

戴懷仁著

聖道講臺
二卷

信義書局發行

SERMONS

VOLUME II

On Second Series of Texts of the Church Year

By

Rev. I. Daehlin

SECOND EDITION

Lutheran Board of Publication, Hankow.

聖道講臺

中華信義會書報部出版

聖道講臺

中華信義會書報部出版

聖道講臺目次

- 基督的國
- 救主再來
- 努力的人就得着了
- 你對於基督如何
- 爲你們生了一位救主
- 恩上加恩
- 希律屠嬰
- 耶穌的教訓
- 引人得救
- 爲主作證
- 將來要得甚麼
- 當趁着光行走
- 耶穌預知受難
- 受苦與享榮
- 西門我有句話要對你說
- 他的話裏有權柄
- 生命之糧

聖道講臺 目次

-
- 凡主所言都要應驗
 - 真香膏
 - 十字架上之聖言
 - 大獲全勝
 - 爲耶穌作漁夫
 - 好牧人
 - 耶穌的宗旨
 - 耶穌爲門徒禱告
 - 聖徒相通
 - 祈禱宜有恆心
 - 真葡萄樹
 - 耶穌的朋友
 - 戒貪
 - 你願意麼
 - 怎樣纔是上帝的心
 - 實踐的道理
 - 你們求什麼

聖道講臺 目次

律法與福音的各自範圍

法利賽人和撒都該人的酵

兩樣的門

理事當具的資格

稅吏和罪人的朋友

遵行父命

我們的言語

你們要完全

你要痊癒麼

上好的福分

夫子來了叫你

新酒舊皮袋

人也而實神

趁着白日我必須作那差我來者的工

貴重的珍珠

不信者的心理

勉行其難

兩文錢的教訓

凡父所賜給我的人必到我這裏來

智愚攸分
末世審判

帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫凡信他的，不至滅亡，反有永生。」

耶穌既是王，當然也有他的國，他的國究在何處呢？耶穌說：「我的國不屬這世界。」意思就是說他的國乃是屬靈的國。因為世人從來屬於世界，所以不能明白這話。連追隨耶穌的門徒，也常常盼望耶穌從事復興大衛國的運動，雖然耶穌屢次聲明說：「他不是爲此而來」，他們還是難得明白。直到五旬節聖靈降臨之後，他們才知道耶穌所立的國，是甚麼樣的一個國，這實在是聖靈照亮了他們的心哪！要知耶穌立國的地點就是「在人心裏」，他的國非不在世界，不過不屬世界罷了。今日許多基督徒沒有受聖靈的光照，他們的心也是一樣不能明白。所以有些人受洗進教，還是錯將基督的國當作屬世界的國。或人世間的避難所看。因此把教會當作安樂窩，或某人與他有爭鬧的事，就望教會與他排難解紛，或代出氣，還有貧窮人一心望教會資助，以至養成了他們的懶惰習慣。設或他們目的不能達到，所求不遂，從此對於教會就灰心冷淡了。（約翰六章六十節）常見聽道的人說：「耶穌的話甚難，誰能聽呢？就走了」。不知道基督國裏的憲法就是「愛」，兵器是「屬靈的」，所攻擊的是「罪孽」與「魔鬼的國」。

誰爲基督的國民呢？這也是要有一定的界說，就是凡屬真理的，以真理的道所生的，（雅各一章十八節）非此不能算做他的國民。怎能知道人屬真理呢？耶穌說「凡屬真理的人，就

聽我的話。這「聽」字不但有耶穌的聲音，傳入我們的耳膜內。乃是「聲入心通」起而去行。我們是不是他的國民，從這個上頭可以辨認出來。人容易屬教會，不容易屬基督的國，我們各人應該省察自己的心，免得自己欺哄自己，可以常常自問說：「我是耶穌的國民麼？」阿們。

救主再來

路加十二章
三十五節

將臨期
第二主日

耶穌升天後一百年間的信徒，不斷講耶穌再來的事，這是他們大患難中唯一的慰藉，唯一的盼望。因耶穌再來，可以堅固他們的信心，受逼迫之時，賜他們力量。為耶穌名受死者，無論遇福遇禍，都不能搖動。知道賜盼望的根基，就是耶穌。把「耶穌復活並再來」作信徒傳道的重要題材，為主作證，饒有力量。到處教會林立，逼迫的越很，信道的越多。過了幾百年後，教會的光漸漸昏昧，多數人對於耶穌再來的盼望，不如從前懇切。會衆的心理，如本章四十五節所提僕人的心理一樣，暗忖說：「我的主人必來得遲」，因此酣睡，不再等候，真光幾乎熄滅。不知等候主再來的盼望，是我們必需的。早晚要候主再來，恐他或在雲裏，或我在死亡中，遇見了他。

今日的題，耶穌告訴信他的人怎樣預備，說：「你們腰裏要束上帶」。猶太人穿的衣服，又長又大，若做事，必先要緊衣束帶。僕人等待主人，也是如此準備。我們等主再

來，也當這樣，就是說把各樣的妨碍都要除去。妨碍我們等候主的事是甚麼事呢？這事很多，有的大，有的小，有的最小，連我們自己也不知道。你有你的妨碍，我有我的妨碍。最要緊的，是我們各人當明白各人的妨碍，以備除去。將來的禍福，就在乎此。大妨碍的事，就是怕人。我們有心體貼耶穌的意思說話，因為怕得罪人，不敢為主作證，或怕後來的關係（馬太十章三十一節）。貪財也是大妨碍，我們想錢的時候，比想耶穌的時候多些（路十八章十八節）。還有一件大妨碍，就是愛世界的心太過。耶穌將要離開門徒，就警誡他們說：『你們要謹慎自己，恐怕因貪食，醉酒，並今生的思慮，把你們的心累住了，那日子就如同網羅，忽然臨到你們』。這話很對。今世的人貪愛世俗，就是魔鬼叫人精神懈怠最好的方法。

『你們的燈也要點着』。等候主人的僕人，手裏要拿着燈，好好等待。朋友呵！你我的燈如何，是明呢？是暗呢？在燈台上呢？或在斗底下呢？若僕人的燈晦暗不明，主人照用不便，只有受責備而已。好燈，就是說信徒外觀和內容。無光，就無生命，不能同主人進去享福。多少人把燈放在斗底下，歡喜作信徒，卻因不便，隱藏了所有的光，忘記了信徒的生命。生命是隱藏不了的，總要發出光來，若常常隱藏，生命因『廢退用進』必歸消滅。耶穌對門徒說：『你們為世上的光』。今日對我們說的也是一樣的話。這昏暗世

界，千千萬萬的人尋不到正路，如同瞎子，直向沉淪處奔去。你我應當照亮，引導他們出暗入明。等候耶穌來的僕人呵！我們無論有何重責當盡，要事當做，千萬不可少活潑的信心，與盼望，熱誠，等候主來叩門。關於主再來的時刻，我們不知道。早則二更天，晚則三更天。但有一件事我們知道，就是屆時都要站在他的台前，躲閃不了，或者把生前信主的人，提到雲中，永遠和他同在。或者等我們去世，站在他的台前。所以活一日，就要做醒祈禱一日，『因為你們想不到的時候，人子就來了』。

「主人來了，看見僕人做醒，那些僕人就有福了。主人要自己束上帶，教他們坐席，進前侍候他們。」做醒的信徒都得天國裏安息，同主享福。在世上愛侍奉主的信徒，和侍奉主的兒女，在天之時，耶穌也自己束上帶，照料他們。萬主之主，萬王之王，要使我们世界罪人，在榮耀裏有分，享我們意想不到的福。我等儘在世的時光，抖擻精神，做醒謹守，將來得這麼大的報酬，不也很值得麼？『我對你們所說的話，我也是對衆人說，要做醒！』參看哥前十六章十三節，西四章二節，撒前五章六節，啟十六章十五節，阿們。

努力的人就得着了

馬太十一章十
一節至十九節

將臨期
第三主日

耶穌降世以先，為舊約的時代，就是預言的時代。耶穌降生以後，為新約的時代，

就是預言應驗的時代。施洗約翰是舊約最後最大的先知。耶穌爲新約之主。先知只能預言將來的天國，勸人依賴上帝的應許。約翰所以能爲最大的先知是因爲他能將預言的應驗指實了。他指着耶穌說：「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的」。約翰雖然爲諸先知中最大的，究竟還是屬應許的時代，但預言應驗的時代，最小的天國民，比約翰還大。舊約只有人爲中保，新約則有耶穌基督眞人眞神爲中保。舊約的中保不能久存，所以常常換新的。惟有耶穌永遠存活，在上帝台前，代替信徒，預備一切。

施洗約翰來替耶穌預備道路。預備甚麼道路呢？就是要人用一片清潔的心，接待耶穌。用言語行爲，傳悔改的道。凡願領受他的話悔改的，罪得赦免。「猶太全地，和耶路撒冷的許多人，去到他那裏」，領他的見證受洗。古時候代代盼望彌賽亞來，但一直到去世之日，還只能依賴上帝所許的應驗，不能及身看見彌賽亞。現在施洗約翰說：「彌賽亞來了，到了門口，天國臨到人的中間，凡有進去作天國民的，要挺身昂首，脫開罪孽和一切的鎖鍊，投靠耶穌」。耶穌說：「從施洗約翰的時候到如今，天國是努力進入的」。約翰對衆人，指着耶穌說：「你們所盼望的就是這一位」，他們就去跟從耶穌。從那時候到如今，福音所到的地方，天國隨之擴張。人的心地，被律法和先知所撒的種子，落在其中，都發了芽結了實，如同好土上撒的種子，發芽結實一樣。不但猶太人熱列盼望耶穌

來，連外邦人也巴不得一位救主快來。他們因爲看見舊世界太惡，有陸沉之懼，所以盼望產生一個新世界，另換一種新局面，這是從許多外邦人的書籍中可以看得出的，也是人人所共知的。後來又有保羅和其餘的使徒，四出傳播福音，所以外邦人聽他們的話，領受聖道的，比猶太人更多。地中海四面，教會林立，就是這個緣故。外邦人情不自禁也來『努力進取』，從那時候到如今，上帝的國大有進步，無論何邦何族，已開化，未開化的國都是如此。雖有逼迫，危難，死亡，也都不能攔阻。但許多人不領受耶穌和約翰的見證，耶穌說：『他們好像孩童坐在街市上，……』就是嘆惜這一等人。約翰傳悔改的道理，教人克己，進天國，他們不懂得他的話，說：『約翰是被鬼附着的』。耶穌來尋找沉淪的人，給他們傳福音，作稅吏和罪人的朋友，猶太人竟怒形於色。他們一心的盼望彌賽亞來作世上的王，有威有權趕走羅馬王，光復大衛的國。所以耶穌說他的國不屬這世界，乃是屬靈的國。他的寶座，在人心內。猶太人覺着這不是他們所要求的，就喊叫說：『除掉他，釘他在十字架上』。他們不知道天國有一個窄而小的門，叫凡進去的人，先要悔改克己，信主耶穌。這樣的國，他們不要，他們所盼望的新世界，也就永無達到之一日。現今的人情也是如此，人人喜得永生永福，但都是巴不得按自己的意思得到，不肯出什麼力，不肯克己，不肯去掉情慾。耶穌說：『努力的人就得着了』，怠惰

的無目的的人進不去。人不能在睡眠狀態中進天國，努力是奮鬥的意思，要與一切靈魂的仇敵奮鬥，不顧生死。魔鬼世俗，不要你進天國。你心內的惡根，也阻擋你。担着罪孽重担，進不去窄門，先要把罪担放在十字架前，罪蒙赦免。把私愛變成耶穌的愛，不可任意行動，只要緊緊跟從耶穌。你或說：「我此時無力」，不錯，仗着你個人總是無力，耶穌也未嘗不知道，未嘗不能體恤你的軟弱。但你自身少不了一件事，就是反抗敵方的志願。耶穌看你有這個志願，他就加給你力量，得了他的力量，便能戰無不勝，攻無不克，取得天國如囊中取物了。阿們。

你對於基督如何

約翰三章二十
二至三十六節

將臨期
第四主日

約翰在約但河施洗，耶穌同他的門徒，也來到約但河施洗。約翰的門徒，聽見這話，就來對約翰說：「你所見證的那位，現在施洗，衆人都往他那裏去了」。他們不懂得約翰對於耶穌所持的意見，乘機進讒，約翰爲他們把這事說明。約翰起初出來傳道施洗，許多人以為他是古先知所預言的彌賽亞。但約翰是誠實謙卑的人，不願掠美，取彌賽亞的榮耀而代之。若換一個人遇着這事，恐怕默然無聲，將錯就錯，樂得受羣衆的推崇了。約翰不然，他明說：「我不是彌賽亞，不是基督，我是奉差遣在他前面的」。約翰知道上帝所付給他的使命，非常的大。所賜予他的職位，非常的重。尤貴在明明知道所奉的

使命是從上頭來的，却不因之發生絲毫驕矜，且說：「若不是從天上賜給他的，人就不能得甚麼」。約翰不但爲耶穌的先鋒，且是新郎的朋友。現在新郎來到世上，尋找新婦（就是聖教會），要知道新婦從何而來，請看啓示錄七章九至十七節。約翰聽見他的聲音，見人跟從耶穌，全然沒有嫉妒之念，因爲他奉差遣，是要預備新郎來娶新婦。經上說：「新郎的朋友站着聽見新郎的聲音，就甚喜樂」。可見約翰不但不聽讒言，反而喜氣洋溢呀。本章第三十節約翰說：「他必興旺，我必衰微」。這話真能叫人覺得耶穌的榮耀。約翰之願意捨己，不嫉妒，以及其願主得榮之心，隨處可見。在座的朋友中有傳道責任的，你對於新郎如何呢？你承認「若不是從天上賜的人就不能得甚麼」這句話麼？若你成功了甚麼事，或衆人對於你有甚麼誇獎，你能像約翰一樣歸榮上帝麼？你能知道若不是從上頭給我們的，我們就沒有甚麼，不僅凡事求自己的益處麼？還有一件事，你我要知道清楚，免得到算賬的日子，站立不住。現在要問問你是新郎的朋友麼？聽他的聲音，見了他的國興旺，你滿懷喜樂麼？天國在旁人的地方，比你這裏興旺些，新郎在旁的地方，比你這裏榮耀多些，你喜樂麼？你感謝上帝，並求他賜福與那些兄弟姊妹麼？若你不喜樂，便不是新郎的朋友，只算僱工。你的目的如何？是要自己衰弱，好叫耶穌興旺呢？還是以自己興旺爲第一要務呢？約翰稱自己爲曠野的聲音（約翰一二十三節），你我願

意作耶穌的聲音，不得人的誇獎麼？若我們真爲新郎的朋友，就必甘心情願。可惜教會內有些人，不按天命傳道，好像是人召的，不是上帝召的。不是新郎的朋友，不樂意作他的聲音，不求他的榮耀，只求自己的榮耀。他們的目的是高抬自己，在人世間，名利雙收，不知道新郎再來的時候，上帝的震怒，要臨在他的身上。

信主的人「屬乎地」，見證也「屬乎地」，所以很不完全，缺欠滋多。惟有耶穌的見證不然，他從天上來的，是在萬有之上。他將所看見，所聽見的，見證出來。雖然這樣，「還是沒有多少人領受他的見證」。真希奇！他是上帝所差來的，代宣上帝的話，可惜世人是「屬乎地」的，向來與上帝爲仇，偏不愛領受他的見證。幸內中還有些人，願意領受，心裏覺得見證的效果，知道他的話不錯。他們一面信他的話，一面得聖靈的力量。耶穌的聖靈，實在不可限量，「父愛他，將萬有交在他的手裏」，所以他能賜聖靈給醒悟的人領受。信耶穌的見證，有何效果呢？就是「信的人得着永生」。不信的有何報應呢？「不信從子的人，不得見永生」。朋友呵！你對於基督如何呢？這種問題是你的生死關頭，還須三思。阿們

爲你們生了一位救主

路加二章一
至十四節

聖誕節

世界的歷史，上帝一手掌管，歷史的中心點，便是耶穌基督。世上的歷史和天國的

歷史，因着耶穌就啣接起來。世界最高的國，就是上帝的國，世界歷史最高的目的，就是證明上帝在世上所成就的事。耶穌未降世以先，凡百世事，皆爲上帝引導人類接待耶穌的一種豫備。耶穌降世以後，上帝隨時藉着世上的事，在人類中開拓天國的疆域。這些事聖經上記載的最明顯，例如藉着埃及，巴比倫，希拉各國，使他的選民，成就他所托的事，就是一種明證。所托的是甚麼事呢？就是在世降生救主。聖誕節經題，最顯明上帝如何以羅馬國應驗古先知的豫言。約瑟和馬利亞，本住拿撒勒城，但預言却說：「耶穌生於伯利恆。」這似乎是不可能。因爲馬利亞的產期快到，伯利恆和拿撒勒又有二百里的長距離。然而預言仍就錯不了，上帝感動羅馬皇帝出諭旨，吩咐衆人各歸各城，報名玉冊。命令既下，當然沒有敢違背的，約瑟同馬利亞不得不到伯利恆去一踰，去一踰不算甚麼，預言就應驗了，這不是證明上帝掌管世上的事嗎？耶穌生於伯利恆的史實，從古至今無人能以否認。聖經和歷史的憑據，許多暗合之處。現今東西各國，也大半以主歷爲年號。

在伯利恆郊外有些牧羊的，夜守羊羣。這些羊是被趕往耶路撒冷聖殿裏獻祭的。牧人首先得聽天使報信說：「今日爲你們生了一位救主」，又得先看「上帝的羔羊」，就是方纔生於伯利恆的耶穌。大喜信息爲何先報給卑微的牧人呢？爲何不先報給以色列中居顯

要握大權的人呢？因這些牧人有盼望耶穌的心，有接待耶穌的信心。這都是以色列居顯要握大權的所沒有的。

牧人一見天使，就害怕起來。罪人見主的榮光，覺得自己的污穢，不能不怕，這也難怪。但天使說：『不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏爲你們生了救主，就是主基督』。前人代代所盼望的彌賽亞來了，他名叫耶穌，就是救主。因爲他要救人，脫離罪孽魔權，這是從創世以來最好的信息。在世上黑暗了四千年，千千萬萬的人引領盼望黎明，但等不到曙光出現，一個一個都去世了。現在東方啓明，黑暗的王權要消滅下去，誰不快樂呢？經上說：『憐愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們』，這話今天一一應驗了。

耶穌此來，不只要救少數的人，乃是關乎萬民。他所帶來的救恩，是爲人人預備的。願意領受的，得永生永福，不願領受的，受永死永苦。耶穌降世，不只爲人的喜樂，連天使也大大歡欣。天使用不着拯救，但因人得救，就引爲喜樂。所以當那時際，忽然有大隊天軍，同那些天使，讚美上帝，說：『在至高之處榮耀歸於上帝；在地上平安歸於他所喜悅的人』。這種歌辭在世上，優美高尚，能使讀者起極深的感想，直到如今，各國還是同聲高唱，永無休止，且唱的人也一年多似一年。

牧人和天使在城外手舞足蹈，喜氣沖沖，究竟在城內有甚麼事發生呢？有一個平民家的婦女，產生一子，就是主耶穌。雖然他是萬王之王，王宮內却無他的地方，連客店也不能容他，惟有馬槽權作他的搖窩。經上說：「他到自己的地方來，自己的人倒不接待他」，可以說是爲此寫照（路二章十一節）。世人心內容不住耶穌，所以他們房內也沒有地方給他。現今也是如此，許多人願爲耶穌開門，辦各樣的事都有地方，只是不願接待耶穌。有的因接待他怕丟臉，有的怕耽擱了生意，有的怕不能奢華宴樂爲所欲爲。因爲耶穌所到之處，罪惡和虛偽，都要除盡，有的人覺着碍手碍脚，不大方便，有的人看道理是好，但信生在馬廐的一個小孩子，他們不願意。他們緊閉心門，把耶穌和永生永福關在門外，的確我們認得一些這樣的人。朋友呵！你在其內麼？若在其內，今日耶穌又來了，且扣你的門，那麼，請你爲他開門，庶乎今天你也參與世上天上的羣衆歌唱：「在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸於他所喜悅的人」。阿們

恩上加恩

約翰一章十
六至十八節

元旦日

未曾開講，請先看兩個引證，路加二章二十一節說：「滿了八天就給孩子行割禮，給他起名叫耶穌」。馬太一章二十一節說：「你要給他起名叫耶穌，因爲他要將他的百姓從罪惡裏救出來」。前一個引證，是馬利亞成就主命。後一個引證，是天使報信，馬

利亞將生耶穌。我們今日過年，不但要紀念地球繞日一週，還有更大的事要紀念，就是耶穌非常的命名。耶穌二字包括最寶最貴的救恩，榮耀，真理在內。『除耶穌以外，別無拯救。因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救』。(徒四章十二節)我們人的名字，因為罪惡，在上帝前成爲討厭的東西。我們因罪該死，耶穌來了，把自己的名代替我們，取消了我們的罪狀。靠着他的名，我們世人現在能到上帝台前蒙恩。耶穌給我們開了路，引導我們到上帝懷裏，依賴他的名求告上帝，約十六章二十三節說：『我實實在在的告訴你們，你們若向父求甚麼，他必因我的名，賜給你們』。這恩賜是何等大呵！我們信主的人，今日應仔細思想兩件事，一是我們舊年的缺點，一是舊年所蒙的恩惠。詳查舊年所經過的，處處都有缺點，沒有一件完備的。愛心冷淡，熱心不發，不能十分克己，不能十分誠實，思想言語行爲多不聖潔。諸如此類，都因多愛自己，少愛耶穌的緣故。我的言行心思，與耶穌的大不相同。倒不如和稅吏說一樣的話：『上帝呵！憐憫我這個罪人』。但追想我舊年所蒙的恩，享的福，要同使徒約翰一樣的話說，『從他的豐滿，我們都領受了，又恩上加恩』。何爲耶穌的豐滿呢？就是由上帝賜的豐滿。保羅在歌羅西書一章十九節說：『父喜歡叫一切的豐盛，在他裏面居住』。耶穌既是上帝，就與天父合一。耶穌說：『人看見了我，就是看見了父』。這樣的豐盛，我們信主的人都領受

了。耶穌給我們表明上帝，叫我們知道天父的心意。不但如此，並且攜我們的手，引到天父那裏。若無耶穌，我們要認識上帝尙且不能，還能到他那裏去嗎？朋友呵！恐怕你舊年纔認識耶穌，你得了一個頂大的福氣，什麼都比不上麼？寧死都不願丟他麼？耶穌賜給你最寶貝的是什麼呢？你必說『恩典』『罪得赦免』。不錯，不論舊年新年，你我所要的，總是恩典。摩西的律法，只能指明我們的過錯，說犯罪該死，但不能赦罪，我們還是無出路。惟有耶穌，攜恩典福音而俱來。並授我們以養生的真理，說凡投靠他信仰他的，就得永生。往日我們靠着世上的虛浮生活，結果還是一死。現在我們蒙耶穌的恩，得了真理和生命，豈不當格外感激麼？

恩典，真理，生命，是連合一氣的。我們不但得着這等福分，還要得着許多別的福分。往日我們常常害怕，怕人，怕鬼，並怕一切凶災，最懼怕的就是死。現在不然，無論死活，我們都不害怕，因知死爲生命之門。不但如此，我們還得了盼望。往日不知往那裏去，現在認識元帥主耶穌，可以放胆抬頭向前走。新年攜來什麼，或福或禍我們都不知道，但知道天上的父，保護他的兒女，並引我們與救主相見，日近一日，最後與他永遠同在。朋友呵！你在這新年當中，盼望如何呢？ 阿們

希律屠嬰

馬太二章十
三至十八節

元旦後主日

『光照在黑暗裏，黑暗却不接受光。世界是藉着他造的，世界却不認識他。』（約一章五節又十節）這兩句話，最足表明世人對於救他們的耶穌的態度如何。若你我去幫助一個苦人，這苦人不接待也不睬我們。把『好心當作驢肝肺』我們的感想怎樣呢？恐怕要灰心意懶罷！幸虧耶穌不同我們一般見識，計較這些。因為他不但是人，也是慈愛的真神，看透我們是被罪束縛了，知道我們心裏的困苦，明曉得普世界的人雖然不知道求他，向他呼救，心裏總不免隱然有一位真救主的盼望，因此不把我們深閉固拒的態度放在心上。

耶穌的大對頭就是撒但，却是撒但從不肯單身出戰，他必與惡人惡鬼，連羣結隊而來。攻擊天國最有力的法子，就是利用服從他的人。人為魔鬼所俘虜，替魔鬼出力攻擊天國，是人類歷史中的一大污點。今日講題所提到的希律，就是一個很好的例子，他竟甘作魔鬼的精兵，受魔鬼的利用。魔鬼牢籠希律王的方法，就是『愛己為己』。第一叫他害怕，一聽說有新王降世，就怕新王奪他的王位。第二叫他用詭詐哄人，對博士說謊，說他也要朝拜新王。第三叫他恨惡，立意尋殺新王，誓與新王不共戴天。第四叫他殘暴，因不知新王生於何家，不惜屠殺伯利恆境內無數嬰孩。他『愛己為己』的結果，就是叫他自已滅亡。這都是因為他不知道『抵擋上帝的人總是滅亡呀！』過不多時，衆口相傳，希律王果然被蟲咬死了。

魔鬼有魔鬼的奴僕，上帝有上帝的用人。本題所論拿撒勒人約瑟，他真是上帝的好用人，上帝命他作耶穌養身之父，他也略知此非常事可比，但他却願供上帝驅使。他的舉動，有許多令我們可資取法的。他很能領會上帝的旨意，早晚上帝有命令，他立時能聽見。命令他的事，他毫不推辭，也不懼怕。雖然貧窮，主旨要他微服出行，也只有奔行惟謹。他與馬利亞二人，不真是同心同意，全然為主犧牲自己的人嗎？

你我對於上帝的話如何呢？能領會麼？從約瑟那時候到如今，世界各事，大有進步。惟有一件事，不但沒有前進，反退却了。甚麼事呢？就是遵行上帝的旨意，和他的旨意協調。我們現在所有的聖經，比古人得的完全些，上帝的旨意內中記載的很明白，聖靈應許幫助凡信主的人，樣樣機會都有，我們應該比前人更明白，更能循乎天道，誰知我們的虔誠，熱心，勇敢，還是不如前人，處常處變，總比前人遠甚，一點也跟不上約瑟。罪惡的威力一加，立時害怕不迭。有時讓他戰勝，忘記了一位比希律比罪惡還大的。或覺得上帝所命的事太難，埃及的路太遠，就想與先知約拿一樣的逃走，或與摩西一樣的推辭，或酣睡不醒，掩耳不聽。當日約瑟若同我們這樣，他必與馬利亞和嬰孩都漸滅了。但上帝看約瑟靠得住，願意聽從他的旨意，自己不當家，願意說：『不要我的意思成就，只要你的意思成就』。所以毅然付他以重任，這不是我們所應當則效的嗎？ 阿們

耶穌的教訓

約翰七章十
四至十八節

顯現後
第一主日

本題所記發生於猶太住棚節時候（耶穌受死前六個月）。耶穌的仇敵已經定意要殺他，常常尋找機會，因時機未到，所以還沒有下手捕拿。耶穌遊行加利利省，為時已久，想躲避仇敵的耳目。但因憐愛同胞，還要給他們一個得救的機會，所以上京城過節，在聖殿教訓眾人。許多人來聽他的教訓，連仇敵也不能不來聽聽。他們都一致希奇耶穌的教訓，因為有滋味有力量。就中雖然也有信服的，然而起來辯駁的，公然反對的，也不是沒有，他們所以出此，無非是恐別人相信的緣故。

耶穌的教訓，究竟與當時所謂導師文士的教訓有甚麼不同呢？有甚麼格外的力量滋味呢？第一，他的教訓從心裏來，也到心裏去，言語之後，有大力隨之，與法利賽人和文士的教訓不同。第二，耶穌的教訓，正針對人心的需求，憂愁的得安慰，迷向的得正路，跌倒的得扶持，疲倦的增精神，灰心的生勇敢。我們的重担，他代担着。至於叫我們的罪怎樣得以赦免，心裏如何能得平安，尤非其他所可及。別的導師惟知增加誠命，釐訂規條，把繁文縟節一類的「重担放在別人肩上，自己連指頭也不肯動一動」。財帛為重，仁義為輕，輕重倒置，不能引導人到得救的路上。他們只查看外貌，耶穌却醫治人心。第三，文士的教訓，出於所學，僅能算人道。耶穌的教訓，乃出於天父，所以

他的教訓真是上帝的道。耶穌是天父差來的，常常求父的光榮，他的教訓落在人的心裏，如久旱的甘雨，文士願自己的意思發揮，求自己的利祿，不願進天國的門，且往往攔阻旁人。不但耶穌那時有這樣的導師，現在也有，東西各國，各門各行都有，引路的反是迷路的。像彗星一樣，初出現時光芒四射，壓過了別的星光，不料一瞥即逝，不久又不見了。類此的導師，有許多人爭誇他們爲社會福星，把他們的隻言片語都奉爲金科玉律，好像神聖不可侵犯似的。誰知他們的星光，後來漸即消滅，他們的言語很少有永久的價值，漫云能引導人到永生永福裏去。我們傳道的人，也要檢點自己的地位，是上帝差來，或是自己來的呢？是常求天父的光榮，還是求自己的光榮呢？我們的教訓是從自己來的，或是從上帝來的呢？日常所講說的是針對慕道人而發嗎？

我們怎能知道耶穌的教訓是真的呢？耶穌說容易知道，我們只要『立志遵着他的旨意行，就必曉得這教訓，或是出於上帝，或是我憑着自己說的』（耶穌說，憑着自己，按着猶太人的意思，以爲他不過是個凡人罷了）。我們可舉出耶穌的兩件教訓，比方禱告，你恐怕說，禱告無益，上帝不聽世人的禱告。或說我多時禱告，但沒得着什麼。爲甚麼呢？是因上帝不願意聽麼？不然，是因你只作了一半工夫，光是禱告，還未做那一半，就是『立志遵着他的旨意行』。你只按自己的意思行，所以上帝不准你的禱告。耶穌

曾說：『新生命和永生』能勝罪惡，脫離魔鬼世俗情慾的權柄等等。你說新生命和永生固所願也，如今還沒有得着，並且越望越遠。朋友呵！你還沒有得着，不是因耶穌的話落空，乃是因你忘記最要緊的一件，就是今日題上『立志』二字。你沒有決定志向悔改脫罪，跟從耶穌。你只看這不失為好事而已。要得着新生命和永生，必要犧牲你的『愛己爲己』伏主耶穌脚下，認明己罪，求主施恩。立志以後訓從耶穌的教訓，不隨己意。從古至今，千千萬萬的人，都已得着永生永福了，難道獨獨你不着麼？阿們。

引人得救

約翰四章四節
至二十六節

顯現後
第二主日

撒馬利亞省，居猶太加利利兩省的中央。耶穌降生前七百二十一年，亞述王吞併以色列國，擄去十個支派，以亞述國的人民移殖於撒馬利亞省。這些移殖的僑民與以色列所餘下的黎民互通婚姻另成一種混合民族，就是撒馬利亞人。這種混合民族是自成一族，既不算外邦人，也不算以色列人。論到聖經，他們只承認摩西五經。耶穌降生前五百年時，被巴比倫擄去的兩個支派回歸迦南，重造耶路撒冷聖殿。撒馬利亞人欲與他們一同建造，爲猶太人所峻拒（參看以斯
拉記四章）。他們就在基利心山，自行建造了一座（看本題
二十節）。在這山脚下有叙加村，雅各井。一日正午之時，耶穌坐在井傍休息。一位撒馬利亞婦人前來汲水，耶穌就趁機開導他，一步一步引入得救之路，這不是顯明耶穌爲最大的靈醫麼？

第一步（本章七節至九節），耶穌藉一件平常的事『求婦人給他水喝』引起以後的話。這事雖然平常，婦人則甚為駭怪，因撒馬利亞人與猶太人是世仇，判若鴻溝，不通往來，耶穌此舉足以表明他並沒有仇視之心，在他面前，無論何人，皆一視同仁。

第二步（十節至十二節），耶穌以水示教，使婦人渴想上帝的恩賜，救人的真道。意謂現在是我求你給我水喝，若你知道我有什麼給你，你必轉面求我。不過我所有的就是生命的水。但婦人不明耶穌這話的底蘊。

第三步（十三節至十五節），耶穌與婦人講論世上止渴的水和生命的水的分別。婦人仍不澈悟。世上的水與生命的水有何分別呢？一樣是富貴權勢的水，熱中者越喝越渴。一樣是真道的水，喝了心君泰然，永遠不渴。若長喝世上罪孽的水，靈魂僵死，必不復再有渴思飲的感覺，世人的情形，大都被耶利米書二章十三節一語道盡。『離棄我這活水的泉源，為自己鑿大池子，是破裂不能存水的池子』。這池子因人而異，各有不同。有人以財產權勢為池，有人以聰明榮耀為池，有人以奢華宴樂為池，但這些池子的水，都像海中鹹水一樣，越喝越渴，又像用鴆酒止渴一樣，飲者有性命之憂。

第四步（十六節至十八節），婦人所缺乏的就是救恩，但先要使他的良心醒覺，知道罪重難負，纔可給他。因此揭破他的隱疾，說：『你去叫你丈夫也到這裏來』，此時婦人想遮蓋

也遮蓋不來，所行所爲都顯出來了。

第五步(十九至二十四節)，婦人的良心發動，以耶穌爲先知，求問關於拜上帝的事，請他講解古時拜上帝的地點問題，或在這山上，或在耶路撒冷。許多人和這婦人有一樣的見解，心裏覺得應該尋求上帝，就聯帶想着應在某地方，某時候，採行某樣禮儀等等。不想自己的本心對於上帝如何，所以耶穌說，有兩件事比地點要緊的多，第一是「知道敬拜」，就是認識上帝。第二「真正拜父的，用心靈和誠實拜他」。上帝也尋找這樣的人，「上帝是個靈」，無論何處可求告他，因他常與我們同在。

第六步(二十五至二十六節)，婦人心裏從小所有的一點道種，躍躍欲動。因爲撒馬利亞人也有彌賽亞的期待，所以婦人現在望他幫助，使他明白拜上帝的事。耶穌看他已有進步，就說：「你所望的基督在這裏，現在和你說話的就是」。諸君：你從這題目上可以學得許多教導人的方法，若能應用耶穌的「診斷學」「心理學」你必得人更多了。 阿們

爲主作證

約翰第四章二十七至四十二節

顯現後
第三主日

本題和上題緊接，婦人的良心被耶穌提醒了，大受感動，忘記提他的水罐子，跑進城去，以兩件事，告訴通城的人，一是自己認罪，一是指明坐在城外井旁的是誰。婦人素行，人所共知，但他自己從沒有公然承認。現在他却承認了，這真是意想不到的事。若

人在早一點鐘前當着面指實他的行徑，他必怒形於色，倖倖而去。現在他個人在街上公然承認出來，不是與往日大不相同嗎？這真是良心醒覺的功効，竟把面子放在一旁。路加十九章八節說，心裏的惡要除去，應當承認他犯的甚麼罪，或補起他自己的缺失。許多人，不願走到這步田地，寧願開倒車，向後轉。他們喜作教友，幫忙作工捐錢，並且稱自己爲罪人，同別的教友一樣，這是他們願意的。但真正要一件一件明認自己的罪惡過錯，不願臉面，他們就難乎爲情，不願意了。所以教會有許多教友，表面很好，却終身結不出一個果子，此乃因裏面還沒有勝過罪惡的緣故呀！你有罪惡，矢口不認，旁觀者清，所以無人佩服。他們自然失去引人認識耶穌的能力呀！撒馬利亞婦人則異乎是，這婦人表裏一致改變過來了。

他改變單因那城外所遇見的人對他說了一句話，說什麼呢？話不多，只說：「你現在所有的，並不是你的丈夫」。(十八節)婦人說：「他將我素來所行的一切事，都給我說出來」。耶穌怎能說出他的一切行事呢？因耶穌爲醫病聖手，婦人的隱疾瞞別人可，瞞他不了。她覺得他的罪耶穌全然知道，他既能知道人這樣的事，顯非世上的人，定是上帝所差來的基督。第二件事，是要告訴叙加那裏的人，所以說「我遇見彌賽亞了，你們都來看」。

門徒從城裏買食品回來，見耶穌與婦人談話，不免驚異，以爲這不是作先生的體統，但不敢詰問，他們說『拉比請吃』。耶穌不願意吃，門徒更詫異。耶穌說：『我有食物吃，是你們不知道的』。門徒越發不明白。耶穌就給他們說明：『我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工』。有飢餓比身體的飢餓更重的，就是要救沉淪的世人。這飢餓感動天父，差遣聖子，並且感動聖子，犧牲自己，代替世人捨命。耶穌意謂比身體飽足更重要的，就是遵行上帝的旨意，作成他的工，趁機救人。『你們豈不說到收割的時候，還有四個月麼？我告訴你們，舉目向天觀看，莊稼已經熟了，可以收割了』。你們想時候裕如來得及，不用忙，那就與耶穌的態度大不相同了。我們因救人的工，耽誤過幾頓飯呢？或是因上帝的事忙，忘記過幾件私事呢？我們看莊稼熟了麼？曾爲救人困乏，又渴又餓，坐在井傍麼？惟有耶穌因此地有一位被罪壓害的婦人，要得釋放，那邊叙加村的人，都出來見他。因此他放眼一觀，無異有恆河沙數的人背着罪孽重担，要到他的脚前，懇他救拔如同這個罪人一樣，他思至此處，真有些食難下咽？（約十二章三十二節）我們替耶穌耕耘的人，要收割耶穌所種的，不是世上的五穀，乃是活到永生的靈魂，應時時不忘，努力爲之。

婦人爲主作證，當時的結果，就是『那城裏有好些撒馬利亞人信服耶穌』，犯罪的婦

人，變成了耶穌的工人，只有耶穌能變化人，這也是世界最大的神蹟。叙加人到耶穌那裏，『因他的話，信的人就更多了』。聽人講道就起信的，本來很好。但少不了要往前精進。願我們自己體驗基督，能同撒馬利亞人一樣，說：『現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道真是世界的救主』。阿們。

將來要得甚麼

馬太十九章二
十七至三十節

七旬日

這一段聖經是一個問答體裁，彼得是發問者，耶穌是答問者。平素彼得與耶穌同在，多半是耶穌問，彼得答。這一次卻是彼得居先，他問道：『我們將來要得什麼？』一般信徒具有彼得這樣的思想的很多，因為沒有機會，所以未曾動問。人生在世，過去與現在的時光，都是十分要緊，然而將來的結局更是不可忽視。我們曉得過去的時代，先民遺留下好多關於人類各種幸福的事物，現在的人也復多方預備了幫助人有好的『衣』『食』『住』『行』，凡此種種無非要使人享受物質常福，得着逸樂。固然有人已經得着，甚且享用過奢，然無論得多得少，而人心總覺得欲然不自足，每發出為時太暫的歎喟，因此將來的問題由此起。不拘教內或教外，無人不想問：『我們將來還能得甚麼？』既然問到將來，就必要曉得未來，這是心理中所常有的，不拘那一界的人，莫不操未來之心的心，就是做信徒的，也往往要想到將來個人所居的地位。聖經有云，人生可比才開

的花，今日華美，明日凋謝。因此鬱悶多愁，常抱悲觀。須知我們既然爲人，不是爲這暫時的生存，是爲永久的生活，保羅說：「你這屬上帝的人，要爲信道打美好的仗，持定永生。」（提前六章十二節）可見彼得此問，最爲緊要。當日諸使徒熱心信主，都是爲耶穌的教訓，事工，德行，所陶鑄，所感化，有好多人聽聞，與使徒一樣，然不盡甘心從主；因此衆使徒私心自揣，不能不問將來能得甚麼。使徒輩爲耶穌預備道路，藉以見證福音，因所得的效果，覺得有一種快樂。上帝也顯出神蹟，成就在他們身上，他們亦知等候以色列國的榮耀顯現。但到那時，他們的光景如何，這是所急於要曉得的，所以彼得發出此問。有的信徒，或以爲我比他人的成績多，到底將來我能得到甚麼，他又能得到甚麼，心內盤算。殊不知教會負責的與不負責的，在將來的事情上，是沒有分別。有的或這樣想，我們離開黑暗，願得靈性生活，求上帝國的興旺，因耶穌撇下一切，奮發踴躍，努力往前，心中也像彼得，要問這是爲的甚麼？將來能得甚麼？有時覺得跟從耶穌徒然無益，有時覺得跟從耶穌沒有把握，難望得着甚麼？因此疑慮橫生，徬徨無主，大有前途茫茫的氣概。我們的心目中本有一個將來的盼望，彼得年老的時候曾說，古來先知，早已考求後來的榮耀，到末世要顯現的救恩，衆天使也是如此。感謝上帝，重生我們，賜給這樣活潑的盼望。彼得當日這個問題，本有研究的價值，一切作基督徒的，心中

也要常常有這樣的問題。但觀耶穌回答他們的話末了說，有許多在後的將要在前，這明明有警戒的意思。其實先前已經直說了，你們跟從我的人，將來能見我的榮耀，到萬物復興，凡屬信徒，都可榮膺上賞。特別是衆門徒，更能坐在寶座上，審判以色列人。耶穌又說，人爲我撇下一切的，該要得百倍在永生裏。耶穌這樣回答，正是表明人所意想不到的，上帝將來都要賜給敬拜他的人，所以彼得因耶穌的回答，特別感謝上帝，給這不朽壞，不衰殘，常存在天上的基業（彼前二章四節）。耶穌曾說，將來有一個復興的時候，彼得也提及萬物復興，就是耶穌在拔魔島顯現，也說一切都要復興。但要目睹復興的實際，隱然有一種條件就是重生。故耶穌對尼哥底母也說，從肉身生的，不能見上帝的國，是明明要重生的人才得進去。耶穌爲人的重生，差遣了聖靈，留下真道的宣言，凡聽從的人，就容易受聖靈重生；人能重生，卽是再造的新人。保羅說，福音重生了你們，人若在基督裏，就是新造的人，舊事已過，都變新的了（林後五章十七節）。我們信主的人，得享靈性的福分，上帝又將一切充滿了我們，我們因認識上帝的兒子，得以長大，滿有基督長成的身量。但耶穌說，我們將來要得百倍，末後還有永生。弟兄們，想得永生，在天國裏有位置，就要跟從耶穌。所以我們當信主愛主，愛他過於愛世界，如同當日門徒，爲他撇下一切，熱心推廣天國，發揮基督的榮光，凡事稱耶穌的名爲聖，主必不丟棄他在那

裏，也願意我們在他那裏，到萬物復興，我們也能得着恩賜，如同衆門徒所得永生豐滿的榮耀一樣。阿們。

當趁着光行走

約翰十二章三十
五至四十三節

六旬日

耶穌來到耶路撒冷，乃是錫安的王進入聖城。他此一次來，爲要藉他的血賜恩赦罪。他在路上行走，前行後隨的人絡繹不絕。不料進了城，城內的人都硬着心，不肯接待他。後在聖殿裏講說他要怎樣被舉起來，怎樣受死，衆人總不信他是奉主名而來的彌賽亞。於是苦口勸他們說，你們當信光，光在你們中間，沒有多的時候了。可見基督這樣來到自己的地方，自己人，反不接待他，「正如以賽亞先知書上說，我所傳的有誰信呢？主的聖臂向誰顯現呢？」耶穌在他們中間時候不多，只有四天就要被釘在十字架上，可惜耶路撒冷的百姓，懵懵懂懂，不知道及時獲得耶穌的光，所以光臨到他們面前，於他們還是毫無影響，他們的心裏還是黑暗。這三天耶穌教訓他們，儆戒他們，行許多神蹟，他們總不信有這樣全備的恩賜從上帝那裏來了，不肯接受。天父悅納萬民的憐恤顯明出來了，他們却是不注意；快樂園所應許的救法將要成全了，他們却是不明白；世界的福門，以色列人的恩門，已經大開了，他們總是遲延不進；這都是要應驗先知以賽亞的話，他們瞎了眼，心裏不明白，不肯悔改，得蒙醫治。古時以色列人，好像

是爲今人寫照，天國雖然近了，進去的人還是不多；永生的種子佈遍了世界，所收的莊稼還是有限；福音傳揚地極，在中國信的人還居少數，現在得救的餽糧，真光的大道，還在我們中間，我們應當趁着機會，信從這光。於今各處教會，設有主的燈台，照耀我們。我們還能蒙恩得救。因爲天國門尙未關，應該虔心依賴基督的光，進入永生的門。在本題四十二節說，有好些官長信從了耶穌，他們怕人譏誚，不肯公然承認，這等人愛人間的榮耀，過於愛上帝的榮耀。只是他們還有可取的地方，因爲他們看見耶穌的模樣，聽見耶穌的宣言，就受了感化，心裏曉得耶穌是大衛的子孫，是上帝預備爲百姓救苦救難的彌賽亞。不過他們後來看見有權勢的人，都生了怨恨，權度利害，怕此生被會堂開除，爲一般人所不齒，故不得不向後退步。耶穌所設撒種的比喻，有撒在石頭上的，這比喻正是針對他們說的。教會的信徒阿，你們要有篤信不疑的心，在上帝面前，不要口是心非。耶穌明明說了，凡口稱主阿主阿的，未必都能進天國。耶穌又說，我渴了，餓了，赤身露體，你們沒有給我喝，給我喫，給我穿，現在我也不認得他。這樣看來，作耶穌門徒的人，要愛教會中最小的弟兄，更要不怕當前的梗阻。我們中國基督徒，應把眼光放大，不要急功近利，謀慮不出今生今世。要知縱有困苦，也不過是局部的，暫時的。聖使徒保羅說，今世的苦是暫時的，天堂的福是永遠的，這話須仔細尋味。你

若相信耶穌，須明明承認他。在衆人中見證是基督的門徒，不要把光放在斗底下。要曉得主以外，沒有別的名可以靠着得救。當認識他，並差他來的父，那就是永生。在今日的題目上最要緊的話，就是勸你們信從這光，因為在黑暗行走的，不知道往那裏去。光能使我們分辨明暗，看得透澈，基督與我們的關係也是這樣。人心本是黑暗，藉着耶穌，我們可以明白上帝仁慈的恩典，我們可以曉得罪惡在社會的危險。我們也看得透澈。一旦我們隔離了光，那黑暗的危險就要來襲我們之後。在主禱文中，救我們脫離兇惡這句話，我們要常常揣摩。凡信服耶穌的，必得脫離撒但的手。因為耶穌是世上的光，光在我們心裏發現，使我們靈眼能看見，如同約翰看出上帝的榮耀一樣。耶穌又說，你須跟隨光，免得黑暗臨到你們，世路本是漆黑，他們的路，後來都要歸於滅亡。所以親愛的信徒，在教會須當好好防備，免得黑暗臨到你們。你們要站立得穩，因為恩光照耀不久，所以要努力向前，不要爲世事攪擾。撒但的網羅，容易進去，你當恆切祈禱，不要閉了眼睛，基督的光，自然照臨。耶穌警戒門徒的話，我們今日的信徒更當注意，因為我們得救的日子，比他們更近了。幸而光在我們中間，還有這最短促的時候，我們當趁着光往前走，直到盡頭。阿們。

耶穌預知受難

路加十八章三十一至四十三節

預苦日

本題耶穌說他要上耶路撒冷受苦，按這話耶穌曾說過兩次（馬太十六章二十一節），都是爲他的門徒預表將來一切的事，藉此堅固他們。因爲他們後來也要遇見這些痛苦。逾越節近了，耶穌要往耶路撒冷去，雖然曉得猶太人蓄謀要殺他（約十一章五十三節），他還是斧鉞不辭，毅然前往。門徒心中却很替他的夫子危，耶穌看出他們的軟弱，就叫十二個門徒進前來，在將近耶利哥的當兒，對他們說，我往耶路撒冷去，是要應驗先知的話，如何受戲弄凌辱鞭打。門徒都不知道耶穌受苦，是爲他們預備彌賽亞的國降臨。所以耶穌反覆說，我之苦難不避，正是爲他們的好處，爲世人得救的方法，我在那裏，你們將來也要在那裏（約十二章二十六節），而且我的苦，就是將來你們的苦（羅八章十七節）。我受甚麼樣的苦，將如先知見證所說的，絲毫不爽。耶穌被猶太人交給外邦人的手，他所受的，是最卑下的一種刑罰。照以色列人的規矩，若教內人同教外人喝水，是極羞辱的事，並且視外邦人如同犬類（詩篇二十二篇十六節）。耶穌所說，我受戲弄辱罵鞭打唾沫殺害等事，這在先知書上已經說過了，現在與門徒上耶路撒冷，是將先知的話對門徒重說。門徒雖見過先知的講論，究不明白耶穌的話，他們此時的疑問，以爲耶穌是救世君王，必能顯出極大的奇能，脫離仇敵的手。不知耶穌曾說，受苦以後，還要復活。門徒以爲耶穌復活必顯出彌賽亞的榮耀，建立上帝的國，以色列族必因耶穌復興起來。殊不知他們所猜想，完全屬乎物質世界，與

靈界的事却鑿柄不入。耶穌雖然捨身受死，普救的效力，在這時候實未見彰顯。照人的理想推測，難明上帝的意旨所在，那救恩的奧秘，是屬乎心靈的，心中與上帝疏遠的，自然難明所以然。要曉得天國的寶物，必須先有愛慕的心，然後才有看見的可能，非比世上寶物，看見以後，才發出一種羨慕的心來；這是差別之處。他在將受苦的時候，還在耶利哥醫好一個瞎子，耶穌此時行這神蹟，有兩種目的：（1）想減去門徒心裏的憂愁，使他們的觀念，注定在別的事上。（2）耶穌想藉這瞎子，見證在他們徒面前，表示世上罪惡的黑暗。因為此時衆門徒還不能明白耶穌要經過的事。如同古時候，上帝藉着他的妙能，將號筒聲音發出，耶利哥的城遂陷。如今單說這瞎子，他是一個貧窮可憐的人，在世界沒有什麼盼望，耶穌以此提醒門徒，在世界沒有盼望者，在靈界不一定便沒有盼望，這瞎子或許久已聽見耶穌能行超人的奇能，故一聽耶穌駕到耶利哥，立刻前去求治。當耶穌經過瞎子旁，瞎子發出呼籲聲時，跟隨耶穌的人，雖不喜歡聽這哀憐乞求聲，但是一入耶穌的清聽，便移動脚步，往他面前去。我們現在當有瞎子這樣的舉動，覺得自己是貧苦的，除耶穌外別無可靠。人果能如瞎子一樣，耶穌亦必停住脚，同我們說話。耶穌當日住脚的時候，問瞎子：『要我與你作甚麼？』瞎子回答說：『求主使我能看見』。耶穌就應允他。人若虔心呼籲他的名，如同這瞎子實心求他，就必得着醫

治。可惜近世代的人，都在黑暗死亡中，不認識上帝。遠離他的真道，不知耶穌顯現，是爲重生，爲再造世界和世界的人。耶穌若不在耶路撒冷受苦，世界的黑暗永遠不能消滅。現今還是有好多在黑暗裏，不明白耶穌受苦的事是上帝施行的奇妙救法。耶穌受苦受死，原是要使我們得永生享永福。耶穌當日能叫瞎子看見，如今我們亦可以靠他的聖福音開通我們的心眼，使我們能看見他的榮光，認識他爲生命的君王，並且頌揚他，尊崇他，盼望他與信主名的人，顯出他的榮耀。阿們。

受苦與享榮

馬太十六章二十一至二十三節

預苦期
第一主日

彼得以爲彌賽亞應得殊榮，不應受苦。受苦與彌賽亞應無關係，不然就破壞了他的目的。所以認彌賽亞受苦是一樁不近人情的事，爰以此意勸耶穌。但耶穌的眼光則認爲必先受苦，而後能成就彌賽亞的使命，達到他的大目的。他的目的可分三層說明。

一，要作世上的君王。耶穌的本意想要把這世界變爲上帝的國，世界一切罪惡和魔鬼無能爲力，去破壞他的目的。道成人身，住在我們中間，正是要成就這個聖工。所以耶穌開始傳道，他的大題目就是說：『天國近了』。並且他能建設這樣的國，他自己要作這國的國王。但他這種王位的取得毫無武力可恃。魔鬼試探耶穌的時候，要耶穌拜他，就應許耶穌得着世上一切的榮華，但耶穌知道這不是得王位的法子，他雖無武力，却有

個唯一的方法，就是爲世人受苦受死，好比做母親的，先經過生產的痛苦，然後能得那可愛的寧馨兒，所以耶穌得着世界是採取先受苦的方法，然後產出一個新天國來。因悲哀之花，能結歡愉之果，所以耶穌甘願吃苦，不歡喜人勸阻他要採用的方法。彼得不體諒耶穌這樣的舉動，卒受耶穌的申斥。至於魔鬼不願耶穌受苦，則因另具有肺腑，不歡喜耶穌享受殊榮。

二，要與世人聯絡一體。耶穌設立天國，不講外貌，只重實際，他要和他的子民彼此相愛。耶穌愛你我，他也願意你我愛他。只是你我罪人，怎能知道愛他呢？不觀他已經替你我捨了性命嗎？這個事情，能觸動你我自然愛他。耶穌如何愛我們呢？因他經過了世界的苦難，知道了世人的情形，也明白罪惡和死亡的權柄，他與我們一樣，受過困苦，饑渴，疾病，疲倦，所以他能體貼我們的軟弱。惟有那受過困苦的，才能配爲困苦人的朋友。所以耶穌可謂是罪人的朋友，他爲罪人捨了自己，又爲他的朋友設立了聖餐，藉此與朋友交通，他這樣和罪人聯絡，也是他因困苦而得的殊榮。

三，拯救罪人。這是他的唯一的目的。上帝的國有永遠的屬性，耶穌不單爲我們的朋友，也是我們永遠的救主，引領我們進入永遠的國裡，和上帝永遠同在。耶穌嘗過了死味，勝過了罪惡，死亡，魔鬼，成就了他的大目的，顯見是因苦得榮。這樣看來，十字

架就是耶穌的榮耀。我們若要明白十字架的榮耀，就要繼續着耶穌去背負這十字架，爲耶穌的名受苦受死，犧牲一切。作天國的工作，免不了要和保羅抱同樣的主義，「我不以福音爲恥，這福音本是上帝的大能，要救一切相信的」（羅馬書一
章十六節），惟願上帝幫助我們，爲耶穌作強有力的見證，多多看見他的殊榮。阿們。

西門我有句話要對你說

路加七章三十
六至五十節

預苦期
第二主日

西門是個很富有而聲名洋溢的法利賽人。我們未曾聽他有偽善的行爲，他請耶穌赴席，並非和耶穌有甚麼特別情感，因耶穌爲民衆所欽仰，不得不虛與委蛇應酬一下。這時法利賽人還未公然反對耶穌，所以西門敢宴請耶穌。席次有個犯了罪的女人進來，拿着盛香膏的玉瓶，挨着耶穌的腳，把香膏抹上。西門以爲這女人是個罪人，孟浪進來，爲禮法所不許，因而埋怨耶穌。蓋耶穌既是先知，就該知道這女人的來歷，不當輕易許他進來。惟耶穌所見的與西門不同，這女人是罪人，耶穌比西門知之更深，但因耶穌一念及他來到世間的使命是要拯救罪人，尋找亡羊（參路加十
九章十節），所以即席開導西門，開口對西門說：「我有句話要對你說」。

他對西門所說的話，並不是一些稱賞西門的話，也不是爲這女人洗刷的話。乃是特爲要指出西門的錯處來，一則說：「你沒有給我水洗腳」。再則說：「你沒有與我親嘴」。

三則說：『你沒有用油抹我的頭』。這些事本是主人向尊貴的來賓所應做的，西門沒有把耶穌當作尊貴的客看待，他就沒有把這些事作在耶穌身上，可見西門不大明白耶穌的身份所以禮節很脫略。世界還有這一類的人，與耶穌不發生情感，目耶穌為平常人，他的道理也沒有功夫去理會，一切都淡然視之。殊不知耶穌在世，雖極卑微，將來却要做世人的審判大主宰（馬太二五章四節）。

西門宴請耶穌如此冷淡，必非無因。根本是他對於耶穌沒有真愛，愛是不可用別的事情代替的。西門請一請耶穌，萬不能藉以補足他愛的缺乏。照樣世人所作的善事不能代替愛，連我們為上帝所作的聖工也不能代替愛，那怕我們極願為主工作，若沒有愛，徒然無益，如同鳴的鑼，響的鈸一樣（林前十三章一至三節）。所以沒有愛的原因，就是因那人的罪未蒙赦免，這是西門和他同類的人的通病，他們之所以不得赦免，是因他們輕看這件事情，並沒有向耶穌求赦免。這犯了罪的女人，却與西門大不一樣。他在耶穌腳前，痛哭流涕，眼淚溼了耶穌的腳，隨用自己的頭髮擦乾，又用香膏抹上，表明這個女人已經悔改。他的目的很單純，就是要求赦他的罪。但西門毫不覺悟，自以為義，以為無求罪得赦之必要。

把西門和女人兩相比較，當然西門不如女人遠甚。女人固然是罪惡叢於厥身，但

他離開耶穌以後，得了兩個最寶貝的賞賜：一就是罪得赦免；二就是心裏充滿平安。所以他回去之後，如同到了一個新世界，有新喜樂，新盼望，感到幸福。但西門則仍居富豪之家，驕傲如故，自以為義，得救無望。諸位：你們想師法誰呢？師法西門呢，抑是師法這女人呢？如果你們覺得自己的罪，就當學這女人，親近耶穌，不要懼怕，你們的救主，要接待你們（約翰六章三十七節）。如果我們如西門一樣，自以為義，就當聽耶穌要對我們所說的話，趁機悔改。罪人最大的快樂，就是藉着基督赦罪之恩，能與上帝復和。這是耶穌今天要賜我們各人的恩惠，惟願大家都能接受。阿們。

他的話裏有權柄

路加四章三十一至三十七節

預苦期
第三主日

傳上帝的道，是耶穌一生最喜歡做的事情，當時的民衆也喜歡聽他講道，因他講道與文士和法利賽人大不一樣，他的話裏有權柄，換言之，有聖靈的能力。耶穌講道是論上帝的事，法利賽人講道也是論上帝的事，耶穌常引聖經的話，法利賽人也是常引聖經的話，只是方法雖同，效果則異，因法利賽人心中沒有聖靈，而耶穌則有聖靈的大能力。他說到上帝或公義，或慈愛，這一切的道理，不是由他思索而來，信口雌黃，乃是由他的心坎中流露而出，因為上帝住在耶穌的心裏，所以耶穌的心，常存着熱誠的希望。

現在耶穌的權柄，還是與往日一樣的大。不過現今須藉他僕人的口，才能把他話裏的權柄表明出來。人聽道悔改，不是講道的人講得好，是因耶穌的能力，寓於講道者的話裏。若無耶穌的能力，縱然講得好，不過博得能言之譽，萬不能感動人悔改。惟願我們當傳道人的，明白這個道理，我們心裏若沒有聖潔的火，我們為主作的見證是徒然的。只是聽衆也當覺得耶穌的能力，每在講道者的話裏，宜細加玩味。

耶穌的權柄既彰，有甚麼反響？一，聽衆驚訝（本題三十一節）。聽衆心受感動，覺得耶穌所說的係至理名言，他們又看見了耶穌顯出權柄，驅逐污鬼，就驚訝起來。現在世人對於基督教各種工作，各種活動，也表示驚訝；若見有人悔改信道，到基督教的旗子下來，更使他們驚訝；如有人充滿聖靈，從事灌輸主道的工作，則驚訝尤甚。不過他們到了這個地步，宜及時醒悟過來，覺得自己的罪惡，尋求享受永生的方法。世界多少大作爲，大舉動，都是有基督徒做背景，因基督徒充滿聖靈的時候，這不信的世界，也就有了盼望。二，罪得赦免。耶穌的目的要救我們脫離魔鬼的網羅（本題三十三至三十五節），但有好些人，不信魔鬼，以爲這是迷信。這等人的眼光，實在錯了。因爲我們日日看見魔鬼的殘餘勢力，國與國戰，民與民爭，人心污穢，毫無道德。信徒冷心退志，不願爲主作工，諸如此類，豈不是本乎魔鬼的權勢而來的麼？耶穌愛我們，願意救

我們脫離魔鬼的權勢，所以我們當效法這被鬼附着的迦百農人，到耶穌那裏，把我們的罪惡整個放在耶穌腳前，是耶穌所喜悅的。因為我們把這些事交托耶穌，他就把赦罪的恩典和天上的福樂賜給我們。朋友呵！你今日願意接受這福音麼？阿們。

生命之糧

約翰第六章二十四至二十六節

預苦期
第四主日

耶穌在加利利湖東行了神蹟，給五千人飯吃，要人尋求耶穌爲靈魂的糧。是這神蹟所給予的教訓，衆人不知，未能領受。他們只要耶穌作王，給他們飯吃就得了。耶穌遠離衆人，就叫十二門徒上船過湖，夜中耶穌在水面行走，上到門徒的船上。次日衆人也上船，來到湖西，在迦伯農會堂，尋到了耶穌。耶穌看他們心裏的意思，就責備他們不應只因吃餅得飽這個單純的原因來尋他，優裕自己的生活。因頭一天所顯示的神蹟，他們應該知道爲靈魂的糧尋找他。但這一件事他們不明白，許多人像他們一樣，若有什麼難處，或盼望什麼益處，就來學道，不然就不來。有位貧寒的先生對某學友說：「你難道殷實，何必來學道呢？」不足以代表這班吃教者的心理嗎？人爲什麼不爲靈糧求主耶穌呢？因他們的靈命死了，失了感覺。人人先要覺悟過來，明白「人活着不是單靠食物」。不但有身體，也有永不死的靈魂。人怎能覺悟叫靈魂感覺飢餓呢？非從傳上帝的道，求聖靈感動人的心，不能陶養成功。世上有一種人，雖覺飢餓，但不求耶穌充飢。

他們赴世界的筵席，就是奢華宴樂，企求富貴權勢，得隴望蜀，總不知足，『都爲必壞的食物勞力』，求餅得石，求魚得蛇，他們是不顧的。

更有一種人，目的高些，揭穿世上的筵席不能充靈魂的食品的黑幕，就厭棄了，一心尋找真理。從古至今，各國皆有這樣的人，用盡苦心，設盡方法，有的考驗致知格物，有的默查天人相與之術，有的哲學高超，想窮究世界根本原理，究之沒有一人達到預期的目的。不知道人若遇見耶穌，信服他，認他爲上帝之子，並爲自己的救主，心裏自然得安慰，靈魂自得其充飢之食品了。

耶穌『爲上帝賜給人的糧，就是那從天上降下來賜生命給世界的』。他不說『來了』，乃說『來』，就是無論何時，都可作飢者之食品，給他們永遠的生命與幸福。那找耶穌的猶太人問他說：『我們當行甚麼，纔算作上帝的工呢？』這句話，人從古時候，常常自問：『我們自己要作甚麼，纔討上帝的喜歡？』自己有功勞算爲義人麼？自己能救自己麼？我們明白這是做不到的，到底最大的工是什麼呢？耶穌說：『信上帝所差來的，這就是作上帝的工』。因爲信服他，就是把身體靈魂歸與他，比這還大的工是沒有的了。除了耶穌以外，無有生命。別的生命，爲暫時的，靠不住。今日有，明日無，惟有基督，爲信徒的生命，爲生命的糧。你羨慕這糧麼？他要賜給你。怎能得着呢？在聖經上

得着。在聖經上可以遇着耶穌，「他爲道路，真理，生命」。領受他，信服他，他在聖洗中，賜你生命的糧，賜你聖靈永生。「凡信而受洗的必要得救」。在聖餐中也得生命的糧，耶穌把他的身體和血賜給你，堅固你，並且作你赦罪的憑據。在上帝的聖所，聖徒相通，也可得生命的糧。耶穌必在此與你相見。因爲你無論在何處傳他的道，他都在當中。在禱告之間，也可得生命的糧。耶穌應許聽你的禱告，感恩，祈求。並且賜聖靈的力量，幫助你勝過罪惡，魔鬼，情慾。不時賜下生命的糧，滋養你的新生命。經上不會說過嗎？「到我這裏來的，必定不餓，信我的，永遠不渴」。阿們

凡主所言都要應驗

路加一章三十
九至四十五節

預苦期
第五主日

聖教會自古都是於今天紀念天使報告馬利亞生耶穌的事，就是紀念上帝所允許的話應驗了，我們也照樣看上帝所允許的，一件一件都成就了。可知上帝是最信實的，所說的話，信而有徵。

第一次上帝應許救主降世，就是早四千年對始祖亞當夏娃所說的話。「女人的後裔要傷蛇的頭」。後來上帝又對亞伯拉罕說：「地上萬族都要因你得福」，（創十二章二十二章）次對以撒說，（二十六章）又次對雅各說，（二十八章）又次對一切的古先知說，越說越明（參看以賽亞七章與五十三章）。末末了的先知得這應許的就是馬拉基（三章一節）（四章二節）。古時候一切的聖人，靠這應許，

盼望一位救主到世上來，都安然去世，知道上帝所說的，一句也不得落空（來十一章十三節）。馬拉基後，四百年之間，上帝不賜甚麼應許，這就是聖徒黑暗危險的時候。選民中雖然有許多背道的，還有一小羣引領盼望上帝所應許的彌賽亞來到，他們把上帝的道作了「脚前的燈，路上的光」（詩一百一十篇，一百零五節）。

過了這四百年以後，一日在那撒勒城內，有位童貞女的房中，忽然有大光照亮。這是黑暗的世代，已經過去的象徵。有一位天使，站在童貞女的面前，說：「蒙大恩的女子，我問你的安」，童貞女馬利亞戰慄特甚，但天使安慰他說：「不要怕，你在上帝面前，已經蒙恩了，你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌，他要為大，稱為至高者的兒子，聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你，因此所要生的聖者，必稱為上帝的兒子」。上帝的應許，從亞當以來，都應驗了。馬利亞一面懼怕，一面歡喜，說：「我是主的使女……」。世界千千萬萬的婦女，蒙這不次之恩者，只有馬利亞其人，上帝為何揀選馬利亞生耶穌呢？因他有富貴勢力麼？不是。他的家世寒微，連他所住本城的人也嘗說：「拿撒勒小地方，不能出大人物」。或者因馬利亞為無罪的人麼？也不是。馬利亞與世上別的女子同是圓其顛，方其趾；心內也有惡根，也受試探，到底有甚麼緣故呢？

今日的題，把這悶葫蘆打破了，觀「相信的女子是有福的」一句，其意自明。他之所

以能蒙不次之恩，是因他獨信不疑，單單名媛淑女不能生耶穌，因為不相信上帝的話。上帝的言語在馬利亞身上應驗，與我們旁人有何關係呢？有莫大的關係。耶穌藉着馬利亞降生，實在是『道成了肉身』住在我們中間，作我們的弟兄，經過我們所經過的，只是沒有染罪。他要把我們從罪牢內救出來，成全上帝的旨意，替我們爲贖罪的價，作我們挽回的祭。若人要靠他的功勞，蒙得救的恩，必不可少馬利亞的信心，『相信的是有福的』。我們要依靠上帝的應許，信服他的話都要應驗。凡不願意接待上帝所差來的救主，爲自己的救主的人，他免不了死在罪中。惟有接待他的，就是信他名的人，他就賜給他們的權柄，作上帝的兒女。

今日的題，格外證實這一切的事，不出於人的意思，乃出於上帝的靈。以利沙伯被聖靈充滿，稱馬利亞爲『我主的母』。馬利亞就受了聖靈的感動，唱了一段特別的詩歌（本章四十六至五十五節），因聖靈的蔭庇，耶穌入馬利亞懷，藉着他，生在世界。從上帝所來一切生命，都是如此，這不是出於人的能力，乃出於聖靈。人外面無論如何的好，品端行潔，姿質不凡，在上帝面前還算是死的。眞生命是聖靈所賜的，因他叫我們與生命的泉源緊接，但聖靈是我們因信耶穌所得的（加拉太三章）。聖靈也給你力量作新人，叫你知道上帝的應許，爲最貴重的寶貝，『相信的是有福的』。阿們

真香膏

約翰十二章一節至十六節

櫻枝日

耶穌苦死前六天，幾位朋友在伯大尼，給耶穌預備筵席。內中有幾位爲我們所習知的人，就是拉撒路，馬大，馬利亞，加略人猶大。拉撒路這個人，是耶穌叫他從死裏復活的（十一章），許多人從耶路撒冷來見他，也有一些人，因拉撒路的緣故，信服耶穌。因此爲仇敵所深惡嫉視，想連拉撒路也結果了他。馬大這個人，我們記得耶穌責備過他，因爲他心曲紛亂（路十章四十一節）。耶穌不是把馬大伺候他的一番好意埋沒了，但不要馬大忘記那不可少的福分，就是趁機會坐在他的腳前，受他耳提面命的啟迪。馬太這次置身其間，態度已非昔比，卻是一面伺候主，一面聽主的道。還有馬大的妹妹馬利亞，坐在耶穌腳前（路十章三十九節及四十二節），耶穌指着他說：『馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的』。他所聽的，已經叫他愛耶穌的心儘量發展。今天他拿一瓶真哪噠香膏來，這膏是他所有最貴重的東西，把這瓶香膏都倒在耶穌的腳上，正足以表明他愛主的心。加略人猶大，此時也坐在那裏，他在衆門徒中職司出納，常犯監守自盜的弊病，每每私用公款。居然假作正經說：『這香膏爲什麼不賣三十兩銀子，賙濟窮人呢？』想這一筆款歸他囊中使用，這是他的所懷的鬼胎。現在也有許多人，假各種慈善的名義，把公款歸私囊，或浮濫報，或打假賬，這些人也與猶大一樣。此外還有耶穌的仇敵，常與耶穌形影不離，

耶穌雖在幾位朋友當中，也是逃避不了他們的視線。也有許多百姓今日唱和撒那，明日喊釘他在十字架上，反覆無常，隨俗浮沉。現在可細看上頭所說的朋友與我們有甚麼教訓。他們關懷耶穌，各有不同。有人在那裏給耶穌預備筵席，除了馬大，馬利亞，拉撒路之外，更有些朋友，喜歡同耶穌聚在一塊兒，並確知『聖徒相通』四字的寶貴。這幾位朋友用這『香膏』，就是『給耶穌預備筵席』，同耶穌坐在一塊兒，面聆他的教益。此情此景，樂乃無窮。但這不是永不再逢的事，如果你我也喜歡如此，也未嘗不能同耶穌坐席。雖然眼不能見，他還在我們當中，因聖經曾語我們：『耶穌基督，昨日今日，直到永遠，是一樣的』。

馬大『伺候』、『伺候』的工夫，彷彿是馬大的香膏，他樂意侍奉耶穌，用侍奉為香膏。像他這樣的人，教會中也不可少，可惜不多。經上說：『這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了』（太二十五章四十四節）不過這些伺候的人也有危險。耶穌責備馬大，就是因他忙於肆應，忘記坐在耶穌腳前，領受教訓，得力量作伺候的工，像那為主作工的，還遇着紛擾的危險，何況縈心世事的，其紛擾不更加人一等嗎？我們少不了要如馬大，馬利亞，兩姊妹的存心，一面忙着為主勞力，一面坐在他跟前，聽他的教訓。事情越忙，需領受道理的地方越多。

耶穌喜歡馬利亞的『香膏』，馬利亞愛耶穌的心，最強烈不過，他喜歡爲耶穌預備筵席，喜歡伺候他，但還以爲不足，爲表明他十足的愛心，所以他想起他家中那瓶香膏，特別用在耶穌身上。那瓶香膏必是他所日積月累儲蓄的錢買的。前幾天他兄弟死了埋了，他尙且未曾動用那瓶香膏，今耶穌來了，毫不吝惜的拏出來，表明他沒有什麼捨不得的，爲着奉獻給耶穌。朋友啊！你我對於耶穌，像馬利亞對於耶穌一樣麼？我們把身體靈魂所有的，都獻給他麼？恐怕我們還有缺欠，沒有做到那步地位。我們信心軟弱，很容易先顧自己，後顧耶穌，先顧自己，後顧他人。我們要多多坐在耶穌腳前，一心領受他所賜予的力量，庶也能把最貴重的『香膏』獻給耶穌。阿們

十字架上之聖言

受苦日

受難日爲教會的重大節期，紀念上帝的羔羊，爲我們的罪，獻在十字架上。洵如腓立比書所言，他『自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上』。無一處不與主前七百年以賽亞的預言暗合（見以賽亞五十三章）。現在所要研究的就是耶穌在十字架上所說的七句聖言。

第一句聖言路加二十三章三十四節耶穌說：『父呵！赦免他們，因爲他們所作的，他們不曉得』。羅馬的士兵，不知道他們所釘死的人，何等行芳品潔；他們只知道執行上司的命令。耶穌

替他們求天父赦免這樣的罪惡，爲那害他的人禱告。照我們的本性說，我們都只曉得『冤冤相果』，惟有皈依在十字架下的，纔學到仇我者也當報之以愛，爲仇敵禱告。但這事的惡果，終久臨到了猶太人身上，因爲他們當時決意厭棄上帝爲他們差來的救主，所以到如今上帝的震怒還是要落在他們的身上。可知不悔改已罪，信服他們所釘死的耶穌的，不能將這震怒去掉。不但猶太人如此，無論何人，若不願意領受耶穌，信服耶穌，歸根結穴都無二致。

第二句聖言^{路二十三章四十三節}耶穌對一同被釘的盜賊說：『我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了』。在耶穌左右被釘的兩個犯人，第一個人譏誚耶穌，第二個人責備第一個人說，我們是自作自受，『但這個人沒有作過一件不好的事』。他聽着耶穌爲仇人禱告，心裏感覺不安，就爲自己的罪懊悔，俯求耶穌的憐憫，說：『你的國降臨的時候，求你記念我』。耶穌在這最苦難的關頭，還是毫不遲疑的應許了他，且遠超過他所求的，向他說：『我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了』。這是十字架上所結的第一個果子。雖然人世中，盜賊比較的不多，但我們人人若要得救，非有盜賊那樣誠懇的祈求，深切的反省，承認自己爲罪大惡極的人，戰慄呼救不可。

第三句聖言^{約翰十九章二十六節}耶穌說：『母親！看你的兒子』，又對門徒說：『看你的母親』。十

字架脚下站了他的母親馬利亞，革羅罷的妻子馬利亞，抹大拉的馬利亞，並門徒約翰四個人。仇敵下了毒手不顧而去，這四個人才憂憂愁愁，戰戰兢兢的，來到耶穌跟前。耶穌此時雖然氣若遊絲痛苦滋甚，然而孝思不匱，看他托付他所最愛的門徒，替他奉養他的母親，誰能說他沒有孝心呢？在這一件事上，他也真可以為我們的榜樣。

第四句聖言馬太三十七章四十六節耶穌大聲喊着說：「我的上帝，為何離棄我？」時當正午，却如黑夜，這不是連天地也掩着面，不忍眼看世人把上帝的兒子釘在十字架上麼？天地尙且為耶穌昏暗，耶穌心中的憂思愁苦不更加百倍麼？他在世三十三年，無論何時，天父的面常常向着他，現在驟然不能見父的面，孑然一身，覺得連天父也丟棄了他，心中有無限的淒涼，這都是世人的罪孽，把他與父隔絕了，所以大聲呼喊天父的名。

第五句聖言約翰十九章二十八節耶穌說：「我渴了」。耶穌心中業已受過了那最重的打擊，就是覺得連天父也丟棄他。這種思潮過去，才又回復身體的知覺。被釘十字架，是極刑之一種，這樣死的人，渴的了不得，耶穌正當此時，有一個兵丁拿醋給他喝原不足異。但耶穌還有一樣的渴望，比身體的乾渴更重的，就是要救你我，和世上的人人。你知道否？

第六句聖言約翰十九章三十節耶穌說：「成了」。現在他獲全勝，魔鬼敗北。上帝應許始祖亞當夏娃的話說：「女人的後裔，要傷蛇的頭，蛇要傷他的腳根」。這話應驗了。就人的眼光

說，似乎戰敗的是耶穌，獲勝的是敵方，其實不然，耶穌雖暫時受死，正如同腳根受傷，過二天後，他仍然能從坟墓出來，永遠活着。惟有蛇的頭打得稀爛，魔鬼的權柄，掃地以盡。全地振動，聖殿的幔子，從上到下，裂為兩半，正所以表明大事成就。那完全的祭，就是上帝的純羔獻上了，那預表耶穌的牛羊祭完畢了，引導我們進至聖所的路開闢了，我們有進去的權利，可以不受魔鬼的勢力支配，這樣救人的方法，都是耶穌的血買來的，朋友阿！你願意來麼？

第七句聖言^{路加二十三章四十六節}耶穌大聲喊着說：「父阿！我將我的靈魂交在你手裏」。耶穌此時重見父面，與先前一樣，世上的偉功告成，靈魂還昇到天那裏，在父手裏安慰而愉快，過不多時，連身體也被接上去了，慢慢的也要接我們信他的人，到他那裏，永遠與他同在。阿們。

大獲全勝

路加二十四章一節至九節

復活節

經上說，蛇的後裔，和女人的後裔交戰，永不止息。俗語說，兩下交戰，要定勝敗，全在最後的五分鐘。耶穌一生站在苦中，與魔鬼交戰。這一回受難日在各各地地方，可以說是與魔鬼交戰的最後五分鐘了。當時黑暗的王，糾合一切的惡勢力，攻擊耶穌。耶穌雖到流血殷然，喊叫上帝為何離開他的時候，他却還願擔當世人的罪，還願上

帝的震怒，落在他的身上，這種果決奮鬥犧牲的精神，正是要給我們打出一條光明安慰的出路。仇敵用恨惡爲武器，耶穌用愛爲武器。仇敵的恨惡，抵不住耶穌的愛。這愛真是最寶貴的呀！耶穌因愛，降到世上，因愛，在世上奔波三十多年，因愛願被釘在十字架上。仇敵越苦待他，他的愛越大。他的愛在十字架上，大放光明，如日中天，直到氣絕身死，仍不罷休。萬惡的世界以耶穌戰死，彈冠相慶，巴不得他永在死鄉，永無翻身之一日，所以封鎖墓門，派兵防守，不知道那都是枉費心機喲！

世人覺着『死』爲敗亡之徵，耶穌却是藉着『死』大獲全勝。經上說：『女人的後裔，將傷損你的頭，你將傷損他的脚跟』。從此死亡的權柄中斷。『死呵！你得勝的權勢在那裏？死呵！你的毒鈎在那裏？』照這樣看來，耶穌復活，豈不是無論甚麼，都不能阻擋他嗎？請看墓門的大石輓開，封鎖破裂，守兵仆地如死，耶穌從墓中出來，這真是魔鬼所想不到的事咧！諸君呀！你當他復活，是恢復原來在世的苦辛麼？不是的，他復活是踢開憂鬱愁苦死亡的關係，長享天堂的永生，從此我們可以說，耶穌勝而仇敵敗退。耶穌全勝，與我們的關係不小，我們在他的教會內，是他的肢體，他是我們的首領。向來首領怎麼樣，肢體也怎麼樣。人世的生活，可以說是戰爭的生活。內有內面的仇敵，外有外面的仇敵，惡根隱乎內，是內面的仇敵，俗事擾乎外，是外面的仇敵，內外仇敵與

我們誓不兩立。人在戰爭的時候，若靠自己的力量，必常常打敗仗，作罪惡的奴僕，俘虜以去，終其身爲罪環繞，除了耶穌之外，別無出路。但是耶穌來到世上，「成了人身」，與仇敵對壘，大得全勝，我們接待他的時候，投服在他的腳下，信靠他，這全勝的光榮，就歸到我們身上了。諸君呵！你信服他麼？若信服他，這光榮也是你的。「他復活的大能」就歸了你。你可以藉着這大能，常常得勝而有餘，你作戰再不孤單，耶穌跟你同在，他替你捨命，叫你因他得勝。

永生就是勝利之果，這永生是你的。「凡信服他的人，必有永生」。現在就有永生，不是死後纔有。你信服他的時候，永生在你心內就有了萌芽，就是說，耶穌「復活的力」，現在也是你的力量。恐怕你說，我不覺得這個力量，我很軟弱，惟有仇敵在我內外環伺，且其勢很强，我可以回答說，你這話不錯，你是軟弱，並且上帝要知道你的軟弱。「上帝的能力，在你的軟弱上，顯得完全」。若你覺得自己剛強，上帝在你身上，就不能作甚麼了。要知道不是藉着你的力量，勝過仇敵，乃是藉着他的力量，勝過仇敵。耶穌曾說：「我已經勝了世界」，這不是明明叫我們賴他得勝，就有永生的效果麼？

或者問何爲永生呢？實在有許多信徒不明白這話。有的人想永生只是死後的福氣

有的人想永生只是人與神和好，不知道永生的好處，非片言隻語所能盡，請看纔復活的耶穌基督，從他身上顯出的聖潔光榮，就是完全的生命，有了這種生命，今生來生，快樂，高超，無軟弱，缺欠，情慾，虛榮，穢念，自由自在，也是光明，誠實，聖潔，仁愛，與上帝旨意相符合。這生命就是我們的目標，我們在罪惡世界的時候，雖不免處處有缺欠，却是對於以上各樣的善果，還都有分，我們唯一的宗旨就是效法耶穌，最後在上帝那裏，纔有完全的永生。永生現今在我心內，只不過萌芽而已，將來在上帝那裏就圓滿了。阿們。

爲耶穌作漁夫

約翰二十一章
一至十四節

復活節後
第一主日

馬太二十八章十節那裏說，耶穌復活後，叫門徒往加利利去見他。今日的題目說門徒七人在此處等候耶穌，毫不曠廢時光，照常工作，一個個打魚去了，但這一回，同前三年半是一樣的故事，（路五章五節）「那一夜並沒有打着甚麼」。忽然岸上站着二人，問道：「小子！你們有吃的沒有？」又說：「把網撒在船的右邊，就必得着」。天尙未明，他們聽不出是誰的聲音，雖然，還是依照這一位的話下網，不料竟網住好多的魚，拉不上來。耶穌所愛的那個門徒約翰，一看見這些魚，就想起往日奉耶穌的名打魚的事，恍然大悟說：「是主」。彼得一聽這話，急忙跳入水內，泅水去迎接主。他要見耶穌的心迫切

得很，惟恐耶穌走了。所以如此汲汲。其餘的門徒，坐在小船上，才把網中的魚拉上來。以後七個人歡歡喜喜的，同耶穌聚在一塊兒。無耶穌就貧窮，有耶穌就富足，這話是不錯的。門徒七人一夜未曾打到甚麼，這件事表明許多人一生想做改過省察的工夫，克明峻德，止善復禮，覺得人的生活，不單靠着功名，利祿，飲食，男女，也應當尋找養靈魂的東西，所以一心依靠自己的良知，意識，聰明，品行，省身自訟，以爲這樣做人，也就夠了。不知離了耶穌就得不着甚麼，縱然用盡聰明，心裏還是虛空，沒有甚麼盼望和喜樂。猶太人和法利賽人，就是這一流的人。這一件故事也好比一些信上帝的人，知道主耶穌望他的信徒都作漁夫，但他們作不到，只喜歡追隨耶穌。也有時候爲主作證，却得不着甚麼人。朋友啊！你也是這樣的人麼？你不能安心樂意，覺得作耶穌的門徒很難，所以愛心逐漸冷淡下去。你在船上本當殷勤工作，以得魚爲念。誰知你却一味閒着，毫無建白。所以到這個樣子的地步，大概有兩個緣故：一「耳聾」，聽不到那要幫助你的耶穌在岸上呼喊，這七個門徒聽他的話，就得了許多的魚，照樣你若聽他的話，也是一樣得着：「二眼瞎」，晝夜看主的作爲，榮耀，並享他所賜給的福，但看不出來「是主」，與約翰一樣。主每天在你面前過去，你不認識，你不覺得耶穌吸引你。像彼得那樣的迫切的要見耶穌，你連一回也沒有。跳在水裏，就是趁機「進入嚴密的屋子」，安

然在主面前。

作耶穌的漁夫，就要學他的樣式，走他指定的路。耶穌早已告訴門徒往加利利去，在那裏要見他們，門徒就去了。耶穌照他的應許，也來到了。我們逕情直行，各跑各的路，見不到耶穌那是當然的事。不知道隨耶穌的人都不能隨各人的意思，乃要按耶穌的旨意，聽他的話，纔有作他的漁夫的資格。連耶穌也不隨自己的意思，乃常常遵行父的旨意，一直到死，何況我們人呢？奉耶穌的名，在他所定的地方下網，門徒就得着許多的魚，可見只要聽耶穌的話，不管合不合打魚的常規，就能作耶穌的漁夫。要用他的網，就是上帝的道。我們多時得不着甚麼，那是因爲常借別的網去打，就是人的道。常見傳道人上講台，所講的都是一派不甚重要的話，或如宣講聖諭的人一樣，一味引用儒書，或如通俗演講的人一樣說偶像風俗不好，或用一些比方話，打諱語，始終一句聖道也沒有，或夾七夾八說上幾句，應應景兒，怪不得沒有多少人信道悔改咧！我們藉着自己的話，權當上帝的道，偷了他的榮耀，不知只有上帝的道能叫人悔改，耶穌說『我對你們所說的話，就是靈，就是生命』。

『網却没有破』，就是說在聖教內，上帝的道，能保護信徒。『網拉到岸上』，就是說人只跟着我們還不够，要拉上岸，引他們到耶穌脚前。耶穌說：『你們來吃早飯』，就是

說耶穌的忠心漁夫，工作完了，同耶穌在一處，榮膺上賞，享他所賜的福樂。阿們。

好牧人

約翰二十一章
十五至廿五節

復活節後
第二主日

彼得證明耶穌爲上帝的兒子後（太十六章十八節），耶穌隨即立彼得爲其羊羣的牧人。彼得曾以縱然人人皆離開耶穌，但他必不離開自矢，誰知一經試驗，立見頓跌，竟再三說不認得耶穌。他既然有遺行，就不能作耶穌的牧人了，如何又重負牧人的責任呢？這其間也自有故，不是耶穌貿然不察。他之所以得重爲牧人，也經過許多步驟的，就是悔改，罪得赦免，並耶穌的重行封立。一，彼得說不認得耶穌，當時深深懊悔了（太二十六章七十五節）。二，罪得赦免了，耶穌說：「你們可以去告訴門徒和彼得」（可十六章七節）。但牧人的責任，耶穌還等些時候才給他，因爲先要經過考試。耶穌考試他有牧人的程度沒有，就是有愛耶穌和愛羊羣的心沒有。今日的經題爲考試牧人的問題。傳道的男女，教書的男女，並一切作父母的，都是一切餵養小羊大羊的牧人。我們作牧人的，一一都要同彼得一樣經過考試。

耶穌第一個問題：「你愛我比這些更深麼？」彼得怕答應這個問題。這問題使他記起往日應許耶穌的話，那時的話說，我必永不離開你，是何等的堅決，後來行反於言，致於跌倒。所以現在遲疑不敢答「比這些更深」的話，也不敢用耶穌所說的較深意義的愛字。

只用一個普通意義的愛字。(希拉文愛字有兩樣寫法)雖然如此，衷懷還是深愛乎主，所以說：「主！你知道我愛你」，到這地步，耶穌才托付他一個牧人的責任，說：「你餵養我的小羊」。設若耶穌今天要考問你我，說：「你愛我麼」？我們怎麼答應呢？能不能切實的說：「主阿！是的，你知道我愛你」呢？若是不能，我們只算得僱工一流的，不配作他的牧人。

第二個問題：「你愛我麼」？耶穌這一次，也不題「比這些更深」那一句話。彼得回答與前次一樣。他知道耶穌早已明察秋毫，看透了他的心。雖然心內荏弱，還是如此作答，非此不足以表明他和耶穌的感情。現在彼得成了正覺，所以耶穌也就加委彼得，向他說：「你牧養我的羊」。小羊，大羊，一律都托他照看。彼得現在知道從那裏得飲食，養主的羊羣，曉得怎樣保護，不被狼吃。我們知道這兩件事麼？知道主的羊羣「要躺臥在青草地上，在安歇的水邊」麼？(詩二十三)作父母的人，知把自己的兒女當作耶穌的小羊麼？不然，到算賬的日子，必將站立不住。

第三個問題：「你愛我麼」？耶穌此次又退一步，即拿彼得所說的愛字來堅固彼得的心。彼得一聽耶穌三次的詰問如出一轍，又覺得兩次縮小問題的分量，幫助他的軟弱，就憂愁喊着說：「主阿！你是無所不知的，你知道我愛你」。照這樣看來，是彼得實在經

得住考試以後，耶穌才授他以牧人的責任，說：『你餵養我的羊』。我們經得住考試麼？能同彼得一樣，切實的說，『主阿！你是無所不知的，你知道我愛你』麼？若能這樣答應，我們雖然軟弱，耶穌必要幫助。但我們不可少的，就是愛耶穌的心，（彼得前五章二至四節）。

好牧人的遭遇與世人所想的，不同。本題十八節以下，耶穌告訴彼得，不止作牧人，不止牧養耶穌的羊羣，還要因耶穌的緣故捨命。古時的口傳，說彼得倒着身體，被釘在十字架上。『倒着身體』因為覺得不配同主一樣受死。我們有時也免不了因要為好牧人而遭仇人之忌，甚至有性命之憂，切勿以為難堪，當逆來順受，如彼得然，配為受死，也是一種特別的恩賜呢！阿們。

耶穌的宗旨

約翰十七章
一至八節

復活節後
第三主日

約翰十三至十六章，耶穌辭別門徒，並把他到世上來的緣故告訴他們。叫他們了解他現在離開世界，歸到父那裏，與他們有何益處。並許他去了以後，要差遣聖靈作他們的訓誨師。另外也教訓門徒，奉他的名，求告天父。講罷了這些話以後，就向天父禱告。（十七
章）這禱告為聖經上最貴重的。古時的聖人稱這一段禱告為耶穌作祭司長的禱告。古時的祭司長一年一次進至聖所，替眾人禱告獻祭。所以耶穌現在照樣替我們禱告獻

祭：此祭物就是他自己的身體。禱告分爲三層：一至五節耶穌爲自己禱告；六至十九節爲門徒禱告；二十至二十六節爲那些因門徒的話信他的人禱告。本題屬於禱告中的第一層。

耶穌舉目望天說：『父阿！時候到了』。甚麼時候？就是女人的後裔與蛇交綏的時候。信主的人，從亞當夏娃以來，四千多年，無日不盼望這時候來到。天堂地獄的羣衆也都翹企而待，冀其早成。從創世以來，一直到世界末日，這個時候要算緊要的關頭。世人和你我的禍，福，生，死，都由這一戰而決。若耶穌不戰而退，就顯明他非上帝所差，不是上帝的兒子，只算假冒爲善之徒。我們人人之罪必被判定，毫無盼望。只有與上帝永遠隔絕，再不能與上帝和好（林後五章十節）。而且若無耶穌，我們便不能接近上帝，尊他爲父，過惡難邀赦免，也無真光引我們歸到上帝和衆聖徒那裏，坐俟復活後的永苦。世上當然也無福音宣傳，讚美與真樂，將絕跡於人間。現在我們或者畧知這『時候』與我們有何等的關係了。

耶穌到世上救人雖爲很重要的事，但他還有一個更重要的目的，就是在世上榮耀天父，叫悖逆上帝的兒女，再稱他爲父，恢復始祖未犯罪以前的樣子。讚美的聲，感恩的心，再昇到上帝的寶座之前。

耶穌說：「這事已經做成了，我在地上已經榮耀你」。（耶穌這次禱告的口氣，似乎十字架的苦刑已成爲過去）。可見得天父的名得了榮耀，纔稱耶穌的心願呢。弟兄姊妹！我們所行所爲都以「榮耀天父」爲旨歸麼？我們願意將一切的榮耀都歸給天父麼？爲他的緣故就是粉身碎骨也願意麼？我恐怕我們夠不上談這一層，因爲我們愛心太少，信心太薄弱呀！

耶穌怎樣榮耀天父呢？他自己回答說：「你所託付我的事，我已成全了」。什麼事呢？第二節說：「將永生賜給你所賜給他的人」。耶穌得了管理凡有血氣的權柄，本想以永生賜之，但凡有血氣的，內中一大半得不到永生，因爲不願意信服他。得永生的只有「被父所吸引的」，就是信服主的人。那不信服的，耶穌的血替他們白白的流了。我們信服耶穌得着永生的，要重新保持始祖的本來面目，再作上帝的兒女，言語行爲都以榮耀上帝的名爲旨歸。並且引導別人來就主認識他，最後在天上同那從各方各族來的羣衆，永遠讚美上帝的名。

永生是什麼？第三節耶穌說：「認識你獨一的眞神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」，這兩句話最着重「認識」二字。你我有永生沒有，都在乎這「認識」與否。「認識」上帝必得生活在上帝裏，如同一個人生活在空氣裏一般。他的道爲我餵糧，

他的旨意爲我的規條，我愛他過於萬物。認識耶穌必得信他爲上帝的兒子，與上帝一體，依靠他爲我獨一的救主，賴他脫去罪惡，死亡，和魔鬼的權柄。或生或死，都跟從他；他的生命爲我的生命，這就爲永生。按以上所說，最足顯明基督教與儒，釋，道，回教，不同之點，基督教不依靠已死的善人，惟依靠永遠存活的救主。耶穌說：「因爲我活着，你們也要活着」（約翰十四章十九節）。阿們。

耶穌爲門徒禱告

約翰十七章
九至十九節

復活節後
第四主日

本題屬於祭司長禱告中的第二層。耶穌將要離世，遺下門徒與孤兒一般，耶穌把他們全行托付天父，因爲沒有比這再好的了。父要保護他們，門徒也知道。耶穌這三年半的時期中，特別訓練他們認識天父，從來沒有像這十二門徒的訓練一般好的，可見當日耶穌是怎樣的眷愛了他的門徒。

「我已將你的名，指示他們」。耶穌不只叫門徒知道有一位父在天上，並且引導他們到父的面前，教訓他們說：「我們在天上的父」。也叫他們知道父的愛，比天還高，比地還厚，甚至差遣他的獨生子，到世上來救他們。不僅如此，又叫他們得目睹天父。有一回腓力說：「求主將父顯給我們看」。耶穌就答應說：「人看見我，就是看見了父，我與父合而爲一」。按此可見門徒現在也是父的子民。

「你所賜給我的道，我已經賜給他們」，無上的財寶，門徒得着了。內中有上帝的應許，有聖靈，有生命，就是上帝的道，「脚前的燈，路上的光」。門徒也領受了這道，這道在他們心裏變化他們，作他們的生活的基礎。他們「確實知道」耶穌是從天父出來的，知道耶穌與天父合而爲一，知道耶穌爲真神，他們一生以這爲前提；並且信耶穌爲父所差來的救主。當門徒的人，非知道耶穌從父所出，又爲父所差，並確實相信，決不能紹述耶穌的工，「繼往開來」建立天國於人世。現今也是如此，非我們心裏清楚知道耶穌不是個聖賢，確是上帝的兒子，奉救人的使命臨凡，萬不能傳這救人的道。數千年來，中國人在口頭上文字上勸人效法古聖先賢，救人救國，不但不能救好，且「江河日下」越變越壞，其故安在呢？那是因爲只有人道，缺少救主耶穌，人還沒有被救，安有救人救世的精神？聖經不說過嗎？「除他以外，別無拯救，因爲在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救」。（使四章十二節）

耶穌爲門徒祈求四事：一，保護他們在父的名內；二，成聖；三，合而爲一；四，有耶穌完全的喜樂。

一，耶穌既然叫門徒認識天父，在父的名裏生活，所以保護他們在上帝的名裏。耶穌在世上的時候，保護門徒「好像母雞把小雞聚集在翅膀底下」，但現在將要離開他們，

擔心「世界又恨他們，因爲他們不屬世界」。照耶穌愛門徒的情誼上說，不如叫他們離開世界爲愈，但這樣不能成就主的功，所以禱告說：「我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者」。朋友阿！你遇着這世界的恨惡麼？世界因爲你作耶穌的門徒恨惡你，怪你不同他們一致，原是免不了的，「世界恨惡」是作門徒的記號，若沒有這種記號，縱不是同流合污，也恐是屬世的人。

二，「求你用真理，使他們成聖」。真理要充滿他們的心靈，與他們合一。真理要作他們的武器，與罪惡魔鬼打仗，使他們立身行己毫無半點黑暗，出淤泥而不染，可以仗聖潔得勝。

三，「聖父阿！保守他們，求你因你所賜給我的名，叫他們合而爲一，像我們一樣」。門徒合一，就像上帝了。因上帝的愛和能力，可以充滿合一的心。我們常常問自己，爲什麼屢次敗北呢？豈不是因爲我們缺欠上帝的愛，並且有嫉妬，紛爭，私己的心，不能合而爲一，以致站立不住嗎？

四，「叫他們心裏充滿我的喜樂」。耶穌在他們當中出聲禱告，若門徒要擊破黑暗之國，使自己立於不敗之地，非歡歡喜喜，振起精神來不可。須知耶穌的喜樂是真喜樂，能振作士氣，有這種喜樂鼓勵我們就有力量了。朋友阿！你們是有喜樂的門徒麼？有合

一並喜樂的心，就算準備好了，可以奉耶穌的差遣去救罪人。經上說：『你怎樣差我到世上，我也照樣差遣他們到世上』。阿們。

聖徒相通

約翰十七章十
八至二十三節

復活節後
第五主日

本題屬於祭司長禱告中的第三層，上次講耶穌為十二門徒祈求，此次乃為那些因着門徒的話，信他的人（指主降世以至世界末日信主者而言，你我也在其內）祈求。馬丁路德說：『耶穌的「我為他們祈求」這句話，應該用精金寫下來，因為聖經上沒有比這話還能安慰我們外邦人的』。仔細一思，誠然不錯。聖子耶穌為你我禱告，且不止這一回，乃是常常如是，這真是給我們世人最大的榮耀與福樂呀！

耶穌為我們求父，使我們信他的人合而為一。他為在世上設立天國而來，要使一切信他的人，共作天國之民。世上的國家，人民不能團結如同散沙，就不成其為國家。天國也是一樣，必須團結起來。信經上說：『我信一聖公會，聖徒相通』。在這聖會中，與我們連合的，就是教會元首耶穌基督。使徒保羅書信上說：『身體只有一個，聖靈只有一個……一主，一信，一洗，一上帝，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內』。（弗四章四節至六節）譬如耶穌為元首，教會為他的身體。我們就為他的百體中之一，耶穌為何把信徒「合一」看為要務呢？因為經上說：『凡一國分爭，就

成荒場；一城一家自相分爭，必站立不住』（太十二章二十五節）又說：「身體原不是一個肢體，但必須合而爲一」（哥前十二章十二至二十七節）。團結則精神集中，力量必大，分爭則精神散漫，力量必弱，這理由魔鬼也知道，所以常常在信徒中，煽動他們，使他們自相分爭。煽動的方法不外嫉妬，私己，貪權，圖利，許多很發達的教會，因這原故都漸即消滅；許多信徒，因這原故喪失靈命。強健的精神，寓於強健的身體，這不是當然的理麼？耶穌的身體聖教會也是如此，我們合而爲一，人人都有耶穌的精神，如同葡萄樹的汁漿，分潤葡萄樹的枝子一樣（約一章五節）。心中還有不充滿聖靈的嗎？

耶穌不但要信徒彼此合一，也要他們與聖父聖子合一。經上說：「正如你在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面」。這樣的聯絡何等奧妙！始祖犯罪至死，神人來往中斷。世人徬徨歧路遠離上帝，生命正如已斷的懸絲。幸耶穌降世，恢復神人的交通，人之渴慕上帝的心，一旦得所慰藉。上帝的兒女，能再目睹上帝的尊容。這都是耶穌死在十字架上的效果。我們信他的人再不至單身與黑暗搦戰，可以在上帝和他的兒子耶穌基督裏生活。他的生命與我們的心靈是膠結的。我們自己的力量雖然無用，但依靠他的力量，可以百戰百勝。

「你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而爲一」。凡信耶穌的人都得享受他

所賜予的榮耀，你我所得的恩賜，何等浩大！可是耶穌在世上，他的榮耀不大彰顯，他的信徒也是如此。但也有時呈現出來，如品行的高潔，逝世時的平安等等。今生有作上帝兒女的名分，來生永遠與主同在，享他的福，耶穌所賜予的榮耀蓋指乎此。

信徒合而爲一所結的善果就是使世人得救。耶穌說：一，「叫世人可以信你差了我來」；二，「叫世人知道你愛他們如同愛我一樣」。世人非知道耶穌是上帝所差來的，斷乎不能得救。若要知道，只有一個方法，就是看信徒的行爲，聽他們的見證。照這來，信徒不能合而爲一，真是阻擋世人得救的路了。至於「叫世人知道上帝的愛」這一條，先要看這愛能不能在信徒中顯現出來。外邦人看見古時的信徒，曾說：「看阿，他們何等彼此相愛阿！」現在外人看見我們，也說這話麼？環顧世上信徒，止有冰冷的態度，而沒有熱烈的愛情，怪不得悔改信主的人不可多見呀！惟願我們從此彼此聯絡，並且上與上帝聯絡，彰顯基督之愛，使世人都能以這愛爲極則，一直到信仰他，投服他的地位。阿們。

祈禱宜有恆心

路加十一章
五至十三節

復活節後
第六主日

耶穌禱告之時很多，每遇有特別事故，如選召門徒等等，必先終夜禱告，與天父傾談，從他得着上頭的力量，上帝的兒子在各事上尙且必須禱告，何況我們世人呢？耶穌

勸我們禱告本非止一次。惟有此次耶穌教訓門徒，還給他們一個禱告的模範，並且應許准其所求。耶穌告訴他們關於禱告的話，其中有一種應許就是將聖靈賜給求他的人，聖經上也應許我們，逢禱告時，必有聖靈的幫助，這樣可以有圓滿的結果。要知如何才為禱告，應先查如何不為禱告。耶穌說：「你們禱告的時候，不可像那假冒為善的人，愛站在會堂裏，和十字街口上禱告，故意叫人看見」（太六章五節）。又說：「不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了，必蒙垂聽」（太六章七節）。這樣的禱告，我們聽過的很多，像這樣虛偽而煩瑣，絕對算不得禱告。在上帝面前，是可憎惡的。

然則怎樣才為禱告呢？就是在上帝面前，謙謙卑卑的，俯求他的恩。把身外的事，和自己內心的一切擾亂，一律拋開，關上門，專心傾向上帝，像小孩子一樣的直率，把心上的事，呈訴上帝，合此種種，就是禱告。聖殿的香烟，即象徵不斷的禱告。禱告正是信徒親近上帝，心靈與上帝交通唯一的方法。禱告必有依託，才能上達天聽。一個罪人怎能親近聖潔的上帝呢？怎敢求告他的名呢？所以必須依託因着耶穌死在十字架上的功勞而禱告。因他把那叫我與上帝隔絕的債務還清了；他用他的寶血，替我們購取了永遠的義。我因為信他，他的義就歸與我了。我披著耶穌的義，才敢到上帝的面前，稱他為父。才敢向他啓口，直伸所懷。但有必須注意者，我們禱告無論如何懇切，允准還是在

乎上帝，人若自己想些方法，求他必准，這是無益。因上帝若要准許甚麼也是要本着他的旨意，用一定的方法和時機，我們的地位如小孩子一般，只有等候與相信就罷了。

我們禱告是因爲自己一無所恃，諸事缺欠。求他然後我們的生活才豐滿有意義。世上各樣的好處，皆自上帝而來，我們不能不全心傾向他。禱告也是叫我們記得上帝爲父，我們爲兒女，凡事依靠他，我們與天父日接近一日。比如一家有兒女輩，這些兒女從不與父母說話，試問這兒女還算得一家人麼？上帝有許多這樣的兒女，他們不但不禱告天父，並且一心外向，寧願禱於世人所擬的神——木偶——前，傷天父上帝的心。以致天父的震怒，落在他們的身上。古時的聖徒，把禱告比作呼吸；呼吸爲身體所不可少的，若呼吸一斷，身體必死。禱告也是一樣。若無禱告，人與神交通斷絕，靈魂的生命也就沒有了，因此使徒保羅勸帖撒羅尼迦的信徒說：「不住的禱告！」（帖前五章十七節）。

主耶穌知道我們的軟弱，知道我們心中沒有禱告的熱烈要求，所以不斷的勸我們。「祈求」，「尋找」，「扣門」，情詞迫切的直求，如同那夜裏扣門的朋友，和求官昭雪的婦一樣（路十八）。你我禱告像那個樣子麼？可惜我們心灰意懶的時候多，雖然耶穌說：「不可灰心，因爲凡祈求的，就得着，尋找的，就尋見，扣門的，就給他開門」（約翰五章十四節）。我們還是免不了灰心。經上說：「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉

得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告，……因為聖靈照着上帝的旨意，替聖徒祈求」（羅馬八章二十六至二十七節），細考此語，我們特別要求上帝賜聖靈給我們，使我們趨重禱告的生活。阿們。

真葡萄樹

約翰十五章
一至十一節

五旬節

猶太人的五旬節，為猶太一年當中頭一個收成的節氣。基督教的五旬節，也是基督教頭一個收成的節氣。那一天教會添了三千人。但我們格外紀念的，就是與我們大有關係的，引導這三千人信福音得救的聖靈。從那時到如今，聖靈還是在做他的工。

聖靈是三一之中的一位，有聖經的見證為根據。聖經上首先注重聖靈的地方要算創世記一章二節，那裏說：「上帝的靈，運行在水面上」。上帝也藉着聖靈造世界（詩一百零四篇三十節）。古時的先知被聖靈所感，說預言傳道。古時的信徒蒙聖靈的引導，依靠將來的救主，安然去世（創四十七章十八節）（亞十一章十節）。使徒彼得說，五旬節的事，為應驗主前八百年先知約珥的預言（珥二）。耶穌受洗的時候，聖靈彷彿鴿子，從天臨到他的身上，並且有天父的聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的」。耶穌來，為用聖靈與火給人施洗（翰一章二十三節）（太三章十一節）。聖靈如火焰，落在各人頭上（徒二章三節）。耶穌曾親自為聖靈作最明顯的見證，他對尼哥底母說：「人若不是從水和聖靈

生的，就不能進上帝的國」。耶穌辭別門徒的時候，應許賜他們聖靈，接續作他的工。聖靈要代替耶穌，幫助他們明白耶穌的話，引導他們進入一切的真理（約十六章七至十三節）。『聖靈來，就要爲罪，爲義，爲審判，叫世人自己責備自己』（參看徒二章三十七節）。『衆人聽見這話，覺得扎心，就說，我們當怎樣行？』領受福音而相信的人，必得蒙聖靈（徒二章二十八節，四章三十一節，九章十七節，十章四十四節，十三章廿四節）。

按以上所說，最明顯的有兩件事：一，就是聖靈爲三一中的一位，與聖父聖子同等。一，凡信而受洗的，就領受聖靈，並且一生在他的引導之中（羅八章十四節）。

今日的題是從耶穌辭別門徒的話來的。耶穌要離開門徒，但與門徒的交往卻不願中斷，維持交往之責，只好托聖靈負之，且使門徒接連於耶穌。耶穌爲要門徒明白相交的緊要，用了一個最恰當的比喻說：『我是真葡萄樹』。聖靈已經引導他們信服耶穌，把他們接在真葡萄樹上，作了枝子。然樹枝必與樹幹緊相接連，生機才得勃勃，所以門徒也必與耶穌緊相接連，才能從他得着生命。

結果子的枝子才是好枝子，信徒也是如此。園夫要叫樹枝多結果子，必剪去一切無用的枝子。栽培人的天父，修理潔淨他的信徒，必差遣聖靈去掉一切弊病，指摘罪惡，燒去情慾，叫污穢的心化成上帝的聖殿。爲此聖靈屢用急難，患病，困苦，等等，爲成

就其目的的工具，我們初不覺此爲玉成其美，到末後見了功效，才明白過來。聖靈把我修理潔淨，我便能多結善果，取得作天國子民的資格了。信徒所結的果子，聖經稱爲「聖靈的果子，就是仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制」。都與情慾相反（加五章十九至二十二節）。你我結過聖靈的果子麼？看我們所結的果子，就可知道我們與耶穌連絡沒有，有他的靈在心裏沒有。

「凡屬我不結果子的枝子，他就剪去」。這句話指着假信徒說的。葡萄樹上，有不結果的枝子，外面綠葉扶疏，與其他枝子無異。教會也有這樣的人，外面與準信徒一樣，卻是不結果子，他們裏面的生機斷絕了，如同枯乾的樹枝一樣，將來必被剪去，丟在永不滅的火裏。信徒爲何要結果子呢？就是要榮耀天父，因爲耶穌的目的，也是我們的目的，但結果子這一層，與我們個人也是不可少的，無果子就是無生命的表示，我們若違守耶穌的命令，就常在他的愛裏，若常在他的愛裏，就常結果子，他完全的喜樂，也就充滿我們的心了。阿們。

耶穌的朋友

約翰十五章十
二至十七節

三位一體
主日

得作耶穌的僕人，我們都覺很好，這也是人之常情。世上的人有得作某大人之僕，便引爲很榮幸的一回事，竟睥睨一切，無論如何究竟還比不上耶穌的僕人。耶穌賜僕人

以更大的福氣，就是作他的朋友。耶穌說：「我以後不再稱你們爲僕人」，因爲僕人的地位，不合耶穌的意思，僕人的地位與主人界限極深。「他不知道主人所作的事」，不能與他算爲知己。朋友却不然，志同道合，相交以心，規過輔仁，有勝於兄弟者，經上說：「人爲朋友捨命，人的愛心，沒有比這個大的」。這才是真朋友的確據咧！這朋友不是我們自己友的，耶穌說：「不是你們揀選了我，是我揀選了你們」。可見完全是出於他的恩惠。他既然揀選，必要揀選有用的人。所謂有用的人，不是指着別的說的，就是聽耶穌命令的人。作耶穌的朋友，第一步是順從，就是隨耶穌的志願。但我們對於這一條，每有難色，我們喜歡逞自己的意思，不大喜歡隨耶穌的旨意。許多人知道若欲得救，必先悔改，却還是不肯悔改，就是不願隨耶穌的意思的一個證明。因此不但不能作他的朋友，還作了他的勁敵。你我願意順從耶穌的旨意麼？若願意順從，就得遵他的命令。

耶穌的命令是甚麼呢？他的命令就是要我們彼此相愛。若我們是耶穌的朋友，必樂意聽從他的話。「我們因爲愛弟兄，就曉得是已經出死入生了」（翰二章十四節）。我們愛弟兄要像耶穌愛我們一樣。耶穌替我們捨命，固然可表明他愛朋友的心，但他還更進一步，他不但爲朋友捨命，連仇敵他也爲他們捨命（羅五章六至八節，弗五章二節）。世上除主以外，誰能像這個樣子呢？朋友的心自然的與僕人的心相反，「你們所受的不是奴

僕的心』（羅八章十五節），真朋友的愛心，我們自己沒有，乃因聽耶穌的命令才得着。看我們愛弟兄的心，就可知道我們愛上帝如何（翰四章二十節）。

好朋友彼此有忠實的心。耶穌說：「我乃稱你們爲朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了」。他要我們知道天父所預備的救恩福氣，乃用聖經的話告訴我們，並賜聖靈幫助我們明白（翰十四章二十六節）。耶穌這樣對待朋友，我們能企及嗎？我們只有嘆惜距這標準太遠，爲甚麼呢？因爲我們不順從耶穌，屢次違反他的命令，不聽他的話。若遇着耶穌的名，或弟兄姊妹的名受毀謗，我們全不顧，不肯犧牲，不忠心，專顧自己，任憑弟兄受害，心肝冷似鐵石。該作見證的時候，偏把真光放在斗底下，把得救當兒戲，這樣的人莫想耶穌把那從他父所聽見的告訴他們，聖靈也不能幫助他們明白。因爲人有了不忠實不順從的心，聖靈便無從作工，只有遠離之一途，他這個人最後的結局就是死。那只會言語吃喝，不會做事的閑人，我們用不着他，何況耶穌呢？耶穌說：「我分派你們去結果子」，不是要時結，時不結，乃要「你們的果子常存」。生生不已。我們可以自己省察結了果子沒有？免得像那只有葉子的無花果樹，白佔地土。結果子還有一個目的，耶穌說：「使你們奉他的名，無論向父求甚麼，他就賜給你們」。朋友阿！有時你求之不得麼？天父如同未曾聽見麼？恐怕都是因你結的果子不對，或結壞的

果子，苦的果子，或者連一個果子也不結。雖然有弟兄姊妹，你全然不愛他們，不能喜相慶，災相恤，反對他們生恨惡之心，若用這樣的心禱告，上帝必不垂聽。所以耶穌說：「我吩咐你們，是要叫你們彼此相愛」。愛在基督徒生活的地位中，是最要緊不過的。阿們。

戒貪

路加十二章十。
三至二十一節。

三位一體後
第一主日

耶穌警戒起貪心的人，聖經上記的很多。他為何屢次警戒人的貪心呢？因為看見無數的人，因起貪心，「見獵心喜」敗壞了靈魂。上帝賜人財物，本來叫人得益造福，可惜人倒拿着他，消今生的福，討來生的禍。當耶穌那時，世界閉塞，發財的機會比現今少些，那時耶穌尚且嚴責人起貪心，何況現在六大洲交通便利，處處都有發財的機會呢？發財的機會既多，人的貪心也隨之而大。不知貪財能阻擋心靈的生機，有貪心的人自己是不知不覺，因此耶穌早晚以此警戒人，免得患得患失，就誤人領受聖道，把心裏所受的種子，被錢財的迷惑擠住了（太十三章二十一節）。在貪財的人，也頗巧於詞令，常說「我不為發財計，只為生活計，要儲蓄下幾個錢養活一家」。這樣的人漸漸會陷在貪財的罪裏，所以信主的人，早晚要省察自己，免得受財物的迷惑，躍躍欲試。貪財的種類很多，最明顯的就是愛錢。心內常想怎樣可以多得金錢。使徒保羅說：「那樣想要發財

的人，就陷在迷惑，落在網羅，和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡之中。貪財是萬惡之根，……但你這屬上帝的人，要躲避這些事」（提前六章九至十一節）。猶大因為貪財，賣主耶穌，可見窮人富人，都容易陷在貪財的罪裏了。

財物多了並不算為有罪。財物是上帝賜的，借給我們用的。許多信主的聖徒，財產很多，如亞伯拉罕，約伯，等等皆是。惟有被財產累住了心，或不肯用財幫助人，不肯用財事奉主的，才算有罪。本題所論的財主，就陷在這兩樣的罪裏了。他得財的來歷並非不公平道，他的田產豐盛，保存的方法也不錯。但用財之法，和對於賜財的上帝之心，可錯得很遠了。

財主以為他的財產專為己用，不知專心為己就有罪了。上帝賜給我們世上的財產，或多或少；不是要專為己用，也要幫助別人。像這樣才能表明感恩的心，我們因愛主的心為人作事，便算是替主作的（太二十五章四十節）。若我們的善功不出於愛主的心，就在上帝面前不蒙悅納。耶穌所說的財主，忘記了他的財寶是從上帝所借，後來還要算賬。上帝給他一個大機會，好用以服事人，和促進天國，但這機會他都不用。世上的財主一大半都像這人一樣，都以所有的財物，應為自己獨得而私，專為己用，所以得救的財主不多。

本題所說的財主，第二樣大罪就是內心對於上帝不正。他不『先求上帝的國和他的義』（太六章三十三節），忘記了上帝，只求世上的福，以備身體和靈魂享受，說：『靈魂哪！你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸的喫喝快樂罷！』他的思想和生命都集中在財物上，世上千千萬萬的人，也都像他一樣，耶穌却說『人的生命不在乎家道豐富』。錢財不能叫人的生命延長一刻，不但如此，因財喪命的反比比皆是。

耶穌稱財產爲不義的瑪們，因財產常常叫人多行不義。可見我們不可少的，就是有義之財，就是在上帝面前富足，這樣才能善用世上的財物，不當財物的奴僕。世上有兩樣財主，我們可以比比看。（一）只求世上的錢財，早晚想怎樣發富生財，怎樣安逸舒暢，但心裏還是不安（十七節）。（二）在上帝面前富足，先求上帝的國，和上帝的義，他的財產積蓄在天上，因知道世上的財靠不住，不知何時撒手（二十節）。貪財的爲己，愛主的幫助人，到死的時候，世上的財主必要割捨他心裏所愛的一切。惟有在主前富足的，却全然得享受他的積存。到底那樣財主好些呢？何去何從我們必須選擇一下。阿們

你願意麼？

路加十四章二十
五至三十五節

三一後第
二主日

許多人跟從耶穌，聽他的道。耶穌一見這些人，就明白他們心裏的意思。他知道若他們信服他，有如何的好處，若不信服他，也有如何的報應。所以向他們說：『你們要

跟從我，先要揣摩跟從的關係。跟從耶穌要克己，日日背負十字架，幫助別人。寧可捨自己的安樂，要爲別人求利益。有時甘受毀謗，屈己徇人。跟從耶穌，也要犧牲身體，智慧，能幹，財產，給主使用。並且與一切靈魂的仇敵，常常交綏。耶穌不是哄騙人作他的門徒，所以說：『不要忙，要等一等，拿定主意，再跟從我』。我們內中有許多人沒有拿定主意的人，與信徒一同聽道，或者也查經，禱告，起手抵擋罪惡，自覺對於心靈的事大概不錯。但有時遇着真信徒，見他們所有的見識，所蒙的恩，所享的福，就爲惛然不安了。今日耶穌要你打算打算，他憐愛你，不忍見你自己哄自己。若你願意跟從他，務必要抵擋罪惡，全讓他在你心內作主。所以說：『你們無論何人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒』。朋友阿！何事累你，令你不能全心跟主呢？有何捨不得的罪麼？或與某人不和你不願認罪與他和好麼？或在人前，怕承認主耶穌麼？或怕犧牲自己，爲耶穌所用麼？恐怕你答應說：『我用盡了力量，試盡了方法，總不成事，究竟要怎樣行呢？』朋友阿！耶穌不責備你作成這事，他曉得你不能。幸虧你自己也知道不能，這就是你得救的門。他現在不問你能不能，只問你『願意』不『願意』。

你真正願意的時候，天上下地沒有人有權能阻擋上帝釋放你。若問蒙上帝釋放以後更當怎樣行。第一當祈求上帝，饒恕你抗拒和不信他的罪，並告訴他，你無力抵

罪，沒法絕斷罪的繩索。但現在無論好歹高低，你既願意作他的門徒，便要求他去掉你的罪孽習慣，因為只有耶穌能叫『被擄的得釋放』。若你願意認耶穌藉着你的良心所指出來的一切罪，且知道因他的血消滅了你的罪，你就敢仰面望他，得蒙釋放。

你在主的十字架脚下，放下罪的重担，得以歇息。且在那裏得着力量，甘心樂意日日背着十字架，就知道『耶穌的軛是容易的，擔子是輕省的』。你的重擔就是你『自主的心』，耶穌用十字架爲你去掉了，因此十字架就是你所極愛的東西了。阿們。

怎樣纔是上帝的心？

路加十五章十
一至二十四節

三一後第
三主日

始祖陷在罪裏，人與神的來往就斷絕了。上帝按着自己的形像造人，原欲使人永遠作他的親愛兒女，誰知兒女却離開慈父把他忘記了。然而天人之倫，多少有些萌力，不能去之。所以有許多人還沒有完全忘本，心目中總有一位上帝存在，不過因睽違太久，印像模糊，以爲上帝是這樣的，那樣的，設想的都不對。又因爲犯罪，傷了上帝的心，動了上帝的怒，覺着上帝是罰罪的審判官，這是不錯的。又有人看見宇宙的風，雷，閃，電，更覺得上帝威嚴可怕，以爲他與人相隔如九重天高。也有人見世上的災殃，禍患，死亡，以爲上帝全然是剛烈的，憂驚之情日甚，不但思想方面覺得上帝如此，就是造作神的偶像，也率都猙獰可怕。豈知這都不能把上帝的心表現出來。惟有人的不平安

的良心，叫人想到上帝，惟有『在父懷裏的獨生子把他表明出來』，能叫我們知道上帝的心如何。感謝上帝，賜我們知道他的心！耶穌說上帝是甚麼樣呢？他說『上帝是慈悲的父』。他叫我們明白這事，又設了一個最好的比喻，就是『浪子回頭』。浪子覺得家裏沒有樂趣，父親的約束太嚴，他要出外開開眼界，享享自由。等到他的父親把他所當得的家業分給他了，他就跑到老父照管不到的地方，過那浪漫放縱的生活，把一切所有的都耗得精光，不但錢財用完，連精神和名譽也都敗壞了。陷在深深的罪裏，把家中的父母全然忘記。到末了，他種的還是他收，床頭金盡，患難臨頭，所謂知交朋友也都掉頭不顧，平時『坐上客常滿』，『杯中酒不空』。何等豪爽，現在不但無人援手，並且還要厭棄他。沒有法子，乃拏猪所吃的豆莢充飢，主人且嫌其惰而饕餮。浪子到了這步田地，才恍然悟曰：『我要起來到我父那裏去』。因患難叫他睜開了眼睛，想到老家的好處，老父的慈愛，拿定主意，向父認罪求恩，就起身望着家鄉回去了。

浪子是誰呢？是世上的人，也是你我。雖然我們未曾出門，浪子的心却已隱伏於中，若沒有醒悟過來，就還是在遠方住着。我們都要省察自己的心，我們回到了慈父的家麼？說了『父呵！我得罪了天，又得罪了你，從今以後我不配稱爲你的兒子』麼？覺得蒙了天父的愛，並赦罪的恩麼？這與我們人人都有生死的關係，浪子走在路上，覺着不

配作兒子，預備求父許他算一個僱工，不料他的老父親「相離還遠，一看見他，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴」。耶穌說，上帝也是如此的憐愛罪人，若我們願意前來認罪，籲救求宥，深覺不配作他的兒女，他就赦免我們的罪，再叫我們承歡膝前，回復我們兒女的名分，這不是格外的恩？不是福音麼？我們還可以違背天父往遠方跑麼？

聖潔公義的上帝，爲何再接你我在罪裏的孩子呢？有兩樣緣故。一，浪子終是他的兒子，雖然兒子忘記老父，老父還是不能忘記兒子。他的溫良慈愛的心猶如火一樣的熱，經上說：「我斷不願惡人死亡，惟願惡人悔改惡行，得以存活」（以四十三節）。二，耶穌替罪人受死，用他的血，還盡了一切的罪債。上帝因獨生子的救贖，就來迎接我們，靠着耶穌的功勞，我們可以再到天父懷裏。朋友阿！你若信主，跑到他的腳前，天父上帝必依然收留你，懷抱鞠育，叫你出愁懼而入於歡樂之境。阿們。

實踐的道理

馬太五章三十
八至四十二節

三一後第
四主日

我們人難以作到的事，就是「不要和惡人作對」。因我知道信徒喜歡明白耶穌的旨意，所以我樂意爲你們講解這個題。信徒因蒙重生，有要知耶穌旨意的心，並且一知道，就降志以從，勉爲其難。

你在家裏，有時候別人生氣，或者向你生氣，大約都是因為小事，這都還可以相諒。但立身社會，若有人說不講情理的話，或多端詬訾，你怎樣對待呢？耶穌知道你在這事上有多少對不住真道的地方，今天他勸我們，說：「不要和惡人作對」。不要為自己辨白，要「讓人發怒」（羅十二章十九節）。但求耶穌賜力量，使你學他的樣式。除此以外，還要實行耶穌的忍讓，比與人爭長論短的較量，強似百倍。

馬丁路德叫我們求上帝賜好鄰居，恐怕你還沒有學到這個禱告，有時因為孩子，有時因為牛羊，或因雞犬，或因邊界，和鄰人詬誶。起初還僅是小有不和，漸漸由小不和而紛爭，而毀謗，終成世仇。若你這個為信徒的，有這樣的情事，耶穌今天就要對你說：「讓人發怒，不要和惡人作對」。不要作聲，只求上帝助你忍耐。主說：「伸冤在我，我必報應」。

這樣你勢必要說，這豈不是助長人的惡行，叫他越發占便宜麼？若我們不加制止，強自吞忍，犯法的人怎會減少呢？官廳不是上帝所差的麼？若錯不出之我，為何不可向官廳起訴呢？

親愛的朋友阿！你這見識，天體不錯，但有比這更要緊的道理，你當知道。耶穌說：「有人要拿你的裏邊的衣服，連外邊的也由他拿去」。耶穌知道你不錯，他還望你因

他的緣故，讓你的對頭得便宜，佔上風。主耶穌啊！『你被罵不還口，受害不說威嚇的話，將自己交於那按公義審判的主』。你叫我們看這是能作的。主阿！我們離開你的槩範很遠，常常違背你的遺教，並且推過於人，不認自己的錯處。

『上帝的國不在乎言語，乃在乎權能』（哥前四章二十節），世上未悔改的人，於今聽過上帝國的言語非常的多。因此我們也感謝上帝。但現在世人所缺少的，是看見上帝國的權能。上帝國的權能若在信徒心內，信徒必然愛主，並且願意因主的緣故，寧可在名譽，或財產上受損失，決不違背救主的話。

父上帝啊！求你使今日的言語，刺透我們剛硬的心，叫我們自知依靠主的心很少。口裏雖說信主，但到了與人紛爭的時候，不依靠主，不把我們和對頭托付在有恩有義的主手裏，乃用自己的力量，求官昭雪。天父啊！求你因耶穌受死的功勞，赦免我們，也教訓我們藉着你的眼睛，眷顧對頭。並且叫我們看自己所受的危害為輕，看對頭的靈魂得救為重。阿們。

你們求什麼？

約翰一章三十
五至五十二節

三一後第
五主日

兩個門徒聽見施洗的約翰說，在他以後，有一位來用聖靈施洗的。語甫畢耶穌就過來了，約翰指着他對門徒說：『看哪！上帝的羔羊』。這兩個門徒就是安得烈和寫福音的

約翰。他們聽罷施洗的約翰講了悔改的道理，覺得自己有罪，要求赦免。既聽約翰方才說的話，又見耶穌過來，就跟從他。耶穌知道他們的意思，但要他們自己說出來，所以問「你們求甚麼」？他們不肯直說，只問「夫子在那裏住」，因為他們有許多心事不願當人前明說出來，要和耶穌到屋裏私下一談。他們所求的不是甚麼權勢富貴，所求的只有一件，就是認識上帝的羔羊。這兩個人可算知所先務！朋友啊！今日耶穌來問「你求甚麼」？你也要像這兩個人一樣，要和耶穌到屋裏私下一談麼？你心坎中最要緊的問題，是要靈魂得救麼？你尋找耶穌爲上帝的兒子，爲你的救主麼？若你意不在此，那麼「來看」就是耶穌對你所說的話。你也要與這門徒一樣，「這一天便和他同住」。他們同耶穌坐到深夜，捨不得走，這一回的事，深刻在他們的心上，畢生不忘，過後多年，還記得是下半年四點鐘遇見耶穌的。朋友啊！你會過耶穌沒有？你認識他爲上帝的羔羊擔當你的罪麼？若是沒有，你心內的事還未曾辦好，恐怕你所求的，在你眼前認爲比較貴重的不是羔羊，赦罪，乃是富貴，功名，權勢，或靠自己的力量遏慾制惡，止於至善。不知道富貴，功名，權勢，總不能滿人的慾壑。這些事如同流水行雲，轉眼即成過去。說到遏慾制惡，止於至善，也沒有一人能作成這工，耶穌說：「若不藉着我，沒有人能到父那裏去」（十

或者你看不起救主的外貌，他「無佳色美容，……使我們羨慕」（賽五十三章二節）。看「平民化」的教會，都同拏但業一樣的意見說：「拏撒勒還能出甚麼好的呢！」對這一班人今天也可回答說：「來看！」若你像拏但業的樣子，心無欺飾，來見耶穌，也可以對他說：「你是上帝的兒子是我的救主」。許多人心不信主，外面奉教，因為遠遠站着，不肯進前來看。他們心裏不安，見世上的事，多不可靠，並且心中覺得要與上帝密契，却是不肯前來。但見天國植基在卑微之上，講道的少學問，福音書又不文雅，在有權位人前沒有勢力，教友常常見侮，因此不來。不知道天國裏面的能力，就是世上獨一的能力。能勝過罪惡，勝過死亡，並勝過魔鬼一切的設施。這等人，中國現今真是成千帶萬的了。這些人既然不來，便怎麼辦呢？今日的題上說：「拏但業先找着自己的哥哥西門，對他說，我們遇見基督了，於是領他去見耶穌」。『腓力找着拏但業，對他說，我們遇見了耶穌，你來看』。這些不來的人，是你我的弟兄姊妹，我們一找着耶穌，便有一個卸不了的責任，就是盡力汲引他們來見耶穌。若我們為熱心的門徒，就樂意這樣的去幹，不能已已，不然，我們自己的內心，就不可問。可惜有許多教友，不肯這樣將耶穌挂諸齒頰，尋機會引他的父母，兄弟，姊妹，夫妻，兒女，親戚來歸。要知這些人他們還未認識耶穌，耶穌望你引他們來，望你給他們見上帝的羔羊。他「因我們的愆尤受

傷害；爲我們的罪惡受折磨』（賽五十三章五節），快去告訴他們說，你找到了耶穌。叫他們來看。阿們。

律法與福音的各自範圍

馬太五章十
七至十九節

三一後第
六主日

經上說：「律法是藉着摩西傳的，恩典和真理（福音），都是藉着耶穌基督來的」。但這兩樣都由上帝得來，我們人要得救，一樣也不可少。因律法和福音都是上帝賜的，所以都像上帝一樣，永不改變。耶穌在今日的題上說：「不要想我來是要廢掉律法和先知，我來不是要廢掉，乃是要成全」，古時的先知，作選民的導師，把上帝的旨意教導他們，引導他們順從上帝的誠命，他們「被聖靈感動，說出上帝的話來」（彼後一章二十一節）。先知的書與摩西五經有同等的價值，一樣的貴重。

律法的第一步是教人知道上帝的旨意，若不知道上帝的旨意，我們就不免在黑暗之中摸索了，但上帝不要我們永久住在黑暗之鄉，所以把他的聖道賜給我們，「作我們腳前的明燈，路上的亮光」。哎！世人怎麼那樣愛黑暗過於愛亮光啊！不愛尋求上帝的旨意，這是我們人類最大的禍根，兒女不願知道老父的意嚮，豈能免掉危險麼？可惜今日世界的人，一大半還坐在暗隙，不認識天父。

律法的第二步是叫人知道自己的罪，這是悔改的初步。若我們不知道自己的罪，就

不曉得尋求上帝，和他赦罪的恩。可見我們未『生出那叫人得救的懊悔來』（哥後七章十節），是難以得救的。律法說：『你要全心，全性，全意，愛主你的上帝』，不然就要沉淪。律法顯明我們的心性最污穢，萬不能蒙聖善之上帝的悅納，律法作我們言語行爲的明鏡，但不能幫助我們得潔淨。

所以要罪得赦免，只有一條出路，就是跑到能洗掉罪的泉源（耶穌基督）那裏，使徒保羅說：『律法是我們訓蒙的師傅，引我們歸向基督』（加三章二十四節）。我們歸向基督得救贖的恩，既然少不了從律法下手，所以律法自有他的功用，不可偏廢。若人沒有按着律法看出上帝的聖潔，和自己的污穢來，這個人還算不得爲信徒。

耶穌說，我來要成全律法，律法上缺少什麼要主成全呢？缺少的『賜人生命的力量』。我們人在罪孽之中，如同死了一般，最需要的爲新生命，但律法不能賜與這生命，惟有耶穌能賜與，他說：『我來了是叫他們得生命，並且得的更豐盛』（約十章十節）。我們人還缺少的就是愛，不但無愛，反有怨恨。怨恨上帝的律法，巴不得沒有誠命。且遷怒於賜律法的上帝，不知道『原來體貼肉體的是與上帝爲仇』（羅八章七節）。耶穌來，爲要去掉我們的怨恨，把愛賜給我們（羅五章五節）。因信耶穌，領受他的愛，我們才能愛及上帝。並且愛我們往日所怨恨的律法。這不是律法改變，乃是我們對於律法的心改變。

了。耶穌一面賜我們新生命，一面賜新力量，新意志，順從上帝的道（羅八章三十四節）。現在我們甘心願意聽從律法的命令，「因為『愛』就完全了律法」（羅十三章十節）。我們往日有奴僕的心，懼怕律法，仇視命令，但現在我們因信得了兒子的心，樂意順從天父的旨意，往日我們與律法爲仇敵，但現在爲了朋友，因為律法指明我們如何爲上帝的兒女。

我們不但要自己順從上帝的誠命，也要教人這樣行，才能得蒙天上的榮耀。阿們。

法利賽人和撒都該人的酵

馬太十六章
五至十二節

三一後第
七主日

法利賽人和撒都該人爲耶穌的兩大勁敵。法利賽人喜自恃，自以爲義。撒都該人對於形而上的事都不相信。在政治宗教各樣事上，這兩種人都作了猶太民衆的領袖。因他們在民衆之中，算是智識階級。這兩種人常常鬧意見，黨爭不絕，但在一件事上他們很可合作，就是在如何除滅耶穌這一件事上。

本題前面，法利賽人和撒都該人之中，有人向耶穌求見異兆。問題的浮面似乎平常，但骨子裏是叫耶穌入他們的圈套。耶穌的慧眼，早已看透了他們的惡意，徐徐回答說，他們所缺少的不是天上來的神蹟，所缺少的乃是願意信神蹟的心。如同瞎子一般，視而不見。上帝已經將神跡中之神跡給他們看了，就是差遣他的獨生子來救世人，

他現在按着聖經所預言的話，活活潑潑的站在他們當中，何必再事旁求，以一見異兆爲快呢？

這兩種人存着不信耶穌的心，和憎恨耶穌的心，如出一轍。除此以外，只有相左。論起道理來，法利賽人比撒都該人比較的要明白事理些。他們早晚以上帝的律法訓衆，望衆人照律法秉公行事，還希冀他們敬畏上帝，相信善人惡人將來必有復活之一日。由此看來，他們的缺欠却不在乎智的一方面。耶穌嘗稱許法利賽人教訓的不錯，說：「文士和法利賽人，坐在摩西的位上，凡他們所吩咐你們的，你們都要謹守遵行」（太二十三章二節）。他們的缺欠乃在專門教人，不能實踐。（由馬太二十三章二節往下看）。

撒都該人言行皆非，既不信鬼，亦不信神，死而復活更不在他們的意識裏，常說：「若死人不復活，我們就吃吃喝喝罷！」（哥前十五章三十一節）。他們覺着罪孽沒有來生的報應，把道德輕輕放在一邊。耶穌時代的無神派要推撒都該人了。亞拿，該亞法，兩個祭司長，都是撒都該人一黨的（參看太二十一章二十三至三十二節）。

耶穌儆戒門徒，防備兩種的酵：一，防備法利賽人，因他們教人的道理，自己不行。二，防備撒都該人，因他們的教訓和行爲，都不合乎上帝的道。耶穌用酵爲比喻，表明兩種的惡，在人當中傳染力甚大，稍不小心，便傳染上了，不知不覺全團的麪，都

給這酵發起來了。借喻人心如同麪團，一觸即發，這個比喻，十分恰當。

我們今日也用得上耶穌這樣的儆戒麼？也用得上。現今世界兩樣極明顯的罪，就是一面過於看重形而下的事，不栽培裏頭的性靈。一面放縱情慾，不管屬靈的事。耶穌這話不止與教外的人有關係，與教內的人也有關係，法利賽人那時是為道理最熱心的人，但他們的熱心不合上帝的旨意，所以耶穌此次特意儆戒他的門徒。因為信主的人，格外受魔鬼的試探，魔鬼總是巴不得絆倒他們。未曾悔改的人，已經在魔鬼的權下，那就用不着他們費心了。

怎樣防備法利賽人和撒都該人的酵呢？一，信靠主耶穌，不仗自己的力量聰明。二，明白耶穌的意思，不像那幾個門徒，懂錯了他的話。三，緊記耶穌已經作過的神跡。此外還要遠離一切厭棄耶穌的人，因為他們是耶穌的仇敵，所以也是我們的仇敵。不管他們言語怎樣的甜，外貌怎樣的恭，總要查考聖經，儆醒祈禱，免得受了試探。阿們。

兩樣的門

馬太第七章
二十四節

三一後第
八主日

按世人所進的門可分兩樣：一，是往死亡的地方去的。一，是往永生的地方去的。上帝對以色列民和我說：『我指示你們生命的路，和死亡的路』（耶二十一章八節，申

十一章二十六節)。因上帝創造我們，畀我們以自由，就明明准我們選擇所要走的路。自由是人類的福樂之一，人爲萬物之靈，也因爲有這自由。但若誤用自由選擇了錯路，福樂就要變爲禍患。

耶穌說：「引到滅亡處，那門是寬的，路是大的」。人所貪戀的，都可以帶進去，沒有人盤問，毫無阻碍。隨便你吃喝嫖賭，作什麼，說什麼，都不禁止。惡情邪意，貪戀仇恨，崇拜假神等等，都可以一起挾帶進去，這真是未蒙重生的人心中所喜歡的。怪不得進去的人多得很。平常人要到何處，起初總要問路。但罪孽的路，人不肯問，這就顯明魔鬼怎樣叫人瞎眼。對於世上的事，人最聰明伶俐，但論到靈魂來生的禍福，那怕最聰明的人也糊塗了，成了呆子。爲什麼呢？因爲人不愛克己，但愛順水推舟，隨風倒舵。

耶穌說，這大路引人到滅亡的地方去，有甚麼意思呢？是同傳異端的人所說，人一死就算完了麼？萬不是這樣。形骸雖死，靈魂總在，善人惡人，分別處置。生命兩個字的意思，表明福氣，喜樂，平安，但未悔改的人，其福氣死後都消滅無餘。他生前所盼望的，所愛慕的，都成了夢幻泡影。他死後雖想要與上帝同在，像小孩子在父的家裏享現成的福，總不可得，都因爲他喜入寬門。走了死亡的路，遠離了天父。不但如此，他還要受苦，常常懊悔他生前錯選了到死亡之門。往日他自己慰藉自己，心裏說，大家都

走這路，何必標奇立異呢？現在大家不來幫助他，他自己擔着自己的担子，自然他的耳朵裏總有響聲，就是「兒阿你該回想……」（路十六章二十五節）。往日他進寬門，喜歡與他俱來的諸惡，現在他明白都是魔鬼的圈套，引誘他入這死亡的路。還有一件早晚叫他懊悔不迭的，就是往日所遇悔改的機會，叫他離開寬路，可惜這些機會他都錯過了。若肯悔改，須要捨官馬大道，而走羊腸小路，不願意走羊腸小路的人，那裏還有悔改的機會呢？

耶穌說：「永生的門，找着了的人少」。爲什麼呢？因爲門是小的，看來很陋，誰肯捨高門大戶而就窄門呢？窄門叫人克己，克己的苦味，人不沾染。無論何種過惡都不能帶進去，只要光着身子，認自己爲貧窮，在十字架脚下，求赦罪的恩，才得進去。不肯悔改的人，覺着這都淡然無味。况既云窄門，人非尋找，就無由而入。窄門光是門小倒也罷了，連所走的路也是小的，行人往往有蜀道難之嘆，就是說日日因罪過憂愁，日日求赦罪的恩。日日儆醒防備，免得失腳。左右有龍蛇鬼怪，到處有岔路，稍不留心，便會走到大路上去了。這一切的事，皆足使人心裏厭煩，所以進窄門的人少。只有覺得已罪高於山，深於淵，多於髮者，慕救恩如鹿之慕澗泉者，才能得近窄路，上帝的路。

若我們單獨去走窄路，萬不能走到天堂，現在感謝上帝，不叫我們孤單，把指南針賜給了我們，就是他的聖道。還把聖靈的光照在我們心裏，若我們願意把手放在主的手裏，隨他携引，自然一步一步，直到天堂。「行路的人雖愚昧也不至失迷」（賽三十五章八節）。阿們。

理事當具的資格

路加十二章四十二至四十八節

三一後第
九主日

上帝交給我們人許多家產，我們都是他的理事，主再來的時候，我們也要算賬給他看。我們所得的，多少雖不一樣，却沒有一人可說未曾得到甚麼。上帝交給我們甚麼呢？大財寶，就是交給我們一個身體，上帝望我們怎樣用身體呢？歸榮耀與他，服事他。但世人一大半不以身體榮耀主，反倒服事魔鬼，罪孽。把大好的財寶，任意污穢毀壞，所以算賬的日子到了，沒有好的還他，只有壞的還他。上帝賜我們身體，乃是要藉着身體施救恩給人，也要我們服侍人，我們豈可不把身體當作「恩惠的器皿麼」？但許多人，不照上帝的旨意使用身體，只為自己的益處使用，並且為自己的害處使用。還有人用上帝所賜的身體做殘害同胞，妨害世上公共福利的勾當。耶穌諄諄告誡我們，要善用我們的身體，為自己和別人造福。

在身體以內，上帝還賜給我們一個貴重的財寶，就是永不死的靈魂。我們人怎樣用

這莫大的財寶呢？世人一大半不善用，不但不善用，反而敗壞。倒將上帝的旨意廢棄了。他們忘記了靈魂是從上帝來的，也忘記了上帝。還有許多人把靈魂給魔鬼使用，發展他的事業，千方百計使世人入他的陷阱，並且抵擋上帝的國。你我怎樣對待自己的靈魂呢？你的靈魂得了救麼？常常與上帝相交，從他得養活靈魂之糧麼？你日日惟罪得赦免是求麼？你先求上帝的國和他的義，或僅僅爲身體謀呢？你的靈魂渴想上帝，永遠和他同在麼？你對上帝所賜的靈魂有忠心麼？

上帝還交付了你一種財寶，就是你的兒女。你教導他們認識耶穌麼？你用言語榜樣引他們走天路，還是領他們走錯路呢？上帝交給你的錢財田地，他的意思不但爲你自己使用，自己享受，是要榮耀他，擴張他的國，令人得救，信徒卻在這件事上缺少忠欸。作禮拜，聽道，每日的動作云爲都沒有什麼可以指責，但說到善用錢財上，就多可議之處。這是未曾全心悔改，身體靈魂未曾全爲主用之故。若我們在錢財小事上不能忠心，上帝怎能把天上的大福分，靈界的大恩賜，交給我們呢？怪不得教會在我們中間進步遲遲了。

有時上帝把他國裏的責任托你，或講道理，或教學生，許多人的禍福都繫乎你手，你可算責大任重了。今日耶穌特意向這一等人問說：「誰是那忠心，有見識的管家，主

人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？理事的應當分糧給人，甚麼糧呢？靈魂的糧。耶穌對我們說：『喂養我的羊』。糧就是上帝的道。忠心有見識的管家，按各人所需要的糧，分給他們。有的要安慰，他就安慰；有的要規勸，他就規勸；跌倒的，他就扶起；走錯路的，他就糾正。成人有成人之食物，嬰孩有嬰孩之食物，從不失時，盡本分，不懶惰，不疏忽，不把今日的事，等到明日再辦。你我是忠心有見識的理事麼？

我們的家主快要回來，與我們人人算賬。不忠心的理事要受懲治，但忠心的有福了。因為我們『想不到的日子，不知道的時辰』，耶穌就要再來。所以我們常常要預備好，免得他來的時候，交代不清，臉上羞愧，那就可以享永生的福了。阿們。

稅吏和罪人的朋友

馬太十一章十
六至二十四節

三一後第
十主日

「稅吏和罪人的朋友」這稱呼，是耶穌的仇敵送給耶穌的。雖然出於他們的惡心，還是說的很對。看一千九百年的歷史，可知耶穌正是罪人的朋友。我們信他的人，雖有罪孽，還能到他的腳前，豈不是都認他為罪人的朋友麼？

稅吏是猶太人最鄙棄的一等人。這是因稅吏為官府的爪牙，訛詐他們，吸他們的血，藉公肥己。但內中也有好的，却如同鶴立雞羣不可多得。耶穌在其中選召一個為了門徒，就是記本題的『馬太』。路加十九章也提過一個有錢財的稅吏，為亞伯拉罕的子

孫，就是信主耶穌的『撒該』。撒該這個人澈底悔改，他把自己和一切所有的，都歸與了主。當耶穌那時，更有許多稅吏覺着罪孽深重，渴想救恩，他們到施洗約翰那裏求教（路二章十二至十三節），以後也找過耶穌。路加十五章說：『衆稅吏和罪人挨近耶穌要聽他』，法利賽人和文士立現輕視耶穌之色。耶穌用最美麗的比喻答應他們。猶太人的教師，鄙棄稅吏，以爲他們不應得救，惟有耶穌不然，見他們心中渴慕救恩，欲脫魔鬼的捆绑，就伸恩手拯救他們。又用一個稅吏的禱告，教訓高傲自恃的人怎樣求告上帝。耶穌怎樣接待稅吏，也怎樣接待一切陷在罪坑的人，若人願意悔改，則路加七章三十七節，約翰四章八節三節，馬太九章十節，就不管是爲他寫照了。

耶穌用什麼叫被棄絕的人敢親近聖潔的主呢？答：用『朋友』二字。別人以仇視看待他們，耶穌以友愛看待他們，因他所負的使命，是要救一切被沉淪的人。他明白他們的困難，憐憫他們，幫助他們。但所來的人，少不了一件，就是誠實。有斷絕魔鬼和罪孽的決心。耶穌望他們把身體靈魂都讓他作主。朋友啊！你願這樣來就耶穌麼？若願意，你就遇着一生最好的朋友。不然，你最後必遇他爲你審判的主。雖然許多人悔改，信主，還有許多人不願意來，無論怎樣，總是推辭。若有人像施洗約翰一樣，給他們傳悔改的道理，他們就橫施殘謗說，他被鬼附着了，若用平和言語勸勉，他們便鄙棄不理。爲什

麼呢？因為他們不願悔改，所以耶穌對他們說：『我實在告訴你們，稅吏和娼妓，倒比你們先進上帝的國』（太二十一章三十一節）。最難得救的人，就是那自以為義，自以為是的。恃相沿之具文，仗個人之功勞，希賢希聖，以為進天國可操左券，所以總不能進去，約翰十四章六節說：『不藉着我沒有人能到父那裏去』。這句聖經我們豈可不細思麼？

今日的世界還同耶穌那時一樣。稅吏和罪人到處充斥；但沒有多少人來求耶穌的救援。我們當師法耶穌對待他們的樣式，恐怕有多少人，你想着不能得救，但耶穌還是能救他們。你我務要為他們求主開恩，激動他們的心。也不可忘記那許多自以為『不可一世』的法利賽人，求上帝使他們樂於受勸，傳道的朋友啊！我們要為罪為惡作見證才好呀！阿們。

遵行父命

馬太福音廿一章二
十八節至三十一節

三位一體後
十一主日

父的命令是什麼呢？父的命令就是要我們辛勤工作，在世界作出有益的事業來。世界上不當有一個無用的人，雖然大有大用，小有小用。可惜這樣的人太多，不但貧賤下流，有此種現象，就是富豪人家，也有如此的。這斷然不是天父的旨意，他原是要我們一個一個的服從他的命令，都作有用的人。

我們的父有一葡萄園，他要我們各人在園內工作。論到葡萄園的工夫，本是很有趣味的的生活。試看滿園的葡萄樹，逐漸的開花結果，那一種蓬蓬勃勃的氣象，是何等可愛呢？至於上帝的葡萄園，就是天國，凡奉三位一體的名受洗的，都當在這園中工作，凡未領洗的，要引導他進來，離開黑暗，相信上帝，使之能在天國內佔一席，得着無上的快樂。我們各人應當引此事爲己任，覺着是絕對負責的。因爲天國不但是上帝的，也是我們的，如果上帝是我們的父，我們在他的國內，必定有分。由此看來，我們服務天國，不但是爲上帝工作，又何嘗不是爲我們各人工作呢？要知我們不是僱工，乃是父的兒女，所以應當作父的工作呀。

我們的父吩咐我們進葡萄園去究竟作什麼呢？今日的題目說到兩個兒子，他的父親叫他作工，一個雖是當時違背命令，後來懊悔就去了，一個則不然，口頭雖然答應，仍然不去實行，可見得最要緊的，就是我們的行爲，否則口是而心非，豈不是空的麼？這些張口主阿閉口主阿的人，上帝萬不能爲他們開天國的門，（馬太廿五章十一至十二節）所以我想我們入天國，必得如同大兒子那般決心的懺悔，毅力的實行，纔有盼望。至於第二個兒子的錯處，並不是因爲他說「我去」，乃是因爲他的話語，不是出於誠意，乃是徒托空言。可惜現在此類人很不在少數，若是勸導他信道，他口頭上倒是非常贊成，說宗教勸人爲善，

稍遲總要相信，然而實在說起來，并無絲毫誠意於其間，不過敷衍門面而已，這樣的人，倘若想入天國，非痛悔他口是心非的行爲不可，諸位父老姊妹兄弟，我們切莫以爲上帝是可敷衍的，他十分能鑒察我們的內心，知道我們的言語是否出於誠意。

這兩個兒子，誰是好的，很容易看出來。但是大兒子雖是遵行他父親的吩咐，也有一點錯處。因爲當初他也曾說『我不去』，雖然後來悔改了，然而『我不去』三字，總是不宜說出口，他在園內作工，偶一回想，恐怕也難免自責失言。所以上帝吩咐去作工的時侯，我們當說我去，並且應當立時就去，先知以賽亞蒙召的時候，上帝教他往背逆的以色列人中傳道，他說『我在這裏，請差遣我』（以賽亞六章八節）。耶穌召保羅往異邦人中傳福音，也是具有此種態度。上帝希望我們各人往葡萄園去作工。無論材幹大小，都有相當功夫可作，所以不要怕到那裏，不曉得作甚麼事情。上帝吩咐你作什麼，也必賜給你力量，把那功夫作好。耶穌對着門徒不但是說：『你們往普天下去傳福音給萬民聽』，也說『我常與你們同在，直到世界的末了』。有耶穌與我們同在，便不缺少什麼，所必需的恩典和真理，他會天天賜給我們，教我們得有優良的成績。如此說來，父對你們說，你今天當進葡萄園去作工，你當說我去，並且毫不遲疑的，快快樂樂的立即前去，那纔是道理呢！ 阿們。

我們的言語

馬太十二章第三十節至三十七節

三一後第
十二主日

我們身體上最小的肢體就是舌頭，舌頭雖然微小，他的勢力可是很大。爲甚麼呢？因爲他能說大話來（雅各三章五節）。但是我們說的話，是表現那裏的意思？豈不是把我們心裏的意思表明出來，使別人知道麼？西國有句俗語說：『人得了說話的才能，可是要把他隱瞞在心裏』。這句話真說得不錯。有些人喜說言不由衷的話，想使人不知道他的心意究竟如何。但是人說話的時候，他不得不把心裏的意思表明出來，那怕口裏所說的話，與心裏的意思相反，然而旁人還是知道他心裏的詭詐，因爲『言爲心聲』，心裏所充滿的，口裏不知不覺就把他說出來了。所以我們聽人說話的時候，必定知道他心裏所寓的意思若何。所以人所說的話好比果子和果樹一般，果子怎樣，果樹也就怎樣。這樣看來，我們平常在人間所聽的話，都是論及世上的一切虛空和污穢，既都是虛空和污穢，那就好比壞樹和壞果子在這世界已根深蒂固，充斥世上，想到這等情形，心裏就不由的怕起來了。

世界既是這樣，我們可以用甚麼法子來改良呢？耶穌說，好話也可改良世事。因爲不僅惡人的話能感動人，就是善人的話也能感動人。並且我們的話越好越有能力，經上記著有些士兵去捕耶穌，以後空手回去，而且對祭司長說，我們從來沒聽見他這樣說話

的。由這裏就可知道耶穌的話是何等盡善（約翰七章四十六節）。那時候拿撒勒人聽過耶穌演講的，都希奇他口中所出的恩言（路加四章三十二節）。迦伯農人也希奇他說的話，因為他所說的話裏有權柄（路加四章三十二節）。耶穌的話既有這麼大的能力和權威，是由那裏來的呢？就是因為他聖潔完全的緣故。耶穌心裏所存的盡是善，所以就發出善來（希伯來書四章十二節）。說上帝的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈骨節與骨髓，都能刺入剖開。連心中的思念和主意，都能辨明。這裏所說上帝的道，意思就是上帝的話。上帝的道為甚麼有這樣大的能力？就是因為他的道是聖潔的，是完全的。所以上帝的話就是真理。從創造世界起到世界末日，上帝的道永不改變如故，一樣的有能力如故。所以基督徒在世界想做出好工夫來，必須按著上帝的聖言講（彼得前四章十二節）。這個事與講道傳道的人有莫大的關係，我們想基督打發我們去用上帝的道勸世人悔改，叫世人變為天國之民，叫世界變為上帝的國，若是僅憑著我們心裏的意思去做，那我們就要失望，因為我們的心裏，不光有善，抑且有惡。所以我們做這工夫的時候，萬不能恃我們自己，必須仰仗上帝的能力。所以對於耶穌基督的僕人有一件萬不可少的事情，就是求上帝潔淨我們的心，叫我們可以配作他的僕人（以賽亞六章七至八節）。因為上帝用聖靈潔淨我們的心時候，我們的心裏就可充塞上帝的道，由是發出善來。所以我們基督徒每天的禱告是要求上帝潔淨我們的心，叫

我們能做聖潔的工具，使我們把他永生的道傳播於普世。阿們。

你們要完全

馬太五章四十三至四十八節

三一後第十三主日

因法利賽人謬講上帝的誠命，所以耶穌用山上的寶訓，把誠命裏頭的眞意義講解出來。法利賽人和文士講誠命不但不能深入，得其精髓，且另外還隨意加添條文。在今日的題上，耶穌把他們所講的「當愛你的鄰舍，恨你的仇敵」一條，講解明白。上帝的律法上誠然說過：「當愛你的鄰舍」，但未會說「當恨你的仇敵」。這一條是法利賽人添進去的。若問誰爲鄰舍，法利賽人必答應說，是我們自己的猶太人。別的人都是仇敵，都在可恨之列。這一件事，耶穌「用好撒馬利亞人」的比喻講解過了（路十章二十節）。今日的題，耶穌叫我們不但不可恨仇敵，還要愛他。

我們爲什麼要愛仇敵呢？「因爲我們作仇敵的時候，得與上帝和好」（羅五章十節，約一書四章十節）。愛那愛我們的人，是容易的，連稅吏和罪人也做得到。但我們作上帝兒女的，不但要比那些人有些長處，也要效法我們天上的父。他的愛無限無量，所以我們也當照樣學他。愛是天父兒女的標記，因「愛」我們要叫這天父兒女的名分堅定不移（彼後一章七至十節）。

我們的大目的，就是要降服仇敵，置之於耶穌的門下。但一味勸他，恐怕他不聽，專

用愛心待他，他又不承領，不但漠然無所動於中，且銜恨甚深，得機便窘逐你，逼迫你，你對他可算仁至義盡，他對你卻老實不客氣，至此你不要想你的心盡了，方法窮了，卻還有一個法子，耶穌說『爲那逼迫你們的禱告』。許多天國的大仇敵，因這個方法變好了，兇猛的獅子一變而爲馴良的羊。

你說我不能愛害我的人，也不能爲他禱告，不錯，你我本身沒有愛仇敵的雅量，只會恨他。若因人愛我，我才去愛他，與『稅吏罪人』所愛的不是一樣麼？可見我們若要愛誰，務要用上帝所賜的愛才可。若我們欲作上帝的兒女，也必須有上帝那樣的愛，司提反受死的時候（傳七章），得蒙上帝的愛，爲仇敵禱告，許多信徒學他惟恐落後。在待仇人一件事上，可以試驗我們的道理是真是假，居恆無事的時候，百凡順遂，很容易當一個信徒，但受危難逼迫的時候，許多教友搖搖欲動，不但不『進嚴密的屋子關上門』爲對頭切切的禱告，反倒跑上公署去告他！這樣一來，我們比『稅吏罪人』的優點安在呢？

「因我的緣故上帝的名在外邦人中受了褻瀆」（羅二章二十四節）。並且就誤許多人得救，我們身上的擔子，不愈益加重了嗎？

患難的時候，許多教友站立不住，其中緣故，就是缺少新生命。只有與耶穌聯絡，才能站得穩，經得住試驗，不致跌倒（約十五章四五節）。只求他的榮耀，不先求自己的

益處，得力量，打勝仗。我們按着本性，常愛自己，求自己的益處榮耀，惟有從上帝所來的愛，不求自己的益處（哥前十三章五節）。

「你們要完全，像你們的天父完全一樣」，這是我們的目的。上帝完全的愛充滿我們的心，這「愛」包括人人，連仇敵也在內，只有上帝的兒女才具有這「愛」（弗五章一節）。你有不有這樣的「愛」呢？ 阿們。

你要痊愈麼？

約翰五章第一至十四節

三一後第十四主日

病了三十八年的人，是何等可憐哪！耶穌還問他要痊愈麼？按本章十四節可知這人的病，和他的罪大有關係。所以耶穌把或求痊愈，或照常犯罪兩件事，叫他任意選擇。耶穌每天遇見這樣的病人，他們病了好久，並且他們的病，比這放在羊門外的人的病還要沉重，因他們靈魂生了病，瀕於危殆，要永墮深淵。且病勢纏綿，受過多少苦。普天下能醫治他的靈病的只有一位，就是耶穌。他用自己的寶血，買來那劑靈藥，能把靈魂中罪的毒菌除掉。

有時耶穌站在有病的靈魂面前，你想害病的一見耶穌，就求他醫治麼？不然，他不求，只有耶穌先問他說：「你要痊愈麼」？許多人不願意痊愈，因為捨不得罪，所以選擇了罪，和罪所連及的苦，不得醫治。

今日耶穌也問你願意痊癒麼？你也要選擇。若你知道一個病了的靈魂回復康健的福氣，並且與上帝和好的平安，你今日就必選擇的不錯。

耶穌有許多病了的朋友，他們早得醫治，領受了靈藥，就蒙上帝的恩，得力量，勝過罪的侵害。但後來漸漸的忘記了用靈藥，每日的罪賬，還不清楚，舊罪的習慣復萌。與罪打仗，常為所敗，失了得勝的盼望，罪惡漸漸得勝。這許多人躺在上帝恩池旁邊，不知沐浴其中。他們的疾病患難，種種苦楚，難以描繪。但最苦的就是心裏無盼望，熱心信徒上去過節的時候，病了的朋友還睡在那裏呻吟，無望的愁雲，籠罩了他們的心，這是何等的苦呀！

耶穌現在要問：你願意痊癒麼？實在願意麼？你今日要答應。恐怕你說我不能，我的病太重。但耶穌未問你能不能，只問你願不願。若願意，他就醫治你，你心裏一切的事，都向他說明，他就白白的赦免你一切的罪，醫治你垂斃的病，賜你力量，制勝疆場，「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默不要做聲」（出十四章十四節）。「你們當順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了」（加五章十六節）。阿們。

上好的福分

路加十章三十
八至四十二節

三一後第
十五主日

甚麼為上好的福分呢？似乎因人而異了。饑餓的人說，要有飯吃，若我能飽腹我就

知足了。從事商業的說，我要有本錢，若我的本錢大，長袖善舞，生意興旺，我就於願足矣。熱中權勢的說，我要有崇高地位，若我得升了某官，膺了某職，我就再無他求。這些人的欲望何時能滿足呢？總無滿足之一日，得隴望蜀，貪心越變越大，因為他們所求的，沒有上好的福分在內。耶穌說：「這都是外邦人所求的」（太六章三節）。信主的人，不求權勢。耶穌也說不要為吃穿憂慮。『因為你們需用的東西，你們的天父自然是知道的』。有一種人，目的高些，他們不求財產，權勢，專求名譽。喜歡人稱道他為一鄉善士，他們很小心，不做甚麼敗壞聲名的事，好施捨，廣周濟，熱心提倡公益。但他們的動機，不是為衆人的益處，乃是為自己造名譽。外面的行為雖好，並有時名譽高過一切信主的人，然而靈魂沒有生命，難怪耶穌仍稱這等人為假冒為善的法利賽人。他們是耶穌的大仇敵，究竟自己把自己害了。信徒的品行好，也可保自己的名譽，但為上帝而熱心，卻認為是他的本分，不敢居功。他的動機異乎法利賽人，乃是由愛上帝的心發出來的，並為信心所結的善果。

不但外邦人和法利賽人對於那上好的福分，有了錯覺，連愛耶穌的人，也有抱這種錯覺的。馬大深愛耶穌，侍奉懇勤，還覺缺欠。耶穌不輕看他，所以樂於享受這家中的款待。雖然如此，耶穌看着馬大的過錯，仍是警戒他，不忍他失去上好的福分。在這一

件事上，我們不管是作傳道的，是作信徒的，都應當學耶穌的樣式。我們去見好朋友的時，屢次見他作有妨靈魂康健的事，因蒙他的殷殷款待，就不苦口相勸，為的是怕得罪朋友，體人之情，獨不體耶穌之情，不怕傷耶穌的心嗎？

馬大的過錯，到底是甚麼呢？不外錯過機會，不能得上好的福分。耶穌現在已到他家，他姊妹兩個第一要緊的是要聽他的道，馬利亞當時坐下傾耳靜聽，但「馬大心中忙亂，為許多的事，思慮煩擾」，不能專注。此外他還以為耶穌不公，就說「主啊！我的妹子留下我一個人伺候，你不在意嗎？」馬大不但沒功夫聽，他的心也不能領受耶穌的道。所以耶穌喚醒他說：「馬大，馬大，不可少的只有一件」，那一件呢？就是坐在耶穌的腳前，凝神癡聽他講生命的道，領受那上好的福分。除了這一件，那怕我們有最周到的「伺候」，最大的熱心，總不免美中不足，應當同馬大一樣，懇勤伺候，並同馬利亞一樣，安安靜靜每日坐在耶穌的腳前，戀着不肯捨，從而得他的力量，恩典，永生。阿們。

夫子來了叫你

約翰十一章十九至二十九節

三一後第十六主日

馬利亞一面為他死了的兄弟哭，一面不斷的問着說，我們派人告訴耶穌，說拉撒路病了，他為什麼不來呢？正在這時，他姐姐馬大來對他說：「夫子來了，叫你」。馬利亞

一聽這話，就急忙跑到耶穌那裏去。朋友啊！請想一想，若你正在苦難之時，有人來對你說，耶穌來了叫你，你怎麼樣呢？

親愛的朋友呵！我今天來，實實在在的對你說，夫子來了叫你，他果然在這裏，真正在你旁邊，你在苦中發悲聲求他來，他聽見了。寬厚慈悲的愛，都帶來了，他是無所不能的，無論什麼難處，他能幫助你。

巴不得我現在能喚醒你，把世事放下，立時起來，跑到耶穌那裏去，告訴他。把悶在心中一切的事，都告訴他。耶穌來了，並且早已等候多時，爲甚麼不早把心上的事，托他照拂呢？爲什麼到這些時候，還是孤另另一個人，自己擔着重担呢？不知他願意替你擔麼？現在可以把你的心何等冷淡，你的力何等軟弱，如何敵不過往日罪惡的習慣，爲耶穌作見證如何灰心，如何錯過機會，把每日的經歷一一都對他說明。這不得妨害耶穌對於你的幫助，正是給耶穌幫助你的機會。拉撒路死的時候，耶穌才能對沒法子的姊妹說：『復活在我，生命也在我』。可知自己各樣的能幹都消滅了，才能見耶穌的能幹。你正在苦難中束手無策的時候，才懂得耶穌不但令人死，也叫人復活。必待你所依靠自己的功勞失敗，乃能建造他的聖殿。他使你決志，使你成功的先決條件，却是要你心中覺得軟弱無力而後可。『夫子今日在這裏』，萬不可說沒有工夫聽他的話。今日的機會是

你生死的關頭，他來了乃是要治死你私己爲己的心志，偏僻的意念，叫你作一個可用的器皿，每日榮耀他的名，他說：『信我的人，雖然死了，也必復活；凡活着信我的人，必永遠不死』。你信這話麼？ 阿們。

新酒舊皮袋

馬可二章十八
至二十八節

三一後第
十七主日

葡萄爲猶太特產，猶太人常用以釀酒，他們喝葡萄酒如同中國人喝茶一樣。盛酒都是用山羊皮做的袋子，新酒肯發酵，若袋子是舊的，就容易裂開，把酒流漏出來。耶穌用新酒比喻新生命，至於用新布補舊衣裳的話，也是指着我們靈性方面說的。

無論吃的穿的，我們人大都是喜歡新的，但說到關於心靈那樣要緊的事，我們適得其反，喜歡拿新布補舊衣裳，不喜歡咸與維新。心裏想着，若能去掉明顯的巨惡，人所看不見的小罪，不算甚麼。（但在上帝面前，不分罪的大小，厥罪維鈞），只求世人看我們爲好人，不管上帝看我們如何，這裏補一點，那裏補一點，就算夠了，不知末後的結局，『破的更大』。因爲我們人本來多有這樣的心，所以得救的人寥寥可數，耶穌說：『人若不重生，就不能見上帝的國』（約三章三節），可見內心外表，不拘思想，言語，行爲，都要更新才好。個人如何，社會也將如何，因爲社會是個人的集合體，要站立得住，若不把用不得的完全調換，但塗飾彌縫豈可得哉！

耶穌所說的新酒，指着天國所賜的新生命說的。但現今的世界還有許多別樣的新酒，也有好的，也有壞的，這幾樣的新酒，也流傳到中國來了，現在正要發動。但因這新酒大半裝在舊皮袋裏，所以這舊皮袋一個一個的都裂開了。

『新宗教』來了，却用舊宗教的皮袋，作道德的根基，弄得舊皮袋四分五裂，而舊教也站立不住，道德越發退步。只有用新皮袋，才能使新酒不致流漏出來，亦好比惟有用上帝的道在人心裏作根基，才能使個人社會再造復興。

新解放來了，任婦女取得自由，猶之乎『新酒』，我們都喜歡婦女脫往日的桎梏，得蒙教育，在一切事上機會平等。但除了那些因基督教得栽培，領得新酒的人以外，結果大半不良。

新教育來了，兒女對於父母，與往日不同。不知若沒有上帝的道作家庭的根基，那家庭就要逐漸變壞。現今的教育所收的效果，就是乖舛倫常，犯上作亂，把社會平日所依據之道德智識，一概攆斥，家庭社會不知已演成幾許悲劇！

新政府來了，共和政體，民主國家，產生新憲法，新制度，本與國家大有益處，但用共和爲假面具，襲專制之舊習，有如舊皮袋裝新酒，終久不見國利民福。現在除了幾位正人以外，都是爲自己謀權利。『新軍國主義』也來了，這是與中國有大害的。軍國主

義從魔鬼而來，政府中人非有上帝的道在心裏，這地獄的狗就關不住。軍國主義最新鮮的結果，就是割據和把持。以上所說，只有幾樣，其餘的也就不往下說了。

爲這些新酒，耶穌說了什麼呢？他說把新酒裝在新皮袋裏，就是說各界男女老少，都要有再造重生的心，上帝的國才能臨到我們中間。這是金科玉律不可移易的道理。阿們。

人也而實神

約翰十章二十三至三十八節

三一後第十八日

耶穌說「我與父原爲一」，世人望穿了眼睛所希望的神，現在從天上降到地下來了。人千方百計所尋求的，現在活活潑潑的站在人當中，就是主耶穌基督，「道成了肉身，住在我們中間」。早一千九百多年，這消息從猶太國來，漸漸傳遍天下各國，古人對於上帝的觀念不大正確，心中覺得上帝的權柄超乎萬物，就以上帝是威嚴可畏的神，高高在上，不大關心人世。

上帝的兒子，捨身爲人，降下塵世，並住在我們當中，世人由是得見上帝的榮耀。耶穌要叫訓我們人知道上帝的名，就說「我們在天上的父」。上帝最高的稱呼就是父，因上帝爲萬物之父，動物植物的生命都從他來。但最貴重的生命就是賜他兒女的永生，如同父母一樣，早晚願復他的兒女，凡信他的人，連一根頭髮從他們頭上掉下來，他也知

道，體恤可謂無微不至。上帝重視我們，寧願與陷在罪裏的兒女一同受苦。世人陷在罪坑，不能自拔，上帝乃作出那至高的神蹟救拔我們，就是降世爲人。他來住在我們當中，撇下天上的榮耀，披上僕人的樣式，『不是受人服侍，乃要服侍人』。他要同人類生活，擔當人類的苦難，與人同死，我們才能得救。若問上帝怎能降下塵世，神怎樣成人，我們只能答應上帝因他的愛，願意這樣作。

耶穌在地上，如同在天上作天父的愛子一樣，他只求一件，就是引導你我認識天父，覺着他的愛。可惜世人不知領受這愛，今日講題說，要耶穌給他們爲上帝兒子的憑據，耶穌只能給他們一樣，就是因愛世人，連十字架上的苦死也願承受。因耶穌擔當我們的罪，上帝才能伸手援繫我們。

朋友啊！上帝現在願賜你今生來生的福，無論何人不能阻擋你領受他的恩，只有你個人能阻擋上帝的救恩，敗壞上帝的救法。若你願意領受他的恩，上帝就接待你到他懷裏，去掉你反抗的心，賜給你順從的心，你願意麼？ 阿們。

趁着白日我必須作那差我來者的工

約翰九章一至十一節

三一後第十九主日

耶穌是很忙的，尼哥底母夜間來見他，他的門還未曾加鎖，因爲他等候着尼哥底母。他又常用夜晚的時候禱告（可一章三十五節）（可一章三十五節），白日常常沒工夫吃飯（可六章三十一節，約

四章三十一節)。耶穌爲何不按時休息，必要披星戴月早晚作工呢？(一)因他知道他的時日不長，只有三年半爲他作工的時候，三年半的光陰眨眼便過去了。(二)因他的工非常之大，他來要救全世界，勝過罪和死，並魔鬼的權柄，在世界上建立天國。從來無人

有這大的工程，工程雖然非常之大，他還是說『我必須作』，這不是僕人的『必須』，乃是兒女的必須。他沒有工具，現要預備，所以揀選了十二個用人，這些用人資質遲鈍，學得很慢，三年半後還未學好。(三)他看見世人往沉淪的地方奔馳，一心要救他們，不敢錯過光陰。又覺世界如同海中不堅固的船，中途遇危險，船上的人，行將被水淹沒。撐救生船的人，不能說等到明日再來搭救。若不當時援救，連一個人也不能生還。

還有一件更難的事，就是世人甘心沉淪，不願得救。經上說：『世界却不認識他，他到自己的地方來，自己的人倒不接待他』(一章十，十一節)。世上只願救一髮，却不願全身的人多着咧，人病了，只要免死，無論何事都做，但說到救靈魂，連一指也不願動彈，都像本題所說的瞎子一樣，對於耶穌不見他，不尋他，也不喊他。惟有耶穌找到瞎子，照亮他的內外說：『我是世上的光』，一步一步引導瞎子，直到全然得救的地位。起頭瞎子只認耶穌爲尋常的人(十一節)，但在(十七節)，他說耶穌是個先知(二十七節)，他立志作他的門徒，並且大胆爲他作見證(三十三節)說，耶穌是從上帝來的，他

因這話竟受仇敵的窘逐，攻擊。後來瞎子遇見耶穌，他就拜耶穌說：『主阿我信！』現在瞎子心內平安，無論怎樣，成敗利鈍，總要跟隨耶穌了。

耶穌說：『趁着白日我必須作那差我來者的工』，就去找這一個討飯的瞎子。朋友阿！恐怕你也是耶穌的門徒，你我怎樣作那差我們來者的工呢？一大半不像耶穌那樣做，不肯一個一個的找，也不肯坐下與一個一個的人談道，與一個一個的人禱告查經，我們覺得這樣未免費事。却喜歡湊熱鬧，對多人作公開的演講，精神不能專注一兩個人，所以耶穌找一個人得一個人，我們總是得不到人，就是因為忽略個人的工作，多注重普遍的演講。

或者整天的忙，東奔西跑，預備方法叫人領受福音。但叫人領受福音最妙的方法還是傳上帝的道，叫人覺得『既犯了罪，應該沉淪』，這就是上帝的道。只有判決死罪的囚犯，才能覺得特赦兩個字的驚喜。只有覺得被罪壓害的人，才能嘗着福音二字的滋味。我們現在教會內外所缺欠的，就是人覺得身中包藏無數禍苦，靈為魔鬼所擄，引向地獄裏去。教友們的行為，與教外的人相彷彿。見證無效，禱告無力，人不願意悔改的緣故，也都坐此。所以我們早晚要祈求，早晚要宣傳。提醒人覺着罪的困苦，哀慘。務必回頭尋求主的恩，並且同瞎子一樣的說：『有一件事我知道，從前我是瞎眼的，如今能

看見了」。若得如此，我們所尋求各樣的福，就不期而集，都攏來了，經上說：「你們要先求上帝的國和他的義，這些東西，都要加給你們了」（太六章三十三節）。耶穌在世上設立天國，就是設立在各個人的心裏，人人心裏有了天國，家庭，社會，以及國家，都可望救。『黑夜將到，沒有人能作工了』。我們切不可想來日方長，不必太忙，自寬自解。要曉得不知不覺黑夜就要臨到你我面前，我們應當戒懼從事，以日日爲末一日，作差我們來者的工。勿怠勿荒。阿們。

貴重的珍珠

馬太十三章四十四至五十一節

三一後第
二十三日

基督聖道勝似貴重的珍珠，因定價太高，衆人所以不大喜歡要他。珍珠的代價，本題四十六節已經說明。若要這種珍品，務要變賣一切所有的，才可購致。但如此做去，衆人每每覺得不值，心想不如留其所有，不要這貴重的珍寶爲是。

或有人說，作耶穌的門徒，不是白白作的麼？還用代價嗎？不錯，上帝的恩白白賜人，雖然不要代價，卻要賣去所應去的，才能蒙恩。上帝不需用我們的什麼，若我們不把應去掉的捨棄他，怎能作他的兒女呢？耶穌說：「若是你的右手叫你跌倒，就把它砍下來」（太五章三十節）。又說：「若你不撇下一切所有的，不能作我的門徒」。這話最關緊要。可見得我們不但要去掉罪惡的習慣，連自作主張之權也要放棄，讓渡給耶穌。連

我的錢財，力量，光陰，以及身體，靈魂，都須任他當家。此外還要甘心受人的恥笑，輕看，逼迫。照這看來，無怪乎許多人以為珍珠的代價太高咧！雖然如此，但一切願要珍珠的人，仍然不覺其貴。路加福音十四章，耶穌講明作他的門徒有何關係，那話說得很中肯。第十五章一節，更有一句話說：『衆稅吏和罪人，都挨近耶穌要聽他講道』。他們都願意『變賣一切所有的』，好得着貴重的珍珠。法利賽人掃羅（後稱使徒保羅），也是如此，他說：『我爲他已經丟棄萬事，看作糞土，爲要得着基督』（腓三章八節）。許多人因覺罪重，若不得救，必要沉淪，不但不覺珍珠的代價昂貴，並不管甚麼價格，只要得着所要得的，如同題目上所說的人一樣（四十四節），『盡罄所有歡歡喜喜的去變賣他一切所有的，買這寶貝』。亦所樂願。朋友們呵！若你站在上帝台前，覺着應被定罪，不和上帝講怎樣得特赦的代價，只管自己問自己說，我這麼大的罪人，能得救麼？如此便有盼望。

若你得到了珍珠，耶穌作了你的救主，你的罪赦免了。今生得了平安，並有來生的盼望，你必早晚讚美感謝上帝的名。阿們。

不信者的心理

馬太十六章
一至四節

三二後第二
十一主日

耶穌方纔在湖東邊使四千人吃飽，以後就上船到湖的西岸上去。他的仇敵法利賽人

和撒都該人，在此偵察他的舉動。這兩派人本來彼此傾軋，但爲攻擊耶穌的緣故，兩下就合作起來。攻擊的把柄，就是請耶穌從天上顯神蹟給他們看，他們往日也嘗如此請，（路十一章二十九至三十二章二十九比較約二章十八）耶穌每次總是隱然指着他將來復活的預表作答。但他們因心靈瞎了，不能明白理會。西國俗語有一句話「最瞎的就是不願意看的人」，法利賽人承接古先知的職分，當引導衆人認上帝，登天路。但他們現在卻墮落成了只能測驗風雨的術士。耶穌雖然也行了神蹟，但不是給這樣的人看，是幫助願意相信的，並且是因憐憫受苦之人做的，證明耶穌爲上帝的兒子的神蹟，隨在多有，但因耶穌不合他們心目中所盼望的彌賽亞，就不願意承認，不相信的人，大抵皆然，古今同慨。

現今的時代，各方面都大有進步，但有一方面卻有開倒車的形式，就是信仰上的事。沒有一個時代像這個時代求實驗的證據還更切的。這般人常說，只要可以實驗的便信，如同實驗和信仰是分不開的，是相類的，但事實上並不如他們所主張的，却是恰與之相反。信仰到底是什麼呢？我們還是根本從聖經上求，「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」，（來十一章一節）「人非有信就不能得上帝的喜悅」。（又六節）信仰不是出於自己的，也不是出於甚麼實驗和神蹟的。（哥前二章五）乃是上帝所賜的（弗二章

八腓一章二十九)，並且是耶穌創始成終（來十二章二節）。信心是怎樣得的呢？就是悔改和倚靠耶穌爲救主得來的（可一章十五徒十一章二十一）。藉着信仰個人的罪也得赦免（徒十章四十三羅二章二十五）。從此因信耶穌就住在我心裏（弗三章十七節）。我屬他，「不再爲自己活，乃爲替我死而復活的主活」（哥後五章十五節）。因信我也得力量，生死以之，（請看來十一章）。

信主耶穌的難處畢竟不在別的，乃在不信者的意志上，他們不願意把自己的身靈交托耶穌，不願意算作罪人，靠耶穌所做的得救，乃欲靠自己所做的善工得救，現今我們常聽智識階級的人說，信耶穌最難，因科學和宗教不能並立，但世間不少篤信基督的大科學家，這又當作何解呢？須知真科學是上帝所賜的，與神道沒有甚麼衝突的，反對聖經神道，卻是那「似是而非的學問」（提前六章二十節）。今天這樣主張，明天便可那樣主張了，難處在乎他們要用未悔改的思想，通達屬靈的事體，這是不可能的。「因爲屬血氣的人，不領會上帝聖靈的事，反倒以爲愚拙，並且不能知道，因爲這些事惟有屬靈的人纔能看透」（哥前二章十四節）。這等人忘記信徒是兩屬的，一是靈界，一是世界，明白世事，我們需用上帝所賜的思想，明白靈界的事，雖也需用思想，但最要的還是信仰，因爲信仰在先，思想在後。

耶穌說，除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看，意思就是說，他從死裏復活是最最大的神蹟，證明他爲上帝的兒子（太十二章四十節）。使徒所寫的，所講的，也都以基督復活爲中心。凡不承認這件事的，就是不承認耶穌爲上帝的兒子，爲我們的救主。這樣無異自己給自己關牢上天的門，因耶穌說：『若不藉着我沒有人能到父那裏去』（約十四章六節）。阿們。

勉行其難

馬太十八章十五至二十二節

三二後第二十二主日

教內弟兄陷在罪裏，不但令教外的人毀謗，影響所及，連教內的人也有些因那犯罪的人去犯罪的。怎樣犯罪呢？一，用假冒爲善的心，在那弟兄背後說他的錯。二，冷落這位弟兄。若教友們，有牧人的態度，就必先當面規勸他，幫助他脫罪悔改。我們若常用這樣的辦法，退步的和跌倒的弟兄，在我們當中就會減少。

更難的就是弟兄得罪你，你記得某弟兄某姊妹，某時候很對不起你。你那時候怎樣待他呢？恐怕你那時候，陷在罪裏比他更深。你記得你心裏有什麼樣的惡念，怎樣氣忿，遇着朋友，總是說某人的不是麼？後來回家去的時候，你的良心責備你，你豈不安慰自己的心說，我所說的是真的麼？

今日耶穌告訴你去見那得罪你的弟兄，與他和好。你往日有時心裏作這樣想，我並

不念舊惡，懷宿恨，若他來和我道歉，我要寬恕他。但現在耶穌叫你去見他，你覺與理不合。是他得罪了我，不是我得罪了他，我怎樣要去遷就他呢？不錯，耶穌也知道，所以他說的是『兄弟若得罪你』，倘使兄弟得罪了你，你念及耶穌的吩咐，弟兄的情分，你總要去與他和好，回復弟兄的情誼。

若你定了主意，奉耶穌的名而去，你先該明白耶穌叫你去作甚麼，你要記得是奉他的名而去。許多人去是去了，但是仗自己的力量去，說些負氣的話，滿口責備那兄弟。但今天耶穌叫你去，不是責備，乃是『得你的兄弟』。你要分辨自己的冤屈，或要得你的兄弟，必先決定。若你決定意要得他，你心內的意念快要改變，連你自己待兄弟的不是錯處，恐怕也連類想起來了。你反向他負荆請罪，求他寬恕好不好呢？

我們的傲氣常常怕仰面求人的寬恕，怕丟臉，求一個得罪我的人寬恕我，萬不能！雖然，在人是不能的，仗耶穌的力量還是能。總要體念耶穌怎樣自卑才得着你我。你要知道耶穌同你一路，你才可去，他能聽你們兩人所說的話。若他站在你們中間，現出身上的釘痕，你們必定也願自卑求饒。

求主耶穌憐憫一切得罪弟兄的信徒。幫助一切被得罪的弟兄姊妹在你面前自卑，好叫他們在對頭面前也能自卑，並收復弟兄，潔淨你的聖教會，醫治一切自是自高的癩

毒。求主賜我們愛心，以此自勉，也以此勉人。阿們。

兩文錢的教訓

馬可十二章四十一至四十四節

三一後第二十三主日

聖禮拜二，即耶穌受難前三天，仇敵終日圍繞着他，用不好的心眼，質問了他許多不相干的話。耶穌給衆人剖說，此是最後的一回，連他上聖殿也是如此。聖殿本來爲「萬民禱告之所」，現在卻變成了「盜穴」，耶穌這次當着殿門口坐下，聖殿的錢庫恰在他對面，就是十三口箱子，溜錢口是銅作的。他一面看見衆人擁擠擠的來投錢入庫，一面默付他們心裏捐錢的意思：「有好些財主往裏投了若干的錢」，有的爲愛聖殿而捐，有的爲求衆人誇獎而捐。錢投入庫，鏘然有聲，衆人之中，獨有一位貧窮的寡婦，謙謙卑卑的來捐兩文小錢，投錢的聲音微細，也沒人注意到他。惟那邊坐的一位看見了他，並看見他感恩的心，充滿愛和信兩種德性，因爲他甘心樂意「把他所有一切養生的都投上了」。

耶穌隨即叫了門徒來，藉這寡婦的行爲，來教訓他們。不但古時爲然，從那時候到如今，耶穌還照樣教訓一代一代的信徒，都要以寡婦爲法。分析說來，很有幾樁：一法寡婦的愛心，因愛上帝和聖殿，他樂意獻捐，深有古信徒的遺意。「在你的院宇住一日，勝在別處住千日」。（詩八十四篇十節）因愛上帝竟奮不顧己。二法寡婦的信心，他

把兩文錢一齊都投上了，不怕自己爲難，足見出他依靠上帝的信心，所以才能夠毅然決然把自己托付在上帝手裏。三法寡婦感恩的心，或說彼寡婦一貧至此，還有甚麼感謝的呢？不知應感謝的還多着呢，靈魂獲救，罪得赦免，有永生永福的盼望，每日受上帝的扶助，不致跌倒，一步一步直到上帝那裏，豈不都應該加以感謝嗎？

我們試捫心自問，寡婦所能的，是不是我們所不能的？應不應該以他爲法？假使今天耶穌也坐在捐箱對面，試問我們將怎樣輸捐。跟那有餘才捐的人一路捐嗎？跟那求名的人一路捐嗎？跟那想積功免過的人一路捐嗎？跟那勉強從事的人一路捐嗎？若我們一有於此，就失了獻捐的價值，必不蒙上帝的悅納。『少種少收，多種多收』。（哥後九章節六）當日捐錢的人一定不少，耶穌獨叫門徒以寡婦爲法，可見我們若要求上帝的悅納，總要『照所有的』同寡婦一樣用愛心信心和感謝的心而捐。有三樣事我們捐錢時應當自問：是上帝的愛激勵我們叫我們這樣作嗎？我們敢把自己和一切所有都交托在上帝手裏嗎？經上說：『耶穌爲你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮可成爲富足』。（哥後八章九節）我們願意酬報主恩嗎？請大家自下一轉語來！

耶穌叫門徒到面前來，學寡婦的榜樣，這樣看來，我們只到他的脚前才能與他用愛心，信心，感恩心，樂意爲上帝的事獻捐，且把自己的身魂都交給上帝使用。阿們。

凡父所賜給我的人必到我這裏來

約翰六章三十
七至四十節

三一後第二
十四主日

到耶穌這裏來的人不多，離開他而去的人卻很多。去的人離開了這位最好的朋友，越走越遠。有的人雖然遠離他，却還記得他。有的人把他全然忘記，有戲弄他的，也有恨惡他的，城內鄉間，無論什麼小事，都有人喜歡問問，但從天上來了一位救主，雖經多日，却無何人前來打聽打聽。

有幾人離開大眾，到耶穌這裏來。他們也是往日見了耶穌就走的，像該隱怕主的震怒逃跑住挪得地（挪得地挪出來就）一樣。幸而現在他們戰戰兢兢的來了，一生遠離上帝，違背上帝的命令，輕看上帝的恩詔，現在回頭，不大容易。若往日的行爲能完全除去，就好到主面前，可惜去不掉。他們不明白怎樣辦，有的時候恨惡罪惡，求告上帝。有的時候，被情慾打敗，求上帝的心漸漸消滅。心裏常常自問說，上帝願意接待我這軟弱屢次跌倒的人麼？

今日你再來，我對你說一句話，你自己不知道怎樣辦，耶穌卻知道。幸而你也明白一件，就是再轉去服侍魔鬼和情慾，是不甘心的。無論好歹，總要到耶穌前來。你怕他的光照亮了你的污穢的心，而羞恥害怕，就嘆息說，巴不得我悔改了，與上帝和好！今日耶穌特意對你說這一句話：『到我這裏來的，我總不丟棄他』。耶穌望你來，並且望你帶

着污穢而來，他叫你知道你可憐的地位，你如何被罪孽壓害，如何與上帝爲仇，他對你說了幾句話，你就閉口無言，覺得你的罪惡滔天，現在眼睛明亮，能看見自己的罪，不知道他早就看見了，特意找你回頭。現在你明白你是個被定罪的人，自己只能愛戀罪，雖然怕罪的報應，還是一味的愛戀，你的良心吩咐你與罪隔絕，但你無力執行他的命令，連因罪憂愁，你也不會。

雖然如此，耶穌還說：『到我這裏來，我不丟棄你』。雖污穢骯髒還要來。他不望你會做什麼，只望你『來』，並且明明把你一切的事告訴他，不要隱藏一點。他還望你領受他所賜的救恩。他是你的救主，並不用你幫助他，你的罪他都贖盡了，你沒有力量脫罪的權柄，他却能釋放你，叫你自由。恨罪的心你沒有，愛上帝的心你也沒有，但他能賜給你，按着他的話：『叫凡兒子而信服他的人得永生』，所以你必要感謝他，因他去掉你靠自己的心，知道專靠救主，日日蒙他的恩活着。阿們。

智愚攸分

馬太二十五章
一至十三節

三一後第二
十五主日

本題指明耶穌再來的時候，他世上的教會如何。世上的教會恰像十個童女，迎接新郎，內中有五個是聰明的，五個是愚拙的。從外表上看，十個童女，亭亭玉立，裝束美麗，你認不出來誰智誰愚，他們各持各的燈，相將前去迎接新郎。還有一件相同，就是

「新郎遲延的時候，他們都打盹睡着了」。但往後智愚就判然了，半夜有人喊着說「新郎來了」，十個童女都起來收拾他們的燈，聰明的，立即把燈點燃，愚拙的點不着燈，心中焦急，事先沒有豫備充分的油，要借聰明童女的油，借不到手，只得去買，他們外出的時候，新郎來了，聰明的一同進去，愚拙的回來時，被摒在門外，不得進去。

這比喻爲最嚴厲的警戒，與我們大有教訓。我們作信徒的最容易自己欺哄自己，只重看外面的樣式，忘記了最要緊的內心生活，信徒可以不早晚省察自己，常常與上帝聯絡麼？

「十個童女」指着基督的國而言，就是教會。童女二字，表明聖潔，就是信徒與罪人大有分別，要歸上帝成聖。信徒「出去」迎接新郎，我們奉主名受洗的人，也算「出去」了。

迎接新郎，就是期待耶穌再來。但「新郎遲延的時候都打盹睡着了」，這就是我們的大危險。主耶穌遲延，我們就不儆醒，漸漸打盹睡着了，被世上的惡風俗，或自己的情慾征服了，或貪愛世界的財寶，心裏冷淡，不跟從救主。聖經說，世界的末日，連熱心的信徒也難得儆醒，等候主來，似此如何得了呢？所以耶穌說：「儆醒祈禱，免得遇見試探」。

十個童女各持各的燈，就是說儘有許多信徒，外貌不缺什麼。我們也是這樣，外面齊齊備備作禮拜，看聖經，禱告，唱詩等等，認不出來那是聰明的，那是愚拙的。雖然如此，到底還有區別。「那愚拙的，拿着他們的燈，却不拿油。聰明的，拿着他們的燈，又拿着油在器皿裏」。不同的地方，就是在此。五人有油，五人無油。油指着聖靈，你的燈無論如何貴重好看，若沒有油，還是無用。作信徒也是如此，外貌無論如何的好，若心內缺少聖靈所賜的生命，還是死的，雖叩天門，不得進去，耶穌要說：「我不認識你」。這五個愚拙童女，大約往日有油在燈內，現在有人也是如此，往日為誠實的信徒，愛主耶穌，覺得離不了他，後來漸漸的改變了，漸漸的遠離了救主，不常禱告，覺得聖經味同嚼蠟，與信徒相交，不像往日，「把起初的愛心離棄了」（啓二章四節）。耶穌再來的時候，不熱烈迎接他，心中冷淡黑暗，缺少聖靈的火燄。

五個愚拙童女，要借聰明童女的油，但油不多，不能借給他們。旁人不能幫助我們，只有主能賜聖靈的生命。五個童女出外買油，可惜時候短促。不能等他。耶穌再來之時，或駕雲而來，或當我們死時而來，那時悔改信服他遲了。五個童女來遲了，門關了，雖然喊着說：「主阿！主阿！給我們開門！」還是進不去。耶穌說：「我不認識你們」。耶穌來的時候，沒有見過這些童女在迎接人之中，雖往日在其內不算數，主再來

以先，我們要認識他，他也要認識我們，並且把他的聖靈賜給我們，叫我們的燈明亮發光。「所以你們要做醒，因為那日子，那時辰，你們不知道」。阿們。

末世審判

馬太二十五章三十一至四十六節

三一後第二十六主日

誰為審判者呢？不用說是主耶穌。「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子」(約五章七節)。他要坐在他榮耀的寶座上。頭一次耶穌來到世上，有僕人的樣子。那時候上帝差遣他，「本不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救」(約三章十一節)。那是恩典的日子。「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜給他們權柄，作上帝的兒女」(約一章十二節)。但將來恩門關了，耶穌來在他的榮耀裏，同着衆天使坐在寶座上，他是王，有審判的權柄。頭一次來世人不認識他，不願接待他，反倒逼迫酷待。最後又釘死他，到末世再來之時，「世人要向山和磐石說，倒在我們身上罷！把我們藏起來，躲避坐在寶座者的面目，和羔羊的忿怒」(啓六章十六節)。「人要求死決不得死」(啓九章六節)，「連刺他的人，也要看見他」(啓一章七節)。

誰是被審判者呢？自然是人人。世人都要復活，從創世以來所生在世上的人，「必要在基督台前顯露出來」(哥後五章十節)，主要把他們彼此分別出來，恰像牧羊的人，分別綿羊山羊一般。馴良的綿羊，指着義人，固拗的山羊，指着惡人。主要向那在他右

邊的人說：「你們蒙我父賜福的，可來承受那創世以來，爲你們所預備的國」。他們是蒙父賜福的，因爲接受父所差來的聖子，所以也可來到耶穌面前。雖然主那時作審判官，却還是信徒所親愛的救主，信徒可以不怕，因爲耶穌曾說過：「我實實在在的告訴你們，聽我的話，又信那差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了」（約五章二十四節）。世上這等義人，在大衆中屢次被人辱罵，逼迫，並且因信主捨命的也不在少，但此時是他們榮膺上賞之時，耶穌說：「可來承受那創世以來爲你們所預備的國」。什麼國？天國，他們在世上寄居之時，已經作了天國的百姓，現在要享天國的永福。這國是爲他們預備的，上帝的愛何等大啊！

義人領受天國，因爲他比別人好些麼？不是，他們也是罪人，與站在左邊的人一樣。但右邊的人與左邊的人不同的地方，就是願意棄罪從主。或有人說，耶穌豈非說他們作了多少善事麼？是的，說他們作了，但不是因爲他們的善事得救，乃是因他們所作的善事，足以表明對於耶穌的一番心腸。他們滿心愛耶穌，作了多少善事，自己也不記得。因不是爲己積福，是推己及人，因自己蒙憐憫，也憐憫人。在勞苦人的身上，服事耶穌，這是他們的信心所結的美果。

耶穌向站在右邊的人說：「可來」。向站在左邊的人說：「離開我」。左邊的人往那裏

去呢？「進入那爲魔鬼和他的使者所預備的永火裏去」。可見得此處不是爲人所預備的。只有天國是爲人所預備的了。若人墮入陰慘之府，那是因爲自己不願意進天國，在自己所選擇的道路上，定了自己的罪，「不信的人，罪已經定了，因爲他們不信上帝獨生子的名」（約三章十八節）。所行的事，也表明他們對於耶穌的心志如何。只有一件與信徒不同，行的善事，自己都記得，但到審判的日子，這善事沒有若何價值，若何補助，因爲不是出於愛耶穌的心，只爲自己邀功積福之一念所造成而已，朋友阿！你我所作的事如何呢？在審判日有價值麼？我們要站在耶穌右邊麼？ 阿們。

傳道生活之指路碑

傳道經驗譚

一 零售每册角半
 二 合購祇售四角
 三 郵費一律在內

本書係信義報主筆楊道榮先生彙集國內現代名牧之自述而成著者有軍中之牧師有鄉村之牧師有華僑之牧師有傳道夷人之牧師各種因傳道而得來之經驗燦然俱備第一集印二千本轉瞬即已售罄現已再版其價值可知第四集現在豫備中內並有女傳道人之經驗異常難得各處傳道人亟宜早日購置一套以作傳道生活之指路碑

中華民國廿五年七月拾八日

呈繳

中華民國十八年四月初版
中華民國十八年四月再版

版權所有

聖道講臺卷二

著者 美國 戴 懷 仁

印行者 中華信義會書報部

印刷所 漢口聖教印書局

發行所 漢口信義書局

