

湯瑪凱約翰福音小組研經集

第十八課：耶穌和生來瞎眼的人(約九 1-41)

暖身問題：你的五官當中曾否有任何一種，在某一段時間裡失去了功能？或者你曾經遭遇了骨折的意外事件？你如何在這種不便當中，讓自己適應下來？

耶穌走路的時候，看見一個生下來就瞎眼的人。祂的門徒問祂：「拉比，這人生下來就瞎眼，是誰犯了罪？是他呢，還是他的父母呢？」耶穌回答：「不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在他身上彰顯神的作為。趁著白晝，我們必須作那差我來者的工；黑夜一到，就沒有人能作工了。我在世上的時候，是世界的光。」說了這話，就吐唾沫在地上，用唾沫和了一點泥，把泥抹在瞎子的眼睛上，對他說：「你去西羅亞池洗一洗吧。」(西羅亞就是「奉差遣」的意思。) 於是他就去了，洗完了，走的時候，就看見了。(約九 1-7)

世界的光

想像有一天你失去了視覺，卻必須照樣過你每天的日子，你可能遭遇到怎樣的挑戰，是你從來未曾經歷過的。關於這方面我自己倒是有一個讓我膽戰心驚的經歷，是我永遠忘不了的。那時候我仍在父親的「幹嗎憂慮號」拖網漁船上工作。有一天下午，我們的漁船快要進港了，卻發現濃得伸手不見五指的濃霧，正籠罩著整個進入海港、寬約兩英哩的航道上。我們必須穿越這條航道，可是漁船上沒有雷達設備，因此根本無法知道是否有大型的海輪進出海港。由於我們的母港哈裡奇乃是英國東岸最大、最忙碌的商港，經常有大型的貨船進進出出，在這種濃霧之下，既然如同瞎子般完全不曉得有甚麼船直接朝著我們衝過來，我們所冒的險可就大了，隨時都有被進出的海輪撞得船毀人亡的可能。儘管這些朝著我們衝過來的海輪都有雷達的設備，但是龐大的船體讓他們根本失去了靈活度，無法閃避橫在他們航路上的任何小船。

面對這個危險的情境，我父親吩咐我站在船頭的甲板上，留心細聽任何船隻所發出的汽笛聲音，到底來自哪個方向，是朝著我們開來或者是遠離我們而去。我站在甲板上簡直是驚恐萬分，因為我覺得幾乎從每個方向都有汽笛聲音傳來；每次若聽見近處有汽笛聲響起，我就心跳加速，想像著馬上會有龐大的船頭突然在我們咫尺之外出現，有如泰山壓頂般把我們撞毀。我心中所感受到的惶恐之所以如此尖

銳，是因為我知道父親的船上沒有救生設備。因此在目前的情況下如果我們的船被撞翻了，絕對不可能有任何人可以找得到我們，並提供援救和幫助。我不明白父親為甚麼不在船上裝置一些救生設備；但如果你知道他的個性，說不定你就能夠瞭解。畢竟，他將自己的船命名為「幹嗎憂慮號」，他這個人正是人如其名；每次想到這事我就覺得好笑。由於我們看不見浮標，也看不見那些指示航道的燈塔，我們只能一路戰戰兢兢地往前行進，唯一能夠讓我們確認自己已經穿越海輪出入航道的，就是測量我們船下的海水有多深的迴聲器。最後當我們測知已經來到淺水區，不再受到海輪撞擊的威脅之後，才大大地鬆了一口氣。當你發現自己無法使用某種經常在使用的感官，你才忽然體會了這種感官對自己的存活何等重要！沒錯，在我們的日常生活中，所有神為我們預備的各種感官，全都寶貴無比，不是嗎？

在今天所要研讀的經文中，我們會遇見一個生下來就瞎眼的人。當我在思想著今天的經文時，我感受到聖靈一直提醒著我，在我自己的人生中曾經有過的這段，幾乎有點像是瞎了眼般擔驚受怕的經歷。因此我就一五一十地寫下來當作今天讀經的開場白。

你能夠想像得出來這位生下來就瞎眼的人，在他的一生中所必須面對的各種難處嗎？想想看他這一生是如何受到影響的，不只在物質的身體層面，請你也想想看在任何其他層面他所可能受到的影響。

從約翰福音書一開始，約翰就向我們介紹耶穌乃是神的兒子，是神差到世上來的彌賽亞。經過他所列舉的一個又一個證據，一項又一項神蹟，我們終於逐漸地看清楚耶穌真正的身份，祂就是道成了肉身的神。在約翰福音第八章，耶穌宣告了祂就是那位昔在、今在、以後永在，又是自有永有的神，也就是那位偉大的「我是」。(約八 58) 這正是神回答摩西詢問祂名字時祂所給的啟示。(出三 14) 對於猶太人而言，作出這種宣告簡直是件不可思議的事！耶穌怎麼如此膽大包天，說祂自己就是神呢？他們非常憤怒，認為耶穌是在褻瀆神，於是他們拿起石頭要打祂。(約八 59) 耶穌在第八章稍早一些時候曾對眾人說：「我是世界的光，跟從我的，必定不在黑暗裡走，卻要得著生命的光。」(約八 12) 祂說這話是在殿裡(約八 2)，我們於第十六課曾經揣摩過，耶穌很可能是在聖殿女人院的四個巨大燈臺之下作出這個宣告的。因為這些巨大的燈臺所發出的光，象徵著神在以色列人曠野漂流的暗夜中，作為他們路上的光，指引他們前面的道路。注意，耶穌在這裡並不是說，我是一盞燈；而是說：我是世界的光。祂的聲明帶著獨有性：我是以色列的光。

有了這些公開的宣告之後，祂決意透過實際的行動來証實自己真的就是世界的光，跟從祂的，必定不在黑暗裡走，卻要得著生命的光。聖經記載：耶穌走路的時候(也許從聖殿山下去吧)，看見一個生下來就瞎眼的人。乞丐通常都會坐在聖殿山的各個出口的地方，隨時會向那些朝拜神之後離去的人伸手接受周濟；因為這些人的心在這種時候通常都是最柔軟、最富憐憫心腸的。就算今日你到耶路撒冷舊城的聖殿山旅遊，儘管已經沒有聖殿了，然而你仍然可以在聖殿山的各個出入口的地

方，看見乞丐的蹤跡。從經文中似乎耶穌看見了這個瞎眼的人，就停下來站住了。於是，祂的門徒問祂：「拉比，這人生下來就瞎眼，是誰犯了罪？是他呢，還是他的父母呢？」(約九 2) 在當時大部分猶太人的觀念中，一般都認為神會在子女的身上追討他們父母所犯的罪。論到偶像的崇拜，神曾經告訴過他們，說：

「不可跪拜它們，也不可事奉它們，因為我耶和華你們的神是忌邪的神；恨惡我的，我必追討他們的罪，從父親到兒子，直到三四代。愛我和遵守我誡命的，我必向他們施慈愛，直到千代。」(出二十 5-6)

他們相信另外還有一個讓他生下來就成為瞎眼的可能原因就是：他在母腹中不曉得犯了甚麼罪，以致於神懲罰他，並讓他瞎了眼才生下來。這種一個人可能在母腹中就犯罪的講法，源自於以掃和雅各的故事。他們是以撒的雙生子，早在母腹中就已經開始打架了。聖經記載：「利百加就懷了孕，雙胎在她腹中彼此碰撞相爭」(創二十五 22) 利百加因為擔憂，就向神禱告。門徒想要追問這人生下來就瞎眼的原因，耶穌卻把話題引開了而回答：「不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在他身上彰顯神的作為。」因為神讓祂看見這乃是一個好的機會，可以在這個人身上彰顯神的作為。意思是說，要讓一切活在黑暗中的人，都有機會認識祂這位來到世界的生命之光。

耶穌治好生來瞎眼的神蹟

讓我們設身處地，站在那位生來就瞎眼的人的處境，來瞭解正在發生的事情。他聽得見耶穌和門徒之間的交談，可是卻不知道談話後段的意思。說不定他也聽見了耶穌吐口水的聲音，又在地上和了一點泥的聲音；很有可能耶穌也告訴他自己的名字(或者他聽見人呼叫祂為耶穌)，還說祂即將把泥塗在他的眼睛上，等到塗好後他必須去西羅亞池洗一洗。請問在這個時候，他知不知道這個名叫耶穌的人是誰呢？或者他知不知道他去洗之後，眼睛就能看見呢？想來他是不知道的，因為後來當他在向鄰居說明這件事情的時候，是如此說的：「那名叫耶穌的人和了一點泥，抹在我的眼上，對我說：『你去西羅亞池洗一洗吧。』我去一洗，就看見了。」(約九 11) 如果他知道耶穌是誰，他會說：「是耶穌叫我去西羅亞池洗的。」

為甚麼耶穌不直接為他按手來治好他，卻吐了口水和泥抹在他眼上來施行醫治？為甚麼那人被差往西羅亞池洗掉塗在他眼上的泥巴呢？難道在耶穌為他抹泥的附近沒有水嗎？如果那人沒有照著耶穌的吩咐前往西羅亞池洗掉泥巴，你想他仍會得醫治嗎？

有時候主耶穌考驗我們是否願意照著祂所說的話去行。路加福音的作者路加醫生告訴我們下面這個很有趣的故事：耶穌往耶路撒冷去，經過撒瑪利亞和加利利的邊境。祂走進一個村莊，有十個痲瘋病人迎面而來，遠遠地站著，大聲喊著說：

湯瑪凱小組研經中文譯本由美國葡萄園教會所奉獻而完成，旨在提供華人信徒系列性的小組查經，敬請愛惜使用並保持原作的完整。聖經經文出自呂振中譯本，稍有別於眾所熟悉的和合本經文。

「主耶穌啊，可憐我們吧！」祂看見了，就對他們大聲喊叫，說：「你們去給祭司檢查吧。」他們去的時候就潔淨了。(路十七 11-14) 在這樣的醫治中，耶穌沒有為他們按手，只吩咐他們「去給祭司檢查」。是他們的信心，加上照著耶穌所給的吩咐而行，讓他們得到了醫治。若照著人的邏輯，既然耶穌沒有為他們按過手，而事實上他們的癲瘋病根本沒有見好，在這情況下，去給祭司檢查，能夠有甚麼結果呢？這能讓他們得到祭司的祝福、許可他們可以重新回到社群和會堂中過正常人的生活嗎？耶穌這樣的吩咐似乎毫無意義可言！然而，他們不管是否會白跑一趟，就順服耶穌的指示，到祭司那裡去了。聖經記載：「**他們去的時候就潔淨了。**」這不也就是發生於亞蘭王的軍長乃縵身上的故事嗎？乃縵是個癲瘋病人，聽見撒瑪利亞的先知必定能治好他的癲瘋，於是他帶著三百公斤銀子，約七十公斤金子和十套衣裳前往以色列。最後他的車馬來到，停在以利沙的門前。以利沙差派一個僕人去見他說：「你去在約旦河中沐浴七次，你的身體就會復原，得著潔淨。」以利沙沒有對乃縵顯出足夠的尊重惹惱了他。聖經記載：

乃縵卻發怒走了，他說：「**我以為他必會出來，站著求告耶和華他的神的名，向著患處搖手，潔淨這癲瘋病。大馬士革的亞罷拿河和法珥法河，不是比以色列一切河流更好嗎？我不是可以在那裡沐浴，得著潔淨嗎？**」於是他掉過頭來氣忿忿地走了。他的僕人上前，對他說：「我父啊，**先知如果吩咐你作一件大事，你不是照著行嗎？何況他只是說：『你去沐浴就得潔淨』呢？**」於是他下去在約旦河裡浸了七趟，正如神人所吩咐的。他的肌肉就復原，好像小孩子的肌肉，他就得了潔淨。(王下五 11-14)

神的作法有時候會讓你的理智覺得毫無道理，這是為了曝露出你內裡的心態。就像乃縵將軍所遭遇的。他有自己關於醫治的一套想法，如今以利沙竟然要他去小小的、渾濁的約旦河中沐浴七次，他就發怒走了；如果他真的走了，肯定經歷不到神蹟。幸好他有一位知道如何把他挽回的僕人，讓他願意照著先知的吩咐去作。有時候，順服就是需要你去做你意識中反對做的事，對神的順服有時會讓你自已覺得不舒服。神的道路高過我們的道路，以賽亞書記載：

「耶和華說：『**我的意念不是你們的意念，你們的道路也不是我的道路。天怎樣高過地，我的道路也怎樣高過你們的道路，我的意念也怎樣高過你們的意念。**』」(賽五十五 8-9)

有些人根據耶穌用口水和泥醫好瞎眼的人這件事，主張人的唾液帶著醫治的功效。事實上，這不是唯一的一次耶穌用唾沫將人治好。馬可福音記載，有一個又聾又啞的人被帶到耶穌面前，眾人央求耶穌按手醫治他，耶穌卻用了不同的方式：

有人帶著一個又聾又啞的人到祂那裡，**求耶穌按手在他身上。耶穌把他從人群中帶到一邊，用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，然後望著天，長長地歎了一口氣，對他說：「以法大！」**意思是「開了吧」。那人的耳朵就開了，舌頭也鬆了，說話也準確了。(可七 32-35)

你有沒有類似乃縵的那種經歷？神預備在你的身上行作新事，可是你的老觀念或者驕傲卻成為一種攔阻，直到神使你謙卑下來。請與周圍的人分享你的故事。

在那位生下來就瞎眼的人蒙醫治的故事中，耶穌是吩咐他前往西羅亞池洗一洗。關於這個西羅亞池，事實上有一個重要的歷史典故記載於聖經中。希西家作王的時候，亞述王西拿基立進侵猶大，圍困猶大的設防城，企圖攻陷佔領。希西家見西拿基立有意攻打耶路撒冷，就與眾領袖和眾勇士商議要把城外各道水泉堵塞，他們都贊同。於是有一大班人集合起來，堵塞了一切泉源和流通那地的溪流，他們說：「為甚麼要讓亞述王得著充沛的水源呢？」希西家發憤圖強，重建所有拆毀了的城牆，牆上築起瞭望樓，又建造一道外牆。(代下三十二 1-5) 西羅亞池位於聖殿山的南邊，但是希西家擴建大衛城，將西羅亞池包含於城牆之內。他將東邊城外的基訓泉堵塞了，並且將泉水沿著地下的水道引到城內的西羅亞池；其中有一段 1750 英尺(533 公尺) 長的引水道，是從岩石中開鑿出來的地下隧道，工程十分艱巨浩大。這條「希西家隧道」於主後 1838 年重新被發現，直到今日還在使用。前往耶路撒冷旅遊的人，如果有機會花時間從基訓泉，沿著地下的水道走到西羅亞池，這一定會成為一次你畢生難忘的經歷。由於存在著這條「希西家隧道」，不論誰來圍困耶路撒冷，城內總不至於缺水。西羅亞池之所以取名為「西羅亞」，就是因為把水送往城內的緣故，西羅亞意即「送」。今日西羅亞池的水嚐起來依然很好喝。

從聖殿山要下到西羅亞池，並不是一條平坦好走的道路；尤其對於一個瞎眼的人，走起來真的很不容易。他的眼睛上糊著泥，我想一路上一定有人想要給他水讓他洗掉。是不是有人給他帶路？我們不知道。但不論路上發生了什麼，不管誰在給他帶路，顯然他已經立下了堅定的決心，就是按著耶穌吩咐的去行。而當他決定並且去做的時候，他就得到了極好的獎賞。聖經記載：當他「洗完了，走的時候，就看見了。」如此經歷神的恩典和神蹟，真是何等的喜樂！

法利賽人三次查問

那時，鄰居和以前常常見他討飯的人說：「這不是那一向坐著討飯的人嗎？」有的說：「是他。」有的說：「不是他，只是像他。」他自己說：「是我。」他們就問他：「你的眼睛是怎樣開的呢？」他回答：「那名叫耶穌的人和了一點泥，抹在我的眼上，又對我說：『你去西羅亞池洗一洗吧。』我去一洗，就看見了。」他們說：「那人在哪裡？」他說：「我不知道。」他們就把那個從前瞎眼的人帶到法利賽人那裡。耶穌和了泥開他眼睛的那一天，正是安息日。法利賽人又問他是怎樣可以看見的。他告訴他們：「耶穌把泥抹在我的眼上，我一洗就看見了。」有幾個法利賽人說：「那個人不是從神那裡來的，因為祂不守安息日。」另外有些人說：「一個罪人怎能行這樣的神蹟呢？」他們就起了紛爭。他們再對瞎子說：「祂既然開了你的眼睛，你說祂是甚麼人？」他說：「祂是個先

知。」猶太人不相信他從前是瞎眼，現在才能看見的，於是把他的父母叫來，問他們：「這是你們所說那生下來就瞎眼的兒子嗎？現在他怎麼又能看見呢？」他的父母回答：「我們知道他是我們的兒子，生下來就瞎眼；現在他是怎樣可以看見的，我們不知道；誰開了他的眼睛我們也不知道。你們問他吧；他已經長大成人，可以替自己講話了。」他的父母這樣說，是因為怕猶太人，原來猶太人已經定好了，不論誰承認耶穌是基督，就要把那人趕出會堂。因此他的父母說：「他已經長大成人，你們問他吧。」於是法利賽人第二次把那從前瞎眼的人叫來，對他說：「你應當歸榮耀給神，我們知道這人是個罪人。」那人回答：「祂是不是個罪人，我不知道；我只知道一件事，就是我本來是瞎眼的，現在能看見了。」他們就問：「祂向你作了甚麼呢？祂怎樣開了你的眼睛呢？」他回答：「我已經告訴你們，但是你們不聽；為甚麼現在又想聽呢？你們也想成為祂的門徒嗎？」他們就罵他，說：「你才是祂的門徒，我們是摩西的門徒。我們知道神曾對摩西說話；只是這個人我們不知道祂從哪裡來。」那人對他們說：「這就奇怪了，祂開了我的眼睛，你們竟然不知道祂從哪裡來。我們知道神不聽罪人的祈求，只聽那敬畏神，遵行祂旨意的人。自古以來，沒有人聽過生下來就是瞎眼的，有人可以開他們的眼睛。這人若不是從神那裡來的，祂就不能作甚麼。」他們說：「你的確是在罪中生的，還敢教訓我們嗎？」就把他趕出去。(約九 8-34)

顯然這位生來瞎眼的人，開始為著一切他頭一次可以看見的東西歡樂起來。難道你不覺得，當他看著蔚藍的天空、翠綠的草地，還有從前只能聽見聲音、如今卻能目睹容顏的親人朋友，他不會大感神造物的美麗和奇妙嗎？對於一切見證這神蹟的人，就是那些熟識這個人、知道他常常在門口乞討的人們，這是何等轟動、不可思議的一件事情呢！

不久之後這件醫治的神蹟，就造成某些極端偏執的法利賽人宗教領袖的困擾，他們開始禁止這人繼續作他歡樂的見證。也許是因為這人從前常在城門口乞討，很多人都知道他，所以當他得到醫治的時候，人們都熱切的想知道在他身上發生了什麼，因為從來沒有聽說過，生來瞎眼的人可以得到醫治的。這對於他們來說，是件很要緊的事情。因為在當時，流行的說法是，當一個人生來就是瞎眼的，那是因為罪的緣故，若不是他自己的罪導致的，就是有人將罪遺傳到了他身上。這裡所涉及罪的問題叫他們感到完全無法解釋。以前耶穌也曾經醫治過瞎眼的人，然而這一次卻非同小可，因為是發生於生來瞎眼的人身上。當他們聽到耶穌所行的這個神蹟之後，就把那個從前瞎眼的人帶到法利賽人那裡。(約九 13) 也許他們心中懷疑這樣的神蹟是否應該算是彌賽亞的工作，所以想求教於法利賽人。也有可能其中有些人想要藉著耶穌所行的這個神蹟，來向法利賽人證明耶穌就是以色列人在等候著的彌賽亞。

耶穌這個神蹟所具有的意義及其重要性，我相信遠比表面所看見的更加深刻；因為這個神蹟乃是要給以色列人的記號，指明耶穌就是他們的彌賽亞。也因為

這緣故，約翰必須使用大量的篇幅來描述這神蹟的細節，以及這神蹟所引發的回應。以色列人相信，當彌賽亞來了，至少必須作成下列四項聖經中關乎彌賽亞的預言，就是先知以賽亞所說的：

你們要堅固無力的手，穩固搖動的膝。又對那些憂心的人說：「你們要剛強，不要懼怕。看哪！你們的神，祂要來報仇，來施行報應，祂必來拯救你們。」那時，瞎子的眼必打開，聾子的耳必暢通。那時，瘸子必像鹿一般跳躍，啞巴的舌頭必大聲歡呼。(賽三十五 3-6)

這是一段關於彌賽亞的經文。彌賽亞來了，這段經文記載祂會做以下四件事情：

- 第一，祂要打開瞎子的眼；
- 第二，祂要使聾子的耳暢通；
- 第三，瘸子必得醫治；
- 第四，啞巴的舌頭必大聲歡呼。

耶穌剛剛施行的這個神蹟所提供的彌賽亞證據，叫這些法利賽人再也忍受不了；他們一直堅持不肯接受耶穌就是彌賽亞，是因為他們固執地相信，彌賽亞必須是個偉大的君王，騎著白馬而來，滿有榮耀和能力；而非那個先知撒迦利亞所說的：錫安的居民哪！要大大喜樂。耶路撒冷的居民哪！應當歡呼。看哪！妳的王來到妳這裡了，祂是公義的，是得勝的。祂又是溫柔的，祂騎著驢，騎的是小驢。(亞九 9) 他們不瞭解聖經裡面預言彌賽亞的兩種形象：受苦的僕人、背負世人的罪孽和公義榮耀的戰士君王、帶來審判並殲滅一切的仇敵，是要分成兩次降臨才能全部實現的。儘管他們有眼睛，卻拒絕去看明擺在他們面前這麼清楚又明顯的真理。他們曾經看見耶穌在別的地方行使這四項作為彌賽亞標誌的神蹟，如今就在耶路撒冷，他們的地盤，如此貼近地再次看見了彌賽亞的記號，他們仍舊硬著心拒絕接受！

對於剛發生的這件神蹟，法利賽人屬靈的眼睛完全瞎了。顯明他們屬靈眼瞎的證據就是針對這個人得醫治，他們沒有一點喜樂，也不讚美神。我們可以想見，如果他們心裡還存有一點點好的意念，那麼可能發生的就是一場慶祝的盛宴，或者起碼也可以聽見一聲「讚美神！」或「哈利路亞！」事實上，對於神的作為在他們情緒上引發的一點點激動都看不出來。反過來，他們所表現的只限於在教條上的爭議、辯論和查處。他們對於律法守安息日的僵化解釋，讓他們看不見人是可以(也應該)在安息日行善事的。他們惱怒耶穌，對於祂一再地干犯安息日耿耿於懷；針對這件醫治的神蹟，他們發現耶穌至少在兩方面，觸犯了他們所認定安息日的規條：

第一，祂在安息日以口水和泥，這動作被認定等於是在揉麵團，這是在安息日不可以作的。

第二，除非所涉及的是生死之間的嚴重病情，否則在安息日是不可以醫治病人的。

他們迅速作成結論，這一個醫治不應該、也不可能發生。他們的意見是耶穌是個罪人，因為祂不守安息日；然而，他們需要對這件事提供其他適當的解釋。第一，他們希望能夠證明這個現在能看見的人，並非那個生來就瞎眼的人。可是這解釋法破局了，因為這人自己說：那生下來瞎眼的，「就是我。」(約九 9) 他的父母也說：「我們知道他是我們的兒子，生下來就瞎眼。」第二，他們想，如果能夠把這一切發生的事全都拆穿，指出這是一個騙局就好了，可是這個人的回應卻難以搞定。他們對瞎子說：「祂既然開了你的眼睛，你說祂是甚麼人？」他說：「祂是個先知。」儘管他無法在神學上講得周全，可是他自己清楚知道又經歷的証詞：「耶穌把泥抹在我的眼上，我一洗就看見了。」就是最有力的見證。他的回應其實可以成為我們每個人的好榜樣：他只分享自己真實經歷的故事；同樣，我們也不需要為著福音的大能和人進行任何辯論，而只需單純地分享自己真實的經歷就夠了，因為在我們真實見證神大能的經歷面前，仇敵只能啞口無言。

我經歷神、重生、受洗歸主後，滿懷熱心回到故鄉傳福音；當我在街頭分派單張，並且分享自己的見證時，有一對夫婦似乎被我的見證吸引了，邀請我前往他們的聚會分享。我起初以為他們也是基督徒，所以欣然答應；可是到了之後，我被他們生活中完全缺乏喜樂的狀況震懾了。我新近才成為一個基督徒，神以特別的方式吸引我，並且以祂的聖靈充滿我。當我得到機會向他們分享被神觸摸的經歷時，他們似乎不能理解。他們的反應就像只是在他們的宗教書籍當中引用一個段落。從那兒離開後，我才醒悟到他們是異端。我從內心深處感到有些不對勁，但卻是他們完全沒有任何喜樂使我感到震驚。他們倒是聽進去神在我生命中做工的見證，我看到那些話對他們產生了影響。我常常勉勵自己，不要輕看這些真實經歷的故事所產生的影響；因為人在尋找的常常正是這些鮮活的故事。邏輯總是絆倒那些想要為神的大能在人的生命中做工進行解釋的人。

第三，法利賽人開始想要對這個人的父母親施加壓力，期盼能夠改變這個人的態度。於是把這個人的父母叫來，問他們：「這是你們的兒子嗎？……」(約九 19) 他的父母回答得很不自然，所以約翰作了補充的說明：他的父母這樣說，是因為怕猶太人，原來猶太人已經定好了，不論誰承認耶穌是基督，就要把那人趕出會堂。因此他的父母說：「他已經長大成人，你們問他吧。」我們活在現代的人，不太容易理解當時在猶太人的社會中，被趕出會堂是何等嚴重的事。被趕出會堂就等於被切斷了與其他人的關係，工作、買賣、連日常生活全都陷入危機。所以這個人的父母親只能用這樣的托詞先求自保，這個兒子已經豁出去了，總不能全家人都陷入絕境，不然還有誰可以在必要時來幫助他呢？

第四，事實上，這些法利賽人不只威脅這個人的父母親，他們也警告又恫嚇所有傾向於接受耶穌是彌賽亞的人。他們定意要孤立耶穌，想要把祂鬥垮、鬥臭。

但是這個蒙耶穌醫治的人很有骨氣，不怕他們的恐嚇，絕不退縮。那些法利賽人再把他叫來，以大帽子壓他，說：

「你應當歸榮耀給神，向我們說實話。我們知道這人是個罪人。」那人回答：「祂是不是個罪人，我不知道；我只知道一件事，就是我本來是瞎眼的，現在能看見了。」

有關你的信仰或者屬靈經歷，你曾否被人審問過？你如何回答他們？結果又如何？

歸榮耀給神只不過是一個審訊的藉口。法利賽人以神的名義威脅他：「向我們說實話，在神面前存清潔的良心。」但這人完全沒有被他們嚇住。他不在乎是否被趕出會堂，因為在他瞎眼時所經歷的比這悲慘得多。從他身上我們可以看到，他對於真理以及對於那位醫治者的信心。他選擇誠實的分享在他身上所發生的事，而不是退縮。當法利賽人再次問他：「祂向你作了甚麼呢？」這個蒙耶穌醫治了的人，看透這些人背後的動機不在於尋找真相，心裡想方設法的就是要摧毀他的見証，他懶得再跟他們虛耗時間，就說：

「我已經告訴你們，但是你們不聽；為甚麼現在又想聽呢？你們也想成為祂的門徒嗎？」

這裡最後這句話說得可圈可點，一個「也」字，一方面清楚表明自己前面的一生已經有所歸屬，另一方面也叫對方從此死了心，不要再來囉嗦了。果然一招見效，他們就罵他，說：「你的確是在罪中生的，還敢教訓我們嗎？」就把他趕出去。這些法利賽人把他這回答看如極大的冒犯，就大大生氣，宣告對這個人的咒詛，而把他逐出會堂。其實他們這樣的處置等於是置他於死地，以往他是眼瞎的，生活一向必須倚靠社區的憐憫和周濟，如今把他逐出會堂，意思就是切斷並且禁止所有人與他再有任何的互動。他以後要如何才能夠活下去呢？顯然他必須為著堅持自己所經歷並且見証了真實故事，付出慘重的代價，然而他的簡單原則就是，他必須把真相講出來，他怎麼可以否認神的恩典，「我本來是瞎眼的，現在能看見了。」要記得一旦神來造訪我們的生命，我們所經歷的一切只不過是一個開始；就這個瞎眼的人而言，從今以後，他的生命所要發生的變化，絕非他於耶穌在他眼睛上抹泥時，他所能夠想像得到的。

除了他身體上所發生的變化以外，你想這個人的一生此後可能會發生怎樣的改變呢？你認為他生命中所發生的改變，會對他所身處於其中的社區造成哪些問題或者衝擊？

兩種類型的眼瞎

耶穌聽見他們把他趕了出去，後來遇見他的時候，就對他說：「你信人子嗎？」他說：「先生，誰是人子，好讓我信祂呢？」耶穌說：「你已經見過祂，現在跟你說話的就是祂。」那人說：「主啊，我信。」就向祂下拜。耶穌說：「我到這世上來是為了審判，使那看不見的能夠看見，能看見的反而成了瞎眼的。」有些和耶穌在一起的法利賽人聽了這話，就說：「難道我們也是瞎眼的嗎？」耶穌對他們說：「如果你們是瞎眼的就沒有罪了；但現在你們說『我們能看見』，所以你們還是有罪的。」(約九 35-41)

我尤其喜歡上面這段經文的頭一句！(英譯本中譯為：耶穌聽見他們把他趕了出去，就刻意找到他。) 從這句經文中我們可以深深地體會到耶穌就是我們的牧者，祂知道並體恤我們的難處。當那瞎眼的人被逐，祂就前來尋找他，並且將他尋見；同時把一個最珍貴的啟示向他揭示出來，對他說：「你信人子嗎？」這裡的人子就是用來指彌賽亞的專用語，首次是在但以理書中被提及。(但七 13) 主耶穌要把這位被逐出人的信仰群體的珍貴靈魂，帶進與祂自己的密契交通裡面。主耶穌關懷又照顧祂任何失迷的羊。注意耶穌最後所作的評論，說：「我到這世上來是為了審判，使那看不見的能夠看見，能看見的反而成了瞎眼的。」(約九 39) 當一個人與耶穌有了接觸，這人可能被祂吸引，更加親近並認識祂；但也有可能被祂排斥到更遠離神之處。對於這位生來瞎眼的人，讓我們留意他信心的成長歷程：一開始他只知道「那名叫耶穌的人」，漸漸地他明白：「祂是個先知。」(約九 17) 到最後那人真正知道耶穌就是彌賽亞了，就對耶穌說：「主啊，我信。」就向祂下拜。這是何等美麗的一幅信心成長的見證圖畫！

論到另外那一邊的人，也就是那些關閉他們的心、不願意相信耶穌為彌賽亞的人，他們就成了屬靈的瞎子。他們對耶穌的回應是：「難道我們也是瞎眼的嗎？」他們期待耶穌會回答：「不，你們並沒有眼瞎。」可是他們大失所望，因為祂確實是說，他們就是屬靈的瞎子。當一個人頑固地拒絕耶穌所彰顯出來的真理，不願意接受耶穌就是神的兒子、是神所差來的，那麼他們就成了屬靈的瞎子，而且愈來愈陷入自己的罪網之中，無法自拔。事實上，不僅他們無法看見耶穌真正的身份，他們也無法看見自己的真實情況，更加無力分辨他們所犯自以為義的罪，就是這罪將他們從耶穌面前隔絕了。儘管在他們心中，或許自認為自己就是整個社區中最屬靈的人；然而可嘆的是，他們對於屬靈的事物竟然完全視而未睹，成為道道地地的屬靈瞎子！當神的大能彰顯出來，你總是會看見一個直接的挑戰和掙扎。發生於這個生來瞎眼的人身上奇妙的醫治，對於那些相信他們所看見之事實的人而言，他們立即面對的，乃是一個嚴峻的抉擇：他們是要和這個人站在一起，選擇相信並且公開表示神確實醫治了這個人呢？或者是要和那些法利賽人站在一起，同意他們的措施，贊成將這個人逐出會堂呢？就像這樣，當耶穌把祂的真光帶進某種情況中，無可避免的，黑暗就被顯明了出來。而祂這一個行動本身，就向每個人提出一個人人

都必須回答的問題。宗教有可能令人如此眼瞎，甚至把人綑綁得如此頑硬，堅決不願接受真理。讓我們懇求神賜下柔軟、願意受教的心，總是追求要行走在祂所啟示的真理和知識當中。

禱告：父神，求祢保守我的眼睛，總是向著祢話語中的真理敞開。求祢賜給我一個敏銳的靈，能夠像這位生來瞎眼而蒙醫治的人那樣，來對祢作出回應。祢如此地愛他，並且進入他的生命中，把他永遠地改變了。父神，求祢幫助我向祢敞開，而且幫助我願意像他那樣，對祢存真誠的心。阿們。

Pastor Keith Thomas.

Email: keiththomas7@gmail.com

Website for free bible studies: www.groupbiblestudy.com