

Christ's Object Lessons

真喻发凡

(美) 哈门·艾伦著

谨以此书献给

一切愿意明晓耶稣比喻之真理，并渴求救恩倾临的人。

目录

第 01 篇 用比喻施教	3
第 02 篇 撒种的比喻	7
第 03 篇 生长由于上帝的能力—“先发苗，后长穗”	20
第 04 篇 稗子	23
第 05 篇 “好象一粒芥菜种”	25
第 06 篇 得自撒种的其他教训	27
第 07 篇 好像面酵	31
第 08 篇 埋藏的财宝	34
第 09 篇 重价的珠子	40
第 10 篇 撒网	43
第 11 篇 丰富的宝藏库	44
第 12 篇 求则得之	49
第 13 篇 两等崇拜者	55
第 14 篇 祈祷的能力	61
第 15 篇 “这个人接待罪人”	68
第 16 篇 浪子回头	74
第 17 篇 “今年且留着”	80
第 18 篇 “去到路上和篱笆那里”	84
第 19 篇 恕人之量	92
第 20 篇 无知的财主	96
第 21 篇 “有深渊限定”	99
第 22 篇 非言乃行	104
第 23 篇 葡萄园和园户	109
第 24 篇 没有穿礼服	119
第 25 篇 才干的运用	125
第 26 篇 不义的管家	143
第 27 篇 “谁是我的邻舍？”	147
第 28 篇 恩典的报赏	153
第 29 篇 迎接新郎	159

第 01 篇 用比喻施教

基督用比喻施教，与他降世的使命有同一个原则。为了让我们认识他神圣的品德和生活，他取了我们的人性，并住在我们中间。神性竟显示于人性；那看不见的荣耀以看得见的人体出现，让人从已知之物认识未知之物。天上的事要用地上的事来显明，上帝居然以人的形状表露出来。基督的施教也是如此。他用已知之物来说明未知之物，用人们最熟悉的地上的东西来讲解神圣的真理。

经上记着说：“这都是耶稣用比喻对众人说的话……这是要应验先知的话，说：‘我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。’”（太 13: 34, 35）自然的事物作了表达属灵事物的媒介。基督将他听众的生活经验同《圣经》的真理连结起来。就这样，他的比喻既从自然界引入灵界，真理的链条就把神与人、天与地联结起来了。

基督从自然界取材教导人，乃是讲论自己亲手所造之物；这些事物的功能也是他所亲自赋予的。一切受造之物在其原始的完美状态之下，都是上帝思维的表征。

对于住在伊甸乐园的人类始祖亚当夏娃来说，自然界原是充满着上帝的知识并富有神圣的训诲。智慧向人的眼目讲话，并被人的心灵接受；他们借着上帝造化之工与他交通。

但这一对圣洁的夫妇一朝违背了至高者的律法，自然界的面貌就立时失去上帝圣颜的荣耀。大地被罪恶所毁伤、污损了。然而在凋萎的境况之下，仍有如许的美物存留。上帝寓于实物之中的教训并未消逝。只要正确地理解它，自然界依然表现着它的创造主。

在基督的时代，这些教训已不为人们所注意，世人几乎不能在上帝的作为中辨认上帝了。人类的罪恶已经给美好的创造物蒙上了阴影。这样，上帝的作为不但不能彰显上帝，反而成为遮蔽他的障碍了。世人竟“去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。”因此，那些外邦人“他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”（罗 1: 25, 21）在以色列人中也是这样：人的教训代替了上帝的训诲。并非独是自然界的事物如此，就连献祭的崇祀，以及圣经本身——这一切原来都是为了彰显上帝而赐的——也都被人们曲解，以致成为遮蔽上帝的东西了。

基督要竭力清除一切掩盖真理之物。他揭掉了罪恶蒙罩在自然界的黑幕，让人看出，万物的被造原是要反映属灵的荣光。他的话使自然界和《圣经》面目一新，使二者都成为新的启示。

耶稣摘下了美丽的百合花，放在儿童和青年的手中；当他们仰望他那青春而满有天父圣颜光辉的面容时，他便教导他们说：“你想：野地的百合花（在纯朴的自然美中）怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们：就是所罗

门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢！”随后，耶稣又加上以下亲切的保证和重要的教训：“你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，上帝还给它这样的装饰，何况你们呢！”（太 6：28-30）

在山边讲道时，这些话不仅是向儿童与青年讲的，也是向群众说的。其中有许多充满忧虑、困惑，以及因失望、苦难而伤痛的男女。耶稣说：“所以，不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”随即他向群众伸出双手说：“你们要先求他的国和他的义；这些东西都要加给你们了。”（太 6：31-33）

这样，基督就将自己所藏在花草里的寓意解释出来了。他要我们从每朵花和每棵草上诵读他的爱之信息。他的话是确实可信的，足以巩固人们倚靠上帝的心。

基督对真理的见解非常精辟，他的教训极为宽广，甚至自然界的各方面都被他用来阐明真理。眼目常见的情景都被他结合到属灵的真理上去，以致整个自然界都成为主讲比喻的素材了。

在早期工作中，基督曾用简明易懂的话向人讲道，让他们都能领会那使人有得救智慧的真理。但在许多人心中，真理还没扎根，就很快消逝了。他说，“所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。……因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。”（太 13：13-15）

耶稣甚愿引起听者好问之心，力图唤醒漫不经心的人，将真理刻在他们心上。用比喻施教的方法当时颇为流行，博得人们的重视。犹太人中如此，外邦人中也如此。这是最有效的教学法。只要耶稣的听众真愿得着有关神圣事物的知识，他们就定会明白他的话，因为，他对诚心发问的人总是乐意作解释的。

再者，基督所要讲的真理，有些是众人未作准备领受的，或是不理解的。为此，他也要用比喻教导他们。他拿他的教训同生活经验，或自然界的事物联系起来，借以引起他们的注意，将教训铭刻在他们心上。以后，当他们看见那曾被他应用为教材的实物时，就会回忆起他所讲的话来。对于凡是向圣灵敞开心门的人，他教训的意义便逐渐分晓；奥秘的事渐趋明朗；难明白的事就能弄懂了。

耶稣一直设法找到通入每个人心灵的门路。他采用不同的比喻，既表明了真理的各个方面，又使之适应各类听众。他取材于他们的生活环境，来引起他们的兴趣。凡听到救主教训的人，没有一个感到自己是被忽略或遗忘的。最卑微及罪孽深重的人。都能从他的教训中听到向他们述说的富有同情和温柔的声音。

耶稣用比喻施教，还有一个原因。聚在他周围的人群中，有祭司、拉比、文士、长老，以及希律党人和官吏，他们都是贪恋世俗、固执己见、野心勃勃的人，一心想寻找用以控告他的把柄。他们的密探天天跟着他，想得到定他罪的口实。救主知道他们的居心，故用比喻陈述真理，使他们找不到任何借口去向犹太当局告发。他用比喻斥责身居高位者的伪善和罪行，并用寓言将锋利的真理掩饰起来。因为如果直接讲出来，他们不会听，倒要急速制止他传道的工作。他一面设法避开这些密探，一面总是清楚地阐明真理，揭露谬论；并使心地诚实的人得到助益。

神圣的智慧和无限的恩慈都借着上帝所造的万物显明了。通过自然界和人生经验，人们领受了有关上帝的教训：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明镜可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得叫人无可推诿。”（罗1：20）

救主用比喻教学，指出何为真正的“高等”教育。基督很可以向人启示最深奥的科学原理；他很可以揭晓一些要化若干世纪的辛勤研究才能探明的奥秘；他也可以作出一些科学提示，作为世人毕生思考的课题和发明创造的钥匙。但他并没有这样做。他没有说一句话来满足人们的好奇心，或打开属世荣誉的门路来满足人们的野心。在他的一切教训中，基督使人接触到无穷上帝的思维。他没叫人研究世人论上帝和《圣经》的学说，而是教他们从上帝的作为、圣言和待人的手段上去认识他。

基督不讲抽象的理论，只讲造就品格和帮助人认识上帝的教训。他讲的是为人之道，皆从永恒观点出发。

以色列民的导师本是基督。他曾吩咐他们说：“要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在头上为经文；又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。”（申6：7-9）耶稣亲自说明这命令应如何实行，如何阐明天国的律法及原则，以宣扬其完美可贵。当上帝训练以色列民做他特选代表时，他曾使他们安家在山川野地。在他们的家庭生活与宗教活动上，他们常接触到大自然和上帝之道。照样，耶稣亲临人间时，他仍然在湖边山坡、田野丛林，就是门徒能看到他用以阐明真理之天然景物的地方教训他们。他们领受基督的教训之后就加以实习，与他合作。

我们也要通过大自然认识创造主。自然界是一部大课本，我们要拿它配合《圣经》教导人明白上帝的圣德，并引领迷羊归回他的羊圈。当人研究他的作为时，圣灵就必使心灵感悟。这不同于逻辑辩证的结果。除非人的思想已昏暗到不能认识上帝，眼睛迷糊到不能看见他，耳朵发沉到不能听见他的声音，人总是可以领悟更深的意义的，而且《圣经》高深的真理必能铭刻心扉。

从自然界引申的教训具有简明纯朴的特点，价值极高，人人需要由此受教。大自然本身的美，足以引导人的心灵远离罪恶及世俗的诱惑，使之倾向于纯洁、恬静和上帝。学生的思想往往充满人的学说和空想，误认其为科学或哲学。他们需要接触大自然，从中明白：自然界和基督教同有一位上帝。他们必须认定自然界与灵界的和谐一致。凡眼所见、手所触之物，皆为建立人品的教材。这样，心志能力必增强，品格随之成长，人生就变得高贵。

基督用比喻施教，与他设立安息日的宗旨是一致的。上帝将他创造的记念日赐给人类，使他们能在在他所造的万物中认识他。安息日使我们在上帝造化之工中看出他的荣耀。耶稣将宝贵的教训与大自然的美连接一起，其原因也在于此。在圣安息日，我们应当更加用心地研究上帝借大自然向我们传来的信息。我们要在救主讲论比喻的场合中，就是在田野山林里，在露天之下的群花丛草中，研究他的比喻。当我们贴近大自然的胸怀时，基督必亲自临格，向我们讲说平安和亲切的恩言。

耶稣不仅将他的教诲与安息日连接起来，他也使之与全周的工作日有关。对下田耕种的农民，他有智慧的教训。他教我们在犁地和播种上，在管理与收获上，看出他的恩典在人心中的工作。同样，在各种有益的劳作上，以及在人生每个细节中，他都要我们发现神圣的真理。这样，我们日常的操劳不致占据我们的全部心神而忘掉了上帝。反而不断提醒我们要想到创造主与救赎主。上帝的意念必像一条金线，贯穿于我们日常事务之中。我们会看到他圣颜的光辉重新投射在万物之上，我们就必经常学习天国真理的新课题，并渐渐变成主的形象。这样，我们就要“受耶和华的教训”；并在各人蒙召的岗位上“在上帝面前守住这身份。”

（赛 54: 13; 林前 7: 24）

第 02 篇 撒种的比喻

(根据：太 13；1-9，18-23；可 4；1-20；路 8；4-15)

撒种的人和种子

基督用撒种的比喻说明天国的事，并伟大的“栽培者”上帝为他的子民所作的工。他像田间撒种的人一样播撒属天的真理种子。而且，他讲的比喻本身就是种子，他已借此将他的恩典——最宝贵的真理，撒了出去。

因为撒种的比喻是浅显的，所以它没有得到应有的重视。基督要拿撒入土中的天然种子，引导人们连想到福音的种子，撒这种子的结果就是恢复人类对上帝的忠诚。这比喻的讲授者是天庭的主，他不但支配着地上撒种的规律，也支配播撒真理种子的规律。

加利利海边有一群人，热切渴望见耶稣，听他讲道。有些病人躺卧在席上，等待着向他陈述他们的病患。医治有罪人类的痛苦，原是上帝赐给基督的特权。如今他便斥责病症将生命、健康与平安施给他四围的人群。

群众增多了。百姓拥挤到基督跟前，直到再没立足之地。于是他招呼渔夫，登上一条等他过海的渔船，吩咐门徒把船稍微撑离海岸，开始向岸上的人群讲道。

沿岸是美丽的革尼撒勒平原。放眼望去，见一脉起伏的山岗。在山坡上和田野中，撒种和收割的人正在忙碌，他们一面播种，一面收割早麦。耶稣望着那幅景象，便开口说：

“一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”

基督的使命没有被当时的民众所了解。他到世上来的方式也不符合他们的期望。主耶稣原是全部犹太宗教制度的基础。其隆重的祭礼原是上帝所制定的，其要旨向人说明：这些仪式所预表的一位将要在预定的时候降世。但犹太人偏重于形式和礼仪，却忽视了这些事的原旨。上帝所要传授的教训，竟被人的遗传、规条、准则遮蔽了。这些准则和遗传成了他们明白和实践真正宗教信仰的障碍。及至基督亲自来临他们却看不出他正是应验他们祭礼中一切景象的实物。他们拒绝了这位由仪礼所预表的真体，却墨守那些象征性的表号与无用的仪式。上帝的儿子已经降世，他们却仍然继续求神迹。“天国近了，你们应当悔改”的信息传出

来了（太 3: 2），但他们的反应乃是要看奇事。福音成了他们的绊脚石，因为他们所求的只是奇事，不是救主。他们希望弥赛亚以征服列国的丰功伟绩来证明自己的身份，并建立他的国在地上列国的废墟之上。基督就在撒种的比喻中答复了这种期望：上帝国度的胜利决不靠武力与强权，乃是借着种在人心中的崭新的原动力。

“那撒好种的，就是人子。”（太 13: 37）（译者按：耶稣一贯自称“人子”。）基督不是以君王的身份降临，而是以撒种者的身份出现。他本不是要推翻列国，乃是要播撒善种；不是要指示信徒去追随属世的功勋与国家的强大，而是要他们忍苦耐劳，经受损失与失望，然后获得丰收。

法利赛人明白基督比喻的寓意，但他们却不欢迎这些教训，故佯作不懂。至于一般的群众，他们对这位新兴教师的宗旨感到神秘莫测。他的话神奇地打动了他们的心坎，同时又无情地打消了他们的奢望。基督的门徒也不明白这比喻，但他们的兴趣却被引起了。他们便私下请他来解释。

这种愿望正是基督所期待的，以便向他们作更明确的教诲。他当日怎样向他们解释这比喻，如今，他照样乐意向一切诚心寻求他的人阐明他的话。凡敞开心门接受圣灵启迪而研究《圣经》的人，决不会长久在黑暗之中而不明白他话的意义。基督说：“人若立志遵着他（上帝）的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己说的。”（约 7: 17）凡要更多明白真理而到基督面前来的人，必能得着。基督必将天国的奥秘向他们讲明，那渴望明白真理的心必能明了这些奥秘。来自天上的光芒，必照亮他心灵的殿宇，继而反射于他人，如同明灯照亮黑暗的路途一般。

“有一个撒种的出去撒种”。当时近东一带局势不稳定盗匪横行，所以人民大都住在城里，农夫每日出外从事农作。天国的撒种者基督，照样出去撒种。他离开了安全和平的家乡，撒下了那未有世界以先就与天父同有的荣耀，撒开了宇宙的宝座，去做一个多受痛苦、常经忧患的人。他孤独地出去流泪撒种，并用自己的宝血浇灌这撒在沦亡世界中的生命之种。

基督的仆人必须照样出去撒种。当亚伯拉罕蒙召去播撒真理种子时，上帝吩咐他：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创 12: 1）他“出去的时候，还不知往那里去。”（来 11: 8）照样，保罗在耶路撒冷殿中祈祷时来自上帝的信息说：“你去吧！我要差你远远地往外邦人那里去。”（徒 22: 21）照样凡蒙召与基督联合的人，为了跟从他必须撇下一切。旧有的交往必须断绝，谋生的计划必须放弃，属世的希望必须打消。要辛苦流泪，孤独牺牲，将真理之种撒出去。

“撒种之人所撒的，就是道。”基督来将真理散布世上。自从人类堕落以来，撒但一直在向世间播撒谬误的种子。他最初控制人类，就是利用一句谎言。如今，他企图在世间用同样方法来推翻上帝的国，将人类置于自己权势之下。但有一位来自更高境界的撒种者基督，播撒真理的种子。那位曾经站在上帝的会中，并住在自有永有者的至圣居所的主，能将真理的纯洁原则带给世人。自从人类堕落以来，基督始终是世界的真理启示者。借着他那不能坏的种子，“上帝活泼常存的

道”得以传播人间（彼前 1: 23）。基督在伊甸园向堕落人类发的第一个应许，是撒下的福音的种子。但这撒种的比喻特别适用于他亲自在人间所做的工作，以及他藉此所创立的圣工。

种子就是上帝的道。每粒种子都具有发芽生长的本能，包含着植物的生命。照样，上帝的道里也有生命。基督说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约 6: 63）“那听我话又信差我来者的，就有永生。”（约 5: 24）上帝圣道中每一道命令，每一个应许都含有能力，就是上帝的生命。借此，他的命令得以遵行，他的应许得以实现。凡凭着信心接受这道的人，就是接受了上帝的生命和圣德。

种子结实，各从其类。只要条件适当，种子就会发展自己的生命。人若凭信心将真道这不坏的种子领受在心，它便会结出与上帝的品德和生命相似的品格与生命来。

以色列的教师们并没有播撒上帝之道的种子，基督做真理教师的工作，与当时拉比（教师）们的工作迥然不同。他们反复讲论人的遗传、学说，及空洞理论。他们往往将人所讲所写的关于《圣经》的话代替了《圣经》本身。他们的教训没有使人灵魂苏醒的能力。但基督所教导所讲论的内容，乃是上帝的道。他率直地以“经上记着说，”“经上记的是什么？”“你念的是怎样呢？”来应付质询他的人。当他的友人或敌人的询问引发了话题时，每一次他都抓住机会将真道的种子撒出去。那身为“道路、真理、生命”和“活泼常存的道”的主指着《圣经》说：“给我作见证的就是这经。”“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲明白了。”（约 5: 39；路 24: 27）

基督的仆人也当做这同样的工作。今日的情况与古时相同，上帝的圣道中重要的真理被人遗弃，而代之以人的空泛学说。许多自命为福音使者的人不承认全部《圣经》为上帝所默示的。某一学者排斥这一部分，另一人则怀疑那一部分。他们将自己的见解置于《圣经》之上，所以他们所讲的经文是以自己的意见为权威。《圣经》原有的神圣的正确性被破坏了。不信上帝的坏种子就此广为传播，人们的思想混乱了，不知道该信什么。现今有许多教条是人所不应接受的。在基督时代，拉比们对许多经文加以强解，构成玄虚的学说。因为《圣经》明文谴责他们的行为，所以他们要削弱它的力量。现今也是如此。上帝的话被人曲解，视为神秘莫测、生涩难懂的，以遮掩自己违背他律法的罪。基督斥责了当代的这种作风。他教训人说，人人都当明白上帝的话。他以《圣经》为毫无疑义的权威。我们也当这样行。《圣经》应被尊崇为无穷上帝的圣言，是终止一切争论的权威，也是真信仰的基础。

可惜《圣经》的权威已经被人剥夺了，结果就是属灵生命日见衰落。今日在许多讲坛上的证道中，再也听不见足以唤醒良心并使心灵得着生命的声音。听众不能说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解《圣经》的时候，我们的心岂不是火热的吗？”（路 24: 32）现今许多人正在迫切呼求永生的上帝，渴望有他同在。不管哲学雄辩和文学理论有多么高明，都不能使人心灵满足。人的主张与发明并无永恒的价值。必须让上帝直接向人说话。要让那些只听过人的遗传、学说和准则的人听见上帝的声音，因为惟有他的话才能苏醒人心以至得到永生。

基督最喜爱的题目，就是上帝慈父般的柔和与丰盛的恩典。他屡次讲说天父的圣德和律法的神圣。他向人介绍自己为道路、真理、生命。基督的传道人也当讲论这些题目。要将耶稣里的真理发扬出来；要将律法与福音的要求讲解清楚。要向人述说基督克己牺牲的生活，他的蒙羞与死亡，他的复活与升天，他在天庭为他们代求，以及他的应许：“我必再来接你们到我那里去。”（约 14: 3）

不要讨论错谬的学说，也不要企图与敌对福音的人争辩却要效法基督的榜样，要使上帝宝库中那鲜明的真理活泼地闪耀出来。“务要传道，无论得时不得时。”“在各水边撒种。”“得我话的人，可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和华说的。”“上帝的言语句句都是洁净的。……他的言语，你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。”（提后 4: 2；赛 32: 20；耶 23: 28；箴言 30: 5, 6）

“撒种之人所撒的，就是道。”这话说明那应作为一切教育工作之基础的重要原则。“种子就是上帝的道。”可惜在今日的许多学校里，上帝的道已被弃置一旁。其他科目占据了人的思想。现行的教育制度着重研究不信上帝的作家的作品。学校的课本中掺杂着怀疑论者的意见。科学的研究往往成了贻误人的事。因为其所发现的事实容易被人误解并加以歪曲。《圣经》被拿来和科学的臆测比较，使之显为不真实可靠。这样，怀疑的种子就落在青年人心中，一旦遭遇试探，这些种子就要发芽生长。人对圣经失去信心，就再没有向导和保障了。青年人就此被引诱远离上帝与永生的道路。

现代世界罪恶普遍流行，大抵应归咎于这个原因。当世人将上帝的圣言弃置一旁，圣经抑制肉体邪情恶欲的能力就被弃绝了。人们既顺着情欲撒种，就必从情欲收败坏。

这也是智力衰弱的最大的原因。人的心智既偏离上帝的圣言而去仰赖一般未受圣灵感召之人的作品，自然就必发育不全，庸俗低劣。人的思想不能接触到永恒真理的深刻和宽广的原则，人的理解力总要适应于其所熟悉的事。它既专注于有限的领域，就衰弱了；它的能力也就逐渐减退，过不多久，它就不能扩展了。

这都是不正当的教育。教师的工作应该使青年人的思想集中于《圣经》的伟大真理。这种教育乃是今世和来生不可少的。

不要以为这种教育会有碍于科学的研究，或降低教育的标准。认识上帝的知识，犹如穹苍之高，宇宙之大。再没有什么能像研究这些与我们永生有关的伟大题旨一样能使人成为高贵而坚强的了。青年人要力求领悟这些上帝所赐的真理，他们的心智必因此而扩展并加强。它必使每一个实践真道的学生得以进入更广阔的思想境界，并为他获取永不朽坏的知识宝藏。

人借着查考《圣经》所获得的教育，是有关救赎计划的实践知识。这种教育必能在人心灵中恢复上帝的形象，它必加强人抵御试探的能力，使勤学者能在基督对世人施恩的使命上成为他的同工。它必使他成为天上家庭的一分子，并使它准备与众圣徒在光明中同得基业。

然而，神圣真理的教师只能将自己所体验过的知识传授与人。那撒种的人是撒“他的”种子。基督之所以讲授真理是因为他就是真理。他的思想、他的品格和他的生活经验，都包含在他的教训之中。他的仆人也当如此：凡以真道教训人的，必须借个人的亲身经验使之成为自己的道。他们必须体验基督成为他们的智慧、公义、圣洁和救赎的意义。他们在向人讲解上帝之道时，万不可把它说成是个设想的或“也许如此”的事。他们应与使徒彼得一同宣称：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临时的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。”（彼后 1: 16）基督的每个传道人和教师，都应能和蒙爱的约翰同说：“这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。”（约一 1: 2）

撒在路旁的

撒种比喻的要旨，乃是讲述种子撒下去的土壤对于种子生长所产生的影响。基督借着这一比喻，实际上就是向听众说：你们站在一边批评我的工作，因我的工作不合你们的理想而表示失望，这是不妥当的。你们最重大的问题乃是：你们如何看待我的信息？你们永久的命运将取决于你们接受还是拒绝这道信息。

论到那落在路旁的种子，他解释说：“凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。”

撒在路旁的种子代表上帝的道落在一个漠不关心的听者心上。一块任由世俗的宴乐与罪恶来回践踏的心地，就好像经常被人和兽行走的路面。这等人，因耽于自私的打算和罪恶的放纵，“心里就刚硬了”（来 3: 13），属灵的知觉麻痹了。人听了道，却不明白；他们看不出这道与自己有关系，也不发觉自己有需要或危险。他们不理解基督的爱，于是他们放过他恩典的信息，认为是与自己毫不相干的。

飞鸟怎样等着夺取路旁的种子，撒但照样等着，要将神圣的真理种子从人心中夺去。他唯恐上帝的道会唤醒漠不关心的人并在他们刚硬的心中起作用。撒但和他的使者常混入宣讲福音的场所；当天使努力将上帝的道印刻在人心之时，仇敌也十分警觉地要使这真道归于无效。他企图阻挠圣灵工作的热切程度相当于他性情的邪恶程度。正当基督用他的爱来吸引人的时候，撒但却尽力转移那受惑要寻找救主之人的注意力，使他们思考一些属世的计谋；他激起人提出批评，或暗示人怀疑、不信。讲道人的言辞或举止可能使听众不满意，他们专注于这些缺点。这样，他们所需要的真理，即上帝凭慈爱赐给他们的亮光，就不能在脑海中留下深刻的印象。

撒但有很多助手。许多自称为基督徒的人，正在协助那试探人的魔鬼将真理的种子从别人的心中夺去。许多听完道的人，到家就将上帝的道当作批评的材料。他们对讲道的人进行批判，犹如批评一位演说家或政治家的言论一样。本来应当视为主所赐给他们的信息，却被他们引为闲谈或挖苦的话题。传道人的品格、动机与举动，以及教会同道们的行为都成了随便议论的题材。他们作出苛刻的评判，反复传讲诽谤的话，并不顾旁听者中还有尚未悔改的人。此类事往往从父母口中

当着儿女的面讲出来，贬损了对上帝仆人应有的尊敬，以及对他们所传信息应有的重视。许多人因此连上帝的圣言也轻看了。

在自称为基督徒的家庭中，有许多青年就是受了这样的教育而成了不信上帝的人。而做父母的还要问，他们的儿女为什么对福音不感兴趣，对《圣经》的道理轻易怀疑。他们希奇何以道德与宗教对于他们的儿女如此难以奏效。殊不知他们自己的榜样已使儿女的心地刚硬了。好种子既找不到地方扎根，撒但便将它夺了去。

撒在石头地上的

“撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”

撒在石头地上的种子不能深入土壤。秧苗发育很快，但根却不能穿过石层去吸收营养来维持它的生长，于是不久就枯萎了。许多自命信仰宗教的人不过是“石头地”的听众。他们原有的私心好像地下的石层，而他们向善的愿望与热心不过是盖在表面上的一层薄土。爱自己的心并未加以克服。他们没有看出罪的极度邪恶，内心也没有因自觉有罪而自卑。这等人可能容易信服道理，并有悔改的积极表现，但他们所有的只是肤浅的信仰。

信徒背道，并不是因为他们“当下领受”道理，或为道理而“欢喜”。从前马太一听见救主的呼召就立刻撇下所有的，跟从了耶稣。照样，神圣的真道一来到我们心坎之前，上帝愿意我们当下就领受之，而且理应欢喜领受。“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”（路 15: 7）真相信基督的人，心灵中确是欢喜快乐的。

然而，比喻中当下欢喜领受道理的人，没有很好估量代价。他们没有考虑上帝的道对他们有什么要求。他们也没有将这道与他们一切的生活习惯相对照，然后将自己完全顺服于它的管理之下。

植物的根必须深入土中，并在看不见的地方摄取植物生命的营养。基督徒也是如此；由于心灵因信而与基督保持看不见的联合，属灵的生命才得到营养。但“石头地”的听众却依靠自己，而不依靠基督。他们依赖自己的善行和好心好意，并因自己的义而满足。他们不是“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”（弗 6; 10）这等人“心里没有根”，因为他们与基督没有联络。

夏季炎日能使茁壮的谷物滋长成熟，也能摧毁那扎根不深的植物。照样，那“心里没有根”的人“不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”许多人把领受福音作为逃避苦难的方法，而不是为了解脱罪恶的捆绑。他们一时欢喜，以为宗教能救他们脱离困难与试炼。当生活平顺安稳的时候，他们似乎是名符其实的基督徒。但在火炼的试验之下，他们昏倒了，不能为基督忍受凌辱。当上帝的道指出他们所留恋的罪恶，或要他们克己牺牲时，他们就起反感了。他们认为生活上作彻底改变的代价过高。他们只看到当前的不便与艰辛，

却忘了那永恒的事实。他们像那些背离耶稣的门徒，说：“这话甚难，谁能听呢？”（约 6：60）

有许多人自称侍奉上帝，却没有从实践中认识上帝。他们遵行上帝旨意的愿望，只是出于高兴，而不是基于圣灵深入的感化。他们的行为并不符合上帝的律法。他们虽然承认基督为他们的救主，但他们不相信他必赐他们力量来战胜自己的罪。他们同永活的救主没有发生个人关系，于是他们的品格显出遗传和养成的缺点来。

笼统地承认圣灵的工作是一回事，但领受他的责备而悔改则是另一回事。很多人感觉自己远离了上帝，知道自己受着私心与罪恶的捆绑，他们虽努力改良，却没有把自我钉在十字架上。他们没有将自己全然交在基督手里，没有寻求上帝的能力去遵行他的旨意。他们不愿按照上帝的形象受改造。他们笼统地承认自己的缺点，但不肯放弃具体的罪行，于是每犯一次错行，那自私的老癖性便更为顽强。

这等人唯一的希望，就是在自己身上实现基督向尼哥底母所说的话：“你们必须重生”，“人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3：7，3）

真实的圣洁就是全心全意地侍奉上帝，这是真基督徒生活的条件。基督要的是无保留的献身和专心专意的服务。他要的乃是尽心、尽性、尽意、尽力，不可怀有自私的意念。一个专为自己而活的人，根本不是基督徒。

务必以爱为行动的准则。爱是上帝在天上地下施政的基本原则，也必须作为基督徒品格的基础。惟有爱能使人坚毅不拔，使人经得起考验与试探。

爱也必在牺牲上表现出来。救赎的计划原是建立在牺牲上的，这种牺牲的长阔高深是无法测度的。基督曾为我们舍弃一切，因此，凡接受基督的人，必甘心为救赎主的缘故牺牲一切。应当将他的尊贵与荣耀放在一切事物之上。

如果我们爱耶稣，我们便乐意为他而活，并将我们感恩的供物献给他，为他效劳。这样的劳力必定是轻省的。我们要为他的缘故乐于忍受痛苦、劳碌和牺牲。我们的心一定被感化而像他一样渴慕救人——这就是基督的宗教。若达不到这一标准，就是虚假的。单有真理的理论，或者只是口头承认信仰的门徒，并不能使人得救。我们若不完全属于基督，就根本不属于基督。信徒的宗旨不能坚定，愿望常有改变，就是因为在基督徒的生活上不冷不热。人若想在侍奉基督的同时又侍奉自己，就会成为“石头地”的听众，考验来到时，一定经受不住。

撒在荆棘里的

“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。”

福音的种子常会落在荆棘和有毒的野草中。如果人还没有实际转变，如果原有的习惯和作风以及从前的罪恶生活还没有放弃，如果撒但的属性还没有从心中清除，那么，麦子必被挤住。荆棘反要取代庄稼，终于将麦子挤死了。

惟有经常预备接受宝贵真理种子的心田，才是天恩容易生长的所在。罪恶的荆棘能在任何土壤中生长，并不需要耕耘；但天恩却是必须细心培养的。荆棘与蒺藜是随时随地能生长出来的，所以清除的工作就必须不断地进行。如果心灵不常在上帝的控制之下，如果没有圣灵不住地锻炼并提高品格，许多旧习惯就不免要在生活中暴露出来。人尽管自称相信福音，但如果他们未曾因福音成圣，他们所宣称的信仰仍是无效的。如果他们不战胜罪恶，罪恶就要战胜他们。已被割断却未被根除的荆棘必急速生长，直到蔓布整块心田为止。

基督列举了一些有害于心灵的事物。根据马可的记录，他提到世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲。路加则列举了今生的思虑、钱财和宴乐。这些事就是那将真道——正在生长中的属灵种子，挤住了的。人既不再从基督吸取营养，属灵的生命就必在心中息灭了。

“世上的思虑”。任何阶层的人都难免于世俗思虑的试探。穷人常因劳碌、贫困、恐惧缺乏而招致愁苦与烦恼；富人则担心损失，以及其他无数的挂虑。许多基督徒忘记了基督教教导我们从田野的花朵所应学得的教训。他们并不信靠他随时的照顾。基督不能为他们肩负重担，因为他们不将重担卸给他。故此，那本应促使他们向救主求帮助与安慰的今生的思虑，反而使他们与他隔离了。

许多很可以在上帝的圣工上多结果子的人，却一心追求财富。他们全副精神都用在业务上，而且自以为因此不得不忽略灵修。这样，他们就使自己与上帝隔绝了。《圣经》固然吩咐我们要“殷勤不可懒惰”（罗 12: 11）。我们固然必须劳碌，以便帮助缺乏的人。基督徒必须工作，有人总得从事工商业务。他们做这事而不犯罪是可以的。但许多人竟专注于业务，以致没有时间祈祷，无空研究《圣经》，也没时间寻求并服事上帝了。他们的心灵往往也会渴慕圣洁并想念天国，但是没有时间转离世俗的烦扰去静听上帝圣灵庄严与权威的宣示。于是，永恒之事变为次要的，而属世的事居首了。这样，真道的种子就不可能生长结实，因为心灵的生命竟被用来滋养世俗的荆棘了。

另有许多人，他们的工作宗旨虽与此迥然不同，但也犯了同样的错误。他们是为他人的福利工作的，他们的业务既忙，责任又重，因此，他们的灵修工夫就让工作给挤掉了；借着祈祷和查经与上帝交通之事竟被忽略了。他们忘记基督曾经说过：“离了我，你们就不能作什么。”（约 15: 5）他们不与基督同行，他们的生活没有被他的恩典充满，反而表现自私的本性。他们的服务因自高的欲念和未经驯服的粗俗可憎的癖性，而受了影响。这是导致基督教事业失败的主要原因之一，也是导致传道效果微小的原因。

“钱财的迷惑”。贪爱钱财具有一种蛊惑人心、令人入迷的力量。拥有属世财富的人往往忘记那给他们得货财之能力的乃是上帝。他们却说：“这货财是我力量、我能力得来的。”（申 8: 17）他们的财富，非但没有激发他们感谢上帝的心，反而使他们高抬自己。他们失去了依赖上帝和对同胞负责的意念。他们并

不认为钱财当为荣耀上帝和造福人群的一种资源，反倒认它为侍奉自己的手段。这样地使用钱财，非但没在心中养成上帝的品德，反而养成撒但的性格。于是真道的种子被荆棘挤住了。

“今生的宴乐”。单为放纵私欲而追求娱乐是有危险的。一切使体力衰弱、心智昏迷或属灵知觉麻痹的纵欲的习惯，都是“肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。”（彼前 2: 11）

“别样的私欲”。这些就其本身而言，未必是罪恶的事。但人们竟使之侵占了天国应居的首位。凡足以吸引人心转离上帝，或使爱心偏离基督的事，就是心灵的仇敌。

青年人的心田

当人的心智正值少壮活泼，而且最易迅速发展的时候，最大的诱惑就是为自己打算，为自己图谋大事。如果世俗的计划获得成功，便有继续消灭良心的倾向，并妨碍人对真正卓越人格的实质作正确的评价。如果环境有利的话，其成长难免朝着上帝圣言所禁止的方向。在自己儿女一生形成的时期中，父母的责任是极其重大的。他们应研究如何以良好的感化力环绕青年。这些感化力应使他们对于人生的真谛，及何为真实的成功，有正确的认识。可惜与之相反，有多少做父母的，却以替儿女求得属世的成功为首要的目的。他们所选择的一切交际往来，都为这个目的服务。许多父母喜爱住大都市里，介绍儿女与上流社会人士来往；又使他们置身于鼓励世俗化与虚荣心的影响之下。在此环境中，心智和灵性发育不全，人生高尚尊贵的目标也被漠视了。结果，连做上帝的儿女与承受永生的权利，也因属世的利益而出卖了。

有许多父母以满足儿女爱好娱乐之心来增进他们的幸福。他们任凭儿女去参加游戏运动与宴会，并供给金钱，让他们随意挥霍在穿戴打扮与任性纵欲的事上。他们越放纵追随宴乐的欲望，这种欲望就越发强烈。青年人的兴趣便愈加沉迷于游乐之中，以致他们会认为这就是人生的目的。他们所养成的闲懒与纵欲的习惯，使他们几乎不可能再作稳健的基督徒了。

事态如此严重，甚至本该做真理的中流砥柱的教会，也在那里鼓励人爱好宴乐。需要为宗教事业筹款时，许多教会采用是什么手段呢？他们竟举办义卖、宴会、游艺会，甚至抽签摸彩，以及其它类似的活动。那专为崇拜上帝而分别为圣的地方，往往因吃喝、买卖与游乐的事而被亵渎了。在青年人的心意中，对于上帝圣殿所应有的尊重，以及崇拜他时应有的恭敬，也大为降低了；扼制私心的能力削弱了。自私贪食和爱好奢华的欲望在他们心中作祟，并在放纵中变本加厉了。

都市乃是追求娱乐消遣的中心。许多父母想给儿女更多便利，所以在大都市安家，结果却大失所望，犯了严重的错误而悔之莫及。今日的都市很快变成像所多玛、蛾摩拉一样了。众多的假日鼓励人度闲懒的生活。各种具有刺激性的娱乐——戏剧、赛马、赌博、纵酒、狂欢等都足以激起各种情欲到最剧烈的程度。青年们被这种流行的罪恶冲去了。凡为娱乐而追求娱乐的人就此给试探的洪流敞开

了大门。他们委身于社交的宴乐和轻佻的嬉戏，结果他们与爱好娱乐之徒的来往在他们心灵上发挥了如醉似狂的影响。他们从一种放荡的方式进展到又一种，直到他们丧失了度有益人生的心愿和能力。他们对宗教的热望冷落了，属灵的生活黯淡了。心灵的一切高贵才智，一切使人与灵界交通的联系，都被贬损了。

有些人或许看出自己的愚妄而悔改；上帝也可能饶恕他们。但他们已经伤害了自己的心灵，使自己陷入终身的危险。因为，他们那本应保持敏锐以便辨明是非的鉴别力，大部分已经损毁了。他们不能灵敏地辨明圣灵引导他们的声音，也不能识破撒但的诡计。他们常在危险的时候因试探而跌倒，以致被引诱远离上帝。他们一生喜爱宴乐的结果，导致今世与来生的沦亡。

挂虑、财富和宴乐都是撒但在人生的棋局上用来争夺人的性命的棋子。警告已经发出：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就象肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。”（约一 2: 15, 16）洞察人心了如指掌的主说：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”（路 21: 34）使徒保罗受圣灵的启示，说：“那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”（提前 6: 9, 10）

土壤的预备

在撒种的比喻中，基督指出撒种不同的结果乃在于土壤。每次的情形虽然不同，但撒种的人和种子始终是一样的。他借此说明，如果上帝的道不能在我们心灵与生活中成就它的工作，其原因在于我们自己，因其结果并非我们不能控制的。我们固然不能改造自己，但我们有选择的能力。我们要成为怎样的人，其决定权在于自己。“路旁的”、“石头地的”、和“荆棘地”的听众，并无保持原状的必要。况且上帝的灵正在不住地竭力打破那令人迷恋于世俗的魔力，并唤醒爱慕不朽之财物的心愿。人之所以不注意或忽略上帝的道，乃是因为他拒绝圣灵。人必须为自己阻碍好种扎根的刚硬的心地，以及妨碍它发育成长的杂草，负完全的责任。

心灵的园地是必须加以耕耘的。土地必须借着深刻的悔改而开垦。撒但所栽种的毒草必须根除净尽。那一度被荆棘长满的土地非经勤苦的劳碌，是无法开垦的。照样，人心的邪恶倾向非奉耶稣的名，并靠着他的大能而努力，也是不能战胜的。主藉着他的先知嘱咐我们。“要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。”“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。”（耶 4: 3; 何 10: 12）他深愿为我们成就这番工作；他邀请我们与他合作。

撒种的人对于预备人心接受福音，也有一番工作要做。在传道工作上，用于讲道的工夫太多，而用在彼此倾心吐意的工夫上太少了。实在需要为迷失的人做个人之工。我们必须以基督般的同情心与人作个别的接触，力求使他们对永生的大事发生兴趣。他们的心地或许正如那久经践踏的大路一般坚硬，向他们讲说救

主，似乎是徒劳无功。理论虽然不能打动他们的心，辩证也无法使他们信服，但如能在个人的服务上表现基督的爱，就可以软化那刚硬的石心，使真理的种子可以扎根。

可见播种的人有一番当做之工，使种子不被荆棘挤住，或因土浅而枯萎。在每位信徒一开始度基督徒生活的时候，就当将基督化人生的基本原理教导他。当教他明白他不仅要因基督的牺牲而得救，更要使基督的生活成为自己的生活，使基督的品格成为自己的品格。要教导各人明白他们必须背负重担，并克制肉体的私欲。帮助他们认识到为基督服务、效法他舍己、并作精兵去忍受苦难是何等的幸福；应当教他们学习信靠他的爱，并将一切忧虑都卸给他；也当让他们尝到为他去救人的快乐。当他们爱护并关怀迷羊的时候，他们便会忘掉自己，世俗的享乐便会在他们的身上失去魔力，属世的忧虑也不再使他们灰心丧志了。真理的犁头必作成其工夫。将荒地开垦出来。它不但要清除荆棘的枝条，也必将它根绝净尽。

落在好土里

撒种的人并非经常遇见令人灰心的事。救主论到那落在好土里的种子，说：“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”“那落在好土里，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。”

比喻中所谓“诚实善良的心”并不是没有罪的心，因为，福音原是要传给迷失之人的。基督说过：“我来本不是召义人，乃是召罪人。”（可2：17）具有诚实之心的人就是服从圣灵感化的人。他承认自己有罪，并且感觉需要上帝的怜悯和慈爱。他诚心愿意明白真理，以便顺服真理。善良的心就是相信的心，他信服上帝的话。若没有信心，人就不能领受这道。“人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”（来11：6）

这就是“人听道明白了”。基督时代的法利赛人故意闭着眼睛，惟恐看见；故意捂着耳朵，惟恐听见。因此，真理就不能进入他们心中。他们要为这种故意的无知和自取的盲目遭受报应。基督却教导门徒要敞开心门接受训诲，并要乐意相信。他称他们为有福的，因为他们以信心的眼睛去看，以信心的耳朵去听。

“好土”的听道者领受了这道，“不以为是人的道，乃以为是上帝的道。”（帖前2：13）惟有那领受《圣经》并视之为上帝亲自向他说话的人，才是真正学者。他因这道而战兢，因这道在他看来是活泼的事实。他要敞开悟性与心门来领受。哥尼流和他的亲友就是这样的听众，他对使徒彼得说：“现今我们都在上帝面前，要听主所吩咐你的一切话。”（徒10：33）

人对真理的认识，并不全在于智力敏锐，却在于宗旨的单纯，以及恳挚信赖之心的纯正。上帝的使者必就近一切以谦卑的心寻求上帝引导的人。必有圣灵赐下，向他们打开真理的丰富宝藏。

“好土”的听道者既听了道就遵行。撒但和他一切的爪牙都不能将这道夺去。

单单听道，或单是阅读《圣经》是不够的。人若想充分得到《圣经》的助益，就必须沉思默想它所提供的真理。他必须以恳挚的注意和敬虔的思考来探索真理之道，并深刻领会上帝圣言的要旨。

上帝嘱咐我们要用崇高和纯洁的思想来充实我们的心智。也要我们思念他的仁爱与慈怜，并研究他在伟大救赎计划中所做的奇妙工作。这样，我们对于真理的认识便越来越清晰；我们渴慕心灵清洁和思想纯正的愿望，也必日益高尚而圣洁了。心灵如能长久停留于圣洁思想的纯净气氛中，就必借着研究《圣经》与上帝交通而变化。

“后来结实”。凡听道而遵行的人，必能在顺从中结实。人既将上帝的道领受于心中，这道就必然表现在善行上。其结果定可从他基督化的人格和生活中看出来。基督论自己说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（诗 40: 8）“我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”（约 5: 30）圣经也说：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”（约一 2: 6）

上帝的道总是和人类先天的或后天的特性与生活习惯相抵触的。但“好土”听道者在领受真道之时，也接受其所附带的一切条件或要求。他要使自己的习惯、风俗和行为都顺服上帝的道。在他看来，由有限并有错误之人所发的命令若与无穷上帝的圣言相比，便显得无足轻重了。他要全心全意地追求永生，不计损失、逼迫或死亡，他总是要顺服真理的。

“并且忍耐着结实”。（路 8: 15）凡接受上帝之道的人，没有一个能免受困苦与患难，但当遭遇磨炼时，真实的基督徒却不烦躁、怀疑或沮丧。虽然我们看不出事态发展的结局，也不明了上帝美意的宗旨，但我们仍不可放弃信心。我们要念念不忘主慈爱的怜悯，并将一切忧虑卸给他，忍耐等候他的救恩。

人的灵命是经过奋斗而增强的。善于忍受试炼的人必能养成坚强的品格和可贵的属灵美德。信心、谦卑与仁爱的果实，常常是在暴风雨和幽暗中达到最完好的成熟。

“农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。”（雅 5: 7）照样，基督徒也必须忍耐等候上帝的道在自己生活中结实。往往当我们祈求得到圣灵的果效时，上帝便将我们置于有利于培养此等果实的环境中，借此应允我们的祈祷；但我们却因不明了他的美意而惊惶失措了。殊不知，若不经生长与结实的过程，无人能养成这些美德。我们的本分是领受并坚守上帝的道，完全顺服它的管理，这果效就必成全在我们身上。

基督说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约 14: 23）上帝更强大的完美心志必不住地感化我们，因为，我们与那持久力量的源头有了活泼的联络。我们的属灵生活，全然归属耶稣基督。我们不再过自私平凡的生活，却有基督住在我们里面。他的品格要在我

们本性上重现。这样，我们必能结出圣灵的果子——“有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。”

第 03 篇 生长由于上帝的能力—“先发苗，后长穗”

(根据：可 4： 26-29)

撒种的比喻引起了议论。有些听众由此推想基督无意建立属世的国，另有许多人感到新奇困惑。基督有鉴于此，就另举一些实例，仍要使他们的思想转离建立属世国度的希望，而去注意上帝恩典在人心中的工作。

基督又说：“上帝的国，如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。”

那位“因为收成的时候到了”“就用镰刀去割”的农夫，就是基督，他要在末后的大日收割地上的庄稼。撒种的人代表凡替基督工作的人。因为“这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样”这句话，不适用于上帝的儿子。基督也不会在他的工作上打盹睡觉的，却要日夜看守。他不是不知道种子是如何生长的。

种子的比喻表明上帝是在自然界中工作着。种子具有发芽的本能，是上帝亲自赋予的，若搁置不用，种子就不能发芽生长。要促使子粒生长，人有应做的事：他必须预备土壤、加上肥料，然后将种子撒下去。他也必须继续耘锄管理。但他也有其无能为力之处。人的能力和智慧无法使活的植物从种子生长出来，人虽竭尽一切努力，仍须仰赖那藉自己的全能使撒种与收割奇妙地联系起来的主。

种子有生命，土壤有能力，但若没有一种无限的能力昼夜运行，种子绝不能有何收成。必须赐下雨水滋润干旱的田地；阳光必须供给热力；还要有电力传给那埋下的种子。造物主所赋予的生命，惟有他才能唤起。每一子粒的生长，每一植物的发育，均须靠赖上帝的大能。

“田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。”（赛 61： 11）撒属灵的种，像在自然界一样。讲授真理的人必须设法预备心田的土壤，他必须撒下种子，但那唯一能产生生命的能力乃从上帝而来。人能做的有一定限度，超出此限，人的努力皆属徒劳。我们必须传讲真道，但人却不能赋予他人感动心灵的能力，使仁义与赞美生发出来。传道工作非有超越任何人力的大能运行不可。真道惟有藉着上帝的灵，才能具有生命和能力，使人心更新以至得永生。这正是基督力图铭刻在门徒心中的。他教他们明白：他们本身没什么能使自己的工作奏效的能力，那使上帝的话发生效力的，乃是他行神迹的大能。

撒种的工作是信心的工作。人虽不明了种子发芽生长的奥秘，但他相信上帝使植物繁殖的能力。他将种子投入地里，看来似乎在抛弃他那借以养生的宝贵粮食，但实际上，他只是牺牲眼前的利益来换取将来更大的收获。他把种子撒下去，期望在收割时得到成倍的果实。照样，基督的仆人也当努力工作，务必期待从种子中得到收获。

好种可能一时埋没在一颗冷淡、自私和世俗化的心中，且毫无扎根的现象。但后来上帝的灵进人心田，埋藏的种子就发芽生长，最后结出果子来荣耀上帝。在我们一生的撒种工作中，我们不知道究竟哪个将要发旺，是这个还是那个？这问题不需要我们去解决。我们只要从事自己的工作，将结果交给上帝。“早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手。”（传 11: 6）上帝的许诺是：“地还存留的时候，稼穡……就永不停息了。”（创 8: 22）农夫因信靠这应许而耕种。我们在播撒属灵种子的事上，也当同样凭着信心工作，信赖他的保证：“我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”（赛 55: 11）“那带种流泪出去的。必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”（诗 126: 6）

种子的萌芽代表属灵生命的开始；植物的发育生长，是基督徒长进的美妙象征。在自然界如何，在德行上也必如何。既有生命，必要生长，不长则死。它生长无声无息，不易觉察，却又是持续不断的。基督徒人生的发展也是如此。在发育的每一阶段，我们的人生都可以是完美的，但为了实现上帝对我们的旨意，我们应该不断地长进。成圣是终身的工作，随着机会的增多，我们的经验就必扩大，我们的认识也必提高。我们要成为强壮，足能承担责任。我们成熟的程度，必与我们领受的恩典相称。

植物接受上帝供应的养分而生长。它在地里扎根，它吸收阳光雨露。并从空气中接受给予生命的因素。基督徒也须照样与神圣的媒介合作而生长。我们既自觉无能，就当善用所赐给我们的一切机会来获得丰满的经验。植物怎样在土壤中生根，我们也须照样在基督里生根；植物接受阳光雨露，我们也当向圣灵敞开心门。这事的成就“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”

（亚 4: 6）我们若保守我们的心意专注于基督，他就必临到我们“象甘雨，象滋润田地的春雨”（何 6: 3）。他必如“公义的日头”兴起，以具有“医治之能”的光线照耀我们（玛 4: 2）。我们“必如百合花开放”，我们必“发旺如五谷，开花如葡萄树。”（何 14: 5, 7）我们不断地信靠基督为自己的救主，就必凡事长进，连于元首基督。

麦子的生长是“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。”农夫撒种，或是栽培茁壮之禾稼的目的，是要它结出子粒来。他指望获得充饥的粮食和将来庄稼的种子。照样神圣的栽培者基督也希望收获他劳力和牺牲的报酬，力求在人心中重现他自己。他藉着信他的人进行这种工作。基督化人生的目的，是结果子——就是在信徒身上重现基督的品德，并使这品德可以重现于他人身上。

植物的发芽、生长、结实，不是为自己，而是“使撒种的有种，使要吃的有粮。”（赛 55: 10）照样，人也不当为自己而活。基督徒在世上是作基督的代表，为要拯救别人。

以自我为中心的人生，绝不会有长进或结实。如果你已经接受基督为你个人的救主，你就必须忘掉自己，并尽力帮助别人。要述说基督的仁爱，传讲他的善良，尽到你所承担的职责。当将救人的重任放在心上，尽力设法拯救失丧的人。当你领受了基督的精神——就是无私之爱与为他人劳碌的精神，你就必生长结实。圣灵美德的果子必在你的品格上成熟。你的信心必增进，对真理的认识必加深，爱心必得以完全。这样，在一切纯洁，高尚和可爱的表现上，你就必愈来愈反映基督的形象了。

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”（加 5: 22, 23）这样的果实永不败坏，反要各从其类地产出庄稼直到永生。

“谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。”基督正热切地等待，要看到他自己的形象出现在他的教会之中。当基督的圣德完全重现在他子民身上时，他就必降临，把他们接去归己所有。

每位基督徒的权利不单是仰望，还要促进我们主耶稣基督的复临。（参看彼后 3: 12 英文钦订版脚注。）如果每个自称是属于基督的人都能结出果子来荣耀他，福音的种子将要何等迅速地播撒于全世界！那最后最大的庄稼也必迅速成熟，而基督就要来收回宝贵的谷子了。

第 04 篇 稗子

(根据：太 13: 24-30, 37-43)

“耶稣又设个比喻对他们说：‘天国好象人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。’”

基督说：“田地就是世界。”但我们必须明白：它也代表基督在世界上的教会。这比喻说明有关上帝国度的事和他为救人所做的工，是藉着教会完成的。固然，圣灵已经到普天下去，在各处运行于世人心中，但信徒总要在教会里生长成熟，以便收在上帝的仓库里。

“那撒好种的就是人子，……好种就是天国之子，稗子就是邪恶者之子。”好种代表那些由上帝的道——真理而生的人。而稗子代表那些由谬论与虚假的原理产生的一等人。“撒稗子的仇敌就是魔鬼”，上帝或他的使者从来不撒一粒稗子。撒稗子的总是上帝与人类的仇敌。

在古代近东各地，往往有人将有害的草种撒在仇人刚种好的地里，借以报仇。野草生长时，很像麦子，它与麦子同长，就伤害庄稼，使田地的主人遭受麻烦和损失。照样，撒但因仇恨基督，就将他的坏种撒在天国的好种中间，随后将结果推诿到上帝的儿子身上。那恶者使一班徒具基督之名而否认他品德的人进入教会，借此羞辱上帝，误表救恩的工作，危害多人。

基督的仆人看到教会中真假信徒混在一起，甚是痛心。他们切望能做一番洁净教会的工作。他们好像比喻中的仆人们想将稗子薅出来，但基督对他们说：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。”

基督明白教训我们，凡公然犯罪、怙恶不悛的人，必须与教会分离。但他没有将论断人品格与动机的工作交托我们。他明了我们的本质，所以决不将这种工作托付我们。如果我们想从教会里薅出我们认为是虚假的基督徒，我们就必犯错误。往往我们认为没有希望的人，却正是基督所吸引归他的对象。倘若我们根据自己有限的判断力去处理这等人，就可能消灭他们最后的一线希望。许多以基督徒自居的人，最后倒会显出亏欠来。将来进入天国的人，必有许多是被他们的邻舍认为绝不能进到那里去的。因为人是根据外表作判断上帝却鉴察内心。稗子和麦子要一齐生长，等着收割，收割就是恩典时期的结束。

救主的话中还有一个教训，有关奇妙的忍耐与仁爱。稗子的根如何与好种的根紧密纠结，照样，教会中的假弟兄也可能与真信徒亲密地联在一起。这些伪信徒的真面目尚未完全暴露，如果使他们离开教会，那其他本来可以站稳的人或许因而跌倒了。

这个比喻的教训，已在上帝对待人类和天使的事上有了说明。撒但是迷惑人的，当他在天上犯罪时，连那些忠诚的天使都没能充分认清他的真面目。上帝没有立刻消灭撒但，原因就在于此。如果他不这样做，圣天使就不能确认上帝的公义与慈爱了。对上帝的善良所发生的怀疑便要像恶种似地结出邪恶与祸害的苦果来。故此罪恶的创始者蒙主容忍，好让他的性格充分发展成熟。经过长远的年月，上帝忍痛观察着罪恶工作的进展。他已经在这地交出了无限大的恩赐，以免任何人为那恶者的诬告所欺骗；因为将稗子薅出来，难免连麦子也被拔掉。我们对待自己的同胞岂不也当忍耐，像天地的主宰容忍撒但一样吗？

世人不应该看见教会中有不配做教友的人就因此对基督教的道理发生怀疑；基督徒也不该因有这般假弟兄而灰心。请问，早期的教会是怎样的呢？那时有贪污的亚拿尼亚和撒非喇自愿与门徒联合；行邪术的西门也受了洗；离开保罗的底马一度也算为信徒；加略人犹大尚且与使徒同列。救赎主不愿失落一个人，他对犹大的经过记在经上，为要显明他对悖谬人性的长久忍耐。他要我们像他一样忍耐。他已说过，直到末时，教会里总是有假弟兄的。

人们曾不顾基督的警戒，要将稗子拔出来。教会为了惩罚它所认为是行恶的人，曾求助于国家的政权。在自命为受基督委派之人的唆使之下，许多不接受教会所规定之教义的人竟被监禁，遭受苦刑，甚至被杀。其实，鼓动这种行为的乃是撒但的灵，不是基督的灵。这正是撒但用来将全世界置于他权下的手段。教会既采取这种手段对付它所认为是叛徒的人，那就完全误表了上帝。

基督比喻中的教训，叫我们不要论断人、定人的罪，乃是叫我们存心谦卑，不靠自己。撒在地里的不都是好种。事实上，人们加入教会，这并不证明他们就是基督徒。

稗子在萌芽青嫩的时候，与麦子极其相似，但庄稼成熟之后，毫无价值的野草与那因谷粒成熟而下垂的麦穗就没有相同之处了。伪装虔诚的罪人或能与基督的真门徒混杂一时，而且伪装的基督教也很能骗人，但收割世界庄稼的时候，善与恶之间再无任何相似之处了。那时，只加入教会却未与基督联合的人，自必显明出来。

稗子和麦子一齐生长，同享阳光雨露之益；但到收成时，“你们必归回，将善人和恶人、侍奉上帝的和不侍奉上帝的分别出来。”（玛 3: 18）基督要亲自决定谁配同天上的大家庭住在一起。他要按各人的言语行为施行审判。口头上的信仰在天平上等于无有，决定人命运的乃是品格。

救主并未预指将来稗子都会变成麦子。麦子要和稗子一齐生长，直到收割的时候，就是世界的末日。那时，稗子要被捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在上帝的仓库里。“那时义人在他们父的国里，要发出光来，象太阳一样。”那时，“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”

第 05 篇 “好象一粒芥菜种”

(根据：太 13: 31, 32; 可 4: 30-32; 路 13: 18, 19)

在倾听基督教训的人群中有许多法利赛人，他们以轻蔑的态度指出耶稣的听众中承认他是弥赛亚的人不多。他们私下议论说，这个毫不显耀自己的教师怎能高举以色列做万国的统治者呢？他既没有财富，也没有权势或尊荣，又怎能建立一个新的国度呢？基督洞悉他们的心意，便答复他们说：

“上帝的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？”在地上的政体中，没有可与之相比的，没有什么社会团体可供他用来作为象征。他说：“好象一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小，但种上以后，就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。”

种子的发芽生长，乃借上帝所赋予之生命力的扩展，它发育成长，不靠人的力量。基督的国也如此，是一种新的创造。它的发展原理与那些支配世界列国发展的原理相反。地上的政权是靠武力得胜的，他们用战争来维护自己的统治。但这新国度的建立者是和平之君。圣灵用凶猛的野兽来象征属世之国，但基督却是“上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1: 29）他的政治计划中，不采用暴力来强迫人信服，而犹太人却想以建立属世国度的方法来建立上帝的国。他们采用表面的措施来倡导公义，他们想出了种种方法与计划。但基督却要培植一种原则，他要栽种真理与正义，来抵制错谬与罪恶。

基督的国

基督讲述比喻时，远近各处都长着芥菜，它比谷类、野草都长得高，枝条迎风摇曳，小鸟在嫩绿的枝间跳跃，在茂密的叶丛中歌唱。然而，谁知这棵高大植物的种子，原是百种中最小的呢！起先它只是发出一茎嫩芽，但因它具有强大的生命力，所以生长茂盛，直到现在的高度。照样，基督的国起始似乎微不足道，与地上的国度比起来，它显然是最小的。所以，当基督自称为王时，就被世上的统治者嗤笑。其实，福音之国的神圣生命，已蕴藏在基督所托付给门徒的伟大真理之中。这国度的成长该是何等神速，它的影响又是何等广大啊！在基督讲述这个比喻时，只有几个加利利小民作这新国度的代表。他们的贫穷，以及他们人数的稀少，曾一再被作为借口，来劝阻人不要与这些跟从耶稣、头脑简单的渔夫联合。但这粒芥菜种却将要生长并伸展枝叶于全球。及至辉煌炫耀人心的地上邦国尽都灭亡之后，基督的国仍必存留，永远是一个雄伟广大的强国。

恩典在心中的工作起先也是微弱的。有人说了一句话，一线光明进入人心，都会激起新生命孕育的开始，它的结果谁能测度呢？

芥菜种的比喻不仅说明基督之国的发展，而在其发展的每一阶段中，这比喻所代表的经验必重演一次。上帝对他每个时代的教会都赐有特别的真理和特别的工作。真理向具有属世聪明智慧的人隐藏了，却向赤诚虚心的人显明出来。它号召人作自我牺牲。它有必须进行的斗争和必须取得的胜利。一开始，维护它的人不多。他们还要受世界上的大人物和依附世俗之教会的反对与藐视。且看——

基督的先锋施洗约翰，他独自一人斥责犹太国的骄傲自大及形式主义；那最先将福音传入欧洲的人，当那两个制作帐棚的保罗、西拉和他们的同伴在特罗亚乘船往腓立比去时，他们的使命看来是多么黯淡无望啊！“这有年纪的保罗”带着锁链在该撒皇帝的堡垒里宣讲基督；那些奴隶及平民出身的小群信徒与罗马帝国的异教斗争；马丁·路德一人与属世智慧的杰作——罗马教会相对抗，他紧握上帝的《圣经》，在皇帝和教皇面前宣告说：“这就是我的立场，不能改变。愿上帝帮助我！”卫斯理·约翰在形式主义、纵欲主义及人文主义的影响之下宣扬基督和他的公义；另一位为邪教世男的悲惨处境而痛心，恳求教会给他机会将基督慈爱的信息传给外邦的信徒。且听当时身负圣职者的回答：“青年人，你坐下吧。上帝若要外邦人悔改，他不需要你我的帮助也能做到的！”

现代宗教思想界的伟人们时常歌颂几世纪以前播撒真理种子的人，并为他们树碑立传；但同时竟在践踏由这种子生长出来的果实，他们重弹古时的滥调，说：“上帝对摩西说话，是我们知道的；只是这个人（现代奉基督差遣的人），我们不知道他从哪里来。”（约 9: 29）正如古时一样，那特别针对现时代的真理，是无法求之于教会的权贵们的，却已交给一班不让人的学问或聪明阻止自己笃信上帝圣言的人了。

“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”，“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。”（林前 1: 26-28; 2: 5）

值此末后的时代，芥菜种的比喻将要显著而胜利地应验：那粒微小的种子要长成一棵树；最后的警告与恩典的信息将要传给“各国、各族、各方、各民”，“从他们中间选取百姓归于（上帝）自己的名下。”（启 14: 6-14; 徒 15: 14）全地也要“因他的荣耀发光。”（启 18: 1）

第 06 篇 得自撒种的其他教训

从撒种的工作和植物生长的过程中，有适用于家庭和学校的珍贵教材。要让儿童和青年在自然事物中学习认出上帝能力的运行，这样，他们便能凭信心获得属灵的利益。当他们明了上帝为供应他大家庭的需要而进行的奇妙工作、以及我们应如何与他合作时，他们就会对他更有信心，并在自己的日常生活中更多地体会到他的能力。

上帝用他的话创造了种子，正如他创造大地一样。他的话赋之以生长和繁茂之能。“他说：‘地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。’事就这样成了。……上帝看着是好的”。（创 1: 11, 12）今日使种子生长的，依然是上帝的话。每一粒向日光发出绿芽的种子，都是在宣扬那位“说有，就有；命立，就立”（诗 33: 9）之主所发圣言的神奇能力。

基督教教导门徒祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”他又指着花草向门徒保证说：“野地里的草……上帝还给它这样的装饰，何况你们呢！”（太 6: 11, 30）基督一直在工作，为要应允以上的祈祷，并履行他的保证。天地间有看不见的能力在工作着：做人的仆役，供应衣食。我们的主运用多方面的功能使看似被抛弃的种子，长成活的植物。为要使庄稼成熟，他充分供给其所需要的一切。诗人用以下美妙的话说：

“你眷顾地，降下透雨，
使地大得肥美。
上帝的河满了水；
你这样浇灌了地，
好为人预备五谷。
浇透地的小沟，
润平犁脊，
降甘霖，
使地软和；
其中发长的，蒙你赐福。
你以恩典为年岁的冠冕；
你的路径都滴下脂油。”

（诗 65: 9-11）

物质世界全在上帝管理之下。自然界都服从自然的定律，万物宣明并遵行创造主的旨意。云彩和日光，雨露和风暴，都在上帝的监管之下，并且全然顺服他的命令。种子因服从上帝的定律，在地里发芽生长，“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。”（可 4: 28）这都在适宜的季节蒙主培养，因为它们不抗拒他的作为。难道惟独照上帝的形像受造、赋有理智能说话的人，倒要辜负他的恩惠，违背他的旨意吗？难道有理性的生物偏要在我们这个世界上造成混乱吗？

在一切有关供养人类的事上，都可以看出神人的合作。人的手若不将种子撒出去，就没有庄稼的收获；但若得不到上帝赐予的阳光和雨露，种子也不能成长。一切事业的进行和各项学术与科学的研究，无不如此。在属灵的事上，在人品的造就上，以及在基督徒各方面的工作上，也都如此。我们都有应尽之分，但我们必须有上帝的能力与我们合作，否则我们的努力必是徒然的。

无论何时，一个人不论是在属灵或是属世方面有了一点成就总不应忘记：成就乃是同创造主合作而得的。我们需要认清我们是依赖上帝的。我们平时太仰赖人，靠人的发明，而太少信靠上帝供应的能力。“我们是与上帝同工的”（林前 3: 9），人所实际担负的角色是微不足道的，但只要他与基督的神性联合，靠赖基督所赐的能力，他就凡事都能作了。

植物从种子逐渐成长的过程，乃是教养儿童的实物教训。“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。”讲这个比喻的主，创造了微小的种子，赋之以生命的质素，并制定了控制它生长的规律。而且，这比喻所阐明的真理也在他自己的生活中成了活的观实。”他在肉体和属灵的本性方面，都遵循了植物所阐明的神圣发展程序，正如他希望每个青年都要做到的那样。虽然他身为天上的主宰，荣耀的君王，但他竟在伯利恒变成婴孩，一时代表着在母亲照护下的孱弱无能的婴儿。在童年，他做了孝顺父母的儿童所应做的事，说话行事都表现儿童的智慧，而不是成人的理智。他孝敬他的父母，并按照儿童所有的能力多方帮助他们，满足他们的心愿。但在他发育的每阶段，他总是完善的，并具有一种无罪人生的纯朴和自然的美德。《圣经》论他的童年说：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。”关于他的青年时期，有记载说：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一齐增长。”（路 2: 40, 52）

这就提示了父母和教师的工作。他们务要设法培养青年的志趣，使他们在人生的各阶段中表现其相应时期的自然之美，正如园中的花木一样，自然地发育。

天真烂漫的孩子是最可爱的孩子，大人不要特别宠待他们，不要当着他们的面向人重述他们伶俐的巧言；不要称赞他们的美貌、话语或行为，以助长他们的虚荣心；也不可给他们穿戴贵重绚丽的衣服，因为这会助长他们的骄傲，并引起同伴的嫉妒。

应当教育儿童保持赤子之纯真。要训练他们乐意做帮助人的小事，并从事与他们年龄相称的娱乐和业务。儿童时期相当于比喻中的秧苗，而秧苗自有其本身的美。不可强令儿童早熟，要尽可能使其保持幼年的朝气与美德。

幼小儿童也能做基督徒，并有一种与他们年龄相当的经验。上帝对他们的期望也不过如此。他们需要在属灵的事上受教，父母应给他们布置一切条件，让他们照基督品德的模式建立品格。

依照上帝的自然定律，有因必有果，这是确实无误的。从收获上就可以看出所撒的是什么。懒惰的人有自己的工作来指责他，他收的庄稼要证明他的不是。在属灵的事上也必如此：每个人的忠实要以他工作的成绩来衡量。他工作的实质，或殷勤或懒惰，都必在其收获上显明出来。他永久的命运也就由此决定了。

种瓜得瓜，种豆得豆。人生也是如此。我们都需要播撒慈悲、同情、仁爱的种子，而后收的也是这些。每一自私、自利和自负的癖性，以及每一任性放纵的行为，将要产生同样的

收成。那为自己而活的，就是顺着情欲撒种，也必从情欲收败坏。

上帝并不毁灭任何人。每个被毁灭的人都是自取灭亡的。凡昧着良心行事的人，就是播下不信的种子，终必有其结果。古时法老王拒绝上帝最初的警告（详见：出 7: 1-14; 31）就撒下了顽固悖逆的种子；他所收的也就是顽固悖逆。上帝并没有强迫他不信，他自己所撒不信的种子就产生了相应的后果。他坚持反抗上帝，直到他看到国土荒芜，自己的长子、自己家族和全国人民各家长子僵冷的尸体，以及红海的波涛淹没了他的马匹、战车和军兵。他的历史是个可怕的例证，说明“人种的是什么，收的也是什么”（加 6: 7）这一真理。人能领会这一点，便要当心自己所撒的种子了。

所撒的种子既有收成，若再依次撒一下去，庄稼便要倍增了。在我们与他人的关系上，这个定律也是有效的。一言一行，都是必结其果的种子。每一仁爱的善行，每一顺命或克己的行为，都必在别人身上产生相应的果效，而这些果效也必在更多人身上再度产生。照样，每一项出于嫉妒、恶毒或纷争的行为也是一粒种子，生出“毒根”叫众人沾染污秽（来 12: 15）。而“众人”所再毒害他人的，将是何等大的巨数啊！可见善与恶的撒种工作，其影响是持续不断以至永久的。

撒种的比喻教训人要在属灵和属世的事上慷慨为怀。主说：“你们在各水边撒种……的有福了。”（赛 32: 20）“少种的少收，多种多收，这话是真的。”（林后 9: 6）在各水边撒种，意思就是要不住地将上帝的恩赐转施于人，就是何处上帝的圣工或人类的缺乏需要我们帮助，我们就当施舍。施舍决不使人穷乏，因为“多种的多收”，撒种者因将种子撒出去而使之繁衍。凡忠心分发上帝恩赐的人也是如此。他们借着分赠于人而增添了自己的福惠。上帝已经应许给他们充分的供给，使他们能继续施舍。“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按、上尖下流地倒在你们怀里。”（路 6: 38）

撒种与收割的涵义还不限于此。在我们分赠上帝所赐的今世之福惠时，我们所表现的仁爱和同情，就必唤起受惠之人向上帝的感激与谢恩。他的心田就必因此预备领受属灵真理的种子。而那将种子赐与撒种之人的主，必使种子发芽生长，并且结实，以至永生。

基督用撒种在地里的事来代表他为救赎我们所作的牺牲。他说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来。”（约 12: 24）照样，基督的死将要为上帝的国结出果子来。依照植物界的规律，他死的结果乃是生命。

凡与基督同工而结果子的人，也必须先落在地里死了，必须将毕生精力投入世界的需要之中，自私自利之心必须消灭。其实，自我牺牲的定律，正是自我保全的定律。惟有埋在地下的种子，方能结实而再行繁衍。这样，收成倍增了。农夫舍弃谷粒，才能保存之。人生也是如此，存活在于施给。得蒙保全的生命，就是那为上帝与人类服务而甘愿舍掉的生命。凡为基督的缘故在今世牺牲自己生命的人，必能保全生命直至永生。

种子死亡就产生新的生命。由此我们学得有关复活的真理。一切爱上帝的人，将要重新住进天上的伊甸园。上帝论那埋在坟墓里腐烂的身体，说：“所种的是

必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的。（林前 15：42-43）

以上是从撒种者和种子的比喻中得到的活的教训。父母和教师在讲授这些教训时，要用实验的方法，当使儿童亲自培土撒种。在他们操作的时候，父母或教师就能向他们讲解心田中所撒的好种与坏种，并说明园地为何要预备好，方可下种；照样，人心也必须预备妥当，才能接受真理的种子。在将种子撒在地里的时候，可以讲授基督舍命受死的教训。在发芽时，可讲说复活的真理。当植物生长时，要继续讲解自然界的撒种与灵界的撒种二者之间的相同之处。

教导青年，也当采用这方法。教他们学习耕种。每一所学校最好能有专供耕种的土地，并把这田地看为上帝的课堂。自然界的事物应被看作是他儿女所必须研读的课本，从中获得培心育灵的知识。

从耕种田地、培育并预备土壤的操作中，可以不断地学得教训。人得到一块荒地时，总不会希望它立刻就生产庄稼。必须认真、勤恳、而且持久地进行开垦，做撒种的准备工作。在人心中进行的属灵工作也是如此。凡想从耕种田地的工作中收益的，在出去的时候，必须有上帝的话存在心中。他们便会发现，人们心田的荒地确被圣灵温柔与驯服的感化力开垦出来了。人不在田里辛勤工作，就无收获。心田也是如此：上帝的灵必须工作，加以提炼和管理，然后它才能结出果子来荣耀上帝。断断续续的操作不能使地丰收。它需要细心恒久的关注和深耕细作，以防野草滋生，夺去好种应得的营养。凡这样耕地撒种的人，可望丰收。任何人都不必在收获时遭受失望的痛苦。

凡如此耕种土地、并从大自然学得属灵教训的人，必蒙主的赐福。人在耕耘时，很难预料有何新的发现。他固然不可轻看经验之辈的指导和学者的知识，但他应当自己有所发现。这也是他的锻炼。田地的耕耘必成为心灵的教育。

那使种子生长、日夜护理并赐予能力使之成熟的主，就是创造我们的主，也是天上的君王；他对自己的儿女则施予更大的照顾和关怀。人间的撒种者从事耕种是要维持我们肉体的生命，而那神圣的撒种者要在人心中撒下那能结出果子直至永生的种子。

第 07 篇 好像面酵

(根据：太 13: 33；路 13: 20-21)

许多有学问、有势力的人，都来听这从加利利来的先知讲道。此时，基督正在海边教训人。有些人好奇地窥视他周围的群众。在人群中，有社会各阶层的代表人物。有穷人、文盲，有衣衫褴褛的乞丐，有容貌凶恶的强盗，有残疾的人，有放荡无羁的浪子，有商贾市侩，有游手好闲者，不分贫富贵贱，都挤在一起，站在那里听基督的讲论。那些有教养的人看到这奇特的人群时，便相问：难道上帝的国是由这等人组成的吗？于是，救主便再用一个比喻答复他们说：“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”

犹太人有时用酵来象征罪恶。逢逾越节，他们吩咐众人将一切酵都从家中除掉，犹如将罪恶从心中除掉一样。基督曾警告门徒说：“你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善。”

(路 12: 1) 使徒保罗也曾提到“恶毒、邪恶的酵”（林前 5: 8）。但在救主的比喻中，面酵是用来象征天国，能说明上帝的恩典苏醒和感化人心的能力。

人不论多么邪恶或堕落到何等卑贱的地步，总不至于越出这一能力感化的范围。凡甘愿服从圣灵的人，就有新的生命力种在心内，那消失了的上帝形象，便会恢复在人身上。

人不能仅靠运用自己的意志来改变自己。人本身并不具有达成这种改变的能力。必须有酵——全然外来的力量放在面中，面团才能发生所希冀的改变。照样，罪人必须先须受上帝的恩典。经受改变。才适宜进入荣耀之国。世界所能给予人的文化与教育，不足以使一个罪世之子成为天国之子。那使人更新的能力必须来自上帝。惟有圣灵才能实现这种改变。凡想得救的人，不论贫富贵贱，都必须接受这一能力的感化。

酵母调入面团之后，如何由里向外发展，照样，上帝的恩典也是藉着心灵的更新来改造人的生活。仅是外表的变化不足以使我们与上帝和谐。有许多人企图借纠正某些恶习来进行改良，并希望用这种方法成为基督徒，但他们一开始就错了。我们第一步工作应从内心着手。

口头上承认信仰和心灵里拥有真理，是两件不同的事。仅仅明白真理是不够的。我们可能具有此种知识，但思想的大方向尚未改变。内心必须悔改成圣。

人仅以尽本分的态度去遵守上帝的诫命——因为他奉命要知此行——绝不能得享那因顺服而来的喜乐。他并不是真顺服。如果上帝的要求因与人的心愿相抵触而被视为一种负担，这样的人生决不是基督化的人生。真正的顺服是由内在原动力产生的，它发自热爱公义和上帝律法的心。公义的真谛就是效忠于我们的救赎主。这就会使我们为义而行义——因为行义是上帝所喜悦的。

基督向尼哥底母讲述人心因圣灵而转变的伟大真理，说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。……从自身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说，‘你们必须重生’，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从那里来，往那里去。凡从圣灵生的，也是如此。”（约 3: 3-8）

使徒保罗受圣灵的感动写道：“上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”（弗 2：4-8）

藏在面团里的酵在暗中酝酿，使全团发起来；照样，真理的酵也是隐秘、安静而恒定地进行改造心灵的工作。本性的倾向被软化克服了，并种下了新的思想，新的感受，新的动机。一种人格的新标准建立了一一就是基督的人生。人的心思改变了，人的所有才能都被唤起来向新的方向活动。这并不是赋人以新的才能，而是他原有的才能圣化了；良心也觉醒了。这样，我们便赋有能为上帝服务的性格了。

往往有人提出这样的问题：为什么有许多人承认自己相信上帝的话，但在他们的言语、精神和品格上却看不出什么改变呢？为什么许多人每遇别人反对他们的意见和计划，就忍耐不住，竟表现不好的脾气，并讲出急躁、蛮横和凶狠的话来呢？在他们的生活中也显出自私、纵欲、急躁、以及粗鲁的言语，和世俗之徒所表现的并无二致。他们同样易起骄傲，同样放纵私欲，同样品格卑鄙，好像是完全不懂真理的人。其原因是他们根本没有悔改。他们没有将真理的酵纳入心内。这酵没有机会发挥作用。他们没有使自己生来的和养成的罪恶倾向服从真理圣化人心的能力。他们的生活明显是缺少基督的恩典，不相信他改变人品的能力。

“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10：17）圣经就是改变品格的强大媒介。基督祷告说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（约 17：17）人若研究并顺服上帝的道，这道使会在他心中发生作用，制伏每一不圣洁的品性。圣灵要来向他指明罪恶，于是他心中生发的信念便因爱基督而起作用，使我们的身、心、灵都符合他的形像。这样，上帝才能用我们去执行他的旨意。他赐我们的能力必从内心向外发动，使我们将那已经传给我们的真理传给别人。

上帝圣言的真理足以满足人类最大的实际需要——心灵因信主而悔改。不要以为这些伟大的原理过于纯洁与神圣，很难在日常生活中实行出来。须知这些原理虽然高达穹苍，远及永恒，但它活泼的感化力必须交织在人生的经验中，并贯彻在人生一切大小事情之中。

真理的面酵既领受在心里，它就必调节人的意愿，净化他的思想，并使性情亲切可爱。它必鼓舞所有天赋的才智和心灵的能力，并扩大感情与爱心的范围。

被这种动力鼓舞的人是一般世人所看为神秘莫测的。自私、贪财之徒活在世上，是专为自己获取今生的财富、虚荣和享乐。永恒的世界不在他的打算之中。跟随基督的人却不以这些事为压倒一切的目标。他必为基督的缘故克己耐劳，为要协助拯救那些活在世上没有基督、没有指望之人的重大救灵工作。这样的人是世人所不能理解的；因为他念念不忘永恒的现实。基督的爱和救赎的能力，已进入他的心。这爱支配着其它一切动机，并使他高升，超脱世界腐败的影响。

上帝的道要在我们与人类大家庭每个成员的来往上发生圣化的作用。真理的酵决不使人与人比高低，爱出风头，占先居首。真实天生的爱，不是自私自利或变幻无常的，它不靠人的称赞。那领受上帝恩典之人的心，洋溢着对上帝的热爱，同时也爱基督所为之舍命的众人。他不寻求名利。他爱人，非因别人爱他、迎合他的心意，或赞赏他的优点，而是因为他们是基督宝血换来的生灵。他的言行与动机若被误会或诬蔑了，他也不动怒，而豁达大度地泰然处之。他待人是仁慈而周到的，对自己的看法是谦虚的，而又满有指望，经常信靠上帝的怜悯和慈爱。

使徒彼得劝我们说：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”（彼前1: 15, 16）基督的恩慈要支配人的心情和话语。它的运行必表现在弟兄之间的礼貌、亲切的关怀与和蔼勉励的言谈上。在这种家庭中有天使临格。这种人生所发出芬芳之气，宛如圣香升到上帝面前。爱就在良善、恩慈、宽容与忍耐上表现出来了。

人的容貌也改变了。住在心内的基督，使爱他并遵守他诫命的人脸上发光：有真理显在其上；也有天国甜美的平安表露出来，显示恒久的溫柔和非凡的仁爱。

真理的面酵能使人全然改变，使粗俗的变为文雅；鲁莽的变为温良；自私的变为慷慨。真理能使污秽的人经羔羊宝血的洗涤而变为清洁。藉着它那赐生命的能力，它使人所有的意志、心灵和气力完全与上帝的生命谐和一致。这样，人性就能与神性有分。基督必因信徒优美完善的品格而得荣耀。这些变化实现时，天使就要欢然歌唱，上帝与基督必因那照着他的形像塑造的生灵庆喜。

第 08 篇 埋藏的财宝

(根据：太 13: 44)

“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了，就把它藏起来；欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。”

古时，人们习惯将自己的财宝埋在地里。因为那时盗窃频繁。而且每遇政变，凡拥有财产者不免要担负深重的苛捐杂税。除此之外，一般国民常有被乱军打劫的危险。故此，有钱人都设法将财富藏起来，以利保存；而且他们多认为埋在地里是最安全的办法。可是人往往会忘记埋藏的确定地点。有时物主突然死去，或被监禁、驱逐而与财宝分离，于是他苦心经营，费神保存的财物，便留给后来幸运的发现者。在基督的时代，人在荒地里发现古钱和金银首饰，是常见的事。

有个人租了一块地来耕种，正在犁地时，突然发现埋藏的财宝。他看出将有大宗财富可以到手，于是将所掘出的金子埋在原处，回家去变卖一切所有，为要买这块藏有财宝的田，他的家人和邻舍都以为他是癫狂了。照他们看来，那块荒地并无价值。但那人很有把握。在得到田地所有权之后，他便仔细搜察每一寸土地，为要找到已经属他的财富。

这个比喻说明天国财富的价值，以及为了获取之所应作的努力。发现地下宝藏的人准备放弃一切，并不辞辛劳地工作，为要获得那埋藏的财富。同样地，一个发现天国财富的人，为了获得真理的宝藏，也必不以任何工作为过重，不以任何牺牲为太大。

在这比喻中，藏有宝贝的田地代表《圣经》，其中的宝藏就是福音。地球蕴藏的一切金矿宝石，远不及圣经所充满的宝物那么丰富。

如何埋藏

福音的财宝按比喻说是埋藏的。在那些自作聪明，因虚浮的哲理而自大的人，就看不出救赎计划的美妙、能力和奥秘。确有不少有眼不能看，有耳不能听，有头脑却不能辨明埋藏的财宝的人。

一个人很可能走过藏有财宝的地方而不加理会。他可能有急切的需要，但他坐于树荫之下，却不知树根之处就有财富埋藏。当时的犹太人就是这样。有真理如同黄金的财宝托付他们。基督曾亲自设立那盖有天国印鉴的犹太宗教制度。这救赎的重大真理原是用表号与象微隐蔽起来的。及至基督来临时，犹太人却不认识那一切表号所指明的这一位。他们虽握有上帝的圣言；但世世代代遗传下来的教条和人对圣经的解释，把那预指耶稣的真理掩盖起来了。《圣经》的灵意已经埋没了。一切知识的宝库原是向他们敞开的，但他们却一点不理会。

上帝并不向人隐藏他的真理；人却因自己的行径使真理向他们隐藏起来。基督曾向犹太人提出许多凭据，证明他是弥赛亚；但他的教训是要他们在生活上作彻底的改变。他们看出，如果接受基督，他们就必须放弃所爱守的教条和遗传及他们自私和不敬虔的行为。要接受那不变的永恒真理，势必作出牺牲。因此，当上帝为帮助他们信服基督而赐给他们最明确的证据时，他们还是不肯信。他们声称自己相信旧约圣经，却不肯领受旧约经文对基督的生活与品德所作的见证。他们惟恐自己相信之后，就不得不悔改而放弃固有的成见。福音的宝藏——“道路、真理、生命”正在他们当中，而他们竟拒绝了这天国所能赐的最贵重的恩赐。

“官长中却有好些信他的；只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。”（约 12：42）他们信服了，确信耶稣是上帝的儿子；但若公开承认他，就不能迎合他们私心的奢望。他们没有获取天国财宝的信心，他们所寻找的还是属世的财富。

今世人也在热切追求属世的财物。他们的思想充满了自私的野心。为要获取属世的财富，尊荣和权势起见，他们竟将人的教训、遗传和要求置于上帝的要求之上。对于此等人，他圣言中的财宝是隐藏的。

“属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（林前 2：14）

“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像。”（林后 4：3-4）

财宝的价值

救主看到世人正沉迷于得利，而逐渐丧失对于永恒现实的认识。他便设法纠正这种宿弊。他力求打消这种蛊惑人，使人心瘫痪的魔力。他高声的喊着说，“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太 16：26）他将堕落之人类所忘掉的那更高贵的世界摆在他们眼前，使他们可以看到永恒的现实。他把他们领到无穷真神门前——在那里有上帝无可形容的光辉，并将那里的财宝指给他们看。

这财宝的价值高过金银。地中矿藏的财富也不足以比拟。

“深渊说：‘不在我内。’
沧海说：‘不在我中。’
智慧非用黄金可得，
也不能平白银为它的价值。
俄斐金和贵重的红玛瑙，
并蓝宝石，不足与较量；
黄金和玻璃不足与比较；
精金的器皿不足与兑换；
珊瑚、水晶都不足论。

智慧的价值胜过珍珠。”
(伯 28: 14-18)

这就是能在《圣经》里找到的财宝。《圣经》是上帝的伟大课本，是他用以施教的大教师。一切真科学的基础都在《圣经》中。各类知识都可藉查考圣经而得。此外，它包含一切科学中的至高至上的科学，就是救恩的科学。《圣经》就是“基督那测不透的丰富”的矿藏（弗 3: 8）。

真实的高等教育是借研究并顺服上帝的圣言而得的。若将上帝的圣言置于一旁，去研究一些不能引人到上帝面前和进入天国的书籍，则所得的教育是徒有其名。

自然界中有奇妙的真理。天、地、海都充满了真理。它们都是我们的教师。自然界发声，讲授属天的智慧和永久的真理。但堕落的人类却不明白。罪恶已经迷糊了他的视力，以致他单凭自己无法解释自然，而误将自然界置于上帝之上。正确的训诲，无法深入那些拒绝上帝圣言之人的脑海中。大自然的教训竟被他们曲解，以致人的思想偏离了造物主。

许多人认为人的智慧高过神圣教师基督的智慧；上帝的教课本《圣经》也被人视为过时陈旧和乏味的。但凡受圣灵鼓舞之人的看法却不同。他们看出其中无价之宝，并愿变卖一切去买那块藏有宝物的地。他们不选择那些被誉为伟大作家发表的书籍里的见解，而选择有世以来最伟大的作家和最伟大的教师所讲的话。他曾为我们舍命，使我们能靠他获得永生。

忽视财宝的结果

撒但常在人心中作工，叫人妄想在上帝以外可以获得奇妙的知识。他曾用诡诈的推理使亚当、夏娃怀疑上帝的圣言，并用导致违命的理论取代之。今日他的诡辩所成就的，正如古时在伊甸园一样。教师若将一些不信上帝之作者的意见混杂在他们所施的教育中，就等于在青年的脑海中种下怀疑上帝并违背他律法的思想。这些教师们真不知道他们所作的是什么事，也没认识到自己的工作将产生什么后果。

一个学生虽然修完所有学校和大学的课程，他可能尽其全力获得知识。但他若不具有认识上帝的知识，若不顺从那管理他身心的定律，他就会毁坏自己。由于错误的习惯，他将失去自知之明，不能自制，也不能正确理解与自己关系最密切的事。他对自己身心的保养粗心任性，很不合理。既养成不良习惯，他就毁掉自己，得不到幸福。因他不常受纯洁康健原理的指导，就陷于恶习支配之下，生活没有平安。他多年的寒窗苦读终于付诸东流，因为他已经毁坏了自己。他滥用自己的体力和智力，所以他身体的殿已被破坏。他断送了今世和来生的幸福。他想借着求得属世的知识来得到财宝，但他既把《圣经》抛在一旁，便牺牲了一种比其他一切事物更珍贵的财宝。

探寻财宝

我们必须研究上帝的话，我们必须用其中的真理教育我们的儿女。《圣经》是取之不尽的宝藏；可惜，人们没有发现这个财宝，因为他们没有努力寻找，直到寻见为止。许多人满

足于一种对真理的推测，以肤浅的知识为满足，以为自己已经拥有一切必要的真理。他们视别人的论断为真理，因为自己太懒，不愿去勤奋努力，像比喻中的人那样去发掘隐藏的财宝。其实，世人的发明非但不可靠，而且带有危险性，因为它将人置于上帝的地位，将人的言论代替了“耶和华如此说”。

基督就是真理。他的话都是真理，并且蕴涵比字面更深的意义，都具有超出其朴素字句的价值。凡心智因圣灵而苏醒的人，必能看出这些话的价值。虽然真理是埋藏的财宝，但他们必能辨认这珍贵的真理宝石。

人的学说和臆测决不能引导人明白上帝的话。自以为明白哲理的人认为必须有他们的解说来开启知识的宝库，并防止异端侵入教会。其实，那带来谬论和异端的，正是这些人为的讲解。世人常费很大力气去解释他们所谓艰涩难懂的经文；但他们的解释往往反而使所要说明的问题更昏暗了。

祭司和法利赛人以为将自己的解说加在上帝的圣言上，就是作出了重大贡献；基督却论他们说：“你们……不明白圣经，不晓得上帝的大能。”（太 22: 29）他指控他们的罪说：“他们将人的吩咐，当作道理教导人。”（可 7: 7）他们虽然身为上帝圣言的教师，虽然应该明白上帝的话，但他们却没有遵行之。撒但弄瞎了他们的眼睛，使他们看不出这话的真实涵义。

现今也有不少人在做这种事，许多教会犯这同样的罪。今日的大危险，就是现代的智慧人将要重蹈犹太教师的覆辙。他谬解上帝的圣言，以致许多人感到困惑，被笼罩在黑暗之中。因为神圣的真理被曲解了。

阅读《圣经》并不需要借助于遗传或人的臆测。我们用人的遗传和想象来解释《圣经》，正如同试用火炬去照亮太阳。上帝的圣言不需要地上星星之火去增加它的光彩。全部《圣经》本身就是光——是上帝荣耀的彰显，其他一切光与之相比，显得黯淡了。

但人必须认真研究，缜密考查。对真理得出清晰与明确的理解，决不是懒惰人的酬赏。即使属世的福惠，也须作热切、耐心、持久的努力才能获得。人若要在事业上成功，必须有决心，并有得成果的信心。照样，我们若不进行认真的劳动，就休想得到属灵的知识。凡想找到真理财宝的人。必须自己去挖掘，如同矿工探掘地下宝藏一样。没精打采、不冷不热的工作是不能奏效的。人不论老少，不但要读上帝的话，还必须全心全意地认真研究，一面祈祷，一面寻找真理，如同寻找隐藏的财宝一般。凡这样行的人必得报赏，因为基督必启发他的悟性。

我们得救在乎我们对《圣经》真理的认识。上帝的旨意是要我们得到这种知识。务要查考，要以饥渴的心来查考宝贵的经文。采矿的人怎样勘查地土为要寻找含有黄金的矿区，我们也当照样查考上帝的话。不可停止查考的工作，直到你可知你和上帝的关系，可知他对你的旨意。基督说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约 14: 13, 14）

虔诚而有才能的人往往窥见永恒的现实，但他们却不能了解，因为所见之事将未见之事的荣耀掩蔽了。所以凡想在寻找隐藏财宝的事上有成就的人，必须进行比对今世事物更认真

的追求。他必须付出全副精力与才能进行探索。

不愿顺从的态度已经杜绝了那原可从圣经中获得的广博知识。领悟的条件就是顺从上帝的诫命。《圣经》断不能迁就人的偏见与猜忌。惟有为了顺从真理而虚心寻求真理的人才能明白真理。

你是否问，我当作什么才可以得救呢？你必须将你固有的成见，以及你固有和学来的种种观念弃置一旁，然后进行研究。如果你查考《圣经》是为了辩护自己的意见，你就绝不会得到真理。查考的目的乃是要知道主说的是什么。如果你在查考时有所感悟，如果你看出自己原来所持的成见与真理不符，切不可曲解真理来迁就你的意见，乃要领受所赐的亮光。要敞开心门，以便看出上帝圣言的奇妙。

人要相信基督为世界的救赎主，就必须有一颗能辨认并赏识天上财宝的心，来控制自己已蒙启迪的悟性。此种信心同悔改及品格的变化是分不开的。有信心的意思，就是去寻求并接受福音的财宝，以及福音所附带的一切义务。

“人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3: 3）人尽管揣摩推测，但若没有信心的慧眼，就不能见到财宝。基督已经舍命，为要使我们获得这无价之宝；但人若不因信他的宝血而重生，罪恶就不得赦免，也就没有财宝给任何行将沦亡的生灵了。

我们需要圣灵的启迪，才能认明上帝圣言中的真理。自然界的美物若没有太阳驱散黑暗，使光辉普照其上，人就一无所见。照样，上帝圣言的财宝若非由“公义的日头”之灿烂光辉所启明，就不为人所欣赏。

由上天无限仁爱的恩慈所差来的圣灵，将属于上帝的事显明给每一笃信基督的人。他的能力将凡有关人类得救的重大真理铭刻在心，并使生命之道得以显明，使任何人都不致失迷。在研究《圣经》时，我们应当祈求上帝圣灵的光照，以便察明并欣赏其中的财宝。

探寻的报赏

不要以为再没有可获取的知识了。世人的智力可以测度，人间作家的作品可以全然领悟；但人们最高、最深和最广博的想象力不能测透上帝。在我们能理解的事物之外，还有无穷无尽的领域。我们能见到的，仅是上帝荣耀和无穷知识与智慧的一线微光而已！我们似乎只在矿床的表面挖掘，而丰富的金矿还深深埋藏地下，等待酬报努力开采的人。矿井必须深而又深地往下钻探，才能获得灿烂闪烁的宝藏。由于正当信心的运用，神的知识才会成为人的知识。

凡以基督的精神去查考《圣经》的人，没有不得报赏的。人若能像小孩子一样乐意受教，并全然顺服上帝，就必在他的圣言中找到真理。如果人肯顺从，他们便能明了上帝施政的计划。天国的领域必敞开恩典和荣耀的府库供人探寻。世人现今的情形也必大大改观，因为人在真理的宝矿中探寻，就必变为高贵。救赎的奥秘，基督的成为肉身，他赎罪的牺牲，就不会像现在那么模糊，却要被人更好地理解、更多地赏识。

基督在向天父祈祷时，曾给世人提出一门应该铭刻在心的课题。他说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17: 3）这就是真教育，它能赐人能力。这种因实践而获得的对上帝和他差来的耶稣基督的认识，能使人恢复上帝的形像。它能使人主宰自己，把本性低劣的冲动和情欲都置于更高的心志能力的控制之下；它能使具有这种知识的人，成为上帝的儿子和天国的后嗣；它能使人和那位无穷者的心意相交，为他摊开全宇宙丰盛的财宝。

“呼求明哲，扬声求聪明。寻找它，如寻找银子；搜求它，如搜求隐藏的珍宝。你就明白敬畏耶和华，得以认识上帝。”（箴 2: 3-5）

第 09 篇 重价的珠子

(根据：太 13: 45, 46)

我们的救主将救赎之爱的福惠比作一颗宝贵的珍珠。他用买卖人寻找好珠子的比喻来说明他的教训。这个人“遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。”基督本身就是那颗重价的珠子。天父的一切荣耀和上帝本性的一切丰盛，都集中在他里面。他是天父荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像。上帝神性的荣耀，都显示在基督品德之中。《圣经》的每一页都放射他的光辉。基督的义，好像一颗纯净洁白的珠子，毫无瑕疵玷污。没有人能在上帝所赐的这伟大而宝贵的礼物上加工改良，它是毫无缺点的。“所积蓄的一切智慧知识，都在他（基督）里面藏着。”（西 2: 3）“他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”

（林前 1: 30）凡能满足人心在今世和来生所需要及渴望的一切，都能在基督里找到了。我们的救赎主就是这一颗珠子，其价值非常贵重，一切的事物与之相比，就都要算为有损的了。

基督“到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”（约 1: 11）上帝的光照在世界的黑暗里，“黑暗却不接受光。”（约 1: 5）但不是人人都对那天赐的礼物漠不关心。比喻中的买卖人代表一般诚心爱慕真理的人。在世界各国都有诚恳而深思的人。他们曾在文学、科学、和各国的宗教中寻找他们可以领受为心灵之财宝的真理。在犹太人中也有一些在寻找自己所感觉缺少的东西。他们不满意形式化的宗教，却渴慕那属灵的、有超拔之能的信仰。基督所拣选的门徒就属于这等人，哥尼流和埃提阿伯的太监则属于前者。他们曾渴幕并祈求上天的光照，及至基督向他们显现时，他们便欣然接受了他。

比喻中的珠子并不是赠品，是那买卖人用他一切所有的作代价将它买下来的。许多人对这事提出疑问，因《圣经》明说，基督是给人的恩赐。不错，他本是给人的恩赐，但只赐给那些将自己身体和灵魂毫无保留地献给他的人。我们当将自己献给基督，终身乐意顺从他的一切要求。我们的全身以及我们所有的一切才智和能力，都是主的，应当献上为他服务。当我们如此将自己全然献与基督时，他便要将他自己连同天上一切财宝，赐给我们。这样，我们便获得那重价的珠子了。

救恩是白白赐予的，但也是可以收买和出卖的。在上帝的恩慈所经营的市场上，有宝贵的珍珠可以不用银钱，不用价值来获得。在这市场上，人人都可以得到天上的货品。真理珠宝的府库是向众人敞开的。主说：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”也没有刀剑把守通往那门的道路。从门内有许多声音说：来吧！救主那诚恳和蔼之声邀请我们说：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。”（启 3: 8, 18）

基督的福音是人人可以获得的福惠。最贫穷的人能像最富足的人一样买得救恩。因为属世的财富不论多少，也不能换来救恩。救恩的获得，是借着乐意的顺从，将自己献给基督作为他所特地买来的产业。即使是最高等的教育，也不能使一个人更加接近上帝。法利赛人曾享有各种属世和属灵的权力，他们骄傲地自夸说：我们“是富足，已经发了财，一样都不缺。”其实他们却是“那困苦、可怜、贫穷、瞎眼，赤身的。”（启 3: 17）基督赐给他们重价的

珠子，但他们却不屑领受，于是他便对他们说：“税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国。”（太 21：31）

我们固然不能赚得救恩，但我们必须用极大的兴趣和毅力来寻求它；即使为它舍弃世上一切所有的，也在所不惜。我们要寻找重价的珠子，但不是在世上的市场中，也不是依照属世的方式去寻求。我们所需付出的代价并不是金银，因为这些本来就是属于上帝的。要抛弃一切幻想，以为属世或属灵的优越条件能为你赢得救恩。上帝所要的，是你乐意的顺从。他要你放弃罪恶。基督说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”（启 3：21）

有些人似乎是在不断地寻找天国的珠子。但他们不愿彻底放弃他们的不良习惯。他们没有向自我死去，让基督在他们里面活着。故此他们找不到那宝贵的珠子。他们未能克服不圣洁的野心和对世俗引诱的留恋。他们没有背起十字架，在克己牺牲的路上跟从基督。他们是差不多的基督徒，不是完完全全的基督徒；似乎离天国不远，但毕竟不能进去。几乎得救而不能完全得救，就不是几乎灭亡，而是完全灭亡。

买卖人寻找好珠子的比喻有双重意义：它非但说明人们寻找天国，也说明基督寻找他丧失了的产业。那寻找好珠子的天上买卖人基督，他在丧亡的人类身上看到了重价的珠子。他在被罪恶玷污而败坏了的人类身上，看出了救赎的可能性曾经是同撒但斗争之战场的心地，经过爱的能力抢救之后，在救赎主看来，较比那些从来没有堕落过的生灵更为宝贵。上帝看人，并非根据他卑劣下贱的现状，而是看到人在基督里面因救赎之爱能变成怎样的人。他收集了宇宙间一切的财富，作为购买这棵珠子的代价。耶稣既找到了这棵珠子，就把它镶嵌在自己的王冠上。“因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。”（亚 9：16）“耶和华说：‘在我所定的日子，他们必属我，特特归我。’”（玛 3：17）

但我们最需要注意的题目，乃是那比作重价珠子的基督以及我们获得这天国财宝的特权。那向人显明这珍珠之宝贵价值的，乃是圣灵。圣灵显出能力的时候，也就是人特别寻找并找到这上天礼物的时候。基督在世之日，有许多人听见了福音，但他们的心智已被虚假的教训弄昏了，所以没有在那卑微的加利利教师身上看出上帝所差来的一位。但基督升天之后，他登上天国王位，作罪人中保的信号，就是圣灵的沛降。在五旬节，圣灵赐下来了。于是基督的见证人宣布了复活之救主的大能。天国的亮光，射入许多曾受基督仇敌欺骗的人心中。这时他们看出，基督已被高举“作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。”（徒 5：31）他们看见他被天上的荣耀所环绕，在他手中有无穷的财宝要赐给一切转离背叛行为的人。当使徒将父独生子的荣耀显出来的时候，就有三千人悔改。他们都看出自己的真相，就是有罪的、污秽的；也看出基督是他们的朋友和救赎主。借着降在人身上的圣灵，基督已被高举，并且得了荣耀。这些信徒凭着信心看出他的遭受侮辱、痛苦和死亡，乃是叫他们不至灭亡，反得永生。圣灵所显示的基督，使他们深刻体会到他的权柄和威仪。他们便凭信心向他伸出手说：“我相信。”

于是这位复活之救主的喜信传遍天涯地极，教会得见成群的信徒从各方蜂拥而来，许多

本来信主的人也重新悔改了。罪人和信徒联合起来，去寻找那重价的珠子。此时，以下的预言应验了：软弱的人“必如大卫”，大卫的家必如“耶和华的使者”（亚 12: 8），每一个基督徒在他弟兄身上都看出上帝慈悲和怜爱的形像。那时，众人都有同一个兴趣。一个共同的目标将其他一切都吞没了。大家只有一条心，信徒的唯一愿望是表现与基督相似的品格，去为扩展他的国而劳碌。“那许多信的人都是一心一意的……使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。”（徒 4: 32, 33）“主将得救的人天天加给他们。”（徒 2: 47）基督的灵振奋了全会众，因为他们已经找到了那颗重价的珠子。

这一幕幕的景象将要重演，而且要有更大的能力。五旬节圣灵的沛降乃是早雨，而晚雨的下降，将更为丰盛。圣灵在等着我们的祈求和领受。基督要藉着圣灵的能力，再度丰丰富富地显现出来。人要辨识珍珠的宝贵，他们要和使徒保罗一同说：“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。”（腓 13: 7, 8）

第 10 篇 撒网

(根据：太 13: 47-50)

“天国好像网撒在海里，聚拢各样水族。网既满了，人就拉上岸来；坐下，拣好的收在器皿里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”

撒网代表传讲福音，这就将好人和坏人都收进了教会。当福音的使命完成之后，审判就要进行一番分别的工作。基督看出教会里的假弟兄要使真理之道遭受毁谤。世人要因假信徒不守道的生活而侮辱福音。连一些基督徒也要因徒负基督之名，却不受基督之灵管理的人而跌倒。因为，既有这些罪人在教会中，就有使人误会上帝是袒护罪徒的危险。故此，基督先揭开未来之事的幔子，让众人都看明，那决定人命运的不是地位，而是品格。

稗子的比喻和撒网的比喻，都清楚说明，将来不会有的一切恶人都归向上帝的一天。麦子和种子要一齐生长，直到收割的时候。好鱼和不好的鱼，都要拉到岸上来作最后的挑选。

这两个比喻还说明：审判之后，再没有宽容的时期了。福音的工作一完成，紧接着就是分别善恶的工作。那时，两者命运就永远决定了。

上帝并不愿任何人灭亡。“主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的恶而活。……你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33: 11）在宽容时期，他的灵不断地劝人接受生命的恩赐。惟有拒决他劝勉的人，才要被丢弃而灭亡。上帝已经宣布，罪既是破坏宇宙的祸根，凡紧握罪恶不放的人，终必与罪恶同归于尽。

第 11 篇 丰富的宝藏库

(根据：太 13: 51, 52)

在基督教导众人的同时，也是在为将来的工作训练门徒。在他的一切训言中，也有门徒应得的教训。他讲完撒网的比喻，就问门徒说：“这一切的话你们明白了吗？”他们说：“我们明白了。”于是，他就用另一个比喻向他们讲明他们对所领受的真理当付的责任。他说：“凡文士受教作天国的门徒，就象一个家主从他库中拿出新旧的东西来。”

那家主并不把所得的财宝囤积起来，却把它拿出来传给别人。而且由于使用，财物就越发增多了。家主拥有新旧珍贵的东西。基督教导门徒，要照样将所托付他们的真理传给世人。当真理的知识传出去时，它就必增多。

凡在心中领受真理信息的人，就必渴望把它传扬出去。天赐的基督之爱一定要表露出来。凡披戴基督的人，总要讲说自己的经验，述说圣灵如何一步一步引领他们——使他们如何饥渴地要认识上帝和他所差来的耶稣基督，以及他们如何查考圣经，如何祷告，如何遭受心灵上的痛苦，终于听见基督向他们说：“你的罪赦了。”人若将这事秘而不宣，那是很不自然的。所以，凡被基督的爱充满的人决不会这样作。他们希望别人也得着这同样的福惠的心愿，要与主所已经托付给他们的神圣真理相称。当他们传讲上帝恩惠的丰富宝藏之时，基督的恩典也要越来越多地加给他们。他们必具有如赤子般单纯和毫无保留的顺服之心。他们的心灵必渴慕圣洁，那真理与恩典的宝藏，也必越来越多地向他们显示，以供传给众人。

真理的庞大宝库，就是（一）上帝的话——《圣经》；（二）自然界的大课本；（三）上帝与人类交往的经验。这就是基督的工人从中取材的富源。他们寻找真理时要倚靠上帝，不要倚靠人的聪明，因为世上大人物的智慧，在上帝看来是愚拙的。主必用他自己命定的媒介，将认识他的知识分赐给每一个寻求者。

跟随基督的人，如果相信并遵行他的话，自然界中就没有什么学问是他们所不能领会并欣赏的。这一切都是供给他们传授真理的媒介。自然科学是个知识宝库。凡在基督门下的学生，都可从中取材。当我们注视自然界的美，当我们研究耕耘土地，培植树木，以及天空、陆地和海洋的种种奇妙景象中的课题时，我们就会对真理获得新的认识。还有上帝对待人类的奇妙作为，以及在人生经验中所显明的他那深奥的智慧与判断——这些都是丰富的知识宝库。

然而，上帝向堕落人类最明显的启示，乃在《圣经》之中。这里有基督的深不可测、取之不尽的真实财富。

上帝的圣言包括全部新旧约《圣经》。两约经卷组成整体。新约脱离旧约，或旧约脱离新约，就不完整。基督声明旧约经书的真理同新约各卷的启示有同等价值。在世界的开始，基督已经是人类的救赎主，正如今日一样。在他以人性遮掩神性降世之前，福音的信息曾由亚当、塞特、以诺、玛土撒拉和挪亚等人传讲。

在迦南地的亚伯拉罕和在所多玛的罗得，也曾宣传这信息。世世代代都有忠心的福音使者传讲那将要来的一位。犹太教的仪式，原是基督自己制定的。他是他们祭祀制度的基础，是他们宗教仪式所象征的主要对象。祭牲被杀的血预表“上帝的羔羊”的牺牲。一切象征性的祭祀都应验在他身上了。

古时向先祖显示的，在祭祀礼仪中所象征的，在律法中所表现的，以及由众先知所启示的基督，乃是旧约《圣经》中的珍宝。基督的生、死、复活升天，以及借圣灵所显明的基督，乃是新约《圣经》的宝藏。我们的救主就是父的荣耀所发的光辉。他既是旧的，又是新的。

众门徒曾奉差遣出去，见证先知所预言基督的生和死，以及他为罪人代求的工作。他们的主题，就是基督的屈辱和他的纯净与圣洁，以及他无比的大爱。为了将福音丰富富地传出去，他们不但要讲述他在生活与教训中所显示的救主，也要高举旧约时期众先知所预言的、以及祭祀礼节所象征的救主。

基督在他的教训中，讲授了自己所创设的旧约真理，也就是他曾藉先祖与先知所讲述的真理。但他如今却以新的亮光照在其上。这些真理的意义就此显得多么不同了啊！经他一解释，便有光明和灵意焕发出来。他也应许门徒，将来还有圣灵要光照他们，使上帝的话不断地向他们展开。他们便能发挥其中真理的新的优美了。

自从在伊甸园第一次发表有关救赎的应许以来，基督的生活、品德、以及为人赎罪的工作，就成为人所研究的题旨。然而，每个有圣灵在心中运行的人，都曾在这些题旨上发挥了新的亮光。救赎的真理能不断地发展和扩充。这些真理虽是旧的，但又是新的，经常向寻求者显示更明亮的荣耀和更强大的力量。

在每个时代，真理总有新的发展，带来上帝给当代之人的信息。旧的真理仍然是不可少的；新的真理并不能脱离旧的真理而独立存在，却是旧真理的进展。我们惟有明白了旧的真理，才能明白新的。当基督想为门徒解说他复活的真理时，他“从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。”（路24：27）然而，那使旧真理得荣耀的乃是从新展示之真理的亮光而来的。拒绝或忽视新真理的人，还没有真正掌握旧的真理。对他，真理已失去生命力而成为死的形式了。

有些自称相信旧约《圣经》并用它来施教的人，竟弃绝新约《圣经》。他们既不肯领受基督的教训，这就证明他们并不相信先祖和先知所说的话。基督说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。”（约5：46）因此，他们虽然讲授旧约《圣经》，他们的教训却没有真实的能力。

许多自以为相信并宣传福音的人，犯了同样的错误。他们竟将旧约《圣经》抛在一边。基督曾论到旧约说：“给我作见证的就是这经。”（约5：39）他们既弃绝了旧约，实际上也就弃绝了新约；因为二者原是不可分的整体。人若不讲福音，就不能正确地讲解律法；或不讲律法，也就不能正确地讲解福音。因为律法是福音的体现，而福音又是律法的开展。律法是根本，福音是律法芬芳的花朵和成熟的果实。

旧约经书有亮光照在新约的书卷上，新约也有亮光照在旧约上。二者都是上帝在基督里荣耀的显示；都将向恳切寻求的人持续不断地启示更新颖更深奥的灵意。

那在基督里并藉着基督获得的真理，是无限量的。研究《圣经》的人，好象是在探望一个越看越深，而越显广大的泉源。我们断不能在今生充分理解上帝赐下他的儿子作挽回祭的奥秘。我们的救赎主在地上所成就的工作，是要我们尽最大的想象力去研究的。人尽管用全部智力去探究这奥秘，他只会感到精疲力竭。连最殷切的寻求者也只会看到他面前伸展着无边无际的沧海。

在耶稣里面的真理，人只能体验，不能彻底解释。它的长、阔、高、深超乎我们知识范围之外。我们尽管用尽想象力，我们所能见到的不过是这无法解释之爱的梗概。它高及穹苍，却又能储就地下，来将上帝的形象印在全人类身上。

虽然如此，凡是我们能领会的上帝慈爱的显现，我们还是能看到的。它必向谦虚痛悔的心灵显明出来。我们对上帝的慈悲所能体会的限度，相当于我们重视他为我们所作牺牲的程度。当我们虚心查考圣经时，救赎的伟大真理就要向我们展开，供我们研究。我们越注目瞻仰，它便要越显光明；当我们渴望把握它时，它的长阔高深便要伸延无穷。

我们的生命必须同基督的生命连结一起；我们必须不住地从他领受并分享那从天而降的生命之粮，且就饮于那永远清新、经常涌出其丰满之宝藏的泉源。我们如能常将主摆在面前，使我们的心不断向他表示感谢和赞美，我们的宗教生活必经常具有新的气象。我们的祈祷会呈现与上帝谈话的方式，如同和朋友谈心一样。他要亲自将他的奥秘启示我们。我们便会时常获得耶稣与我们同在的甜蜜愉快的感觉。他要时常与我们交谈，如同古时与以诺交谈一样，我们的心就必火热起来。一个基督徒如真能获得这种经验，他的生活便要出现一种简朴、谦逊、温柔和内心自卑的风度，使凡与他交往的人能看出他曾与耶稣同在，并且学了他的样式。

基督的宗教在相信的人身上，显为活泼的，支配一切的原则，是一股生机盈然而运行不息的属灵能力。这等人表现永久青春的朝气、能力和喜乐。领受上帝圣言的心灵，不像一个易于干涸的水潭，也不像一个破裂的、漏失其宝藏的池子。他乃像山间溪流，发源于涌溢不竭的泉源，其清冽晶莹的活水从石隙中长流不息，使疲倦、干渴、背负重担的人得以苏醒。

这种经验能使每位真理的教师具有代表基督的资格。基督训言的精神能使他的话和祈祷具有力量并明确易晓。他为基督所作的见证就不是狭窄而死板的；有了这种经验的传道人不会反复讲论同样一套刻板的讲题。他的心智是一直开启的，不住地接受圣灵的光照。

基督说：“吃我肉喝我血的人就有永生。……永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。”“叫人活着的乃是灵……我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约 6： 54-57， 63）

我们若吃基督的肉，喝他的血，我们的传道工作就必呈现永生的活力。陈词滥调和重复

的意见不再出现了。平淡无奇、枯燥乏味的说教也必停止。所讲的固然还是旧的真理，确具有新的意义。对于真理将有一种新的认识，其清晰有力乃是众人都能确认的。凡有机会聆听此等讲论的人，若愿领受圣灵的感化，就必感到一种新的生命力。上帝爱的火焰必在他们心中燃烧起来，他们的良知良能也必振奋起来，以至认明真理的壮丽和威严。

忠心的家主代表每位儿童和青年教师所应有的素质。他若真将上帝的话作为宝库，他就必不断地从中拿出新的美和新的真理来。教师如能在祈祷中仰赖上帝，基督的灵便要降在他身上，上帝也要经由他而藉着圣灵来感化人的心意。圣灵要将甘美的希望和勇气以及圣经的美景充满人的心思意念，他便能将这一切传给他所教导的青年。

上帝所默示的话能在教师心中开启属天平安喜乐的泉源，成为强大感化力的洪流，加惠于一切它所接触的人。在贤明的导师指导下，《圣经》对学生决不会成为令人厌倦的书，却会愈益显为宝贵。它是生命之粮，永不衰残陈旧。它的新鲜和优美必能吸引儿童和青年，博得他们的欢心，犹如阳光普照大地，不断输送光明与温暖，永不枯竭。

《圣经》中有上帝圣洁教化之灵。每一页都有光——新奇宝贵的光——照射出来。其中有真理显明出来，它的一字一句都是上帝的声音向人心说话，能适应人生的每一境遇，使之光明幸福。

圣灵爱向青年人说话，并向他们展示上帝圣言的丰富和优美。大教师基督所讲述的应许能以神圣的灵力夺人心目，鼓舞人的精神。在丰饶的心田中，将要产生一种熟悉属灵事物的效果，作为抵御试探的保障。

真理的话语必显得越来越重要，并发挥广泛而丰满的意义，是我们从来没有梦想到的。圣道的优美和丰盛，在人的心智与品德上具有改造的作用。属天之爱的光挥，要像灵感似地落在人心上。

人越研究圣经，就越能重视它的价值。研究的人无论转向何方，总能发现上帝所显示的无穷智慧和慈爱。

人们对犹太教制度的精意，至今还没充分弄懂。其中的礼节和象征所预表的真理是宽广而深奥的。基督的福音原是开启其奥秘的钥匙。人有了救赎计划的知识，就能明白其中的真理。如今我们享有特权，能更深入地理解这些绝妙的题旨，比现已知晓的多得多。我们要纵深探讨上帝的奥秘。人若能以谦虚痛悔的心查考圣经，并祈求惟有上帝才能赐的更广博、更高深的知识，就必有真理显示出来，这是天使也乐于察看的。

当我们在世界历史临近终局的时候，特别需要研究有关末时的预言。新约《圣经》最后一卷，满载着我们需要明白的真理。撒但已经蒙蔽了许多人的思想，使他们提出各种不要研究《启示录》的借口。但基督曾借他的仆人约翰向人宣示在末日所必要发生的事，并说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”（启 1：3）

基督说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17: 3）我们为什么不能体会到这知识的价值呢？为什么这些光荣的真理不能从我们心中照耀出来，从我们口中讲说出来，并充实我们整个身心呢？

上帝将他的圣言赐给我们，让我们得到一切有关得救所必须明白的真理。千万人已从这生命的泉源取水，而他的供应并没减少。千万人已将主摆在他们面前，并因瞻仰主而得以变成他的形象。在他们宣讲他的品德，并述说他们对于他的认识，和基督对于他们的慈爱时，他们的心灵就火热起来。然而这些人并没有把真理伟大而神圣的题旨探讨穷尽。千万人仍可继续查考救恩的奥秘。当人们思考基督的生平和他的使命时，就必有亮光更鲜明地发射出来，以报赏挖掘真理的每一努力。每一新的探索必有新的发现，比已经阐露的真理更为深奥。这原是个无穷无尽的题目。研究基督道成肉身，他赎罪的牺牲，和他作罪人中保的工作等，足供勤恳的学者有生之日穷其心力以求；而且人在研究之余，终必仰首望天，想起无尽的岁月而兴叹：“大哉，敬虔的奥秘！”

在永恒的未来，我们将要获得的知识，将是我们现在可能领受，却因不够殷勤而未能领受的。救赎的题旨将充满得赎之民的心念与口舌，直到永久的未来。那时，他们要明白基督起先很想给门徒讲解，而他们当时没信心去领受的真理。对基督的完美与荣耀的新见解将不断出现，直到永永远远。在将来无穷的岁月中，这位忠信的“家主”还要从他的府库里拿出新旧的东西来。

第 12 篇 求则得之

(根据：路 11：1-13)

基督不住地从天父领受，为要转授给我们。他说：“你们听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。”“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”（约 14：24；太 20：28）他的生活、思想和祈祷都不是为自己，而是为别人。他每天用时间与天父交往之后，就出来将天上的光带给世人。他每天重新受到圣灵的洗。每日清晨，天父使他从睡眠中觉醒，并用恩惠膏他的心灵和他的嘴唇，使他能将之转授与人。他的话是由天庭所赐，可以应时向困倦和受压迫的人讲说的。他说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，象受教者一样。”（赛 50：4）

基督的门徒因他的祈祷和与上帝交通的习惯而受了深刻的印象。有一天，他们与主分离片时之后，发现他正在专心祈祷。他似乎不觉得他们在场而仍继续大声祷告。门徒的心为之深受感动。当他祷告完毕，门徒随即感叹地说：“求主教导我们祷告。”

于是基督将他在山边讲道时所说的主祷文重说了一遍，随后他用比喻说明他所要他们学得的教训：

“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去说：‘朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路，来到我这里，我没有什么给他摆上。’那人在里面回答说：‘不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。我告诉你们：虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切地直求，就必起来照他所需用的给他。’

在比喻中，基督所形容求饼的人是为了给别人而求的。他力求得着那饼，不然他就不能供给一个劳累的在夜间行路之旅客的需要了。那邻舍虽然不愿受人的搅扰，但总不至于拒绝他的恳求。他的朋友必须济助，他的迫切恳求终于得到了应允，他的缺乏得到了补助。

门徒也当以同样的态度从上帝那里求福。在给众人吃饱的神迹和天粮的讲论中，基督向门徒说明他们充当他代表的工作。他们要将生命的粮分给众人。那位曾经分配他们工作的主已看出他们的信心将要常经试炼。他们常要被投入意料不到的境况之中，并因而认识到自己的无能。当渴慕生命之粮的人来到他们那里，他们便感觉自己一无所有，爱莫能助。他们自己必须事先领受灵粮，否则就没有什么可分给别人。他们也不可让一个人空着肚子回去。基督向他们指出了供应的来源。那位有朋友来要招待的家主，即使朋友是在不合时宜的半夜到来，他也没有推辞。他虽然没有什么可以给他摆上，但他却向一位有食物的人迫切地直求，直到这位邻舍供给他的需要。这样看来，那差派仆人去使饥饿的人得饱足的上帝，岂不更要为他自己的工作而供给他们的需要吗？

比喻中那位自私的邻舍并不能代表上帝的品德；比喻所提的教训不是用作比方，乃是用作对照。一个自私自利的人，因为要摆脱一个打搅他休息的人，尚且允准迫切的要求。何况上帝是以施舍为乐的。他满怀慈悲，而且极愿允准凡凭信心来求他的人。他施恩给我们，让

我们转施与人，因而变成像他一样有爱心。

基督宣称：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”

救主继续说：“你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？”

为要加强我们信靠上帝的心，基督教训我们要用新的名称来称呼上帝。这称呼意味着人类感情中最亲切的关系。他竟赐给我们有特权称那无穷的上帝为我们的父。我们用这个名称称呼他，就能表现我们对他的敬爱和信赖，而且这也是他顾念我们，以及对我们所有关系的保证。我们向他求恩求福的时候，这个称谓在他听来，犹如音乐一般。他惟恐我们以为这样称呼他是僭妄不恭，所以他一再反复讲述，要我们熟悉之。

上帝看我们是他的儿女。他已从漠不关心的世人中把我们救赎出来，拣选我们做王室的家属，做天上大君的儿女。他邀请我们用一种比儿女信靠世上生身之父更深切、更坚定的信心来依靠他。做父母的固然爱自己的儿女，但上帝的爱比世人所能有的爱更广大、更深远得多。上帝的爱是无法测度的，世上做父母的尚且知道拿好东西给自己的儿女，何况我们的天父，岂不更将圣灵赐给一切求他的人吗？

应该仔细思考基督所讲有关祈祷的教训。祈祷包含着神圣的科学，而他的比喻说明了人人所需要明白的原理。他显明什么是祈祷的真精神，他教我们向上帝祈求的时候，必须恒切，也向我们保证上帝乐意垂听并应允人的祷告。

我们的祈祷不应是专为自己的利益而提的要求。我们祈求，是为要施给。基督的生活原则必须成为我们的生活原则。他论到门徒说：“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约 17：19）基督所表现的忠诚、牺牲，以及顺服上帝圣言之要求的精神，也必须表现在基督的仆人身上。我们在世上的使命不是为自己服务，或求自己的喜悦，乃是要与上帝合作，去拯救罪人而荣耀他。我们要向上帝求恩，为要将这恩典转送他人。只有继续不断地输出，才能继续不断地输入。我们若不将天国的财宝转送给周围的人，就不能领受更多的财富。

比喻中求帮助的人屡次遭拒绝，但并没有放弃他的目的。照样，我们的祈祷也不一定每次都立即得蒙应允。但基督教教导我们要常常祷告，不可灰心。祈祷的目的不是要改变上帝的意思，乃是要使我们与上帝取得一致。当我们向他祈求时，他或许看出我们需要省察自己，悔罪改过。因此，他带领我们经受试炼与磨难，他使我们经过屈辱，让我们看出阻碍圣灵通过我们运行的究竟是什么。

上帝应许的实现是有条件的，祈祷决不能代替尽本分。基督说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约 14：15，21）人若一方面向上帝提出自己的要求，并愿意承受他的应许，但同时却不履行蒙允的条件，

这便是侮慢了耶和华。这等人提说基督的名字。作为承受应许的根据，却不实行那足以表现信靠基督并热爱他的事。

有许多人正背弃了蒙天父悦纳的条件。我们必须仔细检查这借以亲近上帝的“契约”。我们若不顺从，就无异于是交给主一张未经合法签证的支票要他兑现。我们只知向上帝提出他的应许，要他履行这应许，其实他若真这样行，便是破坏了他自己的信誉。

他的应许是：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”（约 15: 7）约翰也说：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说‘我认识他’，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱上帝的心在他里面实在是完全的。”（约壹 2: 3—5）

基督给他门徒最后的吩咐之一是：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13: 34）试问：我们有没有遵守这道命令？还是放纵了自己尖刻的、非基督化的性情？我们如果用任何方式得罪了或伤害了别人，我们就有责任承认自己的过错，并设法与人和好。在我们凭信心到上帝面前来求福之前，这是必须的准备。

还有一事是那些在祈祷中寻求主的人时常忽略的，就是：你有没有诚实地对待上帝？主藉着先知玛拉基宣告说：“万军之耶和华说：‘从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：我们如何才是转向呢？人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物。你们却说：我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。’”（玛 3: 7, 8）

上帝是一切福惠的赐予者，他要从我们所有的财物中索回一部分。这是他用来维持福音工作的措施。同时我们也藉着将这部份归还上帝，表示我们答谢他的恩赐。但我们若扣留上帝所指定是属他自己的一部分，我们又怎能向他求福呢？我们若在属世的财物上不做忠心的管家，又怎能希望上帝将天国的财物托付我们呢？或许祈祷之所以不蒙应允，原因就在此。

然而主大有怜悯，乐意赦免；他说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户。倾福与你们，甚至无处可容。……我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先，也不掉果子。万军之耶和华说：万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”（玛 3: 10-12）

上帝其他的每一要求也是如此。他的恩赐都是根据顺服的条件应许的。上帝在充满全天堂的福惠要赐给凡愿与他合作的人。一切顺服他的人尽可以大胆地要求他履行诺言。

但对我们对上帝必须表现一种坚定不变的信靠。他有时不立即应允我们，是要考验我们的信心，或察看我们愿望的真实性。所以，我们既是按照他的话祈求，就当笃信他的应许，并用他所不能拒绝的决心向他直求。

上帝没有说，你们求一次就可以得着，他嘱咐我们要一直祈求。要不倦地坚持祈祷。这种恒切的祈求能使求的人具有更诚恳的态度，使他更盼望得着他所求的。基督在拉撒路的坟墓那里向马大说：“你若信，就必看见上帝的荣耀。”（约11：40）

但许多人没有活泼的信心。这就是他们不能得见上帝能力更多表现的原因。他们的软弱是不信的结果。他们对自己行动的信心，比对上帝为他们工作的信心更大。他们将自己交给自己保守。他们作计划搞设计，都很少祈祷。对上帝也很少有真心的信赖。他们以为自己有信心，其实那不过是一时的冲动。他们没有看到自己的需要或上帝的乐意施恩，所以不坚持陈述自己的要求。

我们的祈祷要像那在半夜向邻舍求饼的人那样诚恳迫切，我们愈是诚恳地、坚持地求，我们与基督的属灵的联合就必愈益密切；我们也必因信心的增长而领受更多的福惠。

我们的本分乃是祈祷并且相信。要警醒祈祷。要警醒并与爱听祈祷的上帝合作。要记得“我们是与上帝同工的”。（林前3：9）你的言行要与你的祈祷谐和一致。当考验临到时，它若不是证明你的信心是真实的，就必显明你的祈祷不过是一种形式，这与你是大有关系的。

每当困惑纷起，艰难临头时，万不可求助于人。要把一切交托上帝。向别人诉苦，只会使自己软弱，又不能使别人得到力量。这是叫别人担负我们属灵的软弱，而他们并不能把它减轻。在我们很可以得到那绝无错误、无限之上帝所赐的能力时，我们倒去向那常犯错误和有限的世人去求助了！

你不需要走到地极去寻找智慧，因为上帝近在跟前。你现在所有的，以及将来所可能有的才干，并不足以使你成功。你的成功在于主所能为你成就的。我们必须少信赖人所能成就的，而对上帝为每一信靠他的人所能成就的多抱信心。他渴望你向他伸出信心的手。他渴望你向他怀有成就大事的希望。他也渴望你得到那对属世与属灵之事的理解力。他能使你的智力敏锐。他能踢人机智与技巧。你要将你的才能放在圣工上，要向上帝求智慧，他就必赐给你。

要以基督的话为你的保证。他岂不是邀请你来就他吗？绝不可让自己说消极灰心的话，若是这样，你就会遭到巨大损失。当困难和压力临头时，你若只看表面而怨天尤人，你就是表现病态的信仰。要在言语和行动上表现你的信心是坚强不屈的。主是富有资源的，全世界都是属于他的。所以要以信心仰望上天。当仰望那拥有光明、力量和效能的主。

真实的心具有时间和辛劳所不能磨灭的兴奋，和坚持原则的决心，以及百折不挠的志气。“就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒；但那等候耶和华的，必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”（赛40：30，31）

许多人渴望去帮助别人，但他们感觉自己没有什么可以分给人的灵力或亮光。这等人要到施恩座前祈求，当求得圣灵。上帝必为他所承诺的每一道应许负责。要把《圣经》拿在手里，说：我已经照你的话行了。现在我提出你的应许：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻

见；叩门，就给你们开门。”

我们非但要奉基督的名祈祷，也要在圣灵感动之下祈祷。《圣经》说，圣灵“用说不出来的叹息替我们祷告”，也就是这意思（罗 8: 26）。这种祷告是上帝所乐意应允的。当我们以诚恳和热切的心情奉基督的名祈祷时，这种热切的心灵本身就是上帝所赐的保证，说明他将要“充足足地成就一切超过我们所求所想的”（弗 3: 20）。

基督曾说：“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”（可 11: 24）“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”（约 14: 13）蒙爱的约翰，在圣灵感动之下，很明白地向我们保证说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。”（约壹 5: 14, 15）既是这样，你们务要奉耶稣的名向天父迫切地直求。上帝必要尊重这个圣名。

那围绕上帝宝座的虹向人保证：上帝是信实的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。我们已经得罪了他，不配受他的恩宠；他却亲自将最奇妙的呼吁放入我们口中：“求你为你名的缘故。不厌恶我们，不辱没你荣耀的宝座；求你追念，不要背了与我们所立的约。”（耶 14: 21）当我们到他面前来承认我们的不配和罪恶时，他已经应许要垂听我们的呼求。他用他宝座的尊荣来保证他必定履行他对我们的诺言。

我们的救主基督像那预表他的亚伦一样，在圣所中常将他百姓的名字记在心上。我们的大祭司记得他所用来勉励我们信靠他的每一句话。他也时常记住自己所立的约。

凡寻求他的必能寻见；凡叩门的主必为他们开门。决不会推辞说：不要麻烦我；门已经关了；我不愿意把它打开。他决不至向任何人说：我不能帮助你。凡在半夜求饼来供给饥饿之人的，就必得着。

比喻中为旅客求饼的人“照他所需用的”得到了。这样说来，上帝将要用何等的量器量给我们，好使我们可以转给别人呢？“是照基督所量给各人的恩赐。”（弗 4: 7）众天使以高度的兴趣注视每个人怎样对待自己的同胞。当他们看见一个人向犯错误者表现基督化的同情时，他们便要靠近他身边，使他想起一些当说的、对人犹如生命之粮的话。如此，“我的上帝必照他荣耀的丰富，在耶稣基督里使你们一切所需用的都充足。”（腓 4: 19）你的见证既然是真实无伪的，他就必以永生之能来使它增强。主的话必在你的口中成为真理与公义。

为别人进行个人之工以前，要多用功夫私下祈祷。因为要明白救人的科学，需要非常的智慧。在和人交往之前，要先与基督交通。要在天恩的宝座前作好为人服务的准备。

当让你的心因渴慕上帝——渴慕永生之上帝而破碎。基督的一生已经显明人性因与上帝的性情有分，能达到何等的程度。凡是基督从上帝那里领受的一切，我们也能得到。因此，你只要求，就可以得着。要以雅各恒切的信心和以利亚不屈的决心，为你自己求得上帝所应许的一切。

要让有关上帝荣耀的概念占据你的思想。要使你的生活借着隐藏的链环与耶稣的生活相联络。那吩咐光从黑暗里照出来的主，乐意光照你的心灵，叫我们得

知上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上。圣灵必将有关上帝的事启示给你，这些事要进入顺服的心，作为活的能力。基督必带你到那位无穷者的门前。你便能望见幔子后面的荣光，并向人述说那永远活着为我们代求之主的一切丰富。

第 13 篇 两等崇拜者

(根据：路 18：9-14)

基督“向那些仗着自己是义人，藐视别人的，”讲了法利赛人和税吏的比喻。法利赛人上殿里去祷告，并非觉得自己有罪而需要赦免，而是因他自以为义，盼望博得称许。他把他的崇拜看作是一种可以得到上帝欢心的善举；同时，他也可以获得众人对他敬虔的钦佩。他希望得到上帝和世人两方面的重视。他的崇拜是出于自私之心。

他充满自诩之情。他昂首阔步的姿态和祷告，也表露着这种心情。他不屑与别人接触，似乎说：“你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。”（赛 65：5）他站着“自言自语”地祷告。他志得意满，自以为上帝和世人都会对他有这同样的看法。”

他说：“上帝啊，我感谢你，我不象别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。”他评判自己的品格，不是以上帝的圣德为标准，却与别人的品格作比较。他的思想已转离上帝去同世人比高低。这就是他自满自负的隐情。

于是他开始述说自己的善行：“我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。”这个法利赛人的宗教，并未与心灵发生任何关系。他不是在追求与上帝的圣德相似，即存有仁爱和慈怜之心。他竟满足于徒有其表的宗教。他的义是出于自己——自己行为的果实，是以人的标准来衡量的。

凡仗着自己是义人的人，就会藐视别人。这法利赛人既拿别人来判断自己，所以也就拿自己去衡量别人。他的义是照他们的行为来估量的，所以他们越坏，他自己就越显为义。况且他的自以为义还使他控告别人。他竟诽谤“别人”为违背上帝律法的。如此，他就显出那控告弟兄的撒但的精神来了。他既有这种精神，就不可能与上帝交通。他回家时，没得到丝毫神赐的福惠。

税吏曾和其他崇拜者一同走入圣殿，但他很快离开了他们。似乎自觉不配和他们在一起敬拜。他远远地站着，心中极度痛苦，而且自怨自艾，“连举目望天也不敢。只捶着胸。”他觉得他已经得罪了上帝，满身罪污。他不敢希望从他周围的人那里得到怜悯，因为他们都藐视他。他知道自己毫无功劳足以获得上帝的嘉许，于是在极度的绝望中哀求说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”他未曾将自己与别人相比。他在罪恶的重担之下，好像只有他一人站在上帝面前。他唯一的愿望，就是得到赦免和平安；他唯一的恳求，就是上帝的怜悯。所以他也就得到恩典了。基督说：“我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。”

法利赛人和税吏代表两大类不同的敬拜上帝的人。那最早生在世上的两个孩子，就是这两等人的最初代表。该隐自以为义，所以只带了感谢祭到上帝面前来。他既没有认罪，也不承认自己需要怜悯。但亚伯却带着预表上帝羔羊的血来到上帝面前，他以罪人的身份前来，

承认自己的沦亡；他唯一的希望，是他所不配得的上帝的爱。主看中了他的祭物，但没有看中该隐和他的祭物。人若自觉缺欠，认识自己的贫乏和罪孽，是得蒙上帝嘉纳的先决条件。“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”（太 5: 3）

法利赛人和税吏所代表的两等人，也能从使徒彼得的历史中学到教训。彼得初做门徒时，自以为坚强，他正像那法利赛人一样，自称自量，以为他“不像别人”。当基督在被卖的那一夜预先警告门徒，今夜为我的缘故“都要跌倒”时，彼得毅然说：“众人虽然跌倒，我总不能”（可 14: 27, 29）彼得没有看出自己的危险，自恃之心迷住了他。他以为自己足能抗拒试探，但是，在短短的数小时之内，考验来到了，他竟发咒起誓地否认他的主。

当鸡叫声使他想起基督的话。“今夜鸡叫以先，你要三次不认我”时，他对自己做的事不胜惊讶，便转脸仰望他的主。就在这时，基督正注视彼得；在那悲痛的一瞥之中倾注着向他表示的慈悲和仁爱，彼得这才认识了自己。他就出去痛哭，基督的那一眼使他心碎了。彼得已经到达了转折点，他悲痛地懊悔自己的罪过。他正像那税吏一样忏悔认罪，又像税吏一样得到了怜悯。基督的一瞥给了他赦免的保证。现在他的自信心消逝了，从此再不重弹那自夸的老调了。

基督在复活之后，曾三次问彼得。他说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”这时彼得不再高抬自己在众弟兄之上了。他请求那洞察他内心的主说：“主啊，你是无所不知的。你知道我爱你。”（约 21: 15, 17）

这时他才领受了他的使命。一种更广泛、更细致、而为他所从未作做过的工作，就委派给他了。基督吩咐他喂养他的羊和小羊。基督既将照管他自己用生命所换来之生灵的重任交托彼得，这就是让彼得确信他已恢复原位的最有力的证据。先前那暴躁、自夸、自信的门徒，已经变为婉和温驯、痛悔前非的人了。此后，他一直在克己自制和自我牺牲的事上效法他的主。他与基督同受苦难；当基督将来坐在他荣耀的宝座上时，彼得也必分享他的荣耀。

那使彼得跌倒，并断绝了法利赛人与上帝交往的罪，乃今日千万人的祸根。在上帝看来，再没有比骄傲自满更为可憎的；就人类而言，也再没有比这更危险的罪了。在一切罪愆之中，这是最没有希望的难治之症。

彼得的跌倒并非偶然，乃是逐渐形成的。一种自恃之心使他相信自己已经得救了，于是他便一步一步地走下坡路，直到他竟否认他的主。我们切不可安于自信，或在我们尚未进入天国之前，感到自己是不怕受试探的。凡接受救主的人，不论他们的悔改是多么诚恳，切不可教他们自夸说，或感觉他们是已经得救了。这想法是导入歧途的。当教导各人怀抱希望和信心；但就是在我们将自己献给基督并且确知他已经收纳我们时，我们还不是在试探的范围之外。上帝有话说：“必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼。”（但 12: 10）。唯有熬过了试炼的人，才能得到生命的冠冕（雅 1: 12）。

凡接受基督，并在初信时很有把握地说“我已得救了”的人，有过于自恃的危险。他们忘了自己的软弱，以及自己不断地需要上帝的能力。他们既未准备应付撒但的诡计，因此在试探之下，许多人便要象彼得一样坠入罪恶的深渊。我们受训诫说：“所以，自己以为站的稳的，需要谨慎，免得跌倒，”（林 10: 12）我们唯一的安全，在于经常不敢靠自己，而全心仰赖基督。彼得必须看出自己性格上的弱点，以及他对基督能力与恩典的需要。主不能

使他免受试探，但能救他免遭失败。如果彼得愿意接受基督的警告，他就必警醒祈祷；他必战战兢兢地行走天路，以免脚步滑跌。他也必得到上帝的援助。这样，撒但就无法得胜了。

彼得的跌倒是由于傲慢自负之心；而他后来重新站稳了脚步，是因为悔改和自卑。每个痛悔的罪人，都可以从彼得的经验中得到很大勉励。虽然他犯了严重的罪，但他并没有被丢弃。基督的话仍铭刻在他心上：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”（路 22：32）在他悔恨交并的极大苦痛中，这次代祷，以及他想起基督那慈爱和怜悯的一瞥，就使他生出了希望。基督在复活之后，还想念着彼得，并叫天使传讯息给妇女们说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得说：他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他。”（可 16：7）彼得的痛悔已经被赦罪的救主接受了。

那伸出手来搭救彼得的慈怜，也必来帮助每个陷于试探之中的人。撒但的特别策略是先引人犯罪，然后将他们遗弃在无助与战惊之中，叫他们不敢祈求赦免。但我们为什么要惧怕呢？上帝已经说：“让他守住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好。”（赛 27：5）他已为我们的软弱作了一切准备，也提出种种鼓励，使我们来就耶稣。

基督曾献上他被损伤的身体来赎回上帝的产业，来给予人类再一次考验。“凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”（来 7：25）基督藉着他无瑕疵的生活，他的顺从，以及他在髑髅地十字架上的死，已为失丧的人类代求。现在这位救我们的元帅不但以恳求者的身份为我们代求，更以胜利者的资格要求他胜利的果实。他的奉献是完美的，并且他既是我们的中保，就执行着他自己所派定的任务，常在上帝面前手持香炉，其中盛有他自己无瑕疵的功劳，以及他百姓的祈祷、忏悔和感谢。这一切调和着他公义的芳香，犹如何美的馨香升到上帝面前。这样的奉献是完全可蒙悦纳的，足以给一切过犯提供赦免。

基督已经立约作我们的替身和保证人，他也从不忽略一个人。他因不忍目睹人类受到永远灭亡的威胁，故为他们将命倾倒以致于死。他必以怜悯和慈悲垂顾每个承认无法自救的人。他决不放过一个战战兢兢向他求助的人而不加以扶持。那位藉着赎罪工作为人类储备了无限道义能力的主，他决不会不为我们运用这种能力。我们可将自己的罪孽和忧虑都卸在他脚前，因为他爱我们。他的一言一行都邀唤我们来信靠他。他必照着他的旨意来陶冶我们的品格。

在撒但的全军中，没有任何力量足以胜过一个专心信靠并将自己交托基督的人。“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。”（赛 40：29）

“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”主说：“只要承认你的罪孽，就是你违背耶和华你的上帝。”“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”（约一 1：9；耶 3：13；结 36：25）

但我们必须对自己先有认识，就是导致悔改的认识，才能得蒙赦罪与平安。那法利赛人既不感觉有罪，圣灵也就不能为他工作。他的心灵已经被困在自以为义的甲壳里，是上帝藉天使之手磨快而瞄准的利箭所不能射透的。只有自知有罪的人，基督才能拯救。他来，是要“医好伤心的人……报告被掳的的释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”（路 4：18；赛 61：1）但是“无病的人用不着医生。”（路 5：31）我们必须明了自己的真情实况，

否则我们就不会感觉需要基督的帮助；我们必须了解自身的危险，否则就不会逃向避难所；我们必须感觉自己创伤的疼痛，否则不会希望医治。

主说：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”（启 3: 17, 18）火炼的金子就是那使人生发仁爱的信心。惟有这种信心才能使我们得与上帝和谐。我们可能相当活跃，可能做很多工作，但若没有爱——就是那藏在基督心中的爱，我们就永不能成为天家的一分子。

没有人能靠自己得知自己的过错。“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17: 9）人在口头上或许会承认一些心灵的缺点，但内心却是不承认的。往往在向上帝承认灵性贫乏的同时，内心可能还以自己卓越的谦虚和超然的公义而自满呢！真正认识自己的方法只有一种：我们必须仰望基督。人之所以如此因自己的义而自高自负，就是因为不认识基督。当我们思念他的圣洁和优美时，我们就会看出自己的软弱、穷乏和缺点的真相。我们就会看出自己是迷失、无望，并穿着自以为义的外袍，同其他罪人一样。我们就会发现，如果我们终于得救的话，那决不是因为我们自己的良善，而是全靠上帝无限的恩典。

税吏祈祷蒙了应允，是因他显出倚靠的心，尽力把握住全能者。对那税吏，自我全然羞愧。凡寻求上帝的人，必须有这种认识。凡自知缺乏的祈求者，必须借着信心——弃绝一切自恃的信心——握住那无限的能力。

任何外表的礼节都不能代替单纯的信心和全然抛弃自我。但也没有人能自行除掉私心。我们只能让基督为我们完成这项工作。然后我们心灵的话就必是：求你救我脱离这个软弱而不像基督的我。主啊，求你来占有我的心，因为我无力将它献上。它是属于你的，求你使它保持纯洁，因为我无力为你保守它。求你塑造我，陶冶我，使我升到纯洁神圣的气氛中，让你慈爱的洪流充溢我的心灵。

这种废弃自我之举，不仅在基督徒生活开始时是必须的，而且在天路历程的每一步上都应重现。我们一切的善行都有赖于外来的能力。因此我们的心必须继续不断地渴慕上帝，必须连续地、恳挚地、沉痛地悔罪，在他面前自卑。惟有恒久地放弃自我，并依靠基督，我们才能安全地奔走前程。

我们越就近耶稣，越清楚地看出他品格的纯洁，便越清楚地看出罪之何以为罪，也就越发不愿高抬自己了。凡上天所承认为圣者的，是最不想夸耀自己善良的人。使徒彼得终于成为基督忠诚的仆人，并因蒙受上帝的光照和能力而大得尊荣。他曾踊跃参加建造基督教会的工作。但彼得一直没忘记他那次可耻的经验。他的罪固然蒙了赦免，但他清楚地认识到：惟有基督的恩典才能弥补那造成他失败的品格上的弱点。他在自己身上毫无可夸之处。

使徒或先知中，从来没有一个人自称是没有罪的。凡是生活最靠近上帝的人，就是宁可牺牲性命而不愿有意行一件错事的人，也就是上帝曾赐以神圣亮光和能力来尊荣他们的人，无不承认自己本性有罪。他们不依靠肉体，也不以自己为义，乃是完全依靠基督的义。凡仰望基督的人，也必如此。

在基督徒的经验中每前进一步，我们的悔改也会加深一步。主对他所已经赦免、并承认为其子民的人说：“那时，你们必追想你们的恶行和你们不善的作为，就因你们的罪孽和可憎的事厌恶自己。”（结 36: 31）他又说：“我要坚定与你所立的约（你就知道我是耶和华），好使你在我赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧，又因你的羞辱就不再开口。这是主耶和华说的。”（结 16: 62, 63）这样，我们就不至于为夸耀自己而开口了。我们必知道我们的能力全在于基督。我们要像使徒一样承认：“我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。”（罗 7: 18）“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加 6: 14）

与这种经验相符合的指示说：“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓 2: 12, 13）上帝并不叫你担心他的应许会落空，他的忍耐会厌倦，或是他的怜悯不够用。惟要担心你的意志不肯服从基督的旨意，或是你生来的或养成的性格将要控制你的生活。“因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”要担心自我将介入你的心灵与上帝之间；惟恐你的私意将要破坏上帝所希望藉你成就的高尚目的；惟恐你信靠自己的力量；惟恐你松开基督的手而试图在没有他与你同在时，独自行走人生之途。

我们必须远避一切足以激起骄傲自满的事。因此，我们应该谨防给人或受人阿谀称赞。谄媚人是撒但的工作。他专爱谄媚人，正如他也控告人并谴责人一样、他这样做，是要造成人的灭亡。那些夸奖人的人，就此被撒但利用为工具。为基督作工的人务要将每一句称赞的话从自己转移到基督身上。必须使自我隐没不见；惟有基督是应当被高举的。“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（启 1: 5）但愿人人都仰望他，并愿颂赞从各人的心中上升。

凡是存心敬畏耶和华的生活，绝不会是抑郁沉闷的。为人愁眉苦脸，终日悲叹，那是因为他没有基督与他同在。那些充满自矜自爱的人，并不感觉需要与基督发生活泼亲切的联合。那没有“掉在磐石”（太 21: 44）上的心，总要因自己的完全而自负。一般世人是讲派头的，所以喜欢一种有派头的宗教。他们都希望在一条能容纳自己固有习性和脾气的宽阔道路上行走。他们的自爱、想博得众望，以及喜爱称赞的心理，已将救主从自己心中排挤出去了。既没有他，他们自然是愁闷烦躁的了。但住在人心中的基督，乃是喜乐的甘泉。对于一切接受他的人，上帝圣言的基调就是喜乐。

“因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：‘我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。’”（赛 57: 15）从前当摩西藏在磐石穴中时，他得以看见上帝的荣耀。当我们藏身在那裂开的“磐石”中时，基督就必用他被扎伤的手遮掩我们，我们也将听到主对他的众仆人所说的话。上帝也要像对摩西一样，对我们显明自己为“有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”（出 34: 6, 7）

救赎工作的成果，是人所难以想象的。“上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2: 9）当一个被基督

的能力吸引的罪人靠近那被举起来的十字架而拜倒在它面前时，他便成了一个新造的人。有一颗新的心赐给他。他就成了在基督耶稣里新造的人。圣洁的主再没有更多的要求。上帝要亲自“称信耶稣的人为义。”“所称为义的人又要叫他们得荣耀。”（罗 3: 26; 8: 30）罪恶所造成的羞耻和败坏固然巨大，但救赎之爱所带来的尊荣和超升，却更伟大。对于那些力求符合上帝形像的人，有天国的财富和卓越的能力赐给他们，使他们达到甚至比未曾犯罪的天使更高的地步。

“救赎主以色列的圣者耶和华，对那被人所藐视、本国所憎恶……的如此说：‘君主要看见就站起，首领也要下拜，都因信实的耶和华，就是拣选你以色列的圣者。’”（赛 49: 7）

“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

第 14 篇 祈祷的能力

(根据：路 18: 1-8)

基督既论及有关他复临之前的一段时间，以及他的门徒所必须经过的危险，他又特别针对那个时期讲了一个比喻。“是要人常常祷告，不可灰心。”

他说：“某城里有一个官，不惧怕上帝，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准。后来心里说：‘我虽不惧怕上帝，也不尊重世人；只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！’”主说：“你们听这不义之官所说的话。上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快快地给他们伸冤了。”

这里所描写的官，既不注重正义，又不怜悯受苦的人。那常在他面前催促办案的寡妇曾多次被他回绝。她一次一次地到他面前来，然而所遭到的只是轻蔑，并从审判台前被赶走。这个官知道她的讼事是合理的，也可以立时替她伸冤，但他没有这样做。他要逞显他的专制权威。妇人在他面前徒然的请愿、上诉和恳求，令他自觉得意。然而寡妇绝不灰心，也不丧志。她不管法官无动于衷和硬着心肠，仍然坚持她的请求，直到他应允处理她的案件为止。

最后法官说：“我虽不惧怕上帝，也不尊重世人；只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！”他为了保全自己的名誉，并避免众人看他是偏心而不公正的人，就为那坚忍切求的妇人伸冤了。

主说：“你们听这不义之官所说的话。上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快快地给他们伸冤了。”基督在这里将不义的官同上帝作了个尖锐的对比。法官答应寡妇的请求，只是出于自私的动机，因为想要摆脱她的缠扰。他对她根本没有什么怜恤和慈悲之念，寡妇的痛苦在他看来根本不足介意。这与上帝对待那些寻求他的人的态度是何等的不同啊！他以无穷的慈爱接纳一切有需要及受磨难之人的请求。

这个向法官请求伸冤的妇人，她的丈夫已经去世，她既贫穷又孤苦，无法挽回自己的厄运。照样，人因犯罪，已经和上帝断绝了关系。人靠自己无法得救。但在基督里我们得以亲近天父。上帝的选民是他所疼爱的。他们是蒙召出黑暗进入他奇妙光明的一班人，为要宣扬他的美德，并要在世界的黑暗中犹如明灯照耀。不义的法官对那向他求救的寡妇无特别的关切；但为了要摆脱那妇人哀怜的请求，他终于听了她的申诉，救她脱离了她的对头。但上帝却以无穷的慈爱爱护他的子民。在他看来，地上最可爱的对象就是他的教会。

“耶和华的份，本是他的百姓；他的产业，本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他如同保护眼中的瞳人。”（申 32: 9, 10）“万军之耶和华说：在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国。摸你们的，就是摸他眼中的瞳人。”（亚 2: 8）

寡妇的祷告：“我有一个对头，求你给我伸冤。”——“替我主持正义。”（英文重译本）——代表上帝子民的祷告。撒但乃是他们的死对头，他是“控告我们弟兄的”，在上帝面前昼夜控告他们（启 12：10）。他继续不断地诬蔑、控告、诱惑并残害上帝的百姓。基督在这个比喻中教导他的门徒要祷告，要求上帝拯救他们脱离撒但和他的爪牙。在先知撒迦利亚的预言中、显明了撒但控告的工作，以及基督抵抗那身为他子民之对头的工作。先知说：“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。耶和华向撒但说：‘撒但哪！耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？’约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。（亚 3：1-3）

上帝的子民在这里被比作一个正在受审判的罪犯。做大祭司的约书亚正在为他那处于大苦难中的百姓求福。当他在上帝面前恳求时，撒但就站在他右边作他的对头。他正控告上帝的子民，要使他们的案情显得极为严重，不可救药。他在上帝面前陈述他们的罪行与缺点。他指出他们的过错和失败，希望他们在基督眼中显出如此不良的品质，以致他在他们的需求中不予救助。约书亚代表上帝的子民站在那里，被控为有罪，并且穿着污秽的衣服。他因觉悟到他百姓的罪而被灰心压倒。撒但把有罪的感觉压在他心上，使他几乎绝望了。尽管有撒但与他敌对，他仍以求恩者的身份站在那里。

撒但控告的工作是在天上开始的。自从人类堕落以来，这也就是他在地上的工作，而且在我们接近这世界历史终局的时候，这种工作将要成为他的特别任务。他既看出自己的时候不多了，便要更加急切地从事欺骗与破坏的工作。当他看见在地上仍有一班人甚至在他们软弱和有罪的状况中，依然尊重耶和华的律法，他就怒气填胸。他决心要叫他们不顺从上帝。他以他们的不配蒙恩为乐，并对每一个人施以诡计，使他们全都陷入网罗，与上帝隔离。他竭力控告并归罪于上帝，以及一切努力以怜悯、仁爱、慈悲和宽恕在世上实行上帝旨意的人。

上帝每次为他的子民显示神能的时候，便要引起撒但的仇恨。每次上帝为他的子民有所作为时，撒但和他的使者无不振作精力，图谋毁灭他们。他忌恨一切以基督为自己力量的人。他的目的是要鼓动罪恶。及至他成功之后，他还要将一切责任都推在那些受试探的人身上。他指出他们污秽的衣服，就是他们不完全的品格。他陈述他们的软弱和愚昧，以及忘恩负义和非基督化生活等等羞辱救主的罪。他将这一切作为有力的论据，证明他有权按他的意念去毁灭他们。他企图恐吓他们，使他们以为自己的案情是没有希望的，而自己的污点也是永不能洗除的。他希望彻底消灭他们的信心，使他们完全屈从他的试探而不再忠顺上帝。

主的子民自己并不能答辩撒但的控告，当他们自行反省时，他们几乎要绝望了。但他们求助于那神圣的辩护者。他们提出救赎主的功劳。上帝要显明“他自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗 3：26）主的子民以坚定的信心呼求他制止撒但的控告。并使他的诡计失败。他们祷告说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”于是基督藉着十字架强有力的论据，驳倒了这猖狂的控告者。“耶和华向撒但说：‘撒但哪，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？’”（亚 3：2）

当撒但想用幽暗来遮盖上帝的子民，并要毁灭他们时，基督就出面干涉。虽然他们犯过罪，但基督已将他们的罪孽放在自己心上。他已像从火中抽出一根柴一样，夺回了人类。他一方面藉着他的人性与人类连接起来，同时也藉着他的神

性与无穷的上帝合而为一。行将毁灭的生灵就此得到了帮助。于是，人类的对头受到了责备。

“约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：‘你们要脱去他污秽的衣服。’又对约书亚说：‘我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。’我说：‘要将洁净的冠冕戴在他头上。’他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。”于是，天使便以万军之耶和华的权威，向代表上帝子民的约书亚立了一个庄严的誓约：“你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的人中间来往。”——就是在围绕上帝宝座的天使中间来往。（亚 3: 3-7）

上帝的子民虽然有不少缺点，但基督并不因此而离弃他所眷顾的对象。他有权柄更换他们的衣服，他将那污秽的衣服脱去，而将自己公义的外袍披在那些悔改并相信他的人身上，并在天上记录册中他们的名下写下“赦免”的字样。他在全宇宙面前承认他们是属于他的。他们的仇敌撒但就此被显明为控告者和欺骗者。上帝一定要为他自己的选民伸冤。

“我有一个对头，求你给我伸冤”的祈求，非但指撒但为我们的对头，也包括他所用来诬蔑、试探并毁灭上帝子民的一切势力。凡是决心遵守上帝诫命的人，也从经验中看出他们确有许多对头，是受那从下面来的力量所控制的。这些对头曾在耶稣所走的每一步路上追逼他，他们那种顽强和坚决的恒心，是人永远不会知道的。基督的门徒必像他们的主一样，不断地遭受试探。

《圣经》有话形容基督复临前夕的世界。使徒雅各描写那时所要盛行的贪婪和压迫说：“咳！你们这些富足人哪，……你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。”（雅 5: 1-5）这正是今日的情况。人们利用各种欺压和勒索的手段为自己囤积巨额的财富，同时饥饿之人的呼声却达到上帝面前了。

“公平转而退后，公义站在远处；诚实实在街上仆倒，正直也不得进入。诚实少见，离恶的人反成掠物。”（赛 59: 14, 15）这句话曾经应验于基督在地上的生活中。他忠于上帝的诫命，废除了世人所举荐来代替诫命的遗传和规条。为此他遭受仇恨和迫害。这一段历史现在正在重演。人的律法和遗传被高举在上帝的律法之上，凡忠守上帝诫命的人，反而遭受谴责和逼迫，基督因为忠于上帝，竟被人控告为犯安息日和亵渎上帝的。他被称为是被鬼附身的，而且被斥为鬼王别西卜。照样，凡跟从他的人，也要遭受控告和诬蔑。撒但希望用这种方法叫他们犯罪，并使上帝受羞辱。

基督提出比喻中不惧怕上帝，也不尊重世人之法官的品行，用以说明当时司法界的腐败状况，而这种状况不久在他受审之时，还要显明出来。他愿他各世代的子民要认清：在患难的日子，依赖属世的官吏或法官是何等不可靠。往往上帝的选民要站在一班不以上帝的圣言为顾问、为指导、而随从自己不圣洁与不受约束之情感的官吏面前。

基督在不义之法官的比喻中，也指示我们所应该做的是什么。“上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？”我们的模范基督，并没有为自己伸冤或设法自救；他将他的案子交给上帝。照样，他的信徒不可控告人或定人的罪，也不可凭借武力来解救自己。

每当我们遭遇莫名其妙的试炼时，切不可惊慌失措。不论人怎样虐待我们，总不可意气用事。我们若怀有报复的心意，就必损害自己，也必破坏自己对上帝的信靠，并使圣灵担忧。必有天上的使者在我们身旁作见证，他要为我们举起旌旗来抵挡仇敌。他要用公义的日头所发的光芒来围绕我们。撒但无法冲破这一层屏障，他不能穿透这个由圣洁光辉构成的盾牌。

当世界的邪恶日增时，我们不要以为能免受艰难而自幸。殊不知，这些困难足以引领我们来到至高者面前，我们可以向那无穷智慧者求得指导。

主说：“要在患难之日求告我。”（诗 60: 15）他邀喚我们将我们的困惑和缺乏，以及我们对于上帝帮助的需要，都告诉他。他吩咐我们要时刻祷告。一旦遭遇困难，我们就要向他献上诚挚恳切的祈求。我们要借恒切的祷告来表现我们对上帝的坚信。我们既感觉到自己的需要，就要作恳切的祈祷，而我们的天父必为我们的呼求所感动。

为信仰遭受毁谤和逼迫的人，往往怀疑上帝离弃了他们。在人看来，他们是少数。在表面上，他们的敌人似乎已战胜了他们。但愿他们不违背自己的良心。那曾为他们受难、并曾担负他们的忧患和痛苦的主，并没有离弃他们。

上帝的儿女并未被撇弃，以致孤立无援。祈祷能发动全能者的膀臂。祈祷曾“制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势……打退外邦的全军。”（来 11: 33, 34）当我们听到了古代殉道者的见证，我们便能领会这些话的意义了。

如果我们献身为他服务，就不至落到上帝所未曾为我们作好安排的地位。不论我们的境遇如何，我们总有一位向导来指引我们的路；不论我们怎样困惑，我们总有一位可靠的策士；不论我们遭遇何等的忧患、丧亡或孤寂，总有一位同情我们的朋友。如果我们因无知而走错了路，基督决不至撇弃我们。请听他那清晰明确的话音：“我就是道路、真理、生命。”（约 14: 6）“因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。”（诗 72: 12）

主宣称他必因那些亲近他、并忠心侍奉他的人而得荣耀“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”（赛 26: 3）全能者的膀臂已伸出来引导我们前进、再前进。主说：前进，我必帮助你！你所求的既是为我名的荣耀，你就必得着。我要在那些等着看你失败的人面前得到荣耀。他们必眼见我的圣言辉煌地胜利。“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”（太 21: 22）

但愿凡受苦难和冤屈的人，都向上帝呼吁。不要去求铁石心肠的世人，乃要将你的请求呈告你的创造主。凡以痛悔之心到他面前来的人，没有一个会遭受拒绝，没有一句出于诚意的祈祷会落空。在天国乐队的歌声之中，上帝仍能听到最软弱之人的呼求。我们在自己密室中倾吐我们的心愿，或在路上行走时默然祷告。

我们的话也必达到宇宙之主的宝座前。这些祈祷虽是人耳所不能听见，却不会沉寂下去，也不会因正在进行的繁忙事务而消失。任何事物都不能淹没心灵的请愿。它能从街头的喧嚣和群众的纷扰中直升天庭。我们既是向上帝呈诉，我们的祈祷就必蒙垂听。

你这自觉最不配的人，勿须畏缩不前而不将你的案情交托上帝。当他在基督里为世人的罪恶舍己的时候，他已将每个人的案件都接受下来了。“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也将万物和他一同白白地赐给我们吗？”
(罗 8: 32) 他岂不要成就这个旨在鼓励我们和加添我们力量的恩言吗？

基督最大的愿望，乃是将他的产业从撒但的统治之下拯救出来。但在我们摆脱撒但外来的势力之前，我们必须先摆脱他在我们心里的势力。主容许试炼临到我们，为要洁净我们，使我们脱离世俗、自私、以及粗暴、非基督化的品质。他容许磨难的浪潮漫过我们的心灵，为要使我们认识他和他所差来的耶稣基督，并产生深切渴望清除玷污的心愿，以便从考验中出来时，可以成为更纯净、更圣洁、更快乐的人。当我们走进苦难的熔炉时，我们的心灵往往为自私所污染；但如果我们在严酷的试验中能够忍耐，我们出来时，就必反照上帝的品德。当他在我们苦难中的旨意成全时，“他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”(诗 37: 6)

主竟会忽略他子民之祈祷的危险决不存在。唯一的危险乃是他们会在试探和试炼中灰心丧志，而不恒切祈祷。

救主曾向那迦南妇人表现神圣的慈怜。他的心因看见她的忧伤而受了感动。他甚愿立刻向她保证她的祈祷已蒙应允；但他要先给门徒上一门课，所以他暂时好象没理会从她那悲伤的心中发出来的哀求。及至这妇人的信心表现出来之后，他才向她说出了嘉许的话，并打发她带着她所求的珍贵恩赐离去了。门徒始终没忘记这个教训，并已记录下来，说明恒切祈祷所必有的结果。

那母亲百折不回的决心，是基督亲自赐给她的。那寡妇在法官面前的勇敢和决心也是基督所赐的。千百年前在雅博渡口一次神秘的角斗中，以同样坚定的信心感化雅各的也是基督。而且那经他亲自培植的信心，他一定会给以赏赐。

坐在天上圣所中的主，必凭公义施行审判。他对于在罪恶世界里与试探争斗之子民的喜悦，胜过他对那围绕他宝座之天军的欣赏。

全宇宙对于我们这微小的世界表示最深切的关怀，因为基督已经为其上的居民付出了无限的代价。世界的救赎主已经用心心相印的关系，使天与地联结在一起了，因为主所救赎的子民在这地上。天上的圣者如今依然来访问这世界，正如古时他们与亚伯拉罕、摩西同行共话一样。在各大都市的繁忙活动中，在那拥挤着群众的街道和市场中，人们从早到晚熙来攘往，似乎人生只是为了事务、游戏和宴乐，而少有人思考这看不见的现实——就在这样的场合中，上天仍派有守望者和圣者前来。那里有看不见的天使在详察世人的每一言语和每一行动。在每个为事务或宴乐召开的集会中，以及每次崇拜的聚会中，在肉眼能看见的听众之外，

还有其他听众在场。有时天使也会掀开那看不见之世界的幔子，让我们的思想暂时摆脱繁忙的生活，以认识到我们一切所行所说的，都有看不见的使者作证。

我们需要更多明了天使的任务。我们如能认识到，在我们的一切工作中，都有天使的照顾与合作，这对我们人有好处。凡相信并承受上帝之应许的柔和谦卑的人，都有看不见的光明和大能的天军照应着他们。有基路伯、撒拉弗和千千万万大能的使者侍立在上帝右边。他们“都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。”（来 1: 14）

这些天上的使者对于世人的言行，都保留着准确的记录。人对上帝子民所行的每一件残酷或冤屈的事，以及恶势力所加在他们身上的一切痛苦，在天上都存有记录。

“上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快快地给他们伸冤了。”

“所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。”（来 10: 35-37）“看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。”（雅 5: 7, 8）

上帝的忍耐是不可思议的。当他的怜悯劝化罪人的时候，他公义的审判一直在忍耐等候。但是，“公义和公平是他宝座的根基。”（诗 97: 2）“耶和华不轻易发怒”，但他同时是“大有能力，万不以有罪的为无罪。他乘旋风和暴雨而来，云彩为他脚下的尘土。”（鸿 1: 3）

世人在干犯上帝律法的事上已变得更胆大妄为了。由于他的长久忍耐，世人竟敢蔑视他的权威。他们在压迫并欺侮他子民的事上，曾经彼此鼓励，说：“上帝怎能晓得？至高者岂有知识呢？”（诗 73: 11）其实有一条界线是他们所不能越过的，他们即将达到所规定的限度了。就是现在，他们已经几乎越过了上帝忍耐的界限，就是他恩典和怜悯的限度，主必有所行动，以维护他的尊荣，解救他的子民，并遏制邪恶的膨胀。

在挪亚的日子，世人不顾上帝的律法，直至他们对创造主的记念几乎完全从地上消灭了。他们的罪孽满盈，以致上主使洪水泛滥全地，将其上邪恶的居民全都冲去。

主曾世世代代显明他神秘的手段。每当危机来到时，他总是彰显自己，出来拦阻撒但计谋的实现。他对邦国、家庭和个人，往往容忍事情发展到一定紧要关头，使他的干预更为明显。借此证明，在以色列中确实有一位上帝；他必维护他的律法，并为他的子民伸冤。

际此罪恶横行的时代，我们可以知道，最后的危机近在眼前。正当违抗上帝律法的风气几乎普及全球，而他的子民被世人压迫苦害的时候，主就必出面干预。

时候快到了，他要说：“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”（赛 26: 20, 21）如今自认为基督徒的人尽可以欺诈并压迫穷人；他们尽可以抢夺孤儿和寡妇；他们也尽可以因不能控制上帝子民的良心而发泄恶魔般的恼怒。但为这一切，上帝必要审问他们。他们“要受无怜悯的审判”，因为他们“不怜悯人，”（雅 2: 13）。再过不久，他们要站在审判全地的主面前，为他们那使上帝子民身心所受的痛苦交代。他们现在尽可以尽情诬告，他们尽可以讥笑上帝所委派去担任他圣工的人，他们也尽可以把相信他的人下在监里，驱使他们去服劳役，或加以流放，甚或处死；但是他们终必为每一项痛苦和每一滴眼泪受报应。上帝要为他们的罪加倍地报应他们。论到预表叛道教会的巴比伦，主对执行审判的使者说：“因她的罪恶滔天，她的不义，上帝已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。”（启 18: 5, 6）

从印度、从非洲、从中国、从各海岛和所谓基督教国家千万受压迫的人民中，苦痛的哀声经常升到上帝面前。那哀声不久必蒙垂允。上帝要清除世上道德方面的败坏，但不像在挪亚的日子用洪水，而是用人所不能扑灭的火海来炼净它。

“那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（但 12: 1）

从阁楼里，从茅屋中，从地窟里，从苦刑架上，从山谷和旷野中，从地洞和海底里，基督要将自己的子民招聚拢来。在地上他们是穷乏、受苦刑、被残害的。并曾有千千万万的人因为不肯依从撒但欺骗的要求而带着丑恶的罪名下到坟墓里去。上帝的儿女曾被世人所组成的法庭宣判为最可恶的罪魁。可是“上帝是施行审判的”日子近了（诗 50: 6）。那时，世上所作不公正的判决要被推翻。他要“除掉普天下他百姓的羞辱”（赛 25: 8）。将有白衣赐给他们各人。（见启 6: 11）而且“人必称他们为圣民，为耶和华的赎民。”（赛 62: 12）

上帝的儿女，不论他们蒙召背负过怎样的十字架，不论他们受过怎样的损失，不论他们遭遇过怎样的逼迫，甚至丧失了暂时的生命，他们终必得着充分的报赏。他们“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”（启 22: 4）

第 15 篇 “这个人接待罪人”

（根据：路 15: 1-10）

当“税吏和罪人”聚集在基督身边时，拉比们就显出不悦。他们说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”

他们借这个指控来暗讽耶稣喜欢和犯罪的及低下的人来往，而不嫌他们邪恶。拉比们已经对耶稣感到失望了。像这样一个自称品格高尚的人，为什么不来和他们交往，并采用他们施教的方法呢？为什么他这样毫不矜持地在各阶层的人中工作呢？他们说：如果他真是先知的话，他必会迁就他们并对税吏和罪人以他们所应受的冷淡看待他们。这经常和拉比们对立的主，他生活的纯洁使他们生出畏惧的心，并显出他们的不是；而同时他又那样明显地同情一班被社会屏弃的人，因此使得那班以社会监护人自居的拉比们恼怒不已。他们很不赞成他的作风。他们自认为有学问，有修养，且是杰出的虔诚之士。但是基督的榜样却把他们的私心暴露无遗了。

还有一件令拉比们恼怒的，那就是一班向来轻看他们而且从来不在会堂露面的人，却群集在耶稣身边，并专心致志地倾听他的讲论。文士和法利赛人在耶稣那种纯洁的仪表之前，只有深咎自责；何以税吏和罪人倒会受他的吸引呢？

殊不知，这一问题就在他们自己所说的“这个人接待罪人”这句轻蔑的话中获得解答了。那些来就耶稣的人都感觉到，即使像他们这样的人，一来到耶稣跟前，就能找到逃出罪坑的办法了。法利赛人只知向这些人表示轻蔑和责备；而基督却把他们看作上帝的儿女来接待。他们固然已经远离了父家，可是在天父心中并没有把他们忘掉。况且他们的痛苦和罪恶，恰好更使他们成为天父怜爱的对象。他们在外飘流，离他愈远，他惦念他们的心就愈益深切，而且他为营救他们所作的牺牲也愈益重大。

以色列的教师们向来以保管和讲解《圣经》者自豪。他们本来很可以从这些书卷中学得上述的这一切。那曾经堕落在可怕罪恶中的大卫，不是写过“我如亡羊走迷了路，求你寻找仆人”吗？（诗 119: 176）先知弥迦不是显扬过上帝对罪人的爱，说：“上帝啊，有何神象你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩”吗？（弥 7: 18）

迷失的羊

这时基督并没有用《圣经》的话提醒他的听众。他要他们以自己的经验作为参考。约旦河东岸的广大高原是牧放羊群的良好牧场，在那低洼的山谷中和一片丛林的丘陵上，常有许多迷失的亡羊在徘徊，等待牧人去寻找并带回去照料。在耶稣四围的群众中有牧羊的，也有一些是投资在羊群牛群上的人，因此他们都能领会他的比喻：“你们中间，谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？”

耶稣说：你们所藐视的这些人都是上帝的产业。由于创造，也由于救赎，他们是属于他的；而且在他看来，他们是极其贵重的。牧人爱护自己的羊群，即使有一只迷失了，他也不能安宁。照样，上帝以更高深莫测的慈爱，来爱护每一个

沦亡的生灵。人虽然拒绝他慈爱的呼召，远离了他，去另事一主，但他们仍是属于上帝的，他仍渴望要找回那属他自己的。他说：“牧人在羊群四散的日子，怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回他们来。”（结34：12）

在比喻中，牧人出去寻找一只羊——就是能够数算出来的最小的数目。照样，即使只有一个迷失的生灵，基督也情愿为他舍命。

离开羊圈的羊是动物中最孤弱无助的了，必须由牧人去寻找它，因为它自己找不到回转的路径。一个远离上帝的人也是如此；他像迷失的羊一样孤弱无助，若非神圣的慈爱来拯救他，他永远找不着归向上帝的道路。

当牧人发现一只羊失落了，他并非漫不经心地看着那安全在圈内的羊群说：“我这里还有九十九只，要去寻找那一只迷失的羊实在太麻烦了。还是让它自己回来吧，我打开羊圈的门让它进来好了。”不！羊一旦迷失，牧人的心就充满了忧伤和焦虑。他一再数点羊群，当他确知有一只失落时，就不能安睡。他立即撇下这在圈内的九十九只，去寻找那只迷失的羊。夜色越昏暗，风暴越凶猛，路途越险峻，牧人的焦虑也就越深切，他的寻找也就越认真。他用尽一切力量要寻回这一只迷失的羊。

当他远远地听到迷羊的第一声微弱的哀鸣时，他得到了何等的安慰啊！他循着声音的方向，翻山越岭，冒着自己性命的危险，攀越悬崖峭壁。他是这样寻找，当他听到哀鸣渐渐微弱下去，就知道他的羊已濒于死亡了。终于他的辛劳得到了报赏，迷失的羊找到了。这时他并不因羊所加给他的麻烦而斥责它。他不用鞭驱赶它，他甚至于也不牵着他回去。他乃是欢欢喜喜地将这颤抖着的小动物扛在肩上；羊若受了伤，他便将它紧紧地抱在怀中，用他自己心中的温暖予迷羊以生命。牧人艰辛的寻找并非徒劳，他快乐地将羊带回羊圈。

感谢上帝，他没有向我们描写一个失望的牧人空手而归。这个比喻不是讲论失败，而是论述失而复得的成功与快乐。这里给我们神圣的保证，说明在上帝的羊群中即使走迷了一只，他也不会被忽视，没有一只羊会被撇弃而得不着救助的。每一位愿意被救赎的人，基督都必挽救他脱离败坏的深坑和罪恶的荆棘。

灰心丧志的人啊！纵使你作过恶事，还是鼓起勇气吧！不要怀疑上帝“或许”会宽恕你的过犯，让你来到他面前。他已事先主动向你作出表示。当你还在背叛他的时候，他已出来寻找你了。他本着牧者仁慈的心肠，撇下了那九十九只羊，来到旷野寻找那失落的一只。他以慈爱的膀臂怀抱每一个受过创伤而行将沦亡的生灵，并欢欢喜喜地将它带回到安稳的羊圈。

犹太人教训人说：一个罪人必须先悔改，然后才能承蒙上帝的爱。在他们看来，悔改是人赚得上帝宠爱的行为。因为有了这种想法，才使法利赛人惊奇愤怒地说：“这个人接待罪人。”按照他们的想法，除了那些已经悔改的人以外，他不应该让任何人与他接近。但基督却在这迷羊的比喻中教人明白救恩的临到，并不是由于我们寻求上帝，乃是由于上帝来寻找我们。“没有明白的，没有寻求上

帝的；都是偏离正路。”（罗 3: 11, 12）我们悔改，并不是要使上帝爱我们，而是上帝向我们显示他的爱，劝我们悔改。

当牧人终于将迷羊带回家时，他的感激便流露于快乐的歌声。他邀请他的朋友和邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！”照样，当一个失丧者被群羊的大牧人找回来时，天和地也要一同感恩欢喜。

“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”基督说：你们法利赛人认自己为天之骄子。你们因自己的义而自以为稳妥。须知你们既不需要悔改，我的使命就与你们无关了。这些自觉穷乏有罪的可怜人，正是我要拯救的。天上的使者非常关心这班你们所轻视的迷失的人。这些人中有一个同我联合的时候，你们竟埋怨并轻视他；你们该晓得，天使却为他欢喜，全天庭也要为他奏起凯歌。

拉比们曾传说：当一个得罪上帝的人被毁灭时，天上便要欢喜。耶稣却教人明白：上帝以毁灭的工作为奇异的事。诸天所喜爱的，乃是在上帝所造的人身上恢复他的形象。

当一个远离了上帝的罪人想要归向他的时候，他就必遭受批评和不信任。总有人怀疑他的悔改是否出于诚意，或私下说：“他是没有恒心的，我不相信他能坚持到底。”这些人所做的并不是上帝的工作，而是那控告弟兄者撒但的工作。邪恶者企图借着这等人的批评来使人灰心，并使他远离上帝，丧失得救的指望。当使悔改的罪人确认：一个失丧的人转回，在天上要为他欢喜庆幸。当使他倚靠上帝的大爱，无论如何，不可因法利赛人的藐视和怀疑而灰心。

拉比们明了基督的比喻是适用于税吏和罪人的；其实它还有更广泛的意义。基督不仅用迷羊来代表罪人，也用它来代表这个背叛上帝和已经被罪恶败坏了的世界。在上帝所统治的广大宇宙领域里，这个世界不过是一粒微尘，然而这个世界——这只迷失的羊——在他看来，却较那九十九只没有走离羊圈的羊更为宝贵。全天庭所敬爱的统帅基督，为了拯救这一个失丧的世界，竟降低他崇高的身份，舍去了他与父所共有的尊荣。为此他离开了天上无罪的诸世界，就是那爱他的九十九只羊，而来到地上，“为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”（赛 53: 5）上帝在他儿子身上舍弃了自己，使他因而得享找回迷羊的喜乐。

“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”（约一 3: 1）基督说：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”（约 17: 18）“为基督的身体，就是为教会，……补满基督患难的缺欠。”（西 1: 24）基督所拯救的每个人都蒙召要奉他的名从事拯救亡羊的工作。这工作从前在以色列中曾被忽略了。今日自命为跟从基督的人是否也忽略了这项工作呢？

亲爱的读者。你曾经去寻找并领来了多少迷羊回归羊圈呢？当你转离那些似乎没有希望和令人讨厌的人们时，你可曾想到你正是忽略了基督所要寻找的生灵呢？就在你转离他们的时侯，他们或许极需要你的同情。在每一次崇拜聚会中，总有一些渴望安息与平安的心灵。他们看来似乎是度着粗心大意的生活，但他们对圣灵的感应并不是麻木的。他们中间有很多人是可以皈依基督的。

迷羊苦不被领回到羊圈里来，它就要流离到丧亡的地步。照样，有很多人正因为没有人向他们伸出救援的手，便趋于沦亡了。这些失丧者在外表看来，似乎是刚愎而放任的；但如果他们能得到别人所得的同样机会，他们可能会比别人表现更高贵的心灵和更有用的才能。众天使怜悯这些迷失的人，为之流泪，但人们却无动于衷，毫无恻隐之心。

唉，为受试探和犯罪的人深感忧戚的心是多么少啊！惟愿人们多表现基督的精神，少存——尽可能少存——私念！

法利赛人知道基督的比喻是对他们的责备。他非但不接受他们对他工作的批评，反而指责他们对税吏和罪人的疏忽。他虽然没有公然责备他们，免得他们把心门向他关闭；但他的比喻却显示了上帝所要他们去做而他们却没有做的工作。如果这些以色列人的领袖是真正的牧人，他们就应当做好牧人的工作。他们也必显示基督的恩惠和慈爱，并在基督的使命上与他联合。他们既拒绝如此行，这就证明他们的自命虔敬是虚伪的。当时许多人拒绝了基督的责备；但毕竟总有一些人因他的话而折服了。在基督升天之后，圣灵便降在这些人身上，于是他们就和他的门徒联合一致，去从事比喻中所提述的寻找迷羊的工作了。

失落的一块钱

基督讲完了迷羊的比喻之后，又讲了一个比喻说：“一个妇人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫房子，细细地找，直到找着吗？”

在近东一带，穷人的住宅通常只是一间阴暗而没有窗户的屋子。房间也不常打扫，因此，一块钱落在地上，就会很快被灰尘和垃圾所盖没了。若要寻找那块钱，即或在白天，也需要点上灯，殷勤地打扫房屋。

按当地的风俗，妇人的妆奁通常包括一些钱币，她常把它当作宝贝藏起来，准备传给自己的女儿。万一失落了一块，就认为是严重的损失，既找了回来，就要大大欢喜，连四邻的妇女们也要为之庆幸。

基督说：“找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失落的那块钱已经找着了’你们和我一同欢喜吧！我告诉你们：一个罪人悔改，在上帝的使者面前，也是这样为他欢喜。”

这比喻也和前面一个相同，都是讲到失落了东西，都是必须经过一番适当的寻索，方可找回来而为之大大欢喜。但这两个比喻却代表两等不同的人。迷失的羊知道自己是失迷了。它已经离开了牧人和羊群，但它自己不能复返。它是代表那些承认自己是远离上帝，并且是置身于困惑和屈辱之下而受尽试探的人。失落的一块钱则代表那些沉溺于罪恶过犯之中，而对自己情况毫无自觉的人。他们已与上帝隔离，但自己却不知道。他们的灵性处于危险之中，但他们并不感觉到，也毫不在意。基督在比喻中说明：甚至那些不关心上帝之要求的人，也是他怜爱的对象。这些人也是应当去寻找的，好使他们也被引领归回上帝。

羊远离了羊圈，是迷失在旷野之中或山岗之上；而那一块钱却是在家里失落的。它虽然近在咫尺，也必须经过殷勤地的搜寻，方可复得。

这比喻对家庭颇有教训。在家庭中，家长对家中各人的灵性往往太疏忽了。其中或许有一个已经远离了上帝，但人们很少因上帝所交托他们的一个亲人的灵魂可能丧失而感到焦虑！

那一块钱虽然落在灰尘和垃圾之中，但它依然是一块银钱。物主寻找它，因它是仍有价值。照样，每一个人，不论他因罪而堕落到什么程度，在上帝看来还是宝贵的。一块钱币上刻有当权者的形像和称号；照样，人在被造时也带有上帝的形像和称号；虽然现在因罪的影响而毁损失色了，但各人身上多少总有残留的形迹存在。上帝希望得回那人，而以公义和圣洁将他自己的形像再行描绘在他身上。

比喻中的妇人殷勤寻找所失落的钱。她点上灯，打扫屋子。她将所有阻碍她寻找的东西搬开。失落的虽然只有一块钱，但她不把它找到决不罢休。照样，在家庭中如果有一个人远离上帝，就当用尽一切方法使他恢复过来。全家其他人都应各自殷勤仔细地检讨自己。当省察自己的日常生活，看看是否在管理方面有错误，或犯了什么过失，以致那人顽固成性，不肯悔改。

家庭中若有一个孩子对自己有罪的情形还不觉悟，做父母的就不应中辍。当点上灯：查考《圣经》，并借着它的光来尽力检查家庭中的每一事物，看看究竟为什么这个孩子会失落。做父母的要省察自己，检讨自己的习惯和行为。儿女是耶和华的产业，我们必须对自己如何管理他的产业而向他交代。

有些做父母的，切望到国外布道区去工作；还有不少人在家庭范围之外的传道工作上非常活跃，但同时他们的儿女对救主和他的爱却是陌生的。许多家长把争取儿女归向基督的工作交给传道人或安息日学的教员。他们这样行，是忽略了上帝所交给他们分内的责任。教育并训练自己的儿女做基督徒，是父母为上帝尽的最高尚的义务。这是需要刻苦耐劳地工作，是需要毕生殷勤而恒切努力的。我们若忽视这一委托，那就证明我们是不忠心的管家。上帝决不接纳有关这种忽略所提出的借口。

但是凡犯有疏忽之罪的人，不可绝望。失钱的妇人寻找，直到找着为止。照样，做父母的也要本着爱心、信心和祈祷为自己的孩子作工，直到他们能欢然来到上帝面前，说：“看那，我与耶和华所给我的儿女。”（赛8：18）

这就是真正的家庭布道工作，这种工作对进行工作的人和所帮助的人，同样有益。我们借着对家庭中工作的忠心关注，能获得资格去为主的大家庭中其他成员作工。只要忠于基督，我们将来就必和他们一同生活，直到永远。我们对于在基督里的弟兄姐妹，也当表示同样的关心，正如一家人彼此照顾。

上帝定意藉着这一切，让我们能为更多的人作工。当我们的同情心愈益扩大，爱心愈益增长时，我们便能处处找到可做之工。上帝在人间的大家庭包括整个世界，其中任何一人都不可被忽略。

我们不论在什么地方，总有失落的“钱”等我们去寻找。请问：我们是否在寻找呢？我们每天总要遇见一些对宗教不感兴趣的人，我们和他们谈话，在他们中间来往，请问：我们对他们属灵的幸福有没有表示关心？我们有没有向他们提到基督为赦罪的救主呢？我们自己的心既因基督的爱而温暖，我们有没有把这爱转告他们呢？如果没有，那么，将来当我们和这些人一同站在上帝宝座前，而看到他们沉沦——永远沉沦时，我们怎能对得起他们呢？

一个人的价值，谁能估量呢？你要确知一个人的价值，请到客西马尼园去，在那里与基督一同经过那一段痛苦的时辰，看他的汗珠如大血点滴在地上。注意那被钉在十字架上的救主。听那绝望的呼喊：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”（可 15: 34）看那受伤的头，那被刺透的肋旁，那钉穿了的脚。总要记住，基督是冒了一切的危险。为了救赎我们，天庭本身也曾陷于危殆之中呢！在十字架的跟前，要记住：即或只是为了一个罪人，基督也肯舍弃他的性命。这样，你就可以估计到一个生灵的价值了。

你若与基督相交，你便会以他的眼光来看待每一个人了。你也会以基督深切的爱来同情别人了。这样，你便能争取并吸引那些基督为之舍命的人，而不致驱散、拒绝他们了。假如基督未曾为这些人作过亲身的努力，他们连一个人也不会回到上帝面前来。所以我们也必须亲身作个人之工，才能抢救将亡的生灵。当你看到走向死亡的人时，你决不会安逸自在地漠不关心。他们的罪恶越大，痛苦越深，你为挽救他们的努力必须越加诚恳，越加亲切。你也会发现那些受着痛苦，得罪上帝，并被罪担压倒之人的需要。你的心必为他们深表同情，你也必向他们伸出援助的手。你必以信心和爱心的膀臂把他们带到基督跟前。你必看守他们，勉励他们；而且你向他们表示的同情和信任，必使他们坚定不移，不易跌倒。

天上的众使者都准备协助这项工作。天国一切的资源可供寻找拯救失丧者的人使用。天使要帮助你找到那些最不关心真理和最刚愎的人。何时有一人被带到上帝面前来，全天庭都要欢喜；众天使便要弹奏金琴，因上帝与羔羊对人类的怜悯和慈爱而献上歌颂与赞美。

第 16 篇 浪子回头

(根据：路 15: 11-32)

迷失的羊、失落的钱和浪子的比喻，都将上帝向那些背离他的人所表示的怜爱深刻地描绘出来。他们虽然转离了上帝，但他并不任凭他们去受苦。他对一切遭受那奸诈仇敌之试探的人，总是满有慈爱和亲切的怜恤。

浪子的比喻说明主怎样对待那些曾经一度认识过天父的爱，但后来却被那试探人的随意掳了去的人。

“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说；‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。”

这个小儿子对父家的约束已经厌烦了。他认为他的自由受了限制。他误解了父亲对他的爱护和关怀，于是决心随从自己的心意而行。

这位青年并不觉得对父亲有什么当尽的义务，也没表示感激的心情；他只晓得儿子享有承受父亲产业的权利。那按理须等到父亲死后才能传给他的遗产，他现在就要索取。他一心注意到目前的享受，而毫不顾及将来。

既领得应承受的财产，他就离开父家“往远方去”。他既拥有大量的金钱，又可随心所欲地行事，因此便洋洋自得地认为他的心愿已经达到了。再没有人在旁边劝他说：不要这样做，因为这是与你有害的；或说：要这样行，因为这是正路。不良的友伴帮助他更深地沉溺于罪恶之中，于是他便“任意放荡，浪费资财。”

《圣经》说有一种人“自称为聪明。反成了愚拙。”（罗 1: 22）这就是比喻中这个青年的经历。他从父亲那里自私地要来的钱财，尽都浪费在花街柳巷中。他青春的精力消耗了。一生的黄金时代、智力和青年光明的远景，以及属灵的愿望——这一切都被欲火烧尽了。

后来那地方大遭饥荒，他就穷苦起来，于是就去投靠那地方上的一个人，那人打发他到田里去放猪。在犹太人看来，这是最下贱、最卑鄙的工作了。这个青年原以自由而深自庆幸，现在却作了牧猪奴。他已陷于最苦的束缚之中——“被自己的罪恶如绳索缠绕。”（箴 5: 22）当初诱惑他的美色虚荣已成泡影；他感觉到锁链的重累。他坐在地上，在那凄凉饥荒之境，除了猪群以外，再没有一个伴侣，他恨不得拿猪所吃的豆莢充饥。那在顺利的日子簇拥在他身边，并花他的钱来吃喝的同伴们，现在没有一个做他的朋友了。如今他疯狂的欢乐在哪里呢？那时他曾安抚自己的良心，麻醉自己的知觉，自以为是快乐的；但现在床头金尽，饥饿难当，他的骄傲已经降为卑了，他的道德本性萎靡了，他的意志变为软弱不可靠，他的良知似乎已经死去，在这种情况之下，他已经是个最可怜的人了。

这是一幅描绘罪人景况的何等的图像啊！罪人虽有上帝仁爱的福惠环绕他，然而为了放纵私欲，追求罪中之乐，他心中唯一的愿望却是远离上帝。他像这忘恩负义的浪子一样，竟将上帝所赐的好东西当作自己应享的权利。他认为那都是当得的分，所以不向上帝表示感谢，也不尽一份出于爱心的服务。从前该隐怎样

离开耶和华的面去为自己找个家乡，浪子怎样“往远方去”漂流，如今罪人也照样要在忘记上帝的生活中寻找快乐。（见罗 1：28）

不论外表如何，凡以自我为中心的人生都是浪费了的。凡想远离上帝而生活的人，就是浪费自己的资财。他是在浪费宝贵的岁月，浪费心智和灵性的精力，造成自己永久的破产。凡为事奉自我而远离上帝的人，就是玛门的奴隶。那经上帝创造为要与天使为伍的心智，如今却堕落到为属世和属兽性的事物服役的地步。这就是因事奉自我而得的结果。

如果你已经选择了这样的人生，你该知道，你是在花钱买那不足为食物的，用劳碌所得买那不使人饱足的东西。你有时总会体验到自己堕落的景况。当你独处远方，感到自己的不幸，就会在绝望中哀呼：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7：24）先知以下的话说明了一项普遍的真理：“依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了！因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的碱地。”（耶 17：5，6）上帝固然“叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太 5：45）但人还有躲避日光和雨水的自由。所以纵然公义的日头发光照耀，恩典的甘霖为人人下降，但我们若自己离开上帝，仍可能“住旷野干旱之处”。

上帝的慈心总眷念着那些自行离开他的人，并发动种种感化力使他转回父家。那处于困苦境遇中的浪子终于“醒悟过来”了。撤但在他身上所施用的欺诈之势力被打破了。他看出自己的苦恼是由于自己的愚昧，他说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去。”浪子虽已山穷水尽，却还能确信父亲的慈爱，心中得见一线希望。那吸引他回家的正是这爱。照祥，那不住地激励罪人归向上帝的，也就是上帝慈爱的保证。“他的恩慈是领你悔改。”（罗 2：4）上帝之爱的怜悯与慈悲犹如一条金链，环绕着每一个处于险境的生灵。主说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”（耶 31：3）

浪子决意要承认自己的罪过。他要回到父亲那里，说：“我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。”但接着他又说：“把我当作一个雇工吧！”这就显明他对父亲慈爱的看法还是多么狭窄。

于是这青年就离开了猪群和豆荚，转向老家去了。他因饥饿而虚弱不堪，浑身发抖，但还是鼓着勇气前进。他没有什么东西可以拿来遮掩他褴褛的衣衫，但他的自尊心已经被痛苦所胜，他便急忙往他从前做儿子的地方去请求一个雇工的地位。

往日这个放荡轻浮的青年离开父家时，根本没想到父亲心中所有的伤痛和渴望。当他和邪荡的友伴欢舞宴乐之时，也没想到那笼罩着他老家的幽暗阴影。就是现在，当他以疲累和痛苦的脚步踏上归途的时候，他竟不知道有一位老人正守候着他的归来呢！在他“相离不远”的时候，父亲就认出他来了。爱是有敏捷眼光的。即使罪恶多年摧残，也不能从父亲眼中把儿子的形象掩盖起来，父亲“就动了慈心，跑去抱着他的颈顶”，长久地，紧紧地搂着他。

父亲不愿让人藐视他儿子狼狈不堪的样子。他将自己身上那件宽敞贵重的外袍脱下来，裹在儿子瘦弱的身上。那青年便饮泣吞声地痛悔说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲使他紧紧地贴近自己的身旁，把他带进家里，并不给他所要求做仆人的机会。他毕竟还是儿子，所以要拿家里上好的东西来尊荣他，家里的男女仆人也要来侍候他。

父亲“吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活；失而又得的。’他们就快乐起来。”

浪子在他不稳定的青年时期，总以为父亲是严厉苛刻的。但现在他对父亲的看法该是多么不同了啊！照样，那些受了撒但欺骗的人，总以为上帝是冷酷无情的。他们以为他不住地监视着，为要责罚人并定他们的罪；并以为他只要有不帮助罪人的合法借口，就不愿意接纳他们。他们把他的律法看成是限制人类幸福的，是他们所乐于摆脱的重轭。但人的眼睛若能因基督的爱而得以开启，就一定会看出上帝是满有怜悯的。他并不像一个暴虐残忍的君王，却像一位渴望怀抱自己痛悔的浪子的父亲。罪人必和写诗的人同声感叹说：“父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。”（诗 103: 13）

比喻中没有讥讽和指责那浪子过去的罪行。浪子感觉到既往已蒙赦免不再记念，而且是永久被涂抹了。同样，上帝也向罪人说：“我涂抹了你的过犯，象厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。”（赛 44: 22）“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。”（耶 31: 34）“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。”（赛 55: 7）“耶和华说：当那日子，那时候，虽寻以色列的罪孽，一无所有，虽寻犹大的罪恶，也无所见。”（耶 50: 20）

这里对于上帝愿意接纳罪人的诚意，提供了何等的保证啊！亲爱的读者，你是否已偏行己路了呢？你是否远离了上帝呢？你是否也曾企图贪吃罪恶的果子，而发现这些果子在你嘴边都化为灰烬呢？现在你的财富都已耗尽，你终身的计划受了挫折，你所怀的希望已成泡影，你是孤独凄凉地坐在那里吗？那往日一直向你的内心说话，而你始终不肯谛听的声音，现在清楚地劝告你：“你们起来去吧！这不是你们安息之所，因为污秽使人毁灭，而且大大毁灭。”（弥 2: 10）回到你父家去吧！他正在邀请你，说：“你当归向我，因我救赎了你。”（赛 44: 22）

不要听仇敌的暗示而远离基督，想靠自己改善，直等到你配到上帝面前来。你若等到那时候才来，那么你就永远不会来了。当撒但指摘你污秽的衣服时，你要重述基督的应许说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6: 37）要告诉那仇敌说：耶稣基督的宝血能洗净一切的罪污。要以大卫的祈祷为你的祈祷：“求你……洁净我，我就干净了，求你洗涤我，我就比雪更白。”（诗 51: 7）

起来，到你父那里去。他就要在相离还远的时候来迎接你。只要你以悔改的心向他走近一步，他就要急忙以无穷慈爱的膀臂来拥抱你。他的耳朵开启着垂听痛悔心灵的呼吁。人心寻求上帝的初步意愿是他所能觉察的。人所献上的每句祈祷，不论是多么讷讷不明；人所流出的每一滴眼泪，不论多么隐秘；以及人所怀

存渴想上帝的每一宿愿，不论多么微弱，总有上帝的灵前来接应。就是在祈祷还没有出口，或心中的渴望还没有发表之前，基督的恩典就要出来接应那运行在人心上的恩典。

你的天父要从你身上脱下那已被罪恶玷污了的衣服。在撒迦利亚的美丽而富有比喻性的预言中，那穿着污秽衣服，站在主的使者面前的大祭司约书亚代表着罪人。主宣告“说：‘你们要脱去他污秽的衣服。’又对约书亚说：‘我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。’……他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿华美的衣服。”（亚3:4,5）上帝也要照样用“拯救为衣”给你穿上，并以“公义为袍”给你披上（赛61:10）。“你们安卧在羊圈的时候，好象鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。”（诗68:13）

他要带你进入他的筵宴厅，以爱为旗在你以上。（见歌2:4）他说：“你若遵行我的道……我也要使你在这些站立的人中间来往”——就是在环绕着他宝座的圣洁天使之中来往。（亚3:7）

新郎怎样喜悦新妇，你的上帝也要照样喜悦你。”（赛62:5）“耶和华……施行拯救，……他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”（番3:17）天和地也要同声歌唱天父欢乐的诗歌：“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”

到此为止，救主讲的比喻中，还没有出现什么不协调的音节来破坏欢乐的场面，但基督接着就提出了另一种因素。当浪子回到家里时，“大儿子正在田里。他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：‘你兄弟来了。你父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了。’大儿子却生气，不肯进去。”这大儿子一直没有分担他父亲对那失丧者的焦虑和守候。故此，他也不能同情父亲因浪子回头而有的喜乐。那欢庆的声音在他心中不能引起共鸣。他向仆人打听欢宴的原因，所得到的答复却引起了他的嫉妒。他不肯进去欢迎他那失去过的兄弟。他认为对浪子的恩宠是对他自己的一种侮辱。

父亲出来劝他时，他本性的骄傲和恶毒便表现出来了。他认为自己在父家里的生活似乎是没有酬劳的服役，而刚回家的浪子却得到优厚的待遇，这是不合理的。他的话显明他向来是以雇工的精神，不是以儿子的精神服务的。他本当常在父亲面前寻得恒久的喜乐，但他的思想却注意到自己安分守己的生活所应得的财利。他的话说明他之所以放弃罪中之乐，原是为此。如今他的兄弟既要再分享父亲的恩赐，大儿子便认为自己受委屈了。他嫉恨他兄弟所得的恩宠。他明白地表示：假若他处在父亲的地位，他就绝不肯收容浪子的。他竟不肯认他为兄弟，却冷酷地提到他说：“你这个儿子。”

虽然如此，父亲还是和蔼地对待大儿子，他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”当你兄弟在外飘流的这许多年中，你岂不是享有与我同在的权利吗？

凡能供给儿女幸福的事物，本来都属他们。做儿子的不需要提出恩赐或奖赏的问题。‘我一切所有的都是你的。’你只要相信我的爱，并领受那白白供给的恩赐就行了。

一个儿子因为没有认明父亲的爱，曾经一度与家庭分离。现在既然回来，欢喜的热潮便要将一切烦恼的思虑扫除净尽。“你这个兄弟是死而复活、失而又得的。”

大儿子后来是否看出自己卑鄙而不感恩的精神呢？他是否看出他的兄弟虽然胡作非为，但依然是他的兄弟呢？他曾否为他的嫉妒和硬心而悔改呢？关于这些，基督并没有讲下去。因为当时这比喻正在演进着，其结果如何，却要让听众自己来决定了。

大儿子代表基督时代那些不肯悔改的犹太人，以及各时代中轻看他人而为税吏和罪人的“法利赛人”。他们因为自己既没有在罪恶中纵情恣欲，便自以为义。基督根据他们自己的立场对付这些吹毛求疵的人。他们如同比喻中的大儿子一样，曾经享受上帝所赐的特权。他们自称是上帝家里的儿子，却表现着雇佣的精神。他们作工不是出于爱，乃是为了要获得赏赐。在他们看来，上帝是一个苛刻的工头。他们看见基督邀请税吏和罪人来白白领受他的恩典——这恩典就是拉比们希望单借功劳和苦修得来的——他们便大为不悦。那使父亲的心充满喜乐的浪子回头，反倒激起了他们的嫉妒。

比喻中父亲对大儿子的劝告，就是上天对法利赛人温和的规劝。“我一切所有的都是你的”——不是工资，而是恩赐。你也像浪子一样，只能接受这出于天父的慈爱而你所不配得的赐予。

自以为义的心理不但令人误表上帝，更使人用冷酷和吹毛求疵的态度对待弟兄。大儿子以自私和嫉妒的精神准备窥伺他的弟兄，批评他的一举一动，甚至以他最小的缺欠控告他。他要侦察出每一个过错，并夸大他每一个不正当的行为。他想这样来袒护自己不饶恕人的态度。今日许多人所行的和他一样。当别人正在与洪流般的试探刚开始搏斗时，他们却站在一边，顽固地、随意地埋怨并控告他。他们可能自称是上帝的儿女，其实他们正表现出撒但的精神。这些控告弟兄者由于自己对弟兄的态度，就使上帝的圣颜不能光照他们。

许多人屡次询问说：“我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？”但是“世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”（弥 6：6-8）

这就是上帝所拣选的服务——“要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭……顾恤自己的骨肉而不掩藏。”（赛 58：6，7）你若能看出自己是天父之爱所救赎的罪人，你就要为其他在罪中受苦的人表示温慈的怜爱了。你也再不会以忌恨和责备来对待心灵痛苦和懊悔的人了。你心中自私的冰块溶化之后，你便会和上帝表同情，并要因丧失者的得救分享上帝的喜乐了。

你自称是上帝的儿女。如果这身份是真的话，你就应承认这“死而复活、失而又得的”是你的兄弟。他和你有最亲密的关系，”因为上帝认他为儿子。你若否认你与他的关系，你就表明你在家中还不过是个雇工，而不是上帝的儿女。

你虽然不肯参加欢迎浪子的盛宴，但欢庆的场面还是要持续下去的，而且那失而复得的儿子也要在父亲身边，并在父亲的工作中享有他的地位。那蒙赦免多的，也要爱得更多。但你却要留在外面的黑暗里，因为“没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”（约壹 4: 8）

第 17 篇 “今年且留着”

(根据：路 13: 1-9)

基督在他的教训中，总以恩慈的邀请和审判的警告相提并论。他说：“人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”（路 9: 56）“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”（约 3: 17）他恩典的使命与上帝的公正及审判之间的关系，在不结实的无花果树的比喻中显明了。

基督曾以上帝之国的来临警告众人，也严厉地训斥了他们的愚昧和疏忽。他们能很快看出天空中气象的预兆，但对于那些很清楚地指出他使命的时事的兆头，他们却没有辨明。

现代的人也和古人一样，他们总以为自己是上天特别眷爱的对象，而那斥责人的信息却是为别人发的。当时的听众向耶稣报告了一件使大家震动的事。犹太的巡抚本丢彼拉多所采取的某些措施，曾惹起民众的反抗。在耶路撒冷发生了一次大骚动，彼拉多企图以暴力去镇压。有一次他的部下曾攻入圣殿院内，杀了那些正在宰杀祭牲的加利利的朝圣者。犹太人认为，一个人遭遇不幸，是他犯罪所招致的刑罚，所以那些传述这件暴行的人，总隐约地颇为得意。在他们看来，他们自己的幸运证明他们比那些加利利人更为善良，因此更为上帝所眷爱。他们想听耶稣对那些加利利人说一些谴责的话，因为他们认为那些人是应受惩罚的。

基督的门徒在没听到夫子发表意见之前，并没有贸然提出他们的看法。他曾经确切地教训他们不可论断别人的品格，也不可按自己有限的鉴别力去估量别人所受的刑罚。虽然如此，他们还是想基督会谴责那些加利利人比众人更为有罪，结果他的回答却使他们大为惊奇。

救主对众人说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡！”这些惊人的祸害原是要令人虚己并痛悔己罪的。那时，报应的风云正在酝酿中，行将爆发在一切没有藏身于基督之内的人身上。

当耶稣对门徒和众人讲话时，他以先知的慧眼见到将来耶路撒冷被敌军围困。他听到外邦队伍的步伐走向那蒙选的城邑，并看到成千上万的难民丧亡于被围的城中。许多犹太人将要像那些加利利人一样，正当献祭的时候，在圣殿的院内被杀。那降在少数人身上的灾难乃是上帝给予那罪孽一样严重的全国人民的警告。耶稣说：“你们若不悔改，都要如此灭亡！”因为恩典时期要为他们延长片刻；所以他们还有时间可以知道那有关他们平安的事。

他继续说：“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：‘看哪，我这三年，来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧；何必白占地上呢！’”

基督的听众不能明白他话中所指的是什么。从前大卫作诗，曾将以色列比作从埃及带出来的葡萄树。以赛亚写道：“万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹大人。”（赛 5：7）救主将他那一代的人，比作一棵在主葡萄园内的无花果树——是在他特别的眷顾和恩典之下的一棵无花果树。

上帝用以下美妙的话，说明对他子民的旨意和摆在他们前面可能有的光荣：“使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。”（赛 61：3）雅各临终时，曾在圣灵的感动之下，论到他所最疼爱的儿子说：“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。”他补充说：“你父亲的上帝必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福……都赐给你。”（创 49：22，25）因此上帝曾将以色列比作一棵上好的葡萄树栽在生命泉源的旁边。他曾将他的葡萄园设“在肥美的山冈上”，他曾“刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树。”（赛 5：1，2）

他“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛 5：2）基督时代的人比古代的犹太人有更敬虔的外貌，但他们却比先人更缺乏上帝圣灵的美德。那使约瑟的人生品格极其馨香美丽的宝贵果实，没有出现在犹太国里。

上帝藉着他的儿子，前来找果子，却找不着。以色列白占了地土。它的存在成了一种咒诅；因为它在葡萄园中占据了一棵能结果子的树所应占的地位。它吞没了上帝所降在地上的福惠。以色列人在列国中误表了上帝。他们非但是无用的，反而成了明显的障碍。他们的宗教信仰在很大程度上叫人走上错路，非但不能救人，反而坑害了人。

比喻中管园的人对园主所说，如果那树再不结果子，就应当砍掉的决定，并没有异议；但是他也和园主一样关心这不结果子的树。他若能见它生长并多结果子，就必大大高兴。于是他答复园主的希望，说：“今年且留着。等我在周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢。”

管园的并非不愿为这棵没有希望的树劳力。他准备在它身上花费更多心血。他将要尽量改善它的环境，并用种种方法去照料它。

园主和管园人对这棵无花果树的关心是一样的。照样，圣父与圣子对于选民的慈爱也是一致的。基督向听众说明，将有更多的机会赐给他们。上帝的爱所能筹划的各种办法都要施用出来，为要使他们成为公义树，并结出造福世界的果子来。

耶稣在比喻中并没有说明那管园者工作的结果，他的故事就到此中止了。其结果，在于那听到他话的世代。严重的警告已经给了他们：“不然再把它砍了。”这一句不能收回的判决，是否要用在他们身上，完全在乎他们自己。忿怒的大日已经临近了。葡萄园的园主借着一些降在以色列人身上的灾祸，凭怜爱的精神忠告他们关于不结实的树所必遭的毁灭。

这个警告从古时一直传到现时代。唉，你这粗心大意的人哪！你是不是主葡萄园中的一棵不结果子的树呢？这厄运的判词，会不会即将用在你身上？你领受

了上帝的恩赐有多久？他期待你爱心的报答又有多久？你被栽种在他的葡萄园中。又受到管园者细心的照料，这该是何等的权利啊！福音柔和的信息，岂不是时常振奋你的心灵！你既自认归在基督名下，在形式上你是他教会的一分子，就是他身上的一个肢体，然而你和他伟大的爱心，却感觉不到有何活泼的联系。他生命的洪流并没有通过你流出来。在你的人生中，找不出他品格的美德，即“圣灵所结的果子。”

不结果子的树经常领受雨露日光和园丁的照料。它也从土壤中吸取营养。但是它那不结果子的枝条只能投下黑暗的阴影，使其它能结果子的树在它的黑影之下不能繁茂。照样，上帝所倾注在你身上的恩典，对世界并没有带来丝毫福惠；你是剥夺了别人的权利，因为若没有你，这些权利就可能是他们的了。

你或许隐约地体会到你是白占地土的。然而上帝因他的大慈怜，还没有把你砍掉。他并未冷酷地看待你；他也没有漠不关心地离弃你，让你自取沉沦。他望着你，正像千百年前为以色列人悲叹道：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？……我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲，因我是上帝，并非世人。”（何 11：8，9）慈怜的救主正论到你说：“今年且留着。等我周围掘开土，加上粪。”

在那延长了的恩典时期中，基督是以何等不倦的慈爱为以色列服务啊！他在十字架上祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23：34）他升天之后，福音先在耶路撒冷传开了，圣灵也降在那里。在那里，早期教会显出了复活之救主的能力；在那里，司提反——“他的面貌好象天使的面貌”（徒 6：15）——作了他的见证，并舍了他的性命。凡上天所能赐的一切，都已经赐下来了。基督说“我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？”（赛 5：4）照样，他对你的照顾和劳碌非但没有减少，反而增多了。如今他还是说：“我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。”（赛 27：3）

“以后若结果子便罢，不然，……。”

那对神圣能力并无感应的心，必逐渐僵硬，直到它再也不能领受圣灵的感化。于是就有话说：“把它砍了吧，何必白占地土呢！”

今天他向你提出邀请说：

“以色列啊！
你要归向耶和华你的上帝。
……我必医治他们背道的病，
甘心爱他们……
我必向以色列如甘露；
他必如百合花开放，
如黎巴嫩的树木扎根。
……曾住在他荫下的必归回，
发旺如五谷，开花如葡萄树。
……你的果子从我而得。”

(何 14: 1-8)

第 18 篇 “去到路上和篱笆那里”

(根据：路 14: 1, 12-24)

有一次，救主在一个法利赛人的筵席上作客。不论请他的是穷人或富人，他都乐意接受他们的邀请。这次他仍照自己的习惯，将当时的情况联系到真理的教训上去。犹太人每逢国家和宗教的欢乐节期，总要举行宴会的。在他们看来，这种筵席是永生福乐的预表。他们喜欢反复讲述他们将来要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，而外邦人只能站在外边，以羡慕的心情观望。现在基督用大筵席的比喻来说明他所要提出的警告和训诲。犹太人一向把上帝为今世和来生所赠的一切福惠都据为已有。他们不肯将上帝的恩惠分给外邦人。基督用这个比喻来说明他们当时正在拒绝恩慈的邀请，就是上帝之国的呼召。他说明他们所轻看的邀请，倒要传给他们所鄙视的人，就是他们向来所视同长了大麻疯、以致连衣服也不可碰的人。

这法利赛人请客时，总是先考虑自私的利益。基督对他说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。”

基督在此重述了他古时藉摩西所传给以色列人的教训。那时，主曾指示他们在举行圣筵时，“你城里寄居的，并孤儿寡妇，都可以来，吃得饱足。”（申 14: 29）这些宴会要给以色列人一种实际的教训。百姓要如此学习诚心款待客人的愉快经验，也要常年照顾孤苦和贫穷的人。同时，这些筵席还有更广泛的教训：就是以色列人所承受的属灵福惠，并不是单为他们自己享用的。上帝已将生命的粮赐给他们，让他们分赠世人。

可是他们没有这样做。基督的话责备了他们的私心。对法利赛人来说，他的话不受欢迎。于是他们有一人想转换话题，便佯作庄重地叹道：“在上帝国里吃饭的有福了。”这人肯定的口吻，仿佛可知天国必有他的份。他的态度正像一些信徒因基督救了他们而得意，却不履行上帝应许赐救恩的条件。他的精神又像巴兰祷告时所说的：“我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。”（民 23: 10）这个法利赛人并没想到他本人有没有进天国的资格，只想到他盼望在天国享受的福乐。他那句话的用意，是要使同席的宾客忘记他们实际的义务。他想使他们的思想越过今生，而望到远在将来的义人的复活。

基督看出这位伪善者的用意，于是定睛望着他，向众人说明他们当前权利的性质和价值。他也说明，如果他们要享受将来的福乐，就必须尽到当前的义务。

他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说；‘请来吧！样样都齐备了。’”可是客人都表示奇特的冷淡。“众人一口同音地推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。’又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’”

这些借口没有一个是根据实际困难的。那说：“必须去看看”所买的一块地的人，已经把地买好了。他急着要去看看，乃是因为他的兴趣完全在买得的这块地上。那五对牛也同样

是买好了的。要去试一试，只是为要满足买主自己的兴趣而已。第三人的借口更不成理由了。被邀请的客人已经娶了妻，这并不足以阻止他来赴席。他的妻子同来，一定会受欢迎的。但是他有他自己享乐的打算，而且在他看来，这比应邀赴席更为称心！他已惯于在其他社交中，而不是在这位主人那里寻得乐趣。他并没有请求谅解，也没有在他的拒绝中作什么有礼貌的推辞。那“不能去”的意思，实际上就是“我不高兴去。”

所有的借口都是表示一种心不在焉的态度。这些被请的客人已经被别的事夺了他们的心志。他们将自己原先答应赴席的诺言置之不顾，以致他们冷淡的态度辜负了好友的厚意。

基督用大筵席来代表福音所提供的福惠。所供给的不外乎是基督自己。他是天上降下来的粮食。并有救恩的泉源从他涌流出来。主的使者曾向犹太人宣布救主的降临；他们曾指出基督为“上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1：29）上帝在他所摆设的筵席上，预备了上天所能赐的最大恩惠——是无法估计的恩赐。上帝的爱已准备了贵重的筵席，并提供了用不尽的富源。基督说：“人若吃这粮，就必永远活着。”（约 6：51）

但是人若要接受这福音筵席的邀请，就必须置属世的利益于其次，而以接受基督和他的义为首要。上帝已为人类舍弃了一切，因此他要人将他的圣工放在一切属世的和私人的要务之上。他不能接受一个三心二意的人。一颗专爱世界的心，不可能将自己完全献给上帝。

这教训是适用于各个时代的。上帝的羔羊无论往那里去，我们都必须跟从他。我们必须选择他的指导，重视他的友谊胜于世上朋友的友谊。基督说：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。”（太 10：37）

当基督的时代，人们在家中吃饭擘饼时，常常重复地说：“在上帝国里吃饭的有福了。”但基督却说明，要找客人去赴那以无限代价预备的筵席，是多么困难！那些听他讲论的人知道自己已经蔑视了恩典的邀请。他们专注于世上的产业、财富和享乐。他们竟异口同声地推辞了。

现今也是这样。推却邀请赴席的借口，包括所有拒绝福音邀请的种种托词。人们说，他们不能因注重福音的要求而妨碍他们属世的前途。他们看自己今生的利益，高过永存事物的价值。他们从上帝那里领受的诸般福惠倒成了障碍，使他们自己的灵命与创造主和救赎主隔绝了。他们不愿自己属世的业务受到干扰，于是对恩典的使者说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来。”（徒 24：25）另一些人提出，他们若顺从上帝的呼召，就必在自己的社会关系上遭遇困难。他们说，要他们与自己的亲友不睦，那是不合算的。这样，他们就证明自己正是这比喻中所描述的角色。筵席的主人把他们轻淡的推辞看作是对他邀请的藐视。

那说：“我才娶了妻，所以不能去”的，代表着许多人。他们让自己的妻子或丈夫拦阻他们听从上帝的呼召。做丈夫的说：“在我妻子反对的时候，我无法按应尽的本分去做；她的影响会给我极大困难。”做妻子的也听见了恩惠的呼召说：“请来吧，样样都齐备了。”她便回答说。“请你准我辞了，我丈夫不肯接受这恩典的邀请。他说他的事业不许可。我必须跟着丈夫走，所以不能来。”做

儿女的心也受了感动。他们愿意来。可是他们爱自己的父母，父母既不听从福音的恩召，儿女们认为自己也不能来。他们说：“请你准我辞了。”

这些人都拒绝了救主的呼召，因为他们惟恐家庭分裂。他们认为不顺从上帝，就能保证家庭间的和睦与幸福；但这是一种幻想。凡播撒自私种子的人，必要收获自私的后果。拒绝基督的爱，就是拒绝那唯一能使人的爱情纯洁而持久的因素。他们非但要丧失天国，而且最终也不得享受那为之牺牲了天国而想保住的幸福。

在比喻中，筵席的主人听到了众人如何看待他的邀请，就动怒，对仆人说：“快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。”

主人撇弃了那些藐视他厚情的人，去邀请一班并不富有，也没有房产田地的人。他请了那些贫穷饥饿，并能赏识他所预备之厚惠的人。基督说：“税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国。”（太 21：31）那为世人所唾弃的下层人物，不论是多么卑贱，他们总不至于低下卑贱到上帝的爱所不能达到的地步。基督渴望疲倦、困苦、受压迫的人都来就他。他渴望将那在任何其它地方都找不到的亮光、喜乐与平安赐给他们。最邪恶的罪人，也是他深挚怜爱的对象。他差遣圣灵用温柔的爱感化他们，竭力吸引他们归向自己。

那将穷人和瞎子带来的仆人向主人报告说：“你所吩咐已经办了，还有空座。”主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”基督在此说明了福音在犹太教范围以外，在世界的大街小巷之中的工作。

保罗和巴拿巴因服从这一道命令而向犹太人说：“上帝的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’”“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道，凡预定得永生的人都信了。”（徒 13：46-48）

基督的门徒所传讲的福音信息，是向世界宣布他第一次的降临。这福音给世人带来了因信他而得救的佳音。它预指他第二次在荣耀里降临来救赎他百姓的事，又向人提供藉信心和顺从与众圣徒在光明中同得基业的希望。这个信息正在传给今日的世人，并且此时更附带着基督第二次降临快要实现的信息。基督所说有关他复临的预兆已经应验了，我们也藉《圣经》的教训得知主正在门口了。

约翰在《启示录》预言基督复临之前传福音的情形。他见天使正“飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说；‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。’”（启 14：6，7）

在预言中，紧跟在这个有关审判的警告及其所附带的信息后面，就是人子驾着天上的云降临。审判的公布，就是宣告基督的复临已经近了。这次所宣布的叫作“永远的福音”。由此可见，传讲基督复临，宣布这事的临近，明明是福音信息的主要部分。

圣经说明，在末后的日子，人要耽溺于属世的事业、享乐和积财之中。他们对永恒的现实是闭目塞听的。基督说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。”（太 24： 37-39）

现今也是如此。世人热衷于追求财利和放纵私欲，好像是没有上帝、没有天国、也没有来世一样。在挪亚的日子，洪水的警告是要叫人从他们的罪恶中惊醒过来，并劝他们悔改。照样，基督快来的信息也是要使人从属世事物的醉梦中醒悟过来。这警告的宗旨是要人看出永恒的现实，叫他们留意参赴主筵席的邀请。

福音的邀请必须传给全世界——“就是各国、各族、各方、各民。”（启 14： 6）最后的警告和恩典的信息将使全地因它的荣耀发光。它将传给各阶层，就是一切贫富贵贱的人。基督说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”

如今世界正因听不到福音而趋于沦亡。人饥饿，乃因缺少上帝的圣言。传讲《圣经》而不搀杂人的遗传者，真是寥寥无几。人们手中虽持有《圣经》，但他们却没有领受上帝在《圣经》中为他们预备的福惠。主吩咐他的仆人将他的信息传给众人。必须将永生的道传给那些行将在自己的罪中灭亡的人。

基督在这“出去到路上和篱笆那里”的吩咐中，指明每一蒙召奉他的名而服务之人工作的园地就是全世界。他们的听众包括全人类。主希望他恩惠的道能进入每个人心中。

这种工作的成功，大部分要靠个人之工。这就是基督的方法。与人个别谈话占了他工作的大部分。即或只有一个人听道，他也非常重视。他所传的信息，也往往是经由那一个人而广传给千万的人。

我们不应等待人们来找我们；我们必须深入他们中间去寻找他们。在讲台上讲道，那只是工作的开始。还有无数的人，除非有人将福音带给他们，他们就永远无从接触福音。

赴筵席的邀请首先给了犹太人，他们曾蒙召做人间的教师和领袖，他们手中有先知的书卷，预言基督的降临，并有那象征他使命的宗教礼仪托付给他们。如果祭司们和全国人民听从了那个呼召，他们便要同基督的使者联合起来，将福音的邀请传给世人。真理之所以交托他们，乃是要他们分赠出去。当他们拒绝了那呼召时，真理便传给了那些贫穷的、残废的、瘸腿的和瞎眼的人。税吏和罪人倒接受了邀请。当福音的呼召传到外邦时。工作的计划也是相同的。这信息先要在“大街”上传开——就是传给那些在属世的事工上颇为活跃的人物，传给民间的教师和领袖们。

凡身为福音使者的人，务要记住这一点。这教训也应受到上帝所指派的教师和群羊之牧者的注意。应当以亲切的情谊和弟兄般的友爱，去寻找那班社会的上层人物。凡在工商界身任重职的人，富有发明才干与科学眼光的人；具有天才的人，以及一般尚未领会现代特别真理的传讲福音的教师们——这些人应先听到这个呼召。赴筵席的邀请务要传给他们。

为有钱的人也有当作之工。他们需要警觉起来，看出自己因领受上天恩赐而负有的责任。需要有人提醒他们：他们必须向那审判活人死人的主交帐。有钱人需要你本着敬爱上帝之心去为他们工作。这等人常倚仗自己的财富而不感觉有危险，他们的心目需要被那有永恒价值的事物吸引。他们需要认识真实善良的权威，主说：“凡劳苦担重担的人。可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（太 11： 28-30）

可惜很少人个别地向那些因他们的教育、财富或职分而在世上居高位的人谈论有关灵性的事。很多为基督作工的人迟疑不前，不去与这班人接触。这是不应该的。如果一个人将要淹死，我们总不会因他是个律师、富商或法官而袖手旁观，看他灭亡。如果我们看到有人要从悬崖上跳下去；则不论他们的地位和身份如何，我们总会毫不犹豫地劝他们转回。同样，我们也应毫不犹豫地将灵命的危机警告世人。

我们不要因为人显然专心于世俗的事务而忽略他们。许多在社会上占有崇高地位的人，心中却非常苦闷，并恹恹于人生的空虚。他们切望自己所没有的平安。在社会最高的阶层中，总有饥渴寻求救恩的人，也有不少是愿意接受帮助的，只要主的工人肯亲自用和蔼的态度，及一颗因基督的爱而融化了的心去接近他们。

福音工作的成功，并不在于高谈阔论、动人的见证，或深奥的说理，乃在于信息本身的简纯，及其适应饥渴寻求生命之粮者的需要。“我当怎样行才可以得救？”——这才是人们心灵的呼求。

千万人都可以用最简单平易的方法去接近他们。最有学问的人，就是那些公认为世界上最有才能的男女人士，往往会因一位爱上上帝之人所说的几句简单的话而感到振奋，因为他是很自然地说出那种爱来，正如一个世俗之徒讲述他所最关心的事物一样。

往往事先经过研究和准备好的话，反而起不了多大作用。但一位上帝的儿女，以天真纯朴的态度所说的一句真诚老实话，却有力量打开那多年向基督和他的爱关闭了的心门。

为基督工作的人要记住：万不可靠赖自己的力量。务要藉着仰赖基督救人之大能的信心，紧握上帝的宝座。但愿他在祈祷中与上帝较力，然后运用上帝所赐的一切才能去工作。必有圣灵作他的能力。服役的天使必来到他身旁，感动人心。

如果耶路撒冷的官长和教师们接受了基督所传的真理，他们的城市将会变成何等美好的传道中心啊！背道的以色列就要悔改了。庞大的队伍必被招聚了来归主。他们将要何等迅速地将福音传到世界的每一个角落啊！现今也是如此：如果能为基督赢得一些具有感化力和大有作为的人，那么藉着他们，便能在提拔堕落的人、聚敛流亡的人、并将救恩信息广为传开的事上，成就何等大的工作。赴筵席的邀请必能很快发出，主的席上也必坐满客人了。

然而我们不可单注意有地位、有才能的人，而忽略较为贫贱的人们。基督吩咐他的使者也要到那在小路上和篱笆那里的人，就是世上贫苦卑微的人那里去。在大都市的小巷和里弄中，以及乡间偏僻的小路上，也有若干家庭和个人——或许是置身异地的客旅——他们与教会尚无联系，以致在自己孤寂的生活中以为上

帝把他们忘记了。他们不明白自己应当怎样行才可以得救。其中有很多人沉溺在罪中；也有不少受着磨难。他们被疾病、缺乏、不信和沮丧所压迫。他们在肉体和灵性方面受着种种疾患的苦害。他们因遭受苦难而渴望得着慰藉。而撒但却引诱他们到那招致毁灭与死亡的私欲和宴乐中去寻求安慰。他供给他们的，是所多玛的苹果，一到口里就化为尘灰了。他们正是花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的。

我们要在这些在困苦中生活的人身上，发现基督所要拯救的对象。他向他们所发出的邀请是：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。……你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。”

（赛 55：1-3）

上帝已发出特别命令，叫我们顾念做客旅的、流亡者和道义能力薄弱的可怜的人们。许多在外表上看来是对宗教问题漠不关心的人，在内心却是渴望安息与平安的。他们即或沉溺于罪海深处，但仍有获得拯救的可能。

基督的仆人要照他的榜样去行。当他周游四方时，他曾安慰受苦的人，并医治患病的人。然后他将有关他国度的伟大真理向他们说明。这就是他信徒的工作。当你解除人身体上的痛苦时，你必找到为人灵性的需要服务的门径。你便能指出那被举起来的救主，述说那位大医师的慈爱，说明惟独他掌有复原之能。

要劝告那可怜沮丧的迷路人，叫他们不必绝望。他们虽然做错了，也未曾建立正直的品格，上帝仍乐意救援他们，甚至将他救恩的喜乐赐给他们。他喜欢拿一些似乎无望的材料，就是撒但所用来成就他工作的人，将他们变为他恩典的承受者。他要救他们脱离那快要降在背道者身上的忿怒。要告诉他们：每个人都可以得到治愈和洁净。在主的筵席上有为他们预备的席位。他正等着要欢迎他们。

那些去到小路上和篱笆那里的人，将找到一些与上述性格迥异，而也需要他们服务的人。有些人向来就凭着自己所有的亮光行事为人，并尽他们所明白的去事奉上帝。但他们知道还有一番重大的工作要为自己和别人去做。他们渴望对上帝有进一步的认识，但他们才开始看到那大光的一线微芒。他们流泪祈求上帝赐福，其实这福他们凭着信心只能远远望到。在大都市的邪恶中，可以找出许多这样的人来。其中有不少人处境卑微，因此不为世人所注意。也有许多人是一般传道人和教会对此毫无所知的。但他们在卑微困苦的境遇中，还能为主作见证。他们得到的真光可能很少，所受基督化的训练也不多，但在饥寒交迫的境遇中，他们仍寻找机会为别人服务。凡领受上帝丰富恩典的管家，务要找出这些人来，访问他们的家庭，并藉圣灵的能力为他们服务。要和他们一起研究《圣经》。用圣灵感化的简洁话语同他们祈祷。基督必将一道信息，犹如天降的灵粮一般，赐给他的仆人。这种宝贵的福惠必能从这人传到另一人，由这家传到另一家。

比喻中那“勉强人进来”的吩咐，往往被人曲解了。有人以为这是叫我们强迫人接受福音。其实这句话只是说明邀请的迫切性，以及劝导人时所用的有效措施。福音从来不用强迫的手段使人归向基督。它的信息是：“你们一切干渴的都

当就近水来。”（赛 55: 1）“圣灵和新妇都说：‘来！’……愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22: 17）上帝之爱和恩典的能力激励我们前来。

救主曾说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我，一同坐席。”（启 3: 20）他不因人的藐视而闪避，也不因人的威胁而畏缩，乃是不住地寻找失丧的人，说：“我怎能舍弃你？”（何 11: 8）他的爱虽被顽梗的心所拒绝，但他仍要尽更大的努力来劝勉他：“看哪，我站在门外叩门。”他爱的感服人心的力量激励人来归向他。他们便对基督说：“你的温和使我为大。”（诗 18: 35）

基督要将自己寻找失丧者时，向他们表示的热爱，授予他的使者。我们不仅是要说“来”。有些人虽然听见了这种呼召，但他们的耳朵太迟钝了，不能领会它的意义。他们的眼睛太昏暗了，看不出福音对他们有什么好处。许多人体会到自己的极端堕落。他们说：我不配得帮助；你不要管我了！但主的工人决不可因而中止。要以亲切怜惜人的爱心扶持那些气馁无助的人们。要将你的勇敢、希望和力量分给他们。要以仁慈勉励他们前来。“有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来，搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们。”（犹 22, 23）

如果上帝的仆人肯凭信心与他同行，他就必使他们所传的信息大有能力。他们必得能力来说明上帝的爱，以及拒绝他恩典有何危险，使众人大受感动来接受福音。只要人肯尽到上帝所派给他们的职分，基督就必施行奇妙的神迹。今日世人心中所能成就变化的巨大，将不逊于往日的成就。本仁·约翰（John Bunyan）是从亵渎淫荡的生活中救出来的，牛顿·约翰（John Newton）是从贩卖黑奴的罪行中救出来的，结果他们都大力宣讲那被高举的救主。从现代的人群中，也能救出一个本仁和一个牛顿来。许多可怜的流亡者必因人与神的通力合作而得蒙救赎，而这些人也要尽自己的力量去使上帝的形象恢复在人身上。还有那些未得良好机会，不晓得有更好道路而误入歧途的人，将要受到光照。从前基督怎样向撒该说：“今天我必住在你家里。”（路 19: 5）如今他要照样讲给他们听。而且那些外表看来是很刚愎的罪人，遇到基督来俯就他们，倒会显出赤子般柔顺的心地。必有许多人从最可怕的错谬和罪恶中出来，顶替那些曾享有许多机会和权利而未加以重视的人。他们必称为上帝的选民，是特选的、宝贵的子民。当基督进入他的国度时，他们要立在他的宝座旁边。

但“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。”（来 12: 25）耶稣说：“先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。”他们既拒绝了他的邀请，就没有一个再被邀请了。犹太人在拒绝基督时，既硬着心肠，置身撒但权下，他们就不可能再接受他的恩典了。现今也是这样。如果上帝的爱不为人所赏识，又不成为常存的原动力来软化并驯服我们的心，那么我们就要全然灭亡了。主无法显示一种比他已经显示的更大的爱了。如果耶稣的爱不能制服我们的心，那就再没有什么办法能帮助我们了。

你每次不肯听从恩典的信息，你便使自己在不信中更加顽梗。你每次不肯向基督打开你的心门，你就会越来越不愿意听他说话的声音。这样，你就要减少自己接受恩典最后邀请的机会了。你切不可像古代的以色列人那样留下失败的记录：“以法莲亲近偶像，任凭他吧！”

（何 4: 17）切不可让基督为你痛哭流泪，如同为耶路撒冷哀哭，说：“我多次愿意聚集你

的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。”（路 13： 34， 35）

我们所处的正是上帝恩典的最后信息与邀请向人类发出的时代。“你出去到路上和篱笆那里”的命令，行将圆满达成了。基督的邀请将要发出给每一个人。他的使者正在说：“请来吧！样样都齐备了。”天使仍在与人的力量合作。圣灵也向你提出种种理由，勉励你来。基督正在察看有什么迹象表明你愿将门闩拉开，敞开心门让他进来。天使正等候着要将又找到一个迷亡罪人的捷报带到天庭。众天军也在等候着要弹奏他们的金琴，要为又有一个人接受福音筵席的邀请而唱出快乐的诗歌。

第 19 篇 恕人之量

(根据：太 18: 21-35)

彼得曾到基督面前来提出个问题：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”犹太的教师们将饶恕人的次数限于三次。彼得照他对基督教训所有的认识，想把限度放宽到七次，这个数目是表明完全的意思。但基督教训我们饶恕人不可厌烦。他说：“不是到七次，乃是到七十个七次。”

于是他说明了饶恕实在是以什么为根据，以及怀着不饶恕人的精神所有的危险。在比喻中，他论到一个王如何对待那些办理他国家政务的臣仆。其中有些官吏经手巨额公款。在王检查他们如何处理这些款项时，有一个被带到王面前的人，他的帐上显明亏空主人一笔巨款，达一千万银子之多。他既无法偿还，王便根据当时的习尚，下令将他和他所有的都变卖了，来清偿这笔债。那惊惶的臣仆就俯伏在他脚前恳求说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，释放了他，并且免了他的债。

“那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：‘你把所欠的还我！’他的同伴就俯伏央求他说：‘宽容我吧！将来我必还清。’他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是，主人叫了他来，对他说：‘你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？’主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。”

为要充分描述这事，比喻中提出了一些细节，但与其中属灵的意义并不全吻合，故不可因这些细节而转移注意力。我们应多注意其主要真理。

王所赐的宽恕，代表上帝对一切罪恶的赦免。那动慈心免了仆人之债的王乃代表基督。人因犯法，已被定罪，无法自救，因此基督到世间来，以人性掩盖了他的神性，并舍了生命，以义的代替不义的。他为我们的罪献上了自己。并将他的宝血所换来的赦免白白赐给众人。“因他有慈爱，有丰盛的救恩。”（诗 130: 7）

这是我们当向一切与我们同作罪人的人施予慈怜的原由。“上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”（约壹 4: 11）基督说：“你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太 10: 8）

在比喻中，欠债的人既请求延期，并答应说：“宽容我，将来我都要还清。”王就收回成命，免了他一切的债。他随后很快就有机会效法那饶恕他之主的榜样。他既出去了，就遇见一个同做仆人的，这人欠他一笔很小的数目。他所免了的债是一千万银子，而这个债户只欠他十两银子。可是这个大蒙怜恤的人却以一种完全不同的态度来对待他的同伴。他的债户向他所求的与他向王所求的一样的话，可是结果却完全不同。那才蒙赦免的人，并没有同情和怜恤人的心，没有用那向他所施的恩典去对待他的同伴。他不介意那要他宽容的请求。

这忘恩负义之仆人所牢记的，就是别人所欠他的一点银子。他向那人索取他所认为该还的全部债款，并向那人施用了一种处罚，正是国王因恩待他而不忍加在他身上的。

今日表现这种精神的人真不少啊！那债户向债主请求怜恤时，他对自己债额的巨大没有正确的认识。他没有体会到自己的可怜无助。他还妄想能解救自己呢！他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”照样，有很多人希望借自己的好行为赢得上帝的眷爱。他们根本不认识自己的缺乏和无能，他们不领受上帝的恩典为一种白白得来的好处，却想在自以为义的生活中建立自己。他们自己的心并不因罪而伤痛自卑，对待别人却严酷而毫无宽恕之心。虽然他们得罪上帝的地方，比起弟兄得罪他们的地方，犹如一万两银子与百枚小钱相比——就是百万与一之比，但他们竟敢不饶恕别人的过错。

比喻中的主人把不怜恤人的债户叫来，“对他说：‘你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，象我怜恤你吗？’主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。”耶稣说：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样对待你们了。”凡不肯饶恕人的，就是放弃了他自己得蒙赦免的希望。

可是比喻的教训不可误用。上帝对我们的恩免，并不减少我们顺从他的义务。照样，我们对同胞宽恕的精神并不减少合法债务的权利。基督在教训门徒的祷告之中说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”（太 6: 12）这并不是说，为了求自己的罪得蒙赦免，我们不可向欠我们债的人讨债。如果他们真的不能偿还，即使是因为他们不善于理财，也不可将他们下在监里，压迫、甚或苦待他们，但这比喻并不教我们鼓励人贪懒。《圣经》说：“若有人不肯作工，就不可吃饭。”

（帖后 3: 10）主并不希望劳碌工作的人去养活闲懒分子。有许多人竟浪费时间不爱劳动，因而招致贫乏缺少，如果放任这类有过失的人不改正，别人对他们的接济，就等于将财富放进有漏洞的钱囊里。但也有一种出于不得已的贫穷，我们应对这等不幸的人表示温情和慈悲。我们应当看待别人，如同我们自己落在同样境遇中，希望得到人的款待一样。

圣灵藉使徒保罗吩咐我们说：“所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。”（腓 2: 1-5）

然而罪恶却是不可轻看的。主曾吩咐我们不可纵容弟兄犯罪。他说：“若是你的弟兄得罪你，就劝戒他。”（路 17: 3）必须称罪为罪，而且必须坦率地向犯罪的人指出来。

保罗受圣灵感动，嘱咐提摩太，说：“无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4: 2）他又写信给提多说：“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人……所以，你要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无疵。”（多 1: 10-13）

基督说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”（太 18: 15-17）

我们的主教训我们在基督徒之间的纠纷，应当在教会里面解决。这些纠纷不应该向那些不敬畏上帝的人剖露。如果一个基督徒被弟兄得罪了，他不应将这事在法庭上申诉于不信主的人面前。他当照基督的教训去作，不要为自己报仇，乃当设法挽救弟兄。上帝必能保护凡敬爱他之人的利益。因此我们要凭信心将自己的案子交给那凭公义施行审判的主。

犯错的人会一再犯错，事后又承认错误，以致受害的人感觉厌烦，而认为饶恕的次数已经够多了。但救主明白告诉我们，应如何对待犯错误的人：“若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。”（路 17: 3）不要看他不值得你的信任而和他疏远。“又当自己小心，恐怕也被引诱。”（加 6: 1）

你的弟兄若犯了错误，就要饶恕他们。当他们向你认错的时候，你不可说：我认为他们还不够谦虚。我想他们并没有悔悟之意。你有什么权利论断他们呢？难道你能测透人心吗？经上记着：“他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”（路 17: 3, 4）而且不止七次，乃是七十个七次，正如上帝饶恕你一样。

我们所有的都是从上帝白赐的恩典得来的。新约的恩典命定我们作儿女的身份。在救主里面的恩典成就了我们的救赎、我们的重生、以及我们的高升，使我们与基督同作后嗣。因此，我们也当向别人表现这同样的恩典。

不要使犯错误的人灰心。不可容许法利赛人的苛刻羼入，以致伤害了你的弟兄。不可在心思意念中生出苦毒的蔑视。不可在言语上表露丝毫轻视的意味。如果说一句出于私心的话，或抱一种冷淡的态度，或表示怀疑不信，可能会造成一个人的灭亡。他正需要一位怀有“长兄”般侧隐之心的弟兄，来感化他的血肉之心。要使他感觉到有同情的手紧紧地握住他，以温柔的低语说：我们来祷告吧！上帝必使你们双方都获得丰盛的经验。祈祷能使我们互相团结，并与上帝联合。祈祷能使耶稣来到我们身旁，给予昏迷困惑的人以新生的力量去战胜世界、肉体和魔鬼。祈祷能击退撒但的进攻。

当一个人转脸不看人的缺点而仰望耶稣时，他的品格上就必发生一种神圣的变化。基督的灵要在人心中运行，使人的心按照他的形像改变。所以你要努力高举耶稣，要让心灵的眼睛转向那“除去世人罪孽的”“上帝的羔羊”。（约 1: 29）当你进行这种工作时，要记得：“叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。”（雅 5: 20）

“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”（太 6: 15）谁也不能使不饶恕人的精神辩明为正当的。不怜恤人的人，就此显示自己与上帝赦罪之恩无分。在上帝的宽恕之下，犯罪之人的心要被吸引去就近那无限慈爱的宽大心怀。上帝慈悲的恩泽要流入罪人心中。并要从他那里再转流给别人。凡与基督之恩典有分的人，必能表现基督在他自己生活上所显示的柔和与怜悯。反之，

“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8: 9）他既与上帝疏远，只配永远与他隔离了。

这人固然也曾一度得蒙饶恕，但他那不怜恤人的精神显明他正在弃绝上帝赦罪之爱。他使自己与上帝隔离，又回到那原来未蒙饶恕之前的景况中了。他已经否定了自己的悔改，所以他仍要担负自己的罪，犹如他未曾悔改一样。

这比喻的主要教训，就是上帝的慈爱和人的冷酷相对照，以及上帝赦罪之爱应作为我们饶恕人的量度。“你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”

我们得蒙饶恕，并非因为我们饶恕了人，乃是照着我们恕人之量而定。一切的赦免，固然是基于我们所不配得的上帝的爱，但我们待人的态度却显明我们是否已将那爱学到手。因此基督说：“你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”（太 7: 2）

第 20 篇 无知的财主

(根据：路 12: 13-21)

有一次基督正在教训人，像往常一样，除了门徒之外，还有别人聚在他周围。他刚向门徒讲说他们将要参预的活动。他们要把他所委托他们的真理传扬出去，并且他们要与世上执政掌权者发生冲突。他们要为他的缘故被带到法庭、官府和君王面前。他曾向他们保证要将人所无法辩驳的智慧给他们。他那感动了群众，又使狡猾的敌人感到困惑的话，显示了他所应许要赐给门徒的、住在人里面的灵所有的能力。

然而有许多人只想借天赐的恩惠以遂行自私的企图。他们看出基督清楚阐明真理的奇妙能力。他们也听到他应许赐智慧给跟从他的人，让他们能在首领和官长面前讲话。他是否也肯凭借他的能力为他们求得属世的利益呢？

“众人中有一个人对耶稣说：‘夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。’”上帝曾藉摩西订出一些有关遗产的条例。长子可以承受双份遗产。（见申 21: 17）而其他兄弟们则各得一份。这人认为他的兄长骗取了他的一份家业。经他自己交涉之后，仍未得到他认为当得的一份，但如果基督能出面干涉，他就必能达到目的。他听过基督动人的讲道，和他对文士与法利赛人的严厉斥责。倘若他能用那样的话命令他的兄长，他的兄长就一定不敢再扣留他的一份遗产了。

正在基督严肃地教训人的时候，这个人表露了自私的本质。他只赏识主有能力帮助他实现属世的打算；但那属灵的真理并没有打动他的心。他所专注的问题，只是如何争得遗产。那本来富足，却为我们成了贫穷的荣耀之王耶稣，正在向他敞开上帝之爱的宝库。圣灵还在劝他来承受那“不能朽坏、不能玷污、不能衰残”的基业（彼前 1: 4）。他已经看到基督能力的表现。现在正是他的机会，可以向这伟大的教师说出他心里最大的愿望。但是正像本仁所著《圣游记》（即《天路历程》）中拿着垃圾铲子的人一般，他的眼睛注视着地上。他看不见那悬在他头上的冠冕。他像那行邪术的西门一般，竟把上帝的恩赐看为得利的门路。（见徒 8: 9-24）

这时救主在地上的使命行将结束了。为完成他来所要作的事，就是建立他恩典国度的工作，只剩几个月的光阴了。可是人的贪心这时还要他在工作时分心去调解有关一块地产的纠纷。耶稣决不肯转离他的使命。他的回答是：“你这个人，谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”

耶稣能告诉那人合理的解决办法，他明了这案件的是非。可是兄弟二人彼此纷争，乃因双方都有贪心。基督的答复等于向他们说，调停这类纷争不是我的工作。他来是为另一个目的，就是传福音，藉此唤醒人们对永恒现实的觉悟。

基督处理这事件的方法，对一切奉他名服务的人有个教训。当他差十二使徒出去时。他说：“随去随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去；你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太 10: 7，

8) 他们出去，不是要排解民间属世的问题。他们的工作是要劝人与上帝和好。他们为人造福的能力就在此。罪恶的忧伤唯一的救药，就是基督。惟有他恩典的福音能医治那残害社会的邪恶。富人亏待穷人，穷人仇恨富人，都是出于自私，而这种私心只有借着顺从基督才能根除。惟有他能踢我们一颗新的仁慈的心，来代替自私有罪的心。基督的仆人务要藉天赐的圣灵传扬福音，并像他一样为人类的福利去工作。这样，就必得出为人造福，并提高人类的、非人力所能达成的效果。

我们的主指出那使这请愿者感到烦恼的纠纷，和一切类似争端的根源，说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心；因为人的生命不在乎家道丰富。”

“就用比喻对他们说：‘有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！上帝却对他说：无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。’”

基督用这无知财主的比喻，说明那些专以世俗为务之人的愚昧。这人所有的一切，都是从上帝领受的。上帝使太阳照在他的田地上，因为日光照义人，也照不义的人。天上的雨露降给歹人，也降给好人。主曾使五谷繁茂，使田地出产丰盛。这个财主竟不知道怎样支配他的收获。他的仓库已经装满有余，以致无处收藏多余的庄稼。这时他没有想到他一切恩惠之源的上帝。他也不理会上帝将财富委托他，是要他帮助有需要的人。他享有得福的良机可以做上帝的施舍者，但他想到的仅是一己的安逸而已。

穷人、孤儿、寡妇和有病受苦之人的情形已引起了这个财主的注意，他有很多地方可以施舍他的财物。他能轻而易举地从大堆财富中拿出一部分来，使许多家庭的需要得到解决，使许多饥者得食，寒者得衣，使许多人的心得到快乐，许多穷人求衣求食的祈祷得蒙应允。这样，感恩的声音就必升到上帝面前。主已经听到穷乏之人的祈祷，并为困苦之人预备他的恩惠（诗 68: 10）。这个财主所得的恩典，乃是上帝为许多人的需要所预备的丰富供应。但是他对那些呼求救援的人却关闭了心门，并对自己的仆人说：“我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的帮用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！”

这个人的目标不比死亡的畜类高多少。他活着，犹如没有上帝、没有天国、也没有来生；好象他一切所有的都是他自己的；他对上帝和世人没有一点责任。诗人用以下的话形容这个富人：“愚顽人心里说：‘没有上帝。’”（诗 14: 1）

这个人只为自己活，为自己打算。他为将来作了丰富的准备；现在他只需保管并享用他劳碌的成果就行了。他认为自己比别人更为有福，并赞扬自己善于经营。他的同乡也尊他为有远见、很成功的人。因为“你若利己，人必夸奖你。”（诗 49: 18）

可是“这世界的智慧，在上帝看是愚拙。”（林前 3: 19）当这个财主正在期望多年的享受时，主却为他定了大不相同的计划。有信息传给这不忠心的管家说：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂。”这是一种金钱所不能解决的需求。他所累积的财富并不能使他幸免一死。在顷刻之间，他一生劳碌所得，对他完全失去了价值。“你所预备的要归谁呢？”他那广大的田地和充裕的仓库不再受他的支配了。他“积蓄财宝，不知将来有谁收取。”（诗 39: 6）

这时，那对他最有价值的唯一财宝，他却没有得着。在专求利己的生活中，他已经拒绝了上帝的爱。这爱原是能通过他而惠流到别人身上的。这么一来，他已拒绝了生命。因为上帝就是爱；爱就是生命。这人宁愿选择属世的东西，而不要属灵的，所以他就必与属世的东西一同消灭。“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”（诗 49: 20）

“凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。”这幅景象世世代代都是真实的。你尽可以自己的利益打算，你尽可以聚敛财宝，你尽可以和古代巴比伦人一样建造高楼大厦，但你却不能建造一堵高墙或铁门，足以将噩运的使者关在外面。从前伯沙撒王“摆设盛筵”，并“赞美金银铜铁木石所造的神。”可是那眼所不能见的一位却伸出手来，在他王宫的墙上写出噩运的判辞，同时敌军的脚步声已在他的王宫门前听见了。“当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。”（但 5: 30）外国君王登上了他的宝座。

专为自己而活，就是自取灭亡。贪心，就是专求一己之利的欲望，必使人与生命之源隔绝。贪得无厌，要为自己攫取一切的心，是撒但的精神。基督的精神乃是施给，并为别人的利益牺牲自己。“这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。”（约壹 5: 11, 12）

因此他说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心；因为人的生命不在乎家道丰富。”

第 21 篇 “有深渊限定”

(根据：路 16: 19-31)

基督在财主和拉撒路的比喻中，说明人们决定自己永远的命运，乃在今生。在宽容时期中，上帝的恩典是赐给每个人的。但人若因自私享乐的生活而浪费自己的机会，便使自己与永生隔绝。以后再没有宽容时期给他们了。他们已经自愿在上帝与自己之间划定了一道无法逾越的鸿沟。

这个比喻将不信靠上帝的富人和信靠上帝的穷人，作个对照。基督说明：时候将到，这两等人的地位要互相调换。那些缺乏属世的财物，却信靠上帝，并能忍受苦难的人，将得到尊荣，超过那在世上有最高地位，却未献身给上帝的人。

基督说：“有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥。”

财主并不属于不义的法官所代表的那等人，因为那法官竟公然宣称自己是“不怕上帝，也不尊重世人的”。这个财主承认自己是亚伯拉罕的子孙。他也没有虐待那个讨饭的拉撒路，或因讨厌他常在眼前而赶他走。只要这可怜而又讨嫌的人能在财主进门时看看他，就得点安慰，财主也就让他留在那里。但他对于这个受苦弟兄的需要却毫不在意。

那时并没有医院可以将病人送去治疗。患病的穷人需要引起那受主托以财富之人的注意，方可得到帮助与同情。那讨饭的和财主的情形正是如此。拉撒路正是极需帮助，因为他既没有朋友，又无家可归，还缺少金钱和食物。但这个财主却让他日日如是地处在这种情况中，而自己一切的需要全获得满足。这富足有余、很可以解除同胞痛苦的人，正像今日许多人所作的一样，只知为自己而活。

现今在我们的身边有很多饥寒交迫、无家可归的人，我们疏忽以财物济助这些穷苦的人，就必担负罪债，将来终有一日我们要害怕应付的。一切贪婪，都被斥为与拜偶像的罪同等。一切自私的放纵，在上帝看来都是可憎的。

上帝既委派那财主作他财物的管家，他就有责任顾念到类似这乞丐的人。已有吩咐发出说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝”（申 6: 5），并“要爱人如己”。（利 19: 18）那财主原是个犹太人，而且熟悉上帝的命令。但他忘记了自己将要为主所委托他的财物和能力作交代。主的恩惠丰富地降在他身上，但他却自私地用来尊荣自己，并没有尊荣那造他的主。他的责任是按他财富的数量去为人群造福。这是主的吩咐，可是那财主并没有想到他对上帝所应尽的义务。他贷款给人时，总要为他所放的债收回利息；但上帝所贷给他的财物，他并没有付出一点利息。他具有学识与才干，但没有加以善用。他忘记了自己将要向上帝交代，而只知尽情寻欢取乐。他周围的事物，他日常的娱乐，以及他友

伴的称赞和谄媚，都供他私自享受。他因全神贯注于同朋友交际，而丧尽了在上帝恩爱的服务上与他合作的责任感。他有机会明白《圣经》并实行其中的教训，可是他所拣选的爱好宴乐的社交，占据了他的光阴，使他忘掉永生的上帝。

到了一天，这两个人的光景起了变化。那穷人一天天地受苦，但他始终耐心而不发怨言地忍受了。时限一到，他死了，埋葬了。虽然没有人为他哀哭，但他在苦难中的忍耐却为基督作了见证；他已经忍受他信心的考验，而在他死的时候，被描述为如同是被天使带到亚伯拉罕的怀里。

拉撒路代表那信靠基督的穷苦人。到号筒吹响的时候，凡在坟墓里的，要听见基督的声音就出来领受赏赐，因他们对上帝的信心不是一套空论，而是现实。

“财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：‘我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。’”

在这个比喻中，基督是用当时一般人的见地来教训他们。当时听基督讲道的众人，有许多相信人死后与复活之前的一段时期是有知觉的。救主明了他们的见解，所以他拿他们这种先入之见作为材料，来构成他的比喻，藉此阐明重要的真理。他向听众举起一面镜子，让他们可以看出自己与上帝的关系究竟如何。他采用了当时流行的见解来表达他要向大家强调的真理——那就是：人的价值不在于他的财产多少，因为人一切所有的都不过是主借给他的。人若妄用这些恩赐，他便要降到比最贫苦而能敬爱并信靠上帝之人更低的地位。

基督要听众明白：人死了之后，不可能再设法使灵魂得救。在比喻中，亚伯拉罕回答财主说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的：要从那边过到我们这边也是不能的。”基督用这话来说明人希望有第二次的宽容时期是不可能的。今生乃是为来世作准备的唯一时机。

这时财主还没有放弃作亚伯拉罕子孙的概念，所以在苦难中还向他求帮助。他祈求说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！”他没有求上帝，只求亚伯拉罕。可见他把亚伯拉罕看得比上帝还高，而且他的得救乃是靠赖他和亚伯拉罕的关系。十字架上的强盗却祈祷基督，说：“你得国降临时，求你记念我！”（路23：42）当时就有应许说：“我今日（就是我还悬挂在耻辱和痛苦的十字架上时）实在告诉你：你要同我在乐园里了。”可是财主却向亚伯拉罕祈求，所以他的要求没有得蒙应允。因为惟有基督是被高举为“君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。”（徒5：31）“除他以外，别无拯救。”（徒4：12）

财主已经毕生寻求自己的享乐，最后看出他没有为永恒作准备，可惜已经太晚了。他看出自己的愚妄，于是想起自己的弟兄像他一样为求自己快乐而生活，他请求说：“我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证。免得他们来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个

从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”

当财主为自己的弟兄请求额外的证据时，就有明白的话告诉他说：即或另有证据显给他们看，他们也是不会听劝的。财主的请求含有归咎上帝的意思，等于说：你若更彻底地警告过我，我现在就不会到这里来了。亚伯拉罕对这一请求的答复就是说：你的弟兄们已经得到充分的警告。真光已经照亮他们，但他们不肯看；真理已经传给他们，但他们不肯听。

“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”这话犹太国的历史已经证实了。基督最后所行的最大神迹，是叫伯大尼的拉撒路在死了四天之后复活了。犹太人得到这有关救主神性的奇妙证据，但他们依然拒绝了。拉撒路从死里复活，向他们作了见证，但他们竟硬着心抗拒一切证据，甚至还想要害死他呢！（见约 12: 9-11）

律法和先知乃是上帝所指定为拯救世人的媒介。基督说：他们可以听从这些证据。如果他们不肯听从《圣经》发表的上帝的话，他也必不听那从死里复活之人的见证。

凡听从摩西和先知的人，并不需要比上帝所已经赐下的更大的亮光；但人如果拒绝真光，而不珍惜赐给他们的机会，即使有人从死里复活带来信息给他们，他们还是不肯听劝的。就是这种证据，他们也不肯信服，因为凡弃绝律法和先知的人，会使自己的心刚硬，以致拒绝一切亮光。

亚伯拉罕和那一度身为财主的谈话是象征性的。我们从它应得的教训是：各人对自己所当尽的义务，已经得到了充分的亮光。人所负的责任是与他的机会和权利相当的。上帝已赐下充足的亮光和恩典给每个人去执行他所派给他的工作。如果人做不到较少亮光所指明给他的义务，那么更多的亮光只会暴露他的不忠和忽略善用那赐给他的恩惠。“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事不义，在大事上也不义。”（路 16: 10）不肯听从摩西和众先知的开导，反而求奇妙神迹的人，纵然如愿以偿，他们还是不会信服的。

财王和拉撒路的比喻，说明那看不见的世界对此二人所代表的两个阶级所有的评价。富足不是罪，只要财富是用正当手段得来的。财主非因有钱而被定罪，但他若用交托他的钱财去放纵私欲，那就有罪了。他最好用钱去行善，将自己的钱存在上帝宝座旁。如此专心寻找永恒财富的人，决不会因死亡而转为贫穷。可是那为自己积攒钱财的人，却不能携带分毫到天上去。他已证明自己是不忠心的管家。他终生享用美物，却忘记自己对上帝的责任。就得不到天上的财宝。

基督向我们指出，那享有许多权利的财主，应当善用所得的恩赐，使他的善行能存到永久的来生，加上因利用而增强了的属灵优势。救赎的宗旨不仅在于涂抹罪恶，还要在人身上恢复那曾因罪的摧残而丧失的属灵恩赐。金钱不能带到来生，在那里也用不着金钱。但那为救人归向基督的善行，却带到天庭里去。可是那些自私自利，为自己耗费主的恩赐，而不帮助贫苦同胞，也不出力在世上推进上帝圣工的人，乃是羞辱了造他们的主。在天上的案卷中，他们的名下里写着：“夺取上帝之物。”

财主虽然已拥有钱财所能获得的一切，但他还没有那足以抵销他所欠上帝账簿上之债的真正财富。他过日子，好象他所有的一切都是他自己的。他疏忽了上

帝的呼召和贫苦之人的请求。但最后终有一种呼召是他不能不理睬的。有一种他无权过问、无力抗拒的势力，要吩咐他离开他再无权占用的产业。一度作过财主的人变成一贫如洗了。那在天国机杼上织成的基督的义袍，这时不能遮掩他。这一度身穿最贵重的紫色袍、最上好细麻衣的人，现在变成赤身露体的了。他的恩典时期已经结束。他没有带什么到世上来，也不能带什么去。

基督将幔子掀开，把这幅景象显给祭司、官长、文士和法利赛人看。你们这些在今世的财物上富足，而在上帝面前却不富足的人，都当看一看。请你们对这情景加以深思吧！世人所重视的，在上帝看来却是可憎的。基督问道：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（可8：36-37）

对犹太国的教训

当基督讲述财主和拉撒路的比喻时，犹太国有许多人正处于这财主的可怜景况中，他们用主的财物来满足私欲，准备听以下宣判：“你被称在天平里，显出你的亏欠。”（但5：27）财主承受了种种属世和属灵的福惠，他却不肯在善用这些福惠上与上帝合作。这就是犹太国的情形。主已使犹太人作神圣真理的受托者。他委派他们作他恩典的管家。他已赐给他们种种属灵和属世的权利，并吩咐他们将这些福惠分赠与人。关于如何对待败落的弟兄、城里寄居的人、以及在他们当中的穷人，他已赐给他们特别指示。他们不可专为自己的利益攫取一切，乃应记念穷人，与他们共同享受。上帝也应许要按照他们仁爱怜悯的行为赐福给他们。可惜他们正像比喻中的财主，没有伸出援助的手，去解救苦难中人群的属世和属灵的需要。他们充满了骄傲，看自己是上帝所拣选所宠爱的民族；他们却没有事奉或敬拜上帝。他们只仗赖自己是亚伯拉罕的子孙，骄傲地说：“我们是亚伯拉罕的后裔。”（约3：33）及至危机来到，就显明他们已经脱离上帝，而只是依赖亚伯拉罕，把他当作上帝。

基督渴望将光明射入犹太人黑暗的心窍之中。他对他们说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在上帝那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我。这不是亚伯拉罕所行的事”（约8：39，40）

基督不承认血统有任何价值。他教人知道，属灵的关系远胜过一切肉体关系。犹太人说自己是亚伯拉罕的后裔；但他们既没有行亚伯拉罕所行的事，就证明自己不是他真实的子孙。惟有那些藉着顺从上帝的活，来证明自己在灵性上是与亚伯拉罕一致的人，才算为真正的后裔。虽然乞丐属于人所视为下等的阶层，但基督却认他为亚伯拉罕所接纳的最亲密的朋友。

那财主虽拥有生活中一切奢侈的享受，但他太无知了，以致将亚伯拉罕置于上帝应有地位上。财主如果重视自己上好的权利，并让上帝的灵来陶冶他的心思意念，那么他的地位就必完全改观了。他所代表的犹太国也是如此。如果他们听从了上帝的呼召，他们的前途就必完全不同了。他们便会表现真正属灵的见解。上帝也必增添他们已有的手段，使之足能造福并光照全世界。可惜他们已经远远偏离了主所作的安排，以致他们的生活完全败坏了。他们未能按照真理与公义做

上帝的管家去善用他所给的恩赐。他们未能以永恒观点看问题；他们不忠实的结果，便是全国的败亡。

基督知道将来在耶路撒冷被毁灭的时候，犹太人要想起他的警告来。事实就是如此。当灾祸临到耶路撒冷，饥荒和各种苦难加在百姓身上时，他们就想起了基督的话，也明白这比喻的意思了。他们的痛苦是自招的，因为他们疏失良机，未将上帝所给他们的亮光照向世界。

末后的日子

世界历史最后几幕的演变，都在财主最后的历史中描写出来了。财主自称是亚伯拉罕的子孙，可是在他和亚伯拉罕之间却有一道不能逾越的深渊——就是他那败坏了的品格。亚伯拉罕是事奉上帝的，凭信心与顺从遵行了他的话。但财主不顾上帝，不关心受苦人群的需要。那将他和亚伯拉罕隔开的深渊，就是违命的深渊。现今也有很多人沿着这一同路径而行。他们虽身为教友，却没有悔改。他们可能参加聚会，并歌唱诗篇：“上帝啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”（诗42：1）但他们的见证是虚假的。在上帝看来，他们比一个罪魁还不如。那渴求属世宴乐之刺激，充满喜爱炫耀的心灵，根本不能事奉上帝。这样的人，正像比喻中的财主，并没有与肉体的情欲斗争的心愿。他反而渴望放纵私欲。他情愿留在罪恶的氛围中。结果，死亡忽然把他夺去，他便带着他一生同撒但的势力合作而形成的品性，下到坟墓里去。在坟墓里，不论善恶，他都无力选择了。因为人一死，他所打算的当日就消灭了。（见诗146：4；传9：5，6）

当上帝的声音唤醒死人时，他便要带着生前所固有的性格与情欲，爱好与憎恶，从坟墓里出来。一个人在享有一切机会并获得一切便利时，既不肯接受再造之功，那么上帝决不会再行个神迹来改造他了。在他活着的时候，他不爱上帝，也未因事奉上帝而感到喜乐。他的品格根本不是与上帝和谐的，所以也不可能在天上的大家庭中感到幸福。

现今世上也有一班自以为义的人。他们既不是贪食醉酒的，也不是不信上帝的人，可是他们希望为自己，而不愿为上帝而活。他们一切所想的都没有上帝，因此他们理应列在不信上帝的人之中。即使他们可以进入上帝圣城的门，他们也无权到生命树那里，因为当上帝的诫命及其所有条件向他们提出来时，他们拒绝了。他们在今世没有事奉上帝，因此在来世还是不肯事奉他的。他们在上帝面前活不下去，故此他们会感到任何地方都要比天国好些。

效法基督，就是要领受他的恩德，也就是他的品格。可是那些不能赏识并善用上帝在今世所赐给他们的宝贵机会和神圣感化力的人，实在不够条件参与天上圣洁的崇拜。他们的品格不是按照神圣的模式塑造的。由于他们自己的疏忽，他们已经形成了一道无法跨越的鸿沟，在他们和义人之间有深渊限定。

第 22 篇 非言乃行

(根据：太 21：23-32)

“一个人有两个儿子。他来对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园里去作工。’他回答说：‘我不去’，以后自己懊悔，就去了。又来对小儿子也是这样说。他回答说：‘父啊，我去。’他却不去。你们想这两个儿子，是哪一个遵行父命呢？”他们说：“大儿子。”

基督在山边宝训中曾说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”（太 7：21）诚意的考验不在话语，乃在行为。基督未向任何人说：你讲的比人有什么长处？而是说：你行的“比人有什么长处呢？”（太 5：47）他以下的话是富有意义的：“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约 13：17）言语若不配合一致的行动，是毫无价值的。这是两个儿子的比喻所给我们的教训。

这比喻是基督在他受难前末次去耶路撒冷时讲的。他已从圣殿中逐出买卖的人。当时他的话具有上帝的权威，刺入他们的心。他们没敢申辩抗拒，只是惊骇恐慌地服从他命令。

在他们的恐惧平静之后，祭司和长老们回到殿里来，只见基督在医治患病和垂死的人。他们听见欢呼的话音和赞美的歌声。在殿中，康复了的孩子们挥舞着棕树枝，并歌唱说：和散那归于大卫的子孙！婴孩用蹑嚅之声赞美那大有能力的医师。但对祭司和长老，这都不足以消除他们的成见和嫉妒。

次日，当耶稣在殿中教训人时，祭司和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？”

祭司和长老已经看到基督权能的无误的凭据。在他洁净圣殿的事上，他们曾看见上天的威仪从他脸上闪耀出来。他们无法抗拒他言语中的权力。他已在医治疾病的奇妙事迹中回答了他们的问题。关于他的权柄，他已给出无可否认的证据，但这不是他们所要的。祭司和长老们渴望耶稣宣称自己是弥赛亚，这样，他们就可以歪曲他的话，借以煽动民众来反对他。他们想破坏他的威信，将他置于死地。

耶稣知道他们既不能在他身上看出上帝，又不能在他的工作中看出他的神性，他们也就不会相信他对自己是基督所作的见证。所以他回答时规避了他们所希望引起的争论，而将他们的谴责转到他们自己的身上。

他说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着什么权柄作这些事。约翰的洗礼是从那里来的？是从天上来？是从人间来的呢？”

祭司和官长们都感觉到进退两难了。他们彼此商议说：“我们若说‘从天上来’，他必对我们说：‘这样，你们为什么不信他呢？’若说‘从人间来’，我

们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。”于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄作这些事。”

“我们不知道”这句回答是虚谎的。原来祭司们看出自己当时的窘境，所以用谎言来掩饰自己。施洗约翰曾为他们现在盘问他权柄的这一位作过见证。他曾指着他说：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1: 29）他也曾给他施洗，而且在施洗之后，当基督祷告时，天开了，有上帝的灵仿佛鸽子降在他身上，同时从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3: 17）

祭司和官长们想到约翰如何多次重述有关弥赛亚的预言，又记起耶稣在受洗时的情景，就不敢说约翰的洗礼是从天上来。他们若照他们所相信的，承认约翰是先知，那么他们又怎能否定他所说拿撒勒人耶稣是上帝儿子的见证呢？同时，他们也不能说约翰的洗礼是从人间来的，因为民众都相信约翰是先知。因此他们只得说：“我们不知道。”

于是基督就讲出父亲和两个儿子的比喻。当父亲来对大儿子说：“你今天到葡萄园里去作工。”大儿子立即回答说：“我不去。”他拒绝服从，还沉溺于邪恶的行径和交游中。但后来他悔改了，并听从了这一呼召。

父亲到小儿子那里，同样吩咐说：“你今天到葡萄园里去作工。”这儿子回答说：“父啊，我去，”但他却不去。

在这比喻中，父亲代表上帝；葡萄园代表教会；两个儿子代表两等人。那拒绝服从命令，并说“我不去”的儿子，代表那些在生活中公开犯罪的人。他们根本不承认自己是敬虔的，并公然拒绝顺服上帝律法所加在人身上的约束。但这些人中有许多后来悔改而且顺从了上帝的呼召。当福音在施洗约翰的信息中临到他们说：“天国近了，你们应当悔改”时，他们便悔改并承认了自己的罪。（太 3: 2）

那说：“父啊，我去”却没有去的儿子，显示了法利赛人的性格。犹太的领袖们正像这个儿子，是顽梗自满的。犹太民族的宗教生活已成为虚伪的形式。当上帝亲口在西奈山宣布律法的时候，众民都曾发誓遵行。他们说：“父啊，我去。”但他们没有去。当基督亲自来向他们陈明律法的原则时，他们拒绝了他。基督曾对当时的犹太领袖们提供了充分的凭据来证明他的权威和神圣的能力。他们虽然不能不服，但总不肯接受这凭据。基督曾向他们指明：他们之所以仍然不信，是因为他们没有那导致顺从的诚意。基督曾向他们宣告说：“你们藉着遗传废了上帝的诫命。……他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（太 15: 6, 9）

在基督面前的人群中有文士、法利赛人、祭司和官长。基督在讲完两个儿子的比喻之后，向他的听众发问说：“你们想这两个儿子，是那个遵行父命呢？”法利赛人一时没想到自己，便回答说：“大儿子。”他们说出这话，却没看出这是宣布自己的罪状。于是基督口中发出谴责的话说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国。因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”

施洗约翰来宣扬真理，而且因为他的宣讲，许多罪人认罪悔改了。这些人将要比那些自

以为义，拒绝这严重警告的人先进入天国。税吏和娼妓原属无知，但这些有学问的人却明知真理之道，却仍旧不肯行在那引到上帝乐园的路上。那对他们应该是活的香气叫人活的真理，反倒成了死的香气叫人死了。有些厌恶自己的公开犯罪的人，竟在施洗约翰手下接受了洗礼；但这些教师是假冒为善的人。他们自己顽梗的心成了他们接受真理的障碍。他们抗拒了上帝圣灵的感化，拒不顺从上帝的诫命。

基督没有对他们说，你们不能进入上帝的国；而是指明那拦阻他们进入上帝之国的障碍是他们自己造成的。天国的门还是为犹太领袖们敞开着的，邀请仍然向他们发出。基督也渴望看见他们认罪悔改。

以色列人的祭司和长老在宗教仪式上消磨了一生，他们认为这些仪式太神圣了，不应与世俗的事务发生关系。因此他们认为自己的生活应当是纯宗教性的。但他们所举行的仪式不过是做给人看，借此可使众人看他们是虔诚和献身的。他们自称顺从上帝，但实际上却不肯顺从。他们未能实践他们自己教导人的真理。

基督宣布施洗约翰为先知中最大的一位，同时向听众指明，他们已有充分的凭据，可以确知约翰是从上帝那里来的使者。这在旷野的传道人所讲的话是有能力的。他毫不畏缩地宣扬他的信息，指责祭司和官长们的罪恶，并嘱咐他们务要从事天国的工作。他指出他们以下的罪：他们拒绝所分派他们的工作，就是无视天父的权威。约翰与罪恶毫不妥协，结果有许多人转离了不义的道路。

倘若犹太领袖们表白的信仰是真实的，他们就会接受约翰的见证，承认耶稣为弥赛亚。但他们并没有结出悔改和公义的果子来。故此，被他们歧视的人倒要比他们先进天国。

比喻中那说“父啊，我去”的儿子，口头上表示自己是忠实顺从的，但时间证明了他的表白不是真的。他对父亲并没有真实的爱。照样，法利赛人夸耀自己的圣洁，但一经考验，就显出亏欠来了。每遇有利于他们的事，他们便使律法所有的条例变得非常苛刻，但要他们自己顺从时，他们便用狡诈的诡辩来减轻上帝律法的威力。基督论到他们曾宣告说：“不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”（太 23: 3）他们对上帝和人都没有真实的爱。上帝曾呼召他们在造福人群的事上与他同工，他们在口头上虽然接受了这一呼召，但在行为上却不肯顺从。他们倚赖自己，并夸耀自己的善行，但他们却藐视上帝的诫命。他们既拒绝从事上帝所分派给他们的工作，主就要因他们的违抗而离弃这叛逆的民族。

自以为义不是真正的义，凡坚持这种心理的人必收获致命之自欺的后果。今日有许多人自称是顺从上帝诫命的，但他们没有上帝的爱从心里流出来分给别人。基督呼召他们在拯救世人工作中与他联合，他们只说：“父啊，我去。”便自觉满足。他们并不去，也没有与从事上帝工作的人合作。他们是懒惰的人。他们正像那不忠实的儿子，向上帝许假愿。他们在加入教会时，严肃许诺，保证接受并顺从上帝的话，愿献身为上帝服务，结果他们没有这样做。在口头上，他们宣称自己是上帝的儿女，但在生活和品格上，他们否认了这种关系。他们没有将心意归顺上帝。他们整个人生是虚谎的。

他们在不涉及牺牲的时候，似乎能履行顺从的诺言；可是一旦需要他们克己牺牲，又看见十字架被举起来，他们就退缩了。于是责任感逐渐消失，明明干犯

上帝诫命的罪，竟成了习惯。他们的耳朵可能还听得见上帝的话，但灵性感悟的能力却已死去，心灵因而变硬，良心也麻木了。

不要以为你没有对基督表示坚决的敌意，这就是事奉他了。我们这样作，是欺哄自己。我们若将上帝所赐给我们为他服务的时间、钱财或他所委托给我们的任何其他恩赐保留不为他使用。我们便是在反对他了。

撒但利用有名无实的基督徒冷淡懈怠的作风，来增强他的势力并争取更多的人到他一边去。许多人以为自己虽然没为基督作实际的工作，但仍是属于他一方面的。其实这等人正是让仇敌多占据一块阵地而取得优势。因为他们没有为主殷勤做工，又因他们的疏忽，结果有未尽的义务和未讲的话，他们就让撒但控制了那本来能被他们引领归向基督的人。

我们决不能在安逸和怠惰之中蒙拯救。一个真正悔改的人同时还在度一种软弱无能、无所事事的生活，这是决不会有事。我们不可能飘进天国。懒惰的人决不能进到那里。假若我们不努力争取进入上帝的国，不热切追求明白其律法的要求，我们就不配与之有分。凡在地上拒绝同上帝合作的人，在天上也不会同他合作。把他们带进天国，是不妥当的。

税吏和罪人较比那些知道上帝的话而不肯顺从的人更有希望。那看出自己是罪人而并不文饰己罪的人，知道自己在上帝面前败坏了灵魂与身体，因此就恐惧战兢，深怕自己永远与天国隔绝。他既知自己的病状，就要向那曾说：“到我这里来的，我总不丢弃他”的大医师求得医治（约 6: 37）。主能使用这样的人做他葡萄园的工人。

那曾一度拒绝顺从父命的儿子，既没有受到基督的谴责；但也没有得到他的赞许。凡重演大儿子拒绝顺命的那一等人，决不会因持这种立场而获得称许。他们的坦率断不能算为一种美德。直爽的性格如因真理与圣灵而成圣，固然能使人勇于为基督作见证；但这种性格若被罪人运用，那就是侮慢、狂妄而近乎亵渎了。一个人虽然不是伪善者，但这不等于说他不是个罪人。当圣灵的要求达到内心时，我们唯一的安全在于毫不迟疑地响应。当“今天到葡萄园里去作工”的呼召临到我们时，万不可拒绝这邀请。“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”（来 4: 7）迟延而不听从是很危险的；因为以后你可能再也听不到这种邀请了。

不可自欺，以为保留一时的罪，还能很容易放弃。事实并非如此。每一保留的罪都必削弱品格而增强恶习，结果就是身体、心灵和道德的败坏。你或许还能痛改前非，掉转脚步行走正道，但你心理的模式及犯罪的习性，将使你难以分辨是非。撒但也要经由你所养成的不良习惯一再向你猛攻。

在“今天到葡萄园里去作工”的命令上，每个人的忠诚都要受到考验。行为与言语相符吗？蒙召的人是否利用他所有的知识，去忠诚而毫不自私地为葡萄园的园主效劳呢？

使徒彼得教导我们所当遵循的工作方针。他说：“愿恩惠、平安因你们认识上帝和我们主耶稣，多多地加给你们。上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事

赐给我们。皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。

“正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”（彼后 1：2-7）

倘若你忠心培植你心灵的园地，上帝便要使你成为他的同工。这样你不仅要有为自己作的工，同时也要有为别人当作的工。在以葡萄园象征教会的这件事上，基督并没有教训我们将同情与服务限于自己的人。主的葡萄园要扩大。他愿将它伸展到地球的每一角落。在我们接受了上帝的训诲和恩慈之后，我们就当将培育这些珍贵嫩芽的方法教导别人。这样我们便可扩展主的葡萄园。上帝正关注着我们信心、爱心和忍耐的表现。他要看我们是否利用每一属灵的机会，在他地上的葡萄园中成为熟练的工人，以致我们可以进入上帝的乐园——也就是亚当、夏娃因违命而被逐出的伊甸之家。

上帝对他的子民既有父子关系，他这位父亲就有权要我们忠诚地服务。请思念基督的一生。他身居人类之首，服事他的父，成了每一儿女所应当并可能效法的榜样。基督表现的服从，就是今日上帝向世人所要的。基督是甘心乐意、自愿地以爱心事奉他的父。他说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（诗 40：8）为要成就他到世上来作的工作，他不以任何牺牲为太重，也不以任何辛劳为太苦。他十二岁时说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”（路 2：49）他听到了呼召，负起了工作责任。他说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。”（约 4：34）

我们也当如此事奉上帝。惟有那执行顺从的最高标准的人，才是真正地为上帝服务。凡要作他儿女的人，必须证明自己确是上帝和基督及众天使的同工。这是每个人一定要受的考验。主论忠心服事他的人说：“在我所定的日子。他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服事自己的儿子。”（玛 3：17）

上帝一切计划的实施，其主要目的是考验人，给他们造就品格的机会，藉此证明他们是顺服还是违命的。好行为固然不能换取上帝的爱，却能表明我们有他的爱。我们若全心投诚上帝，我们就不是为要赚得上帝的爱而工作；却要以他的爱为白白得来的恩赐而欢喜领受，我们因爱他，就必乐意遵守他的诫命。

今日世上只有两等人，而且将来在审判中也只承认有两等人：一等是违背上帝律法的；一等是遵行的。基督给我们一个试验，来证明我们是忠诚的，还是叛逆的。他说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。……有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。……不爱我的人就不遵守我的道，你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。”“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”（约 14：15，21，24；15：10）

第 23 篇 葡萄园和园户

(根据：太 21: 33-44)

基督讲了两个儿子的比喻之后，接着就讲了葡萄园的比喻。在前一个比喻中，基督向犹太人的教师说明了顺从的重要性。在后一比喻中，他指出上帝赐给以色列人的丰富恩惠，藉此显明上帝有权要求他们顺命。他向他们陈明上帝辉煌的宗旨，这宗旨原是他们可以借着顺命而成全的。他将那遮盖未来之事的帘幔掀起，指出全国人民因未能成就他的旨意，而正在如何丧失他的恩眷，自取沉沦。

基督说：“有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。”

旧约先知以赛亚曾描述这葡萄园说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄。”

(赛 5: 1, 2)

栽种园子的人在旷野选了一块地，他围上篱笆，捡去石头，开垦好了，便将上好的葡萄树种下去，希望能有丰收。这一块地比那未曾开垦的地更有价值，他指望它献出与他的爱护与劳碌相应的成果来荣耀他。照样，上帝也从世上选了一族人来，要他们受基督的训练和教育。先知说：“万军之耶和华的葡萄园。就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹大人。”(赛 5: 7) 上帝曾赐给这一族人很大的特权，并以丰盛的慈爱厚厚地赐福与他们，指望他们结出果子来荣耀他。他们应表现他国度的原则。在堕落邪恶的世界上，他们要彰显上帝的品德。

他们既是主的葡萄园，就应当结出果子，与异教国家所结的完全不同。拜偶像的民族已经恣情纵欲地犯罪作恶。他们肆无忌惮地从事强暴、不法、贪婪、欺压、以及最腐败的行为。那败坏了的树木所结的果子是罪恶、堕落和痛苦。上帝栽种的葡萄树所结的果子，应当与此明显不同。

犹太民族的特权，是表现上帝的品德，就是上帝先前向摩西显示的。摩西曾祈祷说：“求你显出你的荣耀给我看。”主便应许他说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过。”(出 33: 18, 19) 于是“耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。’”(出 34: 6, 7) 这就是上帝希望从他百姓得到的果子。他要他们以品格的纯正、生活的圣洁及他们所表现的怜悯、仁爱和慈悲来显明“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”(诗 19: 7)

上帝的旨意原是要藉犹太国将丰盛的福惠分给万民。他要藉着以色列，开辟那将他的光散布于全世界的通道。世界各国因为依从腐败的习俗，已经不认识上帝了。然而上帝本着他的怜悯，没有毁灭他们。他定意给他们机会，藉着他的教会来认识他。他预定那藉着他子民

所显明的原则，要成为在人类身上恢复上帝形象的媒介。

为要达到这个目的，上帝曾呼召亚伯拉罕离开他那拜偶像的亲族，吩咐他定居迦南地。上帝说：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创 12: 2）

亚伯拉罕的后裔就是雅各和他的子孙，被带到埃及地，为要使他们能在那强大而邪恶的国家中彰显上帝国度的原则。约瑟的正直和他保全埃及通国人民性命的奇妙事迹，是基督一生的预表。还有摩西和许多其他先贤，都是上帝的见证人。

在领以色列人出埃及的事上，主又彰显了他的能力和慈爱。他为拯救他们脱离奴役而施行的奇事，以及他在他们旷野行程中对待他们的手段，不单是为他们的益处，更是要为周围的国家作具体的教训。主显明自己为超出一切世人权威与荣华的真神。他为他百姓所行的神迹奇事，显明他有能力支配自然，也能支配敬拜自然者中最显贵的人。上帝在昔日怎样巡行傲慢的埃及地，在末日也必怎样巡行全世界。那伟大的自有永有者曾用烈火与暴风，地震与死亡来救赎他的百姓。他将他们从为奴之地领出来。他引他们经过“那大而可怕的旷野。那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。”他为他们“使水从坚硬的磐石中流出来。”（申 8: 15）并以“耶和华的份，本是他的百姓；他的产业，本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。”（申 32: 9-12）上帝如此领他们归于自己，使他们可以安然居住，正如在至高者的荫下。

那在旷野漂流生活中领导以色列民的乃是基督。他曾隐藏在白日的云柱和夜间的火柱中引领指导他们。他保护他们脱离旷野的危险，引领他们进入应许之地；并且在不承认上帝的列国面前，将以色列立为自己所特选的产业，就是主的葡萄园。

上帝曾将他的圣言交付给这班子民。他们有他的律例，就是真理、正义与纯洁的永久原则作为外围的篱笆。他们的安全，在于遵守这些原则，因为这样就必保守他们不致因罪恶的习俗而自取灭亡。上帝又将他的圣殿设在国境之内，作为葡萄园的楼台。

基督是他们的导师。他从前怎样在旷野与他们同在，现今仍要作他们的教师和向导。在圣幕和圣殿里，他的荣光曾停留在施恩座上面的圣洁光云中。他为他们的缘故，不断地显示他丰盛的慈爱和忍耐。

上帝渴望使他的百姓以色列成为赞美与光荣。各种属灵的权利都已加给他们。上帝为要使他们作他自己的代表，没有保留任河有利于他们造就品格的手段。

他们顺服上帝的律法，就必使他们在世上列国面前显出惊人的兴盛。那位能赐他们智慧和各种精巧之工的技能的主，仍要做他们的导师，并使他们因顺服他的律法而成为尊贵高尚。他们若肯顺服，就必蒙保守不受其他各国所遭受的病患，并要承受活泼的智力。上帝的荣耀、他的威严和权能，必在他们的兴旺中彰显出来。他们要成为君尊的祭司和圣洁的国度。上帝已给他们各种便利，让他们成为世上最伟大的国家。

基督曾藉摩西用最明确的方式向他们宣布上帝的旨意，说明他们兴盛的条件。他说：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。……所以你要知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝，向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱直到千代。……你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华你上帝就必照他向你列祖所起的誓守约施慈爱。他必爱你，赐福与你，使你人数增多；也必在他向你列祖起誓应许给你的地上，赐福与你身所生的、地所产的，并你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔。你必蒙福胜过万民，……耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾，他不加在你身上。”（申 7: 6-15）

他们如果肯遵守上帝的诫命，他应许要赐给他们那“上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜”赐给他们（诗 81: 16），使他们足享长寿，并将他的救恩显明给他们。

由于不顺服上帝，亚当、夏娃丧失了伊甸，全地也因罪而遭受了咒诅。但是，如果上帝的百姓肯遵从他的指示，他们的土地就必恢复原来的肥沃与美丽。上帝曾亲自指示他们如何耕种土地，并要他们在恢复的事工上与他合作。这样，全地在上帝的管理之下，将要成为一个属灵真理的实际教材。土地怎样遵照他的自然律产出宝贵的果实，照样，人心也要遵循其道德规律来反映他品德的优美。连外邦人也要承认事奉敬拜永生上帝之人是优越的。

摩西说：“我照着耶和华我上帝所吩咐的，将律例、典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行。这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧、有聪明。哪一大国的人有神与他们相近，象耶和华我们的上帝、在我们求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律法例、典章，象我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？’”（申 4: 5-8）

以色列子民要占有上帝所指派给他们的全部领土。那一切拒绝敬拜事奉真神的国家要被驱逐。但上帝的旨意乃是要藉着以色列人彰显他的品德，吸引众人归向他。福音的邀请必须传给全世界。藉着献祭礼节的教训，基督要在列国之前被高举，使凡仰望他的人都得以存活。人人都可以像迦南人喇合与摩押人路得一样，转离偶像，敬拜真神，来与他的选民连合。当以色列的人数增多时，他们便要扩展疆土，直到他们的国度延及全世界。

上帝渴望万民都归到他慈爱的统治之下。他愿大地充满喜乐与和平。他创造人类，原是要他们快乐，他也期望将天上的平安充满人心。他要地上的家庭成为天上大家庭的表征。

可惜以色列人没有实现上帝的旨意。主说：“我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子，你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？”（耶 2: 21）“耶路撒冷的居民和犹太人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使他被吞灭；拆毁墙垣，使他被践踏。……他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。”（赛 5: 3-7）

主曾藉摩西将不忠心的结果预先向他的百姓说明。他们若拒绝遵守他的约，便是与上帝的生命隔绝了，这样，他的福惠就不能临到他们身上。摩西说：“你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝，不守他的诫命，典章，律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的上帝。……恐怕你心里说：‘这货财是我力量、我能力得来的。’……你若忘记耶和华你的上帝，随从别神，侍奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的。耶和华在你们面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样灭亡，因为你们不听从耶和华你们上帝的话。”（申 8: 11-20）

犹太人没有听从这个忠告。他们忘记了上帝，并且忽略了他们作他代表的无上特权。结果他们所领受的福惠并没有为世人造福。他们所有的权益都被用来荣耀自己了。他们强夺了上帝向他们要求的服务，同时也夺取了同胞应从他们得到的宗教方面的指导和圣洁的榜样。他们正象洪水时代的人，随从自己邪恶心灵的一切意念。这样，他们就使神圣的事物变成嘲讽：一方面说‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。’（耶 7: 4）另方面，他们正在误表上帝的圣德，羞辱他的圣名，并玷污他的圣所。

那受托管理主葡萄园的园户，不忠于所受的委托。祭司和教师们不是民众的忠实指导者。他们没有常将上帝的良善、怜悯、以及他对他们敬爱与服务的要求向民众指出。这些园户只知寻求自己的荣誉。他们想将葡萄园的果实攫为己有。他们所努力追求的，是如何博得众人的注意和恭维。

这些以色列领袖们的罪不像一般罪人的罪。他们对上帝负有最严肃的责任。他们已经宣誓要以“耶和华如此说”的圣言导人，并要在自己的实际生活中严谨地顺从他。结果他们不但没有这样做，反而将《圣经》曲解了。他们将极重的担子放在众人身上，强迫人遵守许多有关日常生活的繁文缛节。民众常困于不安的情绪之中，因为他们无法遵行拉比们所定的各种规条。他们既感到这些人定的命令是无法遵守的，因此对上帝的诫命也就不注意了。

主已向他的子民说明他就是葡萄园的园主，他们一切所有的，都是他委托给他们，要为他使用的。可是祭司和教师们在从事圣职时，并没有表现他们是在管理上帝的产业。他们却一贯地夺取了上帝所托付给他们推进圣工的钱财和物资。他们的贪婪与利欲，甚至使外邦人也蔑视他们。这样就使外邦世界误解上帝的品德和他国度的律法了。

上帝以慈父般的心怀容忍了他的子民。他有时施恩给他们，有时将恩典收回，藉以警告他们，他耐心帮助他们看出自己的罪，并宽容等候他们认错。先知和使者奉差遣去向园户重申上帝的要求，可是他们非但不受欢迎，反被当作敌人看待。园户竟迫害他们，将他们杀了。后来，上帝再差遣别的使者去，结果他们所遭受的待遇和先前的一样。而且园户们所表示的仇恨倒比以前更为顽强了。

作为最后的策略，上帝差遣他自己的儿子，说：“他们必尊敬我的儿子。”可是他们的反抗已经使他们满怀毒恨，他们便彼此商议说：“这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业！”这样，我们就可以享有葡萄园，随意取用所产的果子了。

犹太的官长们不爱上帝。因此与上帝隔绝，并拒绝了他所提出的一切合理解决此事的方案。最后上帝的爱子基督来要维护园主的主权，但是园户们却用明显

的轻蔑态度对待他，说：我们不愿意这个人来管理我们。他们忌恨基督品格的完美。他教导人的方法远比他们优越，所以他们惟恐他成功。他规劝过他们，揭露他们的假冒为善，并向他们指出他们的行动所必有的后果。这就使他们恼羞成怒了。在他们所无法制止的谴责下，他们感到痛心了。他们恨恶基督所不断提出的正义的崇高标准。他们看出他的教训暴露了他们的私心，于是决意要杀死他。他们痛恨他信实和虔诚的榜样，以及他一切行为所表现的高尚灵性。他的整个人生成了对他们私心的责备。所以乃至最后的考验，就是要他们决定或顺命以致永生，或违命以致永死的考验临到时，他们竟拒绝了以色列的圣者。当彼拉多让他们在基督与巴拉巴之间作选择时，他们喊叫说：“释放巴拉巴给我们！”（路 23: 18）彼拉多问道：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们凶狠地喊叫：“把他钉十字架！”（太 27: 22）彼拉多又问：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司和官长便回答说：“除了该撒（罗马皇帝），我们没有王。”（约 19: 15）当彼拉多在众人面前洗手时说：“流这义人的血，罪不在我”时，祭司们和无知的群众在感情冲动之下同声喧嚷，说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太 27: 24, 25）

犹太首领们就这样作了他们的选择。他们的决议记录在约翰所看见的握在坐宝座者的手里那无人能展开的书卷中。将来在犹大支派中的狮子展开那书卷的日子，这决议将要带着原来那恶毒的仇恨出观在他们面前。

犹太人常怀有一种概念，自命为天之骄子，所以他们必永远被高举为上帝的教会。他们声称自己是亚伯拉罕的子孙，所以对自己的繁荣昌盛有非常确切的把握，甚至天不怕地不怕，认为谁都不能把他们的权利夺去。但实际上，他们正因自己生活的不忠而快要受上天的谴责，并与上帝分离了。

基督用葡萄园的比喻，向祭司们描绘了他们罪大恶极的行为之后，便向他们发了这个问题：“园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”祭司们很感兴趣地正聆听这个故事，他们一时没想到这个题目与他们有什么关系，便和众人同声回答说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”

他们在无意之中已经宣判了自己的命运。于是耶稣看着他们，在他那洞察人心的目光之下。他们知道他看到了他们心中的一切秘密。这时他的神性以明显的能力向他们闪耀了。他们看明比喻中的园户就是他们自己的写照，于是不由自己地惊叹道：“这是万不可的！”

基督严肃而遗憾地问道：“经上写着：‘匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”

如果犹太人肯接受基督。他必能制止犹太国的厄运。可是猜忌和嫉妒的心竟使他们仇恨到底。他们坚决不肯接受拿撒勒的耶稣为弥赛亚。他们既拒绝了世上的光，此后他们的生活就要为那如午夜般的黑暗所笼罩。预言的厄运终于临到了犹太国。他们自己那凶狠而不受约束的情感造成了他们的败亡。他们在自己盲目的狂怒之下，竟自相残杀了。他们那叛逆顽梗的傲慢，也招惹了征服他们的罗马

当局的忿怒。结果，耶路撒冷城毁灭了，圣殿沦为一片废墟，它的遗址竟象一块田那样被人耕犁。犹太的子孙在最悲惨的死状下灭亡了。千万的犹太人被卖到外邦国家去充当奴隶。

犹太民族，就其全体来说，未能遵行上帝的旨意，故此那葡萄园就从他们手里被夺去了。他们所滥用的权利和所疏忽的圣工，也转交给别人了。

今日的教会

葡萄园的比喻不单是指犹太国的，其中也有给我们的教训。上帝已将上好的权利和福分赋予现代的教会，因此，他也指望得着相应的报酬。

我们是用重价赎回来的。因此惟有根据赎价的重大，我们才能想象到它应得的结果。就在这片地上——在这被上帝儿子的泪和血所滋润的地上，要结出乐园的宝贵果实来。上帝圣言的真理要在他子民的生活中显明其荣耀和优胜。基督要藉着他的百姓彰显他自己的品德和他国度的原则。

撒但设法要破坏上帝的工作，因此他不住地怂恿人接受他的主意。他声称上帝的选民是一班受迷惑的人。他是控告弟兄的，而且他控告的锋芒特别针对行公义的人。主渴望藉着他百姓表现遵守正义原则的结果，以此反驳撒但的控告。

这些原则必须表现在基督徒个人身上，在其家庭里，在教会中，以及在为上帝圣工设立的每一个机关中。这一切都应作为典范，说明上帝能为世人成就何等的大事。他们要作为福音真理救人之能力的典型果效。这一切都是上帝要用来实现他对人类的伟大理想的媒介。

犹太国的首领们虽因他们壮丽的圣殿和其中隆重的宗教礼仪而自豪；但他们缺少上帝的公义、怜悯和慈爱。圣殿的荣美，宗教仪式的隆重，并不能使他们得蒙上帝的悦纳，因为他所看中的唯一家物，他们没有奉献。他们没将忧伤痛悔的灵献给他。何时上帝国度的基本原则一丧失，宗教的礼仪就变为繁文缛节了。当人疏忽品格的造就，缺少心灵的修养而且忽视虔诚的简朴时，则骄傲而喜好炫耀的心理便强求宏伟的教堂，华美的装饰和隆重的礼节。其实，这一切并不能荣耀上帝。这种由外形的礼仪、装模作样的崇拜和表面的炫耀所组成的时髦宗教，不是他所悦纳的。其中的崇拜不能唤起天上使者的响应。

教会在上帝的眼中是极为贵重的。他重视教会，并非因它表面上的优越，乃因它具有与世界完全不同的真诚的敬虔。他是根据教友认识基督的程度，以及他们属灵经验的进展来评定教会的。

基督渴望从他的葡萄园中收取圣洁和无私表现的果子。他寻求仁爱和良善的原则。真能作基督代表之人所表现的性情与品格的美，是一切艺术的美所不能比拟的。惟有萦绕每个真信徒仁爱的气氛，以及圣灵在人心思感情上的运行，才能使他成为活的香气叫人活，并使上帝能赐福与他的工作。

一个教会可能是国内最贫穷的。它也许没有任何足以吸引人注意它的外观，但如果其成员具有基督的品德，他们心中就必享有他的喜乐，天使也要参与他们的崇拜。那出自感恩之

心的颂赞和称谢，必如馨香之祭升达上帝面前。

主甚愿我们述说他的良善，传扬他的大能。他能从颂赞和感恩的言词中得到尊荣。他说：“凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。”（诗 50: 23）古以色列人行经旷野时，常用圣诗赞美上帝。主的诫命和应许都被配上音乐，由这些长途跋涉的旅客们沿途歌唱。后来，当他们在迦南地聚集举行圣筵时，仍要重述上帝的奇妙作为，并奉他的名献上感谢。上帝渴望他百姓的一生成为颂赞的一生。“好叫世界得知”他的道路，“万国得知”他的救恩。（诗 67: 2）

现今也应如此。世人多在敬拜假神。要使他们转离虚无的崇拜，不可斥责他们的偶像，但要给他们看到更好的事物。要使他们认识上帝的良善。“所以耶和华说：‘你们是我的见证，我也是上帝。’”（赛 43: 12）

主甚愿我们重视那伟大的救赎计划，体会到我们身为上帝儿女的崇高权利，并以衷心的感谢、顺服，在他面前行事为人。他要我们有新生的样式，每日快乐地事奉他。他渴望见到我们因名字写在羔羊的生命册上，并因我们能将一切忧虑卸给那位顾念我们的主，而从心底涌出感恩的热忱来。他叫我们欢喜快乐，因为我们是主的产业，因为基督的义就是他圣徒洁白的衣袍，并且因为我们有救主快来的洪福之望。

全心全意地真诚颂赞上帝，和祈祷一样是一种义务。我们要向世人和天上的众使者表现我们珍视上帝对于堕落人类之奇妙的爱，并表明我们指望从他无限的丰盛中领受多而又多的福惠。我们需要比现在所作的更多讲述自己经历中的宝贵篇章。尤其是在得蒙圣灵的特别浇灌之后，我们若述说主的良善和他为他儿女所行的奇事，我们在主里面的喜乐以及我们在他工作上的效能就必大大增加。

这种颂赞和见证能击退撒但的势力，能驱除抱怨和诉苦的心，并使那试探者败退。这一切都有助于培养地上居民准备住进天上居所的品德。

这种见证能在别人身上发生影响。在领人归向基督的工作上，再没有什么方法较此更为有效的了。

我们要以具体行动来颂赞上帝，要尽所有的力量去增进他名的荣耀。上帝将他的恩赐分给我们，是要我们能转施予人，藉此使世人认识他的品德。在犹太教的制度下，礼物和祭物是对上帝的崇拜必不可少的部分。以色列人受教将自己收入的十分之一献为圣所崇事之用。此外，他们还要带来赎罪祭、乐意捐和感恩捐。这些都是用来维持当时福音工作的。上帝对于我们的要求并不低于古时对他百姓的希望。救灵的大工必须继续推进。他在十分之一、礼物和捐献上，已为此作了安排。他定意要用这种方法来维持传福音的工作。他指定十分之一为他自己的，因此我们当始终把它看为神圣的准备金，放在他的府库里，为推进圣工而用。上帝也要我们奉献乐意捐和感恩捐。这都要专供将福音传遍地极之用。

为上帝服务，包括个人的工作。我们都要借个人的努力与他合作去拯救世人。基督的使命：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可 16: 15）是向他每一位信徒说的。凡蒙召过基督化生活的人，也受命要为拯救同胞而工作。这样，

他们的心必与基督的心一齐跳动。他渴望救人的心愿也彰显在他们身上。固然，不是人人都能在工作上占有相同岗位，但各有各的岗位和当作之工。

在古时，亚伯拉罕、以撒、雅各和谦卑而明智的摩西，以及多才多艺的约书亚，都参加过上帝的圣工。米利暗的音乐，底波拉的勇敢和虔诚，路得的孝顺，撒母耳的听命与忠贞，以利亚的严厉和恳挚，以及以利沙的柔和平人的感化力——这一切都是需要的。照样，今日凡蒙上帝恩宠的人，也应以实际的服务为回报，要善用每一恩赐来推进他的国度，并增进他名的荣耀。

凡接受基督为个人救主的人，必须在生活中表现福音的真理及其救人的能力。上帝既然提出了要求，他也必为满足这要求作安排。我们靠基督的恩典，足能达成上帝的每一要求。天国所有的财富都要藉上帝的百姓显现出来。基督说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约 15：8）

上帝以全世界为他的葡萄园，如今虽落在霸占者手中，但仍属上帝。他的所有权既因创造、又因救赎而确立。因为基督为这世界作过牺牲。“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”（约 3：16）一切其它恩赐都同这一恩赐赠与世人。全世界每天都从上帝那里领受福惠。那降在我们这不知感恩的人类身上的每滴雨水、每线阳光，以及每片树叶、每朵花卉、每一颗果实，无不说明上帝的容忍和他的大爱。

世人如何答谢了这位伟大的施予者呢？世人对上帝的要求作何反应呢？大多数的人是在献身为谁服务呢？他们在事奉玛门。他们的目标是属世的财富、地位和享乐。他们的财富是夺取的；不只夺取了别人的，也抢夺了上帝的。世人正利用他的恩赐来满足自己的私心。凡他们所能取得的一切，都要用来满足自己的贪心和自私的享受。

现今世界的罪，就是古时导致以色列败亡的罪。对上帝忘恩负义，忽视他赐的良机和福惠，将上帝的恩赐据为己有——这一切就是招致忿怒临到以色列人的罪行，也正要为今日的世界带来灭亡的灾祸。

当基督立在橄榄山上眺望那蒙选的城市时，他所流的泪不仅是为耶路撒冷。他在耶路撒冷的厄运中也看到了全世界的毁灭。

“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”（路 19：42）

“你在这日子”，这日子行将终了，恩典和权利的时期即告结束。报应的乌云已密布上空。凡拒绝上帝恩典的人将陷于迅速而不可挽回的沦亡之中。

然而，世人都在昏睡中。他们不知道那眷顾他们的时候。

在危机中，教会在哪里呢？其中的教友是否迎合上帝的要求？他们有没有执行他的使命，并向世人彰显他的品德？他们有没有唤起同胞注意恩慈的最后警告？

世人正处于危险之中，千万群众行将沦亡。可是那自称是基督门徒的人却很少为这些人担心。世界的命运千钧一发，却不足以感动那些自称相信那传给人类

的最深远之真理的人。现今缺少的是爱，就是那使基督离开天庭，取了人性，为要以人性接近人性，然后使人性接近神性的爱。上帝的百姓患了麻痹瘫痪症，以致不能领悟当前的任务。

当以色列人进入迦南时，他们没有遵照上帝的旨意去占领全地。他们在局部征服之后，随即安定下来坐享胜利的果实。在不信和贪图安逸的心情中，他们便在那已征服的地区集中起来，而不向前推进占领新的疆域。这样，他们就开始远离上帝了。他们既没有遵行他的旨意，就使他不能实现赐福的应许。今日的教会岂不是犯了同样的错误吗？虽然当前全世界都需要福音，但许多自称是基督徒的人却聚在一起，为要使自己享受福音的权益。他们并不感觉有占领新的阵地以便将救恩的信息传到远方的必要。他们拒绝达成基督的使命：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可 16：15）

自称跟从基督的人正在全天庭面前受审：他们热忱的冷却，以及事奉上帝之努力的微弱，都显明他们是不忠心的。如果他们目前所作的确已竭尽所能了，他们就不至于被定罪；但他们若真在工作上用心，就必有更多的成效。他们已大大丧失了舍己和背十字架的精神。这是他们自己所知道，也是一般世人所看到的。在天国的案卷中，许多人的名下要有如下的罪状：“是消费者，不是生产者。”许多徒负基督之名的人竟遮蔽了他的光辉，蒙住了他的华美，亏缺了他的尊荣。

许多人的名字虽然记在教会名册上，但他们却不在基督的管理之下。他们不听从他的指示，也不做他的工。故此他们实际上是在仇敌的控制之下。他们既不积极行善，就必为害甚大。他们的影响既不是活的香气叫人活，必是死的香气叫人死。（林后 2：14-16）

主说：“我岂不因这些事讨罪呢？”（耶 5：9）以色列人既未实现上帝的旨意，因此便被弃绝，于是上帝的呼召就传给了其他民族。如果这些人也证明是不忠心的话，他们岂不也要同样被弃绝吗？

在葡萄园的比喻中，基督所宣告有罪的是园户。他们就是那些不肯将主人园地所出产的果子归还他的人。在犹太国，那因误导百姓而强夺了上帝所要求之事奉的，乃是祭司和教师们。那使全国离弃基督的也是他们。

基督提出那未搀合人的遗传之上帝的律法，作为顺服的伟大标准。这一点惹起了拉比们的仇恨。他们重视人的教训过于上帝的话，并使众人偏离他的典章。他们不肯放弃人所制定的命令，去顺从上帝圣言的要求。他们也不愿为真理牺牲理智的骄傲和世人的称赞。当基督来将上帝的要求告诉全国人民时，祭司和长老们竟否认他有权干预他们和百姓之间的事。他们不肯接受他的责备和警告，于是他们便着手使群众反对他，设谋将他除灭。

对拒绝基督的事，以及后来的结果，他们必须负责。通国的罪恶和国家的灭亡，乃是这些宗教首领们所造成的。

今日岂不是有相同的势力在发动吗？在身为主葡萄园户的人中，岂不也有不少正在步犹太人领袖们的后尘吗？现代的宗教教师们岂不是在使人偏离上帝圣言中明确的要求吗？

他们岂不是非但不教训人遵守上帝的律法，反而教训他们去违犯吗？许多教堂的讲台上有人教训众人说：上帝的律法在他们身上并没有约束力。人的遗传、规条和习惯反被高举了。他们因享有上帝的恩赐而养成骄傲自满，但对上帝的要求却置若罔闻。

人在废除上帝的律法时，没有认识到这事的真相。上帝的律法是他圣德的写真。它具体表现了他国度的原则。不肯接受这些原则的人，就此将自己置于他福惠的通道之外。

摆在以色列人面前的光荣前景，惟有藉顺从上帝的诫命方得实现。如果我们想获得这同样高尚的品格和丰满的福分——就是身体心灵方面的福分，家庭与田园的福分，以及今生和来世的福分——其唯一的方法是顺从上帝。

灵界和自然界一样，结果子的条件是顺从上帝的定律。所以人若教训别人不顾上帝的诫命，便是阻止他们结出果子来荣耀他，这也就是犯了扣留主葡萄园果实的罪。

上帝的使者奉主的命而来。他们要我们顺从上帝的话，正如基督所行的一样。他们陈述他向人索取葡萄园的果子，就是仁爱、谦卑和自我牺牲。可是，岂不是有许多园户怒气大作，像犹太领袖们一样吗？当上帝律法的要求向众人宣明时。这些教师岂不是尽力设法叫人加以拒绝吗？上帝称这样的教师为不忠心的仆人。

上帝对古代以色列人所说的话，对于今日的教会和教会的领袖也含有严肃的忠告。主论到以色列人说：“我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉。”（何 8: 12）他也对祭司和教师们说：“我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，……你既忘了你上帝的律法，我也必忘记你的儿女。”（何 4: 6）

上帝的警告难道要充耳不闻地任其过去吗？工作的机会难道不予利用而白白放过吗？世人的嘲笑，理智的骄傲，以及对风俗和遗传的依从，难道要阻止自认为跟从基督的人不来事奉他吗？他们难道也要拒绝上帝的话，像犹太的领袖们拒绝基督一样吗？以色列人犯罪的结果摆在我眼前，试问：今日的教会是否愿意接受警告呢？

“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；……他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。上帝既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”（罗 11: 17-21）

第 24 篇 没有穿礼服

(根据：太 22: 1-14)

婚礼礼服的比喻向我们阐明一项至关重要的教训。婚礼象征人性与神性的联合；婚礼礼服象征一切被认为有资格参赴婚礼之人所必须具备的品格。

这比喻正如大筵席的比喻一样，说明福音的邀请被犹太人拒绝，以及恩召的被传到外邦。可是这比喻进一步说明那些拒绝邀请之人对主人的更甚的侮辱，以及随之而来的更可怕的刑罚。赴筵的邀请乃发自一位君王，是出于一位具有颁布命令之权的主；而且这邀请给人以无上的光荣。可惜这光荣不被人重视。王的权威反而被藐视了。先前家主的邀请不过被认为是无关重要的，可是这次王的邀请却遭到侮辱与凶杀。他们轻蔑地对待他的仆人，凌辱他们，甚至杀害他们。

那位家主见自己的邀请被人轻视，便宣布先被邀请的人没一个得以尝他的筵席。但对藐视那王的人，他不但下令不准他们赴宴，而且“发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。”

两个比喻都为筵席找到了宾客，只是第二个比喻说明凡来赴席的人必须事先有所准备。凡疏忽这项准备的人都要被丢在外边。“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：‘朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？’那人无言可答。于是王对使唤的人说：‘捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。’”

赴筵的邀请这时已由基督的门徒发出了。我们的主先派十二使徒，以后差七十人宣布上帝的国近了，并劝人悔改信福音。可是这个呼召无人理睬。那些被请的人没来赴席。后来仆人们又被派出去说：“我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。”这是在基督被钉十字架之后传给犹太国的信息。但这个自命为上帝选民的国家，拒绝了那藉圣灵的能力传给他们的福音。许多人以最轻慢的态度拒绝之。其他人则因救恩的赐与——因荣耀之主愿意饶恕他们拒绝他的罪——而激怒，遂转而加害于宣传这信息的人。于是教会“大遭逼迫”（徒 8: 1），许多男女信徒被下在监里，还有些主的使者，如司提反和雅各，竟被杀害。

犹太人就这样肯定了他们对于上帝恩典的拒绝。基督在比喻中预先说明这事的结果。那王就“发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。”这个判决终于在耶路撒冷的毁灭与全国的分散时临到犹太人身上了。

第三次赴席的邀请象征福音传给外邦人。王说：“喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。”

王的仆人就出去到大路上，“凡遇见的，不论善恶都召聚了来。”可见那是一批混杂的群众。其中有人对婚筵主人的看法并不比那些拒绝邀请的人好多少。

前一等被请的人认为不值得为赴王筵牺牲属世的利益。而这些接受邀请的人中，也有一些只顾到自己利益的人。他们来，是要享受一次口福，并不是存心要尊敬国王。

及至王来观看宾客时，各人的真相显露出来了。原来王为每位宾客预备了一件礼服。这是王的恩赐。宾客穿了礼服，就表示他敬重筵席的主人。但有一个人却穿着他普通市民的衣服，不肯遵王命作准备。他不屑穿上那用重价为他预备的礼服。因此，他侮辱了他的主。对王所问的：“你到这里来，怎么不穿礼服呢？”他无言可答。他已定了自己的罪。于是王说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。”

王视察赴宴的宾客，是象征审判的工作。参赴福音筵席的宾客就是一切自称是事奉上帝的人。他们的名字已经写在生命册上。可是凡自称是基督徒的人，并非都是真正的门徒。在颁发最后赏赐之前，必须先决定谁配承受义人的基业。这个问题在基督驾着天云第二次降临之前必须确定，因为当他复临时，他也要带他的赏赐来，“要照各人所行的报应他。”（启 22：12）因此在他降临之前，各人所行之事的真情实况都已确定，同时也必按每个跟随基督之人的行为分配他的赏赐。

这种查案审判的工作，乃是当人还住在地上的时候在天庭进行的。凡自称是相信上帝之人生活，都要受到上帝的审查。人人都是根据天上案卷的记录受审查；各人的命运也必根据他的行为作出永久的决定。

喻中的礼服，象征那真正跟从基督之人的纯洁无疵的品格。教会“蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”，“毫无玷污、皱纹等类的病”（启 19：8；弗 5：27）。《圣经》说：“这细麻衣是圣徒所行的义。”它也就是基督的义——就是他自己那无瑕疵的品德，要藉着信心分赐与凡接受他为个人救主的人。

当初上帝将我们的始祖安置在圣洁的伊甸园时，他们所穿的，就是这洁白无罪的外袍。他们乃是在与上帝旨意完全相符的景况中生活着。他们所有热切的爱情都是献给他们天父的。那时这对圣洁的夫妇身上焕发着柔美的光，即上帝的光辉。这光明的外袍象征他们属天的圣洁无罪的灵性衣袍。倘若他们永远效忠于上帝，这光的外衣也就永远覆庇他们。可惜在罪恶入侵之后，他们便与上帝断绝了关系，那环绕他们的光辉也就从此消失了。他们既赤身露体，自觉羞愧，便设法用无花果树的叶子编成裙子来代替天上的外袍遮身。

自从亚当、夏娃违命之日起，直到如今，所有干犯上帝律法的人都是采用这样的办法。他们用无花果树的叶子编成衣服来遮盖罪恶所带来的赤身露体。他们穿上了自己所设计的衣服，就是想靠自己的功劳来掩饰自己的罪，以求得上帝的悦纳。

其实这是他们永远做不到的事。人所设计的一切办法，没有一样足以代替他所失掉的无罪的外衣。凡与基督和众天使在羔羊的婚筵上一同坐席的人，决不会穿着什么无花果树叶编成的衣服，或任何属世身份的服装。

惟有穿上基督亲自预备的外衣，才能使我们有资格来到上帝面前。基督要将这外衣——他自己的义袍——披在每一个悔改相信的人身上。他说：“我劝你向我……买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”（启 3：18）

这一件在天上机杼织成的衣袍，其中没有一丝一缕是出自人的心裁。基督在他的人性上已成就了完美的品格，他也要将这品格分赐给我们。“我们……所有的义都象污秽的衣服。”（赛 64：6）凡靠我们自己能力所行的每一件事，总不免要受罪的玷污。可是上帝的儿子“曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪。”而罪的定义是：“违背律法。”（约壹 3：5，4）然而，基督已经服从了律法的每一条文。他论到自己说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（诗 40：8）当他在世的时候，他曾对门徒说：“我遵守了我父的命令。”

（约 15：10）他已藉着他完全的顺从使每一个世人都可能遵行上帝的诫命。当我们归顺基督时，我们的心便与他的心合而为一，我们的意志便合并在他的意志之中，我们的心意就和他心意联合一致，我们的思想也要归顺于他；我们也就度基督所度的生活了。这就是穿上他义袍的真谛。这样，当主来察看我们时，他所见到的既不是无花果树叶子编成的衣服，也不是罪恶赤裸的丑态，而是他自己公义的义袍，也就是对于耶和华之律法的完全顺从。

参赴娶亲筵席的宾客被王检阅了。惟有那些服从他的条件并穿上礼服的人，才得蒙悦纳。凡在福音筵席上作客的人也是如此。人人都要受到大君王的仔细检查，而且惟有那已穿上基督义袍的人才能得蒙接待。

义就是正义的行为，人人都要根据自己所行的受审判。我们的品格是在行为上表现出来的。行为能显明信心的真伪。

我们仅相信耶稣不是骗人的，《圣经》不是乖巧捏造的虚言，这是不够的。我们可能相信除了耶稣以外，天下人间没有赐下别的名，人可以靠着得救，但我们还是可能没有因信接受他为个人的救主。仅仅相信真理的理论是不够的。我们只在口头上承认相信基督，并将名字记在教会名册上，也是不够的。“遵守上帝命令的，就住在上帝里面，上帝也住在他里面。我们所以知道上帝住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。”“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。”（约壹 3：24，2：3）这才是悔改的真实凭据。不论我们口头的表白如何，如果不在正义的行为上表显基督，这一切都等于零。

人必须将真理种在心里。真理要管辖我们的心志，调节我们的感情。整个人格必须印证上帝的话语。上帝圣言的一点一划必须实践在日常生活行为之中。

凡与神性有分的人，就必与上帝公义的伟大标准，也就是他神圣的律法谐和一致。这就是上帝用来衡量人行为的准则。这也必作为审判中考验各人品格的标准。

有不少人声称律法已因基督的死而作废了。可是他们这种说法恰与基督自己的话相反，他说：“莫想我来要废掉律法和先知；……就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去。”（太 5：17，18）基督舍掉自己的生命，是要为人类的违背律法赎罪。假若律法可能更改或废掉，基督就不需要受死了。他藉着他

在世上的一生，尊荣了上帝的律法；又藉着他的死坚定了律法。他舍弃自己的生命作为牺牲，并不是要破坏上帝的律法，也不是要创立较低的标准，乃是要维护正义，证明律法不可更改，并使律法坚立，直到永远。

撒但曾宣布世人不可能遵守上帝的诫命。固然，我们靠自己的力量是不能守好这诫命的。但基督已经以人的形体降世，而且藉着他完全的顺从，证明人性若与神性联合，就可以遵守上帝典章中的每一条。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约1：12）这种权柄并不在于人类本身，这乃是上帝的能力。一个人接受了基督的时候，他就接受了能力去度基督所度的生活。

上帝要他的儿女达到完善。他的律法是自己品德的副本，是一切品格的标准。这无限完美的标准摆在众人眼前，使人清楚地看明上帝究竟要怎样的人来组成他的国度。基督在地上生活乃是上帝律法的完美表现，凡自称为上帝儿女的人，在品格上变成基督的样式时，他们就必遵守上帝的诫命。这样，主才能信任他们为天上家庭的成员。他们既穿上基督光荣的义袍，就得以为王的筵席上有分。他们有权加入那用他宝血洗净的群众之中。

那不穿礼服来赴婚筵的人，象征现今世上许多人的情形。他们自命为基督徒，并自认有权享受福音带来的恩惠和权利，可是他们却感觉有改造品格的需要。他们从未经历真正的悔罪。他们既不感觉需要基督，也不用信心来依靠他。他们还没有克服自己先天和后天的作恶倾向。然而他们却以为自己是足够良好的了，于是他们便仗赖自己的功德，而不靠赖基督。他们只是听道的人，虽然前来赴席，却没有穿上基督的义袍。

许多自称是基督徒的人不过是人间的道德主义者。他们弃绝了那唯一能使他们在世人面前表现基督而尊敬他的恩赐。圣灵的工作对于他们，是奇异的事。他们不是真道的实践者。那辨明谁是与基督合一，谁是与世俗一致的天国原则，已成为几乎无法辨认的了。那自称是跟从基督的人已不再是作特选的子民了。那划分的界线已模糊不清了。人们正在顺从世界及其所有的风俗、习惯和自私自利的作风。正当世界应该跟从教会来遵守律法的时候，教会反倒跟随世界去干犯律法了。教会正日复一日地被世界所同化了。

这些人都指望因基督的死而得救，但他们不肯过他那种自我牺牲的生活。他们褒扬白白得来恩典的丰盛，并企图以公义的外表作掩饰，希望藉此遮盖自己品格上的缺点。但到了上帝的大日，他们所有的努力都必归于徒然。

基督的义决不会遮盖一项怀藏的罪。一个人可能在心中犯罪，但如果他没有表露在外的具体犯罪行为，世人仍要认为非常正直的人。但上帝的律法洞察人心中的隐情。每一行动都要凭它的动机来判断。惟有符合上帝律法之原则的行为，才能在审判中经得起考验。

上帝就是爱。他已在赐下基督的这件事表现了他的爱。当他“将他的独生子赐给世人，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”的时候（约3：16），他并没有保留什么。他将全天空都给了我们，使我们可以从而获得力量与功能，以免被我们的大仇敌击退或战胜。但是上帝的爱并不使他原谅罪恶。他没有原谅撒但的罪，也没有原谅亚当或该隐的罪，照样，他也决不原谅任何其他世人的罪。他决

不至于对我们的罪佯作不见，或不注意我们品格上的缺点。他指望我们奉他的名得胜。

凡弃绝基督之义这项恩赐的人，实际上就是弃绝了那能使他们成为上帝儿子的品格。他们也就是弃绝了那能使他们有资格参加婚筵的唯一礼服。

在比喻中，当王问道：“你到这里来怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。审判大日的情形也必如此。人们现今或许还可原谅自己品格上的缺点，可是到了那天，他们就无可推诿了。

一切自称是属于基督的教会都享有最高的权利。主已在日益增多的真光中向我们显现。我们所享有的权利远超过古代上帝百姓的权利。我们不仅持有昔日交付以色列人的大光，而且还拥有那藉基督赐给我们的伟大救恩的更多凭据。那对犹大人只是表号和象征的，如今对我们已成了实体。他们仅有旧约的历史；我们非但有旧约，而且还有了新约。我们有确实的保证，证明救主曾经降世，曾经被钉十字架，又复活并在约瑟裂开了的坟墓外宣称：“复活在我，生命也在我。”由于我们对基督和他的爱所有的认识，上帝的国可算是已经降在我们中间了。基督经常在讲道中向我们显现，也在诗歌中向我们显现。那属灵的筵席已经丰丰富富地摆在我面前。那用无限代价预备的婚筵礼服已白白地送给每一个人。上帝的使者已向我们介绍：基督的义；因信称义；上帝圣言中又极大又宝贵的应许，让我们因基督得以自由就近天父；圣灵的安慰；以及在上帝的国里承受永生的可靠保证。试问：上帝除了摆设这大筵席——天国的盛筵之外，还有什么是他能做而没有做的呢？

服役的天使在天上宣告说：那委托给我们的工作，我们已经做成了。我们已经击退了恶天使的军队。我们已将光明照入人心，提醒他们回忆那表现在基督身上的上帝之爱。我们已经引起他们仰望基督的十字架。他们的心因感觉那钉死上帝儿子的罪而深深自责；他们觉得有罪了。他们也看明悔改过程中所应采取的步骤；他们感觉到福音的大能。当他们看到上帝慈爱的甘美时，他们的心软化了。他们看到了基督品德的优美。可是对多数的人，这一切都归于徒然。他们不肯放弃自己的习惯和品性。他们不肯脱去属世的服装，以便披上属天的外袍。他们的心已耽于贪婪。他们爱属世的社交过于爱他们的上帝。

那作最后决定的日子是严肃的。使徒约翰在异象中描写道：“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”（启 20: 11, 12）

当众人面对着永恒之将来的那一天，他们的回顾该是何等的悲惨啊！那时人全部生活的真相要分明。世上的宴乐、财富、尊荣，在那时就不会再显得重要了。那时众人要认清，惟有他们所轻视的义才是有价值的。他们也要看出他们曾在撒但的诱骗之下塑造了自己的品格。他们所拣选的服装正足以标明他们是忠顺于那叛逆之魁首的。那时，他们就要看出自己所作选择的后果。他们也必认识违犯上帝诫命的真义究竟是什么。

将来决不会再有宽容的机会给人为永恒作准备了。我们必须在今生穿上基督的义袍。现在是我们造就品格的唯一机会，准备进入基督为遵守诫命的人所预备的家乡。

我们的恩典时日快要结束了，末日近了。有警告向我们发出：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”（路 21：34）务要谨防，以免那日临到，而你尚未作准备。也要谨慎，免得王在筵席上发现你没有穿礼服。

“你们想不到的时候，人子就来了。”“那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！”（太 24：44；启 16：15）

第 25 篇 才干的运用

(根据：太 25: 13-30)

基督曾在橄榄山上向门徒提到他的第二次降世。他列举了一些表明他降临时期临近的预兆，并吩咐门徒要警醒预备。他再度警告说：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”随后他指出，警醒等候他复临究竟是什么意思。这并不是无所事事地消极等待，而是要在殷勤工作中等候。他在按才干授银的比喻中，将这教训说明了。

他说：“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着各人的才干，给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了二千，就往外国去了。”

这个往外国去的人代表基督，因为他在讲了这比喻不久之后，就离开世界往天上升去了。这比喻中的仆人代表一切跟从基督的人。我们不是自己的人，我们是用“重价买来的”（林前 6: 20）；“不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血”（彼前 1: 18, 19）。“是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”（林后 5: 15）

所有的人都是用这无限代价买来的。上帝已将天庭的一切财富倾注于这个世界，并已在基督里将整个天庭都赐与我们，藉此买来了每个人的意志、感情、心智与灵魂。所有的人——无论是信徒或非信徒，都是上帝的财产。人人都蒙召要为他服务，而他们以怎样的态度来应付这一要求，这是每个人必须在那审判大日向主交代的。

可惜上帝的要求不为众人所承认。所以，这个比喻中他自己的仆人，只代表那些承认并接受基督之委托的人。

基督的门徒是为服务而蒙救赎的。我们的主教导我们：人生的真谛就是服务。基督自己就是一个工作者，所以他向一切跟从他的人提出服务的定律——为上帝并为同胞服务。基督在此向世人陈明了更高的人生观，是他们不曾体验过。借着为别人服务的生活，人就能与基督联合。如此，服务的定律就必成为我们与上帝和同胞之间联合的纽带。

基督把他的“家业”——那些要为他使用的东西——委托给他的仆人。他“分派各人当作的工。”各人都在天国的永久计划中有其地位。每个人都要为救灵的事业与基督同工。上帝在天上为我们预备的住处，不比在地上为我们指定的工作地点更为明确。

圣灵的恩赐

基督所交托给教会的银子，尤其指圣灵所赐予的恩赐与福惠。“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”（林前 12: 8-11）人人不能领受同样的恩赐，但主的每个仆人都蒙应许要承受某些圣灵的恩赐。

基督在离开门徒之前，“就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。’”（约 20: 22）他又说：“我要将我父所应许的降在你们身上。”（路 24: 49）然而直到主升天之后，这恩赐才丰盛地下降予人。及至门徒借着信心和祈祷完全愿意接受圣灵运行之后，他们才受到沛然下降的圣灵，天国的“家业”才切切实实地托付给基督的门徒了。“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。”（弗 4: 8, 7）是圣灵“随己意分给各人的。”（林前 12: 11）这些恩赐在基督里已经属乎我们了，但实际的获得，还要看我们是否领受上帝的圣灵。

赐圣灵的应许并未受到应有的重视，它的运行也没按可能有的程度实现。福音工作之所以没有能力，是因为缺少圣灵。人的学问、才能、口才，以及先天与后天的秉赋，尽管样样具备，但若没有上帝圣灵同在，人心不会受感动，罪人不会被引来归依基督。从另方面来说，那最软弱、最无知的门徒，若与基督联络并获得圣灵的恩赐，他们就必有能力感动人心。上帝能使他们成为宇宙中最大感化力的通道。

其他才干

比喻中的银子，不仅代表圣灵的特别恩赐。它也包括一切先天或后天的、肉体的或灵性的才能与秉赋。一切都要为基督的服务而用。我们在做他门徒的时候，就当把自己，以及我们一切所有的，都奉献给他。这些才能经他洁净与提炼之后，将再归还我们，为荣耀他及造福同胞之用。

上帝所赐给各人的，是“按着各人的才干”。这些银子不是毫无定见而任意分配的。那有才能用五千的，就得五千；那只能善用二千的，就得到二千；那仅能聪明地利用一千的，就得了一千。他们不必因没得到更多的银子而悲叹，因为不拘银子多少，那分银与各人的主，是按各人对银子的善用而同样加以称赞。那分得五千的应该赚得五千；那仅有千的应能赚得一千。上帝期望从各人得回来的，原“是照他所有的，并不是照他所无的。”（林后 8: 12）

在比喻中，“那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领二千的也照样另赚了二千。”

银子纵然少，也必须予以运用。那与我们最有关的问题，倒不是我分得了多少，而是我如何运用我所得的？我们对上帝与同胞所应尽的首要义务，就是发挥

我们所有的一切能力。一个人的才能与功效若不与日俱增，他就是背离了人生的宗旨。在我们承认信仰基督的时候，我们就此保证自己要尽力在各方面作主的工人，而且我们也应培养各样才能，使之达到最完善的地步，以便按我们的能力尽量行善。

主有一番伟大的工作要完成，而且他必把来生最大的赏赐赐给那些在今生献上最忠心乐意之服务的人。主必选择他自己的代理人，并且每天在各种不同的情况下，按他实施的计划，对他们进行考验。在每一次为完成他计划所做的真诚努力中，他拣选他的代理人，并非因为他们是完全的，而是因为他们能因与他联合而达到完全。

上帝只悦纳那些立志达到高标准的人。他要每一个代理人付出最大的努力。他向众人所要的，是道德方面的完美。我们决不可降低正义的标准，去迁就先天或后天的犯罪倾向。我们必须明白：品格的不完美就是罪。一切品格方面的正义属性，都完全而和谐地住在上帝里面，而且每一接受基督为个人救主的人，都有权获得这些属性。

凡愿与上帝同工的人，必须为身体每一器官与心灵品质的完美而努力。真教育乃是体力、智力与道德力的锻炼，为了履行人生的各种职责，就要培育体力、智力及道义力，以从事各种神圣的服务。它是延续到永生的教育。

主要求每个基督徒在各方面都增进效能，提炼才干。基督已经付给我们工价，就是他自己的宝血和苦难，为要得到我们乐意的服务。他到世上来，为我们树立榜样，说明我们应当如何工作，并用什么精神来工作。他要我们研究如何有效地推进他的事工，并在世上荣耀他的圣名，以最大的爱心和热忱来尊荣那位“爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”的天父（约3：16）。

但基督并没向我们保证：获得完美的品格是轻而易举的事。高尚完美的品格，不是先天遗传的，也不是偶然得来的。高尚的品格是借基督的功劳与恩典，配合个人的努力方能获得的。上帝给我们才能，即心志的能力；而品格是我们建造的。这种品格是经过艰苦、严格的自我斗争形成的。必须一次又一次、持续不断地与遗传的倾向战斗。必须认真地自我批评，不容保留一点不良的个性而不予纠正。

任何人不可说：我不能补救我品格上的缺点。你这样决定，就休想获得永生。这种不可能，存在于你自己的意志中。你既无决心，就不能制胜。实际的困难在于一颗尚未成为圣之心的腐败，和不愿服从上帝管理的意志。

许多蒙上帝赋予恩赐、足能从事卓越工作的人，结果却成就甚微，是因为他们尝试得太少。千千万万的人终其一生，没有一定的人生目标，也没有必须达到的标准。这等人将得到与他们的工作相应的报偿。

要记得：你绝不能达到比你为自己定的标准更高的地步。因此，务要提高你的标准，然后逐步上进。纵使你必须经过艰苦的努力和克己牺牲，也要攀登进步阶梯的全程。不可让任何事物阻止你。命运并没有将任何人牢牢地缠住，甚至使他被紧箍在可怜无助、无所适从的境地。逆境应能激起一种坚毅的决心去战胜之。

突破了一道难关，将给人以更大的毅力和勇气向前挺进。要有决心朝正确的方向努力，这样，环境要成为你的助手，而不是你的障碍了。

要为主的荣耀立下雄心壮志去培养你品格上的各种美德。要在你建立品格的各方面求得上帝的喜悦。这是你可以做到的。以诺虽然身处堕落的时代，但他还能得蒙上帝的喜悦。我们这个时代中，一定也有很多以诺式的人物。

当像忠心的政治家但以理一样坚立，不受任何试探的腐化。不可使那爱你、甚至舍弃自己生命来赎你罪的主失望。他说：“离了我，你们就不能作什么。”

（约 15: 5）要牢记这话。如果你犯了错误，只要你看出这些错误，把它立为警戒的航标，这就是你的胜利。你如此转败为胜，就使仇敌失望，并尊荣你的救赎主。

按照上帝的样式塑造的品格，是我们能从今世带到来生的唯一财宝。凡在今世置身于基督训导之下的人，必能将各样神圣的造诣带入天上的居所；而且在天上我们还要继续长进。由此可见，今生品格的培养，该是多么重要啊！

天上的众生必与那以坚定的信心建造完美品格的人合作。完美的品格必表现于善良的行为。基督对每个参与此种工作的人说：我在你的右边帮助你。

当人的意志与上帝的旨意合作时，人的意志就成为无所不能的了。凡是奉他的命令而做的事，都能靠他的力量完成。他的每一道命令都带来执行命令的能力。

心智的才能

上帝要人作心智能力的锻练。他定意要他的仆人比那属世的人有更多的才智和更清楚的鉴别力。故此，他不喜悦那些粗心懒惰、不愿做勤恳有见识之工人的人。主吩咐我们要尽心、尽性、尽意、尽力地爱他。这就要求我们负责培育智力到最完善的地步，使我们能尽意认识并敬爱我们的创造主。

人的智力在圣灵的管理之下培养得越全面，就越能为上帝做有效的服务。没有受过教育的人，如果献身与上帝，并深愿为他人谋福，他一定能，而且必被主所使用为他作工。但那些受过高深教育，而具有同样献身精神的人，必能为基督做更广大的工作。因为他们立于优势地位。

主渴望我们尽可能多受教育，以向他人传授知识为目的。无人能预料自己将在何处，以及如何蒙召为上帝做工或发言。惟有我们的天父看得出，他能使人得到何等的造就。那摆在我面前的可能性，是我们这薄弱的信心所难以看到的。我们的心智应受良好的训练，以便在必要时，我们能在世上最高的权威面前陈述《圣经》的真理，借以荣耀主名。我们不可放过任何机会，使自己在智力方面获得为上帝服务的资格。

凡需要受教育的青年，务必下决心求得教育。不要等待机会，要为自己创造条件，要抓住当前每一小门径。实行节约，不要为满足食欲或追求享受而浪费金

钱。当遵照上帝的呼召，决心成为有用和有高功效的人。要在你所担任的一切工作上做到彻底与忠心。当尽可能争取每一足以增强智力的机会。当以有用的手艺配合书本的学习，借着忠恳的努力、警醒、祈祷，求得那从上面来的智慧。这就必使你获得全面的教育。这样，你的品格就可以提高，并得到一种能以感化别人的力量，使你能引导他们走上正直和圣洁的道路。

我们若留意利用我们的机会和特权，就能在自学的工夫上有更多的成就。真正的教育不限于各大学所能提供的。科学的研究固然不可忽视，但是还有一种更高的训练，是借着与上帝保持活泼的联络得来的。当使每个学生手持《圣经》，并亲自与那大教师基督交往。要培养并训练心智，使之在探寻神圣的真理时，能努力解决难题。

凡渴慕知识、以期造福同胞的人，自己也必分享上帝的福惠。由于研究主的话，他们心智的能力就必活跃起来。一切才能都必因而扩大、发展。人的意志也必增强，功效提高。

每个立志要做上帝工人的人，必须实行自我锻炼。这要比雄辩的口才或卓越的天赋所能成就的更多。一个平常的人倘若善于控制自己，他所能成就的，要远超过那受过高等教育，并赋有最大天才，而不能自约的人。

言语

讲话的能力应予勤恳的培养。在我们得自上帝的恩赐中，没有一样比言语更能造福人类。我们用言语劝勉并说服人；我们用言语向上帝献上祷告和颂赞；并用言语将救赎主的爱转告他人。由此可见，训练口才，借以在善事上发生最大效能，是何等重要啊！

嗓音的修练与合宜的运用，常为人所忽略，一般知识分子和从事基督教工作的人不够重视。许多人诵读或讲话的声音过低或太快，人难以听懂。有的人发音含糊不清，又有的人用高昂尖锐的声音说话，使人感到刺耳。经文、赞美诗、以及报告与其它文稿等，在公众集会发表时，往往读得使人难以明白，甚至时常破坏了其应有的效能和印象。

这是可以而且应当改正的弊病。《圣经》在这方面有教训，它论以斯拉时代的利未人向百姓诵读《圣经》的事说：“他们清清楚楚地念上帝的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。”（尼 8：8）

借着殷切的努力，人人都可获得清楚诵读的能力，并用洪亮、清晰而圆润的声音，具有明确而予人深刻印象的态度说话。我们这样做，就可大大增加做基督工人的效能了。

每个基督徒都蒙召要把基督那测不透的丰富传给人，因此他必须在言语方面力求完善。他讲述上帝圣言的方法要使听众乐于领受。上帝不愿让他的代理人流于粗劣。上天的恩言一经人传与世人，就被贬低或变质，这不是上帝的旨意。

我们应当仰望那完美的模范耶稣，我们应当祈求圣灵的帮助，并靠他的能力锻炼每一器官发挥最大功效。

这话特别适用于那些蒙召向公众传道的人。每个传道人和教师都须牢记：他向众人所传的信息有永恒的利害关系。所讲的真理将要在最后交帐的日子审判他们。并且有些人对于信息的接受或拒绝，全取决于讲述者所说的话。因此，须将道理用一种启发思想并动人心弦的方法讲述出来。务要缓慢地、清楚地、并庄重地讲述出来，但也须具有充分的热忱，与讲题的重要性相称。

讲话能力的正当培养与运用，对于基督教各方面的工作都有关系，也足以影响家庭生活，以及所有人与人之间的普通交往。我们要习惯于用悦耳的声调、纯正的言语、以及和善有礼的词句说话。优美而亲切的话语对于人心犹如甘露时雨一般。《圣经》论基督说，在他的嘴里满有恩惠，所以他“知道怎样用言语扶助疲乏的人。”（诗 45: 2；赛 50: 4）主也命令我们：“你们的言语要常常带着和气（西 4: 6），叫听见的人得益处。”（弗 4: 29）

在我们设法矫正或改良别人的时候，必须谨慎自己的言语。因为言语若不是活的香气叫人活，就会成为死的香气叫人死。（见林后 2: 16）许多人在出言劝告或责备的时候，竟滥用尖刻严厉的话，和不适合于医治伤痛心灵的言语。这些不相宜的辞句刺人心灵，往往使犯错误的人恼羞成怒，起来反抗。凡要宣扬真理原则的人必须接受上天仁爱的膏油。在任何情况之下，责备人的话必须出于爱心。惟有如此，我们的言语才能改正而不至于激怒人。基督必借着他的圣灵给予能力和权威。这是他的工作。

话不可轻率出口。一切恶言，轻浮的话，急躁的怨言，或是狠劣的暗示，都不可从一个跟随基督的人口中吐露出来。使徒保罗受圣灵感动写道：“污秽的言语，一句不可出口。”（弗 4: 29）污秽的言语不仅是指那下流龌龊的话，也指那与神圣原则及清洁没有玷污的虔诚相悖的言辞。它包含了邪念的暗示，与隐蔽的恶意的讽刺。若不立即加以抵御，这些言语就必导致大罪。

抵制污秽言语的责任已放在每个家庭与每个基督徒的身上了。当我们置身于一群胡言乱语的人中时，我们有责任尽可能转变话题。靠上帝恩典的帮助，我们可以很从容地说出一些话来，或是介绍另一个题目，使谈话转向有益方面。

训练儿童在言语上养成良好习惯，是父母的职责。家庭生活是实施这种教练的最好学校。儿女从小就当受教对父母并相互说礼貌和仁厚的话。必须教导他们，惟有和蔼、真实和纯洁的言语才能从他们口中说出来。父母自己先要天天在基督的门下受教。这样，他们就能用话语和榜样教导子女要“言语纯全，无可指责。”（多 2: 8）这是家长们重大的本分。

我们身为基督徒，理应使自己的言语在基督化的生活中具有互相帮助和鼓励的作用。我们应当更多述说自己经验中的宝贵篇章，我们应当讲说上帝的怜悯和慈爱，以及救主深厚无比的大爱。我们的话应当满有颂赞与感谢。如果我们心中充满上帝的爱，自必在谈话中表露出来。传授灵性生活中的心得，并非难事。宏大的遐想，崇高的抱负，对真理清晰的领悟，无私的目的，以及对敬虔与圣洁的渴望，这一切所产生的果实都必见诸言语，以表露心中珍藏的宝物。当我们如此用言语显示基督时，就必发挥引人归主的力量了。

我们该向不认识主的人讲说基督。我们要照基督所做的去做。他无论在会堂中，在路旁，

在离岸不远的船上，在法利赛人的筵席上，或税吏的餐桌旁，都向人讲述有关更高尚生活的事。自然界与日常生活的事物都被他结合到真理的话题上了。听众的心都被他吸引；因他已经医好他们的病人，安慰了他们伤心的人，并抱起他们的孩子为他们祝福。当他开始讲话时，他们的注意力就集中在他身上，而且每句话总能对某些人成为活的香气叫人活。

我们也当如此，无论我们置身何处，那当利用机会向人介绍救主。如果我们在行善的事上效法基督。人心就会向我们敞开，如同以往向他敞开一样。我们不要贸然发言，而要以神圣的爱所生的机智，向他们讲述那位“超乎万人之上”、“全然可爱”的主（歌 5: 10, 16）。这是我们运用语言所能成就最有价值的工作。这种才能赐给我们，是要我们向人介绍基督为赦罪的救主。

感化力

基督的一生，是一股强大而不断扩散的感化力，这感化力将他与上帝并与全人类联结在一起了。通过基督，上帝已将感化力授与人，使人不可能专为自己而活。就个人而言，我们都与我们的同胞相连，都是上帝整个大家庭的一部份，而且我们相互之间负有义务。谁也不能离开同胞而独立生存，因为各人的祸福是影响别人的。上帝的旨意是要各人确认自己对于别人的福利是必需的，并要设法促进他们的幸福。

各人周围都由各自的气氛所环绕——这气氛或是充满信心、勇气与希望的赐生命的活力，并带有爱之芬芳的甘美；或是暗淡、冷酷的，带有自私和不知足的阴影，或因怀存的罪恶而散发致命的毒害。由于我们四周的气氛，凡与我们交接来往的人都在有意无意中受了影响。

这是我们不能逃避的责任。我们的言语、举动、服装、行为，连我们脸上的表情，无不具有感化力。如此造成的影响，其或善或恶的果效是无法衡量的。如此留下的每一印象，就是撒下的种子，将来必有收成的。它是人世变迁的长链中的一环，要伸向我们想不到的地方。我们若能因自己的榜样帮助别人在善良的动机上有所长进，我们就此加给了他们行善的能力。然后他们再以这同样的感化力传施与人，而他再传给别人，这样，因我们无意中的感化力，千万人就获福了。

把石子抛进湖心，激起涟漪，扩散开来，圆圈越来越大，一直达到四周岸边。我们的感化力也是如此。它超逸我们的知识与控制范围之外——或为人造福，或为人肇祸。

人格就是力量。一个真诚、无私、敬虔的人生所做的无声的见证，带有一种几乎不可抗拒的感化力。我们若能在自己生活中表现基督化的品格，那就是在救人的工作上与基督合作了。而且只有在我们的生活中表现他的品格，我们才能与他合作。我们感化力的范围越大，我们所能成就的善事也就越多。当那自认是侍奉上帝的人效法基督的榜样，在他们的日常生活中实践律法的原则时，当他们的每一行动都证明他们以爱上帝为至上，并爱邻舍如同自己时，教会就必具有足以震撼全世界的力量了。

但千万不要忘记，邪恶的事同样有很大的感化力。一个人丧失自己的灵命，已是可怕的事，但使别人丧失灵命，则更为可怕。我们的影响竟能成为死的香气叫人死，真该令人战栗不已；但这确是很可能的事啊！许多人自以为是与基督一同收聚的，殊不知竟使人远离了他。这就是现今教会如此软弱的原因。许多人肆意批评指责，常表示猜疑、嫉妒与不满，如此使自己变成了撒但的工具。在他们尚未发觉自己行动的真相时，仇敌已经利用他们达成其目的了。不良的印象已经造成，阴影已经投射出去，撒但的毒箭已经射中目标了。不信、怀疑及反宗教的情绪已经束缚一些本来可能接受基督的人们。此时，无意中充当撒但工具的人，冷眼望着这些受他们影响而成为怀疑派并已顽梗不再听劝的人们，竟能踌躇满志，与之比较，自诩善良公义，洋洋自得。殊不知，这些可怜、败坏的生灵，是他们那不受约束的舌头和叛逆的心所造成的。这些受试探的人因他们的影响而跌倒了。

故此，自命为基督徒者的轻佻行为、自私的放纵、和疏忽冷淡，乃是促使许多人转离生命之道的原因。将来在上帝的审判台前，有很多人要害怕看到自己影响的结果。

只有靠上帝的恩典，我们才能正确运用自己的影响。若靠自己，我们没有什么能感化别人从善的。我们如能感觉到自己的无能，并需要上帝的帮助，我们就不至信赖自己了。我们真不知道在一天、一时、一刻之内，将有什么事情发生。因此，我们必须在每天的开始，把自己的前程交给天父。他的使者是奉命来照应我们的。我们若置身于天使的护卫之下，那么在每次遇到危险时，他们就必来到我们身边。当我们无意之中要发挥错误的影响时，天使就必向我们提示如何拨正方向，为我们选择当说的话，并左右我们的行动。这样，在不知不觉、无声无息的情形下，我们的感化力就能成为吸引人归向基督、转向天国的一股强大的力量了。

光 阴

我们的光阴是属于上帝的，每分每秒都是他的。我们都有严肃的责任要善用时间来荣耀上帝。将来算帐时，在他所赐的财产中，没有一样会比光阴要我们作更严格的交代了。

光阴的价值是难以计量的。基督认为每一分秒都是宝贵的，我们也应这样重视它。人生太短促了，千万不可虚度。我们仅有短短的宽限时日可为永恒作准备。我们没有时间可供浪费，没有时间可以用在自私的享乐上，没有时间去放纵罪欲。现在就是我们要为将来那不能朽坏的生命建造品格的时候。现在也就是我们要为查案审判作准备的时候。

人类一开始生存，也就开始走向死亡了；若不获得有关永生的真知识，属世的无尽劳碌，结果都必归于虚空。人若能体会到光阴就是他作出成绩的唯一机会，他就必努力获取进入那不朽家乡与永生的资格。这样，他生在世上才是有价值的。

《圣经》劝戒我们要爱惜光阴。光阴一被浪费，就永远不能回收了。就是一分一秒，我们也不能挽回。爱惜光阴的唯一方法，就是要善用余下的光阴，那就是在上帝伟大的救赎计划上与他同工。

照这样去做的人，他的品格就要发生变化。他就真能成为上帝之子，皇家的一员，天上大君的儿女。他就有资格与天使为伍了。

现在就是我们拯救同胞的工作时期。有些人以为他们若给基督捐献金钱，就算尽了本分；这样，那本可为他人做个人之工的宝贵光阴就被虚掷了。凡是健康有力的人，都有权利也有责任为上帝作积极的服务。人人都当努力引人归向基督。金钱的捐输，并不能代替这项工作。

每一分秒的时间都关系到永恒的后果。我们要做有警觉的后备兵，准备随时应召服务。向需要的人讲说生命之道的机会现在是我们的，但这机会或许永不再来了。上帝或要向那因我们的疏忽而未作准备的人说：“今夜必要你的灵魂。”

（路 12: 20）在那审判的大日，我们将如何向上帝交代呢？

人生实在太严肃了；万不可专注于短暂的属世的琐事，也不可单为那与永恒福利相比等于尘土的事物操劳烦神。但话说回来，上帝也要我们在今生的业务上侍奉他。在这方面工作上的殷勤，正和专心从事灵修一样是宗教生活的真谛。《圣经》对于闲懒决不赞许。闲懒是给世界带来痛苦的最大咒诅。凡是真实悔改的人，都要做殷勤的工人。

我们追求知识与心智造诣的成败，在于我们对光阴的善用。家境贫困、出身低微或不利的环境，不应妨碍心智的培训。这方面的成功在于珍惜每一分光阴。这里几分钟，那里几分钟，可能消耗在无谓的闲谈上。早晨的光阴往往被浪费在床上。那用在汽车或火车上的旅行，或在车站等候的时间，以及等用饭，等约会迟到的人的时间——若有一卷在手，利用零碎时间来研究、阅读或慎思，能有何等成就啊！坚定的决心，持久的勤劳，细心地节约时间，必能使人获得知识与智力的训练，得有资格担负任何重要有用的职务。

养成整洁有序、贯彻始终、并敏捷迅速的习惯，是每个基督徒的本分。在任何工作上迟钝粗笨，都是不可原谅的。有人埋头做工，而工作总不能完成，是因为他心不在焉。一个动作缓慢，功效低落的人，该明白这都是必须改正的弊病。他必须用心计划如何利用光阴来获致最佳成绩。借着机敏和有序的动作，有人能在五小时完成别人需用十小时完成的工作。有些从事家务的人，终日手忙脚乱，不是因为他们有很多工作要做，而是因为他们没有计划好节省时间。由于他们迟钝缓慢的习惯，致使简易的工作变为繁重了。有决心的人，一定能胜过这种杂乱无章、旷日废时的习惯。他们对自己的工作有确定的目标。先决定需用多少时间做成一件事，然后尽力在所定的时间内完成之。意志力的操练能使动作敏捷。

人因缺少改造自己的决心，就会在错误的行径中故步自封；反之，人若锻炼自己的能力，就能练出本领从事最优质的服务。这样，他们便要成为各方各处所抢用的人才。人们也必尊重他们高贵的品质。

多数儿童和青年把那原可用来分担家务的借以向父母表示孝敬的时间浪费了。青年人要他们那少壮有力的肩膀，负起那必须有人担负的许多职责。

基督的生活，从最年幼时起就是勤恳操劳的一生。他不求享受。他虽是全能上帝的儿子，但还跟他属世的父亲约瑟从事木匠的手艺工作。他这手艺是富有意义的。他以品格的建筑师的身份来到世上，由于这身份，他干的活都是最优的。他用他的神能来改造人们品格，以达到高的标准，他也应用在他一切属世的劳动上。他是我们的模范。

父母应当教育自己的儿女明白时间的宝贵，及其正当的利用。当教导他们：凡能荣耀上帝并造福人类的工作，都是值得努力去做的。他们即使在幼年，也能做上帝的传道士。

父母所犯的罪，莫大于听任儿女空闲无事。儿女们不久就要学会偷懒，长大后，就要变成不务正业的无用之人了。及至长大为自食其力者并求得职务时，他们也会在职务上懈怠偷懒，还想得到如忠心职工的报酬。这种工人同那些自知必须做忠心管家的人，有天渊之别。

在世俗事务上养成的怠惰粗心的习惯，也会影响到宗教生活，使人不配为上帝从事任何有效的服务。许多人原可借殷勤的劳动造福世人，但因懒惰就完全堕落了。不务正业，无坚定目标，给千万种试探敞开大门。滥交、恶习败坏意志与灵性，结果是今生与来生的沦亡。

无论我们从事什么工作，上帝的话教训我们“殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服侍主。”“凡你手所当作的事，要尽力去作，”“因你们知道从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。”（罗 12: 11；传 9: 10，西 3: 24）

健康

很少人体会到健康的价值。殊不知，我们心智与身体的效率大都有赖于健康。身体是思想与感情的根源，因此，我们务须保持身体在最佳的健康状态，及最属灵的感化力之下，借此使我们的才能发挥最高效能。

任何减少人体力的事物，也会削弱人的智力，并使人在分辩善恶的能力上衰退，我们择善的能力因而减低；而且心志也无力执行我们所知道是正当的事了。

错用体力能缩短我们荣耀上帝的期限，并使我们不能胜任上帝所交给我们的工作。我们若养成不良习惯，或因废寝忘食、或因放纵食欲以致损害健康，我们便埋下了身体衰弱的祸根。又因忽略身体的锻炼，或过度使用体力或脑力，我们就使神经系统失去了平衡。那些如此缩短自己的生命，并因忽视自然规律而使自己丧失服务能力的人，犯了夺取上帝之物的罪；同时他们也亏负了同胞。上帝让他们来到世间为人造福的期限，因他们自己的错误行径而缩短了。而且他们连那原可在更短期间完成的工作也不能做了。倘若我们因有害的习惯剥夺了世人应得的利益，主就要算我们为有罪了。

违犯自然律，就是违犯道德律。因为上帝既是自然律的制订者，也是道德律的制订者。他亲手将他的律法写在他所托付与人的每根神经、每片肌肉和每个天赋的才能上。所以我们若滥用身体的任何部分，都要算为违犯了那律法。

人人都应对身体的组织有明确的认识，以便保持身体的健康来从事主的工作。肉体的生命需要慎重的保养和锻炼，使神性能通过人性充分彰显出来。身体组织与灵性生活的关系，是真教育的最重要科目之一，应在家庭与学校中受到密切的注意。人人都必须熟悉自己身体的构造，以及支配自然生命的各种定律。凡对于有关自己身体的定律甘愿保持愚昧无知、以

致违犯这些定律的人，就是得罪了上帝。人人都当置身于最有利于生命和健康的关系之下。我们的习惯应当受制于理智，而理智则应服从上帝的管理。

使徒保罗说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”（林前 6：19，20）

体 力

我们爱上帝，不仅要尽心、尽性、尽意、还要尽力。这包括体力的充分与明智的运用。

基督不论在属世或属灵的事上，都是一位真实的劳动者，而且在他所有的工作上，他都表现了遵行天父旨意的决心。许多人尚未体会到天上的事同地上的事如何密切地联系在一起、并且受到基督的直接监理。地上第一个圣幕的装置是基督设计的。他对所罗门圣殿的建筑，也作过详尽的指示。那在世为人，曾在拿撒勒作木匠的主，也是设计那使他名得荣然的神圣建筑物的，来自天上的建筑师。

那赐智慧给会幕的建筑者，使他们能运用最精湛的技巧与最美妙的手艺的，乃是基督。他说：“看哪，犹大支派中户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能作各样的工……我分派但支派中亚希撒抹的儿子亚河利亚伯与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能作我一切所吩咐的。”（出 31：2-6）

上帝要他各方面的工人都仰望他为他们一切所有的施与者。一切正当的发明与革新，其根源都出于主。他的谋略奇妙，作为超绝。医生精巧的手术和他支配神经与肌肉的能耐和对人体精细组织的知识，都是上帝能力的智慧，要为受苦患者服务而用。木匠用工具的技术，铁匠在砧子上打铁的力气，也都是从上帝来的。上帝既将才能赋予人，他当然也希望他们仰赖他的指导。我们无论做什么，或被安置在何部门任职，他都愿意管理我们的心意，使我们的工作尽善尽美。

宗教与日常业务不可分割，二者原为一。圣经的宗教，必须和我们的一切言行打成一片。神力与人力应在属世的事上联合，犹如在属灵的事上联合一样。二者在人类一切业务上，即在机械和农业劳作上，在商务和科学事业上，都当联合一致。在基督徒的一切活动中，生活与宗教必须协作。

上帝已宣布一些原则，作为此种协作的唯一基础。他的荣耀必须是一切与他同工者的动机。我们所有的工作，都必须出于爱上帝的心，并且符合他的旨意。

造一幢房子和参加一次宗教聚会一样，人必须遵行上帝的旨意。工人若在建造自己的品格上遵循正确的原则，那么在一些建筑工程上，他们也必在恩典和知识上有所长进。

最大的才能或最优异的服务上帝不会悦纳，除非人先将自己献在坛上作为活祭。树根必须圣洁，否则就不能结出蒙上帝悦纳的果实来。

主曾使但以理和约瑟成为精明强干的理事人材。他能使用他们，因为他们在生活上不求满足一己的心愿，乃是专求得蒙上帝的喜悦。

但以理的经验给我们一个教训。它显明以下事实：一个实业家不一定要做一个尖刻、要权谋的人。他每走一步，都能得到上帝的指导。当但以理身为巴比伦的宰相时，他也是上帝的先知，从天赐的灵感中接受亮光。圣经形容世上有野心的政客们为短时生长的草，也像必将枯干凋谢的花。（见赛 40：6-8）上帝却希望有才智的人，就是有资格担任各项工作的人，为他服务。现在需要一种能在经营任何业务时，都将真理的伟大原则交织其中的实业家。他们的才能因受最完备的训练与学习而益臻完善。最需要善用一切机会，力求做明智和有效能之人的，乃是那些在今世为建设上帝之国运用自身才能的人。关于但以理，我们知道，当他所办理的一切事受到最严密的检查时，竟没找出一点差错过失来。这说明每个经理事务的人所能达到的标准。但以理的经历表明：一个将头脑、筋骨、以及心意、生命完全奉献为上帝服务的人，可能有何等的成就。

金钱

上帝也将钱财交托于人，他赐人能力以获得财富。他用天上的露水和阵阵甘霖来滋润地土。他赐下阳光温暖地面，振奋自然界百物的生机，使之生长茂盛，结实累累。然而，他也要索回他自己应得的一份。

我们的钱财，不是为尊荣自己而赐予的。我们身为忠心的管家，理应使用钱财来尊荣上帝。有的人以为他们的财产只有一部分是属乎主的。当他们将一部分划出来为宗教和慈善事业之用以后，其余的他们就看为是自己的了，可以任己之所欲而用。这种看法错了。我们所有的一切都是主的，而且对于所作的用途，我们必须向他交帐。在每一分钱的用途上，都可以看出我们是否爱上帝为至上，并爱邻舍如同自己。

金钱具有重要的价值，因为它能成就极大的善事。它在上帝儿女手中，就是饥饿者的食物，口渴者的饮料，和赤身者的衣服。它是受压迫者的防御，也是患病者的救药。但是惟有用在供给生活的需要，造福他人，并推动基督圣工上的钱财，才真有价值，否则它就等于粪土。

囤积的钱财不仅没有用处，简直是一种咒诅。它在今生，是陷害灵性的网罗，使人的感情转离天国的财富。

在上帝的审判大日，未加以利用的钱财和忽略了的机会，将要定那拥有者的罪，《圣经》说：“咳！你们这些富足人哪，应当哭泣、号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。”（雅 5：1-4）

基督不允许浪费，或漫不经心地用钱。他对节约的教训“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的”（约6：12）是给一切跟从他之人的。凡能认识到钱财是上帝的恩赐的人，就必节俭使用，并且觉得有责任要节俭金钱，以供施舍之用。

我们在讲排场和自我放纵上浪费的金钱越多，则在帮助饥寒交迫之人所用的钱就越少。每一分不必要的花费，就是从花钱人手中剥夺了一次行善的宝贵机会。这也就是在利用上帝所交托的才能上夺取了应该归给上帝的荣耀。

仁慈的心怀和善意

仁爱的温情、慷慨的心怀、对属灵事物的敏悟，都是宝贵的恩赐，并使具备这些恩赐的人负有重大的责任。这一切都应当用来为上帝服务，但是许多人在这事上犯了错误。他们因拥有这些物质而自满，却没有用来积极地为他人服务。他们自欺自慰地说：若是他们得到机会，或环境顺利，就能成就伟大的善举。但他们只是在等待机会。他们藐视那吝啬而不愿帮助穷人的守财奴。他们看出，这等人是为自己而活，并要为他所误用的恩赐负责；同时他们以十分自满的情绪将自己与这种心地狭窄的人相比，觉得自己的状况比吝啬的邻居好得多。但他们是在自欺，他们单单具有才能而不加以使用；这只会加重他们的责任。

擅长交际、热情活泼的人，都对上帝负有责任。不该只将这种热情用在自己朋友身上，也要用在一切需要帮助的人身上。社交上的增长是一种恩赐，应当为一切与我们接触之人的利益而用。只向少数人表示好感的爱，不是真爱，而是私心。这种私心不能为人类的幸福或上帝的荣耀起任何作用。凡如此不善于运用主人所赐的才能者，远比他们所轻看的人更为有罪。将来有话向他们说：你们知道主人的心意，却不去行。

才能因应用而增加

加以运用的才能必成倍增加。成功不是巧遇或运气的结果，而是天意安排的进展，是信心与才智、德行与不懈努力的报赏。主希望我们运用自己的每一禀赋。若能如此，就必获得更大的恩赐以供使用。他并不用超自然的方式来赋予我们所缺少的资格，但是当我们运用已有的才能时，他就必与我们合作，增进并加强我们的每一才能。借着每一次全心全意、热忱地为主服务所作的牺牲，我们的能力就必加强。当我们奉献自己作为圣灵使用的器具时，上帝的恩典就必在我们里面工作，来制止旧有的倾向，克服顽强的癖性，并养成新的习惯。当我们重视并顺从圣灵，从事更多更好的工作时，潜在的精力必被唤起，瘫痪的智能必获得新生命。

凡忠顺地响应上帝呼召的谦卑工人，必可得到神圣的相助。接受一种如此重大而神圣的任命，这事本身就是对品格的提高。它能调动最优的心智和灵性的能力，并增强思想，洁净心灵。对上帝能力的信心，能使弱者变为惊人的刚强。使他的努力成为非常坚决，并使人的成绩异常丰硕。一个人虽然起初明白得不多，但他若虚心传讲自己所明白的，同时殷勤地寻求更多知识，他便会发现整个天上的宝藏都在等待他的取用。他越努力传授亮光，就必得到越多亮光。一个人本着爱心越努力向人讲解上帝的道，这道对他就越显明朗。我们越多利用我们的知识，并运用我们的能力，我们就必获得越多知识和能力。

我们为基督所作的每次努力，都必反过来使自己蒙福。我们若用我们的钱财来荣耀他，他就必将更多的钱加给我们。当我们设法引人归向基督，并在我们的祈祷中不忘救灵的重要责任，我们自己的心，就必因上帝的恩典使人苏醒的能力而感动；我们自己的感情就必生发

更多神圣的热忱；我们整个基督徒的生活就必更加真实，更加火热，更加虔诚了。

上帝对人的评价，是根据人心认识上帝的能力而定。这种认识是涌发一切能力的泉源。上帝造人，是要他的每一才能都符合上帝的心意；因此，他一直在设法使人的心意贴近他的心意。他赐我们特权与基督合作，将他的恩典显示于世人，让我们对天上的事物获得更多认识。

我们仰望耶稣，就能获得对上帝更明朗更清楚的认识，并因仰望他，我们就会改变。善良的心怀和对同胞的爱，就必成为我们的天性。我们如此培养的品格，将是上帝品德的副本。我们既能变得更像他的样式，就必增强我们认识上帝的能力，我们与天上的世界也必日益契合，就此增加自己领受那永恒的智慧与知识的财富了。

那一千银子

“那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。”

那保留自己才干而不加以运用的，是那受恩赐最少的人。这事就给予一切感觉自己才能微小为托辞而不为基督服务的人一个警告。他们以为如果能做些大事，他们就必欣然以赴；但现在只能做点小事，就干脆躺下不干，而且竟能心安理得。他们这种想法错了。

上帝在分配恩赐的事上，正在测验人的品格。那忽略而不善用自己才能的人，显明自己是个不忠心的仆人。纵使他领受了五千银子，他也会将他埋藏起来，如同埋藏那一千银子一样。他的误用一千银子，就表明他藐视上帝的恩赐。

“人在最小的事上忠心。在大事上也忠心。”（路 16: 10）小事的重要性往往因其微小而被人低估；其实，这些事对人生的锻炼却大有贡献。在基督徒的生活中，没有不重要的事。我们若低估小事的重要性，就必危害我们品格的建造。

“在最小的事上不义，在大事上也不义。”人因在最小的本份上不忠，就夺取了创造主所应得的侍奉。这种不忠的行为要反应到自己身上：他不能获得那因毫无保留的献身而来的恩惠、能力及品格上的刚强。他既在生活上离开了基督，就将自己置于撒但的试探之下，并要在他为主所做的工作上犯错误。因他在小事上没有受正确原则的主导，故此在他认为是自己专职工作的大事上，也就不顺从上帝了。他在处理生活中的细节时所掩藏的缺点，必然渗入更重大的事务之中，因他必然依照他所惯用的原则办事。行动的一再重复，造成习惯；习惯形成品格。我们来生的命运是根据品格决定的。

惟有在小事上忠心，人才能受训练在重大的责任上尽职。上帝曾使但以理和他的同伴与巴比伦的大人物往来，为要使那些外邦人得以认识真宗教的原则。在拜偶像者的国度中，但以理要表现上帝的品德。他是怎样博得那么大信任与尊荣之职位的呢？是因为他在小事上忠心，就决定了他整个生活的面貌。他在最小的责任上荣耀了上帝，因此主就与他合作。于是但以理与他的同伴得蒙上帝“在各样文字学问上赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的异象和梦兆。”（但 1: 17）

上帝怎样选召但以理在巴比伦为他作见证，他也照样选召我们在今日世界上作他的见证。他希望我们在人生最小的事上也如同在最大的事上一样，向世人表现他国度的原则。

基督以他在世的生活教训人，对于小事应加以仔细的注意。救赎的大工不断压在他心灵上。当他教训并医治人时，他身心的全副精力已负荷到了极点，然而他还是注意到人生和自然界中最简单的事物。他所讲的最有教育的教训，就是那些借自然界的简单事物来说明天国之伟大真理的比喻。他没有忽视他最卑微的仆人的生活需要。他的耳朵听到了每一需要的呼求。他在人群拥挤之中，觉察到那痛苦妇人的触摸。这出于信心的最轻微的一摸，得到了他的关注。当他使睚鲁的女儿复活时，他还提醒她的父母给她东西吃。当他凭自己的大能大力从坟墓里出来时，他并未轻忽那缠裹他的细麻布，却细心地把它叠好放在一定的地方。

我们基督徒蒙召，是要为拯救世人而与基督同工。我们已经与他立约要做这种工作。若疏忽了，就是对基督不忠。但是为要完成这项工作，我们必须效法他忠实谨慎地注意小事的榜样。这是基督徒在各项工作与交往上成功的秘诀。

主希望他的子民进步到最高的程度，这样，他们就可因拥有他所愿意赐给他们的才能而荣耀他。上帝藉着他的恩典，已为我们作好充分安排，要我们显明自己办事的方针，确实比世上的人高出一筹。我们应能显出超越的智力、聪明、技巧和知识，因为我们相信上帝，并且相信他感化人心的能力。

但那些没获得较大恩赐的人也不必灰心。他们要利用所有的，忠实地留心自己品格中的每一弱点，力求藉上帝的恩典转弱为强。我们应将信实与忠诚交织在生活的每一举动中，并培育那能使我们完成任务的才能。

疏忽大意的习惯必须坚决克服。多数人以为，健忘能作为宽恕严重错误的理由。其实他们岂不同别人一样有心智的能力么？既然如此，他们就当操练自己的记忆力。健忘是罪，疏忽大意也是罪。你若养成了疏忽的习惯，你可能也要疏忽自己灵命得救的事；最后才发觉你没有为上帝的国作准备。

伟大的真理必须应用在小事上。实用的宗教信仰必须在日常生活的平凡业务上实践出来。任何人所能具备的最大优点，就是绝对听从主的话。

许多人因为没有参加直接的宗教工作，就感觉自己的生活是无用的，对上帝国度的进展毫无贡献。这是错误的想法。只要他们所做的事是必须有人做的，他们就不该自责在上帝的大家庭里是无用的。最低微的职务也不可疏忽。任何有益的工作都是一种福惠，而且在这工作上的忠心，能作为担负更大责任的训练。

凡以全然舍弃自我的心志为上帝从事的工作，不论多么低微，都必与最重要的服务一样为他所悦纳。凡是甘心乐意献上的供物，都不能算是微小的。

基督吩咐我们，无论在什么地方，都要负起当前的责任。若是在家中，就要愉快、认真地使家成为悦人的地方。你若是做母亲的，就要为基督训练你的儿女。这实在和传道人在台上讲道同样是为上帝做工。如果你的职务在厨房里；就要竭

力做个完善的厨师。要预备卫生的、富有营养的、合人口味的食物。当你用上好的原料预备食物时，要记住：你也当给自己预备好的精神食粮。如果你的工作是耕耘土地，或是其它手艺或职务，也应尽力求得成功。要专心从事你的工作。要在你做的一切事上表现基督，设想：他若处在你的地位上，他必表现何等作风。

不论你的才能有多么微小，上帝总有加以应用的地方。那一千银子，若加以聪明的利用，就一定有所成就。借着在小事上忠心，我们正是为增进自己的才能而工作；上帝必使我们的才能成倍增长。这些小事必在他的工作上发生最宝贵的影响。

活泼的信心应该像一条金丝那样交织在最小职务的执行中。这样，一切日常工作都能促进基督徒的长进。这样做的人，必不断地仰望耶稣。救主的爱要使我们所担任的一切事务充满生命力。这样，由于正确利用自己的才能，我们就犹如象用一条金链，将自己同更高的世界联结一起。这才是真正的成圣。因为成圣在于完全顺从上帝的旨意，去愉快地执行日常的职务。

可惜，有很多基督徒在等待某种重大的工作交给他们。正因为他们找不到一个能满足他们奢望的大职位，他们就不肯忠心地执行生活中的普通职责了。这些职责在他们看来，是不感兴趣的，他们一天天错过向上帝表现忠心的机会。当他们还在等待着某项重大工作交给他们去做的时候，他们短短的一生很快就过去了，而人生的宗旨尚未实现，应做的工作尚未完成。

银子的归还

“过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算帐。”当主清算他仆人的帐目时，每份银子的归还都要受到详细的查问。所成就的工作，足以表明每个工作者的品格。那领五千与二千银子的人，将所托付的银子连本带利交还主人。他们如此行的时候，并没归功于自己。他们的银子仍是那曾经交托给他们的。他们固然又赚了许多，但若没有事先领到托款，就必一无所得。他们看出自己无非是尽职而已。本钱是主的；进益也是他的。倘若救主没有将他的慈爱和恩典赐给他们，他们就必成为永久破产的人。

但当主收回银子时，他却称赞并赏赐那些工人，好像功劳全是他们的，他的脸上显露着十分愉快与满意的表情。他因为能赐福给他们，就满怀欣慰。他因他们所做的一切服务和牺牲报偿他们，并不是因他欠了他们的债，乃是因为他心中洋溢着慈爱与恩情。

他说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”

那博得神的嘉许的，乃是对上帝信实、忠诚和出于爱心的服务。圣灵引人向善，并归顺上帝的每一感触，都记在天上的案卷中，及至上帝的日子，凡经他使用过的工人都必得到称赞。

当他们在主的国里看到那些因他们的协助而得蒙救赎的人，他们就要享受主的快乐了。他们在那也有权参与他的圣工，因他们已借着在今世参加他的工作而获得资格了。将来我们在天上的情形如何，就要看我们现在的品格及圣工上服务的精神如何。基督论到自己说：“人子来、不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”

（太 20：28）这是他在地上的工作，也就是他在天上的工作。我们今生与基督同工的赏赐，就是得以在来世与他同工的更大的能力和更高的权利。

“那领一千的也来，说：‘主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。’”

人们常是这样原谅自己对上帝恩赐的疏忽。他们看上帝是严厉而暴虐的，以为他时常窥伺他们，找他们的错处，并要降罚与他们。他们埋怨他，说他向没有给过的人强求，要在没有种过的地方收割。

许多人心中埋怨上帝是个苛刻的主人，因为他要他们的财产与服务。但是，我们所献给上帝的，没有一样不是本来就属于他的。大卫王说：“万物都从你而来，我们把从你而得的献给你！”（代上 29：14）万物都是上帝的，不仅是由于创造，也是由于救赎。上帝所赐给我们今生与来世的一切福分，都盖有髑髅地十字架的印鉴。因此，那诬告上帝为苛刻的主人，说他没有种的地方要收割的话，是虚谎的。

虽然如此，主人没有否定这恶仆的诬告，只是根据他自己的话来证明他的行为是不可原谅的。利用银子为主人赚得利益的方法早已具备。主人说：“你……就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。”

我们的天父向我们所要的，不会比他所赐给我们能力去做的更多或不及。他放在仆人身上的负担，没有一样是他们力所不及的。“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”（诗 103：14）他从我们所要求的一切，是我们靠着上帝的恩典所能交付的。

“因为多给谁，就向谁多取。”（路 12：48）我们所做的若是比我们所能做的少一点，就是没有尽到责任。主要仔细衡量每一服务的机会。那未经使用的才干也要和那已经使用的一同清算，上帝要我们为我们善用才干所能成就的负责。我们将要照我们所当完成却没有完成的工作受审判，因为我们没有尽我们的能力去荣耀上帝。即或我们不致丧失灵命，我们也会永远感受到那未经使用之才干的后果。我们可能获得而未曾获得的一切能力和知识，将是我们永久的损失。

然而我们若将自己完全交托上帝，并在我们的工作上遵照他的指示去行，上帝就要为工作的完成亲自负责。上帝不要我们推测我们忠实努力的成果。失败的念头一点不可有。我们是同一位永不失败的主合作。

我们不谈论自己的软弱。这是不相信上帝和否定他话的表示。我们若为自己的负担怨叹，或拒绝他要我们担负的责任，我们实际上就是说，他是苛刻的主人，要我们做他没给我们能力去做的事。

懒惰仆人的作风，我们往往爱称之为谦逊。其实，真正的谦逊与此迥异。所谓谦逊，并不是要我们智力萎缩、缺乏热情或意志薄弱，常推却责任而怕自己不能成功。真正的谦逊，是靠上帝的能力去成全他的旨意。

上帝必按自己的旨意用人。他有时要选择最卑微的器皿来从事最伟大工作。因为他的权能要借着人的软弱彰显出来。我们有自己的标准，并根据它来断定事物的大小，但上帝决不用我们的尺度作判断。我们不要以为：自己所看为大的事，上帝也看为大；我们所认为小的事，他也认为小。判断我们的才能或选择我们的工作，责任不在我们。我们只须担起上帝指出的担子，为他承当起来，并且常到他那里去得安息。我们无论从事何种工作，只要全心合意，并且愉快地去做，上帝就必得荣耀。当我们因自己配做他的同工而欣喜、并以感恩的心情负起责任时，上帝就必喜悦我们。

银子被夺去

那落在懒惰仆人身上的判决是：“夺过他这一千来，给那有一万的。”正如忠仆得赏赐的事一样，这表明得赏不仅是在审判的时候，按因果规律，也是在今生就有收获。在自然界如何，在灵界也如何：体力若不使用，就必衰退。活动是生命的定律；懒惰必致死亡。“圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”（林前12：7）使用恩赐为他人谋福，恩赐就必增多。若专为己而用，恩赐倒会减少，至终被收回。凡不肯将自己所得分赠与人的，最后必发现自己竟无可给人的了。他这样做，实在是使自己的才能日趋萎缩而终至消灭净尽。

无论何人，切莫以为他们能度自私自利的生活，并在满足自己的利益之后，依然能享受主人的快乐。他们绝不能在无私之爱的快乐中有分，也不能适应天庭的环境。他们不能欣赏那弥漫于天国的仁爱的纯洁气氛。天使的声音和他们金琴的音乐不能使他们满足。在他们看来，天国的学问是个谜。

在审判大日，凡没有为基督做工的人，凡游手好闲、不负责任、专顾自己、只知享受的人，都要被审判全地的主列在恶人一边，与恶人同被定罪。

许多人自称是基督徒，却忽视上帝的要求，还不觉得自己这样做有何过失。他们知道那些僭妄的、杀人的、奸淫的、该受刑罚；至于自己，他们是爱参加宗教聚会的，也爱听人传福音，因此他们想自己一定是基督徒。他们毕生为自己而活，所以他们要像比喻中不忠的仆人一样，很惊奇地听到这样的判决：“夺过他这一千来。”他们如同犹太人一样，误以为享有福分，就等于是尽到领受福分的本分了。

许多人原谅自己不做基督徒的工作，说自己没能力做工。难道是上帝使他们这样没能力的吗？不！绝对不是。这样的无能原是他们的怠惰所造成的，也是他们故意选择并一直保持下来的。他们在自己的品格上已经体验到“夺过他这一千来”之判决的后果。他们不断地错用才能，自必彻底消灭那唯一的亮光——圣灵。“把这无用的仆人丢在外面黑暗里”这句判决，只不过是在他们自己为永恒所作的选择上盖上天庭的印鉴而已。

第 26 篇 不义的管家

(根据：路 16：1-9)

基督降生在一个极度世俗化的时代。世人都轻看永恒的事物，将来生的要求置于今世的事物之下。他们误将幻想当作现实，将现实看作幻想。他们没有凭信心仰望那未见的世界。撒但将今生的事物摆在他们面前，作为吸引人全部注意力及占据人全副精力的目标，于是他们受了他的引诱。

基督降世，是要改变这种状况。他力求击破这令人心醉神迷的魔力。在他的教训中，他力图将天上和地上的要求作个调整，使人的思想从现在转移到将来。他呼召他们放弃追求短暂的事物，而为永恒作准备。

他说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。”这财主曾将地的全部财产交托这个仆人，可是他是不忠心的。主人发觉自己正在遭受有计划的盗窃，便决定不用这人，就把他叫来清算帐目，说：“我听见你这事怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再作我的管家。”

管家既知要被解雇，便看出有三条路可选择。他必须劳作、讨饭、或挨饿。于是他“心里说：‘主人辞我，不用我再作管家，我将来作什么？锄地呢，无力；讨饭呢，恼羞。我知道怎么行，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。’于是，把欠他主人债的，一个一个地叫了来，问头一个说。‘你欠我主人多少？’他说：‘一百篓油。’管家说：‘拿你的帐，快坐下，写五十。’又问一个说：‘你欠多少？’他说：‘一百石麦子。’管家说：‘拿你的帐写八十。’”

这不忠心的仆人叫别人和他一同舞弊。他欺骗主人来便宜他们。他们既得了这种好处，也就不得不将他当作朋友接待到他们家里去了。

“主人就夸奖这不义的管家作事聪明。”这世俗化的人竟称赞那曾亏负过他的人乖巧。但是，财主的称赞决不是上帝的称赞。

基督并没有称赞那不义的管家。他只是用一件尽人皆知的事来说明他所要讲的教训。他说：“要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。”

法利赛人曾批评救主常与税吏和罪人往来。然而基督并未因此减少他对这班人的关心，也没有停止他为他们所做的努力。他看出他们的职务常使他们受到试探。他们终日被作恶的引诱所包围。走错第一步是容易的，随后就要迅速堕落，导致更大的贪污与更多的罪行。基督力图用种种方法去感化他们，使他们具有高尚的目标和行动原则，他讲不义的管家的比喻时，就是抱着这个宗旨。在税吏之中曾经发生过一件事，正和比喻中所讲的相同，因此他们在基督的描述中看出了自己的行为。于是他们的注意就被引起了，不少人从自己不义行为的描绘中，学得了属灵真理的教训。

然而，这个比喻还是直接向门徒讲的。真理的面酵是先托付给他们的，然后通过他们再传给其他人。门徒对基督的大部分教训起初并不明白，而且他的教训往往几乎被遗忘了。可是后来在圣灵的感动之下，这些真理又被清晰地回忆起来，并由门徒生动地讲给新悔改入教的信徒听。

救主这话也是向法利赛人讲的。他总希望他们能领悟他话的威力。他们许多人已经深受感动，而且在他们因圣灵的启示而得听真理之后，其中有不少人要做基督的信徒。

法利赛人曾控告基督常与税吏和罪人来往，想借此破坏他的名誉。现在他倒将这种责难加在这些控告者的身上了。他将这人人熟知、曾在税吏当中发生过的一件事向法利赛人指出，一方面说明法利赛人的行为的真相，一方面也指出他们挽回自己错行的唯一方法。

主人的财物交给这不义的管家，原是要他用来行善的；他却把它挪为私用了。以色列人正是如此。上帝曾拣选亚伯拉罕的子孙，用大能的手将他们从埃及为奴之地救出来。他曾将神圣的真理交给他们，为要造福世界。他曾将圣言交托他们，使他们将真光传给人。可是他的管家却用这些恩赐来增进自己的财富和地位。

这些自命不凡和自以为义的法利赛人，错用了上帝所借给他们为荣耀他而用的财物。

喻中的仆人没有为将来作准备。那交给他去使别人得益的财物，他却为自己用掉了。他只想到眼前，及至管家的职务被夺，他竟没有什么可以说是自己的了。但现在主人的财物还在他手里，所以他决定用它来保障自己，以应付将来的穷乏。为了达成这目的，他必须采取新的手段。他不能再为自己敛财，反而要分给别人了。这样，他才能结交朋友。到了他被赶出去的时候，他们就会接待他。法利赛人的情况也是这样。他们做管家的职分即将撤销了，所以忠告他们要为将来早作准备。惟有借着为别人谋福，他们自己才能得益。惟有在今生分赠上帝的恩赐，他们才能为永恒作准备。

基督讲完比喻之后说：“今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。”这就是说，有属世智慧的人，在为自己服务的事上，较比自命为上帝儿女的人在侍奉他的事上，还表现得更加聪明，更加诚挚。在基督的时代是这样，现在也是这样。且看许多自称是基督徒之人的生活，主已经赐给他们各种才干、能力和感化力，他也曾将钱财交托他们，使他们可以在伟大的救赎工作上与他同工。他所赐的一切恩典都当用来为人群谋福，解救痛苦和贫穷的人。我们应当给饥饿的人吃饱；给赤身露体的人穿衣；照顾孤儿寡妇，并为遭受困难和压迫的人服务。上帝从来没有意思要遍布世界的痛苦存在。他也没有意思叫一人拥有生活上丰足的奢华享受，而令多人的子女啼饥号寒。那超过人实际生活需要的财物，是交托给人去行善和造福人群的。主说：“你们要变卖所有的周济人。”（路 12: 33）要“甘心施舍，乐意供给人”（提前 6: 18）。“你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的”（路 14: 13）。“松开凶恶的绳”，“解下轭上的索”，“使被欺压的得自由”，“折断一切的轭”。“要把你的饼分给饥饿的人”，“将漂流的穷人接到你家中”。“见赤身的给他衣服遮体”，“使困苦的人得满足。”（赛 58: 6, 7, 10）“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可 16: 15）这些都是主的吩咐。试问：自认为基督徒的人是否大部分在从事这种工作呢？

唉，有多少人竟将上帝的恩赐据为己有啊！有多少人以房接房，以地连地；有多少人浪费钱财，专为寻欢取乐，放纵食欲，添置华丽的房屋、家具和服装。他们的同胞却被遗弃在痛苦、罪恶、疾病和死亡之中。千万人正趋于沉沦，而无人予以哀怜的注意，或说一句同情的话，行一件怜悯的事。

人们犯了夺取上帝之物的罪。他们自私地花费钱财，就此强夺了上帝应得的荣耀，就是在接济贫困和救灵的事工上所当反映给上帝的荣耀。他们竟敢吞没他所托付他们的财物。主声明：“我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒……亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的。”“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说：‘我们在何事上夺取你的供物呢？’就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。”（玛 3: 5, 8, 9）“咳！你们这些富足人哪……你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是……你们在这末世只知积攒钱财……你们在世上享美福，好宴乐，”“工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。”（雅 5: 1-5）

每个人都必须为那托付给他的恩赐作交代。最后的审判大日，人所囤积的财富对他们毫无价值。那时他们没有一样东西可以说是自己的了。

凡一生为自己积攒属世财物的人，对自己永久幸福所表现的智慧、思虑和用心，还不如这不义的管家为自己属世的供养所表现的呢！那些自称是光明之子的人，在世事之上确实不如今世之子聪明。先知在异象中看到审判大日的景况，论到这等人说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。到耶和华兴起使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。”（赛 2: 20, 21）

基督说：“要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。”上帝、基督和众天使都在为受苦受难而有罪的人服务。你要献身给上帝去进行这种工作，并要为这目的运用他给你的恩赐，这样，你便是与天上的生灵合作了。你就必在感情上和他们心心相印。你的品格也必与他们同化了。对你，这些永存帐幕里的居民不再是陌生的了。及至地上的事物都成过去时，天门的守望者就要欢迎你了。

凡用来造福他人的钱财，必有报偿。财富运用得当，必在善事上大有成就，必有人被引领归向基督。凡遵循基督生活计划的人，必将在上帝的院宇中看到自己在地上过去劳碌牺牲所拯救的人们。得赎的人也必满心感激地记念那些曾在他们得救的事上出力帮助他们的人。在救人工作上忠心的人，必会体验到天国是极其幸福的。

比喻中的教训是给每个人的。各人都要为那借着基督赐给他的恩典负责。人生实在太严肃了，绝不可将它消耗在短暂或属世的事上。主要我们将人现在还看不见的永恒世界所传给我们的信息传给别人。

每年有千千万万的人既未得到警告，也未能得救而死去。在我们各人不同的生活中，随时都有救人的机会给我们。这些机会如今仍然不断地来了又去。上帝渴望我们尽量利用这些

机会。日子一天、一周、一月地过去，我们余下的工作时间也一天、一周、一月相应地缩短了。最多再过几年的光阴，必有声音向我们说：“把你所经管的交待明白。”那时我们就不能再拒不答复了。

基督要每个人都作考虑，要作一次忠实的计算。要将耶稣——他意味着永恒的财宝、生命、真理、天国、以及基督因得赎之人而有的喜乐——放在天平一端，而将世界所提供的一切吸引人的东西放在天平的另一端。要将你自己的灵命、以及那些你本来可以协助救援之人的灵命的沦亡放在天平的一边，再将你自己和他们所可能获得那与上帝生命相似的生命放在天平的另一边。如此很好地为今生和来生衡量一下。当你这样做的时候，基督说：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（可 8: 36）

上帝希望我们选择那属天的东西来代替属地的。他向我们展示在天国投资的可能性。他鼓励我们达到最高的目标，要帮我们保住我们最上好的财物。他说：“我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。”（赛 13: 12。按：“少”字英文为“贵重”。）当那能被虫蛀，能够锈坏的财宝全被扫光时，凡跟从基督的人将要因那积攒在天上的财宝——就是那不能朽坏的财富而欢喜。

基督所赎之民的友谊，较比任何属世的友谊更佳。得以居住基督为我们预备的住处，较比居住地上最华美的宫殿更美。而且救主对他的忠仆所说赞许的话“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25: 34）也较比世人所给的一切称赞更好。

基督对浪费他财物的人，仍要给予获得永久财富的机会。他说：“你们要给人，就必有给你们的”，“你们要……为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。”（路 6: 38, 12: 33）“你要嘱咐那些今世富足的人……要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”（提前 6: 17-19）

但愿你将你的财产先送到天国去，将你的财宝存放上帝的宝座旁边。务要确知你有权利享受基督那测不透的丰盛。“要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。”

第 27 篇 “谁是我的邻舍？”

(根据：路 10: 25-37)

在犹太人中，“谁是我的邻舍”这个问题，常惹起无休止的争论。异邦人和撒马利亚人不能算为邻舍，这在他们是无可置疑的。因为这些人都是外人，是仇敌。但在本国人和社会各阶层之间，究竟应当如何划分界线呢？祭司、拉比和长老们，究竟当认谁为邻舍呢？他们终身奉行繁文缛节，为要使自己洁净。他们还教导人说：若与粗俗无知的群众接触必受污染，须要经一番麻烦的手续方能清除。他们是否该将“不洁净”的人当作邻舍呢？

基督在良善的撒玛利亚人的比喻中答复了这个问题。他说明我们的邻舍不仅限于与我们同一教会或同一信仰的人；邻舍是无种族、肤色或阶级之别的。凡需要我们帮助的人，都是我们的邻舍；凡被仇敌蹂躏伤害的人，都是我们的邻舍；凡身为上帝产业的人，都是我们的邻舍。

良善的撒玛利亚人的比喻，是一个律法师向基督发问之后引出来的。正当救主教训人的时候，“有一个律法师起来试探耶稣说：‘夫子，我该作什么才可以承受永生？’”这个问题原是法利赛人授意那律法师提出来的。他们希望借此抓住基督的话柄，因此他们都急切地要听他的答复。但救主并不与他们争论，他却叫发问的人自己回答这个问题。他问道：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”那时，犹太人还在控告耶稣，说他轻看在西奈山颁布的律法，但如今他却将得救的问题联系到守上帝诫命的事上。

律法师就说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己。”基督说：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”

那律法师对法利赛人的主张和行为不满意。他曾研究过《圣经》，希望得知其真义，对此有很大兴趣，于是诚心问道：“我该作什么？”在他回答有关律法的要求时，他越过了所有仪文的条例。他认为这些是没价值的，故只提出全部律法和先知道理的总纲。救主对这答复的称许，使他在拉比们面前占了有利地位：他们不能因他赞同律法师的话而定他的罪。

基督说：“你这样行，就必得永生。”在他的教训中，基督总是将律法看为神圣的整体，说明人不可能遵守其中的一条而同时违反另一条，因为有同一个原则贯彻全部律法。人的命运要根据人是否遵守全部律法而定。基督知道，任何人都不能靠自己的力量守好律法的。他渴望引导这律法师作更明确，更精深的研究，使他寻见真理。我们惟有接受基督的美德与恩典，才能守好律法。相信主赎罪之功，能使堕落的人尽心爱上帝，并爱邻舍如同自己。

律法师明知自己没守好前四条诫命，也没守好后六条。他因基督那探察人心的话而自觉有罪了；然而他非但不自认有罪，反而想原谅自己。他不愿承认真理，倒要指明守诫命是多么难的事。他既想闪避有罪的自责，又能在众人眼中自显有理。救主的话已证明他发的问题是多余的，因他自己能答复这问题。他便提出另个问题，说：“谁是我的邻舍呢？”

基督还是不让人挑起争论，便讲述不久前发生的事来答复这问题。那件事在听众心中记忆犹新。他说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。”

从耶路撒冷往耶利哥去，旅客必须经过犹大地的一段旷野。在下到荒僻多石的山谷路上，有强盗出没，时常发生抢劫。这旅客就在这里遭害，一切值钱的东西都被洗劫一空，他还被打个半死丢在路旁。他躺在那里时，有个祭司从那条路经过，他看见那个人受了伤，在血泊之中奄奄一息。他没有帮助他“就从那边过去了。”此后又来了个利未人，他好奇地要知道出了什么事，就停下来看一看那受伤的人。他深知自己应做的是什么，但这是一件麻烦事。他想自己最好没走到这里，就不会看见这个受伤的人了。他以为这事与自己无关，于是也从那边过去了。

随后，有个撒玛利亚人也行在这条路上，他看见那受难的人，就做了前两人所不愿做的事。他以和善仁慈的态度照应那受伤的人。他“看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在她的伤处，包裹好了，扶她骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主说：‘你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。’”祭司和利未人都自称是虔诚人，但是那撒玛利亚人却表明自己是真正重生了的人，他对于这项工作，不比祭司和利未人更感到愉快，可是在精神上，他却证明自己是与上帝一致的。

基督在这个教训中，将律法的大原则直接、有力地讲明了；并向他的听众指出，他们没有实行这些原则。他的话直截了当，以致听众无法寻隙狡辩。那律法师也不能在这教训中看出可批评的地方。他对基督的成见消除了。但是他没有充分地克制自己狭隘的民族偏见，所以还不肯指名归功于撒玛利亚人。及至基督问道：“你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”他回答说：“是怜悯他的。”

耶稣说：“你去照样行吧！”去向那些有需要的人表现同样亲切的慈爱。这样，你才能证明自己是遵守全部律法的。

犹太人同撒玛利亚人，主要的区别是宗教信仰上不同：争论何为真的崇拜。法利赛人不肯说撒玛利亚人一句好话，反倒以最恶毒的咒诅加在他们身上。犹太人与撒玛利亚人之间的嫌隙非常深，甚至那撒玛利亚妇人认为基督向她要水喝，是奇怪的事。她说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”约翰加上注解说：“原来犹大人和撒玛利亚人没有来往。”（约 4: 9）还有一次，犹太人满怀凶杀的仇恨，以致起来在圣殿里拿石头打耶稣。那时为了表示他们的愤恨，能想出来最厉害的话是：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附的，这话岂不正对吗？”（约 8: 48）虽然如此，祭司和利未人却忽视了上帝所吩咐他们的工作，反而让一个他们所恨恶、所鄙视的撒玛利亚人为他们的一个难胞服务。

那撒玛利亚人守了“爱人如己”的命令，证明他比毁谤他的犹太人更算为义了。他冒生命危险，将受伤的人当作自己弟兄看待。这位撒玛利亚人代表基督。救主向我们所彰显的爱，是人的爱无法比拟的。当我们受伤垂死之际，他动了怜悯的心。他没有“从那边过去”，也没有任凭我们孤苦无助，以至绝望而沉沦；他没有留在他那圣洁幸福的家乡，独自享受天军的敬爱。他看见了我们极大的需

要，便为我们负起了责任，并将人类的利益看为自己的利益。他竟舍命来拯救他的仇敌。他为杀害他的人祈祷。他指着自己的榜样对一切跟从他的人说：“我这样吩咐你们，是要你们彼此相爱。”“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。（约15：17；13：34）

那祭司和利未人刚参加圣殿的崇拜，而圣殿的礼拜仪式是上帝亲自命定的。人能参加那种礼仪，是重大而高尚的权利。因此，那祭司和利未人感觉自己既然如此获得尊荣，如今若去伺候一个路旁的受难者，不免有损自己的身份。这样，他们忽视了上帝赐给他们的特别良机，就是做他的代理人去为同胞谋福。

现今有许多人犯了同样的错误。他们将自己的义务清楚地分为两类：一类包括由上帝律法所管理的大事；另一类是所谓小事。在这些小事上，他们认为“爱邻舍如同自己”的命令不适用，故任意而行，听凭个人的癖性、嗜好行事。这样，人品缺损了；基督的宗教被误表了。

有些人认为，替受苦人群服务，有损自己的尊严。许多人对一般败坏心灵之殿的人漠不关心。有人忽略穷人，是出于另一动机。他们认为自己正在为基督的圣工效力，在建树有价值的事业。他们感觉自己是在进行一番伟大的工作，不能停下来分心注意穷人的需要。况且，当他们推进伟大事业的同时，也许还在欺压穷人呢！他们可能将这些人置于艰苦窘迫的境遇中，剥夺他们的权利，或不顾他们的需要。就这样，他们还感觉这都是合理的，因他们正在推进基督的圣工！

许多人忍心目睹一位弟兄或邻舍在贫困的环境中挣扎，而不给予援助。因为他们自称是基督徒，那受难者不免要想，他们那种冷淡自私是代表基督的。所以，正因那些自称为主体的人并不与主合作，那本应从他们流露出来的上帝的爱，竟大都和他们的同胞绝了缘。同时，那本应从人们内心和口中献给上帝的赞美和感谢也被制止了。他圣名应得的尊荣也这样被剥夺了。那些基督所为之舍命的生灵就此被夺去而丧亡了。他们原是他所期望带到他国度里、在无尽的岁月里永远与他同住的人。

正值神圣的真理应该借我们的实践而起很大作用时候，它对世界所发生的影响却如此微弱。口头的宗教信仰到处皆是，它的价值太低贱了。我们尽管说自己是跟从基督的，尽管宣称我们相信《圣经》中的各项道理，但这并不能帮助我们的邻舍，除非我们能把信仰在日常生活中实践出来。尽管我们把自己的信仰讲得天花乱坠、娓娓动听，如果我们不是真基督徒，这绝不能救我们，也不能救我们的同胞。一个正确的榜样，比我们讲的一切空话更有益于世人。

基督的事业不能用自私的措施来推进，他的事业就是受压迫者和穷人的事业。凡自认是跟从基督的人，他们需要基督化的同情心——就是向他所认为值得舍命来拯救的人们，表现更大更深的爱。这些生灵是极其贵重的，较比我们所能献给上帝的任何礼物更为宝贵。我们若全力贯注于某件似乎是伟大的事业，而忽略需要帮助的人，或是屈枉寄居的人，我们的服务就不能蒙他嘉纳。

心灵因圣灵的运行而成圣的真义，乃是使基督的本性深入人心。福音的宗教，就是有基督表现在生活中——这是个活泼的、积极的原动力。它是品格上所显示

的基督的美德，并借着善行实施出来的。福音的原则不可同实际生活的任何部分脱节。基督徒各方面的经验和工作都应表现基督的生活。

仁爱是敬虔的基础。一个人，不管他表白的信仰如何，若不对自己的弟兄表现无私的爱，他对上帝就没有纯正的爱。但我们绝不能靠自己的努力鼓起爱心去爱人而获得这种仁爱的精神；我们需要的是有基督的爱在心里。一旦自我消融在基督里了，爱就会自动生发出来。当人能经常从内心生出帮助人和为造福的意念——当人有天上的亮光充满心中，并表露于脸上时，那就是达到基督品格的完美了。

真有基督住在心中的人，不会缺少爱。如果我们因上帝先爱我们而爱他，我们也必爱一切基督所为之受死人。我们不可能单独与神接触而不接触到人，因为在宇宙宝座上的主身上，神性和人性已经合而为一了。我们既与基督联合，也就因那爱的金锁链与我们的同胞联合了。在此情形之下，基督怜爱的慈悲，就必表现在我们的生活中。我们就不会坐等穷苦和遭难的人被带到我们面前。我们也不需要人来恳求我们同情别人的患难。因为我们必很自然地去为穷苦和遭难的人服务，正如基督来往行善一样。

哪里有仁爱和同情的激励，哪里人心以造福和提拔他人为务，在那里就必有上帝圣灵的运行。在未开化地带的深处，人们虽然不懂得上帝明文的律法，甚至从未听见过基督的名字，却以善意对待过基督的仆人，冒生命的危险去保护他们，这些人的行为显明上帝能力的运行。圣灵已将基督的恩典栽植在野蛮人的心中，背乎他们的本性和习染，去激发他们的同情心。那“照亮一切生在世上的人”的真光，也照亮了他们的心（约 1: 9）；这光若为他们所顺从，必能引导他们的脚步走进上帝的国。

上天以扶起失足的人和安慰受苦的人为荣。因此，何处有基督住在人心中，他就必在那里以同样方式显示出来。基督的宗教在何处活动，它就要在何处为人造福。何处有它工作，何处就有光明。

上帝不承认任何国籍、种族或阶级的区别。他是全人类的创造主。众人都因被造而属于同一个家庭，更因救赎而成为一体。基督来，是要拆毁隔断的墙，并掀开圣殿中的帷幔，使人人都能自由进到上帝面前。他的爱是如此广阔，如此深厚，如此丰盛，以致弥漫各处。它将那曾受撒但欺骗的人提拔起来，脱离他的圈套，并使他们靠近上帝的宝座，就是那应许之虹所环绕的宝座。

在基督里并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的。众人都靠着他的宝血得以亲近了。（参看加 3: 28 弗 2: 13）

不论宗教的信仰有何差异，遭受患难的民众所提出的求救呼吁必须得到响应。遇有因宗教信仰不同而令人怀有偏见的地方，仍可借个人的服务而广行善事。出于爱心的服务能破除成见，并引人归向上帝。

我们应预先估计到别人的忧伤，困难和繁忙，准备帮助他们。不论贫富贵贱，我们当设身处地同情他们的喜怒哀乐。基督说：“你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太 10: 8）

我们周围都是遭受试炼的人，他们需要听到同情的话，得到实际的帮助。有些寡妇需要同情与济助。也有些孤儿是基督要跟从他的人收容作为上帝的委托，这些人是常被忽略的。他们或许衣服褴褛、容貌丑陋，不令人喜爱，但他们总是上帝的产业，是用重价买来的，所以在上帝看来和我们一样宝贵。他是上帝大家庭中的一分子，因此，身为管家的基督徒要为他们负责。他说：“我要向你们讨他们丧命的罪。”

罪是万恶中之大恶，所以我们应当怜恤帮助有罪的人。但我们不能用同一方法去帮助一切人。有许多人会隐讳自己心灵的饥渴。一句和蔼的话，或一点善意的表示，对这些人的帮助极大。还有一等人有极大的需要，但他们尚未觉察，尚未体会到心灵上可怕的枯竭。千万人沉溺于罪恶之中，以致对永恒的现实失去了知觉，也失去了上帝的形像；而且他们很难明白自己的心灵有没有拯救的必要。他们既不相信上帝，也不相信任何人。许多这样的人，只能以毫无利己之图的善行去感化他们。应当先设法解决他们的肉体需要。他们必须得到衣食，作好清洁卫生。当他们看到你所表现的这种无私之爱时，他们就更容易相信基督的爱了。

许多人犯过错误，感到自己的耻辱和愚妄。他们总想起自己的错误和罪行，几乎濒临绝望。这等人我们不可忽略。每个逆水行舟的人，必须顶住水流全部力量。你务要向他伸出援助的手，正如那位“长兄”向彼得伸手一样。要对他说些鼓起希望的话，足以坚固信心并激发爱心的话。

你的弟兄心灵苦闷，需要你帮助，正如你自己也曾需要弟兄的爱一样。他需要那曾一度像他一样软弱的人的经验。他需要一个人同情他、帮助他。我们对于自己的软弱所有的认识，有助于我们去帮助其他有迫切需要的人。我们不可放过一个遭受患难的人而不竭力用上帝所赐的安慰去安慰他。

那能使思想和灵魂克服肉体情欲的，乃是人与基督的交往，就是与永生救主保持的亲自接触。要告诉流浪者关于能支持他的那大能的膀臂，和那怜爱他的基督里的无限仁慈。他只相信律法的权能是不够的，因为这些是没有怜悯、也绝不垂听求助之呼吁的。他所需要的乃是握住一个温暖的手，依靠一颗充满慈怜的心。要使他的思想寄托于那位常在他身边并常以慈怜的爱垂顾他的上帝。要使他思念那常为罪恶而忧伤的天父的心，和那依然向他伸出的天父的手，以及那向他说“让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好”的天父的声音。（赛 27:5）

当你从事这种工作时，便有肉眼看不见的伴侣与你同在。天上的众使者曾来到那位照顾受伤之撒玛利亚人身边。那从天庭来的使者也必支持每一个参加上帝圣工、为同工服务的人。你必有基督亲自与你合作。他是那使人康复的主，所以当你在他的督导之下工作时，你就必看到很大成就。

不但他人的幸福，就连你自己永久的命运，也都有赖于你在这种工作上忠心。如今基督正力图提拔一切愿意与他结交的人，使我们与他合而为一，如同他与天父合而为一。他让我们与痛苦和灾祸接触，为要使我们从私心的迷梦中唤醒起来。他力求在我们身上培养他品格的特质——就是慈悲、温柔和仁爱。我们借着接受这种为人服务的工作，便是置身于基督的门下，准备进入上帝的院宇。我们如果拒绝这种工作，便是拒绝他的教诲，并自愿永远离开

他的身边。

主说：“你……若谨守我的命令，……我也要使你在这些站立的人中间来往”——就是在环绕他宝座的众天使中间来往（亚3：7）。我们与天使在地上的工作通力合作，便是准备在天上与他们交通。那些“服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力”的天使（来1：14），将要欢迎一切活在世上、“不是要受人的服侍，乃是要服侍人”的人（太20：28）。在那种幸福的友谊中，我们将要永远快乐地明了“谁是我的邻舍”这个问题所包含的全部意义了。

第 28 篇 恩典的报赏

(根据：太 19: 16-30; 20: 1-16; 可 10: 17-31; 路 18: 18-30)

上帝白白赐给人恩典的真理，几乎被犹太人埋没了。拉比们教训人说：上帝的恩宠必须赚得来。所以他们总希望靠自己的行为得到义人的报赏。由此可见，他们的敬拜是出于唯利是图的贪欲心意，甚至连基督的门徒也不能说是完全没有这种存心的。所以救主常找机会来指出他们的错误。在他讲葡萄园雇工的比喻之前，刚发生了一件事，正好给他打开了向人说明正确原则之门。当耶稣行路时，一位青年官长跑了来，跪在他面前，恭敬地向他行礼，说：“良善的夫子，我当作什么事，才可以承受永生？”

这位官长仅以基督为可尊敬的拉比称呼他，而没有认明他是上帝的儿子。救主说：“你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。”你根据什么称我是良善的呢？惟有上帝才是良善的。如果你认为我是良善的，你就必须接受我为他的儿子和代表。

他又说：“你若要进入永生，就当遵守戒命。”上帝的圣德表现在他的律法中。你既要与上帝谐和一致，你就必须以他律法的原则为一切行为的动机。

基督决不削减律法的要求。他用明白无误的话说明了遵守律法乃是承受永生的条件。主现今对人的期望和他在乐园对人的期望仍然相同，那就是完全的顺服、毫无暇疵的公义。上帝在恩典的新约下所提出的条件和他在伊甸园所提出的条件，有同一广大的要求——就是与上帝的圣洁、公义、良善的律法谐和一致。

这位青年对“当遭受诫命”的回答是：“什么诫命？”他以为是指某些属于礼节方面的条件，但基督所说的是西奈山颁布的律法。他从十诫第二块法版上提出了几条诫命，然后总结说：“当爱人如己。”

那青年毫不迟疑地回答说：“这一切我从小都遵守了，还缺少什么呢？”他对律法的认识是皮毛的、肤浅的。根据人的标准来判断，他确实具有无暇疵的品格。大体说来，他外表的生活的确是无罪的，他自己也确信他的服从是无可指摘的。虽然如此，他还禁不住心中有所疑惧，惟恐他的心灵和上帝之间的关系还有问题。这种疑惧促使他再问道：“我还缺少什么呢？”

“耶稣说：‘你若愿意作完全人，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。’那少年人听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。”

专爱自己的人就是违背律法的人。耶稣想把这一点向那青年人说明。因此向他提出一个试验，藉以显露他内心的自私。他指出了他品格中的病根。可惜那青年人不愿再求进一步的启迪。他在心中早已怀藏了一个偶像；这世界就是他的神。他自诩已经遵守了诫命，可是他根本缺少那作为一切诫命之精义和生命的原则。他对上帝或人类并未具有真正的爱。这种缺乏使他完全丧失了进入天国的资格。他既专爱自己而又贪爱属世的财利，就不能与天国的原

则谐和。

当这青年官长到耶稣这里来时，他的诚意和恳挚得了救主的心。“耶稣看着他，就爱他”。在这青年身上看出一位可以为传讲公义服务的仆人。从前他怎样接纳贫穷的渔夫做他的门徒，如今他一样愿意接纳这位能干而高贵的青年。如果他肯将他的才干贡献给救人的工作，他很可能成为基督殷勤成功的工人。

可是他必须接受做门徒的条件。他必须将自己毫无保留地献给上帝。约翰、彼得、马太和他们的同伴当初一听到救主的呼召，“就撇下所有的，起来跟从了耶稣。”（路 5: 28）这位青年官长也需要作同样的献身。况且在这件事上，基督要这青年所作的牺牲并不比他自己所作的更大。“他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”（林后 8: 9）这青年人只需追随基督所引领的路。

基督看着这青年人，就渴望得着他。他很想差派他出去做造福人群的使者。他向他提供了与他自己同在的特权，以代替他所要他放弃的一切。他说：“来跟从我。”彼得、雅各、约翰曾以领受这种特权为乐。这青年人曾仰慕并钦佩基督，他的心也被吸引就近救主。可是他还没有准备接受救主自我牺牲的原则。他还喜爱钱财过于敬爱耶稣。他想得永生，却不愿将无私的爱——惟独这爱是生命——领受到自己心中，所以就忧忧愁愁地离开基督走了。

那青年人离去之后，耶稣对门徒说：“有钱财的人进上帝的国是何等地难哪！”门徒都希奇他的话。他们向来受教认为富人是上天特别宠爱的；他们自己也希望在弥赛亚的国里获得属世的权势和财富。如果财主不能进天国，那么其他人还有什么希望呢？

“耶稣又对他们说：‘小子，倚靠钱财的人进上帝的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢。’门徒就分外希奇。”这时他们感觉到自己也包括在这严肃的警告之内了。在救主这几句话的光照之下，他们自己图谋权势和财利的私意也被揭露出来了。他们因为自己感到疑惧不安，便惊叹道：“这样，谁能得救呢？”

“耶稣看着他们，说：‘在人是不能，在上帝却不然，因为上帝凡事都能。’”

一个有钱的人决不能以有钱人的身份进天国。他的财富不能给他什么权利，藉以和众圣徒在光明中同得基业。任何得以进上帝圣城的人，是靠基督白白赐给人的恩典进去的。

“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。”（林前 6: 19, 20）圣灵所说的这句话，是对穷人讲的，也是对富人讲的。人若相信这句话，他们就必视自己的财富为一种委托，要照上帝指示的去使用，就是用来拯救丧失的；安慰受苦和贫穷的。这在人是不可能的，因为人心总是依恋自己属世的财物。一个事奉玛门的守财奴，根本听不见受苦之人群的呼求。但在上帝凡事都能。借着瞻仰基督无比的爱，自私的心就融化而驯服了。有钱的人也要像法利赛人扫罗一样感悟说：“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。”（腓 3: 7, 8）这样，他们就不至将任何财物看为自己的了；他们却要欣然视自己为上帝百般恩赐的好管家，并为耶稣的缘故作众人的仆役。

彼得是首先因救主的话而兴起了暗自庆幸之感的。他想起他和他的弟兄们为基督所作的牺牲，就自觉满意了。于是说：“看哪！我们已经撇下所有的跟从你了。”他想起主所给那青年官长有条件的应许“就必有财宝在天上”，现在就问，他和他的同伴将要因自己的牺牲而得到什么报赏。

救主的答复激动了那几位加利利渔夫的心。他的话所形容的尊荣满足了他们最高的梦想：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”他又说：“人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的；就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。”

然而彼得的问题“将来我们要得什么呢？”暴露了一种精神，如果不加以改正，就使门徒不配做基督的使者；因为这是一种雇工的精神。门徒虽然曾经受到基督慈爱的吸引，可是还没有完全摆脱了法利赛派的影响。他们做工，仍然存有按劳计酬的想法。他们还怀着自高自满的精神，彼此自相比较。而且每当他们中间的一个人在某一方面失败时，其余的人就要放任自己的优越感了。

基督为要使门徒避免忽略福音的大原则起见，就向他们讲了一个比喻，来说明上帝对待他仆人的态度，同时也指出希望他们为他工作时所应有的精神。

他说：“天国好像家主清早出去，雇人进他的葡萄园作工。”按当时的习俗，凡找工作的人要在市场上等人来雇用他们。想雇用仆役的主人们也往那里去寻找。比喻中的家主在不同的时候出去雇人。那些最早被雇用的人讲定了工价；那些后来被雇用的人却任凭家主决定应给的工资。

“到了晚上，园主对管事的说：‘叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。’约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。”

家主对待他葡萄园工人的方式，代表上帝对待人类的方法。这与人间一般习尚不同。世俗的事务是按劳计酬的。工人只希望得到他所应得的工资。可是基督在比喻中说明他国度的原则——这国度不属于世界；他的行动不受任何人定的标准所左右。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样。我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”（赛55：8，9）

比喻中的第一批工人讲好了一定的工资，而且他们所得的不多不少，就是讲好的数量。后来被雇的人相信主人的应许：“所当给的，我必给你们。”他们对工资并没有提出问题，藉此表示他们相信主人，相信他的公平和正义。他们得的报酬不是根据他们的工作量，而是根据主人慷慨的心意。

照样，上帝也希望我们相信那使罪人称义的主。他的赏赐不是根据我们的功德，乃是根据他的旨意，就是那“在我们主基督耶稣里所定的旨意”（弗3：11）。“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯”（多3：5）。

而且对于凡信靠他的人，他必“充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”
(弗3:20)

上帝对人工作的评价，不是根据工作量，或是表面上的成绩。而是工作的精神。那些在酉初进葡萄园的人，因为有工作的机会而感激主人。他们的心对于接纳他们的主充满了感激，及至晚上主人付给他们全天的工资，他们就大为惊奇。他们明知道自己并未赚得这么多工资，但主人脸上所表示的善意使他们充满喜乐，他们永不忘家主的善意和自己所受的厚遇。一个自知不配而竟得以在酉初进入主葡萄园的罪人，也是如此。他的服务时间看来是那么短，他自觉不配领得报酬，但上帝居然收纳他，这就使他们喜出望外。他们以谦卑、信靠的精神从事工作，因有特权与基督同工而感恩。这种精神是上帝所乐于称许的。

上帝希望我们绝对相信他，而不问将来的报赏是多少。当基督住在心中时，得赏赐的思想就不会成为主要的。因为这并不是我们服务的动机。不错，在某种程度上，我们应当想望所要得的赏赐。上帝也要我们重视他所应许的福。可是，他不要我们热衷于赏赐，或觉得每尽一次义务就应得一次赏赐，而应不计一切得失地去做应做的事。我们的动机应当是爱上帝和爱同胞。

这个比喻并不原谅那些听到主第一次呼召而疏忽大意、结果没到主的葡萄园去工作的人。家主酉初到市上去看到赋闲的人，他说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”回答是“因为没有人雇我们。”那些后雇的人当天早上不在场，他们并没有拒绝过呼召。凡先前拒绝而后来又悔改了的人，固然是可幸的；但玩忽第一次恩典的呼召毕竟是危险的。

及至葡萄园的工人“各人得了一钱银子”时，那些一早就开始工作的人就大为不满了。他们岂不是做了十二小时的工吗？他们推想：照理自己应比那些在比较凉爽的时候仅做了一小时工作的人领受更多的工资。因此他们说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”

家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的，不是一钱银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和给你的一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？”

“这样，那在后的将要在前；在前的将要在后了。因为被召的人多，选上的人少。”

比喻中的头一批工人代表那些因自己的服务而想要比别人高出一等的人。他们以一种自傲的精神从事工作。而不肯克己牺牲。他们或许自称是一辈子侍奉上帝。他们也许是曾经最先忍苦耐劳，并且受过种种考验，故此认为自己有权领受较大的赏赐。他们重视赏赐过于做基督仆人的特权。在他们看来，他们的工作和牺牲应该使他们有资格得到高于别人的尊荣，而且正因这种资格未得承认，他们就大为不满了。倘若他们能在工作上表现爱和信靠的精神，他们定能保持优先的地位，可是他们那种好争辩和发怨言的癖性太不像基督了。因此，这足以证明他们是不堪信任的。这就暴露了他们争夺地位和不信任上帝的心，以及他们对于弟兄所存嫉妒与抱怨的精神。主的良善和慷慨倒给了他们发怨言的机会。这样就表明他们的心灵和上帝根本没有联系。他们并没有体验到与这位大师合作的喜乐。

没有什么比这种狭窄而专顾自己的精神更为上帝所厌恶的了。他不能同那些表现这种性质的人合作。他们对于他圣灵的运行已经全然麻痹了。

犹太人是最先蒙召进入主的葡萄园的，因此，他们觉得骄傲并自以为义。他们认为，他们多年的服务，使他们有权领受比别人更大的赏赐。故此，若有人说外邦人将要在属上帝的事上与他们享有同等的权利，那就要大大触怒他们了。

基督警告那些先蒙召跟从他的门徒，免得他们中间也怀有此种的恶念。他看出将来教会的弱点和咒诅就是自以为义的精神。人们将以为自己能作出一些事来赚得天国的地位。他们妄想，自己有了点长进，主就一定来帮助他们。这样，自我的成分就要居多，耶稣的成分就少了。许多人稍有点成就，便洋洋得意，自以为比别人强。他们也喜欢得人的恭维，如果不被看为最重要的人物，他们就要嫉妒了。因此，基督要保护他的门徒，免遭此险。

一切以自己功德自夸的行为，都是不相宜的。“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。”（耶 9: 23, 24）

报赏不是根据功劳，而是完全出于恩典，免得有人自夸。“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在上帝面前并无可夸。经上说什么呢？说：‘亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。’作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。”（罗 4: 1-5）由此可见，一个人根本没有理由想出人头地或跟人过不去，没有一个人享有比别人更高的特权，也没有人能说自己所得的报赏是应得的。

在前的和在后的都要在那伟大永久的赏赐上有分，而且在前的应当欣然欢迎在后的。凡不愿别人得赏赐的人，他就是忘记了自己是必须全靠恩典得救的。这工人的比喻谴责一切嫉妒和猜疑的行为。爱只喜欢真理，决不致引起嫉妒和相互比较的。人既有了爱，他就只会拿基督的恩德来比自己残缺的品格了。

这比喻是给予一切从事圣工之人的敬告。不论他们的服务时期多么长久，不问他们的工作成绩多么丰富，如果他们不以爱心对待弟兄，不在上帝面前自卑，他们就算不得什么。自我崇拜的作风，根本违背了宗教的真谛。凡以尊荣自己为目的的人，终必发现自己完全缺乏那独能使他为基督做有效服务的恩典。何时骄傲自满的情绪被人纵容，工作必受亏损。

我们的工作之所以得蒙上帝的悦纳，并不因工作时期的长度，而是看我们工作上表现的甘心乐意、竭诚忠贞的精神。我们工作时，必须把自己完全献上。那以真诚和忘我精神完成的最小任务，较比那被利己精神玷污了的最大的成就更蒙上帝悦纳。他要察看我们怀有多少基督的精神，以及我们的工作表现有几分基督的形像。他重视我们在工作上所表现的爱心和忠心过于我们的工作量。

惟有等到私心完全消逝，好高争大的精神全被驱散，感恩之情充满内心，并有仁爱使生活发出馨香之气——惟有这样，基督才能住在心内，我们才被认为是与上帝同工的。

不论工作多么难，真诚的工作者决不把它看作苦役。他们甘愿为之付出任何代价，连自己也都豁出去了。而且这既是以喜乐的心情做的，它就是愉快的工作。在上帝里面的喜乐，是借耶稣基督发扬出来的。他们的喜乐，就是那曾摆在基督面前的喜乐——“就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。”（约 4: 34）他们是与荣耀的主合作。这种认识能使一切辛苦变为甘甜，使意志振奋，激励心灵毅然应付任何可能发生的事。他们既以无私的爱心做工，又因与基督一同受苦而成为高尚，并分享他所有的同情心，在他的工作上与他合作，他们就此增进了主的喜乐，将荣耀与颂赞归于他的圣名。

这一切真正为上帝所作的服务应有的精神。由于缺少这种精神，许多似乎是在前的将要成为在后的；而具有这种精神的人，虽然被看为是在后的，反倒要成为在前的了。

有许多人虽已献身给基督，但看不出有什么机会可以做一番伟大的事工，或是为他的圣工付出重大的牺牲。这些人若认识到上帝所最重视的未必是殉道者的舍身，而且那每日冒着危险和死亡的海外传教士，在天国的记录册上也未必占有最高的地位，他们就可得安慰了。一个基督徒若能在他的私生活中，在每日的献身上，在心意的诚实和思想的纯洁上，在受刺激时所表现的温和上，在信心与敬虔上，以及在对小事的忠贞上，都达到基督徒的标准，又能在家庭生活中代表基督的品格——这样的人在上帝看来，可能较比一个举世闻名的布道士或殉道者更为宝贵呢！

唉！上帝用来衡量品格的标准和世人的标准是何等的不同啊！上帝能看到人们所胜过了的试探——即在家庭和内心遇到的各种试探，是世人、甚至知己的朋友也无从知道的；他也看到了人的心灵曾因自己的软弱而谦卑，以及因一念之差而诚恳悔改；他看到人为他所作全心全意的服务；他也注意到人与自我进行长时间的艰苦战斗，而终于获得的胜利。这一切都是上帝和众天使所知道的。在他面前有纪念册记下了那些敬畏耶和华并思念他名的人。

成功的秘诀不在于我们的学问，不在于我们的地位，不在于我们的人数和天赋的才能，也不在于人的意志。我们既感觉到自己的无能，就要仰望基督；凡乐意顺命的人，都能靠那为一切能力之能力、和一切思维之思维的主，胜了再胜。

不论我们的服务多么短暂，也不论我们的工作多么卑微，只要我们凭着单纯的信心跟从基督，我们就决不至对赏赐感到失望。那为最伟大、最聪明的人所无法赚得的奖赏，最软弱、最谦卑的人却能领受。天国的金门并不为自高自大的人开启，也不向那心灵骄傲的人开放。那永久的门户却要因一个小孩子战战兢兢的抚摸而大大敞开，凡凭单纯的信心和爱心为上帝工作的人，将要得的恩典的报赏是幸福的。

第 29 篇 迎接新郎

(根据：太 25: 1-18)

基督和门徒一同坐在橄榄山上，太阳已落西山，天空被暮色笼罩。远处望见一所住宅，灯烛辉煌，显然是宴乐的光景。灯光从窗户里射出来，周围有一群人等待，表明将有迎亲的行列出现。在近东地带，婚宴是在晚间举行的。新郎要出去迎娶新妇，将她接到自己家里。女方的人带着火把从她父家出发前往男家，男方则设盛宴款待宾客。在基督所看到的情景中，正有一群人在等候着女家送嫁者的来到，要加入他们的行列。

这时，有十个身穿白衣的童女在女家附近徘徊等候着，每人拿着一盏点着的灯和一个小小的油瓶。她们都在焦急地等候新郎的来临，可是新郎却迟延了。一小时又一小时地过去，等候的人们疲倦地睡着了。半夜听到有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他！”沉睡的人忽然惊醒，跳了起来，看见迎亲的行列举着光耀的火把，在欢快的乐声中前进，也听见了新郎和新妇的声音。那十个童女便拿起她们的灯，把它小心剔净，想赶快出发。可是其中有五个却忘了把油装满，因为她们没有料到新郎会迟延这么久，所以就没有为这次的意外作准备。在急迫中，她们就向那聪明的同伴恳求说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”可是那五个刚把灯剔净加满，油瓶已经倒空了，没多余的可分给别人，所以回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧！”

她们去买油的时候，迎亲的行列继续前进，把她们抛在后面。那点着灯的五个童女加入到行列中，和新妇的随从一同进入屋内，门就关了。及至那愚拙的童女来到宴会大厅的门前，她们就遭到了意外的拒绝。宴席的主人说：“我不认识你们。”于是她们就被关在门外午夜的黑暗中了。

当基督坐着观看那班等候新郎的群众时，他就向他的门徒讲述了这十个童女的比喻，并以此说明处于他第二次降临之前的教会所必经历的事。

等候新郎的十个童女，代表等候主的两等人。她们被称为“童女”，是因为她们拥有纯正的信仰。“灯”代表上帝的话，诗人说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗 119: 105）“油”象征圣灵，撒迦利亚的预言中就有这样的表号。他说：“那与我说话的天使又来叫醒我，好象人睡觉被唤醒一样。他问我说：‘你看见了什么？’我说：‘我看不见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。’我问与我说话的天使说：‘主啊，这是什么意思？’……他对我说：‘这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。’……我第二次问他说：‘这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边是什么意思？’……他说：‘这是两个受膏者，站在普天下主的旁边。’”（亚 4: 1-6, 12-14）

金色油从两棵橄榄树流出，通过金管子流到灯台，注入灯盏，维持明亮的灯光，照亮了圣所。照样，上帝的灵也借着那站立在他身旁的两位圣者，传给那些献身为他服务的人们。

那两位受膏者的使命，是将上天的恩典带给上帝的百姓，从而使主的话真正成为我们“脚前的灯”和“路上的光”。“万军之耶和华说：不是依靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（亚 4: 6）

在比喻中，那十个童女都去迎接新郎，都带着灯和油瓶。她们之间，表面上看不出什么差别。基督复临之前的教会也是如此，大家都拥有《圣经》的知识，都已听到过基督即将来临的信息，而且都满怀希望地期待他的显现。可是，同比喻中一样，那一段等候的时间，似乎出人意外地漫长，使众人的信心都受到了考验，于是许多人“沉睡”了。当基督复临“如同贼来到”时，那些在等待时期中没有领受圣灵的人们，就像那愚拙的童女“有了灯，却没有预备油”一样，没有为迎见基督作好准备。

仅仅掌握《圣经》的知识，而没有上帝的圣灵，这样的信仰是无济于事的。神学理论若没有圣灵辅佐，就无法苏醒人的灵魂、并进而使之成圣。一个人可能十分熟悉《圣经》的训诫和应许，但如果失去主的灵使这些真理扎根心内，他的品格就不会有变化。人缺少圣灵的光照，就无法分辨真理与谬论。于是，他在撒但的巧计试探下，就必跌倒。

愚拙的童女所代表的一等人并不是假冒为善的。他们重视，并且曾拥护真理，他们也曾与那信从真理的人们亲近交往，可是他们自己却没有顺从圣灵的引领；他们没有使自己“跌碎”在那灵磐石——基督耶稣上，而彻底顺服主的管教。（见太 21: 44）他们也是那石头地所代表的听福音者，虽欣然领受了真理的信息，但未能被真理的原则同化，其影响力在他们身上是短暂的。圣灵在人心中的运行，是按照人主观的祈求，根据他原来品格的实际情况，在他里面培植一个新的品格，塑造一个新的自我。可是“愚拙的童女”们却满足于肤浅的工作。他们并不真正认识上帝，也没有认真研究过他的完美品德；他们没有同主有心灵的交通，所以不知道如何时常倚靠、仰望他，以得存活。他们对上帝的服务已趋于形式化。“他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民；他们听你的话却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随钱财。”（结 33: 31）使徒保罗指出，这正是基督复临之前人们的状况，他说：“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己……爱宴乐、不爱上帝，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。”（提后 3: 1-5）

这就是在危险时期却说“平安了！稳妥了！”的那等人。他们自认为安全无虞，从来不考虑那时时逼近的危险。及至从昏睡中惊醒，发现危机临头时，才发觉自己的缺乏，便转向同伴央求帮助。但造就灵性的事，别人是无法代替的。上帝的恩典早已厚赐每个人。福音的信息已经传出：“口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22: 17）可是，没有人能代别人相信，也没有人能替别人领受圣灵。品格是不能转让的，无人能将这圣灵运行的果实转赠给他人。“虽有挪亚、但以理、约伯在其中，主耶和华说：我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能救，只能因他们的义救自己的性命。”（结 14: 20）

在危机中，人的品格就显露出来了。半夜传来那恳切的声音说：“新郎来了，你们出来迎接他！”当童女们从酣睡中惊醒时；其中五个已经预备了油，另五个则没有。现今的情况还是这样。当意外的灾祸突然临到，死亡的阴影笼罩在头顶上时，一个人对于上帝的应许是否存有真实的信心，以及在他的心中是否有上帝的恩典作倚靠，就都在此时显明了。当这一段赐给人类的宽容时期过去时，那最后火炼般的考验就必临到每个还活在世上的人。如果到

那时才想起要补上造就品格的一课，那实在是太晚太晚。已经无济于事了。

十个童女代表那些在罪恶世界即将消亡，天国的曙光已经显现的时候，自称为基督徒的人们、他们有同一个名称。听从同一个呼召，被同一个圣灵所光照。并且从表面上看都在为上帝服务，都在等候基督的复临。但是，有五个童女没有预备好。他们将要惊异，懊丧地被关在门外。

到了末日，必有多人恳求进入基督的国，说：“我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。”“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”但到那时，他们已不能指望从主的口里听到赦罪施恩的话了，耶稣基督将要这样答复他们：“我告诉你们，我不晓得你们是从哪里来的。你们这一切作恶的人离开我去吧！”（路 13: 26, 27；太 7: 22）他们在今生没有与基督作亲密的交往，因此他们既不明白天国的言语，又不赏识天国的喜乐。“除了在人里头的灵，谁知道人的事？象这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。”（林前 2: 11）

“我不认识你们”是对那些注定要灭亡之人的判语，是人耳所能听到的最悲惨的一句话了。上帝的圣灵被你们轻蔑地拒绝了，而只有这圣灵能使你成为在羔羊婚宴上欢乐会众的一员。你却不能参预那个场面。它的光将照在你失明的眼上，它美妙的乐声将落入失聪之耳中。天国的仁爱和喜乐更不能在一个被世俗麻痹了的心灵里激起欢悦的共鸣。你被关在天国门外。

我们不能等到听见“新郎来了”的呼声才觉醒过来，然后抓起空空的油瓶再去装油。我们不能在今世的为人处世中与基督相违，然后还想取得在天国与主为友的资格。

在比喻中，五位聪明童女点着灯，瓶中都装着油。在夜间等候时，她们的灯一直放射出明亮的光芒，给新郎的荣耀更添光彩。五盏小小的油灯在黑暗中闪烁着，灯光划破夜空，照亮了宾客们参赴婚宴所必经的，通向新郎居所的路。

照样，凡跟从基督的人也应当发出光来，照亮世间的黑暗。当上帝的话藉着圣灵的运行，在接受者的生活中成为一股改造的能力时，它就是光。当圣灵将《圣经》的原则栽植在人心中时，就能在人身上培育出上帝的品德。他荣耀的光辉——他的品德——必须从主的信徒身上照射出来。他们就是要这样荣耀上帝，要照亮那通向上帝之城——新郎的家和羔羊之婚宴的道路。

新郎到来时，是午夜——最黑暗的时辰。照样，基督也要在世界历史最黑暗的时期复临。诺亚和罗得的日子足以预指人子降临之前世界的情形。《圣经》预言到这时期，说明撒但将竭尽所能，行“各样出于不义的诡诈”（帖后 2: 9-10）。他的活动清楚地表现在末日临近时，日益加深的黑暗，迅速增多的谬论、邪说、异端和各种迷惑人的事上。撒但不仅把几乎全世界掳去，而且他的欺骗正蔓延到许多自称为属基督的教会中。这次大背道将发展到像午夜之深沉黑暗，犹如不透光之毛布的地步。对上帝的百姓，这将是考验之夜、痛哭之夜、和为真道受迫害之夜。但在人眼看不透的黑暗之中，上帝的荣光仍必照耀出来。

主“吩咐光从黑暗里照出来”（林后4：6）。正当“地是空虚混沌，渊面黑暗”时，“上帝的灵运行在水面上。上帝说：‘要有光’，就有了光。”（创1：2，3）照样，在世界的午夜、属灵的黑暗中，上帝将说：“要有光。”他吩咐他的百姓说：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛60：1）

经上说：“看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。”（赛60：2）

如今笼罩世界的，乃是误解上帝的黑暗。世人正在逐渐丧失对于上帝品德的认识，而代之以误认和曲解。正在这时，将有信息从上帝那里传来，带有光照的影响和拯救的能力。上帝的品德终必显明。那荣耀的光辉，就是他的良善、怜悯和信实，将要照亮这黑暗的世界。

先知以赛亚用以下的话来描述这种工作：“报好信息给耶路撒冷啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的城邑说：‘看哪，你们的上帝！’主耶和华必象大能者临到，他的臂膀必为他掌权。他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。”（赛40：9，10）

等候新郎来临的人要对世人说：“看哪，你们的上帝！”恩典的最后光芒，就是那传给世界的最后的福音信息。是关于上帝慈爱品德的启示。上帝的儿女要彰显他的荣耀。他们要在自己的生活和品格上，显明上帝的恩典在他们身上所取得的成就。

“公义之日头”的光芒要表现在善行上——用真理的话语和圣洁的行为照耀出去。

基督是上帝荣耀所发的光辉，到人间来作世上的光，做上帝的代表。所以，经上论到他是“以圣灵和能力”受膏，并且“周流四方行善事”（徒10：38）。他在拿撒勒的会堂里说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的禧年。”（路4：18，19）这就是他委派门徒出去做的工作。他说：“你们是世上的光。”“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太5：14，16）

这也就是先知以赛亚所形容的工作。他说：“我所拣选的禁食，……不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的人给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？这样，你的光必发现如早晨的光。你所得的医治要速速发明。你的公义必在你面前行；耶和华的荣光必作你的后盾。”（赛58：6-8）

在属灵黑暗的深夜中，上帝的荣光也必这样借着他的教会照耀出来，扶起沮丧之人的头，安慰痛悔之人的心。

在我们周围，到处可以听到伤痛的哀号声，处处都有贫苦不幸的人。我们的责任是要帮助他们解除或至少减轻人生的艰难和痛苦。

实际行动比口头的说教远为有效。我们要将食物分给饥饿的人，将衣服送给赤身的人，并为无家可归的人找到栖身之处。但我们蒙召去从事的还远不止于此。

惟有基督的爱，才能满足心灵的需要。如果基督住在我们里面，我们的心就要充满神圣的同情。因为与基督之爱的泉源相连，那原来封闭了的热心，就必大大开启了。

上帝不但要我们行善济助穷人，也要我们有愉快的表情，说兴奋的话，并与人热情地握手。基督医治病人的时候，按手在他们身上，我们也当照样去接近所要救助的人。

有许多人已陷入绝望之中，务要让阳光重新照在他们身上。许多人已丧失勇气，应当向他们说鼓励的话，并为他们向上帝祈求。许多人需要生命的粮，要把《圣经》中上帝的话读给他们听。许多人患心灵的疾病，是人间的医药无法治疗的。当为他们祈祷，把他们带到主耶稣面前，告诉他们：在基列有乳香，在那里有医生。（见耶 8: 22）

光是一种福分，是普及全地的福分，将其丰富倾注给这个不知感恩、极不圣洁、败坏了的世界。那“公义之日头”的光芒也是如此。整个大地，虽已长久被罪恶、忧患和痛苦的黑暗所笼罩，但至终必因认识上帝的慈爱而被光照。那从天上的宝座射出来的光辉必须照耀每一个人，不论其宗派、地位和阶层如何。

希望和慈怜的信息要传到地极。凡愿意的，都能伸手持住上帝的能力，与他和好；他也极愿与人和好。外邦人将不再被困于午夜的黑暗中。在公义日头的光辉面前，幽暗必被驱散，阴间的权力已被击溃。

但是，人不能将自己所未曾领受的东西传授予人。在上帝的圣工上，人无力创新。没有人能凭自己的努力成为上帝的擎光者。那射出长明不灭之亮光的，乃是那由两位上天使灌入金管子，然后流入圣所七盏灯台的金色油。同样，那使人发光的，是连续不断地输入人心的上帝之爱。凡因信与上帝联合的人，就有爱的金色油通畅地流入心中，转而在他们作的善行——为上帝所作甘心乐意的服务中，发出光来。

天国一切福乐的资源，都集聚于圣灵这个伟大无法测度的恩赐之中。上帝的厚恩之所以不能倾注予人，不是因为上帝加以限制。只要人人都愿意领受，他们就都能被圣灵充满。

每个人都有权利作一条活的通道，让上帝借以将他丰盛的恩典，就是基督那测不透的丰富传给世人。基督渴望有人做他的信使，向世人彰显他的圣灵和品德。今日世界最需要的，莫过于借着人表现出来的救主的爱。全天庭都希望得着更多能输送圣洁之油的活通道，把喜乐和福惠带给世人。

基督已作好一切安排，让他的教会成为改造更新的团体，身上反射着以马内利（上帝与我们同在）的荣耀。他的旨意是要每一个基督徒都被一种光明、和平的属灵气氛所环绕。他希望我们在每日的生活中表现他自己的喜乐。

人的内心若有圣灵居住，他就必有上天的爱流露出来。上帝的丰盛将藉着献身的圣徒流给他人。

“公义之日头”的光线具有“医治之能”（玛 4: 2）。照样，主耶稣的每一位真实信徒

也必发出一种帮助人、赐人生命和勇气、有真正医治之能的感化力。

基督的信仰不限于赦罪。它还要除掉我们的罪，然后以圣灵的恩典来充满人心中的真空。它也包括从上帝来的光照，和在上帝里面的喜乐。它意味着一颗倒空了自我、有基督同在的人生。人有基督在心中作王，那里就有纯洁无罪的生活。这样的人生一定能实现福音计划的荣耀、丰盛和完美。人一接受救主，救主就给他带来完全的平安，完全的仁爱和完全的保障。基督品格的优美和芬芳既显明在生活中，这就证明上帝确实已经差遣了他的儿子，到世上来做人类的救主。

基督没有吩咐跟随他的人勉强发光。他只是说：你们的光也当照在人前。如果你已经承受了上帝的恩典，那光就在你里面。只要将所有的障碍物除去，主的荣耀就必彰显。那光就必照出来，透入并驱散黑暗。这样，你也就情不自禁地在你的影响范围之内发光了。

基督的荣耀既在人的形体中显现，就必藉此使天国临近世人，使那装饰圣殿内层的荣美，在每个有主住在心内的人身上显明出来。人们便要因与那人同在的荣耀，而与之一见倾心。这样，就必吸引多人归主，他们颂赞和感谢的热潮，要将荣耀归给那厚赐万物的主。

“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛 60: 1）这道信息是给那些出去迎接新郎之人的。基督即将在能力和大荣耀里降临，在他自己的荣耀和他父的荣耀里，带着众多的圣天使降临。当全世界都笼罩在黑暗之中时，每位圣徒的居处却有光明。他们要看见主复临时的第一线光芒。有明净的光辉从他的荣耀中照射出来。那时，凡曾忠心服侍救赎主的人，都必景仰他。当恶人从主面前逃窜时，凡跟随主到底的人却要欢呼。先祖约伯论到基督的第二次降临说：“我自己要见他，亲眼要看他，并不象外人。”（伯 19: 27）对于忠心跟从他的人，基督是每日的同伴和知己的良友。他们在与上帝的亲密联络和不断交通中生活。耶和华的荣耀已经发现照耀他们。那显现在主耶稣脸上的上帝的荣光，已经从他们身上反照出来了。现在，他们要在大君王威严而辉煌的荣耀中欢喜。他们已经准备好了，要到天国与圣徒、天使和诸世界的那些从未犯罪堕落的居民一起，享受那永远的福乐，因为他们早已有天国在心中了。

他们既有“公义之日头”的灿烂光辉照耀着，就要挺身昂首，并因他们得赎的日子临近而欢呼，出去迎接新郎，说：“看哪，这是我们的上帝，我们素来等候他，他也必拯救我们。”（赛 25: 9）

“我听见好象群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的上帝，全能者作王了。’我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。……天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’‘因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。’（启 19: 6-9; 17: 14）

全书完