人与神的关系。没有个人与神的关系，没有哭泣，没有眼泪，没有转变，当然也不会有喜乐或能力，我们一会儿再讨论这一点。这里，我们看到两种不同的理解。西门看不见自己的需要，也看不见那罪价，因此他的信仰就只停留在学术和道德的层面上。

第四，耶稣给西门和那女人不同的回应。

最后发生甚么事？因为两种对耶稣不同的反应，因为两种对耶稣不同的理解，西门得到一些东西，那个女人也得到一些东西。我们可以很快地谈谈西门所得到的东西。西门得到他想要的东西：他得到一场讨论会。“西门，我有一个研究个案要交给你。这是北京大学商学院的研究讨论会，我有一个研究个案给你。”西门得到学术的经验，得到一场辩论会。他还被挖苦、侮辱，备受冷漠对待。最终，他只看见神的背影，神转身离开了。

1. 那女人得到爱的能力

那个女人得到甚么？噢，实在太多了！我写了一张长长的清单。首先，她得到能力去爱，是她以前没有的。耶稣说：“她许多的罪都赦免了，因为她的爱多。”如果没有下一句，这一句会使人误解，这看似在说耶稣赦免那个女人是因为她深爱耶稣。这并非经文真正的意思。我们来看看下一句，下一句说：“那赦免少的，他的爱就少。”这里真正的意思是：“你的爱是一种响应，显示了你经历赦罪恩典有多深。”那个女人得赦免，不是因为她的爱多。事实刚刚相反。耶稣的意思是：那女人得到能力去爱，是因为她深知自己已得赦免。这是很值得注意的重点。这说明了你去爱人或爱生命的能力，其实完全基于你对自己的罪有多认识，并且经历赦罪的恩典有多深。如果你看不见自己是一个多么糟糕的罪人，并且是一个完全得赦免的罪人，那么你不能像那个女人一样爱人或爱生命。

我来给你一个简单的例子：如果有人得罪你，而你又认为自己高人一等，即是你看不见自己是个糟糕的罪人；又或者你根本看不起自己，即是你认为自己是个十恶不赦的罪人；你同样不能原谅别人。因为你若看见自己的罪，便会谦卑下来而不再心存怨恨，你若看见自己得蒙赦罪，便会充满喜乐而不再心存怨恨。耶稣在这里说，如果你无法原谅别人，这是因为你不仅看不见自己罪孽深重，更看不见自己的罪已完全得赦。

你会不会认为自己罪债不多？只欠五十两银子而已，比欠五百或五千少很多。其实，你看见耶稣为你付的罪债有多大，你能原谅并爱别人的能力便会有多大。这是一个规律，一个原则。这是不是很奇妙？我指的也是生命。如果你像西门一样相信：“我遵守律法，神便会欠了我。”然后如果你的房子烧毁了，你便会埋怨神，说：“我已经遵守律法，祂欠了我。”或者，你会埋怨自己，说：“我尝试遵守律法，可是并不成功。”然而，不管怎样，你也无法爱生命。

当你遇到不如意的事，你要么埋怨神，要么埋怨自己，或者两者皆是。如果你看见自己的罪孽有多深重，又看见你的罪怎样完全得赦免，你便不会埋怨神，因为你很明显该受更痛苦的惩罚；你也不会埋怨自己，因为你知道你的罪已完全得赦免，神不是在惩罚你。你明白吗？耶稣说：“你看到自己的罪孽越深重，看到我赦罪的恩典便会越伟大，也越有能力去爱。”那个女人就是这样，她有去爱。你看！她得到能力去爱。

2. 那女人得到绝对的满足

那个女人还得到另一件东西——她得到绝对难以置信的满足。我来这样跟你解释吧。美国著名剧作家阿瑟·米勒（Arthur Miller）有一著作叫做《激情年代》（*The Crucible*），故事描述美国塞林市女巫审判事件，表达所有宗教狂热都对性有所抑

压。剧中的女孩们在性方面受到严重压制，这情况自心理学始祖佛洛伊德（Freud）时期开始一直非常普遍。故事指出灵性其实是受压抑的性欲。如果你信奉宗教，那么你在性方面多少也受到一些压抑。

可是，圣经在罗马书 7 章、以弗所书 5 章和这段经文带出的看法却刚刚相反。经文明确地指出，性欲其实是受压抑的灵性。你希望在性里面得到的，就是想找到真正爱你、明白你的人。经文里的女人把香膏倒出，并说：“我终于找到我一生不断寻觅的东西。”她不仅得到爱的能力，更得到满足她的爱。你看到吗？灵性不是受压抑的性欲，相反，性欲是受压抑的灵性。这说法很合理，对吧？

3. 那女人降服于基督

那个女人还得到另一件东西。她不在乎别人的看法，当所有人转身看过来，她把头发放下来。你知道吗？即使在今天，我们也能明白这代表甚么；在当时的年代，如果有个女人在公众场合把头发放下来，犹太拉比说这足以给丈夫充分理由把她休了。为甚么？因为那是一种羞辱，这代表脆弱、完全敞开。即使在今天，假如我们在电影中看到有女人放下头发甩来甩去，也知道那代表甚么。如果当时有个男人出现，这代表“我们一起来寻开心吧”。如果在深夜时分，那个女人在家里脱了高跟鞋、放下头发，其实代表“我很脆弱，完全敞开”，而这时候通常表示有个坏蛋即将出现。

你看，把头发放下来其实代表“我投降了”，这就是在当时的文化里真正的意思。我并非要说今天的意思也一样，只是当时的文化是这样。她做了那可耻的行为，同时甘心降服于基督。她付出的胆量和勇气实在大得惊人——她没有逃跑，也不在乎别人的看法。这不是很讽刺吗？舍弃能力，便得到能力。那个女人降服于耶稣，便发现自己从此不用再向任何人低头降服。能力、爱、信心、确据——耶稣说：“你的信救了你。”你已经得救！至于西门式的信仰，则永远听不到耶稣说“你已经得救！”你甚至不曾说希望自己得救。耶稣说：“你的信救了你。”

此外，耶稣也不只是说“平安地去吧”，原文意思其实是“进入平安吧”。没有译本这样描写，因为读者会很疑惑。最后耶稣其实不是说“平安地去吧”，而是说“进入平安吧”。耶稣说：“你的生命会成为探索平安的奇妙历程，你越多看到自己的罪债，便越多看到我的恩典，并有越大的能力去爱；你越愿意把头发放下来，便越多向我敞开，越有能力面对生命中的任何事情。你为我舍弃的能力越多，将会得到的能力也越大，使你能够面对所有人和事。进入平安吧。”

亲爱的听众朋友，你拥有的是西门式的信仰，还是那女人的信仰？对于那些知道自己拥有西门式信仰的人，我会说：“效法那女人吧。”耶稣告诉西门甚么？这也是我想告诉大家的——看看那女人。这岂不是福音吗？并非有能力的人，而是在社会边缘的无权势的人，为我们示范了怎样成为真正的基督徒。

至于那些自称为信徒的人，就让我很快问你一条问题：你是否像那个女人一样去爱？你跟基督有没有那种让你满足的关系？最重要的是，此刻在你的生命中有没有谁让你很难去爱？你是否很难去爱生命？我再问：你是否很难去爱别人？这是因为你只用自己的能力，只有你自己的能力。你忘了自己的罪债，也忘了耶稣为你所成就的事。

现在，让我们来默想《用我一生》这首圣诗的歌词：

我的爱，全归祢，倾倒如珍贵香膏

我一生，全然归祢

归给祢，我主，为圣洁

全然，唯独，献给祢

在祢的能力里

我们同心祷告：

亲爱的天父，我们感谢祢使无能力的成为有能力的，使有能力的成为无能力的。我们感谢祢赐下超乎我们想象的福音。我们祈求这份喜悦能真正进入我们的心，并深深感动我们，就像那个女人明白耶稣是谁，并深深被感动一样。求祢使我们明白福音，并得着福音的好处。求祢让我们经历祢赦罪的大能和恩典。我们愿意说：“主啊，我看见祢所作的一切，也看见祢所付的代价，更看见祢的尊贵。”当我们这样行的时候，便会改变过来，就像那个女人改变过来一样。求祢藉着耶稣成就这一切。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！