

聖

道

講

臺

一 卷

SERMONS

VOLUME I

On First Series of Texts of the Church Year

By

Prof. S. L. Hsieh

and Others.

FIRST EDITION

**Lutheran Board of Publication
Hankow**

聖道講臺

中華信義會書報部出版

SERMONS

VOLUME I

On First Series of Texts of the Church Year

By

Prof. S. L. Hsieh

and Others.

FIRST EDITION

**Lutheran Board of Publication
Hankow**

聖道講臺

中華信義會書報部出版

● 卷頭語

聖道講臺卷二，卷三，已早經戴懷仁牧師先後編譯，出版，爲各教會人士所樂用。現在出的是卷一，以完成通常所用三年經題之數。卷一就是第一年所用的經題，卷二，卷三，就是第二，第三年所用的經題。

本卷計演辭五十九篇，大都由第十四卷信義報所登的經筵集來，其餘補充的各篇除譯自於雅仁德牧師的青草地 (Rev. Edward L. Arndt, "Green Pastures") 外，另請了幾位牧師各作數篇以完成全卷。對於他們，我們深表感謝。各篇作者的姓名，見本卷目錄。

聖道講臺卷一目錄

將臨期第一主日	一至	八	康爾伯
將臨期第二主日	九至	一五	雅仁德
將臨期第三主日	一六至	二二	雅仁德
將臨期第四主日	二三至	三〇	雅仁德
聖誕節	三一至	三八	謝受靈
聖誕後第一主日	三九至	四六	雅仁德
元旦日	四七至	五四	雅仁德
元旦後第一主日	五五至	六二	雅仁德
顯現期	六三至	六八	雅仁德
顯現後第一主日	六九至	七五	雅仁德
顯現後第二主日	七六至	八〇	喜渥恩
顯現後第三主日	八一至	八五	謝受靈
顯現後第四主日	八六至	九二	雅仁德
顯現後第五主日	九三至	九八	雅仁德

顯現後第六主日	九九至一〇五	雅仁德
七旬日	一〇六至一〇九	謝受靈
六旬日	一一〇至一一二	謝受靈
預苦期	一一三至一一六	謝受靈
預苦期第一主日	一一七至一二二	謝受靈
預苦期第二主日	一二三至一二六	謝受靈
預苦期第三主日	一二七至一三一	謝受靈
預苦期第四主日	一二二至一三六	喜渥恩
馬利亞信息日	一三七至一四〇	陳建勛
櫻枝日	一四一至一五一	孫維德
復活節	一五二至一五六	謝受靈
復活後第一主日	一五七至一六一	謝受靈
復活後第二主日	一六二至一六四	謝受靈
復活後第三主日	一六五至一六七	謝受靈
復活後第四主日	一六八至一七二	謝受靈

復活後第五主日	一七三至一七七	謝受靈
復活後第六主日	一七八至一八一	謝受靈
聖靈降臨節	一八二至一八六	謝受靈
三位一體主日	一八七至一九二	謝受靈
三位一體後第一主日	一九三至一九八	謝受靈
三位一體後第二主日	一九九至二〇三	謝受靈
三位一體後第三主日	二〇四至二〇九	謝受靈
三位一體後第四主日	二一〇至二一三	謝受靈
三位一體後第五主日	二一四至二一七	謝受靈
三位一體後第六主日	二一八至二二一	謝受靈
三位一體後第七主日	二二二至二二三	唐務道
三位一體後第八主日	二二四至二二七	謝受靈
三位一體後第九主日	二二八至二三〇	楊道榮
三位一體後第十主日	二三一至二三四	夏德慧
三位一體後第十一主日	二三五至二三九	謝受靈

三位一體後第十二主日	……	二四〇至二四三	夏德慧
三位一體後第十三主日	……	二四四至二四六	唐務道
三位一體後第十四主日	……	二四七至二五〇	穆格新
三位一體後第十五主日	……	二五一至二五三	汪燮堯
三位一體後第十六主日	……	二五四至二五六	汪燮堯
三位一體後第十七主日	……	二五七至二六〇	喜渥恩
三位一體後第十八主日	……	二六一至二六四	陳建勛
三位一體後第十九主日	……	二六五至二六八	謝受靈
三位一體後第二十主日	……	二六九至二七八	孫維德
三位一體後第二十一主日	……	二七九至二八七	易德文
三位一體後第二十二主日	……	二八八至二九一	謝受靈
古聖紀念日	……	二九三至二九五	謝受靈
三位一體後第二十四主日	……	二九六至二九九	謝受靈
三位一體後第二十五主日	……	三〇〇至三〇一	謝受靈
三位一體後第二十六主日	……	三〇四至三一二	康爾伯

聖道講臺

一卷

●將臨期第一禮拜

你的王來了

馮沐二十一章一至十一節

將臨期的四個禮拜所講的是關於我們的主將要降臨的一些事情。其中的第一個禮拜所講的是關於他第一次到世界來，在人中間建立天國的事情。

這在我們經題中詳細描寫的事實，就是我們所稱爲「勝利入都」或更合式的說，「尊榮入都」的事，我們在這件事上，可以看見我們的主耶穌基督第一次到世界來的意義的結要，和他一生事蹟的最高點。

因此，我們應當注意這位君王親身來了，也要思想他來的性質和意義，並他怎樣受接待的光景。這樣我們便要將我們思想集中於先知所說的一句話，就是：「看哪，你的王來到你這裡！」

「看哪，你的王！」我們的確要有信心的眼光，纔可以在主耶穌身上看出他那一日不是僅對他所希望的耶路撒冷作尋常的參拜，乃是更有超乎此事者。

我們要注意他謙卑的樣子，他騎在驢駒的背上，這驢駒是在半路上向一個農家借來的。這是當時上等人和下等人旅行很尋常的樣子，這裡面並沒有甚麼使人注意的地方。驢駒上的鞍

墊是由加利利而來的從衆的平常衣裳作的，沒有禁衛軍，沒有皇室的旗旛，也沒有爲君王開路的使者。

耶穌那一日上耶路撒冷的謙卑的樣子，是他在地上與我們同住之時所有『卑微之境』的一個片段一個成分，對於耶穌的這種卑微之境，使徒保羅告訴我們說，『他反倒虛己，取了奴僕的形像，成爲人的樣式』（腓二章七節）。

然而在那些能看透事體的人看來，耶穌當日的樣式何嘗不是君王的形像？

耶穌進入耶路撒冷的形式，照牠的外表看來，雖然是簡單的，現湊的，但這却正應了古昔先知的預言，他的門徒也這樣認出來了。以前的先知說了這位君王要如此來到，凡忠實的猶大人都盼望彌賽亞要這樣進入耶路撒冷。

這件事在耶路撒冷民衆身上的效果是大而且快的，他們隨即以王禮歡迎他，他們認他爲他們的王，爲他們的彌賽亞，他們的心已經認他作王了。這些外面的事情不過是他們的信仰和忠誠的表現，那些跟着他的人在加利利見過他奇妙的作爲，而且一路來很希奇他祇用一句話，或手摸病人，病人就好了。那些從耶路撒冷來迎接他的人，曾看見他有叫拉撒路從死裡復活的權柄，他們心裡對於他的君權和神權絲毫沒有甚麼疑惑。

耶穌特意准許——不，簡直可以說他歡迎——衆人的歡呼。當衆人中有幾個法利賽人因嫉妬的緣故要耶穌責備他們徒的時候，他回答他們說：「我告訴你們，若是他們閉口不說，這些石頭必要呼叫起來。」（路十九章四十節）這樣看來，耶穌准許衆人的歡呼，不但是必需的，而且是免不了的。

我們想起這事以前衆人要強逼他作王的時候，他是如何的退避了。直到這個時候爲止，他常常躲避，不要受人熱烈的歡迎。這是因爲他們對於他的王位和他來所建立的國度的性質有了錯誤的觀念。他看出來衆人不曉得他要得着王位，必須先要受苦受死。現在他往耶路撒冷去，是要成全他所受托爲贖罪的羔羊，「除去世人罪孽」的大事。因這緣故，他在這次五光十色的「尊榮入都」之時，給我們這樣一個明確的證據，證明他爲王的職分，是何等合宜，何等可幸的一件事。此外，數日之後，他又在彼拉多面前，親自承認他是王。他回答彼拉多說：「你說我是王。我爲此而生，也爲此來到世間，特爲真理作見證。」（約十八章三十七節）

基督實在是王，但是按他自己所說的他的國不屬這世界。因此他來的樣式與他的國的性質相稱。先知撒迦利亞描寫他來到耶路撒冷說：「謙謙和和的騎着驢，就是騎着驢的駒子。」基督沒有騎馬，因爲馬是武力和戰爭的象徵。但他選擇了平常百姓所乘坐的驢。他建立他的國不是

靠勝臂的力量，乃是靠他所傳揚的真理的力量。迎敵的戰地不是有形的疆場，乃是人的心地，在那裡慈愛和公義的國要勝過罪惡和利己的國。他的旗幟上主要的記號不是皇冠，乃是十字架，是受苦和犧牲的象徵，也是上帝的慈愛和公義的明證。

在上面所引的經文裡，先知很注重主耶穌的謙和，但是在他所引的經文之後，還有這樣的幾句話：『他必向列國講和平，他必除滅以法連的戰車，和耶路撒冷的戰馬』（亞九章十節）。

他的謙和既有人如此着意的記述着，我們便可以懂得寫詩篇的人的心意是怎樣，當他頌讚這位君王之榮威的時候說，『大能者阿，願你腰間佩刀，大有榮耀和威嚴，爲真理，謙卑，公義，赫然坐車前往』（詩四十五篇三、四節）。

在耶穌開始傳道的時候，他爲我們立下了些得福的準則，因此我們可以知道謙和乃是他所要建立的國度裡根本的要義：『溫柔的人有福了，因爲他們必承受地土』（太五章五節）『耶穌說，『我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式』（太十一章廿九節）』保羅勸哥林多教會的人說，『如今親自藉着基督的溫柔和平勸你們』（林後十章一節）。

溫柔實在是耶穌在世人當中留下的最顯然的特性，而且在這一點上，他正是與他同時的君王們成爲對照。他們是以暴厲，殘忍，和壓迫著稱。結果我們只有戰爭和打仗的風聲，毫無安全

的保障，只有繼續不斷的懼怕着下次的戰爭將要給予這被戰爭和罪惡敗壞了的世界一個更大的恐怖，但基督的國是溫柔仁愛爲基礎。

基督是和平的王，他來了不但要在人與人的中間建立和平的基礎，更要在上帝與人的中間恢復和平的關係，他的和平是建立在公義的上面，將自己獻上贖了我們的罪，這樣在上帝與人中間成立了一個永久的和平，而且藉此在人與人的中間也成立了一個永久的和平，因此天使們在他降生的時候唱着說，「在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸與他所喜悅的人」（路二章十四節）。

從耶路撒冷民衆怎樣歡呼稱頌耶穌和怎樣接待他的方法看來，說他們當耶穌進入耶路撒冷之時，懂得他到世界來和他的國度的意義，這話是可信的，也是很明白的，我們豈不應當相信那些喊「和散拉」救罷，「我求你救罷」的人實，在覺得有比單從異族主政的政治之下救拔出來的一個更深的需要，并希望這位他們正在給與君王之尊榮的耶穌，要醫治他們屬靈的和屬世的病症。

照路加所記的，這個時候的衆人所喊的，是天使在報告救主降生的時候所唱之歌的回聲，「奉主名來的王，是應當稱頌的，在天上，有和平，在至高之處有榮光」（路十九章三十八節）他

們口裏喊着這些話，表明他們不但看主耶穌爲世上的君王和治理者，至少稍微看出來他的國度的真性質。

我們已經討論了我們王的本身的特性，和他國度的性質。現在我們所要討論的乃是耶路撒冷的民衆歡迎這位君王的真相。

我們沒有理由以爲當日他們所給與耶穌的歡迎不是一個純粹的歡迎。我們也無須說，像有些人要說，在這日歡呼「和散拉」稱頌他，熱烈歡迎他的人，就是幾天之後喊「釘他十字架釘釘他十字架，除了該撒，我們沒有王」的人。我們反倒有充足的理由可以相信那些同他從加利利來的小團體的人和那些從耶路撒冷出來歡迎他的一個小團體的新朋友和新信徒們，他們歡迎是赤誠的，而且幾天之後，當耶穌受苦，表面上敗北的時候，還是同情並且忠於他的。

但是這些跟從他而且熱烈歡迎他的人，與我們所估計當時那二百五十萬擁擠於耶路撒冷的街市和殿庭過逾越節的民衆比較起來，爲數實在微細得可憐。

我們讀了本題之後，十分明白當耶穌進耶路撒冷的時候，「耶路撒冷合城都驚動了，說，這是誰？」但是我們敢說當日耶路撒冷民衆所表示的興趣只是暫時的，而且是這一個禮拜所記念的許多非常之事的一件。我們另外知道許多人以爲耶穌來與他們不利，覺得震驚，因而共商

除滅他的方法

正是因爲大多數人的冷淡，和有些人的反對，耶穌基督纔非常失望的爲耶路撒冷哀哭，當他快到耶路撒冷看見城的時候，他哭着說，「巴不得你在這日子，知道關係你平安的事，無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼睛看不出來。」（路十九章四十二節）

當日在這位救世主的心裏，豈不渴望將耶路撒冷的人民團聚起來，加以保護，他很想聚集他們，「好像母鷄把小鷄聚集在牠翅膀底下，」只是他們不願意，他們拒絕了他的愛。約翰所說的「他到自己的地方來，自己的人倒不接待他，」這話用到耶穌這次尊榮的進入耶路撒冷的日子，是何等的真切。

這種情形對於他自己的人民的大半，特別是他們中間的上等階級，實在是真切的。雖然如此，還是有些人歡迎他，承認他爲他們的救贖主，爲他們的王。這些卑微的門徒仍願意跟從他，他是天父的獨生子，人類的救主，我們在福音裏讀到他們的事蹟的時候，不啻如燦爛的金光。

我們看到了這些跟從他的人怎樣信心日見增長，怎樣漸漸明白他的使命的真性質的時候，我們是如何的高興。他們跟從他，正如寫詩篇的人說「力上加力，」直到他們來到俯瞰耶路撒冷的橄欖山坡，便承認他爲他們的王，爲他們的救主。

我們也可以在福音裏面找出那些心懷嫉妬，恨惡，和殺戮之人的黑暗可憎的態度，他們的惡謀毒計至終把耶穌釘在十字架上了。

「看哪，你的王來到你這裏！」我們每個人豈不應該以這句話是特別對我們說的，他是我的王，因為他創造了我，救贖了我，當他來到我的心門，願意進入裏面去的時候，特別是來到他自己的地方，我是不是願意接待他，承認他為我的王我的救主呢？

在我裏面不能有平安和快樂，除非我願意一心並一生接待耶穌作我的王。誠如奧古士丁所說的，「你爲自己造了我們，我們沒有安息，直到安息在你裏面。」又如馬丁路得說「他救贖了我，使我屬他，在他國度權柄之下生活，永遠事奉他。」

事奉這位君王便有安福尊榮和自由，解脫罪惡的羈絆和權勢的自由，免去關乎今世諸事的思慮煩擾的自由，明白了「那在你們心裏動了善工的，必要成全這工，直到耶穌基督的日子。」對於來生的事，就不用憔悴了。

基督今日也像王一樣到我們這裏來了，但是祇有那些接待他的人纔能知道他掌權的好處，只有屬真理的人纔聽他的聲音，纔真是他的國的國民，因此你要大開你的心門，讓基督進到裏面去，他要在那裏執掌王權，直到永遠。

●將臨期第一禮拜

講題 路迦二十一章二十五至三十六節

這個題目的頭一句話，有許多解釋和許多不同的意見。『日月星辰要顯出異兆』是甚麼意思？這些異兆祇是天空中的日蝕，月蝕，和流星呢，還是日月實際上要不再發光，星辰實際上要從天空墜落呢？我們的題目沒有說；按馬太和馬可所記的，雖似贊成後一說，究非絕對如此而毫無疑義。『地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲，就慌慌不定』這又是甚麼意思？『地上的邦國也有困苦』是不是如同朝鮮人在日本鐵路之下所受的困苦呢？他們的困苦是不是如同我們國內的軍閥自相殘殺的困苦呢？『海中波浪的響聲』和『慌慌不定』是不是平常狂風大浪中所生的懼怕呢？還是這些預言應驗的時候，所要出現的這些事是人世所從未經歷的呢？『天勢都要震動』這表明後一說似乎近理些，但誰敢說這是絕對確定的呢？世界上頂有名望的神學家在這些問題上意見分歧，有些神學家先持一種意見，後來又改持另一種意見，而且有些神學家公然的承認他們不能肯定的說那一說是對的。

這些事要怎樣解釋呢？天主教的人說，聖經是隱晦的，裏面有許多地方無人能懂，他們所說的是對麼？不，我們的題目說得很明白，人的言語不能比這更明白了。除了牠們將怎樣應驗以外，

絕對沒有甚麼困難。何故呢？因為我要說，上帝自己這樣命定了。太二十四章二十九節和何十三章二十四節明明的說，日頭要變黑了，月亮也不放光，但是牠們沒有說將要怎樣的變法。誰敢與聖靈爭論說爲甚麼不將這個奧祕顯示出來呢？衆星要從天上墜落，也明明的在那裏寫着，但是要知道牠們墜落的原因，我們不得不去讀那句『天勢都要震動』的話。一個父親不將他一切所知道的告訴他的孩子，就算爲他有缺欠麼？一個將官在他的言語上謹慎一些，便算是他的錯麼？

我們不要妄測在天上全智的上帝，我們祇要找出來：

爲甚麼要如此預言審判日以前的這些異兆？我的回答是：

(一) 使我們不失落信仰。

(二) 使我們儆醒不倦。

(一)

聖經預言審判日的異兆有甚麼目的？有些人似乎信上帝如此行，爲的是要滿足人的好奇心，而且要證明他自己的全智。這種說法不對；我們的經題上說出了兩個完全不同的原因。第一個原因是：『一有這些事，你們就當挺身昂首，因爲你們得贖的日子近了。』

基督很容易說：世界的末日在若干世紀沒有過去以前，決不能來到。這樣一來，那些不預備他來的人，就很可能可以放心。但是他能得到他所要達的最高的目的麼？我們的信心可以藉此增進，勇敢可以藉此加添麼？試想一個父親攜着他的孩子在一個黑暗寒冷的夜裏渡過荒郊，路是長的，孩子疲倦，怕冷，而且驚懼。他時常嘆息哭泣，作父親的豈可說：『不要哭，抱怨是沒有用的。我們除了耐煩再走二十幾里路，沒有別的法子。』一個慈愛的父親豈不要這樣說，『親愛的孩子，不要怕，看我們不是在往前進麼？不久我們就可以到一個大樹林，再往前走可以看見一所大房屋——到了那裏，離家不遠了。』這個孩子看見了幾個樹，自然會誤以爲是那個大樹林，他所看見的第一個茅屋，自然會誤以爲是那個大房屋，雖然地點差的遠，但是祇要是使他存着一個盼望的心，這樣的說法有甚麼妨礙呢？他們這樣走着，時間過得快些，並不覺得路太遠，不易行走，反倒覺得很近，而且很有趣。味行路的孩子不但不以爲艱難，反倒覺得快樂。我們在天上的父正是這樣，他所以不確定的預言某某事情——那是無謂的好奇心與愛好罪惡的卑陋心理所要知道的——便是他的智慧，仁愛，和慈悲的又一明證。

這豈不是說我們的信是背乎真理的，是愚妄的，是虛偽的麼？斷乎不是。我們的經題接着說：『你們看無花果樹，和各樣的樹，他發芽的時候，你們一看見自然曉得夏天近了。這樣，你們看見

這些事漸漸的成就，也該曉得上帝的國近了。『你明白這裏的意思麼？誠然，樹木的發芽不是說這不是春天的景象，乃是要我們看每一花每一葉都是夏天要到的記號。我們一看見樹木發芽，也曉得這也是春天來到的前驅。這些異兆也是如此。牠們不是叫你們看世界的末日明日，後日，或在甚麼一定的時候要來。然而每一個異兆都是叫我們知道這個世界不能永存，我們的敵人不能永遠嘲笑我們，我們的疾苦，失敗，和罪惡也不能長久攪擾我們，但叫我們知道我們得贖的日子，榮耀的完全的得贖的日子，近了。』

再來，聖經所說的異兆，並不止此。本題提到一個完全不同的異兆。祇看牠接着說，『我實在告訴你們，這一代（指猶太國）還沒有過去，這些事都要成全。』還有別的比這說得更明顯？主後第一世紀基督徒受逼迫的事，聖經已經預言了（太二十四章九節）。這一世紀以及後來的許多異端在聖經內很詳細的記載了（太二十四章二十三節以下，又啟八章）。後世的教皇制度在聖經上也屢次說了（帖後二章一至十二節，又啟十七章）並且提到了牠的消滅（帖後二章八節，又啟十四章六節以下）。甚至連近世好譏諷的人聖經也說過了（彼後三章三節以下）。聖經上最足驚人的預言就是世界的末日以前，天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證（太二十四章十四節）。然而又說，人子來的時候，難遇到世上有信（路十八章八節）。這兩個預

言同時應驗，似乎是不可能的，然而牠們畢竟正在我們眼前應驗，沒有甚麼時候福音傳得這樣廣遠，也沒有甚麼時候教會自己這樣的拒絕福音。總之，教會沒有經過甚麼大事，不是清清楚楚的曉得牠是走的甚麼路，往那裏去，以及將來的結果如何。從基督上升以後，教會所經歷的沒有一樣不是在關於各時代的兆頭上有基督的預言。

我們不要因為我們全智的救主沒有多告訴我們未來的事就以爲怪異。我們祇要打開眼睛看看他所預言的和已經應驗了的是甚麼？祇要挺身昂首，歡喜快樂，因為我們得贖的日子近了。今日已經有了假基督，有了許多好譏諷的人，有了傳教士被差到世界各處，教會內有不信上帝的人；這樣，軟弱的基督徒尙何所借口呢？凡知道仇敵已經失了他的憑藉，而且就在目前要完全敗滅的人，誰不願歡歡喜喜的多忍受一點苦難呢？凡知道最後的勝利屬誰，而且知道人子將要顯現的人，誰不願歡歡喜喜作最後的努力，爲要使主的真理速速得勝呢？這被踐踏的基督教從來不曾有過這樣一個可喜的機會，像與審判日緊緊相連的今日一樣。

(二)

但是基督將審判日的異兆預先告訴我們，另外有一個緣故。這個緣故在本題中也說了，『你們要謹慎，恐怕貪食醉酒，並今生的思慮，累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們。』

每一個基督徒的品性有兩方面，沒有一個基督徒不有軟弱的地方；當他們凡在世界的時候，確知末日甚遠，與他們是沒有益處的，將一個最可靠最值得信任的工人放在一個毫不受監視的地位，他一定的要受試誘，雖然他不必跌倒，却是很艱難忠心到底的。

耶穌基督怎樣在這一方面體貼我們的軟弱，所以他細細的將這一切向我們說明了，我們若要得救，就當時時做醒，常常祈求。

親愛的基督的門徒，你在這世界的光景怎樣？你的事工是日日成功麼？你的名譽是日日隆盛麼？你的財富是日日增多麼？你的勢力是日日澎漲麼？這樣你就要謹慎，「恐怕因貪食醉酒，累住你們的心。」那就是說不要讓你的心被今生的思慮累住了，以致將那引進你靈魂真正福樂的事忘記了。這些事在你適得其反麼？你的事工是漸漸失敗麼？別人對你是漸失信用麼？你是日見貧乏，漸被藐視麼？若是這樣，你也要一樣的謹慎——危險並不見得小些——恐怕你的心被今生的思慮累住了！在這種情形之下，與在上面所說的另一種情形之下是一樣沒有多少蒙憐憫的機會。

「因為那日子要像網羅一樣，臨到全地上一切居住的人。」這網羅何時撒開呢？在我們最懈怠的時候——常常是這樣的！那正是末日要來的時候。那日子除了上帝自己，沒有人知道，天上

的天軍要受主的命令像閃電一般同主降臨。

『你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站在人子面前。』阿們。

●將臨期第三禮拜

將牧師與教會連綴起來的關係是一個神聖的關係。雖然牧師的職位是藉着人授的，但是他們作全羣的監督，卻是聖靈立的（徒二十章二十八節）。因此牧師與教會的關係，正如聖潔婚姻之夫妻的關係一樣：『上帝配合的，人不可分開』（太十九章六節）。教會要聘請牧師，祇要聽憑上帝的旨意，同樣，教會要調換牧師，也祇要聽上帝的安排。

但是凡人最想分開而不能分開的，魔鬼更想把他們來分開。因此牧師與教會像婚姻一樣，常有不和的事。牧師抱怨教會，教會抱怨牧師，於是這個神聖的結合解開了，結果與基督的教會大大的不利。教會與牧師不和的事，若如夫妻當中的不睦一樣，若是兩方面各走極端，都不肯承認自己的錯，祇將錯處歸到對方，其結果不是牧師倦怠他的聖職，乃至自動的辭職，便是教會不斷的與他為難，使他終於不得不去。無論怎樣，暗中的魔鬼總是歡喜。這種危機怎樣可以免掉呢？本日的經題指出了一個救濟的方法：馬太十一章二至十節。我們若仔細研究這個題目，就必知道牧師與他的教會有甚麼正當的關係。

(一) 牧師對於教會的本分，

(二) 教會對於牧師的本分。

我們的經題開端論到約翰在監裏聽見基督所作的事，「就打發兩個門徒去，問他說：那要來的是你麼，還是我們等候別人呢？」有人以為這裏的意思就是約翰的信心動搖了，疑惑基督不知是不是當來的彌賽亞，因此打發這兩個門徒去問個明白，得一個可靠的消息。我們看約翰決不是這樣的，大有信心的人可以跌倒，但基督自己說約翰沒有跌倒。若是以約翰爲「風吹動的蘆葦」的人是可笑的，若是這一章內基督稱讚約翰的話，祇要他多少夠得上一點，那麼，他的信心必仍然是穩當的；他打發兩個門徒去，不是爲他自己的緣故，乃是爲他們的緣故，免得他們因基督跌倒。

反過來說，我每次研究這段事蹟的時候，十分覺得約翰是忠心的。試想一下！約翰坐在監裏，基督正在各處遊行傳道，廣行奇事，卻是沒有一個人去援救他最忠心的同工和前驅！約翰是他那時代最大的人物，他住在曠野裏，吸引了全猶大，約但河一帶地方，和全耶路撒冷的人到他那裏，爲要預備他們接待一位能力更大的主。就事實說，這位能力更大的主來了，他收了許多約翰的門徒作他的門徒，但他准許這個爲他預備道路的人下到監裏，沒有設法不使這件事發生。但在這種情形之下，約翰却仍不停止他的工作，他歡喜看見他門徒每一個都往耶穌那裏去了，他

在監裏雖然不免覺得孤寂，雖然覺得還有幾個忠心的門徒去安慰他爲可喜，但他連這一兩個人也要打發他們去，叫他們可以歸從基督。朋友們，我們在世界歷史中可以找到許多偉大之愛的例證，但是在那裏，即令在基督教的殉道者當中——可以找出一個比施洗約翰更忠心爲主而死的呢！

聖靈在這裏將這故事告訴我們，不是要徒然引起我們的景仰，乃是要「叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣的善事」（提後三章十七節）。約翰所行的，基督希望每一個忠心的牧師都要行，竭他的全力引人離開自己，歸從基督。

這不是容易的工夫。求自己的利益是人的天性，牧師和教友都是一樣。他們都貪圖榮耀，尊貴，和其他生活上的安樂。牧師和教友在這一方面自然是完全同意的。所以一個牧師祇要讓這種天性自由發展，他也許就可以做一個受人愛戴，尊敬，甚而可以致富的牧師。

但引人的靈魂歸主另是一件事。基督的旨意與我們自己的旨意是不同的。基督要救人，但屬肉體的心不覺得有甚麼救恩的需要。基督恨惡罪，屬肉體的心却喜愛罪。關乎人得救的事，基督當得一切的榮耀，我們的心，若不是完全的改變了，却很喜愛受人的詔諛。基督是貧窮的，被藐視的，受逼迫的，屬情慾的心所要的却是財富，尊榮，和勢力。所以一個牧師若要引人的靈魂歸主，

這件事便是與他自己和他教友們的本性是相背的。作牧師的必須準備過主耶穌的生活，就是貧窮、羞辱、艱難，而至於死亡。試看那些作主忠僕的人的命運，關乎他們的事蹟，我們有可靠的記載。你在那裏可以找到他們呢？約瑟被賣爲奴，彌迦下在監裏，耶利米在卑濕的土牢裏，但以理在獅子洞裏，沙得拉、米煞、亞伯尼哥三人在火爐中，彼得在監裏，保羅希望爲道而死，我們的施洗約翰也在監裏。

爲肉身安排，給他找出路，是一個很大的試誘。傳道人很容易外面爲基督和他的國努力，其實是自己的出路，爲自己努力。但是基督不要這樣的傳道人。「他必興旺，我必衰微」（約三章三十節）。這句話必是約翰的中心思想。在定規他要傳講甚麼的時候，他必沒有要避諱不將上帝的旨意傳給一切聽他的人（徒二十章二十七節）。這比作政治的宣傳更難，而且在個人佈道的時候，往往可以引起不快的事情，但是這是必須要作的事，要不然，這個牧師在他的聽衆心裏不能引起他們敬仰。在定規他要怎樣傳講的時候，他必不可慮及怎樣纔能搔着聽衆的癢處（提後四章三節），但要慮及怎樣纔能救人。約翰也是從肉身生的，且是生在固執和自義的人中間，但是他恨惡罪，而且責備一切有罪的人，特別是在他聽衆當中的罪人，這是因爲他沒有忘記他也有犯那些罪的可能。他責備人不僅如西乃山上的雷霆，徒有聲響，且有擊傷人的閃電，使

罪人懾服。再者，他必要拒絕假熱心人的贊許，他祇要傳講福音，叫稅吏和娼妓，以及別的大罪人，不但找得着安慰，而且很有力的被吸引去尋找這個安慰，自自然然的懊悔罪過。總之，他無論在何種情況之下，必定敢於引導，督促，並催逼人的靈魂歸向基督。他這樣傳講福音引起了甚麼反抗，他必不退避；若因此他被人崇拜，如同保羅和巴拿巴一樣，他必覺得驚愕。再是，若是他自己不能忠心到底，至終失敗了，他的教友們就遠離他，仍忠心於耶穌基督，他必不得自以為他的工夫作得好。

你可憐這種牧師麼？有時他自己也顯影自憐。但是這是軟弱的表現。試讀太十一章全章，你必要看見施洗約翰知道必有獎賞為他存留；一個牧師的眼睛若沒有弄得昏暗了，他越使自己衰微，使基督興旺，他越覺得他被召作傳道的工夫是他的榮耀。

(二)

現在我們要論教會對於牧師的本分。

關乎這些本分基督說：「你們從前到曠野，是要看甚麼呢？要看風吹動的蘆葦麼？」他們的目的是不是要看風吹動的蘆葦是很明顯的，所以他接着說：「你們出去到底要看甚麼？要看穿細軟衣服的人麼？」這就如我們說：「要看有體面的人麼？」這也不是的，因為那穿細軟衣服的人

是在王宮裏，實在的情形他們是要找一個先知，然而他們不但找着了，一個先知，也找着了，一個基督的前驅。

耶穌向猶太人提出來的這些問題，就是這件事的中心的難處。應用到我們身上就是：你爲甚麼請你的牧師來？要他作一根蘆葦麼？沒有夠得上稱爲信義宗教會的可以這樣行。你們的牧師每一個都宣誓過要按聖經的道理教導你們，而且那本書既爲許多異端左道所假借，爲免除誤解起見，你們還要牧師宣誓照着信義宗教會的信條講道。你們不要蘆葦，要的是不屈不撓的堅信的人。或者你們是要『穿細軟衣服』的牧師麼？若是一個教會要請牧師，自然是教會要看顧他，而且要盡力的看顧他，這是教會的本分。但這是不是說牧師便要作有外表的體面的人，以穿細軟的衣服爲他主要的本分呢？那並不是你們的意思，你們所要的是他做工夫，做先知，忙忙碌碌的領人歸向基督。

你們請牧師的目的若是如此，你們對於他有甚麼本分呢？這明明是聽他說預言，盡你們的力量幫助他引人的靈魂歸向基督。

至於猶太人，他們很可恥的忽畧了他們的本分（太十一章十九節）約翰也不喫，也不喝，他們就說他是被鬼附着的。耶穌也喫也喝，他們說他是貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友。所

以基督在本章的末後說哥拉汛和伯賽大將有奇禍來到，這可怕的慘禍果然在三十年之後臨到了。

猶太人論約翰和基督的話，在你們中間沒有人說，這恐怕祇是你們目前的感情尙不足以使你們說出這些話來罷？

一個牧師從上帝那裏得來的一些特異的地方，豈不是不可反對，豈不是時常被^人誤解，被人張大，有些人竟以此爲決定不信基督的口實呢？自然你們的牧師沒有一個能像基督那樣完全，或者也難與約翰的誠信相比。雖然他極其謹慎小心，恐怕你們也可以找出他實在的缺欠來，但是這便能使你藉口不盡力跟從基督，不幫助你們的牧師爲基督得人麼？以約翰的無可指責，尙且有人指責他，以基督的完全，尙且因人的固執，吹求，而遭妄議，這樣你們在議論或接受人的議論以前，豈不應當格外的小心麼？

末了，我們每人要熟記這兩句很平常，但很有用的詩：

人各留心習學，

全家自有福樂，阿們。

●臨期到第四禮拜

基督徒的本分是要承認他的信，這在聖經上有許多的明證。彼得說：『有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備。』（彼後三章十五節）保羅說：『無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父上帝。』（腓二章十一節）基督自己說：『凡在人面前認我的，在我天上的父面前，也必認他。凡在人面前不認我的，我在天上的父面前，也必不認他。』（太十章三十二至三十三節）

然而我們不必給一個基督徒說這是他的本分。他自己知道。每一個基督徒都能像大衛和保羅一樣覺得，當他們說：『我因信，所以如此說話。』（詩百十六篇十節）又（林後四章十三節）又（徒四章二節）『能像彼得和約翰一樣，當他們對猶太人的官長說：『我所看見所聽見的，不能不說。』』（徒四章二節）這兩處的聖經表明真基督徒必有強烈的認信的衝動，因為大衛接着說：『我受了極大的困苦，』彼得、約翰也是一樣。他們承認基督的心與真正的信心不能分開，正如同光與火，光線與日頭不能分開一樣。

但這不是說基督徒在這個本分上不必領人的教，他或者膽怯，或者無知，或者容易灰心，要完全醫治有這種弱點的基督徒，最好仔細研究我們現在所有的經題。約一章十九至二十八節。這一個經題解釋基督徒平常提到認信的時候所說的三個困難：

(一)我沒有機會，

(二)不知怎樣認法，

(三)認也無益。

(一)

有人提到基督門徒認信的本分的時候，他們所要說的第一個難處便是：我沒有機會。關於這個難處，我的第一個解釋是：看看約翰，他得到了一個機會。那些被差遣到他那裏去的人，乃是耶路撒冷的猶太人差遣去的。他們大概是猶太國最高的治理機關——議會——打發去的人。再看他們沒有把約翰當作平常人看待，他們沒有打發僕人去，但差遣祭司和利未人，他們都是以色列人中最嚴正，最有學問，和最有勢力的人。約翰現在得到了一個機會在君王和全猶太的人民面前說話。

你誠然可以說，我若也有這樣的機會，我必覺得很榮幸，我必要竭力在這種機會中承認我的信。但是這樣的好機會世界上有幾多人能得着呢？這樣，我也可以說沒有機會了。

是的，親愛的朋友，這種機會是很難得的，而且這完全在乎上帝的恩典。但是上帝的恩典與他別的完備的德性一樣，人能蒙恩與否，有一定的規律。我們現在要看在這件事上是不是可以

找得着上帝的恩典。

約翰的機會是怎樣得到的呢？這些被差遣到約翰那裏去的人不是出於善意，是很顯然的。他揭穿了法利賽一黨人的假面具，稱他們爲「毒蛇的種類」，指示他們「將來的忿怒」（太三章七節）。但約翰講道的影響太大，耶路撒冷和猶太全地，並約但河一帶地方的人都出去到他那裏，要聽他的道。他的講道，施洗，大有推翻猶太人的成規和他們勢力的趨勢。約翰的洗禮若是普遍了，割禮將怎樣呢？彌賽亞若來了，他們獻祭的規矩就宣告終結了。若是各人都要悔改，他們遵守律法的生活再還有甚麼益處呢？這位施洗的約翰正在開始要摧毀他們的潛勢力。不過同時他們的良心告訴他們約翰所說的又是真理。因此他們看清楚了，他們若不與他採聯合戰線，便須他們當中的一個人要被迫失位。

你們作約翰所作的事，就可以得約翰所得的機會。約翰住在曠野，遠避世俗和牠的虛假。約翰穿的是駱駝毛的衣服，喫的是蝗蟲野蜜，你們要對上帝所賜的簡單食物和衣服知足，不可追求奢華和財富，若有甚麼餘剩的就當施給別人。約翰傳了道而且施了洗，你們聽從他就是聽從上帝（路十章十六節），並且知道他時常用誠心施行聖禮。約翰不以自己給基督開路就夠了，他還要全國的人預備進入這快要來臨的天國。你會想自己做佈道差會的工作，還是你以爲捐

一塊錢或幾塊錢，交給別人，聽憑他們去用在佈道的工作上，爲可行的呢？約翰所傳的道，他曾照着行了，你要使你的全生活成爲一個簡單的「聲音」，在別人的心裏預備主的道路。朋友們，你能如此，我們再來看你是否還要說：我沒有機會認我的信。今世之子必要希奇你的改變，且要尋找使你改變的原因。好譏諷的人要知道你怎樣起了這樣奇怪的念頭，而且要知道你是否出於誠意。有貪心的人很懷妒你慷慨的真原因，而且要尋找你的動機。喜歡私議的人覺得你不再同他們肆意的抨擊你的鄰舍，對你表示不滿，而且對於你的熱心他們必要加以議論。總之，從你的朋友和仇敵，知你的和不知你的，從各方面有人要問你：你是何許人？你想你是怎樣的人？你有甚麼利權這樣行？要是你不見得聽到這些話，但在你周圍的情形中你必能看出來。你不久就必覺得沒有一個地方，一個時候，一個人，不是你認信的機會。

(二)

但是你得到了這些機會的時候，你還要說不知怎樣認信。關乎這件事我們也可以從施洗的約翰得個教訓。

我們的題目說，「他就明說，並不隱瞞，明說。」有一點我們要注意，就是你當明說的時候就要明說，不可隱瞞，祇要明說。要說得清楚，不使有甚麼誤會。是就說是，不是就說不是。要十分盡你

的本分。

但是我要明說甚麼呢？你說約翰明說了，「我不是基督。」這是明明的說，「但另有一位基督。」有人問他是否以利亞，或是否「那先知」的時候，他明明的告訴他們是誤解了聖經，提斯比人以利亞不再親身轉回來，並且「那先知」就是指著基督自己（申十八章十五節）。但是與這些心懷惡意固執到底的人辯論這些問題是沒有用處的，他們所要的是些別的事，所以他們再問他的時候，他就以「我不是」和「不」回絕他們。當他們末後問，「你到底是誰，叫我們好回覆差我們來的人」的時候，他纔告訴了他們他是誰，「就是那在曠野有人聲喊着說：修直主的道路，正如先知以賽亞所說的。」但是他說他自己的話止於此。隨後他推崇基督說，「我是用水洗，但有一位站在你們中間，是你們不認識的，就是那在我以後來的，我給他解鞋帶也不配。」

從這上面我們第一可以知道，我們在認信的時候所要免掉的是甚麼。我們要免掉一切不需要和無益處的辯論，但是不免還有一個大試誘就是指出別人的愚妄和荒謬，在這上面也不可枉費光陰。你若是與反抗基督的虛假而硬心的人周旋，「要照愚昧人的愚妄話回答他，免得他自以為有智慧」（箴二十六章五節）。若是你不能如此行，你還是以遠離他們為好，把珍珠丟

在豬前是危險的，而且是罪（太七章六節）。

在另一方面我們知道所當作的是甚麼，就是承認真理，而且在承認的時候，我們要特別注重那必須承認的真理，那在危險之中的真理，那有益的真理，那能救人的真理，我們如此行，還要記得除了那領我們自己，完全歸向基督的真理，別無能以救人的真理，爲要免掉懼怕和詭譎的試誘，我們必須竭力引人歸向基督，不論他們聽從或是不聽從。約翰指責了猶太人的罪過，所以我們也必須要指責那些不信的人的罪過，不是因爲要叫我們可以多顯爲義，祇是要叫他們可以知道他們是如何的需要一位救主。我們必須要學習將他的偉大，他的權柄，他的智慧，他的仁慈，完完全全的彰顯出來。

(三)

現在所剩下的祇有一個難處，除非完全解釋這個難處，以上所說的一切話都要歸於無有。這個難處就是：認也無益。

初看起來，這個難處似乎很大，至少是在這事上。我們的題目沒有說，是否有人因約翰的緣故歸從了基督。按我們所知道的，約翰至終沒有看見他的教訓對於這世界有甚麼益處。雖然如此，這個難處還是不算難處。

敘述這事的起頭，就有這樣的幾句話，「約翰所作的見證，記在下面。」收尾又有這樣的幾句，「這是在約但河外，伯大尼，約翰施洗的地方，作的見證。」爲甚麼要這樣鄭重的聲明呢？這是要開始敘述並收束一個沒有結果之事的慣例麼？世界上有沒有地方未成大事而豎立紀念碑呢？世界上若有這種事，但不能有誤的聖經作者決不能作此荒唐之事。無論我們可以看見效果與否，這個見證對於他總是很要緊的。而且這個緣故我們不是不能看到。

這個美好見證中間的一個結果就是：猶太人再無可推諉。這在上帝看來，是很要緊的一點。雖然上帝從永遠知道這是徒勞無益的，然而在父一方面表明了幾大的愛，在子一方面受了幾大的苦，在聖靈一方面用了幾大的力量呀！上帝既沒有在這些負恩的人身上吝惜他的愛，我們爲甚麼不應如此行呢？

尤有進者，我們知道尼哥底母怎樣夜間去見耶穌，而且他怎樣留意基督死後的身體，我們知道基督受審之時那些告他的人的見證是不相符合的。那必須有人把這種沉寃洗清楚。我們也知道亞利馬太人約瑟怎樣領得了基督的身體，並且把他安放在墳墓裏。這一切的事約翰在世時並沒有看見，但這些事也許都是約翰見證的結果。祇有上帝知道他的見證是如何有益，但是無論怎樣，我們題目的開端和收尾表明他的見證照聖靈看來是很要緊的。

親愛的朋友們，現今在一個整禮拜之內，我們有最好的機會明認基督，而且這個禮拜就在我們眼前。我們要快快將我們所聽見的實行出來。阿們。

●聖誕節講題

天歌

路加二章一至十四節

這普天同慶，萬姓蒙恩的聖誕紀念又來了，以兄弟這小小的思想和知識拿這樣大一個題目與讀者諸君來講，真如村夫野叟走入大都市的百貨店中，不知從那裏下手，在稍事凝神細思之後，拙見以為當此教會外遭詆毀，阻碍叢生，內起左道邪說，基本動搖的時候，與同道諸君慶祝這聖誕佳節，若徒講一些時髦漂亮的話，作一篇提倡公益，改良社會，或是甚麼關乎政治和經濟的文章，慢說我兄弟缺少學識和文學的技能，未敢一定能作到好處，即令是能妙想天開，花生筆底，也算是大題小作了。要不辜負這美景良辰，不小視那因道成人身而施與天下萬民的救恩，就當在這時候經濟我們的時光，恭敬虔誠的揣想那聖誕的真諦。

聖誕節到底有甚麼意思？教會中人未必都了解牠的真諦，恐怕大多數的教友過聖誕節彷彿外教人迎神賽會一樣，除了懸燈掛彩，喫喝快樂以外，從不知別的事，或者有些教友沾染了些歐美習尚，在過聖誕節的時候送禮物，寄賀片，將牠作成一種純粹的社交問題去研究，恐怕從沒有估定牠那靈性方面的價值，或者還有些自命為教會中智識階級的人簡直將耶穌當作猶太的聖人，紀念他的壽誕與紀念孔子的壽誕作為一類的事，不過對於他所遺留下來的崇高人格

和一些名言雅訓作一番的追憶和勉勵罷了。真正的明瞭了基督聖誕的意義，和領受了由聖誕而來的福樂的在今日教會內未必多！若然，教會的景况就不致如今日這樣蕭條頹靡，羸弱不堪振作了。所以兄弟以為研究基督聖誕的真諦實大有關乎今日的教會。

要明白基督聖誕到底是甚麼一回事，就要明白當耶穌降生的那一夜，天使天軍所唱的天歌。這天歌（本題十四節）話語不多，僅寥寥數字；然而在天下人間再想不出甚麼更好更合式的話，將那基督聖誕的真情妙諦說得這樣洽到好處，而且在人類數千年歷史和文學當中，找不出一句與這天歌相類似的話。這祇能證明基督教的救法與一切其他宗教的救法大不相同。基督教以外的宗教所倡的救法都是由人的腦子裏製造出來的，要人憑着一己的氣力去自地而天的上升，直升到上帝那裏，作他的兒女；基督教所講的救法是「天外飛來」的，超出人的思想以外，（上帝為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。林前二章九節）是由上而降下的神力，自天而地的將人從罪惡中救起，使他上升到上帝兒女的地位。這基督聖誕的佳報是人間所夢想不到的，自然要由天上傳來；這聖誕的真諦是一種神祕的天機，非憑藉這天歌，凡人的智力不能窺破。

研究新約原文的人就知道路二章十四節所記的天歌，可以作幾個不同的讀法，而自來的

聖經學者對於牠的解釋也常不能一致。在中文譯作「……他所喜悅的……」數字，在原文祇一字；不過諸古抄本當中有兩個寫法：一寫爲 *εὐδοκία*（主格）一寫爲 *εὐδοκίας*（屬格）寫爲主格的自然不能譯「他所喜悅的」所以就譯爲「喜悅歸與人」寫爲屬格的自然可以譯爲「有喜悅或好意的人」（Men of good will），但是這樣的譯法與聖經裏的道理大相反對，因爲依聖經的眼光看，人自始祖方命，常自相仇視，原無「好意」之可言，因爲人類彼此不懷好意，所以就總沒有平安。這樣說來，這 *εὐδοκία* 一字無論牠是爲主格或爲屬格都不是人所能有的，必是上帝所有的。所以我們譯爲「在地上平安歸與他所喜悅的人」或譯爲「在地上平安喜悅歸於人」都是一個意思。不過前者的讀法和譯文較後者爲明顯，所以我們現在最近出版的中文新約都取這個繙譯。

除了以上所提起不同的抄寫以外，對於這一節經的解釋神學家意見普通不能一致的地方，在乎分這幾個字爲兩句，抑爲三句，分爲兩句的就是我們現在在中文新約中所用的這個句讀法，分爲三句的則讀爲「在至高之處榮耀歸上帝，在地上有平安，在人中間有好意（喜悅）」許多著名的神學家主張後者的讀法，以爲這天歌必是分三次停頓，與賽亞六章三節的三個「聖哉」前後互相映照，也與舊約時代贖罪祭待獻之時，祭司凡三次吹角奏樂的預表互相發明。

主張這個讀法的也說，第三句中的『好意』是產生『榮耀』和『平安』的原因。人類因耶穌的救贖與上帝復和，同時也化除了往日自相殺害的仇恨；如此天上有榮耀，地上有平安。如此解釋自然很好，還是在原文祇有一個連詞(καὶ)而且那連詞是在『在地上……』以前，並且將牠分作兩句意義較為清楚，也多與聖經全體的道理符合。所以多數的譯文還是採取我們現在中文所有的這個樣子。

爲基督降生的事，雖全能的上帝也不免數千年的經營和預備。可見這事的神妙斷非凡人的智力所能解剖。還是在這三兩句天歌中足以說盡牠一切的玄妙和神奇。現在謹依中文新約的譯文，請與讀者約略的解析這天歌的蘊蓄。

這天歌的兩部，每部包含三個對象，且每部中的一個對象與他一部中的其他一個對象對照。在第一部中「在至高之處榮耀歸上帝」的「至高之處」與第二部中「在地上平安歸於他所喜悅的人」的「地上」相對；一部中的「榮耀」與二部中的「平安」相對；一部中的「上帝」與二部中的「他所喜悅的人」相對。這樣我們能看出來這天歌命意之所在和牠的精神貫注處是在乎「天上人間」恢復那原有交通來往。「你們將要看見天開了，上帝的使者上去下來在人子身上」(約一章五十一節)。

一切受造之物都彰顯上帝的榮耀。但最能彰顯上帝榮耀的是人。不過人自犯罪離開上帝以後，上帝的榮耀在人身上得不着完全的彰顯。所以保羅說：「世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀」（羅三章二十三節）。這並不是上帝的榮耀爲人類的罪惡減少了；乃是說，人失落了上帝而得的榮耀，就是失落了上帝的形像，自然同時上帝的榮耀也不能在人身上表彰。人在犯罪之後雖沒有將上帝的形像完全的失落，那一點良知猶如將殘的燈火，似明非明的依舊照在這人生的逆旅中；然而牠是這樣的薄弱微小，怎經得那罪惡情慾如狂風暴雨的摧殘？所以人的「思念常易變爲虛妄，無知的心就昏暗了」（羅一章二十一節）。保羅在羅一章二十一節以下所講的一番話，不啻是爲那墮落了的人生繪一幅天然的圖畫。人不將上帝「當作上帝榮耀他」（二十一節）與上帝的榮耀初無所減少，祇是自甘墮落，自取敗亡罷了。

人與上帝失了和，同時也與同類的人失了和。分爭、嫉妒、仇恨、殺害，見之於人類第一對弟兄（該隱、亞伯）的身上，自有歷史，就有戰事。一部人類史完全是一幅戰爭殺伐干戈鐵血的畫圖。雖自來的聖哲賢明屢倡弭兵之說，最近一般關心人羣福樂的慈善家尤盡力鼓吹，爲世界求和平。政治家亦作自欺欺人之舉，藉國際聯盟，作列強軍備裁減之提倡。然而人類之互相仇視如故，戰爭之準備如故，前次之歐洲大戰，毫無減少人類的仇恨和殺氣，反要加添。這到底是甚麼緣故？

因爲人不要與上帝和好，恢復那原來的交通狀況，也萬不能與人和好，化除彼此不相諒解的仇恨。歐美雖有誠虔信徒，已經悔改重生，與上帝言歸於好，無奈大多數的人衆還是有名無實的作基督門徒，心存成見的不要與上帝復和，所以雖每日倡弭兵，戰爭之禍仍不能免。至於一般非基督教國家之所以干戈日見擾攘，就自然更有一個顯而易見的原因。一個人與上帝和好了，一個人就有平安；一家與上帝和好了，一家就有平安；進而推及於一社會，一國家，以及全世界，都是一樣，人類總想不出第二個方法求得平安！

與上帝和好，纔能爲上帝所喜悅。所以說：「……平安歸於他所喜悅的人。」凡爲他（上帝）所不喜悅的人就自然沒有平安可言了。上帝不喜悅他親手所造的人麼？他原來喜悅他們，這五光十色燦爛光華的宇宙都是爲他們造的，好使他們享受其中的福樂。他原來也想時時與他們交通來往，使他們在享受這由萬物而來的福樂之外，還可以飽餐他那無限無邊的浩愛深仁和聖潔光明的美德。不過後來罪惡猶如「墻垣」般將人與上帝隔斷了，而且那「如烈火」的聖潔上帝的震怒常在那「死在過犯罪惡之中」的人身上。上帝原來喜悅人，上帝却是沒有法子喜悅一個有罪的人，與他來往，要使上帝的喜悅加在有罪的人身上，必須有一個方法使人的罪得赦免，在上帝面前稱義，作聖潔無罪，完全恢復了原有的上帝形像的人。基督降生就是爲要作成這

件事。近來教會中許多人專講上帝爲父，人類爲弟兄，以爲基督教在這一點完全與孔子之所謂「四海之內皆兄弟也」相符合。所以基督教就是儒教，可以互相發揮，可以協力合作的。殊不知基督教首先要說明的，還不是上帝爲父，人類爲弟兄，乃是與這相反的：因着罪，上帝的震怒常在人身上，人不是上帝的兒女，與上帝脫離了關係；人類也不是弟兄，乃是自私自利，干戈殺伐，互相仇視的敵人。若沒有一個救贖，使人的罪得赦，與上帝和好，上帝爲父，人類爲弟兄的話，就祇是自欺欺人，永不得成爲事實。平安的福不是人人可享的，祇有那些爲上帝所喜悅的人可享，且纔能享。所以說，「平安歸與他所喜悅的人。」

人類雖有了一個蒙上帝喜悅的可能，還是有許多人，不爲上帝所喜悅。這並是上帝不要喜悅特別一類的人，乃是有的人不要爲上帝所喜悅。這樣的人雖然聽見了，明白了，那使罪得赦的福音，還是存心高傲，以爲自己能憑着一己的氣力救自己脫離罪惡，「正心誠意」的作一個好人，在善德上上進，到完全美滿的地步。這樣的人瞎了眼，油蒙了心，看不見自己是罪人，以爲自己還好，不需要甚麼救贖的恩典，自然要得上帝的喜悅，或不管上帝喜悅不喜悅，作一個自以爲義的法利賽人。也還有些人不是這樣想，沒有這樣高傲自大（這樣想的大概是教會中有知識的人），不過他們總不願意悔改，決心決意的離開罪惡，歸向救主耶穌。因爲這些原因，連教會中也沒有

平安，因為還是有許多的教友甚至於傳道人，還不爲上帝所喜悅，沒有與他和好。凡與上帝和好的人，雖有時也免不了老亞當現身作祟，狠不幸的鬧一些分爭嫉妒的事，不過這是因爲作上帝兒女的人偶，一不小心，雖然偶一發現，不久就要消滅，而且上帝的兒女當中就是偶有這樣的事，等到醒悟之後，雙方互相諒解饒恕，在那彼此相愛的心上，必要更進一步，不像那有名無實的基督徒終日嫉妒分爭，成了家常便飯，仇恨之心，隨時日而加增，使教會日見腐敗，上帝的名常被外邦人毀謗。

親愛的讀者！你知道這基督降生的真情妙諦麼？過聖誕你喜樂；爲甚麼喜樂呢？是不是因爲上帝的兒子降世做成救贖，使你的罪得了赦免，在上帝面前白白的稱了義，與上帝恢復了往來，作了上帝的兒女，心中有了平安，不仇視上帝，也不仇恨人，祇等候進入那永遠聖潔光明的天家？若是如此，不但每年到了十二月二十五日你纔喜樂，必定是時時喜樂，每日都是你的快樂日，連貧窮、疾病，不拘是甚麼困難和痛苦都不能消滅你的喜樂。這樣你可以日日唱「天歌」；這樣在世間每逢有一個罪人悔改得救，那天上的天使天軍常在那裏唱這天歌，「在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸與他所喜悅的人！」

●聖誕後第一主日

在有人去世的時候，你時常可以聽見那些送終的人說，他是怎樣的安然去世了。許多人似乎以這爲一個大安慰，若是他們能說，「他（或她）正像睡着了一般。」我們一面應當爲安然的死——死的自身固然是一件可怕的事——感謝上帝，但一面我們應當記得死時外表的樣子，是與人的靈魂無關的。一個剛才「像睡着了一般」的人，也許立刻醒來在地獄裏，因爲得到了合式的醫藥之助，一個最硬心不肯悔改的罪人可以安然的死去。反而言之，一個人的死外面似乎是一個可怕的死，但實在還是在基督裏安然的死去了。黑夜來到，我們就寢的時候，都要脫去衣裳。我們將衣裳脫下來的時候，可以將牠們放置得齊整，也可以將牠們亂堆在一處。我們無論是有條理的放置還是混亂的放置，並不證明我們是誠實的或是詐僞的人。身體是靈魂的外衣，牠或者是放置得齊整，或者是亂堆在一處，與我們永遠的命運毫無關係。

安然去世的實在意義，安然去世是何等榮耀的事，如何纔可以安然去世，都在我們現在所要研究的經題裏說明了。

經題

路加二章二十二至三十五節

安然去世

(一) 如何纔能安然去世。

(二) 安然去世是何等榮耀的事。

(一)

「主阿，如今可以照你的話，釋放僕人安然去世，因為我的眼睛已經看見你的救恩。」親愛的老西面所說的這幾句話，明明的指示我們，要安然去世，絕對不可少的是甚麼，最要緊的是全心的依靠耶穌。『不論一個人犯了多久的罪，或是他犯了多大的罪，他若肯全心悔改而且肯投到耶穌那裏，他就可以安然。』但是那必須在臨終的時候，我們怎能在那可怕的時候得以及安呢？

西面怎樣得到了那個機會，使他抱着嬰孩耶穌在他懷中，看見了上帝所設立的救恩，覺得可以安然去世呢？我們的經題中先有幾句這樣的話論到他：「在耶路撒冷有一個人名叫西面，這人又公義又虔誠。」他對人是公義的，對上帝是虔誠的。西面若沒有那樣生活着，若沒有照上帝的旨意生活着，他必不能得到那樣的機會。

但是假使一個人不這樣生活着，他要悔改不是太遲了麼？祇要他有生命和知覺，就不至於太遲。但是問題不是甚麼時候就太遲了，乃是我們是否要等到我們高興的時候，纔悔改。親愛的

聽衆，那不在乎你們，乃是在乎上帝的恩典。但是我們要研究那些常常延誤復延誤不願歸正的人的行爲怎樣。他們先儘量增加爲贖他們的罪所當受的痛苦。當他們在這一點上盡了他們的能事的時候，還要看看他們的救主是不是實在已經遭受了他們所能加在他身上的一切的痛苦，好叫他們可以永遠蒙恩。他們要先打他們的主的臉，且終其身以行此爲樂，及至死神凝視着他們臉面的時候，他們纔急忙跪在耶穌的脚前哀求憐恤，好叫他們可以與他們一向敢於打罵的主一同赴那永遠的喜筵。彼拉多最粗野的兵丁豈能更多戲謔我們親愛的救主麼？他們本來不知道他們作的是甚麼，但是我們知道親愛的聽衆，凡放下一個公義虔誠的生活直到他生命之盡頭的人，他是在玩一個很危險的把戲。聖經上所記載的祇有一個人，就是那個挂在十字架上的強盜，他一生犯罪以至於死，按基督自己所說的，他畢竟得了救。但是不要忘記那是惟一的一個例。

「現在」正是施恩的時候。

天國的門「現在」正開着。

「現在」每一個罪人有永生在他的面前。

凡虛度歲月不肯歸向上帝的人，

讓他哀哭罷，因他在地獄裏要被火焚。

我們的經題再告訴我們，西面之爲人「素常盼望以色列的安慰者來到。」假使西面盼望這位安慰者——就是當來的彌賽亞——沒有那樣的懇切，他也不會得到那個機會在他未死以前可以抱着嬰孩耶穌在他的手上。

無論那一個基督徒，他若在各樣的事上以公義待人而且虔誠事奉上帝，沒有終其身不受甚麼逼迫的，不能祇有雅各沒有以掃，別人若是看不到，魔鬼沒有看不到的，也許要畢生受逼迫。像在上帝給雅各改名叫以色列的那個夜裏，我們也許就覺得有失去一切所有的危險，就是我們的產業，我們的地位，我們的勢力，和我們一切最親愛的，然後我們自然要投到我們上帝的面前，因他是我們惟一的幫助。但是我們也許可以覺得上帝亦在與我們爲敵，他似乎不但給了我們的仇敵的全權，而且彷彿要藉着他們將我們滅絕。但一個基督徒若在最大的苦難當中，在他祈禱的時候，不與上帝自己角力，不將他扭住，求他說：「你不給我祝福，我就不容你去。」（創三十二章二十六節）他就有禍了。你會看見一個被母親責打的小孩子麼？他要跑到那裏去求安慰呢？他要一直跑到剛才責打他的母親的懷裏，雖然他還在大聲的哭着。一個基督徒除非這樣證明他自己是上帝的真兒女，他的信心若不能忍受試煉，那樣的信心是虛假的，他若不能得勝，他

若不常盼望以色列的安慰者來到，在他臨終的時候，他以前一切的公義虔誠都必歸於無有，並且他有盡失所有的危險。

受了聖靈的啟示和引導，西面恰好在聖殿裏遇見了約瑟，馬利亞和嬰孩耶穌，這在他的一生中是一件最要緊的事，要認識這個嬰孩，在西面當日恐怕是一件最難的事。試想素常盼望以色列的安慰者來到有甚麼意思，西面被聖靈引導到了耶路撒冷的聖殿，在聖殿歷史上最大的日子的那一天，遇見了那樣一對貧窮的青年夫婦抱着那樣一個平常可憐的小小的救主，而且他們實在貧窮得可憐，祇要看他們把他們頭生的男子稱聖歸主所獻的止是一對班鳩便可以知道了。西面看見他們並不覺得驚駭，表明他是一個熟讀律法和先知書的人，他祇自己默念着，並不注意文士們的教訓，他由自己的研究所得，知道真正的基督必要作『毀謗的話柄。』這是西面的信心最好的試金石。

親愛的朋友們，一個敬畏上帝的生活而且盼望以色列的安慰者來到，還是不一定有一個安然的去世。當我們在患難中的時候，我們隨時可以得着安慰，但是這種安慰往往與我們所盼望的大不相同。上帝的方法不比我們的方法，他的幫助有時似乎就是阻礙，予我們的信心以一大打擊。因為盼望憐恤是一件事，找到我們自己所得着的憐恤而且接受牠又是一件事，但是那

受人迷惑的可憐的基督徒是有禍的，因他肯離開這位真上帝和真救主，想要另外找一個更有生氣，更公義，更富有，更有權柄，而且更時髦的上帝和救主。除非他及時認錯悔改，他安然去世的盼望算是與他永遠分離了。

(二)

但是基督徒若是像西面一樣，公義虔誠，祇在耶穌裏有盼望，而且謙謙卑卑的接受上帝在他去世的日子所施的慈愛，這樣的基督徒是有福的。日子臨到了，他安然去世，這是一切必死的入所能得到的最榮耀的成就。我們要知道這是怎樣榮耀的一件事，最好將一個基督徒的去世與一個至死纔悔悟的人的去世比較一下。

試想後一種人將要去世的時候，有知覺，且有餘剩的光陰，雖然他沒有希望長久活着，假使他的生活歷程的第一段是學生欺騙上帝，現在他的生活歷程的第二段是要用他的身體和靈魂來欺騙魔鬼。

我們要記得在這件事上至少有三方值得注意：第一是已被欺騙的全能的上帝；第二是將被欺騙的撒但；第三是有意欺騙的將死的罪人。

這個將死的罪人想要悔改，他知道除此以外再沒有救贖。他開始回想，深深的回想他已往

的罪孽，但是回想還是沒有甚麼用處。回想不能叫人悔改，湧現在他心頭上的罪似乎一一是可以原恕的，而且也一一的加以原恕。但是有一種奇怪的感覺，死就要到了，沒有多少餘剩的光陰了。不久他便要站在全智全能和聖哉聖哉聖哉的主面前了。主將這樣赦免他麼？這樣一來，他記起已往的事來了。我這個罪人，我已往的罪是怎樣的大呀！他想了那些犯罪的跪計，雖然牠們沒有被人發覺或受刑，牠們是千千萬萬的多。他想起了那些暗中所犯的罪——說也奇怪，沒有一次他不記得的。他想起了許多青年時代的罪，並且是故意犯的——有時且很得意的述說出來——以及許多別的由此而生的罪，牠們是千千萬萬的多。他想起了許多別人不知道的罪，牠們雖是如何的幽隱，但在他是如何的清晰！他又想起了——但他所想起的罪太多了，他記不清楚那是纔想起的，那是已經想起了的，牠們在他心裏幻來幻去——這些罪都沒有得赦免，因此牠們都是鼓躁着，叫囂着，促成這個將死的罪人的滅歿。此外湧現了密覆黑雲的西乃山，又聽見了音調很長聲響漸大的號筒的聲音，和萬山的響應，他更聽見「你當」和「你不可」變爲「定罪，定罪，永遠定罪了！」到了這種光景，無底無邊無憐憫的地獄的死坑就近了。他已經沉淪了麼？最可怕的，看哪，那在空中顯現的是誰呢？是人子！還有釘痕和槍傷在他身上。這是他爲罪人所受的創痛，不，罪人自己還故意的竭力的將他的創口割得更寬更深些，這便是他固執着犯罪以至於死。這

是你等候着要得憐憫的時候麼？

你這個重價買來的靈魂，不可嘗試上帝的義怒！我不要奪去受驚恐的良心所應得的安慰。我也不要收回一句我以前所說的，但在我個人，我寧可縱身於尼阿格拉瀑布當中，並在上灘的中流，泅泳而下，希望在馬蹄瀑的中心一躍登岸，而不願屢次拒絕悔悟歸正，祇要照上帝的話生活着，領受上帝爲我所預備的，而且在臨終的時候，將我永遠的救贖建立在悔改的基礎之上。

一個照着西面的脚蹤行，他的全生活，靠望和救恩不在基督以外的基督徒，他的結局是怎樣的！他當打的仗已經打過了，爲他祇有勝利存留着。「上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？……誰能控告上帝所揀選的人呢？有上帝稱他們爲義了，誰能定他們的罪呢？有基督已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求……因爲我深信無論是生，是死，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我與上帝的愛隔絕，這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」阿們。

●元旦日 加路二章十二節

我們中間有許多人在宗教的事情上正如古時的雅典人一樣，常常急於要「將新聞說說聽聽」（徒十七章二十一節）。雖然有些人屬於某教會，而且他們所信的應該在他們教會的信條上清清楚楚的規定出來，但是他們還是不斷的批評他們的信條而且時常更改，若不是他們的牧師「心地寬廣」或是「不拘小節」能以容忍這樣的事，他就必在這件事上予人以口實，被人停職了。

我常常想着這些人是否明白這件事的意義。真理若是像鞋襪一樣，穿破了窟眼，可以任意丟棄，另換新的，而且一樣的合用，那麼，時常更換一下，倒也新鮮。但真理是永遠的，真理是永不改變的，因為祇有一個真理。將真理與別的物件交換，無異於以真理換取謊言。從雅典人的時候起，到今日為止，姑且算為六十代吧。這中間的人們所堆積的謊言是怎樣大的一個丘山呢！然而他們雖是常常學習，但並沒有比以前聰明些（提後三章七節）。

今天的福音講題很短，實際上我們不能有所擇別，但是元旦來到的時候，我們常要講這個題目，那就是基督的血和他的義。我們不可以改一個題目麼？不，若要改變，這個寶貴的道理就要被擱置了。因為，我們若是真基督徒，我們的年齡越大，基督的血和他的義的老福音也越受歡迎。

因爲我們越多需要：

(一) 新恩典；

(二) 新能力；

(三) 新希望。

(一)

一個基督徒在元旦日所要作的第一件而且最自然的事就是回顧已往的事。他這樣行，便不能不問他自己說：我在這一年之中仍然是上帝的兒女麼？曾有一個時候我幾乎迷失，幾乎死了麼？我總沒有故意作惡，或是懶於行善麼？有信的人固然仍可以犯罪，但是所犯的不是太多麼？罪不是一次再次犯了又犯麼？即或不然，是有時把這些罪看作小事，甚而至於自寬自解麼？

沒有基督徒能對於這些問題不覺得驚愕，然而他們並不自己省察自己。假使一個基督徒省察他這一年之中內心的壞思想，把牠們和盤托出，假使他能回想，如全智的神一樣，他面部筋絡每一次的扯動，他眼目的每一次梭轉所表示的忿怒，嫉妒，怨恨，報復，情慾，貪婪，苛刻的判斷，背逆，假善，褻瀆上帝的道，或是無論甚麼過犯，假使他能記得每一句暴厲或淫穢的話，每一件特意欺騙人的事，或損壞他隣舍的名譽，或是信口唱詩祈禱，假使他能再次想起他已經錯過可以表

示他對於上帝和人的愛的機會，假使他真能看見他一切的過犯是何等的大，這樣的一個基督徒在元旦的早晨到禮拜堂來要聽甚麼呢？一個實在飢餓的人所想的祇是飯食，一個實在懊悔的基督徒所羨慕的祇是憐憫，能使他心滿意足的祇是耶穌的血和義的福音。

但是我還說了我們的年齡越大，基督的福音越多受歡迎，一個基督徒在察看他的心並回顧他已往的生活的時候，自然要記起來他從前也曾許多次懊悔過，而且常常願意改過遷善，他也不能忘記他天上的父待他是何等仁愛，慈善，何等矜宥他，基督的血每天所洗去他的污穢是何等的多，聖靈怎樣在他心裏作工，把牠打掃乾淨，使牠成爲嘉言善行的泉源，但是他還是看不出甚麼實在的改善來，祇因他偵刺罪惡的才能增長了，就是隱藏的罪他也能找出牠的蹤迹來，他自己更覺得有罪了，親愛的朋友們，這樣的基督徒能夠實實在在的接受福音的喜信，他在這上頭所得的喜樂，止於與他從前所得的一樣麼？一個被逐幾死的鹿想得止渴的水，與牠被逐之始沒有分別麼？斷乎不是，因爲昔日之福音傳到今日已經陳腐了，要將牠改變一下，在那些人云亦云的基督徒看來，容或是對的，但對於那些實在覺得自己是迷失而且定了罪的人，他就一天覺悟一天，恩典似乎是這樣高不可攀，以致他常常兢兢業業的掙扎着，免得上帝長久的忍耐要終止，免得他天父面上的光輝暗淡，他不但守望着，而且要加以研究，當他看見基督的恩典是如

此浩大的時候，他雖然像小孩子一般，不多認識自己，但是他的救主已經流血贖了他的罪，他不但擔當了成年時候或是青年時候的罪，就是他孩提之時的罪也一併擔當了。當他在元旦的早晨看見他救主的恩典無量無邊永遠常新的時候，那便是他的眼目所能看見最美的光景。他越多學習愛慕這恩典，他越多覺得基督的血和義的福音是可寶貴的，這是作基督徒的人所應當學習的第一件事。

(二)

因人一年一年所需的能力漸多，恩典也是更大。

工人因為又是一天的工作等候着他，黎明的曙光催促他從牀榻上起身，同樣新年的曙光使一個基督徒記起了他未竟之功。你若以為犁田可以不用牛，或是開車不用汽或電，也可以為一個基督徒能盡他對於上帝和人的本分而可以不必要力量。

使基督徒盡他的本分的是甚麼力量呢？是不是別人的榜樣，或基督自己的榜樣呢？是不是律法的催促，驅策，和吩咐呢？他若已經得到了力量這一切容或有些助益，但是他若沒有得到甚麼力量又將怎樣呢？假使一匹馬的力量已經用盡了，你假使看別的馬是怎樣的跑得好，也叫他照樣的跑，或是用鞭子打他，叫他快跑，這樣能使這匹馬的力量增加起來麼？這樣忍心的舉動若

是一個主日又一個主日的在許多禮拜堂內驅策着人們的靈魂如同鞭趕疲馬一般，這樣的驅策靈魂的人也必被犧牲會的人送到監獄去。疲馬所需要的是糧草，靈魂的力量要恢復起來所需的惟一的食物是基督的血和義。

再來，我們還有未盡的話。一個基督徒不但隨時可以找到新工作去做，他還可以找到別的懶惰和半死半活的基督徒有時以為行善的機會很少，而且可以像文士一般說：誰是我的隣舍呢？活潑有生氣的基督徒看見許多隣舍需要的愛護過於他所能照拂的。冷淡和隨便的基督徒在愛人的力量上是容易竭蹶的。幾個小錢，一兩句友愛的話，一二次拜訪，他若行了這一類的事，便以為他的事已經完了，別的事讓別人去作吧。基督的葡萄園中老練而有力量的工人不但做主人所吩咐他做的事，主人沒有吩咐他，也在做事。在運用他的時光，金錢，體力，和心才上，無不竭盡所有，而且他也不停息，直到他的工夫做完了。不是全心為主的基督徒常常用一隻眼睛來看他愛人的工作在他自己的身上有甚麼效果。凡在全勝之愛裏漸漸生長的基督徒要用他的全副精神去做慈善的事業，雖然他所能得到的報酬祇是最卑劣的不知感謝的心。你要說這兩個所需要的力量是一樣的麼？這樣你也可以說你能用拉草車的馬匹去鼓動海洋中第一等大輪船了。一個基督徒的年紀越大，他越多明白他的本分，他越多要竭力盡他的本分，越多要盡

他的本分越多需要新的力量。基督之血和義的老福音不但是他的飲食，而且他要用他所得豐滿的恩典，去努力行善。當他思想這事的時候，他看出來基督爲他所作的是何等大的事，不但爲他流血，而且把他自己放在律法以下，不是一天，且是從他的幼年直到他掛在木頭上的全時期。不是因這是他必須的本分，祇是因爲要救罪人，這是一種絕對完全的義，這是使葡萄樹給出果子來的樹汁。基督的血不是隨便流的，他的血在我們的心裏流出的越多，我們也越多覺得他的血和義的老福音是可歡迎可寶貴的。

(三)

第三個原因是基督徒時常需要新的希望。

有許多人自稱爲基督徒，因他們所希望的永不衰老，永不塌蹶，所以他們總不覺得有新希望的必要。他們時常希奇爲甚麼有的人爲他們最後的救贖如此操心。他們自己殊沒有不安的經驗，也看不出甚麼危險來。在他們看來希望的問題非常簡單。他們很有把握他們是在往天堂的路上走。這個問題既解決了，他們對於基督之血和義的興趣也終止了，將他們的注意轉向他們看爲多有益處的別的事上去了。

誠然，若是我們知道我們在基督之血和義內救贖的基礎是何等的穩固，我們對於基督之

血的最後的成功能十分的相信，這樣我們的希望實在無須充實了。我們不但能以這種穩固的希望爲樂，而且凡被聖靈感動的基督徒都能以此自詡。保羅在羅馬書第八章曾這樣說了（三十一至三十九節）。路得在瓦門斯議會前也曾這樣說了。千千万萬的基督徒在他們蒙上帝特別恩典堅持所信到底的時候也曾這樣的行了。

但這不是基督徒心理的平衡狀態，這樣的基督徒在基督的老福音上也沒有減少甚麼興趣。試讀使徒保羅達羅馬書第七章，便可以看出保羅是如何的懊喪。他在第二十四節說，「我真是苦阿，誰能救我脫離這取死的身體呢？」路得在他晚年也明明的承認他在瓦門斯所作的事恐怕不能再次作得出來。每一個基督徒必須每日承認他時常跌倒，許多愛裏的工作沒有去做。基督徒自然要以基督的血和義爲他的避難所，但那是一件很容易作的事麼？假使你曾經營過一個生意，欠債甚多，你的好友一次再次三次的借錢給你，你要四次五次六次以至於無數次向他求助，這是一件容易作的事麼？你若在這種情形之下還不知道金錢的價值，你最好出去借貸，你必要得個教訓。或是你有甚麼事情要做，因你欠預備，不能單獨作成，但是你有一個好友，不但一次幫助你，也是再次三次幫助你，你想你四次五次六次的求告他是一件容易的事麼？你若還是不明白，最好出去試一試，你必知道你朋友的善意亦有底止。

但是我們的福音如同一顆有價值的珠寶，福音所告訴我們的是甚麼呢？基督不但爲我們流了血，不但將自己放在律法之下，也是「他名稱爲耶穌，就是沒有成胎以前天使所起的名。」那就是從永遠上帝自己所起的名，但耶穌是救主的意思，因此上帝自己所宣告已經開始的工作必不停息直到他的話在世上「成了。」

窮困，掙扎，勞苦，幾乎失望的基督徒聽見了這個消息能不興起麼？他對於福音的興趣在他老年的時候如同孩童的時候一樣麼？斷乎不能，一個小孩子在他母親膝上喃喃絮語的信賴，到他年老臨危臥在病榻上的時候覺得另有滋味，在他病榻之旁有天使站立着，永遠的救恩舉手可得，但是福音還是昔日之福音，不過此時的滋味比以前更覺甜美罷了。

基督的血和義，

是我珠寶和華衣，

我今侍立主前，

我必同主到樂園，阿們。

●元旦後第一主日

講題 馬太三章十五節

「耶穌回答說，你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義，於是約翰許了他。」

剛纔所讀的講題，闡發一個少有人注意的真理。說起來好像奇怪，在信義會以外，基督的工夫有一大半從來沒有人說起。你可以聽見許多話說基督為我們受苦而死，但是你幾乎不聽見他在我們當中所成的事工。無論何時有人講說基督，總以他的一生作為人的榜樣，沒有人以他的生活為贖罪之恩的一部分，為給我們開天國的門所不可少的。

事理之當然不是如此的。試想一個小孩子在他慈愛的母親的保護之下生活着。母親日夜勞苦為要得着衣食養活他，但是小孩子毫不在意。她日日出去洗衣，夜夜料理家務，她疲勞的手困乏的眼非到夜深不得安息，但是她總不聽見一句感謝的話。當她兒子還在孩童的時候，她總要為他打算上學的事，在他青年的時候，她總是不住的看顧他為他祈禱，在他成年以後，她是家中的天使，凡不痛快的事她都肯去做，家中有了病人她總去看守，常常眼疾手快的做一切能使她的兒子和他的家人快樂的事，但是她至終沒有聽見一句感謝的話，她總是常常不辭勞苦的服役他的全家。

但是母親患了病，而且是很利害的病，在她的病榻之上她兒子覺悟了他對於母親的本分。在他母親垂死的時候他總不離開她的病榻，抱着他的母親用嘴親她，求上帝使他的母親多活些日子，使他可以再有一次機會報答她的恩典。但是她死了，埋葬了，在她的墳墓旁作兒子潑泣着說，『最親愛的母親阿，你是何其仁慈，善良，可愛呀！』

那樣的兒子不是放棄了他的本分麼？你也要明知故犯的一樣行麼？不然，我們就要爲基督受苦而死的功勞常懷感恩的心，但是爲他活着在世給我們所作的事也不要忘記感謝他。

爲要講明我們的題目，我要提出兩點請你們注意：

(一) 基督之生和他的死都是他贖罪之恩的一部分。

(二) 我們應當感謝上帝，因爲這個道理在一個教會內仍舊傳講，並且我們也作了這個教會的教友。

(一)

本題的話是我們的主在受洗的時候所說的。他來到約翰那裏，約翰得了聖靈的啟示承認他爲救世主。因此約翰不肯給耶穌施洗，反倒盼望耶穌給他施洗。但是耶穌回答他說，『你暫且許我，因爲我們理當這樣盡諸般的義。』約翰於是許了他。看哪，天爲他開了，三位一體的上帝顯

出了聖經內所記載最大的一個啟示。

無瑕疵的上帝的兒子怎麼必須受罪人所當受的洗呢？這個問題若不是基督自己明明的回答了，沒有人能夠回答。但是他已如此行了，而且按他明顯的說法這個問題的回答是：『我們理當這樣盡諸般的義。』因此當基督將要開始他的工作的時候，他便宣告說他作人類的救主，在他一生的工作上也當盡諸般的義。

許多基督徒從來沒有想到耶穌的生活就是贖罪之恩的一部分的緣故，乃是他們自以為義，專因基督的受苦而死滿有天堂的盼望。他們從來不曾慮及那是否實在夠了。他們從來不曾想到最高者永遠的聖潔還要人更有所信。雖然，上帝的恩典實在無量無邊，我們不宜奢望，上帝的聖潔也實在是過於人所能思想的，並且他聖潔的律法還是叫人完完全全的遵守。他的律法不但禁止，還有吩咐，僅僅免去犯罪是不夠的，還要遵守吩咐，行出積極的義來。

人的地位如其沒有基督贖罪之生活的安慰，好像一個囚犯因殺人定了無期徒刑，但是過了許久許久因別的緣故開釋了，監獄的門爲他開了，他從從容容的走了出來重享自由生活的快樂。他搭火車回家去，但是當他到家的時候沒有人出來接待他，他走進了他的家，但所遇見的是一個陌生人，那人責備他無禮，兩下說明白了以後，他纔知道這個房屋不是他的，已經抵押給

別人，非他所有了。這個得了釋放的囚犯請求告訴他妻子的住處，有人帶他到他妻子墳墓那裏，她已經因傷心身死埋葬多年了。他又問他的子女，但是沒有人知道他們在那裏。

親愛的聽衆，假使你設身處地，滿以爲你的罪完全赦免了，你已得了完全的釋放，僅僅這樣你便可以快樂麼？不，朋友們，我們的救主雖然赦免了我們的罪，因他受苦而死完全洗去了我們一切的不義，然而我們要得永遠的福氣還是不夠。基督若沒有盡諸般的義爲我們贏得了天堂的盼望，他若沒有一生遵守上帝的律法爲我們在上帝的家裏預備了一個地方，我們雖然蒙了赦免，後來的光景恐怕比以前更可憐了。上帝的律法仍是屹立着，我們不能成全律法依然如故，我們雖然一次得救，還要加陪的定罪。

但是或者有人要說：我們相信耶穌不但死了，而且活着也是爲我們，但是他除了給我們一個生活的標準以外還能作甚麼呢？他不是成了人，既成了人，豈不也要遵他天父的吩咐而行麼？基督徒怎能在有這般思想呢？上帝的兒子耶穌基督在世上的時候曾說：「我與父原爲一」，遵行他天父的吩咐如同祇是一個受造之物！他是律法的作者，然而他自己還是屈服在律法之下，遵守牠的吩咐，即令人與人相處，彼此相待也無須這樣謙虛。我們的元首，立法的人和高等法院的法官都能多少免於刑役，他們必須如此，因爲立法或司法的人至少他們所立的法律有效。

的時候，要超乎法律之上。我們各人至少也有些同樣的情形。你以為如何，若是一個父親叫他的兒子去拾取薪柴，而他以為他的父親既自己立了一個「律法」，他自己也是在那「律法」之下，因此作兒子的便可以反過來吩咐父親去拾取薪柴，以基督的本分為在律法之下，這是一個怎樣大膽的思想，不，這簡直是褻瀆，道成人身的基督與上帝兒子的基督沒有分別。人不能把這兩部分分開，置一部分於律法之下，他部分於律法之上。基督祇是一個，創造世界的基督就是救贖罪人的基督。然而這位基督還是必須盡他的本分，他為約瑟作木工，受他母親無理的譴責，尋找迷失的靈魂，醫治他仇敵的疾病，分擔他們的愁苦，為謀殺他的人祈禱。

親愛的朋友們，基督將自己列為罪人並沒有現出遲疑的樣子，一直到他被賣被捉的時候。他掛在木頭上流血受苦固然是為我們，但是他不僅在那一晝一夜的時間裏作了人類的救主，從他在母胎中一直到釘在十字架上的全時期都是人類的救主。他說的每一句話都是為你說的，他做的一切善事都是為你做的。他醫治病人，補足缺乏，拯救危險，他講道很有能力，他責備人的僞善和小信，尋找人的靈魂，他喜愛聽上帝的道，他順從，謙卑，他一切所想的所說的所做的都祇有一個目的，就是為我們贏得永遠的榮耀和快樂。因他代替罪人完全的生活我們纔有天堂的盼望，比我們在不識不知的時候，有更明顯的盼望。因為對於我們天堂和牠的榮耀是上帝的

恩典，但是在基督乃是他爲我們勞苦所得的工價。『及至時候滿足，上帝就差遣他兒子，爲女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分』（加四章四至五節）
『律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義』（羅十章四節）

(二)

但這個道理是不是正因爲他的美妙和甘甜，傳講起來容易發生危險呢？基督徒若是聽見各樣的事都有基督替他們做好了，就是律法也有基督替他的成全了，他們進入永遠的快樂無須自己努力，那麼，他們豈不要捨棄善行，仍然犯罪，恢復他們沒有歸正以前的生活麼？

有一種人要這樣行，但他們不是基督徒。一個上帝的真兒女適得其反。上帝越多愛他，他也越多要服事上帝。他越少覺得有積功累德以冀救贖之必要，他越多（出於感謝的心）覺得上帝已經完全赦免了他。他越覺得他最後的救贖是有望的，他越要在天路上快快的往前跑，因爲他要像大衛一樣說，『你開廣我心的時候，我就往你命令的道上直奔』（詩百十九篇二十二節）。試想浪子回到了他從前犯罪的生活，祇因他的父親待他太好了？反過來說，他父親的愛，他接待他好像他沒有做錯一件事，彷彿沒有人能使得他喜樂像他這個兒子，這樣沒有止境的慈愛，使這個可憐窮困襁褓的浪子完全悔悟了。

你若要評論這個道理的價值，決非你坐在沙發上所能推度得出來，你必須歸正，你既歸正，作了基督徒，就必從你的經驗上來認識這個道理，你必要誠懇的盡你的全力生活着，討上帝的喜悅，你必須知道你和沒有歸正的人一樣，稍有不蒙上帝喜悅的地方，就必要永遠定罪，你必須「恐懼戰兢，作成你們得救的工夫」（腓二章十二節）。當你這個勞苦負重的罪人聽見你親愛的救主爲你作成的大事的時候，這個道理在你看來，不像會減損你胃力的糖菓，但像最富滋養的食物，使你的身體立刻強健，使你的心裏歡欣鼓舞，凡事遵行你在天上的父的旨意。

但是想到我們肉體的軟弱一方面，這樣的道理豈不要減少基督徒的熱心麼？如其是那樣的，一定不是道理的影響。此外，雖然在天上，的福分是一樣的，但是榮光大有分別，日有日的榮光，星有星的榮光（林前十五章四十節），並且那個分別全在乎爲基督任勞任怨上分別出來（林後九章六節）。一個基督徒越多爲基督勞苦，他在基督爲他所得榮耀裏越多有分。

但是還有一個問題，基督的生活既是如此要緊，聖經爲甚麼不多多的告訴我們呢？爲甚麼聖經所說的幾乎完全是末後三年的事，而前三十年的事差不多全不提及呢？我承認這是一個不容易回答的問題，上帝沒有叫我們作他的顧問，但是，你也要容許人反問你，一兩句麼？你以爲那在馬槽和聖殿裏誠懇懇所開的工，而且誠懇懇的繼續了三十年之久的工，在那三十年

之中是間斷了麼？你想天上的父會無原無故的讓他的兒子在罪人當中居住那樣久麼？親愛的朋友，那三十年的記載並不是遺失了，上帝的兒子在我們中間的生活並不是徒然的。我可以告訴你我自己的意見麼？我知道我們進到天堂必要十分的驚奇，時候來到，幔子揭起，我們要在天上的金街行走，也要看見基督爲我們所預備的住處，我們進入這些住處的時候，也要看見義袍，棕樹，瑤琴，和金冕，你也必要以爲驚奇，而且這是上帝的兒子的長久的愛爲我們所行的大事，我們就歡喜，不必羞愧（詩百二十六篇一至三節）。

顯現期

經題 馬太二章一至十三節

對於真實、公正、堅定的基督徒的一個普通試探，就是：你不能把你肩頭上的軛減輕一點，所以你不致如此吃力麼？爲甚麼要這麼固執的一字一句守着上帝所吩咐的呢？要是那條上山的路是崎嶇狹隘，難於攀登的，有時候怎麼不可活動一點，改一條別的路上去呢？怎麼要這麼嚴嚴的避免世俗的交往呢？你有時候若從俗一點，你就可以得到他們的同情，因而多有所成就一點。服事上帝怎麼要這麼熱心，這麼克己呢？你少熱心一點，少捐輸一點，你恐怕還是可跟某某先生某某女士一樣，做好基督徒。怎麼要這麼顯明的反抗你以爲不對的，這麼熱烈的贊成你以爲對的呢？那些人所作或不作的，能這麼確確實實是對或不對的嗎？

親愛的基督的門徒，你會否想過，你應該防備這些試探呢？要是不曾，就讓這三個東方博士的事蹟來做你的勸勉。這一段事蹟裏面有一個絕好的教訓，那就是：

基督徒最輕省易走的路是完全順從上帝的路。

- (一) 順從上帝的道而不完全由上帝的道做嚮導，是何等困難而有危險。
- (二) 我們若決心惟上帝的道是從，而不借助於他種嚮導，是何等輕省容易。

我們若不仔細讀我們所有的經題，必容易誤會，那些博士在東方所看見的星是引他們到耶路撒冷的鄉導。若是那樣，那星就引錯了路，換言之，就是上帝自己引錯了路。可是經題上全沒有這麼說。經題上是說：他們在東方看見了彌賽亞的星。他們其所以定意來尋找彌賽亞，決不能由別的，乃是由巴蘭的預言：「有星要出於雅各，有杖要興於以色列」（民二十四章十七節）和但以理的預言：「你當知道明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七和六十二個七……」（但九章二十四至二十七節）所致。因此東方博士來尋找以色列的彌賽亞，是由於上帝的道來的。但是他們先跑到耶路撒冷去找，這又是怎樣的呢？思想起來，那必是由他們自己的一種常識來的，猶太的一位大君不能生於別處，必要生於猶太的京城耶路撒冷無疑。

但這種錯誤錯的何等危險！這一個錯誤，他們隨卽就遇着了大困難。他們到了他們自己看爲彌賽亞所要降生的地方，但那裏沒有人知道這一回事。他們未到之先，一定以爲全城必大歡樂，但事實不然，全城不但不歡樂，反而人各驚惶，而那個做耶路撒冷王的更驚惶的利害。他們大開會議，祭司文士都被召來了，博士們自己也被請去受了一番盤詰，及至照直話回答了許多問題之後，那個反對基督的首領希律王竟陰蓄着屠殺嬰孩的惡謀，而這些博士不啻於不知

不覺之間在那裏助成希律那件極慘無人道的惡事。這一切是因甚麼緣故呢？就是因在基督降生的地點那件小事上，他們聽從了他們自己瞎猜的意見，而沒有去用上帝的道來做他們的嚮導。

這是聽從上帝的道但聽從的不完全的結果。

一個當牧師或教師的，力持在道理上生活上惟上帝的道是從，但有一個弱點，他怕得罪人，他教友中有的顯然有不正的行爲，他也緘默不言。不久他的教會就腐化起來，甚而至於不可收拾。一個青年人，或男或女，平常做禮拜很熱心，在家中也應順服父母，在社會上也不濫與人交，但有一個，是他或她認爲所不可分離的，結果他或她就與那個人結婚，但不久，因着那個不信主的丈夫或妻子，一個熱心的好青年基督徒就做了貪愛現今世界的底馬。又好比有一個纔信主的基督徒，他心裏充滿了主的愛，並且定意在世界要專心服事主，但有一個錯處，一個小小的錯處，正如那幾個博士的小小錯處一樣，自以爲基督必生在耶路撒冷，他以爲每一個基督徒都要跟他那麼一樣愛主，那麼一樣誠實，那麼一樣有信心，不過他留心一看，覺得這一個信主的人仍然是高傲自是的，那一個信主的人仍然是好議論人的，再有一個仍然是心不如口的，觀察起來，沒有一個沒有甚麼短處。觀察之後，他就思想這些事，但想來想去，却想不出甚麼正當的原因，他却

全然忘記了，他自己恐怕也有一個大錯處。他因為祇會看人家的錯，他對人就厭惡起來，不願與人交往——誰知不久，他與他的救主也疏遠了。

親愛的朋友，這些事不是教會中常見的呢？我們平素的經驗不是告訴我們，隨從自己的私意而不完全隨從上帝的道，不是叫我們感遇大困難，和極危險的試探呢？世界上有不有做船主的，因為波浪太大了，把船頭鑿幾個小孔以減輕波浪的衝撞呢？有不有做將帥的，因為敵人的衝擊太猛了，而自毀一二藩離以避其鋒呢？脚踏兩邊船的信誠然是危險的。

二、但是我們若定意完全順從上帝的道，基督徒的路是何等輕省容易。

那三個博士從耶路撒冷被引到伯利恆，是聽了先知彌迦所說的：「猶大地的伯利恆阿，你在猶大諸城中並不是最小的；因為將來有一位君王要從你那裏出來，牧養我以色列民。」伯利恆那時候原是一個極渺小衰敗無人注意的一個村鎮，博士們去找那新降生的王的時候，雖然要到那種貧民窟裏去找他，但他們全不介意，因為他們深信彌迦的話。正找的時候，他們在東方看見過的那個星忽然又在他們前頭出現了。他們歡樂得意的莫可名狀，隨即動身往那個荒涼寂寞的伯利恆去。更希奇的，那個星竟走動起來，不僅是彷彿彷彿的走動，乃是清清楚楚的走動，一連走了幾個鐘頭，一直到了伯利亞，到了那裏一個人家的屋頂上纔停止。在那裏他們找着了

馬利亞和嬰孩，他們立刻跪下，心裏何等歡樂！他們何等恭敬的朝拜這位新降生的王，並拿出他們最寶貴的禮物，黃金，沒藥，乳香獻上。他們是何等得意！

這種經驗會是罕見的麼？你不會經驗過，與你剛硬的心打杖，卒能得勝，定意去向你所得罪的弟兄請罪，求他饒恕麼？這樣的事果然很難麼？你請罪回來之後，你不是歡喜非常麼？再來，你不會與你的貪心講過生意，要捐一塊半塊錢，而與路得一次所說的一樣，「錢，你去罷，主要用你」麼？這件事當真很難麼？你捐了那一塊半塊錢，你心裏不是喜歡的多麼？你又不曾遇見你同堂的教友說不合教友所應說的話，你雖然有些不想說，但至終用愛心的話勸勉了他麼？你說了之後，不是叫你心裏平安得多，覺得這並不甚麼爲難麼？那被勸的人縱然要回你幾句，你仍覺得爲耶穌的緣故是難受的麼？

朋友，你祇要真心實意去行，作基督徒並不是一件了不得的難事。自然，前途常是有危險的。人因爲遲疑，因爲遷就，以至於離開主，也是常有的事。所以不可遲疑，遇着危險惟有靠着主的能去勝過牠——過了這一步，你的路就平坦好走了。對於一個基督徒，世界和魔鬼的攪擾却沒有那種半靠主半不靠主的心一半那麼可怕。

但是你恐怕要說：東方博士的朝拜，結果究竟是壞的。正因這幾個博士的緣故，許多無辜的

嬰孩被屠殺了，那是不錯的，但那也是他們不完全聽從上帝的道的結果，就是在這一點上我們又看見完全聽從上帝是何等要緊。如果那些博士第二次再不聽上帝的話，那麼，連基督嬰孩的性命恐怕也不能保。但是這些嬰孩代替了嬰孩基督的死，不過基督却為他們代受了永遠的刑罰，因這緣故他們將來一定要稱頌主無窮的恩典。再來，我們若定意完全聽從主，就不應希望不遇甚麼惡的結果；不遇侮辱，逼迫，孤單，死亡，但這一切若是為基督的緣故受的，到底能算甚麼呢？基督曾為我們受侮辱，逼迫，鞭打，甚而至於被釘在十字架上；而他對這一切的惟一報復祇是愛，為要使我們能得到一種潔白如雪的義，並為我們預備一個光耀如天城的居所。為一位這麼可敬可愛的救主，聽一句無理的話，損失些須幾塊錢，甚或至於犧牲我的一條性命——這到底難麼？若為主的緣故，而且能專為主的緣故，斷乎不難。阿們。

顯現後第一主日

經題 撒迦二章四十一至五十二節

一個人真正的做了基督徒，他就夠入天國。他的罪赦免了。他有一完全的義。他就是上帝的兒女，永生的承繼人。那麼，人悔改信主之後，上帝怎麼仍留着他在世界呢？

一個目的是主顯要使我们進步，使我们日漸成聖，使我们穩固。因此，我們的第一件事是應當常常忠心，使我们不失去我們所要達的那個目的。可是，我們縱然力求進步，成聖，穩固，但這不能幫助我們配進天國些。若要靠這些事纔配進天國，那麼，基督就不至接待那個釘在十字架的強盜，或是容那個工人到了十一點鐘，還進入葡萄園作工。所以這一個目的還是不能解答以上的問題。反之，上帝若祇要我們自己得救就算完了，那麼，每一個人一悔改歸主之後，就可以接他進入天國，而不必留他在世界受各樣的試探，或由試探甚而至於再失掉他的天國。

上帝既准許真正的基督徒仍住在世界，顯然另有目的。他就是要藉着這樣的基督徒可以救別的人。每一個基督徒也應該做傳道的人。苟不如是，他就是忽畧了他生活在世最緊要的目的。

但傳道的地域是極寬泛的，包括這一個整個的世界。我們若要做的得法，就不可妄耗時間

和材力。基督徒做傳道工夫當從那裏下手呢？甚麼傳道的工夫他應特別盡心盡力去作呢？那一種傳道工夫是最要緊的呢？我要說：

傳道工夫中最要緊的是對小孩子的傳道工夫，因為

(一)小孩子最需要傳道工夫。

(二)這種工夫的範圍很廣。

(三)這種工夫能收大效。

(一)

一切小孩子若像小孩子耶穌一樣，自無對他們做這工夫之必要。耶穌是何等奇妙的一個小孩子！一時父母沒有照顧他，他自己就留心他天父的事。他隨着他裏面的天性，去找上帝的殿。那時他不愛平常小孩子所愛的，却去找機會見精通聖經的人。他與他們談論宗教的時候，不但令他們驚嘆，更因他所問的話啟發了他們的思想。後來他的父母有錯的時候，他不但自己力持正道，而更開導他的父母，使他們了解明白。他忘記了他身體的安舒需要，一心祇顧他靈性的事。

但是，這樣的小孩子，我們怎能找到第二個呢？世界上再找不出一個。自耶穌以後，沒有出過

一個這樣的小孩子，我們的小孩子一生下來就是壞的（詩一四三篇二節，結七章二十節）他們的理智昏迷了，沒有甚麼事情比叫他們領悟上帝的道還難。他們的心意總傾向於惡（撒八章二十一節）。他們的本性喜惡不喜善，他們恨惡上帝（羅八章七節）。要是不領導教養他們，決不會走上天國的路，必會走上地獄的路。他們是從肉身生的，所以也是肉身（約三章六節）。他們的本性是和異邦人一樣，因此亟需傳道的工夫。

但我們的小孩子不是一生下來就受洗重生了麼？（約三章五、六節）那不能使他們成爲上帝的兒女麼？那能；但正因這個緣故，更要在他們中間多作傳道的工夫。受洗重生更使他們可受新的危險。

耶穌的父母怎麼會如此疏忽，竟不留心看顧所交託他們的珍寶呢？有人說是因耶穌爲一非常的小孩子，因此照護他不必像照護別的小孩子一樣。但是，雖然如此，他們必定知道加在他們身上的絕大責任。他們知道他是上帝自己的小孩子，因爲是由聖靈成孕，從一童女母親生的。天使天軍曾慶祝過他的誕生，有被聖靈充滿的以色列人曾見證他降世的大使命。東方的博士由異星引導從極遠的地方來朝拜他，尊他爲以色列的君王。約瑟和馬利亞曉得他是世界的救贖所繫，他們每一次喚「耶穌」那個名字的時候，不能不想起那個名字的意思，但他們怎麼會如

此疏忽呢？照我所想的，祇能有一個原因：那就仍是那個引誘希律屠殺伯利恆嬰孩的惡靈在那裏作怪，要害那個小孩子。我們一定曉得自從天使報信給牧羊人之後，那個惡靈必沒有一刻忘記了小孩子耶穌。他曉得耶穌的成功就是他的失敗。

這對於我們今日受了洗的小孩子有相同的地方。魔鬼也是常想誘惑他們，不信主之人的小孩子自然是在他們的掌握中；信主之人的小孩子可說是從他的掌握中奪了出來的。你從獅子口中奪去牠的一塊肉，牠必定要更兇猛的對付你。同樣，撒但對於信主之人的小孩子必更要奪回而後甘心（路十一章二十四至二十六節）。敬虔父母出不敬虔的子女，這差不多是一句俗語。爲甚麼魔鬼想得他們比想得別的小孩子的心更深更切？祇要小孩子愈多受宗教的訓練，做父母的愈多操心管教，愈多注重他們靈性的培養，撒但也必愈施其毒辣伎倆，愈專心致力以圖敗壞那些小孩子。

你以爲區區一個小孩子的靈魂值得撒但如此費盡心力來害牠麼？撒但不是個蠢子，他不像許多自稱爲基督徒的父母一樣，以爲小孩子還沒有長大成人的時候，他的靈魂，照護牠也可以，不照護他也可以，那不是甚麼要緊的事。撒但曉得他用的心力不是白用的。他曉得他國度的將來大有賴於這些小孩子。因此，一個小孩子生下來，上帝若派一個天使來照護他，撒但也必要

派一個，甚而至於七個（路十一章二十六節）或一「羣」（路八章三十節）他曉得要建立教會，就是要把小孩子在信基督的家庭中好好培養出來，送他們入好教會學校，由教會好好的照顧他們；因此，要破壞教會，不如從破壞教會的小孩子下手。

故此，我們若不願把上帝的國奉獻給牠最兇惡的仇敵，我們第一件緊要的傳道工作，就是在我們小孩子中間的道傳工作。

(二)

另有一種理由，我們應多注重對小孩子的傳道工作，那就是這種工作的範圍甚廣。

沒有別的傳道事業有這麼多工作的人。約瑟和馬利亞平常爲甚麼這麼熱心，要把他們的小孩子照主的訓誨教養成成人呢？乃是因爲上帝藉着摩西說過，『你們要將我這話存在心內；也要教訓你們的兒女，無論坐在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。』這些話就是耶穌的父母以及一切別的父母應對他們的子女作傳道工夫的使命；不論是父親是母親都應如此，因爲這裏不分性別，有甚麼別的傳道事業有這麼多工作的人呢？

沒有別的傳道事業可以做這麼多個人傳道的工夫，小孩子常是教會教友中的一個大部分，至少要佔半數，但這一大部分教友又分爲許多極小的部分，某一家縱然蒙上帝的恩典，子女

滿堂，但子女不論怎樣多，比起一個牧師或教員所負責工作的人數來，仍是少而又少，而且這些子女又不是一回來的，乃是一個一個漸漸加起來的，因此，至少就他們的教育說，起初總比較容易，此外，施教的又都有兩個人——除非不幸中途喪亡一個——互相輔助而行，兩個人若都有心做這工夫，他們必要得着豐富的報酬，覺得是世界上最上一件最大的樂事，有甚麼別的傳道事業能用這麼多個人傳道的人員呢？

但平常的父母對於這種高尚的職務不是資格不稱嗎？那誠然不錯；但因為工人的資格不夠，便應放棄這種重要的工嗎？上帝已經有好的補助，他不但賜給教會施教的專人，更賜給教會牧師的聖職，一個人在學校受教育，不過是一時的，畢業之後，學校就不管了，但在教會的父母，他們一生可受教育，受訓練，練習如何做這種傳道工夫。

沒有甚麼別種傳道工作可與父母對子女的這種傳道工作比較的。

(三)

但最要緊的一點是沒有甚麼傳道工作能收這麼大的果效。約瑟和馬利亞費多少力來找耶穌，但得了完美的結果，他們的那個小孩子與我們的小孩子雖然大不一樣，可是為父母的若能克盡厥職，也必要得着美滿的結果。「尋找就尋見」的應許用在這一件事上，再沒有更可靠

的。

有的父母雖然沒有多少知識，經驗，但他們有一個大好處；他們認識他們的小孩子，他們因常與小孩子說話，看出了他們所愛惡的，因此可因勢利導，他們若能出以愛主的心行之，不難引他們進入正道。

有一個時期是父母最容易使小孩子潛移默化的時期，那就是他們年幼的時候，那時候他們的心軟如蠟蜜，不論是好的壞的印象，都容易印上去，凡把我們這位活救主的象用潛移默化的方法印在這種童心上的是有福的。

父母又能用他人所不能用的方法，他們不但可以教導，也可用他們敬虔的生活繼續不斷的作子女的榜樣，他們也能刑罰，許多人承認他們年幼時不敢逾越規範是得力於那根「管教的杖」，聖經說，「愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以遠遠趕除」（箴二十二章十五節）。

父母若盡職教導子女，不能沒有功效，上帝的道是有能力的，經驗告訴我們虔誠父母的子女少有走入迷途的，若有，那是父母也有錯處，如同耶穌的父母有錯處一樣，但願上帝賜福與這種工作，幫助凡為父母的都明白他們責任的重大和緊要，熱心教導，引子女走天國的路，阿們。

●耶穌的頭一件神蹟

顯現後第二主日約翰二章一至十一節

本題目所記載的是耶穌所行的頭一件神蹟，在十一節上已經大書特書的標明了，這頭一件神蹟，凡是基督徒，自然沒有不熟悉的，其意義實在大有耐人尋味的價值。

這頭一件神蹟就是變水爲酒，乃是行之於有婚禮的人的家裏，婚姻是人生最大的樂事，開筵之時，忽然有『酒用盡了』，『沒有酒了』的聲音發生出來，這是如何令人敗興的一件事！由此可見人世間的缺乏，隨時，隨事，隨地，在在皆然，幸而豐富的主駕臨其家，亦爲座上之客，眼見此事，頓發愛心，顯出造化手段，變水爲酒，以補足其缺乏，主耶穌固樂於成人之美者也，值此婚筵，斷乎不肯袖手旁觀，令此一家美事，因無酒小故而影響一切，這自然是當日這一家人的福氣，諸君，你們可知道世界一切的事，正當熱熱鬧鬧的時候，忽然有冷冷清清的事變發現麼？正當你高興的時候，忽然有令你極不滿意的事麼？我想那是一定有的，照兄弟個人的經驗，不但有，而且多，『酒用盡了』的事，實在常常可以看見，比方，明明一件好事，忽然使你不能順利的進行，明明兩個人是好朋友，忽然兩下鬧意見以至於失和，正如同婚姻的筵席上缺了酒一樣，本來人在世上應當是常常快（神原來的意思是使人永住在埃田園內），應當常常在新婚的日子一樣，然而現

在人們的生活到底怎麼樣呢？回答是「酒用盡了」。人生的行程停頓了，不能前進，我們看到婚筵時有「無酒」的嘆息，就不能不想到我們人生的缺點，感謝主耶穌的慈愛，馬上變水爲酒，補足缺乏，消滅隱恨，真的，我們無論何時，何事，何地，祇要有主耶穌在我們中間，我們是沒有甚麼缺憾的，是不愁有甚麼匱乏的，所以我們祇管坦然無懼的來到施恩的寶座前，爲要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。

我們也知道水是淡而無味的，「酒」呢，是有濃味，有香，有色的，變水爲酒，就是使無味的變成有味的，水是最普通的物質，無味的東西，一到耶穌手裏就有味了，就由最平常的變爲最重看的了，耶穌由天下降，不祇是變水爲酒，耶穌來到世間，正是要把這無味的世界變爲有味的，變水爲酒，不過是其開宗明義之一種暗示耳，所以這頭一件神蹟，在耶穌自己方面，也並不是沒有意思的，雖然是在婚筵的人家，出於偶然，到底在他回答母親的話上（四節）還是可以看出他向天父鄭重的商量，親愛的讀者，你對於這無味的世界是如何的看法呢？世界本是無知覺的，有味與無味，人自己原來找不到，要緊的是你經過了耶穌的變化沒有，你若經過了耶穌的變化，你現在就成了「有味」的了，你若真心信靠他，你心裏自然而然的有一種說不出的愉快，你在世界上度你這短期光陰的時候，可以說是一個有味的人，當日加拿那一家的筵席上，凡是喝了耶穌所變

的酒的人，沒有不說那酒是『好的』（十節）；你若是經了耶穌的變化，凡與你來往的人，自然也沒有不感覺到你是『好』人，『有味』的人。主耶穌所變的酒是好的酒，是上等的酒。主耶穌所給與世人的，沒有一件不是爲世人所喜愛的，沒有一件不爲世人所羨慕所需要的。多謝主耶穌，你使我們一些卑賤的變爲尊貴的，軟弱的變爲剛強的，愚拙的變爲聰明的，無用的變爲有用的。我們對主真應當說哈利路亞。

這頭一件神蹟也是一切神蹟的開端，就是救人事業的開端；因爲耶穌由天下降，爲的是要救人，變水爲酒，無非是想衆人因信他而得救（十一節）。所以若不是爲人得救的緣故，那就無行奇事之必要。這變水爲酒，也有『改造』的意思在內。耶穌來，原要改造世界，改造人心，改人的惡心成爲善心，改人的剛硬心爲馴良的心，改人的驕傲心爲謙和的心。近日的時代一般人開口談改造，閉口談改造，殊不知真正能改造者祇有耶穌基督一人。真正有改造能力的宗教，也祇有基督教一教而已。這變水爲酒的神蹟，不過是耶穌改造一切的預表。這改造的工作，自使徒以至現今，仍然繼續的進行不懈，直到將來世界成爲新天地才止。

題目上告訴我們，藉此頭一件神蹟顯出主的榮耀來，這實在是不錯的。不但當日在那一家的賓客們藉此神蹟領受了生命主的豐富恩典，就是生於千萬世以後的人們，又誰不有同樣的

領受呢？

題目上也告訴我們，當日他的門徒藉此頭一件神蹟而信他（十一節）。今日看這個經題，也更可以堅固我們的信心。我們曉得我們的主是生命泉源，所以我們不憂甚麼物質界的缺乏。祇要我們學那用人的服從（七八節），不違背他的命令，自然沒有不能成功的事情，沒有不能享受的恩賜。恐怕我們有的時候自己得了由上而來的特恩，還在不知不覺之中，如同管筵席的不知水變的酒的由來一樣。

又猶太人喜筵的規矩是先擺上好酒，等客喝足了，再擺上次的。世人普通的毛病，差不多都是一樣。就是祇顧目前，不計後來。惟有神的法子不同，乃是要人先苦後甜，要人不單重現在，也須重將來。所以耶穌起初不變酒，必要等到用盡了的時候，人也非到水窮山盡無法可設的時候，纔曉得神的幫助為可貴而又絕對的不可少。可惜世上有許多自以為富足，自以為是的人，就是到了水窮山盡的時候，仍然不知喊主親愛的基督徒，你如何呢？我實實在在的告訴你，信耶穌的人能得最後的好處，就是永生的福氣。當日加拿的婚筵耶穌願表同情，今日的信徒在世，雖不能天天有婚筵的喜樂，然而安靜道德的家庭中，熱心信仰的家庭中，他還是喜歡常相往來的。並且當你一人獨居的時候，他也喜歡來為你破解寂寞的苦悶。祇要你肯歡喜接待他就好了。

你歡喜接待耶穌到你的家裏麼？你願意麼？你肯聽他的一切吩咐而照着行麼？若然，你雖酒用盡了，還是不怕，還是不必慌張紛擾，因為有主知道，他必照着你所需要的給你，也必照着你所缺乏的補足你，你放心罷！

●誰是天國的子民

顯現後第三主日馬太八章一至十三節路加七章一至十節

本經題所載的這兩個神蹟都是緊緊的與山上寶訓（太五至七章）接連——路加也是如此記載，並不是偶然如此，乃有最要緊的旨趣存乎其間。山上寶訓乃天國的王所宣布的天國的律例，本經題所載的長大癲瘋的人和百夫長，乃天國的王所暗示的天國子民實際的樣式，所以本段經文的精神貫注處在十一十二節：「從東從西將有許多人來，在天國裏與亞伯拉罕，以撒雅各同一坐席，惟有本國的子民竟被趕到外邊黑暗裏去，在那裏必要哀哭切齒了。」

主耶穌所說的這句話，與當時猶太人的拉比們所講的大相牴觸。他們說祇有猶太人是亞伯拉罕的子孫，是天國的子民，所有的異邦人都要被趕到外邊黑暗裏。他們是以外表的，形式的和血肉的關係來斷定誰是天國的子民，主耶穌，天國的王，是以精神的和靈性的關係來斷定誰是天國的子民。當時的拉比們以彌賽亞的國僅為猶太人所有，其他的民族都在天國的範圍以外，但主耶穌說那拉比們以為是天國範圍以外的人，將來要在天國裏與亞伯拉罕坐席，他們以為是本國子民的倒要被趕到外邊去。這就是說天國子民的資格，不是種族的，不是宗教儀式的，更不是知識和財產上的，乃是靈性的。入天國祇有一個條件，不完成這條件連受了割禮的猶太

人也不能進入，完成了這條條件無論甚麼人都可以進入，這條條件就是信。

本段經文所記載的這兩個人——長大癲瘋的和百夫長——求耶穌的目的似乎是無關乎進入天國的問題，然而仔細研究他們對主耶穌所懷的信仰均有作天國子民的資格，或說凡要入天國的都當如他們一樣的信仰耶穌。若將這兩個人的信仰來解剖，其中所含的第一要素，就是一種謙虛的心靈。長大癲瘋的人來拜耶穌，又說「主若肯」，他心裏深覺得自己不配要耶穌爲他作甚麼，全在乎肯不肯施恩。百夫長謙虛的心靈更是形之於言表。這就正是主耶穌在八福山上開口所說的：「虛心的人有福了，因爲天國是他們的。」虛心就是心裏貧窮，覺得自己除了白得恩典以外不能再作甚麼。人要入天國首先要覺悟而且承認在遵行上帝的律法上一無所能，要將那些自以爲義，自以爲有的觀念一概丟掉，空空的來到施恩的台前。

他們的信仰中所包含的第二個要素，就是一種急切而且堅決要得的心靈。他們雖是自己一百個覺得不配得主的恩典，他們還是急急乎要得着那恩典。百夫長不要主耶穌往他家裏去，雖說是因爲他的謙虛，也是因爲他有急切要得恩典的渴望。天國的子民也是如此。雖然他們時刻覺得自己沒有功勞，祇有罪惡，還是他們時常要得上帝赦罪的恩。他們愈覺得不配得上帝的恩，他們愈覺得需要他的恩。這好比一個器皿愈是空的地方大，愈是裝的物體多。

他們信仰所包含的第三個要素，是一種完全依靠的心靈。長大癡瘋的人沒有說你若能，或者可以使我潔淨，乃是說，「主若肯，必能叫我潔淨了。」在他的心目中，那使他潔淨與否的問題，不在乎他能不能，全在乎他肯不肯。凡他所肯的他沒有不能。百夫長也是如此的相信耶穌。他知道沒有甚麼能阻攔耶穌醫治他僕人的能力。若是耶穌要醫好他的僕人，他不必作甚麼，也不必到他家裏去，祇要說一句話就夠了。這種如赤子依賴慈母的心是天國子民依賴上帝的心。他不同爲甚麼能，如何能，怎樣能等類的問題。他相信凡上帝所說的，他都能。

他們的信仰所包含的第四個要素，是一種完全服從的心靈。這事在那百夫長對耶穌所說的話（第九節）上最爲顯明。當時羅馬軍隊軍紀最嚴，軍士對於長官有絕對的服從。不過軍士服從官長多半出於壓力；主耶穌無戈矛，無斧鉞，這百夫長承認耶穌爲主，完全出於甘心。人受聖靈的感動相信耶穌爲救主也必如同這百夫長一樣甘心樂意的承認耶穌爲主爲王，一切行事爲人均要依從他的命令，如同兵士在軍營中必須完全依從官長的指揮一樣。也要如同忠心的奴僕一樣完全順服他的主人。所以保羅說，「你們既從罪裏得了釋放，就作了義的奴。」（羅十六章八節）亞伯拉罕因有真實信仰，纔有甘心樂意的順服。連那要他將獨生的兒子犧牲爲火焚祭物的命令，他也能服從。所以雅各說那無行爲的信心是死的，是不能救人的。因爲信仰的最大要

素就是服從，信仰的大小亦以服從的多少爲轉移。亞伯拉罕能服從到犧牲他的獨生兒子的地步，所以他纔稱爲一切信徒的父。主耶穌一生的歷史是一個完全純粹的服從。「存心順服以至於死，且是死在十字架上。」（排二章八節）「當以基督耶穌的心爲心。」（排二章五節）就是當以耶穌的順服爲順服。

猶太人有會堂，受割禮，守安息日，遵行各樣古人的規矩，祇是因爲沒有信耶穌的心，就失了作天國子民的資格，爲天國的王所否認爲他的百姓。在今日教會中亦然。有許多受了洗，捐錢修造禮拜堂，守禮拜和各樣教會規矩的教友，不過是教會的教友而已，並不是天國的子民。因爲他們對耶穌沒有真實的信仰，他們的生活與主耶穌沒有相干，他們還是在自己裏面活着。「當那日子必有許多人對我說，主阿，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼，我就明明的告訴他們說，我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷。」（太七章二十二，二十三節）可見不光是平常教友當中有一些不是天國的子民，連在教會的領袖——牧師，教師，教員，醫生等——當中也必有人在靈性上還不是天國的子民，不認識耶穌，也不爲耶穌所認識。這樣的人雖在那形式的教會中作領袖，但在那屬靈的教會中還是門外漢，化外人，因爲他們不以耶穌爲主，主耶穌也不能以他們爲門徒。

親愛的讀者！或者你是教會的教友，甚至於你還是教會的牧師或教師，不過你是不是天國的子民，你有沒有資格與信徒的父亞伯拉罕坐席？你不在天國以內，就在天國以外，再沒有第三個地方，你已經將那些自以為義自以為有的心理完全的丟掉了，到主耶穌面前來承認你的貧窮污穢和那毫無靠望的情形沒有？你有沒有如飢如渴的羨慕而且急切堅決的要得上帝拯救罪人恩典的心？你經驗了沒有主耶穌拯救罪人脫離罪惡的能力？你嘗到了沒有上帝在主耶穌裏面白白的赦免罪人的恩典，和他所賜給他子民的快樂和平安的滋味？最要緊的，你定沒有定主意，無論如何，或生或死，要順從主耶穌和他一切在聖書裏面所說的話？你行事爲人是按著你自己的好惡和打算，還是事事求他的旨意成就，上帝的名得榮耀？你若不能答覆這以上的問題，就當懇求上帝的聖靈幫助你在你裏面作成那悔改得救的功夫，使將來天國的王降臨施行審判的時候你不至於被趕到外邊黑暗裏去！

●顯現後第四主日

講題馮沐八章二十三至二十七節

本題所說的這種情形在每一個基督徒的生活裏時常重演出來，所以對於每一個基督徒有很大的教訓，爲甚麼在基督徒中間也時常可以聽見『禍不單行』這樣一句俗話呢？這個緣故豈不是因爲困難之後又有困難，如同大海裏的波浪一般麼？

基督徒在激怒之下往往也可以說出一兩句欠思索的話來，人以他的話爲一種侮辱，有人立刻以爲他完全『沒有勒住他的舌頭』，並且馬上就有許多人願意見證他也是一樣的待他們『暴烈』不但如此，凡他這個時候所行的，都要被人看爲不對的，他對於那些不恭維他的人很和藹麼？他們又說那是『假善』，他對於他們的過失至少是肯於說出來麼？他們必說那不過是『自傲』他不知不覺成了衆矢之的。

或是一個基督徒受了損失，他窮了，他不久便覺得引起別人尊敬的大半是因他以前的錢財，別人待他與從前也不一樣了，無論甚麼人幾乎都疏忽他，他患病的時候，少有人去看他，他困難的時候，少有朋友去幫助他，他作了甚麼似乎不大合法的事的時候，少有人原諒他，他們好像波浪一般要將他捲入苦難的深海裏。

再來，事情也可以完全相反。他可以由貧窮一躍而爲富有，由卑賤一躍而有地位權勢。但是以前與他同情的人現在議論起他來了。以前祝他成功的人現在嫉忌起他來了。他比從前更肯施予。但是他之爲此從前人以爲他是出乎愛心，現在却以爲是他分所當行的了。他現在比從前更多覺得要盡他的本分。但以前引起別人敬仰的，現在却視爲當然了。他很少聽見鼓勵的言語。除了那些因他的新地位與他結識的不三不四的「朋友」所說的諂媚言辭以外，他所能聽見的，祇是誹謗譏誚。這一切的事如同波浪一樣要毀滅他的一切。

這樣可憐的基督徒將如之何呢？他們應失望麼？他們要歸入滅亡麼？不，我要告訴你們：基督徒在困難的時候喊叫說，「主阿，救我們，我們喪命喇！」是怎樣的不必且是怎樣的一個錯誤。

(一) 卽令基督睡着了，也沒有危險。

(二) 基督醒着，必有一個大改變。

(一)

他們的救主很願意而且有能力幫助他們，這種觀念在門徒們的心裏雖在極暗淡極困難的時候也沒有消散。但是睡着的基督與醒着的基督一樣能保護他們，這在門徒們的心裏是不

很清楚的，所以他們叫醒了他說，『主阿，救我們，我們喪命喇！』

但這種『小信』是不完全的信仰，因此基督責備他的門徒，雖然他們還剩有這一點依靠他的心。他說，他睡了，——他們就以爲要喪命，這個他們大想錯了，我們也應該記住這件事。基督雖然睡着了，但決沒有喪命的危險。

但，不論基督是醒着，是睡着，那個小船實在有沉下去的危險麼？當時有一個危險，是門徒們沒有想到的，而且祇是基督有遇險之可能。如同約拿的故事一樣，他不但可以被大海的波浪吞沒，而且可陷在上帝震怒的海裏。因此若是這個興風作浪的魔鬼得了上帝的許可，基督和門徒這一次都不能倖免。但魔鬼在這件事上顯了他的身手麼？他豈不能在人心裏造出來一個猶大，一個該亞法，一個彼拉多，或是行刺的人麼？可是他祇能興風作浪的事實，門徒應該看得清楚，就是他雖然能惡作劇，甚而至於實行加害於基督，他也是沒有能力的。

但基督自己當時雖然有遇險之可能，基督的門徒却絲毫沒有遇險之可能。基督到世界來的大目的是要被交在魔鬼和他的權柄之下，而一切黑暗的權柄尚不敢傷害他，那麼，牠們又怎敢傷害我們呢？因爲基督已經爲我們死了，而且藉着他的死已經將我們從魔鬼的權柄之下救拔出來了。基督睡覺的時候，魔鬼和他一切的權勢尚且不敢傷害他和他的門徒，何況基督長久

醒着——雖然有時似乎睡着了——魔鬼知道他坐在上帝的右邊不打盹也不睡着的時候，他又怎敢傷害我們呢？不論魔鬼給我興起幾多仇敵，不論他們的數目是多少，能力是多大，祇要我們與基督同在一個船上，祇要我們是眞信他的人，魔鬼雖然在這苦海之中可興起排山倒海的駭浪，他却不能害我們，因他已經受了審判，主的大功已經告成，主的一言可以將他打敗。

但是你要問，上帝爲甚麼准許他這樣的驚嚇我們呢？爲甚麼准許他那樣的驚嚇耶穌的門徒呢？若不是因爲他的兒女們急需被牽引到基督面前，使他們的「小信」受責備，而且將不足的信心給他們補足，上帝斷不准許撒但或世界驚嚇我們，我們要不是有時愚昧，心裏遲鈍剛硬不信，他也斷不這樣的警戒我們。

基督徒雖然卑小，因他是在天之父的兒女，所以在上帝的眼中看來却是很寶貴的；而且上帝如此愛他的兒女，甚至自己忍受最大的苦楚，也不讓他親愛兒女中間的一個受害，但是上帝對於他這些親愛的兒女的經驗常常是千篇一律，就是他們是一樣小信的人，上帝並不輕看他們的小信，反倒歡喜他們，但是他要多看見一些，他要那個小信漸漸的長大，可是基督徒若時常安居無事，那個小信恐怕就有不長進或生機不壯，發育便不健全的危險，基督徒的生活往往有這樣的事，就是他們非遇了實在的危險，幾乎喪命的時候，他們總不完全依靠基督，他們若不以

爲自己的名字不會記在生命冊上，總不查攷聖經，他們要不是心裏大大的不安，也總不會細心研究聖經。若是沒有人懷疑他們的善意，若不是他們的善舉在他們自己的眼前也顯爲罪惡，總不會疑惑自己動機的純潔。要是他們的熱心不被人看爲僞善，他們的智慧看爲輕佻，他們的忍耐看爲隨便，他們的毅力看爲固執，這些善德也許終於要變爲惡行。要不是有人懷疑他的善舉而且不直其所爲，他可以變爲完全爲己，甚至於自以爲義的人。

但這些和同類的經驗是實在的危險麼？不，祇要我們與基督同在一個船上，祇要我們是一聖真實基督教會的教友，聖徒相通，聯於爲首的基督，就沒有甚麼危險。雖然他似乎睡了，但危險越大，呼籲越勤；急難越大，應許越甜；在世界的經驗越苦，越要作他真實的門徒。我們越多閱歷基督仇敵們的辜恩、污穢和仇恨，我們的犧牲越大；我們越多堅心依靠基督，他的愛就在我們裏面也越多顯爲有力。科學告訴我們黑夜是植物生長的時候，同樣有恆心的基督徒也知道困難的時候便是進步的時候。

(二)

基督睡了尚且如此，基督醒時豈不更是如此！照本題所記的，當基督起來的時候，一切的困難都沒有了。他祇『斥責風和海，風和海就大大的平靜了。』海面起了巨風之後，往往總要幾天

的工夫，才能恢復從前波平浪靜的狀態，這裏所說的海浪的狂吼，立時就止住了，舉手一揮，海面上就波平如鏡了，看見這事的人實在不得不希奇說，『這是怎樣的人，連風和海也聽從他了！』

這件事雖然希奇，然而也是每一個基督門徒很尋常的經驗，誣蔑的話有時兇湧，以至於一個可憐的基督徒的名譽，幾乎要永遠喪失，基督每當他的子民備受攻擊的時候，揮動他的手指，一切誣蔑的話，立刻要顯露出來，沒有人再說不好聽的話，沒有人不大大的自覺愧顏，沒有心肝的人有時議論一個基督徒的長短，被議論的人因天天受人的非議，大大的失望，自以為毫無足取，而且也沒有改善的希望，基督每當他的子民備受羞辱的時候，揮動他的手指，使他的忠僕屹然立着，把人所加於他的羞辱洗滌得乾乾淨淨，將他自己公義的金珠寶石裝點得他光耀輝煌，使他全然稱義，以至於他自覺愧顏，因主如此的恩待了他，凡不是基督引進教會的人們，必要恨惡基督徒，逼迫他，打倒他，踐踏他，一直到他疲困的心靈幾乎不能祈禱，在他所行的路上要半途而廢，以為在今生和來世都沒有盼望，當基督鑒觀四方的眼睛看見這個可憐的罪人實在完全失去了自信的時候，另用他的眼睛觀察那個疲倦的心，將他的愛灌注到他裏面，使他信在今世是基督的子民，而且有最後的救恩，使他得到不可名言的力量，反攻那些逼迫他的人，戰勝他們，這是在基督的權柄之下轉敗為勝了。

親愛的基督徒，我們務要將這事記在心裏，就是我們總不可離開基督爲主的這個船，這樣，無論他或睡或醒，我們必常有平安。阿們。

●顯現後第五主日

講題馬太十三章二十四至三十節又三十六至四十三節

有人勸教外人加入教會的時候，他們總是不願意，並且常說守禮拜的人不一定比那些不守禮拜的好些，他們甚至以爲還不如那些不守禮拜的人。

這種非議實在是不公允的。我們的教友們至少是最好不過的公民。美國米西根州某城的人民幾乎都是信義會的教友，當一八九五年舉行五十週年紀念，有人不憚煩去調查那城的記錄，要看那城裏的百姓有沒有人曾因罪入本州的監獄。他查出了一個人，但這個人不在本城住家。此外還可以說在多年之中本州沒有一個城像那城一樣按時納稅，而且絕沒有乞丐和窮困的人。常有人誣賴教友們做了錯事，可是他們所謂錯事的僅僅存在他們自己的心裏，實際上做錯事的人都不是教會的人。

但我們從教友們公民的資格看來，可說許多與教會有益的話，可是用上帝的律法來衡量，則當別論了。因爲那樣一來，我們必須承認許多教友祇是偽善的人。再來，沒有一個無可指摘的人。

但這祇是有形的教會如此。信條上所說的一聖真基督教會乃是一個聖徒的團結。論到這

個教會我現在要藉着本日的講題說幾句話。

聖徒的團結。

(一) 純潔的起源。

(二) 不應得的羞辱。

(三) 榮耀的表白。

(一)

基督在本題中指出了天國之子並那惡者之子的起源。關乎前者他說：「天國好像人撒好種在田裏。」這樣看來，天國之子乃是上帝自己所撒的好種。他的起源就是上帝不是別的。好像約翰在約一章十三節說，他們是上帝的兒子。『不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。』他們作天國之子原是沒有罪的，因為他們的天父原來是沒有罪的。他們的心裏也不能察出惡來，祇要他們重生了，沒有甚麼惡能侵入他們的心。因着他們無瑕疵的起源，基督稱他們爲『好種』。當他們從創造主的手中製造出來的時候，已經是完全的人。他們是聖潔的，是聖徒的團結。

這個道理不僅限於這個比喻而已。弗五章二十五至二十七節說：『正如基督愛教會，爲教

會捨己，要用水藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」

可是這樣的教會在那裏呢？世上一切的教會都被罪惡玷污了。基督回答說，「人也不得說，看哪，在這裏，看哪，在那裏，因爲上帝的國就在你們心裏。」路十七章二十一節。這個意思表明聖徒的團結是看不見的，因爲是一種心靈的團結。「主認識誰是他的人，」提後二章十九節。我們祇能信聖徒相通是實在的，如同我們在第三信經所承認的一樣。我們必須信，因爲聖徒團結的實在如同造成這個團結的不可見的上帝是實在的一樣。

可是你們又要問，保羅不是對許多有形的教會寫信稱他們爲「聖徒」麼，你也不說了教會在上帝的律法面前站立不住麼？我的回答是：保羅對有形的教會寫信稱他們爲「聖徒」正如任何人稱麥子田爲「麥田」，雖然裏面也長着蘆葦——他不過是用了一個普通的形容詞。然而他還是沒有跳出「教會」這個字最嚴格的意思。正如蘆葦不是麥子，僞善的人也不是天國之子。基督徒在上帝律法的面前不完全也是如此。這些不完全不是從上帝而來，所以他們不能說是天國之子。我們的法官審定公民資格的時候，這些被審定的人必有不少有病菌的人。可是癆病，肺炎，和別的惡病，斷然與取得公民資格有碍，雖然我們不能完全免掉牠們。

祇有上帝所撒的種子，從上帝而來的人，纔是聖徒團體中間的人，而且因他們的來源是沒有玷污的，所以他們也是純潔沒有瑕疵的。

(二)

可是，雖然藉着基督的寶血和完全的更新，每一個天國之子都是一個完全的聖者——至少祇要他是屬乎天國——還是沒有人比這些無辜的人受過更大更深的羞辱。

『及至人睡覺時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裏，就走了。到長苗吐穗的時候，稗子也顯出來。』從基督的這些話看起來，我們知道因上帝的大仇敵在暗中所作的，這一聖基督教會，這個聖徒的團體所處的地位是很可悲歎的。沒有那一個教會的教友是純潔的，因為教會以內到處都生長稗子。可是稗子不是天國之子，乃是那惡者之子（二十八節）。正如上帝之子是善類，不能不是善類，同樣那惡者之子是惡類，不能不是惡類一樣。本題所說的稗子很像麥子，因為他們是田間極普通的莠草。那些惡者之子也是如此。好像亞拿尼亞和撒非喇一樣，他們也可以賣了他們所有的，明明的把價銀捐上，他們也可以說天使的話語，也可以明白各樣的奧祕，將所有的贖濟窮人，又捨己身叫人焚燒（林前十三章一節以下）。他們可以奉基督的名說預言，趕鬼，並行許多的異能（太七章二十二節）。他們雖然很像天國之子，雖然在教會內生長着一直到他們

的種性將他們表明出來，他們到底祇是稗子，他們是屬他們的父魔鬼的，他們越多像真基督徒，越足以證明他們屬魔鬼，因為他從起初是說謊的，他們是奸細，是叛徒，他們是教會的仇敵，正如魔王自己是教會的仇敵一樣。

上帝的教會從這些魔鬼之子，就是那些穿着光明外衣的人，所喫的苦頭是怎樣的大！稗子吸收了好植物地下的養汁和上面的陽光雨露，阻礙牠們的生長，甚至於將牠們的生機斷絕，以至於死。同樣那惡者之子為要在教會內取得他的地位也奪去天國之子所需要的，奪去他們的慰藉鼓勵，以及一切行善的機會和各方面的成功。上帝之子若要維持上帝所給他的地位而且要盡他的本分，就必要與偽善繼續交戰，與那些惡者之子繼續交戰。在這個爭當中是不能以寬大為懷的。稗子要是得了勢，好植物必被擠住摧毀。事實上，許多好植物因為牠們敵不過那惡者所撒的稗子已經毀滅了，你要知道好植物所喫的苦頭是怎樣的大麼？讀詩篇你就知道了。詩篇中上帝之子鮮有不因他們的困厄訴他們的苦衷的。

最壞的是本題中的僕人要去把稗子薅出來而不能邀主人的許可。主人回答他們說，『不必，恐怕薅稗子，連麥子也拔出來。』在這些僕人看來，壞種與好種之戰的故事是降低好種的地位，他們有時為那惡者出力比稗子更多。他們有時竟難為阻礙，放逐，並殺害上帝最愛的子女如

亞坦拿修，胡斯，路得，格海保羅，繆勒約翰，安仁特約翰，瓦爾特，等人。魔鬼是非常的狡黠，他時常利用主的忠僕，就是熱心遵行上帝旨意的人替他做卑鄙的工作，而且他們以為那是服事上帝。那惡者很精細的選擇他的惡種，當莊稼尚未成熟的時候，要把教會以內的稗子完全除掉是不可能的。上帝的僕人祇要忍耐等候審判的日子來到。

(二)

感謝上帝，那日必要把教會在榮耀中顯明出來。按本題的比喻，收割的時候一到，稗子要最先被薅出來，捆成捆，留着燒——這是除掉害草唯一的好方法。這就是說當審判日子來到，基督最先要做的事就是要打發他的天使將抵抗天國的人，犯罪的人，丟在火爐裏，在那裏必要哀哭切齒。

然後聖徒的團結要顯現出來，要在榮耀裏顯現出來。那時再沒有外面的儀文，無須甚麼推諉，更無須要解釋。基督的血久已洗淨了他們。他們久已穿上了基督的義袍。他們自從作了天國的子民就是上帝的兒子。所剩下的他們將來如何，到此時要表明出來。

「那時義人在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣。」阿們。

●顯現後第六主日

講題馬太十七章一至九節

異邦人對於來生的觀念各各不同。住在美國的印第安人盼望來生有廣大的獵場，充滿了禽獸，他們的衣食可以無缺。古代日耳曼的土著盼望來生可以到一個廣大的宴會廳裏坐席喝酒，儘量滿足口腹之慾。希臘羅馬的哲人盼望他蛻化的靈魂得到一個地方可以看見全世界的美景，並看這世界在宇宙間怎樣前進着。佛教徒恐怕是以這樣的見解爲愚妄可笑，所以覺得他的靈魂要歸於「寂滅」，進入涅槃，化爲烏有。

這些觀念雖然各各不同，但在一點上牠們是相同的。牠們的來生觀念，總要合乎那些夢想得到那種種來生之人的脾味。這是他們的來生是人的理想憑空造出的一個證據。

但聖經所說關乎來生的道理一看就可知是可靠的。這不是人心所能發明，更不是敗壞了的人心所希冀的。我們本日的講題裏就有這樣的一個啟示。

基督的變像是我們來生的一個預表。

(一)我們的形像要變爲光明。

(二)我們要與聖徒同類。

(三) 靈魂的福樂

(1)

本題中特別的啟示，因為祇有彼得、約翰、雅各三個使徒看見，而且他們中間的兩個人在著作中明明的說了這一件事（彼後一章十六節，約一章十四節），更顯得牠性質的重要了。因為基督的變像，在他充滿奇蹟的生活裏也算是一件非常重要的事。

「就在他們面前變了形像。」這裏所說的基督改變了形像，乃是一件實事不是一個夢。按路加所記，彼得和他的同伴都在打盹，可是在這樣大的榮光裏，就是他們在克西馬尼園所敵不住的瞌睡也要逃遁無踪了。基督的臉面明亮如日頭，可是他臉面的發光與摩西臉面的發光不同（出三十四章二十九節）。發光的不是他的臉面，也是他的全身。那光非常的大，沒有東西可以遮蔽牠，基督的衣服沒有把牠遮蔽了。好像一件汽體的衣服，熱到了極點的時候，發出了燦爛的白光，基督的衣服也放光。『極其潔白，』地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白。』他的衣服『潔白放光，』衣上的每根線都燦爛放光，大雪之後，薄以新霽的陽光彷彿似之。門徒並不害怕。『進前來，』如同摩西臉面上發光的時候，亞倫和以色列的領袖敢進到摩西的面前一樣。那光像新雪一樣不害人的眼，反倒可以看得清楚。當時的光景是異常的可愛，以致彼得要永久住在那

裏，當他說要搭三座棚的時候，他實在不知道他所說的是甚麼，他是自己充滿了快樂而又浸沒在基督的榮光裏。

這個大榮光不過是我們自己的身體將來榮耀狀況的顯現。聖保羅在腓三章二十至二十一節說，主耶穌基督要「將我門這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。」榮耀的身體不都是一樣，因為「日有日的榮光，月有月的榮光，星有星的榮光，這星和那星的榮光也有分別，死人復活也是這樣。」我們用甚麼量器量給人，也必要用甚麼量器量給我們（太七章二節），可是天國裏最小的聖徒也必有他的榮光。

這是怎樣的一個啟示！若有人說我們這個現在裏面有靈魂的身體將要再由塵土聚合成形（結三十七章五節），這樣的一個啟示必為最富想像力而有勇氣的哲學家所想不到。我們若是知道我們的身體將要毫無殘缺疾病而且永遠不死，我們必要驚喜若狂，跳着讚美上帝（徒三章八節）。上帝的話不但暗示我們在復活的時候，我們的身體還是這具有皮肉五官的身體（伯十九章二十六至二十七節），然而同時也是靈性的身體（林前十五章四十二至四十四節），那就是我們與天使有同樣的形體了。但是復活的榮耀的身體，如同基督的身體有天上可愛的變像的榮耀一樣，「上帝為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心

未曾想到的（林前二章九節）上帝既施恩賞賜我們加倍的榮耀，為我們的工作和勞苦所不應得的，我們更應當如何歡歡喜喜的懇懇修飾我們自己，照他的神恩所許的成爲榮美。

(二)

基督變像的第二步是「忽然有摩西以利亞兩個人同耶穌說話，他們在榮光裏顯現，談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成的事」（路九章三十至三十一節）

這也是我們自己將來形體的一個啟示，按路十三章二十八又二十九節所說，我們自己的眼睛要看見亞伯拉罕，以撒，雅各和從東，從西，從南，從北，來的人都在上帝的國裏，我們將來到「那有萬千的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會……和被成全之義人的靈魂」的所在（希十二章二十二至二十三節）這三個使徒從前沒有見過摩西，以利亞，既可以立刻認出他們來，我們也無須要人介紹給他們，我們也可以立刻認識他們。

按目前的情形說，我們很難認出來與這些聖徒的交往對於我們有甚麼意義，若是我們的始祖在聖潔的樂園沒有犯罪而爲完全人的時候，上帝尚且以爲他獨居不好，天上的聖天使們尚且不能沒有這些聖徒與俱，若是一個在基督裏死了的孩子，或是父母是妻子，我們在天國裏遇見他的時候，那是怎樣的一個重逢呀！我們若能與我們同時代並被羔羊的血洗淨了的基督

徒接談，他們的臉面必要發出愛的光輝——我們若能與他們心心相印的交換屬靈的經驗，那是一個怎樣永久的樂事！與一切的列祖、先知、傳道的和使徒們，摩西、大衛、以利亞、和保羅等聖徒見面，那是一個怎樣的聚集呀！

在那裏也必沒有閒言和無益的談話，基督在耶路撒冷受死的歷史，牠的原因和結果必為我們談論風生的大題目。摩西和以利亞在他們的時代曾竭力使硬心的人歸向上帝，他們二人的談話是很寶貴的，所以上帝打發他們來要特別堅固他親愛的兒子，我們將來在天國裏聽他們說話豈不更是可喜的麼？復新了的靈魂有時在地上要竭力了解他自己得救的問題而不可得，在天上可以領這兩位大師的教是何等榮幸的事！在地上要明白基督的教義，如同蜈蚣爬行一般進步很慢，在天上就是許多偉大的真理都可以如天使的飛騰一般，一息千里，明白甚速。這兩位在義上完全並且得了榮耀的人在基督處卑微地位的時候若能來加添他的力量，當我們自己得榮耀的時候看見無數穿基督義袍的人聚集，這在我們的身上又將有如何大的能力呢？在那裏有彼得給我們講新五旬節的道，以賽亞也要更熱烈的給我們講道，大衛和亞薩要領我們唱新詩，人人要從心裏稱頌那當受讚美的被殺的羔羊，那又是如何榮耀的朝拜！

(三)

但是那最可愛的啟示這裏還沒有說到。當他們在榮耀裏的時候忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，這雲彩許多解釋家以爲是聖靈，「且有聲音從雲彩裏出來說：這是我的愛子我所喜悅的，你們要聽他。」

這明明是基督登山變像最榮顯的時候。但這也不過是我們將來形體的一個啟示，且是我們的靈魂享樂的時期。上帝藉着聖保羅在林後六章十七至十八節說「我就收納你們，我要作你們的父，你們要作我的兒女，這是全能的主說的。」上帝藉着保羅所說的要比他在那山上的雲彩中所說的少給你喜悅麼？

你們都記得浪子的故事。他父親歡迎他要以甚麼時候爲最甜美呢？是不是將上好的袍子給他穿上，將戒指戴在他的指頭上，將鞋穿在他腳上的時候呢？假使他的哥哥沒有發怒反來歡迎他，那是不是最快樂的時候呢？我看不是的。假使浪子自己要在這裏定規，我一定知道他要和我一同說最快樂的時候乃是他父親抱着他的頸項連連與他親嘴的時候。除了愛以外沒有甚麼能實在給人心靈的幸福。而且那能成功這事的愛祇是我們在天之父的愛。我所仰望的最快樂的時候乃是在敗壞了的心犯了無數的罪以後，在良心否認這世界，偽善，律法和魔鬼之後，我在天之父最後永遠決定收納他的小孩，使他永遠不再亡失並且要應驗他在賽六十六章十三

節所應許的話的時候，「母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們，你們也必因耶路撒冷得安慰。」親愛的聽衆，你們就是進入了永生也不能盼望比這更多有喜樂的一個時候。那就是靈魂的幸福。比這更大的幸福再也沒有了。

我們既與改變形像的救主和聖徒們在榮耀裏聚集了一些時，我們現在要從山上下來，再走入生活艱困的道路，面向耶路撒冷而行，雖然前行要受苦受死，至終的結果是甚麼，我們却知道。雖然我們今生的生命要像雅各或彼得或約翰的一樣，我們祇要一心依靠耶穌，便可以坦然無懼的過我們的生活。阿們。

●七旬日

被召的人多選上的人少馮太二十章一至十六節

本段經題是主耶穌所講的一個比喻。這比喻的命意是在十六節；牠的結束就是：「因為被召的人多，選上的人少。」

將十六節比較前章末節就知道主耶穌說這比喻的緣故，彼得自命不凡意氣揚揚的代表十二門徒對耶穌說：「你看我們撇下所有的，勞碌辛苦的跟隨你這些時，不是比較那些不肯撇下不肯喫苦來跟隨你的人有功勞些麼？我們到底將來能得甚麼獎賞呢？」主耶穌看透了彼得心中所存的這種驕傲自大以為配得甚麼的危險，就隨即設下這比喻來警誡他和其餘的門徒——也是一樣要警誡我們今日作主耶穌門徒的人——小心自己的工作，要常求躲避那自義的危險，明乎此這比喻就不難迎刃而解了。

這比喻所說的家主自然是上帝；葡萄園裏的工作就是天國的工作，也可以說是教會的工作，再廣義些說也就是基督徒的生活。人自離開上帝以後雖在世上終日裏忙忙碌碌的作了，但在天國以外的工作，就是與上帝毫不發生關係的工作，絲毫沒有價值，得不着那葡萄園家主的工錢。所以凡在天國以外工作的都是閒站的人，即令是能豐功偉業名博一時，到頭來也不過是

一杯黃土幾樹殘花供後人之憑弔罷了，到底有甚麼真實的價值？所以人在天國以外不論他是如何的發奮自雄，着力上進，終於不能恢復他那原有的人格。上帝不忍叫那按着他形像被造的人，祇在肉體裏面生活，如同那無靈的動物一樣，所以纔殷勤不倦的出外雇人進入他的葡萄園工作。但本題的精神還不在這一方面，乃在研究那已進葡萄園工作的人當抱何種態度方可蒙家主的喜悅。

祇依文字看來似乎是那蒙家主喜悅的是那些後來的人；但是依這比喻的精意來研究，這裏所說的這幾個早晚不同的時間，萬不能作具體的解釋。若然，那在後不蒙選上的人不是古時教會或舊約時代（將比喻中早晚時間作歷史上不同的時代講）被召的人，就是那在幼年或青年時期中（將比喻中早晚時間作個人一生各時期講）被召的人了。如此講解甚與事實接觸。因為古時被召的人不能說爲盡是不蒙選上的；而在青年時期中被召的人又不能斷定爲都是蒙選上的。所以那「在前」「在後」的話雖說與葡萄園工人的工作時間的長短不能完全沒有關係，到底仔細的研究起來，牠所代表的還是抽象的和心靈的旨趣，就是葡萄園工人對其工作所懷的思想和所抱態度。「在前的」就是那些如同說那樣話的彼得一樣的教會工人，以爲自己所作的工夫比人家的大，比別人的更要緊，或以爲自己所犧牲的比人家多，這樣自命不凡揚

揚自得以爲自己配得甚麼的獎賞。『在後的』就是那些自覺貧窮卑賤不以爲自己能作甚麼或已經作了甚麼時常看自己一無所能一無所有，不以爲自己配得甚麼。若是到底蒙家主的恩慈賜給他甚麼，他覺得那完全是恩典，並不是他應分得的。這樣他就不『紅眼』不『埋怨』如同那些自以爲在前自以爲應該得並要比別人多得的一樣。

再研究這兩樣的工人在他們工作的時候所處的境地也是大有分別。那些自以爲『在前的』是爲工價工作，以爲多作工就必多得。因爲他懷着這種自私自利的心工作，他所處的境况就很苦惱。所以說『我們整天勞苦受熱』雖是覺得勞苦受熱還是不得不作工。因爲他們是依靠他們所作的得他們的工價。這樣的人工作是出於勉強，工作是他們的苦痛。那些自以爲『在後的』乃爲報達家主的恩遇而工作。他們知道自己終日在外面『問站』自己絲毫沒有價值。現在蒙家主開恩准他們進來工作就算是頂大的榮幸，還說甚麼工價呢？他們一面感家主的恩遇所以就殷勤忠心的工作，一面覺得自己所蒙的榮寵。所以在工作中有說不出來的快樂。愈工作，愈快樂，愈快樂，愈工作，全沒有想到自己應該得甚麼工價，配得甚麼工價。誰知出人意料之外，到了收工的時候家主反叫他們先來給他們工價。這是明明的說家主喜悅他們，選上他們要他們永久的在葡萄園工作。那些自以爲來得早，作得多，必須多得的反要等到別人都得了工價，並且

所得的也是一樣。這是明明的說家主不喜歡他們，正想要說：「你們以後不要來」的話，誰知他們反發出埋怨的聲音話語。於是家主纔有本題第十三、十四、十五節所說的話。看這幾句話的話氣就知道家主已經定了主意，再不要這些又「埋怨」又「紅眼」的人在他那裏工作。所以說：「拿你的走罷！」

可惜那些自以為能作工，且作了甚麼工的人，反被趕到天國以外，不蒙家主的揀選，永不作他的工人。所以說：「被召的多，蒙選上的少。」

親愛的讀者！你爲甚麼守禮拜，作禱告，捐錢，講道，教書，醫病，作施捨，調濟的功夫呢？你爲甚麼要殷勤作工，作愛人，助人，服事人的功夫？你的工作是你的苦痛，還是你的快樂？你工作是出於勉強，還是出於甘心？你若以爲你不如此工作，就得不到天堂的福氣（求人前的榮耀更不足齒）！所以你依靠自己的工作，得上帝的獎賞，你工作的原因也是爲要得自己的好處，如此，你自然可以得你的工價，那一錢銀子就是你自己所估定的自己的價值，不過你失了上帝的喜悅，你要到你自己的地方去！你要時常戰戰兢兢，求主保佑你脫離那驕傲自大的危險，幫助你多覺得自己的罪，多看見上帝赦罪的恩，使你這被召的也能蒙選上！

● 六旬日

如何纔能結實 路加八章四至十五節

研究如何方能結實是本段經文的命意所在。主耶穌在此並不是將天下聽道的人們清清楚楚的用一个機械的武斷的方法分作四種，因為這是萬沒有的事。聖經告訴我們在人心裏沒有良善，所以天下沒有一個人能說是屬乎第四類的。普天下的人心都是如同那第一類的田地，並不是田地，乃是『路旁』『路旁』就是一個沒有受聖靈的感動，沒有悔改重生的人的心。世界上無論他是甚麼人，連人類中算爲聖賢社會間所謂君子的人，若是沒有受上帝的聖靈感動，沒有悔改重生，就令是聽了上帝的道也是不明白不懂得，就好比種子撒在路旁一樣格格不入，結果不是被人踐踏，就是被天上的飛鳥喫盡了。自然不能結實。這樣看來那自然人（就是沒有重生的人）的心對於上帝的道說起來簡直不是田地，結實與否完全不成問題。

第二類可以說是田地，不過這樣的田地祇在浮面有一層淺薄的土，底下還是有大石頭，叫根不能長深。如此那使牠根深蒂固，促成牠發芽結實的日光，反成了埋殘牠毀滅牠的原因。這就是說人聽道之後受了感動，而且悔改重生極快，不過他那靈性的生活太薄弱，那原來的老亞當能力太大，稍爲遇見一點難處和逼迫，（在那靈性生活強健的人對之反可以增長信德）就跌

倒了，終至不能得救。

第三類雖然也是田地，而且牠還是土深質肥，足有結實的希望，不過可惜在這種田地裏面不光是有道的種子，還有非道的種子，就是『今生的思慮，錢財，宴樂』一同長起來，而且後者較前者還長得快長得大，結果就是『結不出成熟的子粒』。牠那萌芽發葉不過令人空喜一場，這就是說已經悔改重生的人若心存世俗的貪戀，而且讓這樣的荆棘蕪穢長起來，不想法子去將牠們割盡，結果就是舊生命將新生命擠住了終歸滅亡。

第四類是好田地，所以結實，甚麼是好田地呢？就是不單土深質肥，而且在裏面沒有或少有荆棘野草的種子，如此愈受日晒風吹雨打愈長得根深蒂固葉茂花多，到後來還有圓滿的結實，這就是說那些爲上帝的道悔改重生了的人日求在靈性的生活上深造，將心中的情慾世俗常常拔除，經試煉，受逼迫，終不離開上帝的道，纔有那最後的結實，就是永生。

這樣看來人心對於上帝真道的宣講祇分兩種，一種是路旁，一種是田地，路旁不經聖靈的耕耘和救恩如雨露般的潤澤，先化爲田地，就沒有結實之可言，不過那已成田地的人心若是不將底下的石頭去掉，將隱伏其中的野草耨除，上帝的道雖可以存活一時，終必死亡，不能結實，所以既成田地的人心又分兩種，一種不結實，一種結實，結實到底是指着甚麼呢？並不是指人行

一兩件好事，乃是蒙莊稼的主收歸天倉，意思就是說人最後得了救，不得再有死亡的危險。

這樣研究起來，似乎是這比喻所注重的，還不是人當領受上帝的道在心，更是領受以後當保守。十五節所說的「持守」二字，是求結實的秘訣。那領受了上帝的道而不注意持守的人，撒但並不在意，因為他終久不能結實。那沒有領受而有機會聽道的人，撒但反不放心。十二節不是說「隨後魔鬼來從他們心裏把道奪去」，而且主耶穌將魔鬼比作「天上的飛鳥」，可見他那身手之敏捷和布置之周密。我怕撒但在中國現在所最怕的是外教人到教會來聽道，對於我們今日教會中許多的信道弟兄們，反不關心，因為他知道他們終久不會結實。

親愛的讀者！你若自覺心裏領受了上帝的道，那自然是一樁可喜可樂的事。不過你那栽種了上帝道的心田的狀況如何？你知道麼？在底下有沒有那剛硬如石一般的情慾和驕傲？在裏面參雜了隱伏了幾許如荆棘野草般的世俗的貪戀和虛榮的企圖？你當不時的求上帝的聖靈掘去你那心中的沙石，澆盡你心中的荆棘蒺藜。你當時慕上帝的救恩如雨露的潤澤，你當依仗主的能力勝過一切的日晒風吹。如此或可有結實之一日。你當戰戰兢兢作成你那得救的功夫！

● 預苦日

盡諸般的義 馬太三章十三至十七節

主耶穌在約但河受洗的這回事，符類福音都記着了（可一章七至十一節，路三章二十一至二十三節），約翰福音也提及了（一章三十二至三十四節），牠在基督歷史上所佔位置的重要，就可想而知，因為這件事是主耶穌出身傳道，經營天國的工夫，作成救贖功勞的第一幕。

或問主耶穌開始救贖的工夫，爲甚麼要首先到約但河受洗呢？這受洗的事似乎是與救贖的工作漠不相關；可有可無，連當日施洗的約翰也不懂其中的妙諦，所以想要攔住他，因爲約翰的洗原爲叫人悔改（太三章十一節）承認罪惡，好預備着迎接那當來的彌賽亞。約翰看這拿撒勒人耶穌不像一個有罪的人，參看約一章三十二至三十四節，似乎是施洗約翰在耶穌未受洗之先，不知其爲彌賽亞，福音也未曾記載在耶穌受洗之先，約翰與耶穌有甚麼來往，然而馬利亞與以利沙伯既係親屬，拿撒勒又與約翰施洗之地相距非遙，主耶穌三十歲以前之言行，沒有全然不爲約翰所知的，即耶穌在受洗之先，亦知約翰之爲人及其工作，爲甚麼也來受洗，與一般有罪的人立於同等的地位？所以自古以來的神學家對於這耶穌爲甚麼要受洗的問題，有種種不同的答案，（爲篇幅所限不能提及各種不同答案），然而熟讀本題所記的話，耶穌受洗

的緣故也不必在題外去找，已爲主耶穌自己「我們理當這樣盡諸般的義」一語道破了。受洗爲盡諸般的義的起始，盡諸般的義卽主耶穌受苦受死作成救贖功勞的語異而意同的說法。古教會以此爲預苦日的講題可以謂爲「名正言順」。

主耶穌本是上帝兒子聖潔無罪，竟甘心將自己列在罪人之列，到約翰那裏領受悔改的洗禮。這也不過是一個較爲明顯的例子，叫我們懂得主耶穌一生的歷史，自降生至受死，沒有一事不是將自己這無罪聖潔的上帝兒子當作有罪的人，代替一切有罪的人，完完全全的遵守上帝的律法，不祇是外表的禮節，如割禮，洗禮，和各樣的節期規矩等等，（雖說是這些主耶穌都遵守了，）但更是那精神的和靈性的律法。主耶穌要來代替人類完全的遵守，所以說，「盡諸般的義」詳細的研究主耶穌的一生就看得出他一舉一動一言一行都將自己列在人類當中，是一個實在的「人子」，與一切亞當的後裔同類，同種，同情性，同血脈，同負一樣的義務，同有一樣的命運。凡人所當作的他都作了，凡人所當盡的本分他都盡了。他完成了上帝造人的時候所計劃的那真的善的和美的人格。在他身上那按着上帝的形像所造的人完全的實現了。他這樣完全的順從大得上帝的賞識；如那天開了聖靈降下住在他身上（約一章三十二節）並且有聲音說，「這是我的愛子，我所喜悅的。」

還是這聖潔無罪完全遵守了律法的耶穌末後也被釘在十字架上。是因爲他不光是要積極的代替我們完全律法，更是要消極的代替我們担当罪惡的刑罰和上帝公義的審判。他是那無疵瑕無玷污的羔羊，如此他的死纔能作爲蒙上帝喜悅的挽回祭，纔能滿足上帝公義的審判，纔能拯救一切相信他爲中保的人。保羅稱這爲「上帝的義」（羅三章二十二節）。

人自違背上帝以後，失落了完成「上帝的義」的能力。他雖然還有良知良能，有道德倫理的觀念，他的心還是與上帝遠離，背向他，不在他裏面生活，所以他自己以爲是善是義的事都不能算爲「上帝的義」。沒有義人，連一個也沒有。在人的心目中有聖賢，在上帝的面前都是罪惡。因爲人是以外表的行爲和道德分別人，上帝是以人靈性上對於他的態度定人的義與不義。人與上帝離開不能真實行善；行出來也不是出自天性，乃是出於勉強。普通一般人之好善樂施，大多是沽名釣譽。卽那自以爲宗教思想最高尚的佛教徒，行方便，好布施，亦無非是想要藉此以了卻這生存的苦土，進入那寂潔的福地。人溺罪中如沉深井，萬不能靠自己的力量得救。祇有上帝的兒子自天下降，成就了律法的義，又藉着他的死贖了人的罪，方能將一切信他的人，從罪惡深淵中提上來，放在上帝兒女的地位，與上帝復和。人到了這樣的地步，那行善的能力就不知不覺的流露出來，絲毫不必費力，並且人也不能去停止他。這是主耶穌所說的，「人若喝我所賜的

水就永遠不渴，我所賜的水要在他裏頭成爲泉源，直湧到永生。」

親愛的讀者！你若要得上帝的喜悅，必須有義。但你所有的是甚麼義呢？是你自己的義，還是主耶穌的義？你若是過細看腓力比書第三章一至九節那些話，就知道使徒保羅費了全幅的精神，滿腔的熱血要靠自己的力量行律法得蒙上帝的喜悅。後來他找到了主耶穌的時候，他就知道了他自己的義絲毫沒有價值（直同糞土）。他還是以「信基督的義」得爲了上帝的兒女。你若覺得自己還沒有與上帝復和，你要趕快放下你自己那一點點力量（不靠自己的力量作好人）讓主耶穌將你從罪惡中提上來，放在上帝兒女的地位，到了那裏，你就自然要常蒙上帝的喜悅，有無愧的良心，不怕上帝的審判；你也自自然然的有愛上帝愛人的心，行出來各樣的善事，榮耀那救了你的主的聖名。

●預苦期第一主日

打退魔鬼的唯一秘訣

——經上記着說馬太四章一至十一節

將這一段經文比較創世記第三章就好比是兩幅畫圖，在相似之中含着絕對的不相似。相似的地方就是第一亞當與第二亞當同受魔鬼試探，且魔鬼所用的試探方策和他們所受的試探都是一樣；那絕對不相似的地方就是：前者失敗，後者得勝。究研失敗與得勝的原因是兄弟願與讀者對本段經文所要談講的幾句話。

上帝因見我們的始祖爲魔鬼所勝，犯了罪，失落了他的形像，虧欠了他的榮耀，沒有達到他造人原有的目的，纔差遣他自己的兒子成爲人身，代替人打敗魔鬼，「除滅魔鬼的作爲。」（約壹三章八節）爲的要釋放一切爲魔鬼所綑綁，拯救一切作魔鬼奴僕的人。所以主耶穌在這裏並沒有用他屬神的能力勝過魔鬼，乃是將一切屬神的權能撇下，作一個真實純粹的人（參腓二章七節）作一個人類的代表，指示我們當人在未犯罪跌倒以前有得勝魔鬼試探的可能。所以那第一亞當的跌倒並不是免不了的事，乃是出乎他自己自由的選擇那違逆上帝，疑惑上帝的話，和不依賴上帝的決心。這第二亞當的得勝也不是必然的事，也是完全出乎他自己自由的選擇那順服上帝，相信上帝的話，和完全依賴上帝的決心（參腓二章五節）。那著希伯來書的說，

「他凡事該與他的弟兄相同……他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」（二章十七至十八節）這是要說明那降世爲人的上帝兒子在一方面是一切爲聖靈所生作上帝的兒女的完全樣式，一般的作上帝兒女的人也可以藉着對上帝的話的完全順服勝過魔鬼；在他一方面，他能體恤那一切作上帝兒女的人的軟弱，他也能搭救那一切受試探而沒有力量勝過的人。

讀本段經文很容易看出來主耶穌得勝魔鬼試探祇有一個方法，那就是：經上記着說，主耶穌知道且相信凡經上所記着的都是上帝的話，有些是上帝直接說的，有些是間接的藉着先知說出來的，主耶穌也熟悉上帝的話，也知道如何用上帝的話，所以魔鬼無論如何詭譎善辨都不能勝過他，但是最要緊的還是主耶穌對於上帝的話有順從到底的心，禁食了四十晝夜，主耶穌那身體上的飢渴可想而知，有的人以爲魔鬼此時現身如人，以極親善良朋益友的聲音相貌勸耶穌以上帝兒子的能力變石頭爲餅，還是主耶穌沒有忘記他那降世爲人替人受苦的使命，所以說，「經上記着說，人……」主耶穌叫魔鬼知道他現在是眞眞實實的人，他完全相信上帝對於人當如何活着所說的一切話，凡上帝所沒有說的他不要作，凡上帝所說了的他都要遵行。

魔鬼見耶穌這樣拘泥於經上所記着的話（今日教會中有許多人自命爲明達之士，毫不

拘泥於聖經所說的，這樣的人魔鬼不怕，就馬上斟換計畫，將就耶穌，也用聖經的話來成就他的詭計。（可見光知道聖經而對於聖經的話無真實的信仰和絕對的服從，不但無益，反有極大的危險。）有人以為魔鬼此時化作光明的天使將耶穌引到聖殿頂上站着，勸他跳下去，而且引詩篇九十一篇十一至十二節的話來證明他所說的不錯。不過主耶穌對於經上記着的話的知識和信仰使他想起經上又記着說的話來，照破魔鬼妄引聖經的詭計。『試探上帝』就是人將上帝的話解釋得符合自己的私心情慾（求利或求名）並且說爲他成就情慾的需求是上帝所當執行的義務。

魔鬼見自己的詭計總不能戰勝耶穌，如是『老羞成怒』傾全國之師，下總攻擊的動員令，要以萬國的榮華打動耶穌的心，有人以爲此時魔鬼大現原形，以那老龍古蛇，光怪陸離的鬼臉，現顯於耶穌面前，所以耶穌一見知爲撒但的自身，就說，『撒但退去罷！』至於耶穌所持以最後打退撒但的方法還是一個：因爲經上記着說，不知道或不相信經上所說：『當拜主你的上帝，單要事奉他』的人自然是容易受魔鬼的欺哄，以爲自己可以得天下的榮華就向他伏俯下拜，但那相信這經上的話的就可以立時看出魔鬼的謊言，因爲魔鬼祇能叫人存貪戀天下榮華的慾望，並不能真實的將甚麼賜給人，一切都歸上帝掌管。人類的天職就是一個：『單要事奉他』。主

耶穌本着完全信服『經上記着說』的秘訣戰勝了那叫第一亞當跌倒的萬惡魔鬼。

畧為研究魔鬼在創世記第三章如何得勝的緣故，更可以顯明那打退魔鬼的唯一秘訣。夏娃也記得『上帝曾說』如此如此的話，可惜她沒有完全信服而且持守到底的決心，所以由疑惑而終歸失敗。再將創三章五至六節的話比較此處魔鬼引誘耶穌的話，就知道第一亞當和第二亞當所受的試探前後一樣，（試將『好作食物』比較變石為餅，將『悅人的眼目』比較由殿頂跳下，將『便如上帝』比較作萬國榮華之主，約壹二章十六節將人世罪惡總括起來為：『肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲』正與這兩次魔鬼所用以引誘人跌倒的事實相符。）祇因他們對於上帝的話所抱的態度不同，那結果就不可以同日語了。

今日我國教會中許多信徒和我國教會的全體，也正是在魔鬼各種的試探當中。除了用主耶穌所已經用過的方法外，兄弟真不知道將何以打退魔鬼！還是今日有許多自命為教會領袖的人以為主耶穌所用的方法太老了，嘲笑一切跟隨主耶穌用他所用過的方法去與魔鬼交戰的人，自己想出來（恐怕還是學人家所想出來的）一些法子，就是近世的哲學和文化，來興旺教會，來救自己的靈魂。這樣的人丟下那上帝兩刃的劍，拿着自己木製草編的刀，又怎樣能怪當他與這萬惡的魔鬼交鋒的時候，屢戰屢北呢？

親愛的讀者！你若是上帝的兒女，必常感受魔鬼的攻擊和引誘，是何等的厲害。（那些沒有眞實悔改重生的人，反不覺得魔鬼的攻擊，因為他們反正在他的手裏，作他的臣僕，自然的服事他，所以倒覺得自在逍遙，在心靈間沒有戰鬥。）你也必是覺得自己的力量去與他交戰的時候，每次爲他所敗，你當特別在這個事上，跟隨效法我們的主耶穌，完全信服和依靠一切經上所記的話。你若這樣行，在今日教會中，必招許多人的輕視和譏諷，說你是迂腐，是迷信，是拘泥古人的陳述。因爲魔鬼用他萬惡的手段，已經引誘了今日教會中許多人，疑惑上帝的話，批評經上所記着的，有的甚至於要將聖經的話完全的推翻拉倒。惟願上帝可憐你，保守你，使你不致於受魔鬼這種毒害！

一切相信聖經爲上帝話的弟兄們！我們也切莫因着今日教會中那些離棄上帝的道，以人的智慧來代替聖經的人，過於悲觀。當知道我們的上帝是全能的父，能保存他的話。『天地都要廢去，我的話一點一畫也不能廢去，都要成就！』這是那打破了魔鬼的頭，勝過了世界的主說的。所以讓我們壯胆，堅心挺身昂首的高唱：

任憑惡魔充滿世上，

如張巨口要噬我；

我還強立不必驚慌，

有主救我出漩渦。

幽暗之君興起，
魔鬼不久掌權，

滅敵祇要主一言！

因爲主道永存不朽，

我縱捨身並我所有，

名利任其捨去，

敵謀徒逞豪強，

天國屬我永無疆！

我惟將主皈依，
因他已受審判，

任何仇敵難破壞；

主恩主靈還同在。

身家我也無慮，

主道終必興旺，

●預苦期第二主日

大信心勝過一切馬太十五章二十一至二十八節

念這一段經文最令人注意的地方就是耶穌對於這迦南婦人所說的誇獎話：「婦人，你的信心是大的。」兄弟願與讀者研究她這大信心所經歷的程途，可以幫助我們看出來由信所發出的大力量，如何能勝過一切的難阻。

許多解釋這段經文的學者以爲主耶穌對於這婦人的請求所以遲延不允爲的是要試驗她的信心，或造成她的信心到一個高尚的地步。其實按着馬太和馬可（七章二十四至三十節）所記載的看起來主耶穌起初不應允這婦人請求的緣故甚是顯而易見，不必在題外去找甚麼特別的解釋。馬太明明的告訴我們這婦人是一個異邦人，在以色列家的範圍之外；而主耶穌在世的時候，他所奉的差遣是祇以以色列家爲範圍，這樣說來這婦人所求的按平常的規矩是不當蒙允准的，還是她終久蒙了允准是因爲她有格外大的信心。我們現在要看這婦人的信心經歷了一些甚麼途徑，如同高山一般，她是用甚麼方法能上到那最高的峯頭的。

馬可記着這婦人到耶穌面前來求救，或說她信心的起點和根據，是因爲她「聽見耶穌的了。」參看太十四章三十四至三十六節和河六章五十三至五十六節，就知道當時加利利省邊

界地方蒙了耶穌醫治的人極多，這些人分散到各處去了，傳揚他們如何得了醫治的經過，這婦人或者也認識他們中間的幾個人，知道他們所傳揚的是實事，並不是謊言，對於耶穌就發生了信仰的心，可見她的信心是以事實為根據的，並不是自己的幻想，一般的迷信不能與之同日語。她雖是對耶穌有了真實的信仰，還是她看耶穌依然是一個外國人，是「大衛的子孫」，不過她相信這猶太人能救她，能作她所不能，恐怕也是無論甚麼人所不能作的事，但耶穌為所奉的差遣所範圍，不能對以色列家以外的人作甚麼事，所以他「一言不答」。

設使這婦人僅有尋常的信仰，必不能忍受這種「一言不答」的輕視，造成大信心的要素是忍耐和謙卑。這婦人不灰心，不顧臉，不住的「在……後頭喊叫」，把門徒們弄得耳煩心燥，纔請耶穌「打發她走」。待至耶穌將那二十四節的話說明，這婦人再不敢稱耶穌為「大衛的子孫」，祇跑到他面前來拜他，承認他為主（二十五節）。這時候她的信仰又進了一步，那就是：她以先以耶穌為猶太人，為外國人的救主，現在將耶穌當作她自己的救主。

這婦人雖承認一個猶太人的彌賽亞為主，無奈她總是個外邦人，不在以色列家以內，所以那家主的恩惠不能臨到她身上，主耶穌對之大有愛莫能助之慨，於是說，「不好拿兒女的餅丟給狗喫。」他的意思好像是說，餅是有的，可惜是兒女的，怎好丟給狗子呢？猶太人直至今日還以

爲異邦人是狗子，不配得上帝的救恩。可見當時這婦人並不是不明白耶穌這話的意思。到了這個地步，設使這婦人稍懷驕傲的心，必定要說：「我到底不是個狗，我也不一定要你的幫助。」不過她的信仰有這樣大，連在那極卑賤的「狗子」二個字裏面，她還能看出來光明的盼望。她還是能說：「主阿，不錯，但是狗……」她無論如何，雖自己卑賤到了一個狗子的地步，她還是要屬乎她主人的家庭；她也相信那棹子上掉下來的碎渣兒，也能供給她的需要。總強於在外面一點不得甚麼爲好。耶穌聽見這樣的話，似乎是沒有法子勝過這婦人的大信心，如同古時候雅各在雅博溪旁與上帝較力，連上帝也沒有法子勝過他一樣，所以說：「婦人，你的信心是大的，照你所要的，給你成全了罷！」這「照你所要的」幾個字很有令人注意的價值，似乎是主耶穌說：「我現在所作的是照你的意思，不是照我的意思，你勝過了我。」大信心勝過一切，古今一轍。

我們可以將這段事比作我們得救的問題，又可以以這婦人的請求作我們祈禱的模範。「救恩是從猶太人出來的。」耶穌原是猶太人的彌賽亞，我們原是以色列家以外的人，上帝原不是我們的天父，那得救的恩原與我們無分（弗二章十一至十二節）。「如今却蒙上帝的恩典……白白的稱義……是憑着耶穌的血，藉着人的信……」人的信雖不是得救的原因，但牠是領受救恩少不了的器皿。凡沒有這器皿的就得不着這白白的救恩。到底研究起來，信心原沒有分

量的多少，祇有真假的分別。凡真有信心的必能到底得救，沒有甚麼能勝過他，他能勝過一切。他能勝過那『洋教』的毀謗，他能勝過那自以爲義的驕傲，他能與這迦南的婦女一樣甘居『狗子』的地位，祇求不離開上帝豐富的救恩，甯可在那主人的棹子底下佔得一席之地。

親愛的讀者！你或者已在教會多年，不過你有沒有真實的信？你的信心能勝過一切麼？還是，有甚麼事——比如自人意而生的驕傲，顧面子，愛名譽，多想自己的力量，不完全依賴上帝——能勝過你所有的信心？讓我們『仰望爲我們信心創始成終的耶穌，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程！』

● 預苦期第三主日

二者必居其一 一瀋迦十一章十四至二十八節

主耶穌在本段經文中所發揮的這篇言詞，最初的命意就是要證明自己不是靠着別西卜趕鬼。因為別西卜與鬼是同類的；既是同類就萬不致相爭，若相爭就不屬同類。所以說耶穌是靠着別西卜趕鬼不但是在事實上不可能，連在邏輯上也說不過去。還是主耶穌由這最初的一個意思（十四至二十二節）講到第二個意思（二十三至二十八節）。他由依靠上帝的能力趕鬼講到人與這兩個國的密切關係（魔鬼的國和上帝的國，鬼國和天國）。他說明人類界乎這兩國之間，然而又不能中立。人若不屬鬼國，就必屬天國；反過來說也是一樣。『不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。』（二十三節）二者必居其一；人不能立在第三個地位。

但是這樣的話並不代表二元的 (Dualistic) 哲理。魔鬼雖為世界的王，一國之主，還是他與天使和人類同樣的是受造之物，同樣的為上帝所管理和審判。他不能與上帝立在敵體的地位。他祇能在上帝所准許的時期中在世界掌權。他是那『披掛整齊』的『壯士』。他有他自己的住宅（就是這個罪惡的世界）可以看守；不過『有一個比他更壯的』要來，而且已經來了，要勝過他，而且已經勝過了他。『那更壯的』就是主耶穌自己。他從死裏復活已經勝過了魔鬼。

已經打破了魔鬼的頭，已經審判了那世界的王，祇等時候到了，他要將魔鬼和一切服事魔鬼的都「扔在硫磺的火湖裏，」受痛苦直到永永遠遠。（啟二十章十節）

不過在最後的審判未到以前魔鬼的國依然存在，他的魔力影響到一切的人們。人若要不屬他的國，不作他的子民，就祇有屬天國，作上帝的子民的一個方法，凡作魔鬼子民的自然是奉行魔鬼萬惡的意旨，擴張罪惡的勢力，阻止天國的進行，反抗上帝的旨意。但是那些不爲天國爭戰，不時求天國的進行，不常要上帝的旨意得成就的人，雖說他自己不願作魔鬼的子民，還是在不知不覺中作了阻擋天國抵抗上帝的人。這就是主耶穌所說「不與我相合的就是敵我的」的意思。某神學家解釋這句話是這樣說的：主用自己的話告訴我們說，「凡不與我相合的，不和我在一起的，不定主意站在我這邊的，不完全順服我的，不在信仰的服從裏作屬我的人的，雖然他自己以爲是不反對我，或是在人面前裝作一種不反對我的樣式，還是我認識他並且明明的說，這樣的人是敵我的。」我想這正是主耶穌這句話的意思，並且我們若想起主耶穌說這話的時候的情景，更能了解這話的精意了。當時有許多人得了主耶穌的醫治，聽了他的教訓，受了他的感動，自然是不能也不願明明的反對他，如同那些毀謗耶穌是靠鬼王趕鬼的人一樣。還是這樣的人，就令是自以爲不反對耶穌，或是裝作一種不反對耶穌的樣式，甚至於在名義上跟隨耶

耶穌他的門徒，到底不定主義意站在耶穌這邊，不完全信服他爲救主，不積極作屬主耶穌的人，究竟是敵耶穌的人是攔阻天國進行的。這樣祇消極的不反對耶穌，到底不肯積極的信服耶穌的人，至古及今，在教會中不知多少。他們自以爲是教會中人，到底是敵教會的。

『不同我收聚的，就是分散的。』這特別是爲救主工作的人說法。『收聚』就是收聚上帝四散的子民，尋找迷失的羊；這是主耶穌到世界來的使命，也是他所委任他門徒的事工。『分散』是罪惡的結果，也就是魔鬼要違反上帝收聚的旨意所施展的慣技。這『收聚』和『分散』是人類兩大歸宿；人的畢竟不歸於『收聚』的一頭，就必歸於『分散』的一頭。人的生活也祇發生兩樣的效力；不幫助天國的王促成上帝收聚的旨意，就必幫助世界的王促成他分散的詭計。人的一生不能有三樣的關係。人不能說，我不同耶穌收聚，我也不同魔鬼『分散』。凡不積極的同主耶穌從事『收聚』工作的，就已經阻止了天國的進行，促成了魔鬼『分散』的計劃。我們也要曉得人類原來的天性是屬罪惡的，是作『分散』工夫的。那同主耶穌『收聚』的是重生的新人，是與那老亞當相反對的。但是人的生活是時時刻刻向前進行，不能一時停止。人不在那『收聚』的方面進行，就必在那『分散』的方面進行；二者必居其一。所以人不能說，我兩方面都不進行。因爲持守中立是人生歷程上一件不可能的事。

我們還要進一步研究主耶穌所說的「不同我」三字的精意。自古及今，教會中有許多人自命爲作「收聚」的工夫，他們也傳道，也作各樣慈善的事業，他們的目的也是求教會興旺，祇是因爲他們是靠自己的力量，用自己的聰明去「收聚」。不同主耶穌在一塊兒「收聚」，不完全依靠他的力量，不完全用他所用的方法去「收聚」。他們「收聚」的工夫終久結成「分散」的果子；不但不能促進天國，反倒促進了魔鬼的國。所以主耶穌這話包含一個雙方面的意思：一，那懶惰成性對天國救人的工夫抱消極態度的基督徒，一，那自恃其力不完全依靠不完全順服主耶穌去作教會工夫的基督徒，他們雖自以爲是幫助上帝「收聚」的，到底是幫助魔鬼「分散」的。

今日教會中人自然是不鳴鑼擊鼓搖旗吶喊的與那些非教運動中人反對教會，攻擊主耶穌基督，自然是與外教人不同。但是我們若仔細的研究，這些不明明的反對耶穌的人當中——或稱教友，或稱傳道人——實實在在定了主意無論如何要站在主耶穌這邊，要完全信靠他爲救主，要完全服從他一切所說的話，要用他們一切的光陰精神和財物服事他的有多少人？恐怕大多數的人還是因爲得了教會甚麼身世方面的好處，在情面上或在感情上不能反對教會。至於說到自身的投効那天國的王，與魔鬼和黑暗社會決意戰鬥，我怕我們教會中還有許多朋友們是在徘徊觀望中，抱一種消極三方觀的態度。

今日教會中傳道的人自然是以自己爲促成天國降臨的一分子，與那些營罪惡生涯作魔鬼子民的人們大不相同。但是我們若仔細的研究，這些自命爲促成天國降臨的人當中——或稱牧師教師，或稱醫生教員，——誠實實實的忠心爲主工作，不恃自己的主見和聰明，不顧自己的利益和榮譽，一心以上帝的旨意成就爲目的，這樣的人或存這樣心的人能有多少？恐怕大多數傳道人還是抱「無功不敢受祿」的主義，以傳道爲人生一種職業，傳道的目的在金錢或名譽。如此那結果，就是不流於懶惰的惡習中——人云亦云，奉行故事，——亦必自逞才能，私心自用，爲一己的名譽工作。凡是消極的不「收聚」或是積極的不同主耶穌「收聚」都等於「分散」。

親愛的讀者！你的生活和工作是歸於那一邊的，你自己知道麼？若是主耶穌問你：「你是與我相合的麼？你是同我收聚的麼？」你能怎樣回答？你若不能回答一個「是」，你就當知道你所處的地是何等的危險，恐怕你要到主耶穌在本題二十四至二十六節所說的那個地步！耶穌說：「是，却還不如聽上帝的話而遵守的人有福！」（二十八節）你聽上帝的話麼？你積極的遵守上帝的話麼？

● 預苦期第四主日

適當的施捨(約翰六章一至十五節)

我們可以就今日的題目論一論教會對於貧人應盡的義務。有的評論教會單是注意人的靈魂，不大熱心照顧人的軀體。這種評論在西國社會方面可以說有理，也可以說無理。因為西國的政府很關心人民的疾苦，如孤兒院，養老院，遍地皆有。西國的人民沒有不納這些稅的。所以教會大可不必去辦理這些事情，因為教友各都爲此出過了錢。但是耶穌說，「你們常有窮人同在，」國家雖然認爲分內事，總難免百密一疏。所以教會還是可以在這些事上盡點義務表示一種同情。這自然是合乎主道的。不過上帝的道也明明的說靈魂比身體貴重得多。耶穌也說過要「先求上帝的國和他的義，其餘的一切就自然加給你們。惟其如此所以教會的第一件事是靈界的事，不是軀體的事。」

對於這個問題，今天的講題暗示了三層意義。

第一層是說義務的實際究竟如何。看可六章三十四節，就可以知道耶穌那個時候先給人講道。他爲甚麼講道，經上說是因爲出於憐憫之一念。又說耶穌教訓他們許多的道理。百姓因爲喜歡聽道，精神專注，不覺暮靄蒼茫。這些人爲靈魂犧牲了時光，忘記了養身的食物。他們有這麼

熱心，所以軀體也受了耶穌的憐憫，就得了相當的賞賚。我們若仔細的想，就能明白一樁道理來。教會首要的職責不是在顧念人的軀體，乃是在顧念人的靈魂。基督惟一的要務就是要傳福音與世上的罪人，使他們迷途知返。但我們因傳講福音，喜愛福音，和沐了福音訓誨之故，覺得有一個慈悲爲懷的天父，我們依依在他的膝前爲他的兒女；在這種情形之下，我們自然會生出憐憫別人的心腸，容易和慈善接近。按太十四章十五節，門徒來在耶穌跟前，勸他可憐那些聽了道理的人，這是他們對於人們的一種慈善心腸。他們已經受了道的薰陶，所以也知想到人身體方面。耶穌此次慈愛的施濟，正應了詩百零三篇十一節的話，他那種慈愛的深厚實在，是門徒所不及料的。按哥前一章二十六節，原始教會中沒有多少有權勢的和富厚的，但是因爲飽沃道理和聖靈的感動，油然而同情於貧窮的人，而不能自己。所以聖經上常提到他們爲貧人捐錢，並且厲行彷彿共產主義的行爲，不過爲時至暫，恐怕也不是上帝的旨意。約壹三章十七節說：「凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，却塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏頭呢？」

對於耶穌此次施行的神蹟，還有一個意義在裏頭。耶穌既命這些人坐下，拿起餅來祝福後，纔分給他們。門徒此時彷彿居傭人的地位，惟有主自己是貧人的靠山。所以貧窮人當依靠主，而不靠人。大衛在詩篇上屢次說如何依靠主，仰望主，他勸人依靠主，仰望主，願他們一同來經驗主。

的帮助。基督的教會和教會的信徒，彼此固然要補助，扶持，攜提，（羅十二章十三節加六章十節）向信徒一家的人更常行善，若力量能及，在衆人中間善意照拂這些不信的人，也自然爲事之可行者，我們如此做去意在兼顧他們的靈魂，藉此感動他們。上古教會因這工夫感動了許多異邦人，得了好美名，此外在瘟疫地震以及別的災禍發生的時候，他們普遍的愛愈益彰顯，這樣模範，乃今日的基督教會應當效法的，這樣可以榮耀他們的主，表示他們活潑潑地屬於他的信仰。

第二就是我們怎樣實行義務，我們愛心要表示與那一個？這就是說凍餒的，窮苦的，也分好幾等，有的生來就是窮苦的，有的因時局打擊，以至家貲中落的，有的是因天性懶惰以至衣食無着的，有一等人若是他們肯聽勸勉，他們就能脫離窮苦的漩渦，比方在中國的難處，就是一家之中分利的太多，生利的祇有一二人，並且喜喪事，不惜借債鋪張，對於這些難處，信徒自然要有體貼帮助的心腸，不過對於誰個應與以幫助却要用一番考查的工夫，好多醫生看護錯用了藥以至加添病人的病，帮助貧人也是這樣，我們所施的愛，有時被愛者無一點益處，保羅在帖撒羅尼迦下三章十節說：「若有人不作工就不可吃飯。」所以若有貧窮人不肯作事決不應該幫助，他們可以過他們的困難日子，有一等人外看是貧窮，其實不貧窮，那是萬不可受帮助的，好多爲誇獎，爲名譽，而施濟，那樣的慈善也是不可的，許多貧窮人求憐恤，因爲自己不善經營自己的錢財，

那樣的人也是錯了，但是教會的弟兄，若是爲愛主的緣故，請求愛主之人的施捨，雙方出於愛主的動作，那是很可以的，頂要緊的就是施濟的動機，如是出於愛主熱忱，就可蒙祝福，保羅在哥林多後書九章七節說，「各人要隨本心所酌定的。」這寥寥是告訴我們應幫助，多宜經智慧指揮，所分的餅魚，量都不多，這樣看來，施捨與人也祇要一點，使他在急需時得點快樂，許多貧人若是你給他太多，他不知多的益處，「一斗米是恩人，十斗米是仇人。」反倒成了害處，本題也告訴我們做這一類的事，也要有一定的秩序，先安靜坐下，不可凌亂，教會賙濟事業，應當有一定規程，若是隨隨便便，任意而施，一定沒有好效力，仁愛的主動，也有其當守的範圍。

第三從那裏得賈財盡義務呢？若是我們想到自己的教會好多爲難的人，又想到我們的缺少，我們的力量薄弱，我們勢必要說，「五個餅二尾魚怎夠分給這些人？」若我們再想到教外種種的困難，就更覺得束手無策，愛心要消沉下去，還不是要說「從那裏得餅給這些人吃呢？」恐怕我們如使徒們一樣，忘記靈魂比軀體要緊得多，耶穌一次說我有食物，你們不知道，就是要提醒他們，門徒們恐怕也忘記了，人活着非靠食物，乃是靠上帝口中的話和教訓，所以他們不知從耶穌那裏想法子，憑我們人非常容易進入一籌莫展地步上去，覺得如同摩西一樣，難以應付一般人吃的問題，方寸中常常不寧，耶穌禱告上帝，這是教訓我們在難處要依靠上帝的幫助，我們

不應掛慮甚麼，所篤信不疑的，就是無所不能的主，他在我們往往想不到的時候，示給我們一個方法，這是基督教會當中屢次經驗過的，在人方面，善門本是難開，但是人作不到的事，上帝作成，了，因為上帝沒有不能的事，題目告訴了我們一種得錢做善事方法，吃剩了零碎，還要吩咐收拾起來，意思是叫我們小心保存我們的一切東西，不要遭踏一點，這些零碎可也很多，總括起來說，無非廢物利用的道理，把不要緊的變為要緊的，在憐憫人的事工上，迦南婦人所說，「狗也吃主人棹子上掉下的零碎」的話，也是一樣的涵義，表明零碎能培養生命，最緊要的，無論是行甚麼說甚麼，總是要在禱告上榮耀上帝，所以親愛的基督徒，你若富有甚麼，你該在信心的熱誠上感謝你慈愛的主，你若沒有，請你在缺乏之間想到上帝，你們富有的和缺乏的，都應靠天吃飯，請你們記耶穌說的，「不要為必壞的憂慮，要為那存到永生的努力。」一切的信士，如果這樣信靠慈愛的主，積蓄財寶在天上，必將變成在主裏面有福的。

●馬利亞信息日

如何才可以作主有用的信徒路加一章二十六至三十八節

主耶穌曾把天國比做葡萄園，信徒好比是葡萄園裏面的工人。但工人的第一個要件是要有用。沒有誰辦工廠，會請無用的工人。信徒在教會的第一個要件，也是要有用。主耶穌把我們從魔鬼罪惡權勢之下救拔出來，得以進入天國，作上帝的兒女，不是要我們祇享天國的福，而不爲天國作工。天國不是懶惰偷安之人的居所。做國民的對於國家有種種當盡的義務，同樣，做信徒的對於天國也有種種當盡的義務。我們不在教會則已，若在教會，若稱我們自己是教會的教友，是耶穌的門徒，我們便須作有用的門徒，不白佔地土，誤己且誤主的教會。

我們每見有的信徒，心裏未嘗不想爲主作點有用的工夫。可是他們缺少胆量或自以爲無相當的本領能力，因而畏縮不前。這樣的信徒應看一看馬利亞。馬利亞不過是一個極平常的信徒。照我們所曉得的，她沒有受過甚麼高等教育；沒有甚麼雄厚的家財；她不過是人所看不起的一個撒勒的一個與人無異的最平凡的女子。可是她竟爲主成就了一件大事：萬君之君，萬主之主，我們人類的救主基督，却藉着她降生。她作了主一個極有用的門徒。一個當日除了她親屬隣友之外，恐怕沒有多少人知道她名字的女子，却成了萬世萬代所尊敬，所歌頌，所景仰的（參本章

四十六節)

凡是教會的信徒，無分於貧賤富貴，有學問本領與無學問本領，祇要如馬利亞一樣，肯爲主用，都能作主有用的門徒。我們縱然卑微，怯懦，沒有能力，祇要我們願爲主用，我們的軟弱可化爲剛強，我們的無用可化爲有用。正如耶穌一次在曠野講道之時，一個童子所帶的五個餅兩條魚，這在五千人中間誠然算不了甚麼，可是一經主用，不獨解了五千人的飢餓，而且還有餘剩。我們的能力，本領，學問，我們的一切若也祇是如五餅二魚之微，或還不如，我們也祇要全心全意獻上，主自有他的用處。

教會常有似乎沒有多少用處的人，偏做了教會極有用的信徒。我們每見教會有殘廢疾病的信徒，他們躺在床上連移動也不能移動，可是他們的信仰，熱忱，禱告，每每能發出極大的影響，感化，爲福音，爲上帝的教會一大活見證。反之，許多有本領有學識的信徒，甚至於爲教會的名人巨子，但除一點交際，虛聲，裝腔作勢之外，實在做不出好工夫來。名雖有用，實則無用。這就是一個願爲主用，一個是自用，不願爲主用的分別。

凡願爲主用，或說，凡願意作主有用的信徒，又必須在另一件事上取法馬利亞。我們應該忍受困難，有時候甚至要受重大的犧牲，亦應所不惜。我們看馬利亞這一次爲主成就這件大事，雖

然是件大喜事，然同時也是一件大不容易的事，她爲這件事，不是主用特別的方法指示約瑟，幾乎做了被棄的女子，她爲主的緣故幾乎蒙了不白之冤。

我們若想爲主的國努力，作有用的信徒，也免不了要感受困難，阻礙，甚而至於遭遇逼迫，危險。許多時候，我們也要如馬利亞一樣驚問：『我太沒有能力，怎麼能爲主作這樣的工夫呢？』或是『我若爲主作這一件事，豈不是要失落我的地位，我的事業，我的一切麼？』不錯，我們要服事主，有時候的確彷彿是件很吃虧，很不得的事，但我們遇着這種時候，我們祇應如馬利亞一樣，回答說：『我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。』主耶穌既爲我們的緣故，犧牲到捨棄他自己的生命，我們若爲他犧牲一點，實在算不了甚麼，用不着嗟怨。我們越是爲主的緣故遭遇困難艱苦，我們反越要甘心情願，如馬利亞歌頌主說：『我心尊主爲大，我靈以上帝我的救主爲樂』（本章四十六節）。信徒要有了這樣的心，纔能爲主所用，作他有用的門徒。

再有一層，馬利亞作這件事，並不是她自己作的，乃是聖靈臨到在她身上，至高者的能力蔭庇着她，她自己決不能爲上帝成全甚麼。

同樣，我們要作主有用的信徒，也須有聖靈，有至高者的能力在我們身上。聖靈是能力的泉源；沒有有用的信徒，他的力量不是從聖靈來的。沒有聖靈的力量，我們祇是一些呆笨的機器，一

點不能動，若有了聖靈的力量，我們便不能不動。正如同一部機器，一有電流通過，牠自然就動起來，沒有人能使牠不動。聖靈用人也是如此。

天使說：「因為出於主的話，沒有一句不帶能力的。」他一句話能使瞎子看見，聾子聽見，啞吧說話。他一句話能使有病的人得着痊愈。他一句話能平靜波浪滔天的海。他一句話能使死已數日，並已腐臭的拿撒路復活。我們若有甚麼缺欠，以致不能作主有用的門徒，難道他不能幫助我們罷？

親愛的朋友，你是教會的傳道人，覺得自己沒有力量，不能為主作好工夫麼？請你休望自己，休在自己身上找力量；祇要舉目望上，求至高者能力的蔭庇。或是，你是教會的一個信徒，覺得自己不能勝過罪惡，以致一隻腳踏在世界的船上，一隻腳踏在靈界的船上，感受心無所主的大痛苦麼？也請你休望自己，在自己身上找力量；祇要舉目望上，求至高者能的蔭庇。你若誠心願為主用，為他的緣故縱須犧牲亦所不惜，並且時常切心禱告，求聖靈的能力充滿在你心裏，那麼，你可以作主有用的信徒，教會可得你的益處，你自己也要蒙上帝的喜悅。阿們。

● 樹枝日

經題馬可十一章一至十節

耶穌這次勝利入都（耶路撒冷），在他的一生的事蹟中爲一個非常的經驗。耶路撒冷的人把他們的衣服和樹枝鋪在路上，表示他們愛他的心。前行後隨的人都歌頌這位神聖的主。衆人都同心合意的喊着說：『和散那，奉主名來的，是應當稱頌的。』這句話裏面包含得有祝捷和感恩的意思。隨後在第十節內另有一個偉大勝利之歌。那些人心裏充滿了快樂頌讚，他們喊着說：『那將要來的我祖大衛之國，是應當稱頌的，高高在上和散那。』

這個講題對於中華信義會，有許多教訓，對於一切作基督門徒的人也是一樣。我們作上帝的真兒女，都希望一個屬靈的教會，爲要培植我們的靈性，在我們面前並心靈上，必須有甚麼能幫助我們，爲自己及他人獲得多量福分的東西。我們要在一個公共的目的上聯絡起來，須有甚麼標準呢？在這變故多端的時代，中國的男女青年須有一種堅固不搖的事理持守着。那是金牛犢嗎？不，歷史明示我們瑪門並沒有使任何民族上進。但我們知道緊跟着瑪門的腳踪而來的爲紛爭、嫉妬、和敗壞。一個人靈性上的成功是不能用金錢來度量的。金錢不能作人道德的標準。唯物主義不能代替讚美主的詩歌，或是與在福音裏的信仰交換。我們應當以一些偉大崇高的人

格作我們的標準嗎？不，世界上最清潔和最美好的品性，與基督品性之純潔來比較，必然愧汗無地。我們在歷史中所遇到那些敗壞了的品性，不能作我們的疇範。你的標準是怎樣的卑下，你也是怎樣的卑下。你必須在人類範圍之外，找度量你自己的標準。我們必須有比脆弱有罪的人更超越的標準。那是甚麼？除了那受着讚美和尊榮進入耶路撒冷的神子和人子，不能更有其他。在我們的講題內曾提到一個國。我們除了這天國的最高標準，他非所求。

天國怎樣可以在我們的日常生活裏實現？天國怎樣可以帶着他富足豐盛的恩賜來到中國？

親愛的朋友們，我們要用明瞭的見解和完全的心意來考慮在我們的生活上實現天國的方法，而且要在一個神聖的團契裏聯合起來。

第一個方法是要熱烈的崇拜基督耶穌。我們講題當中的人，在言語上和行爲上，對於耶穌表示了一種深深的愛。在一個屬靈的教會裏，沒有泛泛愛主之人的地位。我們的救主不要庸泛愛他的人。凡在他葡萄園作工的人，都是一心爲他的僕人。我們門徒的職分必須有一種強烈的熱誠爲標記。我們對於主的忠誠應當是專註的，正如耶路撒冷的民衆滿心要讚美主一樣。往耶路撒冷的路不是平坦的。這路雖然崎嶇艱險，我們仍必樂意跟隨他。當他們同聲喊着，『和散那，

奉主名來的，是應當稱頌的』的時候，像有光明的火焰燃燒着在他們的心裏一樣，惟願聖潔的火掃蕩我們的教會，焚去一切一面服事上帝，一面服事瑪門的心，結果就是別人要看見我們的忠誠和善工，因而與我們一同榮耀我們在天上的父。主歡喜全心的，愉快的，和樂意的僕人，像我們今日講題中所見的一般。

使天國來到我們心裏的第二個方法就是要培養一個高深的靈性。本講題所說圍繞耶穌的羣衆，都是同心合意的歌頌上帝。我們大家聚攏來，快快樂樂的爲上帝賜給我們的恩典頌讚他，感謝他，是何等的重要。各處有思想的人，對於他們生存的意義，不能完全漠視。常有人要問類似以下的問題：我們爲甚麼生到世界？我們有甚麼使命？生命的盡頭爲我們有甚麼儲存着？在我們心裏有一種力量反抗黑暗中盲目的團聚，和黑夜的陰蔭之下的生存。我們作意識的，理智的，和宗教的人必須有所崇拜。本題中所講的羣衆，對於耶穌心滿意足。他們的靈魂沒有迷路，而且正在培植他們的靈性。因此，許多人生活着沒有長遠的益處和影響，他們的生活充滿了罪孽和迷信，因爲他們沒有聽見基督。基督來爲要使生命更加豐富，不是要廢掉，乃是要成全，叫我們的生活充滿實在長遠的財富，充滿屬靈的恩典。主耶穌爲一切基督徒的至寶，因他解答一切屬靈的問題，他看生命爲可貴，並且對於今世和永遠的問題，給予滿足和有希望的解答。我們有基督作

我們的導師，研究生命的問題，我們有這麼大的權利，應當怎樣的快樂，怎樣的感謝。

健康是最大福氣當中之，強壯而富有脊力的身體，是一種大資產。我們靈性的安康，繫乎高深的靈性生活。我們不要忘了，認識上帝，遵行他的旨意，享受與他為友的權利，讚美他，乃是最大的快樂。

我們要在靈性和祈禱中生活，教會全體的生活必須保存着一個高尚的地位。這是我們教會創立人的願望。教會必須作未見之事的明證，和人的靈魂之家鄉。一個讀新約的人所得的印象，就是上帝的國乃惟一值得尋求的。我們要想念本題中所講的羣衆，怎樣努力犧牲，來表示他們對耶穌的愛。他們稱頌那奉主名來的基督。他們的心是屬靈的。

許多人止於觀察人生和世界的物理方面，祇因他們不能看見，不能攫取，不能嘗或嗅屬靈的事，他們便說那不是實在的。在耶穌裏的信，就是所望之事的實底，使屬靈的世界成為我們實在的世界。本題是叫人有信仰天國之心的呼聲，從愛上帝的火熱之心內，發出讚美的聲音來。

耶穌有五官可以觀察物質的事體。他有情感可以鑑賞樂利、權勢，和一切金錢所能辦到的事情。他的情感會為世界的罪惡和苦楚深刻的撥動。耶穌感覺得這一切，但他告訴並指示我們一個更好的屬靈的世界。藉着信心的眼目我們應當使這屬靈的世界多着實際。我們若藉着信

心，能得着這屬靈之寶藏的眞價值，必不妄冀全世界的財富，而失喪這屬靈的珍寶。

第三個使天國帶着權柄來到中華信義會的方法，就是要聚集各種力量向中國人民傳佈福音的眞道。這是我們教會偉大崇高的目的。我們要祈求並竭力使天父的名在全中華成聖的時期快快來到。基督徒的生活還沒有走上正路，若非我們在祈禱當中爲全人類，特別是爲本國的同胞代求。本題中所說的衆人，稱頌那將要來的他們的祖宗大衛之國。這個已往許多年代的渴望，他們在耶穌身上看要應驗了。這是他們都齊聲高興的喊着說：『和散那，奉主名來的，是應當稱頌的……高高在上，和散那』的原因。他們的心裏充滿了喜樂和稱頌，他們的情感必須有所傾洩。基督若在我们的生活上活現出來了，我們也十分相信在全天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠着得救，我們必竭全力將他的名傳揚到世界各處。沒有別的題目的內容是這樣寬廣，在教會生活裏也沒有別的能給予這樣一種健全的熱忱。本地的教友往外面尋找迷失的人，是一個必然的現象，但在這救靈的事上，上帝藉着他的道和靈是與我們同工的。主要我們成就的事是一件大事，在中國我們有廣大作工的場所，因中國是世界非基督教國中之最大者。有萬萬的人民需要救恩的知識，這知識，就是他們永久的盼望。惟願我們認清我們的責任，忠於我們的職守。在我們教友們的心裏若有渴望要救人的念頭，上帝的恩賜必豐豐富富的，過於我們所求

所想的臨到我們中間。

使天國在我們生活上實現的第四個方法是要彼此以完全的愛相待，待衆人也當如此。本題中所說的衆人充滿了愛耶穌的心，他們彼此相待也是這樣。凡在耶路撒冷的人，因耶穌的門徒那樣稱頌榮耀他，都知道他已進入耶路撒冷，這是無疑的。惟願我們中華信義會也有那樣的精神，使我們四周的空氣充滿讚美上帝的聲音，叫那些非基督徒不得不承認耶穌與我們同在。上帝的愛爲每個人彰顯出來了，基督爲每個人死了。上帝的靈必使我們向一切的人有仁愛，矜憐，和友善。世界上首要的法律，不應當爲鬥爭的律（這律在目前的中國甚爲普通），祇應當爲仁愛的律。凡在冬季的冷風中不能團聚的羊羣，必要一一的凍死。我們看生命應當像我們的救主一樣，對於責任的觀念也應當像他，愛隣舍的心也當像他。基督教傳到我們中間，爲的是叫我們的心裏充滿了赦罪的屬靈之樂，可以稱頌我們的救主。我們教友們的心裏滿有迫切的情緒，而且他們的心裏常有無盡的思想縈繞着，惟願這些思想和情緒，在上帝聖靈的引導之下，轉向正路，而且順着這往天之路，得達一種因愛萬人而願救他們的目的。基督教這樣認識我們的父上帝，和耶穌基督我們的救世主，在我們日常的生活上更加聖潔，在各樣人事的交往上，成全基督愛人的律法，接受他的恩典，憐憫受苦的人而給以援助，是基督徒的記號。我們中華信義會必

須有尋找迷失的人並救他們的目的。在我們作屬基督教會的人當中有一種怎樣的精神？是一種救人的精神，或是一種敗壞人的精神？這種精神能提高與我們接觸的人的靈性麼？我是以屬靈的所有高過於物質的財富麼？我們是服事上帝，還是服事瑪門呢？叫青年男女羨慕的是甚麼大賞賜呢？他們是屬靈的，還是屬物質的呢？知道了我們神聖的使命，我們便要成全這仁愛的律，而且在根本的宗教原理上，持守更要嚴正。

一個愛的福音的精神是救中國社會的唯一法門。大史家馬考來說：「今日敗壞社會的罪惡，十九是高深的智力和卑鄙的欲望構成的。」知識是能力；但這完全在乎控制這能力的方法。看知識用爲行善，或是用爲作惡。基督教的人應當努力造成屬基督的社會和教育，這樣，知識與仁愛必要聯絡起來。人們在豐盛的愛裏，彼此以愛相待，福音的道理必不包含在「不可」和「你不可」這一類的字句裏，乃在那建設，創立的偉大而正確之主義裏，這主義就是：「你要全心全性全意全力愛主你的上帝，也要愛你的鄰舍如同自己。」你可以認定，當耶穌進入耶路撒冷之時，那些前行後隨的衆人，是在成全這第一而且最大的誠命。

我們中華信義會的人，爲要待人以愛，及彼此以愛相待，必須以上帝的旨意傳給並教導人。舊約先知所見的異象，必須再有人說出來，以色列的哲人所說的箴言佳話，必須重行研究，四福

信和書信中上帝奇妙之愛的真理的種子，必須在這大地之上廣為傳播。我們作基督的教會必須與各種罪惡、邪情、和驕傲爭鬥。這些東西暗暗的偷入人心，像酸素一般侵食仁愛之根。我們這樣彼此同工，彼此相待，必能促進『在地上平安，歸於他所喜悅的人』天國的實現。

使天國在我們的生活上實現的第五個方法，就是要在教友當中培植一種高尚的責任心。不僅是恪守禮拜，謹慎度日的基督徒生活，我們在教會所負的責任，是一種神聖的本分。我們一切作教友的都要歡歡喜喜的盡這些本分，負這些責任。有許多人把衣服鋪在路上，也有人把田間的樹枝砍下來，鋪在路上，他們如此行，不像僱傭的僕役所作的，祇因他們愛主，而且是真心的愛主。我們若要在教會的事業上將天國顯現出來，我們都必須認定自己是大有關係的人，不是常常打盹的僱傭人，乃是利害攸關的當事人。這種責任心可以由獻身於教會某部事業而漸漸培植養成。向教會事業樂意獻上我們的時光和金錢，耶穌的道理不能祇是虛空遙遠的理想。牠們必成爲能以應用到我們日常環境的能實行的道理。惟願我們的青年男女帶着他們青春的愛心和熱忱在教會服務。這類喜樂而勝利的服務機會，在基督教的事業中有許多許多。試想那些主日學的教員，查經班的領袖，傳道士，女傳道，和牧師們。他們中間有許多人，有上帝交托他們的兒女們，基督論他們說：『上帝的園裏正是這樣的人。』這些領袖們對於上帝和教會樂意的

貢獻是不可估計的，但是我們必須多有人在查經班內，主日學內，以及中學、大學和神學院內，總要為教會對非教友們說有益的話，應當請他到福音堂來，加入這個善工，惟願我愛教會和牠一切的肢體，如同愛自己的母親一樣，而且更要歡歡喜喜實實在在的愛護教會的主義。

使天國在我們的生活上實現的第六個方法，就是要使我們公共的禮拜儘量的有靈感，我們若以主日為上帝的恩賜，而且用我們飢渴慕義的靈禮拜他，就必從我們禮拜的主豐富富有的得福，我們常常不會求主賜福我們的安息日，以及安息日的休憩，歌頌和禮拜講辭，聽講的人時常向他們勞碌的牧者請求給他們講些新穎的事，但是在祈禱中却將他忘了，我們的教友怎樣可以多為他們的牧師領袖祈禱呀！向一個祈禱的聽衆或一個不祈禱的聽衆講道，其間的分別是很大的，因此，教友們在使公共的禮拜儘量的有靈感上，有很大的關係，在公共禮拜的時候，福音的種子撒在許多人心裏，到得救之路的知識，是藉着我們的傳道散佈到各處的，從聖經裏有真理傳揚出來，告訴我們人們從遠古之時以來，怎樣生活的各種事實，怎樣的喜樂憂愁，犯罪勝罪，耶穌將他自己在人類中建立起來，作為「我們在患難中隨時的幫助」，我們公共的禮拜若充滿了聖靈，人們必就近那「憐愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們」的上帝，惟願我們的教友們聚集禮拜的時候，滿有讚美和感恩的心，如同耶穌進耶路撒冷之時，那些羣衆唱和散那

稱頌我們的主一樣。

那位在第一個櫻枝日被人稱頌的主，不祇是人而已，各國都有聖人，但救主祇有一位，他能給權柄與跟隨他的人作上帝的兒女。從基督降世前幾千年至幾百年間的先知們預言耶穌在伯利恆降生，和他一生許多的事，以及他在十字架之死時候滿足了，他來了，他生活了，他死了，而且從死裏復活了，正與先知們的預言相符合。幾百年以前先知撒迦利亞曾預言耶穌勝利入都之事說：「錫安的民哪，應當大大喜樂，耶路撒冷的民哪，應當歡呼，看哪，你的王來到你這裏，他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和的騎着驢，就是騎着驢的駒子」亞九章九節。以色列人讀過這經，所以當耶穌到耶路撒冷的時候，許多的人向他歡呼，迎接新王。

基督沒有建立甚麼世界的城邦，他在科學上沒有甚麼發明，他沒有積蓄甚麼財富，他沒有用刀槍打甚麼仗，他祇召聚了幾個門徒和他在一起。他在兩個強盜當中的十字架上懸挂起來，死後安葬在別人的墳墓裏。然而時至今日，他的名字却受全世界三分之一的人類尊敬崇拜。基督是人類歷史的中心人物，他的門徒足蹟所到之處，迷失的人遇救了，奴隸自由了，婦女解放了，醫院，學校，教會，在人道的坦途上建立起來了。

在這一切情況之下，我們要向他屈膝，滿有驚奇稱頌的敬拜他，正如當他進耶路撒冷之時，

受衆人的歌頌讚美一樣，耶穌無論進到何處，必有天國和牠的諸般恩賜隨着。我們已經找着他，爲我們救主的人，企望將他救恩的消息傳給別人。耶穌是虛己的，而且滿有愛上帝和人類的心，廣行善事。我們要跟從他，並且要與各處宗主的人一同讚美他。末了，當我們路程完畢之時，如同耶穌進入地上的耶路撒冷之時，惟願我們能依靠他奇妙的恩典，歡歡喜喜的進入天上的耶路撒冷。阿們。

●復活節

他已經復活了馬可十六章一至七節

復活節是基督教會最大的節；人稱牠爲『會諸節之王』。這是因爲基督復活問題與基督教和教會極大的關係。我們可以說基督教的或成或敗，聖經的是真是假，耶穌是與不是上帝的兒子，他能不能救人脫離罪惡，都在乎他復活了或沒有復活！若是他沒復活，基督教與一般其他宗教沒有甚麼極大的分別；若是他沒有復活，他在世所言所行都沒有甚麼特殊的價值；若是他沒有復活，他也與尋常的人一樣，爲死亡所吞滅；若是他沒有復活，人類依然是絕望的，天堂是空虛漂渺的，墳墓是幽暗的，罪惡是永存的，死亡是無止境的！若是耶穌沒有復活，他也是如同一切的人一樣，無論他是聖是賢，是大哲學家，是大倫理學家，是大教主，是大師表，因爲他若是死了以後沒有復活，他就依然是一個人，與世界古今那些活了一些時後來又死了的大聖大賢，大英雄大烈士，大義士大仁人，同一樣的腐朽物化，他有甚麼能力救人脫罪惡勝死亡呢？若是耶穌沒有復活，這兩千年來無數的信徒『所傳的盡是徒然，我們的信也是徒然』。若是耶穌沒有復活，一切盡是空虛，盡是黑暗，祇有死亡和永遠的沉淪爲這有罪的人類存留！

但是『他已經復活了！』那全能的上帝已經叫他從死裏復活了；如此證實了承認了他所

作成的救贖功勞，如此戰勝了罪惡，滅絕了死亡，打破了魔鬼的頭，「成爲睡了之人初熟的果子。」作了那一切信服和依賴他的人的生命，能力和完全的救贖！古教會信主的人每逢主日會面的時候，不說普通問安的話，祇說，「主已經復活了！」這可以描寫他們對這基督復活的問題中心所懷的快樂和希望。一切誠心信主的人，雖在這兩千年之後，也必與古教信徒同有一樣的快樂和盼望。

還是在教會中名義上稱爲基督徒的不盡有這樣的快樂和盼望。多少人在教會中所相信的還是一個陳死人！普通的教友還是以信菩薩的心理來信耶穌，如此他們心目中的耶穌就成了了一個偶像。少數知識較高的人——甚至於教會的領袖——以爲自己的學問知識太高，不能相信那些超乎自然的神蹟，如此他們心目中的耶穌是一個活了後來又死了，「講道德說仁義」的夫子，「殺身成仁，舍生取義」的英雄，改良社會和造福人羣的慈善家，人生行事爲人的模範。這兩樣的人在外表上看來，似乎是大有分別，然而以屬靈的眼光去看他們，都是一類缺少宗教思想的人，靈性上的瞎子，祇以求福免禍的目的去信耶穌，所想的自然是一些屬肉體的快樂。這樣的人的天堂是回教徒的天堂，充滿了喫喝快樂錦繡綺羅，這些物質上的福樂的幻想，將他們的眼睛遮避了，看不見那從死復活的救主。那自以爲不能相信超乎自然的神蹟的人，以

爲宇宙間祇有一件事實就是物質，所以凡事都須與科學的說法符合。他們祇看見那些次等的物質世界的事實，對於那些最高無上的靈性世界的事實反瞎了眼。所以他們由耶穌所得的好處祇是些倫理上的原則。

耶穌復活這件事的真實不但是歷史上的的一件實事，而且在歷史上沒有甚麼事實有牠這樣記載得詳明，爲牠作見證的人不但是爲數最多，而且寧肯捨棄性命，不肯否認牠的真實。對於這問題凡有歷史知識的人就甚難否認這以上的陳述。某倡無神思想的人說，基督教不算甚麼，不過是個建造在一個空墳墓上的宗教。這人在批評基督教的時候，不知不覺的證明了基督教的基本真理。在許多事實中祇用「空墳墓」三字，就夠證明耶穌復活的真實。因爲在各大宗教的教主的歷史上祇有耶穌的墳墓是空的。除了拿天使所說的『他已經復活了』的話來解釋，一切教會的仇敵找不出一句話來答覆這「空墳墓」的問題。耶穌復活是歷史上一個最明顯的事實。凡否認這事實的，不是對於歷史沒有充分的知識，就是缺少愛慕真理的心！

耶穌復活不但是歷史上的一個事實，更是人經驗中的一個事實。迷信多神的到廟裏去呼叫菩薩，菩薩不答應；信佛教的人口口聲聲念阿彌陀佛，阿彌陀佛不作聲；惟有真正悔改重生了的人在靈性上與主耶穌有位格上的交往。一切真誠的基督徒都能見證他們的宗教生活並不

是一種純粹主觀的修煉。「我也將萬事當作有損的，因為以認識我主基督耶穌爲至寶……使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從死人裏復活。」這一類的話在新約中多得很。這樣的話不啻是一幅基督徒經驗的寫真；兩千年來沒有模糊，沒有更改。

科學並不是要解釋一切自然現象的，所以然，不過是將一些事實尋找出來，絲毫不加解釋的排列在人的眼前，叫人自己去看法。凡看見了的，雖是對於那所看見的莫明其妙，還是不能否認，因為牠是事實。耶穌復活的這件事是兩千年的歷史上和經驗中的事實。那些不看見這事實的，如同瞎子不看太陽一樣，與那事實的真僞絲毫不發生關係。耶穌說：「我爲審判到這世上來，叫不能看見的可以看見；能看見的反瞎了眼。」又說：「你們若瞎了眼就沒有罪了；但如今你們說，我們能看見，所以你們的罪還在。」可見那些知道自己在靈性上瞎眼而願意求得看見的，有看見的可能。惟有那些自以爲看見而不願意求得看見的瞎了，就沒有看見的希望。「強健的人用不着醫生，有病的人纔用得着。」也是同一樣的意思。有的人在教會一輩子，當教友，甚至於當傳道人，終久沒有一次看見過那死而復活現在依然活着的主的榮光！這都是因爲他們不自己，是瞎子，也不願求得看見。

親愛的讀者！你怎麼樣？你看見了他，所以你知道他是活着的主麼？你所信的耶穌與外教人所信的菩薩，與佛教徒所信的佛，到底有沒有分別？你知道不知道主耶穌是活着的主，現在時刻在上帝面前，替一切信他的人作大祭司，担当罪惡，爲他們禱告？你知道不知道他能在你憂愁的時候安慰你，在你疑惑的時候堅固你的信，在你軟弱爲罪惡和情慾所壓制的時候幫助你，使你得勝？你若是不知道，你還是依賴你自己的力量行事爲人，修心養性，耶穌縱然與你有益處，也不過是你倫理上的模範，還是不能求你脫罪惡，免沉淪，這樣在教會不在教會都與你沒有頂大的關係。你若知道，你就當效法當日使徒們的樣子，出去爲主作復活的見證。

「但願那叫我們的主耶穌基督從死裏復活，使我們有盼望的上帝，因信，將諸般的喜樂和平安，充滿你們的心，使你們藉着聖靈的能力，大有盼望。阿們。」

●復活後第一主日

但記這些事約翰二十章十九至三十一節

「但記這些事」是約翰福音的方法和目的，也是全部聖經的方法和目的。要將上帝對於人類的救贖歷程詳細的記載，自然是還加十倍百倍這樣大一部聖經也不能說是「盡所欲言」，而且盡人間文字的能事也不能將上帝的啟示奧妙解釋透徹；不過「但記這些事」已將人類得救的法門完全的說明，如同一盞明亮的燈光足能照破迷途，指明那永生的道路。主耶穌由死復活這椿事的重大關係我們上次已經說了，但是各福音對於這事沒有成卷成冊的記載，不信者以為是「語焉不詳」不足相信，不過仔細研究起來聖經對於這事也如同對於一切其他大事一樣。「但記這些事」已經夠了。凡願意相信的祇要「這些事」就足幫助他相信而有餘；凡立意不要相信的你就再加上許多的記載和理論他也仍是一個不信。我們現在且不提符類福音和約翰福音他處對於基督復活這問題所記載的，祇就本段經文所記的事實就足以證明主耶穌復活的實在和一切攻擊這事實的學說的謬妄！

本段經文所載有如下的數種事實：(一)門徒確知耶穌已死，垂頭喪氣恐懼戰驚的集會（十九節）。(二)耶穌來到他們中間有形有體的向他們顯現（二十節）。(三)耶穌復活的見證受

了嚴重的批評和反復的證實(二十四至二十八節)。

駁論耶穌復活的人士大致所持的反對主張不外如下二者：(一)耶穌並未死，乃精神昏迷不省人事，後來神氣復蘇，人遂訛傳耶穌爲由死復活；(二)耶穌已死之後並未復活，乃門徒追念心切和盼望他復活之情過深，遂由幻想造成一種心理作用，大有「見堯於羹，見堯於牆」的光景，以致說他真正由死復活了。

研究這兩個反對的學說，馬上就可以看出來牠們是自相矛盾。因爲(一)說謂耶穌未死，(二)說謂耶穌已死；(一)說承認耶穌受難以後的顯現是實際，就是實在一個活人向門徒顯現，(二)說否認耶穌以後的顯現爲實際，不過是門徒心目中的幻想，心理間的錯覺。我們又可以看出來這二說自相矛盾的結果就是互相推翻。用(一)說可以推翻(二)說的幻想謬見，證明耶穌的顯現爲實際的，用(二)說可以推翻(一)說的精神復蘇謬見，證明耶穌是真實的死了。所以這些反對的學說相抵相消，不攻自破。

牠們爲甚麼如此自相矛盾，互相推翻呢？祇有一個原因；因爲牠們與事實抵觸，或說牠們祇肯承認一部分的事實，想要武斷的去否認其他部分的事實。照本段經文所記載的，耶穌死了是事實，耶穌後來有形有體的向門徒顯現又是事實，並且這後者的事實受了門徒嚴格的審查。

(一)說不能否認後者的事實，而欲武斷的抹煞那前者的事實；(二)說不能否認那前者的事實，而欲武斷的抹煞那後者的事實。他們若情願承認一切的事實，『但記這些事』就足能折服他們，叫他們不能不多馬一樣的說，『我的主，我的上帝。』

多馬的懷疑並沒有爲主耶穌所賞識，也不足爲後來信徒的法則；但是多馬的疑惑與許多立意不信基督教的人們大不相同。因爲多馬不武斷的否認事實，而且歡迎事實的證據，更沒有強改事實來符合一己的私心。古今許多人不信耶穌如同當時的亞基帕王一樣。(徒二十六章二十六至二十七節)明明的知道那些耶穌爲神爲救主的事實，而要咬牙扭頸的否認那些事實，或將那些事實更改到一個符合一己私慾的地步。許多人自謂爲尋求真理愛慕真理者；然而對於耶穌由死復活的最大事實則變爲了躲避真理恨惡真理的人。因爲他們若果爲真理的尋求和愛慕者，那末，『但記這些事』就足能叫他們『信耶穌是基督，是上帝的兒子，並能叫他們信了他就可以因他的名得生命。』

多馬的懷疑固然不是信徒的法則，所以耶穌也責備他說，『你因看見了我纔信，那沒有看見就信的，有福了。』但是教會中常有許多人對於這問題連多馬的懷疑也沒有。這種人或說這種教友對於主耶穌復活這問題簡直可以說是『不管閒事。』他們不辨駁福音所記載的，也沒

有辨駁的知識。他們沒有看見過主耶穌，不能爲他作復活的見證，同時他們也沒有求要看見耶穌的心。他們以爲看見耶穌或不看見耶穌沒有甚麼關係，祇要耶穌在世賜福與他們，使他們事事順利，無災無害，後來升到一個永遠享福的地方。這樣的人信耶穌還是如同普通一般的人迷信菩薩，他們的目的還是求福免禍，爲自己打算盤，並沒有甚麼實在的宗教思想，靈性生活，求與上帝復和，作他的兒女。

多馬的懷疑正是因爲他要看見主耶穌，要在那看見耶穌的事實上得一個堅決的證據。他因爲在十一門徒當中祇有自己一個人沒有看見主，就日夜爲這事憂愁，所以後來一看見了主就喜出望外。據遺傳多馬後來爲耶穌作復活的見證，梯山航海受盡艱難困苦，至終爲道殉難。相傳印度國的教會是他設立的，至今還有百餘萬信徒在那裏稱爲多馬教會。這是一個誠心求看見主耶穌的人所結的果子！

在今日的教會中對於主耶穌復活這問題有這幾樣的人：(一)瞎着眼睛硬說沒有這件事，抹煞一切的事實，以爲耶穌還是一個死人，相信他如同相信孔子，蘇格拉底一樣，不過是作一個倫理的標準，道德的模範；(二)不管他活也好死也好，盲信瞎從的靠耶穌爲救苦救難的觀音菩薩（至於那些連這樣迷信的心理也沒有，在教會中祇以金錢勢力自圖的人不足掛齒，可以不

提；(三)如同多馬一樣的人，想要得一種確實的憑據，然後纔信；(四)是「那沒有看見就信的」第一樣的人是今日教會中一般自命爲有知識的人，以爲這復活的事與科學所講的自然法不合，若是信了，科學家（有科學皮毛知識的人）就會笑他們爲着「面子」就閉着眼睛丟棄這「上好的福分」。第二樣的人不但缺少世界的知識，更缺少屬靈的知識，所以還不認識耶穌是誰，第三樣與第四樣的人在實際上沒有分別，祇因那第三樣的人太講究感情的作用，所以強在那看見耶穌的事實上同有一樣的經驗，還是不如那第四樣的人有福。人若誠心信服耶穌爲救主，看見他與他在靈性上交往是自然的事，還是那些過於依賴情感的人，總求在主觀方面有充分的感覺的人，必如多馬一樣增加許多憂慮煩惱。設使當時多馬不懷那種不必有的疑惑，聽見他們徒的見證就相信，他後來也是一樣的要親自看見耶穌，不過可以省去那八日之間的許多憂慮煩惱。

親愛的讀者！在這以上所說的人中你屬那一類？惟願你是「那沒有看見就信的人」！如此你就真是「有福了」！

●復活後第二主日

人類唯一靈魂的牧人約翰十章十一至十六節

主耶穌在約翰福音十章裏所說的牧人與羊羣的比喻，理論很是複雜，令人難得一個精確詳明的了解；所以自來的註釋家對於這段經文的見解也不一，但有一個意思很是明顯，那就是除了耶穌以外人類別無真正的靈魂牧人，兄弟現在要就這層意思爲讀者說明一下。

「牧人」兩個字是猶太人人所習聞共知的。（參詩二十三章，賽四十章十一節，結三十四章十二至二十三節，撒十一章和許多別的舊約章節）不過在耶穌降生的時候，猶太人仍是如同流離失所的亡羊，沒有牧人牧養。一般法利賽人和長老祭司盡是有名無實的假牧人，不但與猶太人無益而且有損，因爲專靠遵守律法及人間的遺傳，不但不能救人的靈魂，反叫人愈覺良心有虧，增加許多的憂愁和苦惱。

人心無真實的平安，爲罪惡所恐嚇，也不但是猶太人爲然，世界各國的人無不盡然。「牧人」二字在中國文字中及在各國文字中成了一個極通常的慣語，可以想見人類在心靈間望得牧養的證據，不過無論那一國的聖哲賢明都是如同當時的猶太領袖一樣，不是「盜賊」就是「雇工」是「盜賊」因爲他們將一些人所不能行的律法叫人遵行，人心因之反覺不安，大生恐懼，是

「雇工」因爲他們沒有拯救羊羣的決心，「看見狼來就逃跑。」這都是因爲在人類中從來沒有一個人有一種方法，使人能脫離那如狼似虎的罪惡魔鬼。無論是孔子，是釋迦，或是甚麼別的聖賢，都是要人自己去憑着自己的力量去救自己。正如同牧羊的人看見虎狼來了，叫那些羊羣，憑着自己弱小的力量去救自己一樣。結果就是「狼抓住羊，趕散了羊羣。」所以凡依靠儒釋各教求心靈間真實平安的，反得了恐懼驚惶和許多憂愁勞苦。「勞苦担重擔」恰恰將這類人的真像描寫出來了。

耶穌說「我是好牧人。」若是研究這句話的上下文，和主耶穌說這話時的語氣，就不難看出來這幾個極淺白字的精神貫住處。好像是耶穌說了，惟有我是那真正的牧人，爲甚麼呢？因爲我「爲羊捨命。」耶穌之所以能救人的靈魂，都在乎他爲人捨命，無論那一教主都沒有爲人捨命，惟有耶穌生在世上特爲是要爲人捨命（可十章四十五節）人間也有「捨生取義」的烈士仁人，但是從來沒有人如同耶穌一樣的說了，「這是我的血爲赦免你們的罪流出來的。」

罪惡如虎如狼，牠的力量足能將人的身體靈魂致之死地而有餘。無論何種宗教，不拘牠的理論何等高超，哲理何等玄妙，若是缺少一種救人勝過罪惡，脫離罪惡的能力，就失了牠的真實價值，與人的靈魂得救問題不發生甚麼關係。脫離罪惡和勝過罪惡包括：（一）赦罪的方法，（二）

勝罪的能力。除基督教以外沒有一個宗教能告訴人以甚麼方法赦罪，沒有赦罪的可能，自然談不到勝罪的能力。惟耶穌以真神真人的資格作上帝的羔羊，作了人類罪惡的贖價；惟耶穌以由死復活的能力，作了一切信服他的人得勝罪惡死亡的救主。

凡以耶穌爲靈魂牧人的，必常享受那種赦罪的平安，也經驗過那種勝罪的能力。所以說，『我的羊也認識我。』不過那些還未認識耶穌的人也是他的羊。這是他所說的『另外有羊。』這些另外的羊，必從東從西從北從南，聞那真正牧人的呼喚而至，『合成一羣，歸一個牧人』的牧養，這是天國最後的完成；這是人類完全的救贖。

親愛的讀者！你認識耶穌是你靈魂的牧人麼？不要想凡在教會中的，他的靈魂就得了救。教會不是那真實的羊圈，教會的教友不盡是耶穌的羊。耶穌認識誰是他的羊，凡是耶穌的羊也認識誰是耶穌。你認識誰是耶穌麼？專救人免禍得福的不是耶穌。專爲人作倫理的師傅和榜樣的也不是耶穌。耶穌是上帝的羔羊，代替人死在十字架上，作人類罪惡的贖價；耶穌也是由死復活的主，能救人勝過罪惡和死亡。耶穌替你贖了罪麼？耶穌曾幫助你打勝罪惡魔鬼和你自己的情慾麼？你認識耶穌是誰？

● 復活後第三主日

憂愁和喜樂約翰十六章十六至二十二節

在此段講題中說了兩個「等不多的時候」在第一個「不多的時候」中門徒憂愁；在第二個「不多的時候」中門徒喜樂，並且他們底喜樂沒有人從他們奪去。他們爲甚麼憂愁呢？因爲耶穌不在了，他們爲甚麼後來又喜樂呢？因爲耶穌還在，且確實的知道他是時刻與他們同在。這些話固然就是耶穌當時受死門徒不能再見他，和後來復活，升天，差遣聖靈降臨藉着他時刻住在門徒心裏說的，然而耶穌的在與不在與人心中的真實的憂愁和喜樂常有絕對的關係。

人在黑暗罪惡中沒有得救底盼望的時候，不也是有些喜樂麼？比如飲食啦，嫁娶啦，家庭啦，社交啦，遊戲啦，音樂啦，美術啦，以及文化，教育，富貴，榮華，都是人常以爲喜樂的。這些事雖不是罪惡，然而他們到底不能滿足人心，不能使人享受那實在的和永久不變的喜樂。所以那有宗教思想的人，在享受了這一些虛幻的喜樂以後，還要作拜佛念經修橋補路那一些的求福免禍積德立功的工夫。誰知這些事也是人自己發明的，絲毫不能免罪稱義。所以人心不到看見耶穌，知道他是復活了，的唯一救主，常是充滿了憂愁，總沒有真實的喜樂。（聽衆中若有教外人，當將這層

意思詳細發揮)

基督徒的憂愁和喜樂更是在此。真實的基督徒自然是知道耶穌已經復活了，現今常與他的門徒同在，所以他們在苦難中有安慰，在憂愁中有喜樂，罪惡魔鬼不能恐嚇他們，因為他們也如同古時的信徒一樣能說：『我知道我的救主存活』（伯十九章二十五節）。不過當他們還在這世界的時候，內有情慾，外有世俗魔鬼，時來誘惑，所以有的時候似乎是他們的耶穌不見了，不在了，如同在光天烈日之下忽起一片黑雲的樣子。基督徒要求時刻不與主離必需殷勤的念聖經，恆切的禱告。

你看那中古時代的教會，爲甚麼信徒那樣迷信，作那些拜圖像，買贖罪票，朝臺燒香，行外邦人所行的黑暗事呢？因爲耶穌不見了，被那些人所想出來的教規，教儀蒙蔽了。但是我們若追究耶穌在那個時候爲甚麼不見了的原因，我們就知道那大原因是當時的信徒不殷勤的念聖經，不在上帝臺前恆切的禱告。

我們今日所處的教會，少有那中古時代教會的迷信，然而還是有許多事能蔽我們的主耶穌使我們不能看見他。在我們今日的教會中那些甚麼運動略，組織啦，辦法啦，機關啦，五花八門日新月異，最容易使一般的傳道人和信徒耳聾眼花，聽不見主耶穌那細微的靈聲，看不見主耶

蘇復活了的靈體，在今日教會中似乎是像那馬利亞靜坐主的脚前的傳道人和基督徒太少，惟願我教會姊妹弟兄『選擇那上好的福分，是人所不能奪去的。』如此，我們的喜樂也是沒有人奪去的了，阿們。

●復活後第四主日

聖靈的事工約翰十六章五至十五節

聖經說明聖靈是一個有位格的靈，與聖父和聖子同等。正如聖父聖子有一定的事工，聖靈也有一定的事工。他那特殊的事工，在本段經文中言簡意賅的說明了。第八節說，「他既來了，就要叫世人爲罪，爲義，爲審判，自己責備自己。」這就是說，聖靈降臨爲要叫那不信耶穌的人確實的知道何爲罪，何爲義，何爲審判。「自己責備自己」在原文原有對人證明，叫人折服，使人投降的意思。這是聖靈對於那一切不信耶穌的人所要作的一件大事！

普天下的人對於罪，義，和審判這三大問題雖多少有些觀念；但是他們所有的知識不但是不完全，而且極其錯謬。世人對於罪的觀念多從倫理上着想，以爲罪不過是違反了倫常，將人與人的關係錯亂了，將社會的秩序破壞了，或將他人的利益損失了。還是主耶穌在這裏對於罪這大問題說了一個與一切其他宗教哲學大不相同的界說。他說，「爲罪，是因爲他們（世人）不信我。」不信耶穌就是罪，或說是一切罪的根源。這是聖靈要對世人證明，要叫世人折服的第一大事實。

亞當的罪是因爲不信，洪水時代的罪也是因爲不信（彼前二章二十節），以色列民的罪

還是因爲不信（來三章十八至十九節）所以聖經將一切的罪，各時代和各民族的罪都包括在「不信」二字之內！

但是不信如何是罪？求對這問題有充分的了解，就當對於「義」的一問題有正確的知識。世人因爲錯解罪，所以也錯解了義。因爲說「罪」是破壞人與人的關係，所以「義」是叫人與人復原。那正當的關係，都是在倫理上着想。絲毫沒有宗教思想，所以世人之所謂義，充其量也不過是「正心誠意，修身齊家」和一些愛衆親仁的道理。聖經說「義」完全是從宗教方面着眼，就是說「義」要從神那裏發源，人之義與不義要看他與神的關係如何。凡與神的關係正當的，沒有不與人有正當關係的；凡與神的關係不正當的，也萬難與人有正當的關係。明乎此就不難領會主耶穌在這裏所說的，「爲義，是因爲我往父那裏去。」主耶穌往父那裏去包含甚麼意思呢？看他在受難節以前一切向門徒所說的話就知道這「往父那裏去」幾個字的意思，就是：（一）釘在十字架上爲世人擔當罪，（二）從死復活，（三）升天坐在上帝右邊，爲人作大祭司，差聖靈降臨。馬丁路得說，「耶穌往父那裏去就是他擔當了我們的罪，死在十字架上，葬埋了，下到陰間，但沒有爲罪惡死亡，和地獄的權柄所網綁，從死復活勝過了一切，並且升天。除此以外，我們再不知道何爲義。」

因爲主耶穌在十字架上爲人背負了罪，所以凡相信爲中保的得了罪的赦免，與上帝復了和，在上帝面前有一個無虧的良心，恢復了上帝的兒女地位，如此與那萬善之源的神聯接了。這是義的起頭。因爲主耶穌復了活，升了天，凡一切相信他的人能隨時得他的濟助，在義路上前進。更因爲聖靈降下了，相信耶穌的人能時刻在聖靈裏生活，行事爲人都合乎上帝的義。聖經是要人先作義人，然後行義事。別的宗教哲學是要人先行義事，然後作義人。聖經說作義人是上帝的工作，別的宗教哲學說作義人是人自己的工作。聖經說義是以所得的啟示爲標準，別的宗教哲學說義是以人的思想爲標準。但是以理論上說起來，先行義事，後作義人，是顛倒次序。從數千年之人類歷史看來，人以自己的能力行義，終久不得成功。依倫理的原則看起來，以人的思想定「義」的標準非但永無一致之望，而且牠的價值不能與聖經裏所啟示的同日語。從此我們可以看出來，除了主耶穌「往父那裏去」，人間再找不出第二樣的義。

不過人要得這樣的「義」，必須遵守一個「信」的條件。凡信耶穌在十字架上代替他還清了罪債，並且從死裏復活了，能拯救他脫離罪惡，打敗自己的情慾和魔鬼的，不但在上帝面前稱爲義人，而且能仗着主的能力（非自己的能力）在義路上行走。凡不如此相信的，無論他是如何勸德教品，依然是沉溺在罪惡苦海之中。「爲罪，是因爲不信我」就是這個意思！

罪與審判有連帶的關係。罪如形，審判如影。罪是因，審判是果。有罪必有審判，罪能免，審判亦能免。但主耶穌講審判又與一切其他宗教哲學大有分別。我們普通宗教以「卽作卽受」爲審判，純粹是一種今生唯物物的眼光。佛教以審判爲「輪迴」，雖思想較爲遠大，還是一種脫不了形骸物質的眼光。但耶穌說，「爲審判，是因爲這世界的王受了審判。」這是一個何等新奇的審判界說。這句話將人類受審判和脫審判的緣故說明了。罪不是人原來有的，是由世界的王撒但來的。世界的王受了審判有兩方面的意思。一方面說世界的王受了審判，再沒有轄制人犯罪的能力了；一方面說凡屬世界的人與他同受審判，也可以說，一方面人有脫離罪惡與上帝復和的可能，一方面人能同撒但取一致的行動永遠與上帝斷絕關係。所以聖經講審判還是依人與罪與上帝的關係爲轉移。受審判就是存留在罪中與上帝隔絕，超脫審判就是超脫罪與上帝復和。「魔鬼也信，却是戰驚。」（各二章十九節）世人也是如此。明知有神，又不能往神那裏去，心中充滿了恐懼戰驚。受審判就是這個意思。惟有脫離了魔鬼轄制的人，也脫離了審判，常在上帝面前有無虧的良心。因爲主耶穌是一切相信他的人的義（林前一章三十節）。

本段經文十二節至十五節是說到聖靈向一個相信耶穌的人所有的事工。這方面的事工可以一句話包括：「引導你們進入一切的真理。」這就是說，凡信耶穌的人藉着聖靈的引導，在

世多過一日就多明白一點聖經所說的話。人愈多明白聖經的真理，就愈能遵行上帝的旨意。榮耀主耶穌的名（十四節）。今日在教會中還有許多人對於聖經的話簡直是格格不入，所以有那些批評和改造聖經的論調。保羅在林前二章十至十五節所說的話，兩千年來絲毫不錯。今日在教會中也如同前十九個世紀一樣，有人「不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙。」這樣的人不信耶穌為神，為上帝的羔羊，代替他還清了罪債。這樣的人要自以為義，不要主耶穌「往父那裏去」的義。這樣的人無論他在教會不在教會，領洗沒有領洗，還是一個「世人」與他的王撒但一同受審判！

親愛的讀者！你對於聖靈的工作抱甚麼態度？你能順從聖靈的引導，信耶穌為救主，在上帝面前得稱為義，超脫今生來生的審判，但是你能——一年，兩年，甚至於十數年，數十年——抗拒聖靈的引導，總不信耶穌為你個人的救主，總要自己表揚自己的義，依靠自己所行的善事求人的誇獎，討上帝的喜悅，你若是這樣，那世界的王的審判也是你的審判！「信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。」（約三章三十六節）

●復活後第五主日

到那日（約翰十六章二十三至二十八節）

在這幾節經文之內主耶穌曾兩次說，「到那日」一次說，「時候將到」這「到那日」或「時候將到」究何所指？解釋家的意見對於這問題雖稍有出入，但將上文一看（七節，十三節）就不難知道主耶穌在這裏所指着的那日和那時候，就是五旬節以後，聖靈在教會工作的時期。

差聖靈降臨是上帝向人類所施的救法的最後一步，是人類經驗上帝的救恩最圓滿的時期。主耶穌在這段經文中提起兩個最高限度的靈性經驗，非「到那日」不能完全的實現。一個是以父子的情誼，信徒與上帝直接的交往（二十三，二十四，二十六，二十七節）一個是「不再用比喻，將父明明的告訴你們」（二十五節）。這兩種靈性經驗是人類宗教生活的歷程中登峯造極的一點，是那未來的完全生活的起始。

拜神心理是人類中一種極普通的天性，雖倡無神學說的人仍免不掉那崇拜和推尊的心理和習慣。（俄國過激黨搗毀禮拜堂殺戮神甫，然崇拜列甯的心理勝過許多冷淡的教友崇拜上帝。）一般稍具宗教心的有道之士，更是煞費苦心的去尋找那至高無上的神，不過尋找自人尋找，神的聲音相貌依然是虛無漂渺，人神之隔別有同南北極。這是甚麼原故？這是因為罪惡如

同墻垣般將神人的交通隔斷，使人雖有求與神交的心不得上達，使神雖有愛憐人類的情懷不能下施，求神人的交通恢復，祇有將那隔斷交通的墻垣拆毀，拆毀之方就是主耶穌在這約翰六章中提了又提的『往父那裏去』。

『往父那裏去』幾個字所包含的意思在上次『經筵』中已經說明了，簡約的說起來就是主耶穌的受死、復活、和升天。主耶穌藉着死，作了上帝的羔羊，背負了世人的罪，替人償還了債，凡信他爲中保的得罪的赦免，白稱爲義，藉着復活升天在上帝面前作凡信他的人的代表，時刻與他們有位格上的交往。如此，耶穌將神人間的阻隔除掉了，將自己作了那神人交往中的道路。『我就是道路……若不藉着我沒有人能到父那裏去』這句話說得何等的攏統，說得何等的排斥！無論何人若不以主耶穌爲道路，任憑他如何建德立功，正心誠意，明心見性，都不能往上帝那裏去，與他來往。可惜現在教會中還有許多自命爲領袖的先生們，瞎七瞎八的講甚麼上帝是人的父，和『四海之內皆兄弟也』的道理（Fatherhood of God and Protherhood of Man），毫不提到主耶穌是神人交通的唯一道路，是神人復和的唯一中保。耶穌說：『若不藉着我，沒有人（不拘甚麼人，聖人賢人也包括在內）能到父那裏去』。

自耶穌『往父那裏去』以後，人類雖困着他的『往父那裏去』也有一個往父那裏去的

可能，還是這個可能不是一個不帶條件的。本段經文中所有的「信我」「愛我」和「奉我的名」就是人們往上帝那裏去，與他結成父子所必須要遵守的條件。「信我」就是信耶穌為贖罪的主，「愛我」就是服從耶穌，事事求與他的旨意符合，「奉我的名」〔原文作「在我的名裏面」〕就是與主耶穌有分不開的關係，生活在他裏面。如此，人在上帝面前如同主耶穌在上帝面前；上帝是人的父，人是上帝的兒女。不過這是聖靈工作的結果，不是人自己的力量做得到的（羅八章十
四至十五節）。所以說，要「到那日」。

聖靈降臨之後，信徒還要享受一種極高無對的特權，就是本題二十五節所說的。這一節的意思就是：人受聖靈的啟迪，必能直接的認識上帝；雖不能說是絕對的認識，但那認識是直接的，明顯的。以上所說的是關乎人與上帝交往的情感方面，現在所說的是關乎知識方面。

自然現象能暗示人類一個造物的神；然而人類由這種暗示所得的知識極其有限，萬不能叫人明瞭那造物的神的真像。人的理想力固然能進一步的給與人一個推測神的權利；但是人的理想力又是這樣的薄弱和不固定，以致人們由牠所得來的關乎神的知識極其昏蒙，又常互相矛盾，使人如墜五里霧中，莫衷一是。我們一看各派哲學思想所代表的神的觀念，對這問題就不言而喻了。這可以證明人自己沒有認識神的能力。神若不將自己啟示於人，人就永無認

識神的一目。

代表人類知識的就是語言文字，所以上帝要將自己向人說明也祇能用人的語言文字。但是人類的語言文字，任憑牠是如何的發展進步，總不過是一種有限的思想的產物，用以解釋有限的思想有時還感「辭不達意」的困難，到一個祇可意會不可言傳的地步，何況要用牠來解釋那無限制的全智全聖的神，那「詞不達意」的困難豈不更大麼？這可以說是上帝的一種苦衷。

但是除了那聖經的文字以外，上帝還加上了一種方法使人認識他，這加上的方法就是那解釋聖經字句的真理的聖靈。主耶穌說：「這些事我是用比喻對你們說的。」「比喻」二字自然是指着聖經中的比喻，但也是指着主耶穌所用的人間的文字語言。嚴格的研究起來，對於屬靈的事，用人間文字來解釋的時候，無在不是一個比喻。連上帝的靈也須用「保惠師」三字來代表。所以人若不受聖靈的直接啟迪，光想藉着這不完全的比喻（文字）去認識上帝，結果必如保羅所說的，「屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙；並且不能知道。」這無怪乎自古迄今許多人嘲笑聖經的話，也無怪教會中今日生出來這許多消極批評聖經的人。

「這些事惟有屬靈的人纔能看透。」一個從聖靈而生的人對於那些三位一體，無始無終，相

許多奧妙的神學問題，不一定能在他那極有限的理想中了解了，然而他那理想的了解無損於他那靈性的經驗，他看透了上帝是他的父（羅八章十六節）。正如同一個小孩看透了牠母親是牠母親一樣，人不必在理想中了解一切關乎飯的問題纔可以看透那飯與人生的利益。所以認識上帝的難處不是人的理想，乃是人的意志。「人若遵行我天父的旨意，就必知道我所說的是出於自己，還是出於上帝。」

親愛的讀者！「從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。」你或者早已領了洗，作了多年的教友，或者你還在教會作領袖，當教員醫生或是牧師教師，甚至於你在專門神學畢業，對於聖經的道理你有充分的知識，但這些都不能叫你作上帝的兒女，叫你直接明顯的認識上帝！一切屬靈的問題都在乎你是不是從靈生的。聖靈自五旬節以後時常在教會中如風如火的感動人心，帮助你信服耶穌爲救主，你願意不願意隨從他的引導，誠心悔改，丟棄罪惡，歸向那召罪人回家的仁慈天父？

●復活後第六主日

作見證(約翰十五章二十六至十六章四節)

聖靈的工作在上兩次講題中已經詳細的論過，我們現在可以用「作見證」三字包括他工作的精神。爲誰作見證呢？主耶穌說，「他來了，就要爲我作見證。」爲甚麼作見證呢？爲真理作見證，因爲他是真理的聖靈。但是主耶穌說了，「我就是……真理。」(約十四章六節)可見聖靈爲真理作見證，不是見證甚麼科學和哲學的真理，乃是見證耶穌基督，見證他一切所言所行都是真的。主耶穌雖爲人的罪死了，又爲人的稱義復了活，還是不等到聖靈降臨，爲耶穌如此作見證，人就不知道他的死和復活與人類有這樣大的關係。

但是聖靈爲耶穌作見證是如何作的呢？用甚麼方法去作呢？就是藉着當時的門徒爲耶穌作見證，所以說，「你們也要作見證。」這「你們也要作見證」的話並不是說除了聖靈之外，還有門徒爲耶穌作見證。參見路二十四章四十八四十九節和徒一章八節就知道不等到聖靈降臨，門徒不能爲耶穌作見證，或說等到聖靈降臨的時候，他就派遣門徒去爲耶穌作見證。這樣，爲耶穌作見證的實在還是聖靈，門徒不過是聖靈所用的工具。

雖然，對於爲主耶穌作見證這件事，門徒也是少不了的。聖靈爲耶穌作見證，少不了門徒，正

如同工人作工夫，少不了工具一般。工具必須修短合度，合乎工人使用。門徒爲主作證，也必須應具幾種資格，合乎聖靈使用。門徒第一樣不可少的資格是等候。不但須等候至聖靈降臨的時候，方可出去作見證，且當時時等候聖靈的引導，隨從他的指揮。但是人也不是無靈的物體，在隨從聖靈的意志指揮命令的時候，他一己所有的位格依然存在。所以在主觀方面，門徒又必須有一些確實的經驗，方能有爲主作證的資格。這就是主耶穌所說的「因爲你們從起頭就與我同在」的意思；也是使徒約翰在約壹一章一至二節所說的意思。門徒後來隨從聖靈的指導爲耶穌所作的見證，是以他們自己所有的經驗爲根據。

在本題十六章一至二節，主耶穌說明世人對於門徒的見證所抱的態度。耶穌要門徒知道，世人不但歡迎他們爲他所作的見證，並且還要百般的抵抗摧殘。他也要門徒知道，聖靈雖要賜給門徒充足的胆量和能力，使他們坦然無懼的爲他作見證，但是聖靈總不得用有形的勢力保護他們，使他們免遭逼迫殺害。最希奇的就是那些殺害他們的人，將自以爲是事奉上帝。這事以教會歷史證之，果然不錯。不但猶太人以逼迫教會（連使徒保羅也包括在內）爲事奉上帝，卽後來的羅馬人亦以忠心於國神來殺戮信徒，中古教皇以保護正教自居，殺害約翰胡斯和章克力非等類爲福音作見證的人，今日在中國一般倡非教運動的人，也以愛國福民相號召！如此

逼迫的勢焰如火燎原，足能令門徒喪胆，『至於跌倒。』主耶穌爲這事當心，所以預先告知門徒，使他們到了那時候，知道『事有必至，』『不至於跌倒。』

而且主耶穌不但叫門徒知道怎樣消極的處置世人逼迫的方法，也告訴他們那世人逼迫的原因，使他們知道在積極方面當如何對待他們。『他們這樣行，是因未曾認識父，也未曾認識我。』可一言以蔽之曰，世人的逼迫，都是出於無知。門徒不但不宜喪志灰心，而且當存着慈愛憐憫的心腸，如同司提反一樣爲他們的無知禱告。如此，世人不但可以因着門徒消極的『不抵抗』主義受感化，更可以因着他們積極的愛力，『如同炭火般堆在他們頭上』得醒悟，從而認識父，也認識那由父差來的救主。

但是爲耶穌作見證的不單是那十一個使徒，也是當時一切的門徒；也不祇當時的門徒，也是自古至今教會歷代的信徒。爲主作見證不單是當時的使徒和以後一切在有傳道職分的人，也是一切無專門傳道職分的信徒。爲主作見證不單是用言語講道，也是——恐怕更是——用日常的生活傳道。一個操卑賤事業（世人以爲卑賤）的無知信徒在日常生活上爲主所作的見證的聲音比一個極有口才的講道師和一篇極高學理的講道詞響得更大！所以爲主作見證不在乎人的職業和學問，完全在乎：（一）在靈性上經過了五旬節，（二）對於耶穌基督有確實

的經驗知識。有後者則有根基穩固的信仰，有前者則有奉上帝差遣的覺悟和憑據。

親愛的讀者！你知道爲主作見證是甚麼事麼？若是不知道，一定是因爲你還沒有經驗那在主耶穌基督裏面的救恩，也沒有經過靈性上的五旬節。凡經驗了和經過了的人必要於無意之間流露一些爲主作見證的言語和行爲，如同一棵生活的樹不能不開花結實一樣。今日中國的教會不是缺少了辦事的人員，乃是缺少了爲主作見證的傳道人，更缺少了爲主作證的教友！今日教會的阻碍不是太多了外來的反對，乃是太多了求世人喜悅的傳道人。『你們若屬世界，世界必要屬自己的！』祇因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。『爲主作見證不是『隨波逐流，與世浮沉。』你的基督徒生活是世界所愛的，還是爲世界所恨的呢？』

● 聖靈降臨節

接受聖靈約翰十四章二十三至三十一節

自五旬節以後聖靈藉着福音的宣傳，在世界各處運行，感動人心歸向基督，如同空氣流通地面，無處無物不受牠的影響一樣。還是聖靈的運行和感動爲一事；人心的接受聖靈與否又爲一事。而且聖靈在人心工作的效果也常依人心的接受與否爲轉移。人心接受聖靈，那末，他的力量能生死人而肉白骨；人心抗拒聖靈，則人心反因之剛硬，罪惡反因之增加，將來的審判必要更重。這正如同空氣的流行，對於活人有保存生命的功能，而對於死尸反足以速成牠的腐朽和敗壞。人心接受與不接受聖靈既有這樣大的關係，兄弟現在要藉着這段經文與讀者討論這兩個大問題：（一）接受聖靈的是甚麼樣的人；（二）接受聖靈有甚麼好處。

耶穌回答說，「人若愛我，就必遵守我的道，我也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」與他同住」幾個字的意思是明明指着聖父聖子要藉着人心的接受聖靈與人同住。主耶穌在這裏所說的話是回答猶大的問題，仔細研究猶大的問題，就不難看出來他的問題可以代表今日教會中抱寬泛主義（Liberalism）的人們，他心裏很懼疑的說，「難道上帝不能向一切的人（世人）顯現麼？爲甚麼祇說向「我們」（門徒）顯現呢？」他想立時將天下各國各方的人，也不

問他是甚麼人，都拉攏來放在上帝的國裏，這樣，天國豈不可以馬上降臨麼？今日教會中許多人也是這樣瞎想瞎說，以爲上帝是一切人的父，不問人信甚麼宗教，行甚麼道理，這樣的人想把教會的範圍放得這樣大，使牠能包括一切的宗教和倫理（世界宗教大同盟就是代表這種主義），如此，天國可以馬上降臨，世界可以瞬息化成樂土，殊不知人原與上帝爲仇，上帝雖欲向人顯現，與人同住，若不將那神人中的仇恨解除，永無成爲事實的可能。（西一章二十一節）

「仇」與「愛」是恰相反對的。「仇」是隔絕的原因；「愛」是和好的原因，使人分住的是「仇」，使人「同住」的是「愛」。人要與上帝同住，必須將仇上帝的心化作愛上帝的心，但是「從來沒有人看見過上帝」，人如何能愛他呢？上帝的獨生子到世間來代表上帝，在十字架上將上帝的愛向人表明，叫人得一個具體的觀念，知道上帝是誰，上帝的愛是甚麼？凡愛耶穌的就是愛上帝，我們（父與子）要到他那裏去與他同住完全是以「他」「愛我」爲條件，凡不愛耶穌的人，上帝沒有法子與他「同住」，正如同人不能與他的仇敵同住，光明不能與黑暗同住。

但是人如何能愛耶穌？我們仔細研究約翰福音，就能知道「愛」字是由「信」字來的，並且「愛」是一種由「信」自然而然是必然要生出來的結果，凡信耶穌的自然愛耶穌，凡不愛耶穌的祇是因爲他不信耶穌，所以信耶穌與愛耶穌雖可以說有一個先後的分別，還是牠們是一而

二，二而一的事實，不過愛耶穌也不是一種抽象的理想，祇在人的口頭上說一說，乃是一種具體的實事。「人若愛我，就必遵守我的道。」遵守主耶穌的道就是相信他所說的是真的，並且立志要遵着去實行出來。教會中常有人說信耶穌，却不愛他，說愛耶穌，却不遵守他的道。「誰是說謊言的呢？不是那不認耶穌爲基督的麼？」（約壹二章二十二節）今日教會中許多人承認耶穌是好人，却否認他是基督，是上帝，是親身担当世人罪孽的上帝羔羊。這些人不但自己說謊言，也以耶穌是說謊言的，因爲耶穌正是說了他自己是基督（約壹五章十節）。

由以上所討論的看來，凡接受聖靈的人就是與聖父和子同住的人；就是遵守主耶穌所說的話的人；就是愛耶穌的人；就是信耶穌爲基督，爲中保，爲救主的人。凡不願如此相信耶穌的人，不能接受聖靈。

主耶穌在本段經文中也告了我們，接受聖靈有兩個大好處。（一）「將一切的事指教你們。」（二）「將我的平安賜給你們。」對於這兩個極要緊的意思我們也祇能簡約的說。

第一個好處是關乎知識上的。不信耶穌的人常以知識上的難題爲口實。他們說聖經太不合人的理性和思想，叫人沒有法子相信。但是凡接受了聖靈的人對於從前許多知識上的難決問題都漸漸的解決了；不但不說聖經不合理性，並且要如同古教會的大哲學家奧古士丁一樣

說，「凡是基督教的都是有理性的，凡是有理性的都是符合基督教的。」祇有這樣的人可以在科學哲學攻擊基督教的波濤凶湧之中和狂風怒吼的時候，站立得穩，不致動搖。自古以來教會中許多人一經人造的學理的攻擊，就望風敗走，都是因為沒有接受聖靈的緣故！

第二個好處是關乎感情的。不信耶穌的人無論如何富貴榮華，由他那內心的深處仍然是發出來一種嘆息的聲音，代表他的不滿意。那些接受了聖靈的人雖然「含苦茹辛」，身罹極刑，還能「面貌好像天使」（徒六章十五節）。這都是因為世人在耶穌以外找平安，所以總找不着。因為世界祇有罪惡，由罪惡所發出來的都是仇恨，那裏還有平安？人不到一個超脫罪惡，與上帝復和的地步總得不着平安。所以世界日日講平安，總不能在實際上賜給人平安。所以耶穌說我賜給你們平安，「不像世人」賜給你們平安。他們的「賜給」是空言，我的「賜給」是「實事」。兩千年的歷史常為這「實事」作見證。這樣看起來，人若在意志上決定要信耶穌，在他的知識和感情上永不得發生甚麼難問題。他在順境當中，固然可以跟從耶穌，就是在受人批評和逼迫的時候，還能背着他的十字架。「人若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。」（約七章十七節）

親愛的讀者！你或者是受了教會的洗，你或者也受了教會甚麼職分（傳道、教書、醫病），然

而你接受了聖靈沒有那還是個問題。解決這問題要看你真正的相信耶穌沒有。你若是真正的信耶穌，就必愛他，你若愛他，就必遵守他的話。如此，你就不能不有這經驗：『我們（聖父和聖子）要到他那裏去與他同住。』如此，你就對於聖經的真理日漸了解，在處世爲人上心中常有平安！不然，你就是得了由教會而來的許多好處，你還是個『世人』。上帝的震怒更要加重在你身上！（約三章三十六節）不要自欺，要在名義上和實際上都做個信耶穌的人！

●三位一體主日

我實實在在的告訴你(約翰三章一至十五節)

本段經文選爲三位一體節的講題是再合式也沒有的。在這裏面有三個「我實實在在的告訴你」(三節,五節,十一節)正好像是主耶穌代表三位一體的上帝,在這裏將人如何可入天國的大道,用極真誠極確實的話說明出來。「我」就是三位一體的上帝;「你」就是一切的人類。第一個「我實實在在的告訴你」是聖父宣佈那作天國子民的法律(三節);第二個「我實實在在的告訴你」是聖子說明那作天國子民的方法和理由(五至八節);第三個「我實實在在的告訴你」是聖靈證明那作天國子民的真實。現在請依序將這幾個意思約畧的說明。

作天國子民的法律就是「人若不重生就不能見上帝的國」。請注意主耶穌所用的這消極的說法「若不……就不……」是一種毫無餘地的說法,要顯明不如此,再無可能用積極的法說就是若要「見上帝的國」祇有一個可能,就是「重生」。

這「重生」的說法與人們所臆造的救法大不相同。尼哥底母不但可以代表當時的法利賽派,也可以代表自來聖哲賢明和一般聖經以外的宗教所講的人類得救的方法。這人造的方法可以「修改」二字來代表。一般人造的宗教以爲人所需要的祇是倫理和道德上的修改,以爲人

所缺少的不過是些「當如何」和「不當如何」的道理。尼哥底母見面就稱耶穌爲「拉比」以爲他是特爲由上帝那裏來作「師傅」的，心目中所有的正是一種這樣的眼光和思想。但是主耶穌「知道萬人」的心（約二章二十四至二十五節）知道人心所需要所缺少的是甚麼；所以馬上就「開門見山」的直捷了當告訴那思想錯亂神志昏迷的尼哥底母說：「人若不重生，就不能見上帝的國。」

我們須注意這當頭的一個「人」字。尼哥底母以法利賽人和猶太人的官的資格，自命不凡的來到耶穌面前說，「我們知道」當時的猶太士子自以爲智識階級，不與一般的百姓爲伍（約七章四十九節）他們自以爲知，自以爲義，自以爲是「正人君子」，祇須多下一番研究和修練的工夫，就不難「止於至善」入天國，作上帝兒女。但主耶穌代表上帝宣佈上帝國的律法說，「人……」你這尼哥底母無論如何總是個「人」，逃不去這血肉範圍之外。任憑你是法利賽人也好，是聖人賢人也好，祇要你是「人」，就非重生不能見上帝的國。因爲凡是人都是屬血肉的，天國是屬靈的。將一個屬血肉屬魔鬼屬世界的人無論如何修改，都不能使他成爲一個屬靈的屬天的上帝國的子民。除了「生」人無法作上帝的兒女，正如同除了「生」人無法作父母的兒女一樣。藉着第一次生（肉體的生）人作了世界的子民，人的兒女；藉第二次生（靈性的生）人作了

天國的子民，神的兒女，這樣說起來，這物質世界的法律與那靈性世界的法律同一原則，因為造成這兩個世界的同是這一位全能的「父」。

雖然，人爲物慾所昏蒙，看不見那屬靈的國，也不能了解那靈性世界的法律原則。這種內心的聲贖也不祇限於一般無知的百姓，連那自命爲「我們知道」的尼哥底母在這事上也並沒有絲毫表明他的智慧聰明；如是纔不知不覺的說出來這第四節的笑話。想後來尼氏果然重生了以後，想起此時這句話來，必定是耳紅臉赤，自慚從前以法利賽人自居的時候，竟這樣無知，「豈能再進母腹生出來麼？」一問題，在他以爲是問得大有知識，可以馬上駁倒那「重生」的道理；殊不知那血肉的「重生」，就令是能重生到八十四萬次（佛教的輪迴劫數）之多，也還是依然一肉體，還是在天國範圍以外。他從來沒有聽見過一個靈性的生，所以主耶穌在這裏講那「從水和聖靈的生」，他聽了檢直是「莫明其妙」。

「從肉身生的是肉身，」祇能作這世界國土的子民；「從靈生的是靈，」纔能作屬靈的天國子民。作天國子民必須重生，就是這個理由。現在我們要簡約的研究主耶穌所說的重生的方法。人要如何纔得重生是一個極大的問題，似乎是沒有法子解釋說明。還是主耶穌在這裏用「從水和聖靈生的」幾個極容易明白的字說出，「水」自然是指着洗禮；在當時主耶穌說這話的

時候，或者是指着施洗約翰的洗禮，但他也必是聯想到了將來他親自所要設立的洗。施洗約翰的洗與後來耶穌親自設立的洗禮，同以悔改爲受洗者必守的條件。按之聖靈，悔改是人對罪惡的覺悟，知道自己完全是罪人，與上帝爲仇，依靠自己的能力萬不能得救。尼哥底母自以爲義，心想他所缺少的祇是些倫理的教訓，道德的培養。尼氏果要重生，悔改是少不了的第一步。

然而對受洗的人說，悔改還可以說是主觀方面的一問題；凡誠心領受洗禮的人，必是誠心悔改，對罪惡有一番澈底的覺悟。至於牠那客觀方面的效力就是：（一）與主耶穌同死；（二）與主耶穌同活。對於這一層的道理，使徒保羅在羅馬六章三至十一節說得極其明顯，也是新約裏一個中心的道理。『同死』是就信徒心靈中的舊人說，『同活』是就信徒心靈中的新人說，叫信徒與主同死而又同活的就是信心！信甚麼呢？信耶穌是基督，是『上帝的羔羊』，是罪人的中保。如此相信，人便得罪的赦免，與上帝復和，作上帝的兒女。也信耶穌是從死復活現在仍然活着的救主；如此，便得與主同活，制死肉身的情慾，勝過罪惡和世界。這就是提多三章五節所說的『聖靈的更新』。但這種『更新』是一種客觀方面的更新，是上帝的聖靈用他全能的神力來時時刻刻的扶助那些已經重生了的人，叫他們能克服自己和世俗，使那心靈中的新生命常得長養，好似那圍繞人身的新鮮空氣爲人生命的保存和長養所不能一分秒時缺少一樣。那『苟日新，又日

新日日新』和許多人爲的『正心誠意』和『明心見性』的道理，完全是一種主觀的工作，自溺自救，在這無邊孽海中，怎能望有登到彼岸之一日？

在主耶穌講完了第二個『我實實在在的告訴你』的道理以後，尼哥底母似乎是不得不承認這重生乃入天國唯一法律的大道，無奈他那『肉眼凡胎』總看不透想不清這『怎能有』的道理（九節）那血肉的生他知道『能有』並不是因爲他能解釋那『能有』的『所以然』乃是因爲他看見了許多那『能有』的事實，連他自己也經驗了這種事實，惟那靈性的生他沒有看見過，自己也沒有經驗過，所以很是叫他驚疑，不知道『怎能有這事』。主耶穌第三個『我實實在在的告訴你』一段道理（十一至十五節）恰是對症下藥，他要尼氏莫祇憑人的狹小理想，當聽人爲『這事』所作的『見證』，人不知『怎能有』太陽，還是沒有法子否認那太陽之爲事實，嚴格的說起來，從來沒有一個科學家能解釋任何自然現象的『所以然』和『怎能有』，我們所見證的是我們見過的，『自主耶穌說這話的時候起，兩千年來，能這樣說的人不知幾多，在爲『這事』作見證的人當中也不缺少科學中和思想界知名之士，凡是誠心愛慕真理的人都不能否認這樁事實，『叫一切信他的人都得永生』，對於這『重生』的大問題在一個『信』字裏面解決！

親愛的讀者！對於這重生問題，你有甚麼知識和經驗？尼哥底母是『以色列人的先生』，還不

聖道講臺卷一

一百九十二

『明白這件事』教會中自古及今不知有許多神學家也如同尼哥底母一樣。你明白這件事麼？

●三位一體後第一主日

在你我之間有深淵限定路加十六章十九至三十一節

「在你我之間有深淵限定。」這句話是亞伯拉罕對財主說的，說明他們雙方無交通往來之可言；因為他們所處的境地是絕對的不同。但是耶穌要用本段經文中的財主來描寫一切不相信和不悔改的人，正如同亞伯拉罕何以作相信的人的父和模範一樣。如此，我們也可以說在相信的和不相信的人中間，在重生了和沒有重生的人中間，在得救和沒有得救的人中間，在上帝的兒女和魔鬼的兒女中間，在「門徒」和「世人」中間，有深淵限定，他們的分別真不可以同日語。

耶穌在本段經文中所說的祇是一個比喻，抑或是果有其事，學者意見紛紜，叫人甚難斷定。但為我們今日作基督徒的對於這段經文所當注意的不是這是比喻還是實事的問題，乃是耶穌說這一番話的命意所在。看耶穌在一方面將那財主說得那樣窮奢極慾，富貴榮華，在他一方面將拉撒路說得這樣貧苦孤寂；又看耶穌詳細的說明那財主在陰間如何「受苦」，拉撒路如何「得安慰」；就可見耶穌說這一段話的目的是要告訴我們世界上有兩樣的人，一樣人以這財主為代表，一樣人以拉撒路為代表，他們的「生前死後」常常處絕對相反的境界，他

們中間『有深淵限定』永無同居一地的可能。這兩樣人的絕對不相同也不常常在乎生前所處的環境，那身外的富貴貧賤到底無關於人生心靈的境地。不過主耶穌爲要使兩樣人絕對不相同的地方充分的顯明，所以纔從他們中間一邊舉一個特殊的例——就是這財主與拉撒路——如同科學家用望遠鏡和顯微鏡一樣，叫我們將極遠的和極微的心靈的現象看得清楚。我們現在不妨將這財主和拉撒路——人類宗教生活上的兩個代表——生活上絕對不同的地方約畧的比較一下。

這兩個人在生活上頭一件不相同的事，就是一個依神生活，一個依己生活。這可以從二十二節看出來。拉撒路必是個信靠上帝，常存憂傷痛悔的聖徒，所以天使常在他身傍幫助他，服事他，哀憐他所受的痛苦，一等到他臨終的福日來到，就連忙將他接去，放在亞伯拉罕——信徒之父的懷裏（來一章十四節）。那財主必是常以自己爲生活的中心，所以在他的生前死後的生活中，總看不出他與上帝發生甚麼關係；他不要上帝，所以上帝也不要他。他死了『並且埋葬了』，想必是轟轟烈烈的埋葬了，孝堂中掛不少歌功頌德的輓聯，墳墓傍留下不少孝子慈孫的紀念。不過到今日我們祇知道從前有一個這樣的『財主』，還是我們知道有一個討飯的，名叫拉撒路。那拉撒路的名字存留在聖經中，這兩千年來不知安慰了許多誠虔依靠上帝的人，堅固了他們

的信；那拉撒路的名字也永遠存留在那生命的冊中，爲上帝所寶藏在天上的府庫。這樣看起來，依一己生活的人，事事以自己爲尊，常常求自己的榮耀，到頭來他所營造計劃的盡是「空中樓閣」，人造的富貴眞「浮雲」之不若；依上帝生活的人，事事以上帝爲尊，常常求上帝的榮耀，而且爲求達到榮耀上帝的目的時時要「將萬事看作糞土」，甚至於貧窮孤苦如同這拉撒路一樣，不過有一日上帝要將極榮耀的冠冕加在這樣的人的頭上，令那些自求榮耀的人「舉目遠遠的望見」垂涎不置。

這兩個人第二天不同的點就是一個貪得無厭，一個知足安貧。「紫色袍和細麻布衣服」是當時王公所穿的，而又「天天奢華宴樂」，可見這財主是何等窮奢極慾，「暴殄天物」，放縱肉體的情慾。拉撒路「被人放在財主門口」，可見他雖身如乞丐並沒有羨慕那財主富貴的心，人若不把他放在財主門口，他不一定想去，而且既在財主門口，他也祇求「零碎充飢」，不想多得。在這段經文中也沒有一字半語的提及拉撒路有「怨天尤人」的話，可見他是歡喜的忍耐這暫時的痛苦。那財主雖穿喫有餘，心裏常以爲不足；拉撒路雖無衣無食，心中仍無妄求。這是因爲一個心爲物慾所迷，盼望祇在今世；一個心超物外，盼望全在來生。這兩樣人死後的苦樂姑且不論，卽論他們在今世心境的勞逸相差也不可以道里計了。

這兩個人第三大不同之處就是一個求免刑罰，一個求免罪惡。財主在陰間受苦，並悔恨自己所犯的罪，更不求罪惡得赦免，祇求刑罰苟免，得一時的快樂（二十四節）。拉撒路在世窮病不可終日，苦痛無可復加，但是沒有說過一句怨天尤人的話，甘心忍受一切。一個誠虔敬畏上帝如拉撒路一樣的人斷不會『游手好閒』致於窮病。他之所以到一個『討飯』『生瘡』的地步，不是行古聖約伯的故事，就是自動的以身作後世聖凡西司（Saint Francis）一類信徒的則範。實行的主耶穌的教訓，變賣一切所有，調濟窮人，如此求可以脫離世界的纏累，一心走天堂的路。這樣的人祇一心求與罪惡遠離，與罪惡遠離即與痛苦遠離，所以不求免痛苦而痛苦自免。世上的財主終日奢華宴樂，沉溺於罪惡中，如此求免痛苦，痛苦愈見增加，不到那『火焰裏』受那永遠的痛苦不已。

在這兩個人當中還有一個極不相同的地方就是：一個自義自是，常自覺功德兩全，總比人高一等，常歸咎於人；一個自卑自悔，常自覺有罪無功，常虛心的信望。就那財主求亞伯拉罕打發拉撒路去到他父家作見證的一番言語看起來，在他心中至少也存着這幾層意思：（一）他生前有恩於拉撒路——曾將棹上掉下的零碎給他充飢——拉撒路此時當『結草』報感他的恩，聽他的吩咐，『一則曰「打發拉撒路來」（二十四節），再則曰打發拉撒路去（二十七節），』（二）

他說這話要間接的歸咎亞伯拉罕和拉撒路祇知自己享福，不顧人家到這裏來受苦，也要藉此顯揚自己已有愛人之德，不應受這陰間的刑罰；（二）似乎是爲自己白冤，怪上帝沒有差人去在生前向他作見證，致誤入這痛苦的「火焰裏」；後來亞伯拉罕雖指責他有違背摩西和先知的罪（二十九節），告訴他他咎由自取，他還是以極強硬極自是的一個「不是的」（三十節）答覆他祖亞伯拉罕，他自命爲亞伯拉罕的子孫（所以稱亞伯拉罕爲我祖），而那種自以爲義，自以爲是的性情一點不像亞伯拉罕，這樣的人對於上帝的道和見證常以一個「不是的」答覆，「不聽從」是他們生成的根性（三十一節）。拉撒路在生前不知受過那財主的多少「白眼」和輕視，他現在這榮耀尊貴的境地設使以那財主處之，不知要如何的自誇自許，「傲物凌人」，然而他死後的「得安慰」一如生前的受痛苦，靜默無言，不道人短，不誇己長，萬事聽從上帝旨意的安排，無論是苦是樂，總存着感謝上帝和依賴上帝的心，作他的兒女，爲財主那樣的人多用口，少用耳朵，所以祇知說——說人家的非自己的是——不知聽；如拉撒路這樣的人多用耳朵，少用口，所以聽得多——聽摩西和先知的話，上帝的話，說得極少（縱說也不過是些頌揚上帝的話）。依這段經文看起來，這兩樣人性情的不同，不但在今生，卽到了來世，仍是一樣。那對上帝的道說「不是的」的人，到了來世仍要一樣的說「不是的」，可見人在今生對於上帝的道所抱的態度有何等

大的關係。在教會聽道的人阿！你知道你所負的責任麼？

親愛的讀者！主耶穌這一段話原爲那『貪愛錢財的』法利賽人說的。他想用這財主和撒路的故事如同一塊大鏡子一樣掛在他們面前，叫他照破自己的本來面目。不過感謝上帝，這塊大鏡子今日還掛在我們眼前，叫我們也能照破我們的靈性上的面目。照了之後，你認識你自己麼？貪愛錢財和違棄上帝的心，不一定要財主纔有；依賴上帝過於萬物的心，也不一定需要飯的纔有。亞伯拉罕富比王候，仍不改他那依賴上帝的信仰；世上也有許多貧苦的乞丐終身度他那貪財縱慾的生活。你能不能說你有敬畏敬愛依賴上帝過於萬物的信心？

●三位一體後第一主日

來！（路加十四章十六至二十四節）

「同席的有一人聽見這話就對耶穌說，在上帝國裏喫飯的有福了。」說這話的必定是個法利賽人，猶太國特殊階級的分，細味他說這話的語氣，一種「自命不凡」和「昂然自得」的態度溢於言表。他以選民領袖的資格自居，以爲到了彌賽亞建設天國的時候，自不少他一分子的封官晉祿，爲要改正他這種錯觀念，主耶穌纔有這比喻之設，使他知道要如何方能夠「在上帝國裏喫飯」。

人若要在「上帝國裏喫」，祇有一個法子：一個秘訣，就是「來」。喫得到與喫不到上帝國裏的飯，全在乎來與不來。本段經文中有三個來字最關緊要，這三個來字代表三種人對於天國的態度。第一個是「請來」（十七節），第二個是「領……來」（二十一節），第三個是「勉強……來」（二十三節）。「請來」是對當時猶太國法利賽人和一般文士說的；「領……來」是對當時猶太社會中稅吏和罪人說的；「勉強……來」是對大路上和籬笆旁選民以外的異邦人說的。

當時猶太國一般的文士和律法師熟讀律法和先知的書，知道一切關乎上帝國的事，他們不啻是上帝所請的嘉賓，「在上帝國裏喫飯」享有優先的權利。他們熟習往天國去的路，也知

道進入天國的門，所以他們應當是預備好了，一請就去。無奈他們不把天國的筵席當事，輕看那請客的僕人，將那請帖置之高閣。不但如此，而且他們積極的提出一些理由滿口的推却。有的看產業爲最要緊的事（十八節），有的以買賣爲不可少的（十九節），有的以肉體的快樂爲撒不下的（二十節），硬說不能去。如是他們雖已被請，還是不去。所以喫不到「上帝國裏的飯」。

還是天國的筵席沒有因那些被請的貴客不來，就歸於徒然虛設；因爲那城裏（以色列民族之內）的大街小巷中充滿了無數「貧窮的，殘廢的，瞎眼的，癩腿的」。這些人口渴腹飢，求「單食瓢飲」而不可得，從來沒有夢想到他們能上天國裏去赴筵席。他們聽見說過那天國的榮耀和聖潔，他們也承認自己的卑賤和污穢，所以看見那僕人來請他們的時候，他們都「自慚形穢」，「難相信他們這等人（稅吏和罪人）有享受這等榮寵的一日！加以他們又是「殘廢的，瞎眼的，癩腿的」，自己走不動，又看不見路，所以必須有人「領」他們去。還是他們願意受人的引領，隨從那引領的人一步一步的走進天國裏去了，坐了天國的筵席。

不過天國的主人所預備的坐位多的很（指明上帝的救恩無限），祇是這些城裏的貧民還不能坐滿。然而主人的原意又是要叫屋子坐滿（上帝普遍救人的宏願），所以又打發他的僕人到大路上和籬笆旁（以色列民以外）那裏去，請一切的人都來。這些人對於天國檢直是

門外漢，從來沒有聽見過甚麼天國，更不知天國的筵席（福音）是甚麼東西，所以那僕人要用各樣的方法解釋給他們聽，勸勉他們，鼓勵他們，所以他們的「來」差不多是被「勉強」而「來」的。雖然，他們還是「來」了，並且來的很多，坐滿了主人的屋了。

主耶穌這一段話雖是對當時那些被「請」而不肯來的法利賽人而發，還是從古至今，教會中這樣的人各時代都有；在今日中國教會中豈不是也有許多這樣的人？這樣的人不但是常聽福音的宣召，也是常看聖經，甚至於自己還講解聖經如同當時的猶太文士講解律法和先知一樣，甚至於還有的在神學上有專門的研究，天國的主對於這樣的人要算是請了又請，催了又催，意重情殷，無微不至，無奈這樣的人總不肯「來」，辜負天國的主的深恩厚意。

但是「來」到底是甚麼意思？要在天國裏喫飯，當如何來呢？簡約的說，「來」所包括的就是：悔改和信仰。「悔改」就是一個人承認自己完全是罪人，靠自己沒有法子得救，而且應該永遠沉淪滅亡。「信仰」就是一個人，在無法自救的當中，信靠上帝的救法，就是信主耶穌為中保，得罪惡的赦免，與上帝復和，又信主耶穌為救主，得罪惡的脫離，在成聖的路上前進。換言之，「來」包含一個兩方面的意思：在消極方面不靠自己，不要自己；在積極方面祇靠主耶穌，祇要主耶穌。如此，那些不要「來」的就是靠自己，不靠主耶穌；要自己，不要主耶穌。因為他們要自己，靠自己，所以他

們離不開那些使自己富足的田地，叫自己發財的買賣，和許多放縱情慾的快樂。他們重看自己和世界，輕看主耶穌和天國。他們不「來」！

那些「來」的人不一定沒有田地，不一定不做買賣，不一定沒有嫁娶，不過他們不因這些事情攔阻他們不「來」。如果這些事情到了一個能攔阻他們「來」的地步，他們祇有撇下牠們的一個方法。而且凡誠心要「來」的人，就是誠心悔改相信的人，就是定了主意跟隨耶穌的人，無論有多少田地財產，他也抱一種撇下的態度，存一種拋下的心，因為他的心屬天國，不屬世界。他心目中，所唯一期望的就是「在上帝國裏喫飯」。除了天國的筵席，沒有甚麼東西對於他有實在的滋味。

天國的完成雖說要在主耶穌再來的時候，在「義人復活的時候」，還是天國筵席的滋味。是人在今生就可以嘗得到的。凡誠心悔改相信的人都嘗過了那罪得赦免和作上帝兒女的滋味。上帝的兒女因為嘗過了那天國筵席的美味，所以他們對於那世界上一切榮華富貴的態度就淡然如水了。

親愛的讀者！上帝請了你赴那「其味深長」「其美無比」的福音筵席，你「來」不「來」？作上帝的兒女，享受肉體的快樂（穿衣，喫喝，受人的誇獎等等），那一樣對於你滋味好些？你的心在

那裏？在天國的事上呢？還是在世俗的事上？「請來罷，樣樣都齊備了！」恐怕這是你最末後一次所得的請帖！你若是還不「來」，恐怕恩門爲你關了，恐怕你以後要「來」也來不及了！「我告訴你，先前所請的人沒有一個得嘗我的筵席。」

●三位一體後第三主日

誰是罪人路加十章一至十節

誰是罪人對於這個問題，聖經所說的和理想大相牴觸，基督教不受一般自然人（Natural or Unregenerate man）的歡迎，可以說都是以這爲總原因。照人的理想，人類中賢愚不等，有君子，有小人，有聖賢，有盜賊，有『不教而善者』，有『教亦不善者』。對於這誰是罪人一問題的答覆，人類中有一類人是罪人，這就是說，人類中還有一類非罪人的義人，而且這兩類人各自成一個範圍，不相混亂，各有各的生活，各有各的命數，好比兩種果木一般，桃終爲桃，李終爲李，人類中的階級制（印度國的 Caste）就是這樣產出來的。照聖經的真理——這是個極大的真理——人生在世在一個事情上，無論智愚貧富貴賤，皆是一樣，沒有絲毫的分別，就是都是罪人。『沒有義人，連一個也沒有』。

當時猶太的文士和法利賽人雖有舊約聖經的光，可惜他們還同異邦人一樣在黑暗中，盲思瞎想，自以爲義，看那些稅吏是罪人，不屑與爲伍。主耶穌要啟迪他們靈性眼目的昏蒙，燭明他們內心的本來面目，纔有這路加十五章內所記的一連三個比喻，講明這三位一體上帝聖父，聖子，聖靈，（第一比喻指着聖子，第二比喻指着聖靈，第三比喻指着聖父）用甚麼樣的眼光，看他

們那些自以爲義，岐視稅吏和罪人的法利賽人。第三比喻不屬本段講題之內，現在請將第一第二比喻與讀者作一番研究。

「人子來，爲要尋找拯救失喪的人」（路十九章十節）就這句話和聖經中許多別的章節看起來，不難知道這找羊的牧人是指着那降世爲人，與父一體的聖子耶穌基督。『我們都如羊走迷，各人偏行己路』（賽五十三章六節）就這句話和聖經中所有這一類的話看起來，就可以知道這一隻迷失的羊是指着天國以外的罪人，對於這九十九隻撒在曠野的羊，雖大半的解釋家以爲是指着已經悔改重生的天國子民，然而仔細研究起來，還不一定是這個意思。我們可以說這九十九隻並無所指，主耶穌無非是以此作陪襯，要以人所習見習聞的事說明一個靈性世界的真理。他不啻是這樣說：『你們看一個有百隻羊的人，若祇失去一隻，尙且這樣辛苦勞碌的去我，既找着了，又是那樣歡喜快樂，何況上帝對於他那按着自己的形像所造，有永遠不死的靈魂的人，若是失落了，豈不更要竭力傷心的去找麼？我着了，豈不更當歡喜快樂麼？而且我告訴你們，莫說是失去了許多，就令是祇失去一個，如同百隻羊中失去一個一樣，或是如同你們法利賽人以爲人類中有一部分的人是失去的罪人一樣，上帝也要竭力去找，直到我着。』某神學家說，『就令是人類中祇有一個失落了的罪人，上帝也會要差遣他的愛子耶穌到世間來，特爲那一個』

罪人，在十字架上償還救贖的代價。」這話很可以描寫上帝憐愛罪人的心理，亦可以說明人（無論是罪人或是聖人）在上帝面前的價值。所以一切誠心悔改，實在重生了的信徒，都能這樣說，「耶穌受苦受死是爲我這個罪人的緣故。」

但是我們也可以說，對於這九十九隻沒有失去的羊主耶穌若有所指，大半是指着當時那些議論耶穌不該接待罪人，自以爲義，自以爲沒有失落，自以爲不是罪人的法利賽人說的。法利賽人和世間許多自命爲正人君子的有道之士都是那「九十九個不用悔改的義人。」我來本不是召義人悔改；乃是召罪人悔改」（路五章三十二節）。主耶穌說這話並不是因爲世界上有些人原來是真正的義人，不用悔改；乃是說凡自命爲義的人必不聽我的宣召，自然不得悔改，凡悔改的人都是自知有罪的人。至於「歡喜更大」的話（七節）乃是主耶穌要法利賽人不可自高自大，以爲上帝喜歡他們這些假冒爲善的義人。他不啻是這樣對他們說，「你們自命不凡，看那些稅吏和罪人不起，以爲他們不算甚麼，無論死活都無足輕重，祇有你們算是亞伯拉罕的子孫，上帝的驕子。不過我告訴你們，在那些爲你們所賤視的罪人當中，祇要有一個悔改了，天上的萬靈，上帝和他的諸使者，所得的歡喜比你們當中九十九義人自己所揣想的歡喜更大。因爲你們這人造的義在上帝面前不算甚麼，惟有那悔改了的罪人所有的義在上帝面前就真有價值。」

了。」

由此看來，主耶穌的原意是要說明凡世人理想中所以爲義的都是一種錯覺，如同人帶顏色鏡子看物，物的顏色常隨鏡子的顏色更改，失了那物的原來顏色，若將那昏蒙人心靈眼目的自然推理力攔在一旁，打起聖經的亮光去審視人心的本來面目，就不難照見「我們都如羊走迷，各人偏行己路。」無論人如何建德修身，在人前「裝模作樣，」若不悔改重生，他的心總是背向上帝，自己走自己的路。世上罪大惡極的人固然是遠離上帝，偏行己路，卽人間所謂「聖賢」的人也還是一樣遠離上帝，如迷失的羊，所以人之得救與否全視他要不要與能不能歸向上帝。

第二比喻似乎是第一比喻的繼續；因爲後者是說明在家外的尋找，前者是說明在家內的尋找，所以自來解釋家爭以此第二比喻所暗示的是聖靈在教會中清潔教會，尋找教會中失落了跌倒了信徒。無論如何，主耶穌在這比喻中所注重的一如在第一比喻中所注重的，都無非是叫當時的法利賽人知道，人的價值在上帝面前是一樣的尊貴。這比喻中所說的「屋子」就現在的情形可以說是教會——普天下的一聖公會，或一個地方的教會——就當時的情形可以說是以色列民族和猶太人的會堂。當時的稅吏和罪人雖遭法利賽人的白眼，他們依然是在以色列民族以內，仍屬猶太人的會堂。法利賽人以爲這些人是以色列民族的贅疣，是猶太宗教的

恥辱，應當永遠沉淪，彌賽亞的王國沒有他們的份，天堂的榮耀他們也不得問津。還是主耶穌叫他們知道，上帝愛這些稅吏和罪人，若不過於也。一如他愛法利賽人。上帝的聖靈撒下許多自以為是亞伯拉罕子孫的法利賽人，盡心竭力的去尋找一個失落了跌倒了的以色列人，正如這婦人「點上燈，打掃屋子，細細的」尋找那一個失落了錢的一樣。「點上燈」就是宣講上帝的道，「打掃屋子」就是清潔教會，除去教會中一切引誘迷惑人的世俗。

在今日教會中也不缺少當時那樣的法利賽人，自以為是好教友，應該得上帝特別的寵愛，受教會特殊的尊榮。若見一個卑賤的教友犯了罪，（恐怕還沒有他們自己所犯的罪大）就要將他革去教外，說他是應該永遠受滅亡的，不配與他們同得上帝的賞賜。教會中也不知有許多牧師，不能仰體聖靈的愛，見一個卑微的信徒跌倒了，不「點上燈」，不「打掃屋子」，不「細細的」去找，「直到找着」。

親愛的讀者！你有沒有當時法利賽人那樣的思想？惟願你效法當時那些稅吏和罪人，常常「埃及耶穌，要聽他的話」。確不要自以為義，把自己看得太高！惟要常存憂傷痛悔的心承認自己的罪惡，常求上帝在主耶穌基督裏面赦免你！如此，纔可以不辜負主耶穌降世為人，為你受苦受死，為尋找你這迷失亡羊為莫大恩德；也不致使那用上帝的道時刻照亮你，用他的神能時刻保

守你的保惠師聖靈擔憂

聖道講臺卷一

二百零九

●三位一體後第四主日

像你們的父 路加六章三十六至四十二節

『不要論斷人，』『不要定人的罪，』『要饒恕人，』『要給人，』『爲甚麼看見你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？』主耶穌說這一類的話，都是關乎倫理的教訓，各國的聖賢也都說過。似乎是不算甚麼希奇。比方：『責人之心責己，恕己之心恕人，』『將心比心，』『甯可過於仁，不可過於義，』『人讜至愚，責人則明，雖有聰明，恕己則昏，』『有諸己，而後求諸人，無諸己，而後非諸人，』『明察秋毫，而輿薪不見，』『不能正己，焉能正人，』『夫子之道，忠恕而已矣，』像這一類的話，也不勝枚舉。可見人並不是不知道這方面的道理。

雖然知道還知道，實行還實行。孔子『忠恕』之道，在我國社會中講了二千多年，然而人之祇知責人，不知責己，依然如故，且更有甚焉。聽一般人在街頭巷裏和酒館茶樓中所談的，差不多兩句話中有一句是：『論斷人，』『定人的罪。』一般政客武人，每一通電，洋洋數千，而至於數萬言，篇篇成理，講得『天花亂墜，』然而往往責人則明，責己甚暗。『你這論斷人的，自己所行的却和別人一樣。』〔羅二章一至三節〕這話真是不錯。由此可知祇有些倫理，沒有真正的宗教，就如同樹沒有根，人沒有魂，不會生活。

『你們要慈悲像你們的父慈悲一樣』(三十六節)主耶穌說這一段話的精華和主腦都在這一句話之內。(比較太五章四十八節)『你們要慈悲』是倫理；『像你們的父慈悲一樣』是宗教，是真正的宗教。前者如同樹的枝葉花果，後者如同樹的根。叫一個沒有根的樹開花結實，正如同叫一個沒有宗教的倫理見諸實行。聖經講倫理，世界各大宗教無不講倫理。講倫理則一，實踐倫理的方法就不可同日語。

聖經講倫理實行的唯一方法就是『像你們的父』。『像你們的父』幾個字可以作一個真正宗教的完全界說。除了作一個父親的兒子，再沒有第二個方法作人，行人所行的事。許多倡天演進化的學者將猿猴捉來，勉強他穿人的衣，喫人的飯，住人的房屋。雖然外面有點像人，到底不能行人所行的事。因為猿猴在根本上不與人同性，所以到底沒有方法叫他變爲人。人在罪惡中，天性就是惡的，沒有法子叫他爲善。若要勉強他，就成了一個衣冠禽獸，『粉飾的牆，修飾的墳墓』。人之善與不善在乎性，正如同樹之好與不好在乎根。(比較路六章四十三至四十五節)。

上帝是萬善的根源，正如同發電的機關是一切電亮的根源一樣。人與上帝隔斷，就無行善之可言。然而人自生下來就與上帝隔斷，『因着惡行，心裏與他爲敵』(西一章二十一節)『放縱情慾，隨從肉體和心中所喜好的去行，本爲可怒之子』(弗二章三節)作惡既成了人的天性，爲

善就不成問題了，所以人終日講慈悲忠恕，還是時時刻刻心懷仇恨，求利己而損人，要行善必先成爲善人，成爲善人祇有一法，就是聖經所說的「重生」，使人成爲上帝的兒女，上帝成爲人的父，所以主耶穌一篇山上寶訓都包括在「天父」兩個字裏面，然而除了悔改和信仰（聖經所說的）沒有別的方法能叫上帝作罪人的天父。

雖然，連那些作了上帝兒女的人，還是不慈悲，論斷人，「定人的罪」，「不饒恕人」，「不給人」，也是上帝兒女的極普通毛病，這是因爲信徒心中的惡根性沒有完全死掉，而且在許多信徒心裏，舊人的力量大於新人，這是教會自古至今極大的羞辱，所以主耶穌這一段話當時常銘刻在一切上帝兒女的心中，作基督徒的當特別在這件事上跟隨耶穌，效法他的榜樣（比較四十節），當時刻以上帝的道培養那新人的生命，如同樹的根一樣，若是滋養得好，結果開花就成了自然的事了。

「論斷」是人理性的天職，人當用一己的理性，去審查考慮事物和人的行爲，聖經教訓我們當以上帝的公義和仁愛判斷事物，主耶穌在此處叫他的門徒所防備是那由人的情慾生發出來不公義不仁慈，殘忍刻薄的「論斷」，和那假冒爲善背着「梁木」去除掉兄弟眼中刺的危險和試探。

親愛的讀者！在今日教會中，嫉妒分爭成了『家常便飯』。好些人依然是體貼肉體活着，貪戀世俗，放縱情慾，而對於弟兄小有過失，不依上帝的公義判斷，不體天父的仁慈勸勉安慰，竟昂然自得的樣子去『論斷』他，定他的罪。你知道這樣的危險麼？你知道你自己犯過這樣『論斷』人，『定人的罪』的罪麼？儆醒！禱告！你最容易在這件事上跌倒！

●三位一體後第五主日

基督徒的生活（加五章一至十一節）

作基督徒到底是甚麼一回事？這個問題是教會教友人人所當明白了解，有確鑿的答覆的。詳細的研究本段經文，很可以幫助我們解決這個問題。

簡約的說，作基督徒是生活第二個生活，就是與從前的生活絕對不同的生活。作基督徒與作別的教徒，就主觀方面說，根本上不同的地方就在這裏。作別的教徒是想多學一點，多知道一點，將那原來的生活洗刷一番，修整一下；作基督徒不是學習，乃是實際的生活，也不是改良那原來的生活，乃是另外開始一個新生活，與那原來的生活絕對的不同。

主耶穌行這件神蹟的目的是要指示彼得和他的夥伴，作他的門徒到底是作甚麼一回事。在迦拿行神蹟以後，西門彼得必是相信了耶穌，不過還沒有開始在實際上生活一個耶穌門徒的生活。他還是與當時加利利海邊一般的漁夫一樣，完全依仗自己的計劃和圖謀，每日裏爲一己，爲家人生活，與耶穌沒有相干。這樣的生活的結果常常是：『整夜的勞力，並沒有打着甚麼』世上許多傑出的天才，豐功偉業，富貴榮華，不可一世；然而每一俯首自問，在那內心的深處還是『空空如也』，待至『蓋棺論定』也祇當得這『整夜的勞力，並沒有打着甚麼』的判詞。那一般

碌碌庸庸者流豈不更是如此？人生不與那從父而來的救主耶穌發生關係，其價值就可想而知。主耶穌要西門彼得生活一個超乎物質和以他自己（主耶穌）為中心的生活，於是纔吩咐他『把船開到水深之處，下網打魚』。在那久涉江湖，以漁為業的西門，聽了這一句『外行話』，自然是與他的理想大相牴觸；但是由他那相信耶穌的心理中，自然而然的流露一句：『但依從你的話，我就下網』的話，作了他一生信徒生活的原則。非基督徒的生活是一種祇依從自己的生活，縱然是有時也虛心領教，還是要以一己的理想為依歸，總要先拿自己的腦子來批評審查。基督徒的生活是依從基督的生活，常以自己的理想屈服在聖經的話語以下，不是用自己的理想去審查上帝的話，是以上帝的話來審查自己的理想。『但依從你的話』是基督徒生活中的第一要素！

西門彼得憑一己的計劃和圖謀『整夜勞力』到頭來祇贏得一個『徒勞無益』。今一旦捨棄一己的計劃，依從主耶穌的話，不一些時就『圈住許多魚』，『裝滿了兩隻船，甚至船要沉下去』。真正依從基督的話去生活的，其成功和滿意往往出乎其意料之外。馬丁路得改教成功之奇特，不知者多歸功於他的天才和毅力，使一般事事抱自然眼光去解釋的人，驚訝詫異，瞠目不知所云。而在路得一己這事也不難解釋，在在依從上帝的話（Here I stand, I Can not do otherwise.）

是他一切成功的唯一秘訣。自古及今在教會成大事的人，類能作同樣的見證。

在非基督徒的生活當中，事業的成功加增，自許自尊的心也同時加增。在基督徒生活中則反是。凡依從基督的話去生活的，每至大功告成的時候，常與西門彼得有同樣的經驗。俯伏在耶穌前說：『主阿，我是個罪人。』人愈爲上帝所用，就愈能成功大事，愈成功大事，就愈覺悟一己的無能和罪惡。使徒保羅，教會歷史家同許爲創設基督教會的第一偉人。然而在他說那『美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。』的時候，也說了：『在罪人中我是個罪魁。』在人的生活上帝的能力愈顯多，人自己的能力就愈現微小。人不看見上帝之大，總不看見自己之小。愈看見上帝之大，就愈看見自己之小。人的自尊心都是由不看見上帝來的。

西門彼得既看見了主耶穌的神能，就定了主意要完全投服在他的權能之下。『就撇下所有的跟從了他。』但這並不是說，西門以後不是他父親的兒子，也不是說他撇下了他打魚的職業。約翰福音記載（二十一章三節）西門彼得在耶穌復活之後還是以打魚爲業。不過自此以後，彼得所依靠以生活的不是打魚，乃是主耶穌的話。他已經知道凡依從他的話的並不得缺少甚麼；所以他後來能到一個完全捨棄一切，傳揚基督復活的大道的地步。真正生活一個基督徒

生活也是如此。基督教非出世的宗教，信徒無須要拋棄紅塵；不過基督徒對於這人世的所有物所抱的態度與一般非基督徒絕對不同。（一）除了依靠上帝以外，他不依靠甚麼；所以他對於世物的損失不算爲是實在的損失。（二）他能在任何時在實際上撇下所有的跟隨耶穌，就是沒有甚麼能攔阻他聽從主耶穌的吩咐。自古以來，許多耶穌的門徒在塵世虛華的聲色當中，聽見了主耶穌呼喚的微小聲音，順從了，撇下了一切所有的，跟隨了他。

親愛的讀者！作基督徒不是單學道理，也不是單做禮拜和守一些教會的規矩。作基督徒乃是生活一個生活！乃是生活一個依從基督的話，承認自己的罪，尊崇耶穌爲主，甯肯拋下一切所有去跟隨他的生活！你現在是不是生活一個這樣的生活？

●三位一體後第六主日

天國的義與人造的義（馬太五章二十至二十六節）

在本題的第二十節中耶穌說了兩樣的義，一樣的義是文士和法利賽人的義，是人造成的，沒有進入天國的價值和資格，一樣是天國的義，沒有這樣義的人就不能進天國。

這兩樣的義是甚麼樣子的，他們到底有甚麼分別呢？主耶穌在本題的二十節以後一直到第七章二十七節都是說到這個大題目，所以他多回這樣說，「你們聽見有古人吩咐的話說你們應當如此，祇是我告訴你們，……」我們若是過細的研究過主耶穌的這一長篇寶訓，我們就不難明白這兩樣的義到底有甚麼分別，現在我們可以將他們用比例式簡略的說明出來。

（一）人造的義與天國的義之比，等於形式的與精神的之比，形式的就是表面的意思，試看那法利賽人的義正是這樣，光在表面上彰顯的，穿長衣，佩經文，舉步盡斯文，吃飯必洗手，在會堂裏高聲作長篇的禱告，在人面前吹號筒樣的施捨，然而暗地裏侵吞寡婦的資財，「將難担的重担放在人的肩膀上，自己連一個指頭也不動」所以主耶穌將他們比作修飾的墳墓。

天國的義則不然，是精神的，內外合一的，這不是說這樣的義全不在形式上表現出來，乃是說那形式上的表現不過是那內心的一種無意的流露，那有天國的義的義人所行的義，是如樹

之有枝葉，泉之有水，譬如施捨，乃因先有憐愛人的誠心，然後纔有那給與的動作。

(二)人造的義與天國的義之比，等於矯強的與自然的之比，以上所說的那法利賽人的種種動作，又可以說是矯強的，意思就是說，是勉強作出來的，逆着自己的本性作出來的，但是我們或者要問，他們爲甚麼要這樣作呢？這樣作到底有甚麼目的和期望呢？主耶穌明明的將他們的目的說出來了，「故意的叫人看見，」凡是人造的義都是如此，他的目的，就是叫人看見，當沒有人看見的時候，連那形式上的，矯強的裝作出來的義也都烟消雲散了。

天國的義就大不然，他那表現出來的樣式自然的，是出乎天籟的，是有一種無形的動力叫他不得不如此的，他的目的不是要叫人看見，乃是爲愛人類，愛上帝，那有天國的人行義，乃是他的天性叫他如此的，如犬之吠，如鳥之鳴，譬如禱告，不是要叫人知道他是個熱心的教友，乃是他那種渴望與上帝交往，如嬰孩孺慕與慈母同在一般的天性使他不得不如此的。

(三)人造的義與天國的義之比，等於字句的與靈性的之比，那法利賽一流的人們所知道的義光是字句的，那就是說，他們光按字句的條例和律法定人的義與不義，比如第五條誠說，「你不可殺人，」他們就只知道那用刀殺或拿鎗殺死人的是犯了這條誠命，他們不知道，就靈性的方面說，世界上沒有一個人沒有犯過這條誠命的（別的誠命也是一樣），凡是人造的義他

的標準不能高出這界說以上，所以世界上那自以爲義，不知道自己已有罪的人就多了。

天國的義大不相同，他的標準是不可與那人造的義同日語的，他不但看那字句的，皮毛的動作，更看人心中隱微的思想和靈性中的態度，那有天國的義的義人違犯第五條誠的時候，就是他心萌恨惡人的思想，或缺少憐愛人，濟助人的誠心的時候。

(四)人造的義與天國的義之比等於眈域的與兼泛之比，人造的義還有一個特性，就是有眈域的和等級的岐視的，法利賽人視猶太人如同胞，看異邦如犬豕，看待人類之心理因有眈域，那對待人類的舉動亦有區別，於是那對同等階級以爲是不義的行爲，對下一等的人們或者不以爲甚麼不義，這種人造的義的特性在奴隸制和白人和黑人的種種接洽事實上最可看得出來。

天國的義就不是這樣的，天下一家，不分大小強弱的種族一視同仁，沒有智愚貧富的區分，「並不分是猶太人，是希利尼人，是自主的是爲奴的，是男的，是女的，因你們在基督耶穌裏，都成爲一了。」

除這以上所說的之外，那天國的義還有一個極高的標準是爲人造的義所望塵莫及，夢想不到的，耶穌說，「你們聽見有話說，『眼還眼，牙還牙，』祇是我告訴你們……」又說，「你們聽見

有句話，「當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。」祇是我告訴你們，「要愛你的仇敵。」以直報怨」是人造的義最高的標準。「以善勝惡」愛你的仇敵」是天國的義的完成，人造的義是要人們模仿效法不完全的人類中一些比較的高尚些，善良些的「賢聖」天國的義是要「你們要完全，像你們的天父完全一樣。」

以上的這比例式的說明雖說是極簡畧，但是將這兩種義的主要的特性說了一個大概，對於他們的區別我們已經明白了，那就是人造的義……文士和法利賽人的義……斷沒有進入天國的資格，人們若要想進入天國，靠人造的義是萬萬不能的，非有天國的義不可。

但是那最關重要的問題，就是，如何可得那天國的義呢？聖經上豈不是說，「沒有義人，連一個也沒有。」這「義」字是指着天國的義說的無疑了，但是聖經上也說了一些義人，亞伯拉罕是一個，亞伯拉罕是如何纔得稱爲義人的呢？聖經上是這樣說的，「亞伯拉罕有信，這信就算爲他底義。」

但是亞伯拉罕稱義的方法是爲普天下人設備的，你信亞伯拉罕所信的麼？

●三位一體後第七主日

曠野得餅馮河八章一至九節

世上沒有那一個人不曉得爲食物憂慮的，所以人生在世願意做那一切苦工，都爲的是每日所需用的，就是上帝的意思，也是要人勤苦作工纔可以得着飲食，但是人竭力作工是可以的，祇是不應當爲這些事憂慮，因爲當記得有一位仁愛的天父，眷顧我們，（看馬太六章二十五至二十六節）

他是全能的上帝，能穀幫助人，也能賜給人，當日以色列人在曠野，上帝曾降下嗎哪，賜給他們充飢，現在他又賜耶穌權柄，在曠野使四千多人都得飽食，可見上帝還是能穀幫助我們，無論是屬身體或屬靈魂的事，不過看今日的題目，我們要知道有三件緊要的事，是應當做的。

（一）當先求上帝的國和他的義，這四千多人在曠野已經有三天沒有甚麼食物，他們竟忘記了自己的飢餓，他們心內所盼望的，就是要聽耶穌的教訓，他們可比馬利亞坐在耶穌腳前，聽主恩惠的福音，他們遇着這樣機會，有耶穌在他們中間，所以一心聽他的道理，我們大家應當效法這些人，並且我們若實在遵行上帝律法和他的義，我們的天父一定賜給我們所需用的。

（二）我們應當將所有的獻給耶穌，門徒在曠野得着七個餅，幾尾魚，若將這一點分給衆

人，自然不穀，但他們還是將所得的送給耶穌，耶穌即將這些小的材料，預備穀四千多人的用，在門徒以爲這七個餅幾條魚，沒有甚麼價值，然而一到耶穌手中，就作了大用，我們信道的人，莫以爲這物件太少，不能作用。若是我們錢財不穀，力量很小的人，就應當將自己所有的托付耶穌，他能將僅僅所有的拿來作用，不但能變爲你的好處，並且能使這一點還有餘分給衆人。

(三) 你要求耶穌爲你所有的祝福，要曉得上帝的祝福，能穀叫那七餅數魚飽食四千多人，若是沒有上帝的祝福，縱然有我們的苦工，也不能生甚麼效力，我們看農夫撒種，豈不是想要豐收麼？倘若天不下雨或無太陽，他的工夫，就必落空，我們在天國作工的也是這樣，若上帝不賜聖靈祝福，那我們所傳的道，所辦的學，所做的事也是無益，所以做上帝的工夫要記得一件緊要的事，就是將所有的獻與耶穌，要他祝福，在世界萬族的人，也可比這四千多人在曠野一般，他們都盼望上帝賜給身體靈魂所需用的，所以我們當效法門徒，將所有的交付耶穌，這樣他必用我們作有用的器皿，叫世上一切的人都得幫助。

●三位一體後第八主日

假先知的辨識法馬太七章十五至二十一節

主耶穌在將近講完山上寶訓的時候，忽爾想到那些外面似羊裏面是狼的假先知在他的天國裏所要作成的禍亂，就不得不說幾句懇摯的話，儆醒他的門徒，作未雨綢繆之想。這幾句話雖是極其簡單，仔細想起來，實是防備假先知的最好方法。

「外面披着羊皮」一語是說當時的事實，也含着有假借的意思。當時的先知大都穿着羊皮衣服，所以單就外表看來，假先知與真先知沒有甚麼分別，很難令人辨識。自來教會中假冒的傳道人，聲音相貌和外表的一舉一動與那真正被召作傳道工人的沒有分別，因為真傳道人與假傳道人的分別不在外表，乃在乎性。那些假傳道人雖外表似羊，到底是豺狼成性；不但不牧養羊羣，反殺害羊羣。所以看一個傳道人的外貌，不能辨識他的真偽，辨識他的真偽最好的方法，是看他所牧養的羊羣的靈性生活的消長。『狼抓住羊，趕散了羊羣。』今日教會中許多分爭嫉妒，小則教會冷淡，大則教會解散，有百餘受餐教友，到後來祇餘下幾個來做禮拜的，如果沒有格外的原因存乎其間，這樣的結果一定是假先知所造成的禍患。

然而假先知（假傳道人）在教會中所造成的禍患也不常是趕散羊羣，叫教友冷淡，使教

會解體。有時教會反因着假先知（教會的假領袖）發皇興旺，在形勢上增加許多富貴榮耀。然而教會形勢上的興旺不一定是天國的進步。主耶穌在這裏說了兩樣子的果子，一樣是好果子，一樣是壞果子。假先知並不是不結果子，不過他們所結的果子與天國無益，不能榮耀上帝的名。作主耶穌門徒的要緊是將這兩樣的果子辨別出來，免得受假先知的迷惑。因為壞果子的表面也有些像好果子，等到人吃下去，利害關係就顯明出來了。

好果子是甚麼？壞果子又是甚麼？果子就個人言，自然是指着人的行為事業；就教會言，是指着教會中各種活動。假先知並不是外表的行為不好；他的道德品行有時候比忠誠事主的人還現得循規蹈矩。假先知所導領的教會並不是不興旺發達；提倡教育，舉辦慈善事業，凡教會中各樣的活動，應有盡有。不過凡沒有重生的人完全依靠自己的能力所作出的道德行為和慈善事業，因為仍然是由他的惡性中發出來的，就如同壞果子是由壞樹結出來的一樣。這樣的果子，不但無益而且有害，不如不結還好。所以主耶穌說，「凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裏。」這樣的人所結的果子，與上帝無關，是他們自己結的，所以在天國裏不作用，祇能使他們自己在人面前得榮耀。

好果子就是人在重生以後的新生活中結出來的，就是在上帝的聖靈裏面生出來的。這樣

的果子是自然結出來的，絲毫不出於勉強，所以結這樣果子的人自己一點也不覺得爲難。這樣的果子就是罪人悔改重生，天國裏增加子民，天家裏增加兒女。結這樣果子的人一點也沒有想到自己的名譽和榮耀，所以纔有榮耀歸給上帝。

自古以來，教會中不知有許多工作完全是依據人的計劃，出於人的能力作成的。最顯明的一個例子就是羅馬教自四世紀以來，羅馬教會在形勢上富貴榮華是何等的興旺。然而在牠那些五光十色的活動中不知有幾多人誠實的悔改了，重生了，與上帝復了和。在今日復原教會中又何嘗免去了這個危險。今日中國教會中不知有許多工作是外國差會的金錢對換得來的，是完全依據人的計劃和人的能力作成的。在形勢的教會中，加增百名教友的時候，不知在天國裏加增了幾個子民，在天家裏增加了幾個上帝的兒女。以上帝的眼光來看，恐怕今日教會中有許多工作，應該砍下來，丟在火裏；因爲牠們結不出引罪人悔改，歸榮耀與上帝的果子。徒口呼『主阿，主阿』而不遵行主的旨意的傳道人，教會中無論在那個時期都有。

親愛的讀者！你若是個傳道人，你當問你自己這問題：『我是真傳道人還是假傳道人？』你若爲金錢，爲衣食，或爲甚麼自私自利的緣故傳道，你就是假傳道人。若你的行爲和和工作還是爲自己的榮耀，求人面前的誇獎作成的，到了時候必被砍下來，丟在火裏！教會中人最普通的罪

就是徒呼『主阿，主阿』你每一口稱耶穌爲主的時候，就當審查自己的心你是不是要順服主耶穌的話，事事要按着他的旨意行！

●三位一體第九日

前車路加十六章一至九節

對於他人產業的公德心，與其對於他人的美感情，相因而起，乃構成人類最良的動作。反是專門破壞他人的產業，或陷人於不義，像本段經文所紀不義管家的劣績，自重心既然消滅，本然的良知也爲之汨沒，損人害己，真是毫無足取。

耶穌這裏所取譬的，很帶些東方的色彩——慣用小聰明，爲人謀而不忠——可是我們萬不要因爲常接觸這一類的事件，就覺得這是極平淡的表演阿！現在說說這個管家給我們所留下的教訓。

第一是浪費：這個管家所得的金錢，不知貯蓄，消費了他進款的全部分，反倒暗地挪用所保管的主人的家貲，照現行刑律說，實在犯了『監守自盜』的罪名。如今社會之不安定，也都是坐了這個病。倘若人人覺得財富這個東西，多少無非是代上帝掌管，『銀子是我的，金子也是我的。』（該二之八）一絲一忽的用途要向上帝負責，自然不敢浪費和貪圖非分了。美國司徒耳先生很懂得這個道理，所以把他的家財多半用在牯嶺，北戴河連年舉行查經會領首會上，因爲他覺得他的貲財越多，他的責任越大，不善用之，不配爲上帝的管家。但是時光的貴重，和黃金相等，教牧

和信徒若是把時光消費於無益之事，也就是一種浪費。若然，我們不必單恥笑這個管家，也要自己檢舉自己一下。

第二是交代不清：交代不清是浪費的結果。這是不待多說的。上帝付托我們各人的銀子，（才幹、工作、賞財皆屬之）有一千的，有三千的，有五千的。假如一旦上帝吩咐我們：『把你所經管的交代明白！』我們能不能把我們歷年來所經手的（或各人一生的歷史）向上帝公開呢？現在有些官僚解職的時候，多半交代不了，和這個管家一樣，所以總是暗地出亡。試問在上帝前，我們也能那樣做嗎？如自忖不能，還是早爲之計。

第三是生活乏術：『鋤地呢無力，討飯呢怕羞。』這個管家沒有生活的技能，已被這十個字包舉了。他爲甚麼缺乏生活的技能呢？多因他除眠食外，不知道使用他的腦力，想不勞而獲，送其一生。此種人死而無損於世，因爲他甚麼事都不能勝任，然而還不能安愚，並其管家的職務也失掉了，僅就他一身而論，已爲不智了。所以終至於主人的財物任情取奪，絲毫不吝。我們中國傳教事業，每年要花費外國的款子一千二百萬，可是中國信徒所能擔任的不過一百萬元。這固然是中國信徒生活技能的缺乏，也因我們把上帝的金錢，浪費在個人或家庭的逸樂上，要知道這與竊取上帝的金錢絲毫沒有分別。

第四是結交損友：看管家的設計，可知他的邪聰明比光明磊落的人高超得多，使他能務正也未嘗不可有爲，而今已矣，私改賬簿，以多報少，在管家人格固已破產，在債務人也是道德薄弱，不然爲甚麼沒有一個拒絕這種打夾賬的事件呢？這些人和管家不也是半斤八兩嗎？的確，教會有許多管家，串通教外人盜取主人的東西，遇着教會置產和關於用財的事件，便也不免以少報多，從中漁利，自己得罪上帝猶小，使教外人看主的福音不起，所關實大，這種人實在是名教中的罪人！

在惡事上，這個管家可以代表如今老於事故的甚麼『老上海』『老漢口』『老行家』『老教混』一類的人，然而他一生的價值已被這五十隻油（一百之半），二十石麥子（百分之八十），輕賣掉了，如同猶大因三十兩銀子而賣他的生命一樣，『善惡到頭終有報，何須吃盡子爲輸，』眞基督徒在世事上似乎沒有他們精，然而上帝有眞實的錢財托付他們（本章十一節），有永存的基業在天上爲他們存留。

今世之子和光明之子所走的路不同，斯所結之果也因之而異，敢問同道：從今後你願爲今世之子呢？抑願爲光明之子呢？請你自己下一轉語。

●三位一體第十日

耶穌爲耶路撒冷哀哭 （路十九章四十一至四十八節）

耶路撒冷是猶太教的中心，當耶穌在世的時候，其中的建築物，除了莊嚴神聖的聖殿外，還有密接林立的六百多座會堂，所以單就形式上觀察，耶路撒冷似乎是宗教蓬勃的地點，是神聖不可侵犯的區域；然而耶穌看見那城就臨風揮淚，爲他哀哭，這是甚麼緣故？我們仔細玩味本段經文（路十九章四十一至四十八節）就可曉得其中的梗概了。

（一）耶穌說：『巴不得你在這日子，知道關係你平安的事』（四十二節）『你』是指着城所說的，這樣，耶穌的哀哭，不是爲個人的問題，乃是爲耶路撒冷全城的安危，其中的居民除了文士法利賽人和祭司們以外，還有好些渾渾噩噩的民衆，他們雖然屢次親承耶穌的訓誨，也覺着他的話是帶權柄能力的，然而仍舊受他們領袖的聳動，甘心拒絕那有慈愛，有永生，有平安的救主，甘心捨棄和平的福音，去走錯謬的路，竟把關係他們平安的事，置若罔聞，所以耶穌說：『無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來』（四十二節）上帝叫他的眼看不出來，豈不是上帝因他們甘心去走錯謬的路，所加給他們的刑罰麼？如此耶路撒冷的危亡，那些自命不凡的領袖，和那些愚頑無知的民衆實在不能辭其咎，那末，耶穌直接的爲城哀哭，直接爲城說出語重心長的話。

就是間接爲那些硬着頸項，不知悔悟的宗教領袖哀哭，也是間接爲爲那些愚頑的百姓哀哭了。

(二) 因人的罪，地曾受了咒詛（創三章十七節）因人的罪，所多馬和蛾摩拉城受了沉淪（創十九章二十四節）這樣，人與地的關係何等密切！惡黨罪魁，豈不是社會的蠹蟲，人類的公敵麼？現在我們環顧世界之上，尙且有許多的地方，甘願步耶路撒冷的後塵，明目張膽，置耶穌的訓誡於不顧，親愛的閱者阿！前車不遠，可爲殷鑒。耶穌賜人平安的恩門雖是敞開的，但是時機不可錯過了，你當揣想，耶穌爲你作了何等的工夫，你是否承受了他的眷顧？耶路撒冷不得看出關係他平安的事，正是因他遲滯而不察，疏忽而不爲，你看他的刑罰是何等的重？不但全城受仇敵的環繞圍困，卒至玉石不分，所有的人民也一同被勦滅，連一塊石頭也不留在石頭上，這是何等的奇禍？慈悲聖善的耶穌爲要喚醒他們頑固執迷的心竅，所以事先說出這一段憂心忡忡的話，欲作他們的當頭棒喝，無奈他們酣歌燕喜，充耳不聞，親愛的閱者啊！耶穌爲你說了多少訓導的話？你對於他的話曾抱何等的觀念？我們應當知道刑罰是恩典的後盾，凡不接受恩典的，刑罰也隨之而至，沒有人能對於恩典和刑罰守中立的。

(三) 耶路撒冷爲甚麼成爲猶太教的中心？耶穌爲甚麼爲耶路撒冷哀哭？他的重大原因，豈不是因爲上帝的聖殿建設在那裏麼？耶穌看見耶路撒冷城，就想到他裏頭的兒女，豈不是更要

想到上帝駐蹕的聖殿麼？當時聖殿的狀況，卑污已達極點。那些貪鄙詐偽的祭司們，竟以上帝的房屋爲營利的市場（約二章十六節）。耶穌傳道三年，作了多番警教訓誨的工夫，想把聖殿刮垢磨光。所以再三引證經上嚴格的話說：『我的殿必作禱告的殿。』『我的殿』就是『父的殿』。『父的殿』就是萬人祈禱的處所，就是神人晉接交往的靈宮。凡到這殿的都當是心清手潔的聖民，誰想竟被這等卑污之徒盤踞其中，耶穌乃取最後的手段，作驅逐他們的工夫。所說出驅逐他們的理由（四十五至四十六節）不啻一張判決書。耶穌爲上帝聖殿的緣故，差不多將他一生的光陰，心力，完全用在這個上頭。他工作的起首是潔淨聖殿（第一逾越節時約二章十六至二十二節）他工作的結尾也是潔淨聖殿（第四逾越節時太二十一章十二至二十七節路十九章四十一至四十八節）所以說他自始至終的工作，就是要潔淨上帝的殿。按以弗所二章二十至二十二節明說基督的教會，就是上帝的聖殿。哥林多前書三章十六至十七節和六章十九節，明說信徒的身心就是上帝的聖宮。這樣基督潔除聖殿的工夫，豈不還是陸續的進行麼？耶路撒冷的聖殿，既經耶穌一再的潔除，然而到底不免爲市場，爲盜穴，親愛的閱者阿！你的身心是否作了上帝的殿？是否作了一個純粹聖潔的靈殿？耶路撒冷的聖殿，祇因旋潔旋污，受了上帝的厭棄，付諸一炬。這樣，我們應當若何的持守我們從基督所得的聖潔，而不爲一度聖潔所限呢！

耶穌爲耶路撒冷傷心揮淚，已經成爲一千八百多年過去的事實。耶路撒冷的滅亡，已經成爲一千八百多年的陳迹。我們讀過本段經文，應當捫心自問，消去我們心中的成見和愚頑，去追求關係我們平安的事，免得主的義刑，臨到我們。應當紀念主耶穌的話說：『一個人不能事奉瑪門，又事奉上帝。』如同一個聖殿，不能一面買賣牛羊鴿子，一面事奉上帝一樣。惟願主用他的靈鞭，趕出我們心中的買賣。惟願主的靈訓天天澆灌在我們裏面，叫我們能走主所指示的路。惟願主的眷顧，常與我們同在。阿們。

●三位一體後第十一主日

兩樣的宗教（路加十八章九至十四節）

世界各國宗教的名目雖是很多，然而在實際上却祇有兩樣的宗教：一樣是人們依據一己的良知良能所造作出來的，可以稱之爲人造的宗教；一樣是上帝（神）向人啟示出來的，可以稱之爲天啟的宗教。完全根據聖經的基督教是天啟的宗教；其餘的宗教都可以以人造的宗教包括之。人造的宗教是要人憑一己的能力升高，結果反降爲卑；天啟的宗教指示人靈性上墜落卑下的境地，要人依賴由天下降的能力，將他提高。前者是自要升高，反降爲卑；後者是自覺其卑，反得其高；這就是主耶穌所說，「自高的必降爲卑，自卑的必升爲高」的意思。

「言乃心之聲」這句話不但在人與人的交接上爲然，在宗教生活上亦然。祈禱是宗教生活心之聲，所以祈禱最能代表人的宗教生活。主耶穌在這段經文中所講的兩個人的祈禱，恰恰的將這兩樣的宗教和這兩樣的宗教生活描寫盡致。現在我們要畧畧的由這兩個個人祈禱中的言語，研究他們心靈的境地。

「法利賽人站着」雖沒有記載他是如何的站着，還是我們可以想到他那種自矜自得的氣概，和那種惟吾獨尊不屑與人爲伍的樣子。

「自言自語的禱告」在人造的宗教生活中，人們常常是如此禱告，是自己顯揚自己的善德，要人聽見的心或者，要神聽見的意思，反倒沒有。這法利賽人的禱告可以名之爲「自言自語的禱告」。

「上帝阿，我感謝你」這句話在「自言自語的禱告」中，完全是一種「官樣文章」聊備一格。這法利賽人說了這句話以後，將一切的榮耀歸給自己。說感謝的話，實在沒有感謝的心。

「我不像別人……」這些話說得何等的狂妄！由這些話看來，這法利賽人將天下的人分作了兩類：一類是勒索，不義，姦淫，如這稅吏一樣的人，這樣的人該受應得的惡報；一類人就是他自己，而且祇有他自己一個人，如他這樣的人該受應得的善賞。在人造的宗教生活中，人也嘗說自己已有過失，然而連人在說自己已有過失的時候，還是存着一個「我總比他好」的心，彷彿是這樣說，「我比人都好；若是說我也沒有過失，然而人的過失比我還大還多。」佛教「惟吾獨尊」的思想最受一般沒有重生的人們的歡迎，就是這個原因。人在靈性上完全瞎了眼，所以絲毫不看見自己的罪惡，完全生活在罪中，反自以爲義。

「我一個禮拜……十分之一」這法利賽人誇了自己是善人之後，又誇自己的善行。他所行的姑論是否善行，就令是善，在人稱上帝面前又有甚麼可誇的？人若不與上帝復和，與上帝時

常同在，一禮拜禁食兩次，有何補益？人若不以身心獻給上帝，或有服事上帝的心，徒捐上十分之一，何善之有？然而在人造的宗教生活中，人常用些機械的、形式的方法來建德立功，以邀神的善賞，和人的誇耀。主耶穌說，『好樹結好果，壞樹結壞果。』從一個泉源裏祇能流出一樣的水來。是善人自然行善，且所行無所不善；惡人則反是，要人於百惡之中行一件善事，與要人從百善之中行一件惡事，同一不可能。人之善與不善不在乎行，全在乎性。以一個罪惡成性的人，要在外表的行爲上，做一兩件似乎是善的事，變成一個義人，怎樣可能？所以人愈自以爲義，愈顯其不義；好比瞎子愈自以爲明，愈顯其不明。

『那稅吏遠遠的站着……開恩可憐我這個罪人。』這些話可以用『悔改』和『信仰』四個字包括。俯首捶胸的承認自己是罪人，是悔改的表示，也是悔改的真像，是表明一個人有一種覺悟，覺得自己是惡的，是可惡的，是要沉淪滅亡的，靠自己絲毫沒有得救的希望，所以聖經所說悔改，不是懊悔自己的過失，和靠人自己的力量去改變自己的錯失，乃是覺悟自己得罪了上帝，該受上帝的審判，又沒有方法逃脫。

『上帝阿，開恩可憐我。』這是信仰。這稅吏覺悟了自己是罪人之後，也伸出他的手來，要接上帝向罪人所施赦罪的恩。這就是聖經所說的信仰。一個人要這樣纔得成爲義人，因爲人若不得

上帝的赦免，與上帝是隔絕的，與上帝是為敵的，所以無論如何，總行不出是義的來，惟有人與上帝和好了，作了上帝的兒女，有了上帝兒女的性，就自然是義人，行義事。

「這個人回家去，比那個人倒算得是義人了。」這就是說，「那個人」（法利賽人）自以為義，反不算是義人；這個人（稅吏）自認為罪人，却蒙了恩，被算為義人，「那個人」可以代表一切奉人造宗教的人，想要自己行善，成為義人，反被定罪；「這個」可以代表一切誠心悔改，真實信服耶穌為救主的人，承認自己是罪人，反蒙了上帝的恩，被稱為義，成了義人，「那個人」抱惟吾獨尊的態度，以為世界上祇有我這個義人，反為上帝所拒絕；「這個人」俯首捶胸的認罪，絲毫不敢與人比較，以為人人都比自己好，祇有他是個罪大惡極的人（提前一章十五節），却蒙了上帝的恩典和喜悅。基督教與一切其他宗教所講得救方法的區別就是在此。

然而在信徒生活中也常有這兩樣的禱告。有時老亞當當家作主，連在禱告的時候也如同這法利賽人一樣，完全表揚一己的功德，將一切的榮耀歸於自己。真正的禱告必是出於悔改和信仰的心，如同這稅吏一樣，一面覺悟承認自己的罪，一面仰賴上帝的憐憫和救恩。以這樣的禱告為生活的，必常將一切的榮耀歸給上帝，雖不自誇他的善行，然而行善成了他的天性，是自然而然的。

親愛的讀者！你的宗教生活是那一樣的宗教生活？是這法利賽人的呢？還是這稅吏的？你若真正的知道你是個罪人，並且對主耶穌發生了真實的信仰，作了上帝的兒女，你還要時刻小心你那裏面的老亞當，那種自以為義，依靠自己的善功得上帝的誇獎的謬見！你也當時刻謹防，教會中從古至今許多傳異端的人，所講的那些因功得救，憑着自己的氣力作個好人的左道！你當求上帝的聖靈幫助你，使你有這稅吏悔改的心和依賴上帝救恩的信仰！如此上帝纔能將你自卑升高，永居他兒女的地位！

●三位一體後第十二主日

矜憫爲懷的醫生瑪可七章三十一至三十七節

福音上記載了許多病人來求耶穌醫治的事，這自然是因耶穌有醫病的特能，也是因他有憐愛病苦的慈心，因此他的聲譽廣傳，他的名字竟成了一般病苦者的福音。於是以言相告者有之，此曳彼就者有之，相昇而來者亦有之。本經題上也是說到主耶穌來到加利利的時候，有人帶着一個耳聾舌結的人來「求他接手在他身上」。那人相信他接手的効力定能超過藥石的功能，但這不是病者自具的信仰；耶穌領他離開衆人，用指頭探他的耳朵，就是要他的耳朵能聽，同時也要敢迪他的信仰，又用唾沫抹他的舌頭，也是顯示他治療的權能。信仰是神所命定罪人蒙恩的唯一條件，所以耶穌一再的宣佈說「信者得救」，又說「信的人有永生」，可見無信的羣衆，於主的功能和恩助，是無分無關的。可惜主雖屢次這樣宣佈，這樣大聲疾呼，而當時愚狂之輩，却充耳不聞，以致我主憂心惴惴，無時或釋。這段經文又記耶穌發言之先「望天嘆息」，他嘆息的原因，誠非一言可表。茲按我們的思想見解畧述之於後。

(一)此耳聾舌結者，深受言語困難的痛苦，他自己的意見不能宣示於人，人的意見又不能傳達於己，家庭中言歡的快樂，社會間交際的幸福，久已隔絕。至如世界的喜信福音，有耳莫聞，學

術理論莫由而知，其心中的悲痛，實在不是筆墨所能描述的，這是耶穌所以仰天嘆息者一。

(二)肉身的耳舌不靈者，他本人尚曉得他的痛苦，別人也知道他的困難，他自己願意求愈，別人也願意幫助他求愈，但是他的靈耳不開，靈舌久結，對於上帝救世的福音，道成肉身的奧妙，耳不能聞，口不能傳，終身祇是處於死蔭幽谷之下，不知以後的危險，禍患，這種人類死於罪惡死亡之中，而不自知自覺的可憐可憫，又是主耶穌所以仰天嘆息者二。

(三)從表面看，似乎耶穌僅爲這一個人嘆息，其實不然，按上帝的形像被造的全人類，盡都沉溺於罪海之中，受盡罪惡的奴役折磨，雖有時已覺悟罪惡的苦惱，却仍不肯與罪惡絕，主耶穌雖屢以赦罪之權相示，以悔改之道相召，深望人們及早回頭醒悟，去暗就光，無奈世人常態不改，習惡如故，以致流離喪亡，他們在罪惡中的痛苦慘狀，千般萬種，剎那間集於耶穌的心頭之上，這必然也是耶穌所以仰天嘆息之故。

主耶穌於嘆息之餘，遂發出慈聲對那耳聾舌結的人說「以發大」就是說開了罷，那人所受的綑綁果就立時得了解放，但這種解放不僅是此一殘疾人的需要，乃是我們這些久受罪惡綑綁的人們所需要的，如果我們肯下決心，願意與罪脫離，歸向救主，那麼，仁慈的主也必要爲我們發出「以發大」的慈聲，使我們從罪惡之中得着解放。

肉體耳舌的解放，誠非一件小事。但人們往往以這樣事的可驚可奇，互相談論傳揚，而於全能的主爲我們世人降生捨命，受死，復活，爲要使我们得靈性解放的大事，反置而不聞不問，豈不是怪事麼？因此耶穌看見那些爭先恐後來述說讚嘆他所行奇事的，他却禁止他們，因爲他不要人的榮耀（約五章四十一節）。他在世行醫病的奇事，無非是要人們知道他不但不是肉體的醫生，也是「要人知道他是全能無二」的靈醫，叫人看見他的慈愛，藉以思及上帝的慈愛，看見他的神蹟奇事，藉以思及上帝的奇能。所以他曾公然的說，凡我所作的都是父指示我作的。凡子的工作，都是父的工作；也是要榮耀父的工作，不是要榮耀自己。主耶穌原與上帝同權同榮，所以他從人受的頌揚讚美，也是配受的，但他處卑微之境的時候，却情願謙以自牧，將一切榮耀歸於他在天上的父。可惜我們世人往往因有一點淺薄的才識，就要顯出目空一切的勢派來，拒人於千里之外。不知聖經說上帝厭棄驕傲的人，加恩給謙虛的人。所以耶穌每逢治好人的疾病，就囑咐人不要傳揚，因爲這樣的傳揚不能助天國的發展，不能表明救贖的奇工，不過足以引起人能想到彌賽亞身上去罷了。

無奈那些看見耳聾舌結得着痊愈的羣衆，不能領畧耶穌的隱衷，越發囑咐他們，他們越發傳揚，並且分外的希奇說，「他所作的事都好。」現在也有所謂新神學者，他們對於耶穌也口口

聲聲說，『他所作的都好，』可是把基督受苦受死，爲人贖罪的好處却一概抹煞不談。這種舍本逐末的宣傳，試問於呻吟在罪惡痛苦之中的心靈有何裨益？我們傳福音，不要徒以耶穌爲一個高尚人生的模範，却要領人進到他的十字架前，接受他在十字架上爲人所作成的救贖，還清了我們的罪債，使我們今而後有希望，有快樂，有歸宿，有永生。這是主要我們傳的，也是我們應當讚揚稱頌的。惟願我們今日特別負傳道職責的人多能自己經驗這種心靈的解放，蒙主耶穌開我們心靈上的耳聾舌結。這樣我們纔可以去領人歸主，不得是瞎子領瞎子，結果兩個都掉在坑裏。

阿們。

●三位一體後第十三主日

我該作甚麼路加十章二十三至二十七節

我們人最大的問題，不是護憲護法，也不是甚麼反赤和開關稅會議。最大的問題就是律法師所諮詢於耶穌的「我該作甚麼纔可以承受永生！」這個問題爲甚麼算是最要緊的呢？因爲世界所有的問題，都被這個問題包括了。承受永生這個意思，就是對於上帝和好，沒有甚麼隔閡，心中平安。人一到了這個境界，他也盼望解決這個問題。他也有能力解決這個問題。若是世界人都承受了永生，與上帝和好無間，世界上就不會有紛爭的事情發生，世界也就變成了一個樂園。

耶穌怎樣答復律法師諮詢的問題呢？就是要律法師查攷律法上所說的是甚麼，律法上所說的不外愛上帝和愛人如己的大事情，與上帝和好的方法也就是在此，更無別的。因爲罪惡所破壞的，惟愛能建設起來。一有了愛，一切都好了，世界上甚麼紛爭戰端都沒有了，甚麼弭兵會，和平會，也不須開了，這樣，愛既能解決一切，愛字豈不成了萬能麼？言之匪艱，行之維艱。在表面上看來，這個法子很容易，實際上做起來，却大不易。這個律法師以爲耶穌向他所說的，對上帝要愛，對世人要愛，是容易不過的事情，所以耶穌隨即又說了一個比方，以見實行相愛的道

理，是一件不容易的事情。耶穌的比方是說有一個人下耶利哥被強盜打得死去活來，委置路旁，有個祭司經過其地，照理祭司是上帝的僕人，幫助鄰舍是他的天職，應該實行相愛的道理，誰知竟無所動於中，過去算了。隨後又有個利未人從那裏經過，照理他是上帝特別揀選的人，應該知道實行相愛的道理，誰知他比祭司雖說是稍勝一籌，也祇是看看就走了，並沒有負甚麼責任。像這一類的祭司和利未人，今日還沒有盡死，還有許多這樣的人，藏身主耶穌的教會裏，也有一些人，天天聞聽上帝愛人的道理，終是格格不入，我們正不必笑這兩個人啦！末了還是個撒馬利亞人，就是猶太人所看不上眼的，他經過這個被盜之人的身旁，惻隱心生，盡力援救。他未嘗不曉得這地方是強盜出沒之所，就延久了，也許會再遇見強盜，也未嘗不曉得這是個費神傷財的事，但他以為這都是些小事，不足為行善之累。這個撒馬利亞人與祭司和利未人分別在那裏呢？就是這個人肯犧牲，善用機會實行相愛的道理，所以與上帝和好的方法，最大的難處，就是不肯犧牲利人。但照聖經上教訓看來，人願得着生命，必須喪掉生命，若是一粒麥子要萌芽滋生，必須先在土裏爛了，朽壞了，纔行。

今天本題內，頭一句話耶穌轉身對門徒說：「看見你們所看見的，那眼睛就有福了。」耶穌門徒所看見的是甚麼呢？就是上帝的羔羊，擔當世人罪孽的（約翰一章二十九節）就是耶穌

基督願意虛己，成爲僕人，順從上帝以至於死，並且死在十字架上（腓二章五至八節）。我們所當效法的，就是這位耶穌基督，我們所當信服的，就是他，我們當以耶穌的心爲心，纔可以完全愛的律法。如今世界所急需的，不是經濟充足，智量增加，人材衆多，乃是以耶穌基督之心爲心，願意順從主以至於死的人加增。必這樣，纔足以表明他是個愛上帝和愛人者。敵國相傳頭一個宗主的王，被仇敵狙擊後，屍首停在禮拜堂時，面上奕奕發光。一個爲愛主愛人之故，捨掉性命的，也是一樣發光無疑。使世界多有如此人物，必如旭日初昇。大地生意皆滿了。這擾亂不和諧的世界，要達到和平之路，惟在充滿上帝愛力，人人肯犧牲一己，義之所在，雖死不辭。果能這樣，主就在我心內，主就入住世界了。若你也來問我當作甚麼纔可承受永生？我就要問你：你願意作那個憐憫爲懷的撒馬利亞人不願？你願爲替主負十字架的古利奈人西門不願？你願爲福音的緣故受苦不願？（腓一章二十九節；撒後一章八節）我不能够替你答覆這個問題，但願聖靈在你心內作工，加你力量，振你精神，使你毅然決然的說：『我願意！我願意！』

●三位一體後第十四主日

感恩路加十七章十一至十九節

不曉得各位曾見過大癲瘋沒有？世界許多的部分和中華，常可以見着。幸而此病不及其他病之普遍。患此病者，非常令人可怕，漸漸毒入骨髓，手足斷掉，眼目痛盲，除施以新發明之救濟外，無可救藥，終於渾身疼痛而命嗚呼！

當基督時，患此病者，甚是可憐，必與別人遠離，以免傳染，並當沿途吶喊：『不潔淨！不潔淨！』人亦有了此疾，不單受此病之困厄，且也離羣索居，形單影隻的痛苦。

今天所念的福音，吾們聽到十個長這大癲瘋的人，引頸遙望，哀求基督之援助。他們如何探知基督的原委，無從查考，或耳食流言，傳說這位先知有奇妙大能，常願醫治病人。吾們揣度他們未必如此失望，甚至連想試求基督之憐恤，也是枉然！設若內中有一人，其望較大，其信較深，以致激動其餘者努力求救。他們信步而去時，恰巧遇了基督而果得救。因基督一睹病者，立發惻隱之心，而不問病者配得他醫治的帮助與否，由疾病感動他的憐憫，由憐憫感動他的動作。

他——人子——既替吾們立下了一個榜樣，不當遽爾忘却，即在確定誰是那配得帮助者之先，早就當有憐恤及援助的心腸。

基督於此十人身上所行的改變是在剎那之間，病就潔淨了，他們去讓祭司察驗，是要證明完全痊愈，能再與親愛的人連袂同居而享『出幽谷而入喬木』之樂。可是九人之改變，畢竟屬於外表的，他們終日裏忙忙碌碌，未遑憶及回至基督面前，甘心再應世界之召，扶着犁而後看了！惟有一人之改變則不然，乃屬於內部的，換言之，不祇他肉身的健康恢復原狀；他的靈魂也是復甦，欣欣然充滿着快樂的新生命，有諸中而不能不形諸形外，所以他馬上奔至基督面前而歸榮耀於上帝，因覺悟基督所行，都是上帝的作為。

基督劈頭感受的，就是驚奇和悲傷，因其餘九人皆為號稱選民的猶太人，理宜知道上帝而承認他的作為，誰知尋找機會或抱堅志而回頭的，罕如鳳毛麟角，這樣（此九人正可代表他們同胞——猶太人，因他們也是墮落在不願感謝上帝慈恩之罪中，其所得靈性之恩慈，雖遠超過別人）而他們的大罪，是自以为應當得上帝的恩賜而無須感謝。

這撒馬利亞人却不忘恩負義，迅速回來讚美上帝，當基督不見那九人而傷懷噓唏時，即用轉向此人，而錫以最大之恩賜，這恩賜遠非醫治肉身可比，乃是他的靈魂得救，雖是現今他肉身恢復，必似曇花一現，還要再死，可是他靈魂已進入永生，高枕無憂了。

他得救憑感謝惟一拯救之上帝，起初所獲的恩賜，即為醫治，在此醫治中，他找着了從上帝

來的生命的寶貴恩慈。由此明悉怎樣藉他所得恩賜而覺悟上帝。吾們不能直接的覺悟他，必藉他所賜吾們的健康和力量，平安與快活，良好家庭子女，圓滿衣食住行，尤其是藉他無價之恩賜——**基督耶穌**。

吾們越多覺悟，恩賜是從上帝而來，即表感謝，就越近於上帝；越能覺悟所賜吾們的恩典是基督，正義，平安，快樂，爲此而深深感恩，就越親近上帝，直到永遠。

但那些不感謝上帝爲他們有所作爲的人（譬如九人）結局必失落信仰和親見上帝之能。保羅於羅馬一章二十一節以下，言之綦詳：如何人類不尊敬上帝，爲他一切仁慈而稱頌，以致思想虛妄，靈性昏暗，他們去事奉受造之物，而不敬拜造物之主。

不可效法他們！難道吾們沒有可感恩的嗎？或你未想到感恩嗎？你此生背着「掛慮的重担」，欲怎樣爲自己與親愛的人，作百年度生的準備，謀求裕如的經濟；或則你負着「殘軀的重担」，而速望無常臨到，大有「奚我后，後來其蘇！」之歎。斷乎不敢說，如此的煩擾是烏有，是泡幻。我們的主也承認這些事切身艱難，他不但教訓吾們爲日用的飲食，並脫離那惡者而禱告，而且他也援助吾們所見那些在患難中的人，可是單憂慮這些事，心爲形役，你就有失去與上帝聯絡的危險，上帝不是吾們在煩惱中怨恨的，乃是在苦楚中感謝的朋友，清夜自思，捫心而問，必有多少事

可感恩，是不是呢？基督的愛是不是可感謝的呢？願上帝開你的智眼，看明他所賜予你的一切宏恩，尤願你能感謝上帝在基督裏爲你所作成的。

縱令對於世俗毫無所有，吾們還是有感謝的可能。令人橋舌稱奇的人，如法蘭西斯「一簞食一瓢飲」的窮苦生活，便足以吸引許多人安貧樂道，與他表同情。雖兩袖清風，滿懷明月，仍然因着天然美景，鳥語花香，逍遙物外，而抱無窮之樂。感謝之心，上帝創造這，賜給這，是使他快活，實在有感謝之可能。我想吾們物質的環境，比他好的多，更當因上帝的仁慈感謝稱頌他。

不可消滅吾們心所起謝恩的情感，但將牠們表出：或在每日之生活，或在虔敬之時間。當吾們禮拜時，用整個的心讚美感謝上帝。由此漸漸啟發吾們的靈眼，看明除罪以外，一切上帝爲吾們所作的，無處而不可感謝。卽以吾們的死而論，也當感恩，因死亦爲他的深意所在，他的計劃奇奧，死是出罪之門入生之路，在這種美滿生活中，吾們將永遠在他恩典寶座之前，稱頌他，感謝他。阿們。

●三位一體後第十五日

先求上帝的國與義馬太六章二十四至三十四節

『兩脚忙忙走，祇爲身和口，』這句俗話可以說是人類生活的寫真。人們因爲過於注重肉體的生命，常爲物質的需要勞心，穿呀，吃呀，好像是人生惟一的目的，此外不必有甚麼更高的需求。謀食心重，謀道心輕，必至忽畧上帝的救恩，忘掉永遠的福氣。因此基督以上帝保養萬物的恩典，諄諄的勸導我們不要爲生命憂慮。上帝既賜給了我們的生命，自然要賜給養生命的糧食；既造了我們的身體，自然要賜給護身的衣裳。不種不收的飛鳥，天父尙且養活，不紡不績的百合花尙且有極華麗的穿戴，何況我們高貴於萬物的人呢？這些事既有上帝操心，儘可將一切的憂慮卸給顧念我們的天父（彼前五章七節）。全智全能的上帝的安排，一定遠勝我們自己籌算。這意思並不是說我們可以仰望天上掉下東西來，祇顧張開口吃；無須辦自己的事，親手作工（帖前四章十一節）。基督徒既有一個極短的期間在世界，免不了物質的需要，所以不得不經營一些維持肉體的事；但不要以世俗爲目的，沉溺在世俗裏面，而輕忽靈魂得救的事。

我們要先求上帝的國與義。我們有比物質的需要更要緊更好的事要追求，就是靈性的生命和永遠的福氣；不可少的祇有這一件（路十章四十二節）是我們應當用思慮的，而心裏充

滿了世俗觀念的人對此常不經意。若是我們多注意使上帝喜悅和自己得救的事，便當少爲身體的快樂、聖心和積攢財寶努力。顧念靈魂，是醫治顧念身體的妙藥。

先求上帝的國與義，就是把宗教生活看爲第一要緊的事，這是我們一切責任的總綱。我們要覺得天國是我們的歸宿，基督的義是進入天國的必由之路；當以尋求恩典國和榮耀國的安慰，爲我們無上的快樂；要多仰望天上永遠的福氣，少注意地上暫時的福氣。

我們有一個極穩安極容易的簡便方法，可以得着今生的需要，就是先求上帝的國與義。因爲基督賜給了我們一個連帶的應許；這些東西，就是維持生命必需的東西，都要加給你們，而且非常豐富，超過我們所求所想的。我們一定可以得着所求的目的物——上帝的國與義——凡迫切的追求是決不會落空的；因爲既得着了天上的、永遠的、屬靈的，那地上的、暫時的、屬物質的、衣和食自然連帶的得着了。所謂「修天爵而人爵從之」，我們向店裏買了貨，便可另外得着包貨的紙和捆貨的繩，這是人人所知道的事。惟獨敬虔凡事都有益處，因有今生和來生的應許（提前四章八節）。所羅門不求賞財豐富尊榮，也不求大壽數；祇求智慧聰明，好判斷他的民。上帝不但賜給他智慧聰明，也賜給他賞財豐富尊榮，以前的列王沒有這樣（歷代志下一章十一至十二節）。上帝未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人（詩八十四篇十一節），未見過義

人被棄，也未見他的後裔討飯（詩二十七篇二十五節）這些話是大衛由最深的靈性經驗上說出來的，我們當切實相信！阿們。

●三位一體後第十六主日

耶穌使拿因寡婦的兒子復活(路加七章十一至十七節)

耶穌醫好百夫長的僕人的第二天就行了這一件起死回生的神蹟；地點是在熙來攘往的城門口，且爲他的門徒和許多同行的和送殯的人所目擊，我們深信這是千真萬確的事實。

這少年人是他母親的獨生子，她是個寡婦，『風燭殘年』惟有這點倚靠，豈料行將挺秀的蘭枝，突被狂風吹折；扶老的杖，頓成破斷的蘆葦，世人的境遇每每如此：眼看着一帆風順，忽而駭浪翻騰；眼看着天朗氣清，忽起愁雲慘霧，多苦多難的世界，到處都是流淚的深谷。試想這零丁孤苦的寡婦，獨生子又一命嗚呼，屋漏更遭連夜雨，這是何等可慘的事！不但她自己痛不欲生，那城內有許多人也爲她洒同情之淚。

我們的主一看見這可憐的寡婦送她的兒子到墳墓裏去，就憐憫她。這時候並沒有人向耶穌作甚麼請求，這完全是出於他慈愛的本性，可哀的情景一接觸他的眼簾，憐憫的心隨即發動了。耶穌便對那寡婦說：『不要哭！』基督是憐恤人的主，他願意並能夠安慰傷心悲苦的人。他在當時如比，今日，一直到永遠還是一樣（希十三章八節）。我們心裏有甚愁苦麼？有甚麼哀痛麼？祇要仰賴基督，投奔在他的懷的；他必揩去我們的眼淚，叫哭聲變爲歡聲，這是我們在難堪的境地

中一個很大的安慰。

世上的善人未嘗沒有惻隱之心，但是能力有限，終於愛莫能助，徒喚奈何。基督不但有憐憫人的心腸，且有拯救人的能力。「進前按着墳，」這是耶穌提醒抬柩的人不要再往前進，他要救贖他免得下坑（伯三十三章二十四節）。於是耶穌對少年人說：「我吩咐你起來！」這句話從他的喉嚨裏衝冒出來的時候，帶着無限的能力，那氣絕多時的少年人便應聲而起。基督說：「生命在我，復活在我」（約十一章二十五節），這話是十分可信的。

我們的生命與基督一同藏在上帝裏面（西三章三節）；人若遠離上帝，犯罪作惡，就是與生命的源頭斷絕了關係，這樣的人在上帝面前簡直是行屍走肉，一點生氣也沒有了。對於靈性上死了的人，基督仍然施行叫人復活的神蹟。福音常向我們呼召說：「起來！起來！」凡聽見這聲音願意悔改跟從耶穌的，就能接納他的生命，如同死而復活一般。嘗見好些犯罪作惡的人，無論用甚麼方法不能叫他們悔改；一接受了福音，跟從了基督，以前的毛病完全除掉，另變一個新人。基督教的能力正是在此，別的宗教固不少改過遷善的訓言，畢竟毫不發生效力；因為沒有叫人復活的能力，祇向死人（靈性的死）發命令要他起來，那是不中用的。

人有了生命，必有生命的表現。這少年人復活以後，不要人扶助就坐起來，並且說話；拉撒路

復活之後，隨時可以行走；睚魯的女兒復活之後，就可吃東西，行動，說話，吃喝，是生命的表現。凡在靈性上得着了生命的人，第一要行動，在消極方面要能抵抗一切的罪惡，勝過魔鬼的試誘；在積極方面要常行上帝所喜悅的事，愛主而且愛人。第二要說話，用我們的嘴唇禱告主，讚美主，並為主作美好的見證；不要像不能叫喚的啞吧狗（賽五十六章十節）。第三要吃喝，常常看聖經，常到禮拜堂去聽講，以飽啖靈魂的糧食；常與基督有密切的交往，以飽飲他所賜給我們的活水。親愛的讀者，請個人捫心自問：你若以為接受了基督的新生命，究竟有沒有這樣的表現？如果沒有，那末，你在靈性上還是死的。阿們。

●三位一體後第十七主日

裏面的榮耀路加十四章一至十四節

先知以賽亞論到彌賽亞的話，彷彿已藉猶太人的口說出來了，他沒「有我們所喜歡的面貌」。但是猶太人中，還是有人說，我們看見了他的光有恩典有真理（約翰一章）大多數的人，常喜歡看外貌的體面榮耀，能從彌賽亞靈性裏顯出來的榮耀，注意的很少，自來人對於耶穌就有這兩樣觀念，如古時的人多半厭棄他（救主）藐視他（救主）直到現在仍是一樣。今天的講題，就是「在認識耶穌的事上不要弄錯」。耶穌一次在一個法利賽人的家裏吃飯的時候，所說的比喻及其餘的話，就把外面虛榮的危險，和裏面的謙卑實在榮耀說明了。法利賽人不缺少面子上的熱鬧，且有學問，有金錢，更是受人的尊敬，那末，雖有這樣的體面，按主這裏所說，他們的裏面，却沒有一點的體面，因為他們沒有那樣的經驗，不能認出關於耶穌的本身的尊貴。世界的榮華，我們自然是喜懼，學問，文化，自然也佩服，舒服的生活，我們也不厭棄，但是我們要記得世界的榮耀，是虛空的，終變為烏有的。聖經上說，如同草花一樣易於凋謝，是危險的，若我們注意到那些事，就是一種試探，彷彿變化我們的眼睛，使我們看不見心靈方面榮美尊貴，我們於主耶穌的關係，不在外面乃是裏面的認識，耶穌一次責備法利賽人遠離上帝，也是從心裏看出的，他們哄騙了

自己，想自己是上帝的百姓，但是耶穌明明的說，上帝不是他們的父，又說上帝的國不能歸於他們，又說，稅吏和妓女能以先入上帝的國，他們也等候着上帝的國將來的榮耀，但是耶穌又明明說，將來他們不能得甚麼。人家在街上喊「拉比，拉比。」已經得了獎賞，所以將來沒有甚麼了。

在耶穌的教訓上，很注意外面的和裏面不同的緊要，法利賽人以洗手洗碗粉飾的墳墓爲要緊，以繁文濶節爲要緊，耶穌却屢次責備法利賽人心裏怎樣的污穢，從心裏出來的各樣惡念，淫亂，兇殺，懶惰……甚至把外面的身體也弄污穢，耶穌講道的時候，曾說：清心的人是有福了，因爲他們能見上帝，又說，口裏敬拜上帝也沒有甚麼益處，耶穌憐憫貧病者，他們就想耶穌不守安息日，所以耶穌說：在心裏憐憫比在口裏喊，多得上帝的悅納。耶穌說憐憫人的人是有福了，因爲他們必蒙憐恤，法利賽人常常忘記心裏的事情，他們硬着自己的心，對待平常軟弱的人，他們也看得出來，如同人說耶穌的教訓不同那讀書人，這是表明人都覺得法利賽人光是口裏會說的，所以耶穌在這筵席上說，你坐在末了的位上，不要坐在首席上，彷彿是告訴他們，你不要注重外面的榮耀，要注意裏面的愛，能以達到你的目的。耶穌的榮耀，就是這樣從裏面發現的，上帝國的榮耀，也是這一類的。保羅說，這不屬吃的喝的，是信，愛，望，所發出的榮耀，詩篇上說舉起那無用的貧窮的，這就是表明對於上帝，自己覺得不配的，上帝要舉起他榮耀他，上帝不以外貌取人，保羅

教訓教會內的婦女，要記得她們的美麗粧飾，不是在戴的金銀首飾，乃是在心裏的德行的體面，較比外面的榮耀好得多。

耶穌在今日的福音上，要叫人注意裏面的價值，驢子或羊掉在井裏，在安息日時還救他，人比較一隻羊貴重的多自然應該救他，爲人的緣故。耶穌自己來了，撇下固有的尊榮，謙卑到底，人爲甚麼這樣貴重呢？一定是因人有永不死的靈魂，作他肉身的榮耀，因爲我們有靈魂，所以人另外有天才感覺知識等等，所以人所有的榮耀，都包括在他的靈魂以內，靈魂的美好生活，在無形中發現了他肉身上的價值，無非是幫助重生靈魂的價值。保羅說我們是歸於靈魂的牧者，但是這寶貝東西，也是要有貴重的器皿裝。所以上帝賜給靈魂，也賜給肉體。大衛在詩篇上已經感謝過上帝的造化如此神妙，耶穌的愛人是因人有靈魂的緣故，所以犯罪的人，也到他面前去，可以得安息平安。可惜猶太人在耶穌的時候，在樣樣習慣上，彷彿祇注意外面的器皿，不注意器皿內的寶物。因此耶穌就責備他們，是假冒爲善的，現在在筵席上彷彿又評論他們祇注意外面，他說赴席的人要等候主人請他們坐高位，在這樣的教訓上，彷彿要人轉過來，懂得裏面的榮耀，不光在外面淺薄的事上注意，也彷彿忽然因一句話，能覺得上帝鑒察人的心，法利賽人很怕上帝的審判，耶穌彷彿是激發他們的良心，藉這些話引他們注意，人的良心動了，就容易自己省察，自己

省察的結果，就容易認識自己毛病，耶穌屢次要法利賽人人生出認識罪的覺悟，他看撒該認罪，格外誇獎他，說是亞伯拉罕的子孫，無非是藉以教訓法利賽人，使他們轉過頭來，往裏面看，在聖殿裏禱告的稅吏，是自己認罪的人，耶穌曾承認他比法利賽人爲有義，耶穌在此坐席的時候，所說的，所討論的，也有這神秘思想在內：『上帝歡迎你舉起你』這是緊要。我們不曉得法利賽人和當日一同坐席的人，後來作了耶穌的門徒沒有，但彼得爲三千人施洗之中，也有這些人吧！這歸依耶穌的人，對於耶穌此時所說外面虛空榮耀，不及裏面的榮耀，此時也就明白了，他們是從高位下來，要等候上帝承認他們爲亞伯拉罕的子孫，進入永生的國裏，可愛的基督門徒呀，聖經是屢次的說，要我們不羨慕世界，這不過是看得見的，暫時的，外面的榮華，還有比這個緊要些的，就是上帝在耶穌裏供給於人的，關係我們身體靈魂的各種福氣，願你伸出你的信仰之手，接收這種無形的，最高的，榮耀富貴，阿們。

●三位一體後第十八主日

兩種錯誤馮汰二十二章三十四至四十六節

我們讀這一段經題，令我們想到教會之中兩種在道理上常有的錯誤。一是屬於律法的，一是屬於福音的。我們現在分別討論一下。

第一，是法利賽人的一個錯誤。我們知道，法利賽人在宗教上強於撒都該人，他們不是無神派。他們是極端尊重並擁護自古所傳下來的宗教的。可是他們所信的大有錯誤，而不願改。他們不但執迷不悟，且常以謬道勸人，以瞎子領瞎子，結果，兩個都掉在坑裏。但這種錯誤不限於法利賽人，自有教會以來直到今日常是如此。教會中常有這種誤已誤人的謬道。故此我們應該謹慎。

法利賽人所有的是甚麼錯誤呢？本日的經題說：「內中有一個人是律法師，要試探耶穌，就問他說，夫子，律法上的誡命，那一條是最大的呢？」我們若不仔細的看，不一定能看出這一個律法師的問題是何等陰險詭譎。法利賽人把摩西律法上的禁誡，按照一年的日數分做三百六十五條，又另外把摩西律法上的吩咐按照人身的肢體，分做二百四十八條。兩下合起來，就有六百十三條。這裏面到底那一條那一誡是最大，最要緊的呢？對於這一個問題，他們的意見大不一樣。有的說是安息日律，有的說是割禮，有的說是這樣那樣獻祭的律。因此這一個教法師問耶穌

的問題並不是個容易答覆的問題。他若回答是第一條律，那麼，主張其餘六百多條律的人恐怕都要起來反對他，攻擊他。但主耶穌所答覆的何等奇妙！何等把這些拘攔字句的笨伯答得滿面羞慚！他祇簡簡單單把這包羅律法全部的總綱說出來：『你要盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝，這是誠命中的第一，且是最大的，其次也相做，就是要愛人如己。』那班以精通律法自豪的專家却為主說的答不出話來。

這些法利賽人為甚麼這般糊塗，不能解決一個這般簡單的問題呢？他們就是在立場上弄錯了。他們所注重的是外表的行為，因為這個緣故，所以迷失在千百條例之中，而不知到底那一條是最要緊。他們若明白遵守律法全在乎心，全以心為出發點，那麼，他們決不至問這麼一個蠢笨問題，因為關於心，聖經上祇說過一條律法，那就是愛。

但這種錯誤，不但是當日的法利賽人有，也不但是世界的種種宗教和人生哲學有，在今日的教會中也有。許多也人乎不明白到底是那一條誠命最大，最要緊。有的人的最大的誠命彷彿是守禮拜，以為一守了禮拜，就是一個好教友。再與此相連的是守安息日。有的人以為在安息日不可作這樣作那樣，他們的全部基督徒生活似乎就祇是這件事。又有的人的最大的誠命是誠實。這種人的基督教祇是『豈能盡如人意，但求無愧我心。』他們以為，我祇要在世為人，不作忍

心害理的事就夠了，還要講甚麼信不信上帝。又有的人以為救濟貧苦是最大的誠命，他們盡心盡力做點改良社會，服務人羣的事，以為就是基督化了。

但這都犯了當日法利賽人的毛病。這些都不是最大的誠命。我們要作真正的門徒，就祇在乎一件，盡心盡性盡意愛上帝，愛人。基督徒的生活若不是以此為出發點，我們的敬虔，誠實，良心，救濟，或甚麼別的善行善功，都是片面的，破碎不全的，因此是不足算的。保羅說，我們行事為人，縱如天使，但沒有愛（愛上帝愛人），不過是偽善而已。但一個盡心盡性盡意愛上帝愛人的基督徒，決不會祇求不犯這一個罪或那一個罪，他必會求脫離各樣的罪；他也決不會祇求在一兩件合他脾胃的善事上用一點心，其餘的却不在乎。這一個愛是「律法和先知道理的總綱」，也是我們信徒成聖的基礎。

第二，也是法利賽人的一個錯誤。本經題的頭一段是法利賽人問耶穌，到第二段耶穌就轉過來問法利賽人。他問他們說：「論到基督你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」他們回答：「是大衛的子孫。」但主耶穌再問他們說：「這樣，大衛怎麼還稱他為主，說：『主對我主說，你坐在我右邊，等我把你仇敵放在你的脚下。』大衛既稱他為主，怎麼又是大衛的子孫呢？他們沒有一個人回答一言。」在這些法利賽人中間怎麼沒有人能回答一言呢？就是因為他們不信基督是

上帝的兒子，他們的錯誤是以基督祇是一個有大權大能的君王，能救他們的國脫離異族的轄制，他們自信，祇要遵守律法，就可以在上帝面前稱義，而無須另外要甚麼救主來贖他們的罪。因此他們所要的彌賽亞祇是政治的，而非宗教的，也因此他們不領會大衛說到彌賽亞的預言，而對於耶穌的問題一言不能答。

但在今日教會之中也有這種類似的錯誤。你若問今日教會中的人說：「論到基督你的意見如何？」許多人必要說，他是人格完美高峻的人，他們祇信耶穌是人，不信他是上帝的兒子。縱然也稱他是上帝的兒子，但意義與稱任何人是上帝的兒子相同。他們不信耶穌是亦人亦神的救主，他們的信仰是純粹倫理的，猶之如當日法利賽人的信仰是純粹政治的，他們的信仰也是與法利賽人一樣，非宗教的。這一種錯誤在今日中外的教會之中很普遍而很危險。這種單信耶穌爲人，不信他爲神的基督徒好比得了偏枯症的人，他的一邊雖然完好健全，可是因爲那一邊麻木枯萎，以致全身都不能動彈，不過是一個殘廢可憐的癱子。我們每見有人從前是很熱忱，有力量，有用處的門徒，但後來因信仰的變化，簡直成了殘廢無用的癱子。他們從恩典中墜落了。從信仰的高峯墜落到虛無，暗黑，苦惱，絕望的深淵裏面去了。求上帝幫助我們尚未走入這種不信的歧路上去的，能常常不墜入這種大危險；凡誤入了這種危險的，能急速回頭。阿們。

●三位一體後第十九主日

那一樣容易呢？馬太九章一至八節

「那一樣容易呢？」兩樣都不容易。雖然說起來行走，雖不容易，還是人可作到的事。舊約的先知，以後的使徒，有時也能行異蹟，叫一個不能行走的行走。至於說「你的罪赦了」，就從來沒有人說過一句這樣的話。從來沒有人能說這樣的話。舊約的先知從未說過，以後的使徒從未說過，各國的聖賢中從未有過。有人說過一句這樣的活。摩罕默德是最有胆量說大話的人，也不過說他自己已「阿拉」的大先知，從沒有說過一句：「你的罪赦了」的話。因為赦免人的罪，祇有神纔有這樣的權柄。所以就一方面說，當時文士們心裏所疑問的，很是不錯：「這個人說僭妄的話了。」

若主耶穌僅爲人，無論他的人格是如何高，他都不能說這「你的罪赦了」的話。而且他的人格愈高，這樣的話愈不能說。若是說了，不是腦經過熱，神經過敏，便是有意欺騙。可見今日一般祇認主耶穌爲人，否認他是神，是上帝的獨生子的神學家，他們的理想力反不如當時仇視耶穌的文士們清醒。耶穌的人格果爾高尚，萬不能說僭妄的話。說僭妄話的人，不是騙子，便是瘋子，還有甚麼人格之可言？否認耶穌爲神，而同時又推尊耶穌的人格，的先生們，還須到當時猶太的文士那裏去領教！

「但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄。」這句話說得是何等的威嚴，何等的誠懇，何等的樸素自然，絲毫不現彫刻矯強，而且這樣與耶穌一生的言行相符。耶穌證明他有赦罪的權柄，最明顯的事實是他所設立的聖餐，「因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。」二千年來經驗他赦罪的能力，享受他赦罪的福祉的不知幾千萬人，歷史上的事實證明主耶穌所說這話毫非僭妄。

罪惡的刑罰不盡是身體的疾病，身體的疾病不過是罪惡的刑罰外形的表現的一部分。卽令是身無疾病，罪惡的刑罰和由那刑罰所生的痛苦依然不會減少。使罪惡能得赦免，罪惡的刑罰卽已除却，卽身體有病也不是實在的痛苦。宇宙間心靈為主，物質為賓，人在萬有中，界乎物質與心靈之間；心靈的痛苦固然也感受到肉體上來，然而肉體總隨心靈為轉移，肉體的痛苦不常為人生真實的痛苦。這個道理可以由本段經文上看得出來，請畧為說明。

那些拾癱子的人必定是聽見了耶穌醫病趕鬼的大聲名，對於他發生了一種堅強的信仰，所以纔毅然決然的把他們的朋友抬到耶穌的面前，以為一抬去，就必得醫治。所以馬太記着說：「耶穌見他們的信心。」他們確實是有信心，然而耶穌不因他們的信心馬上醫治他，反說一些似乎是與他們的來意不相關涉的話：「小子，放心罷，你的罪赦了。」這是甚麼緣故呢？這是因為

耶穌知道那癱子目前所需要的還不是身體上痛苦的減少，乃是心靈間痛苦的消滅，就是罪惡刑罰的免除。

這癱子之所以不能行走，必是因為他犯了一件明顯特別的罪；那罪常常攻擊他的天良，使他的良心不安，良心不安是他心靈間的痛苦，是他的眞苦。兩腿不能行走不過是那眞正的痛苦一種表示；不就是那痛苦的本身。他到耶穌面前來的時候，心裏必是說：『像我這犯大罪的人，也能得耶穌的醫治麼？』耶穌看出來了他那種良心大受責備，心靈間自怨自艾的神情，知道就是將他肉體的病醫好，還不能消除他那心靈間的痛苦；不但無補於實在，還恐怕他脫離了那肉體的痛苦以後，反忘記了那心靈間的罪惡，失却了那眞實懊悔的心。他刻不容緩所需要的乃是一個赦罪的妙法，乃是一個赦罪的救主。他的痛苦不是不能行走，乃是不放心、恐懼、戰競，心靈間的地獄。如是主耶穌纔有這對症下藥的恩言發出：『小子，放心罷！你的罪赦了。』

當時那良心大受打擊，自怨自艾，憂愁困苦，恐懼戰競的癱子聽了這大有恩慈，寓無邊能力的『你的罪赦了』的話，他的心是何等的喜樂舒暢；好似背負重担的人一旦解脫一般。人至此時，心靈間的痛苦既已消除，肉體的疾病算不了一回甚麼大事。當時就是主耶穌不爲他醫治，他既得了這罪惡的恩赦，可以在公義的上帝面前，存着無虧的良心，不畏審判和永遠的地獄，就是

一生癱瘓，行動不能自如，也可以平安自在，快樂逍遙了。他不一定要求耶穌的醫治，耶穌也不急於要醫治他，但爲要證明，要叫當時的文士們知道「人子在地上有赦罪的權柄」，纔對癱子說：「起來，拿你的褥子回家去罷！」

可見真正有懊悔罪惡，求罪惡得以赦免，求能與上帝復和的人們，就是不看見異能神蹟，不得身體上疾病的醫治，也可以信仰耶穌爲救主。否則，縱然是看見許多的異能神蹟，甚至於已身得了疾病的醫治，如同當時的猶太人一樣，也不得相信耶穌。在今日教會中，也如同在當時的猶太社會，能如這癱子有知道悔罪的心，而得了罪惡赦免的共有幾人？

親愛的讀者！你知道罪惡的赦免與你有甚麼大的關係？你經驗了沒有：「這是我立約的血，爲多人流出來，使罪得赦。」無論你在教會多久，領了洗，作了甚麼工夫，若你的罪還沒有因他的血得蒙赦免，你仍舊在罪惡中，不但今生良心中無安寧的福樂，還要準備着站在公義審判主的台前，被定罪，永遠沉淪地獄！「凡勞苦担重担的人可以到這裏來，我就使你們得安息。」你願來麼？你已經來了麼？你得了這安息麼？

●三位一體後第二十日

經題 馬太二十二章一至十四節

耶穌所說的這個比喻，是回答猶太人的問題的時候所說的。有些問題是明明說的，有些是暗暗說的。這些猶太人自己原諒自己，不願進葡萄園作工。這娶親的筵席之比喻很容易懂得，因他是用舊約之中耶和華與以色列當中所立之約做譬如。我們在以賽亞五十四章五節讀到「因爲這你的，是你的丈夫，萬軍之耶和華是他的名。」又在何西阿二章十九節讀到「我必聘你歸我，永遠爲妻，以仁義，公平，慈愛，憐憫，聘你歸我。」

在地上的天國是一個恩典之國，上帝我們天上的君王藉着這國爲他的兒子彌賽亞擺設娶親的筵席。新婦就是教會，或是在地上的恩典之國所產生，撫育，並設立的基督教會。啟示錄十九章七節記這婚娶的事說：「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他；因爲羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。」從以上的章節看來，我們知道新婦便是理想的教會，相信的個人乃是被請的賓客。人若不先被召請，作賓客來赴喜筵，就不能作教會的教友。讀第三節，我們知道這個王就打發僕人去，請那些被召的人來赴席，他們却不肯來。後來王又打發僕人去，告訴那被召的人說，筵席已經預備好了，牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備，請你們來赴席。這些被召赴席而不肯來的

人是誰呢？第一，猶太人藉着上帝與亞伯拉罕所立的恩約已經被召了，舊約中許多先知曾請他們赴婚姻的筵席。這個召請藉着基督和他的使徒又臨到上帝的選民了。

被召的不單是猶太人，也是一切的人。當猶太人不理這個召請的時候，王就打發僕人往岔路口上去，凡遇見的都召來赴席。這樣一來，善人惡人都在被召之列。凡願意的都可以來赴席。這個召請已經臨到一切的人了。

我們今天要考慮這娶親之筵席的題目。

(一) 請人赴席的是誰？上帝怎樣召人赴這喜筵？

(二) 接受這個召請的阻碍。

請人赴席的是誰？要緊的我們要記得，我們不能召請自己。召請是藉着道和聖禮從聖靈而來。上帝的聖靈時常用他真實的門徒召人赴席。但上帝是召請的來源，他若不召人，就必有永死。一個已死的軀體，不能自己再得生命。一個在靈性上已死的人，也不能爲他自己的靈魂再得生命。正如沒有日頭，不能有日光，同樣沒有父藉着聖靈的恩召和吸引，也不能有屬靈的生命。

因此，我們被請赴席，來到耶穌面前的時候，乃是一個格外要緊的時候。請看那些猶太人，他們得了機會被請赴娶親的筵席，但是他們却推辭不去。上帝打發他的使者另請他人，將他們留

在罪中，以至於死。

親愛的朋友，你若尚未聽到，尚未注意這赴喜筵的召請，我誠懇的盼望本題，要將這召請致送給你。你會聽見那在你心裏更細微的呼聲麼？你的良心是明覺，使你由個人的經驗知道『罪』和『恩』這兩個字的含義麼？上帝如何召人赴恩典的喜筵呢？有時上帝召一國，或一城，或某一教會，正如當耶穌在世之時，他召猶太人和耶路撒冷城一樣。我們讀聖經知道猶太人拿住上帝的僕人，凌辱他們，把他們殺了。王就大怒，發兵除滅那些兇手，燒毀他們的城。主後七十年，羅馬兵丁果然完全毀滅了耶路撒冷城，而且一個恐怖的時期存在民間。有些時日，猶太人將上帝的兒子在十字架上釘死了，而且殺戮了主的許多先知。今日的中國也有同樣的情形。在最近幾年之間，許多上帝真實的兒女，中外都有，被凌辱，達到極點。王的怒氣在許多事上已經發作了。在這大地之上，這個龐大的民族，處在數千年拜偶像的黑暗之下，人心在罪孽過犯中已經死了。主打發他的僕人請他們赴娶親的筵席。忠心的牧師和教師，將這信息傳播遐邇。他們勸人悔改，因為天國近了。上帝正在預備這龐大民族的心，接受這赴喜筵的召請。饑荒，大水，匪盜，瘟疫，殘暴的兵士，不義的官府，和到處混亂的情形，都如上帝手中的鞭杖。這些都是上帝對不尊敬他的國度所加的譴責。上帝要許多中國人赴這娶親的筵席。大多數的人民還是沒有得到機會。

但這召請若有人注意，罪惡和虛假的外表之硬殼，必須被上舉諸亂事擊碎，而且人心也必被律法的大錘擊打。上帝對社會中各級人民，接着他們的光景，與他們說話，富有和驕傲的人處境甚難，他們的財富被人奪去，他們也常要往外逃生，貧乏和缺少的人，由福音的宣傳，得了恩典和慈愛。許多聲音叫人悔改，在你家中有人死去，你躺在病榻之上，來日無多，你將何往？你對於上帝的關係是正常的麼？你若今天死去，你可得救麼？聖靈曾向你說明悔改，歸正，和與上帝為友的道理麼？月復一月，年復一年，總不見你有甚麼改善的地方。親愛的教友們，應當記得「人非成聖，就不得見上帝」，在審判的日子你將分在主的右邊，或是左邊呢？這些思想和問題，是聖靈用為做覺你的良心的。

這慈愛多福的召請，是叫你前來赴娶親的筵席。這是上帝在基督裏奇妙的愛！這愛怎樣擊動你的心，使你懷想這位新耶耶呀！這異常的天上平安，能為你有，祇要你與你的創造主有正當的關係。親愛的朋友，應當記得主在本題中說：「諸事都已齊備，凡遇見的都召來赴席。」因基督在十字架上的代死，諸事都已齊備。但那些不肯來作上帝在地上恩典之國的屬員的人，不能參與天上最後的娶親晚筵。基督在世的教會是預備我們參與天上喜筵的機關，舉凡屬這筵席之事，如公義，生命，永福之類，都在基督內預備着。我們不必攜帶甚麼赴席，一切都已預備好了，前來領

受。

「手中無有何物拏，我祇抱着十字架。」

來就這位釘在十字架上，又從死裏復活的救主。凡接受這個召請而前來的人，他的靈魂與基督作了最密切而有福的團結。藉着信，人的靈魂可以喫喝主，屬靈的，天上的嗎？哪，正如以色列人出埃及之時，在曠野天降嗎哪給他們喫一樣。凡到上帝面前來與基督聯合的人，必要得到糧食，行走天路，直達天堂，彼處喜筵繼開，乃承接地上已開的筵席。

聖靈今日召請你赴這喜筵，要對你說：「我兒，要將你的心歸我。」我站在門外叩門。」你們若認自己的罪，可以到我這裏來，我要赦免你們一切的罪。我沒有忘記你，我甚愛你而且常常計算你平安的事。你若不肯來，我就甚覺憂愁，你若來赴喜筵，那是你的喜樂，也是我的喜樂。這是新耶的聲音，這是那用自己的血贖買你的天上的朋友，對你說的話。親愛的朋友，這位天地的主有一個愛兒女之慈父的心腸，請你注意這個召請，前來赴席，他必給你那永生的榮耀冠冕，立你為他的兒女和後嗣。惟願一切聽到這個召請的人都可以從心裏說：「我要起來，到我父那裏去。」承認我的罪，求他的赦免。

但是當這喜筵的召請頒發之後，還有許多的阻碍，許多人處境憂鬱，以致當上帝的聖靈呼

召並邀請赴席的時候，他們不能認出他來。有兩個勢力和位格要在你身上掌權。一個要敗壞你，送你到滅亡裏去；另一個要救你，領你赴上帝羔羊的喜筵。無論何時上帝的聖靈請人去赴席的時候，魔鬼、世俗並我們自己的私慾，就與我們心裏的靈感交戰。在血肉之軀體以內，原沒有甚麼品性可以領我們到上帝面前真實悔改。因此，這些慈善仁聖的聲音，就是那告訴我們獻心於主去服事他的聲音，是從上帝而來。比方我們知道沒有甚麼去搖撼樹木的時候，樹木的本性是寧靜安定的。當牠們開始前後搖動的時候，雖然你眼不能看見，你必知道是風動使然。上帝的聖靈召請赴席的時候，也是如此。良心已經醒覺清明了，而且靈魂也深悉牠罪惡的情況。聖靈在古時曾藉着鴿子或是火焰的舌頭，或是如同大風一般的顯現出來。今日他來去無踪的刺激人心，使他們問：『我們當作甚麼，纔可以承受永生？』主現今仍在地上，藉着他的靈召請人來悔改得救。凡已經被請赴席而拒絕他最仁愛忠實之友，上帝之靈的人，他的處境是如何的憂感！試想被天上的聖上帝召請，反而藐視他和他的僕人，是怎樣的一個大罪！為這樣愚拙和辜恩的人將有一個怎樣可怕的刑罰！惟願慈悲的主保守我們一切的人，免遇這樣可怕的事實。

然而人們時常背逆不理這召請，不肯赴王子娶親的筵席。這事怎樣成的呢？就是不願從良心的指示。上帝的聖靈要使人知曉罪人之迷失的狀況，領人悔改信基督，並與上帝和好。但你藐

視這些關係永生的緊要問題，不注意上帝的聲音，而且消滅聖靈的感動，上帝的聖言往往不在家庭之內誦讀，且進而連家庭禮拜也沒有了。這就是消滅聖靈藐視召請的故轍。上帝的聖靈告訴你某種習慣是罪，你生活中的某件事做錯了，你的良心告訴你應當捨棄那罪，或是改變過來。但你對於這些感刺，祇是不理。你自寬自解的仍去犯罪。你絕拒上帝助你解脫。我們這裏有人藐視這位恩典的聖靈，不肯接受這赴席的召請。許多人在他們心裏覺得應當擺開罪孽。保羅在林前六章九至十節內有這樣幾句話說：『無論是淫亂的，拜偶像的，姦淫的，作變童的，親男色的，偷竊的，貪婪的，醉酒的，辱罵的，勒索的，都不能承受上帝的國。』此外當有較小的罪例如兇暴，惱怒，恨惡，和驕矜之類，很易纏繞我們。你知道你應當擺脫他們，但你不肯立刻實行。正當你躊躇着使這些罪惡滋長的時候，上帝的聖靈便憂憂愁愁的離你而去了。

有的人想悔悟，而且要改善他們的生活，但他們想靠自己的作爲，自己的義，和自己的才能，而置上帝所給予的恩器於不用。他們不願用工夫去思念上帝的言語。上帝沒有應許這類的人可以前來赴席，那些沒有穿禮服的人不能赴席。他們沒有藉着信披戴基督的義。我怕有許多教友們，祇是屬教會，而沒有穿上禮服。王來的時候，他們必受很重的刑罰，如同十三節所說：『捆起他的手脚來，把他丟在外面的黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了。』

親愛的教友，你現今有上帝的聖言，忠實的牧師，熱心的教師要幫助你，而且爲你祈禱。他們切願你能藉着信穿上上帝所賜真實純潔的禮服。向他們告知你的罪惡，困難，和苦楚。他們必與你表同情，而且要給你最好的忠告。但是你要讀聖經，誠實實的來到上帝殿裏，且要多多祈禱。除了上帝的聖言和聖禮的恩器之外，不要妄想別的帮助。

十四節的話爲一切屬基督教會的人是一個怎樣的儆告！我們在聖經內讀到這樣的話：「因爲被召人多，選上的人少。」作教友的很多，但是選上的却少，因爲藉着信，實在接受基督之義的人很少。因此，死亡來到之時，必有許多教友要被丟在外面的黑暗裏，因爲他們沒有穿上他們的禮服。

但是王來的時候，爲甚麼有這多的教友們不能與上帝的子民同赴娶親的筵席？因爲上帝在創世記六章三節如此說：「我的靈就不永遠住在他裏面。」人若不注意這屢次的召請，但自寬自解的愛護他的罪，聖靈就必憂憂愁愁的離開這人。這是一個很要緊的儆告。我們必須格外小心，犯罪之後不可遷延掙軋，不肯誠心認罪。有的人聽到了這個消息，可是在惡習慣的積威之下，又或是身靈爲暗昧的罪所虜捆，不得自由。你在這習慣之下受苦，你的良心控告你，但是你還是竭力抗拒牠。你或者已經成年累月的與這惡習慣奮鬥，你快要很失意的屈服了。請你記

着，你若誠心堅毅的求告上帝，他必差遣聖靈幫助你，給你自由。聖靈要醫治你靈魂的病，像醫生醫治各樣身體的病一樣。親愛的朋友，這不是空話，乃是世上各地幾百萬人實在的經驗。在無助之中，他們不能勝過自己的罪。這到耶穌面前來赴席的召請是藉着忠實的基督門徒傳送的。他們注意召請，在十字架下屈膝，他們的重擔得以卸脫，得蒙救贖。

慈悲的上帝已經預備了娶親的筵席。在永遠無量的愛裏，他將他的獨生子賜給我們，作我們的弟兄和救主。因他的痛苦和死亡，使我們與上帝得以和好。他差遣聖靈來叩我們的心門。白的請我們赴羔羊的喜筵。這個奇妙之愛在你祇是徒然無益的麼？這愛在你這剛硬頑固的心頭上將要白費了麼？又要記着，這喜筵必定賓客滿座。你若不接受召請，別人將要接受。人若愛世界過於愛上帝，便是拒絕聖靈，「因為他們雖然知道上帝，却不當作上帝榮耀他，也不感謝他，他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了，自稱為聰明，反成了愚拙。」（羅一章二十一至二十二節）這是許多教友們的經驗。他們在死亡可怕的昏迷之中，律法的鞭笞和利劍不能做覺他們，福音的恩召不能感化他們。正如死屍之上堆着燃燒的炭火毫無所覺，那些心裏剛硬的人也是如此。在這種信念裏所講最有力之禮拜演辭，和聖靈的能力，不能感動他們。將那被定罪之人可怕的苦楚告訴他們，他們也不畏懼。將耶穌為罪人流血受死的奇妙事蹟對他講說，他仍然是冷如冰。

硬如石。朋友們爲他祈禱，他不在意；牧師們做告他，將這赴席的召請送與他，他還是堅執他的罪孽，照常行惡。

親愛的朋友，你是受了上帝聖道的感動，願作上帝的兒女，改善你的生活的人，這召請現在已經臨到你身上了。請來赴喜筵罷！你是被歡迎的賓客。魔鬼告訴你說：「你不配赴這喜筵，上帝已經丟棄你，讓你在罪孽中死亡」的時候，切不可聽信他。祇要讓聖靈幫助你認識自己的罪，相信基督的血能洗去罪孽的污點，虔誠謙虛的來赴席。應當繼續頌讚上帝奇妙的救恩，直到你的路程完畢，就必在恩典裏蒙悅納，同赴羔羊永遠的喜筵。惟願我們都在蒙召的僕人之列，而且同被選上，與主永居天上的靈宮。阿們。

●三位一體後第二十一主日

他自己和全家就都信了約翰四章四十六至五十三節

迦百農一個大臣的兒子，或者是他惟一的兒子，患了很利害的病，這個大臣或者是分封的。王希律安提帕的臣子，乃是一個有位分，有勢力，和錢財的人，但重大的煩擾可以臨到任何一家，現在煩擾却臨到這一家了。

我們知道凡足以使這患病的兒子速速痊愈的可能方法都試過了，但那一切都似乎不甚見效。病勢漸漸沉重起來，不久這個可愛的兒子已頹於死了，一切人事都已盡了，但所期望的效果却是沒有。

當我們讀到這個大臣家中情形的時候，我們的心不能不有所動，因而同情於他和他的家屬，我們自己的經驗使我們知道，世界各處千千萬萬的家中有很大的煩擾，正當我們說話的時候，地上各處或有許多年青的子女或是別樣的人將要死去，許多人的心裏充滿了煩急和恐懼，彷彿一千九百餘年前，那個迦百農大臣中的人，心裏充滿了煩急和恐懼一樣。

但是有句話說：「人的急難，是上帝的機會。」我們的經題告訴我們，這個大臣家中的難處，為耶穌預備了一個機會，不單在這患病的兒子身上，也在這大臣全家的靈性上，引起了一個奇

快的改變。那一家需要許多的事，比那患病的兒子健康之恢復更爲緊要。那家一切的人都須從主領受豐富的信仰和生命的恩賜。耶穌已將這大恩賜加給他們，他也願意且能將同樣的恩賜加給我們一切聽他的話和領受他福分的人。

信仰起於基督的恩典，他是我們信心創始成終的主（來十二章二節）這是迦百農大臣的經驗。有人告訴他，耶穌已從猶大回到了加利利的迦拿，就是他行變水爲酒之奇事的地方。或者還有人將耶穌在猶大行奇蹟的消息傳到了加利利，因此，當迦百農的大臣聽見耶穌回到了，相距祇有四十里的迦拿的時候，他再得了一個希望，就是他的兒子可以醫治好了。耶穌上次在迦拿之時，那裏一個娶親的人家起了一個缺少酒的難處，雖然祇是飲食的事，他却用他奇妙的能力將那個難處撤去了。對於飲食之事尚且如是，關係生死的事他豈不更願意幫助麼？這個大臣求他的時候，他豈不願意往迦百農醫治他患病的兒子麼？巴不得他能來，巴不得他來得太遲！
作父親的或者這樣想着。

我們可以看出這個大臣多少有些信靠耶穌，他以為耶穌若在他患病的兒子身邊，他定可以醫治他。因此，他自己趕緊來到耶穌那裏，親自求耶穌去醫治他兒子的疾病。他若完全不信耶穌，自然不會離開一個將死的兒子的病榻，爲的是他可以請耶穌來醫治他。但因信耶穌的緣故，

這個大臣從迦百農來到迦拿，求耶穌往迦百農去，行一件醫病的神蹟。我們若說這個大臣沒有信心，便是大大的錯了。他不但有信心，而且在他的行為上表明出來了。他行了三四十里路去找耶穌，他將那臨到他家中的困難告訴了耶穌。他央求主耶穌，請他去醫治他的兒子。但是這個大臣的信心畢竟不甚完全。他自己全不知道他的信心必須經過試煉，必須提淨，必須充實。主耶穌知道這個大臣的需要。

藉着基督的恩典，人的信心纔可以提煉潔淨，纔可以增加堅實。耶穌回答這大臣誠懇請求的話，顯然含有譴責之意。耶穌說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信。」耶穌為何說這幾句話？他的意思是要熄滅這大臣因風聞耶穌的事蹟在他心裏已生的信念麼？斷乎不是。主的話是很明顯的，是與我們很有教訓的。雖然這大臣容或不懂主的意思和目的，這些話與他是很有助益的。耶穌所說的話表明這個大臣不信耶穌能在物質的、身體的、或可見的範圍之外，還可以行神蹟。他的信念使他要親眼看見他所望於耶穌要行的神蹟；他明明的想着耶穌祇能在他眼前的事物和人身上可以行神蹟，在耶穌身體不在之處，決不會行出甚麼神蹟來的。因此這個大臣以耶穌下到迦百農去爲必要的事。他說：「先生，求你趁着我的兒子還沒有死，就下去。」此外，這個大臣的信心，如他同時代之人的信心一樣，完全建立在奇蹟之上。因此，主回答這個大臣並責

備他的言辭是爲他和他同時代的人而發的。所以耶穌說：「若不見神蹟奇事，你們總是不信。」這個大臣的信心裏面，有不信的成分；他的信心是小而且弱。耶穌要提淨，增加，並充實他的信心，而且立刻就醫治他患病的兒子，不必遲延到數小時之後。但是主不能照着這個大臣請求的話，按他的意思，成全這些事。從迦拿走到迦百農差不多要用半天的工夫。這半天行路的工夫必要妨礙主耶穌的別的事工。祇看耶穌顯然的沒有打算往迦百農去，或者因爲往那裏去必要耽擱他一兩天工夫。同時，他患病的兒子必要多些時候展轉牀褥，受熱病的苦楚和死亡的極痛。耶穌若在這患病的孩子未死以前到了迦百農，他所能作的止於在這孩子的父親和他家人的面前，恢復他的健康。這個大臣還是相信耶穌祇能醫治躺在他面前的病人。這樣，耶穌所願這大臣和他全家的人應有提淨，增加，和充實的信心，在那時必是不可能的。這父親小而弱的信心必依然如故，他自己和他全家的人必要失去一個實在認識耶穌的好機會，而且他們對於耶穌救恩的信仰必要遇阻碍。他們甚至要交臂失去他們的「救恩之日」。他們信仰的進步必要遲延。

因此，耶穌用譴責的話回答這個大臣的請求，爲要叫他看見他信心的渺小，而且使他覺得他這樣軟弱的信心不能盼望成就他心裏的願望，和得到爲他兒子的痊愈而祈禱所求的。他十分覺得耶穌的譴責，但他不懂耶穌說話的目的，以致使他幾乎失望。但他沒有離開耶穌，他自覺

必須再次說出當他初見耶穌之時在他心裏和嘴上所有的請求；甚麼能力使他沒有離開並捨棄我們的主呢？在他心裏豈不有一種感覺，就是耶穌畢竟能幫助他；因他實在沒有表示甚麼不願幫助的意思，這個難處或阻碍並不在乎主耶穌。在他譴責的話語中明示這個阻碍在乎人信心的渺小，狹隘，和脆弱。這個大臣在他煩惑之時，祇能仍在主的面前，重行求告說：『先生，求你趁着我的孩子還沒有死，就下去。』這個求告幾乎是在失望之中末次的呼聲，幾乎失了信仰，幾乎失了盼望，但這是在一位救主之愛裏，從父親之愛所發出來的呼聲，雖然那作父親很少知道這位救主的愛和能力。因此，他這求告乃發自一個痛楚的心，對於他所求的，幾乎覺得沒有得着的盼望。在這類痛楚，失望，和破碎的心懷，毫無把握的繼續請求着的時候，這位救主能激發一個更大的，更清潔的，和更恆切的信仰，爲這個大臣的心懷所沒有的。後來，耶穌對這個大臣說了一句話，激發了他的信心，使他能獲得一個更大更速的恩賜，遠過於他最初所求告的。『回去罷，你的兒子活了。』這便是耶穌簡略而有能力的言語。這人不曾看見便就信了，而且滿有平安，滿心信靠的轉回他家去了。

基督讓那些相信的人在沒有眼見以先可以看見，而且在他們確信以後，可以經歷許多奇妙的。事。這個迦百農的大臣對於「行事爲人，是憑着信心，不是憑着眼見」的意義畧有所知。他

啟程回去，行路不遠，便得了一個經驗，就是他沒有看見而信的事已經證實了，這種信是合理的，而且是有福的。他的僕人們在半路上遇着他，給他一個證據，就是他雖然沒有看見還是相信的。證據，他們給他帶信說，他的兒子活了而且好了。這快慰的父親畧加詢問之後，他的信心更加穩固了。他的兒子見好，正是耶穌對他說：「你的兒子活了」的時候。不消說，這個父親絲毫沒有甚麼奇怪，聽見他的僕人們來報告他的兒子已經好了。按理說，他的僕人們反倒應該驚奇，看見他們的主人沒有請耶穌同他一路回家，然而他的心境還是十分安嫻平靜。他們看見現在這位大臣面上的平安和喜樂之光，還是不能明瞭。直等到他告訴他們在耶穌面前之經驗的時候，恐怕他沒有完全告訴他們，直到他回到家中時候，他回到家中所看見的更叫他信主對他所說的話。現在他看見他的兒子好了，我們一定知道這個大臣比他家中的任何人，更能詳細說明他兒子奇妙的痊愈是怎樣來的，當他從迦百農往迦拿去求耶穌幫助的時候，他的兒子的病是很危險的結果，他和他的全家不久另外明白了一個要緊的真理。

在基督的恩典之下，一個相信之人的活潑信仰可以影響他人。這個大臣全家的人不久都信了基督。因着這個父親的見證，那一家的人都與他有同樣的經驗，相信耶穌是他們的救主。這個大臣自己和他的全家不但信耶穌能在他的面前和遠處行奇蹟，他們現在也信他是應許來

的彌賽亞，能以將今生的恩惠和永遠的生命賜給人。

這樣我們可以看見耶穌怎樣藉着自己和他所行的引人信他。我們也看見他怎樣使那已經有了的信仰可以增進。聖經論到耶穌說，他是我們信心創始成終的主。這話是實實在在的。

他爲那迦百農家裏的人所作的事，今日也要向我們一切的人這樣行。我們應當注意，他要我們有能得他最大恩賜的信心。在迦拿的喜筵上，他把那一家的難處化除了，缺欠補足了。許多的人願意這樣受他的幫助，但是他所要的不止於此。迦百農的大臣求耶穌醫治他的兒子，但那父親的信心非常弱小，他以爲耶穌若不親自到他家中來，便不能幫助他。今日也有許多人像這大臣一樣，在疾病或別的危險的時候，願意得主的幫助，但他們也如同這個大臣一樣，喜歡告訴主應當怎樣幫助他們，一旦耶穌沒有十分照着他們自己所想的幫助他們，他們或者就離棄他，不但失去他們所求較小恩典，而且失去那更大的恩典，就是主所要賜的完全的救贖和永生。許多人像摩西時代的以色列人一樣，他們中間許多人有信心要離開埃及，但是沒有充足的信心要進入上帝所應許的迦南美地。那些人都在曠野倒斃了。我們要記念他們的遭遇，也要記念這位迦百農大臣的經驗。當耶穌責備他和他同時人的時候，他幾乎失望，但他感覺困難的時候，還是接近耶穌再三的求他。他的信心如同閃爍的火焰一樣，但是那信心已經領他到了救主耶穌

那裏。後來雖然是在耶穌的面前，這一點小小信心的火焰彷彿已經熄滅了，這個大臣覺得前途十分渺茫昏暗，他所求告的這一位朋友似乎在他這樣困難的時候，不肯給予他懇切尋求的幫助。凡有人覺得他的前途昏暗的時候，最好的辦法就是安靜等待，到了時候，他所求的就必得着，他的路程也要光明了，這個大臣所作的就是如此。親愛的朋友，你會這樣侍立在主的面前麼？你會像這個大臣一樣，也有過這樣的經驗，就是主耶穌至終不要熄滅那窒煙的火種，反要將那微細的星火煽成光明的火焰，使你快樂樂的轉回家去。這個大臣所得的比他起初所求所想的更多。他兒子身體的健康恢復了，比他所希望的更快更奇妙，此外他和他的全家都得着了。一個他們所急需的屬靈的醫治，他沒有看見神蹟奇事就信了，因此主耶穌按着他的信心給了他更大賞賜。這樣大的信心便是從主而來的一個大恩典，因為我們若是有信心，我們今生的難處必能照主的旨意和計劃得到圓滿的解決，我們靈性的生活也必有進步和發展，而且我們更能幫助並服役我們的同輩。若有甚麼時候需要在基督裏深固不搖的信仰，我們這個時候乃是實在最需要不過了。在我們面前有如高山一般的許多障礙必須遷徙，我們有那不可少的信心麼？主耶穌能夠而且願意賜給我們所需要的。我們的信心因着他的恩典可以煉好煉正，可以增加牢固到如此的一個程度，其結果就是使我們的生活成爲一個完全的勝利，惟願上帝給我們這

樣的信心，阿們。

聖道講臺卷一

二百八十七

●三位一體後第二十二主日

我當饒恕他幾次呢（馬太十八章二十三至三十五節）

「我當饒恕他幾次呢？」爲要使這關係人生極重要的問題得一個圓滿的答覆，主耶穌纔設了本段經文所記載的比喻。

以德報德，以直報怨。人們憑着一己的道德能力，充其量也不過做到這個地步。當時猶太的文士依據一己的罪惡根性去謬解聖經，在他耳木（Talmanud）猶太拉比的舊約註解）上，引亞摩司一章三節；二章六節；及約伯三十三章二十九至三十節之言，以爲別人得罪我祇宜饒恕他三次；若到了第四次，則儘可不必饒恕他。彼得聽了主耶穌講饒恕人的教訓（由太十八章所想到山上寶訓）標準遠在拉比們平素所講的以上，遂在三次以上又加四次，以爲饒恕人若到了七次，任憑你若何高的道德標準，總算是可以了，所以纔有這：「到七次可以麼？」之一問。

殊不知饒恕之道全在乎「從心裏」與否（本題三十五節）三次，七次，百次，千次，檢直不成問題。饒恕人還在心裏計算次數，就是到了一萬次，那一種不肯饒恕人的仇恨依然存在。主耶穌所說的「七十個七次」絲毫不能有一種機械的計算意味存乎其間，乃是要就彼得的話，說一個不必計算數目的意思。然猶恐彼得得依人心的罪惡根性去以極蠢笨的方法，計算七十個七次，

作饒恕人的標準和原則，如是主耶穌纔設這本題所記的比喻，作一番詳明的解釋。

這比喻的精神貫注處就是：惟有眞實蒙了上帝的饒恕，也常覺悟到上帝饒赦罪人恩典的人方能誠心饒恕人——莫說是七次，就是七十個七次也不算甚麼難事——換言之，就是一個蒙恩得救的罪人不能有仇恨人的心，但是那些希望上帝的饒恕而未曾領受他的饒恕的人，或不承認上帝饒赦恩典的人不能誠心饒恕人——莫說是三次，七次，連一次也不能——縱然是時候似乎是有饒恕人的樣子，也是別有用意，不能說爲『從心裏』。

一千萬銀子所指明的有三大要義：(一)人所犯的罪在上帝面前有一定的記載和計算；(二)數目極大；(三)叫人無償還的可能，以事實證之一點不錯，當人受良心責備或聖靈感動的時候，回憶往日所犯的罪——如在目前，並且牠們的數目是這樣多，分量是如此重，叫人想不出償還的方法。

然而人心最大的罪惡還不在乎所犯的罪多，還在乎那一種不承認罪和不求罪得赦免的高傲心。上帝恩典之大還不在乎願意赦免人極多極大的罪，還在乎憐愛強頑不屈的罪人的慈心，在他不求恩赦的時候，與以罪得赦免的恩典，異邦人蒙昧無知，以建德立功爲償還罪債的法門甚不足奇，可惜在教會中自古至今，許多自命爲基督徒的還是如同這比喻中的僕人說一樣。

的話：「將來我都要還清。」今日教會中連許多神學家也說那「代替贖罪」(Vicarious atonement)是迷信；說人要蒙上帝的喜悅還在乎憑着一己固有的氣力去「明心見性」「誠意正心」做到上帝的兒子耶穌基督的地位！

上帝恩赦罪人的慈悲是何等的浩大！連那罪大惡極，自己絲毫無償還的能力，而又驕強不屈，不肯承認自己所處的絕望境地，求得上帝白白的恩赦的人，上帝還願意與他以赦罪的機會，並且藉着福音的宣講，實際的赦免他的罪。今日在教會想必也不少這一類的人；在一方面否認流血贖罪的事實，持一己的善德誇耀在神和人的面前；在另一方面，每當良心自責或受聖靈感動的時候，還是五體投地的俯伏在主面前，希望得他的寬容。

不過祇因恐懼而望寬容的常常如同這比喻中的僕人一樣；得了上帝的寬容之後，一出去就忘記了，遇見一個欠他十兩銀子之同伴，就揪住他，掐住他的喉嚨。教會中許多這樣的人，他們受過聖靈的感動，覺到他們所負的罪債極大，自己無力償還，他們也聽見了那白白恩赦的福音，還是他們沒有虛心的領受那赦罪的洪恩，所以他們還沒有覺得，他們所蒙的饒恕是何等大，那上帝恩赦罪人的無限愛力和愛火沒有激動他們的心，在他們心中然燒着，這樣的人不能有誠心饒恕人的心——莫說七次，連一次也不能。

惟有那真正的得了上帝的恩赦，與上帝復了和，作了上帝的兒女的人，就自然而然的不得計較人得罪他的地方，就是有時受一己情慾的試探，要與人計較長短高低的時候，也不得忘記他從上帝所得的赦免是一千萬銀子之大，也能看得清楚人所負於他的不過是十兩銀子之微，縱有一點仇恨的心，好比一塊黑炭，在那上帝慈愛的大火爐中也自然的消化了。

親愛的讀者！「你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。」這句話對於你有兩個關係：（一）你可以用這句話測驗你自己，到底得了上帝的恩赦沒有？（二）你可以用這句話測驗你自己，你從上帝所得的恩赦失落了沒有？你若是還沒有到一個從心裏饒恕你弟兄的境地，就已經是一個憑據，你還沒有領受上帝赦罪的恩典，沒有與上帝復和。你若是以爲得了上帝的恩赦，還是不要從心裏——恐怕做一個假冒爲善的樣子——饒恕你的弟兄，就已經是一個憑據，你從上帝所得的恩赦失落了，你在上帝的面前，仍是個罪人，被定罪，受永遠的刑罰！不過從積極方面說起來，從這句話我們也可以得極大的安慰，因爲祇有那真實蒙了上帝饒恕的纔能「從心裏」饒恕人。

●古聖紀念日

聖徒與世界的關係馬太五章十三至十六節

羅馬教守紀念聖徒的節期很多，幾無日不有。路德馬丁改教時，不作極端的消極主張，所以信義宗的教會至今一年中還有一回特別紀念古聖的禮拜。但我們所紀念的古聖不是那羅馬歷代教王所妄封的聖徒，乃是自有教會以來——也可以說自有歷史以來，一切真心悔改，信服耶穌，蒙恩得救的人們。這樣的人當中有男，有女，有老，有少，有成人，有小孩子，有鼎鼎大名的英雄，有卑不足道的僕婢，有爲法利賽人所推尊的拉比，有釘在十字架上的強盜，有博學多聞的士子，有目不識丁的走卒，這外形種種不同的色彩都爲上帝羔羊的血所洗淨，成了純潔無疵的一色了。

我們今天紀念這些古聖徒，也不是要如同羅馬，希臘教的信徒一樣，燒香燃燭，向那些紙畫的聖徒遺像去跪拜禱求，盼望得福免禍，如同教外人慶祝菩薩的生日一樣。我們紀念他們：一是要叫我們想起來天父上帝的救恩是何等的長闊高深，如同長江大海的水，人無分種族階級，地無分南北東西，取之不盡，用之不竭；二是要叫我們想起「這許多見證人，如同雲彩圍着我們，」好叫我們抖擻精神，增加信德，「奔那擺在我們前途的路程。」但是更要緊，也是我們今日的講

題所當研究的，就是叫我們揣想聖徒與世界的關係。

『你們是世上的鹽。』『你們是世上的光。』這極簡單極淺顯的兩句話將聖徒與世界的關係一大問題，說得水盡山窮。惟腐朽之物需鹽，惟黑暗之地需光。腐朽黑暗，將這罪惡世界的道德和靈性境况描寫盡致，鹽之於腐朽，牠的功用，在保存；光之於黑暗，牠的功用，在照亮（幫助）。聖徒於世界亦然，能保存，也能照亮。

當挪亞在世的時候，世界極其腐朽敗壞（創六章十一至十二節），以致叫上帝不能不降洪水，施行毀滅；當亞伯拉罕的時候，所多馬城極其腐爛不堪，一城中千萬人除了羅得連十個義人也沒有，致叫上帝不能不由天降火，施行毀滅。讀歷史，一民族，一國家的興衰，常隨她的道德和靈性的情況轉移。上帝的兒女自古至今，不知在無形中保存了幾多國家和社會。然每至社會人心腐朽到一個不可挽救的地步，上帝的兒女過少或能力過微，不能維持那保存的功用，如同在挪亞和羅得的時候，上帝的審判臨到，社會就敗亡了。

光之於黑暗也是一樣。人在世間若不歸向上帝，就醉生夢死，行走在黑暗當中。『盲人騎瞎馬，夜半臨深池，』就到了滅亡沉淪的地步，還不自覺。聖徒在世界如燈光照在暗中，不知要照破許多人的迷夢，指引許多人的迷途，叫許多人，懸崖勒馬，回頭是岸。不過每至社會人心是如是黑

暗，如此閉塞，使光照不進去，或聖徒的光少或微，無濟於事，則社會就不可救藥了。

鹽的性是保存，光的性是照亮。聖徒對於世界也是一樣，不必要勉強做作，因為他的性是如此的，就自然的要發生保存和照亮的功用。要加勉強造作纔來做好人，不是教會的聖徒，是社會的君子。

保存是無形中的感化；照亮是外表上的指導。聖徒的日常生活常發生這兩樣效果。在數千家尙欺詐，常分爭，損人利己，不敬畏上帝的世人當中設有三五家待人公正，處事和平，犧牲克己，敬畏敬愛上帝的聖徒，那種潛移默化的能力，在無聲無臭之中流露出來，叫那腐朽的社會人心不能不受一些感化。在數十家多迷信，好虛謊，求神拜佛，如同迷路的亡羊的人當中設有三五家篤信真神，依賴主耶穌為中保，說誠實話，作真實事，俯仰無愧，享平安清福的聖徒，那種光明磊落的行為在那黑暗社會當中，豈不要如同燈燭般在暗室中施指導的功用？

不過有「失了味」的鹽，有「放在斗底下」的光。在教會中自古至今，也有不會司保存和照亮社會人心功用的聖徒。這樣的人在人面前是聖徒，在上帝面前還是罪人，沒有經羔羊的血洗淨。這樣的人是假裝的聖。他們沒有一個成了聖的性，所以也不能自然的發出來聖的行為。假裝的聖徒，或重生了之後而又重死的人，必要如同失了味的鹽一般，「丟在外面，被人踐踏」今日

中國教會在道德方面所受的教外人攻擊，許多是實情實景，叫人無可置辯。目擊今日教會一般教友的行事爲人，而又不禁令人發生無涯的感歎！

主耶穌自己是世界的光（約翰福音的大題目），聖徒不過是藉以發光的燈。那安置燈光在燈台上的自然是上帝，以常人的知識，尙且不將燈光放在斗底下，何況全智的上帝？西國有句俗話說：『真正的光必要燃燒蓋着牠的斗。』可見真正能發光的信徒是無法可以將他蓋着的。還是世上有不發光的信徒，正如同有不發光的燈盞。『你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？』（太六章二十三節）

親愛的讀者！你的日常生活——就是說你當牧師，當教員，當醫生，作買賣，作工，在家中作丈夫，作妻子，作父母，作兒女，作兄弟姊妹，作鄰居朋友等的時候——與這腐朽黑暗的社會和人心，發生甚麼關係？

●三位一體後第二十四主日

大利大古米

馮太古米九章十八至二十六節 馮河五章二十一至四十三節

本段經文所記載的兩件神蹟，比較其他神蹟更能表明耶穌是上帝，是世人的救主。今日教會中許多人，不認耶穌是上帝，以為他光是個人，不過是個『出類拔萃』的人，有崇高的人格，有濃厚的宗教思想，得天之稟賦，獨厚，比舊約的先知能力更大。這樣的人，信耶穌好似回教徒信默罕摩德，（回教徒認默氏為阿拉的最大先知）就他們的信仰說，是一種純粹主觀的造詣，充其量也不過是如同儒教中人之『正心誠意』修身齊家，如同佛教中人之『明心見性』打坐參禪，就其生活說，是一個完全的法利賽人，修飾的墳墓。這是今日教會的大危險，沒有甚麼能阻礙天國降臨。比這種不倫不類的基督教思想和言論，阻礙更大！

我們絲毫不缺少證據，證明耶穌是上帝，降世為人，為要拯救人脫離罪惡。這些證據當中最有力的證據，就是歷史的記載（四福音）。古時候的先知和後來的使徒也行了神蹟，還是他們行神蹟與主耶穌行神蹟有個極不相同的地方。先知使徒純粹是上帝的器皿，上帝施行神蹟的能力藉着他們傳達給人，如同發電機藉着銅絲將電傳達於電燈一樣，主耶穌是自己有行神蹟的能力，不是上帝的器皿，乃是上帝的『表明』（約一章十五節）。

「耶穌登時覺得有能力從自己身上出來。」（可五章三十節）可見這女人的病得醫治不是因為耶穌禱告了（如舊約先知），如是上帝的能力藉着他傳達到那女人身上，醫治那女人的能力在耶穌的身上原來就有，祇等待人有真正信仰的時候就發出來。從這句話的記載又可想見醫治那女人疾病的，並不是那女人主觀的信仰作用，如同 Christian Science（祇信心理，否認一切物質存在的一個教派）所說的心理作用。那女人的信仰不過是一個空虛的器皿，裝載那由耶穌身上所發出來的醫治能力，輸入於她的身體裏面。這樣她就得了痊愈。這樣看來，那些蒙了主耶穌醫治的人是得了直接的醫治，直接為上帝的能力所醫治；那些蒙了先知使徒和後世聖徒的祈禱醫治的是間接的醫法，上帝的能力藉着先知使徒施在病人身上。

「總有人摸我，因我覺得有能力從我身上出來。」（路八章四十六節）主耶穌惟恐那女人誤會了她之所以得醫治的實在原因，所以纔在大眾當中說這句話。那女人或有迷信的錯謬思想，以為耶穌的衣裳有甚麼神怪的能力，可以醫好她的病，如同外教人拜菩薩，羅馬教人拜古聖徒的遺物，求醫治一般。也怕那女人專靠自己的信仰，以為醫治自己的疾病就是自己的信仰。如主耶穌纔當着許多人，將那醫治女人疾病的原因說明，要破除那女人的迷信，要使那女人知道醫治她的是耶穌的能力，不是她自己的信仰。

叫那女孩復活又是與醫治那女人的病同類的事，同一證明耶穌是上帝。若將列王上十七章所載的使人復活的事比較此處所記載的，就可以看出一個極大的區別。先知以利沙幾番誠切的祈禱，將自己的身體伏在死人身上，可見他那種自知無能救活那孩子的情況。他在完全依靠上帝要聽允他禱告的時候，同時不忽畧於人力所能作到的事，就是將自己的熱氣傳度在死人身上，從耶穌叫睚魯的女孩復活的事實看來，他的一舉一動，一言一行，在在表明他是賜生命的主，他有叫人從死復活的能力。他祇要說一句活，萬人就活起來了。

「大利大古米」當時猶太人說的土話，意思是：「閨女，我吩咐你起來！」當時主耶穌叫那女孩由死復活的聲音相貌，他那哀憐人類因罪而死的慈聲和他那有能力賜人生命的相貌，在這寥寥簡約的五個綴音當中表顯得清清楚楚。神學家稱馬可為畫師，說他記載耶穌聖蹟，善於描寫。所以符類福音當中祇有馬可記載這句話的原文。馬可受傳於大使徒彼得，親耳見這極有能力極顯慈愛的「大利大古米」一語的祇有彼得、雅各、約翰三人（河五章三十七節）還是在數十年後，那 *Talitha, cumi* 的聲音，依然震着那老態龍鍾使徒的耳鼓。兩千年來，不知有許多為罪惡，迷信，和習俗所綁束所壓迫，生不如死的婦女，聽見了這聲音就「起來走」（河五章四十二節），叫許多人「大大的驚奇」。捨了這賜人生命的主，談不到真正的婦女解放。

親愛的讀者！你信耶穌是如何的信法？主耶穌有醫治人，賜人生命的能力，你知道麼？你領受了這能力麼？若是沒有，你還是一個罪病纏身，死在罪裏的人，肉身雖活，靈性已死，與上帝斷絕了交通來往！若是主的能力進入了你的心，你也要『起來行走』，行事爲人不祇隨從世俗和風俗，你也能靠着聖靈的幫助與世俗和自己的情欲戰鬥！

『大利，大古米』惟願今日教會中許多姊妹在心靈間聽見了這美好的聲音，『起來行走』，作一個在靈性的生活上了解放的人，單單是男女平權的學說，男女合校的提倡，時髦的裝飾，和出風頭的社交公開，都是些皮毫，離那婦女解放的精神其距離還不可以道里計。

●三位一體後第二十五靠日

屍首之所在應必聚焉馮法二十四章十五至二十八節

「屍首在那裏，鷹也必聚在那裏。」自來研究聖經的學者，對於主耶穌所說的這句話有許多不同的解釋，甚至有人以為這句話的意義含糊，叫人莫明所指。然而人若以單純的眼光看這句話，不以一己的甚麼玄妙思想去參雜其中，那末，這句話的意義倒是極明顯淺白。現在請約畧的說明。

照主耶穌在世講話的慣例，每以物質界的自然現象，推想到心靈界的境況。此處亦然。鷹高飛於天，具有尖銳的眼光，靈敏的觸覺，凡牠的視覺官能所可及的地方，一有甚麼腐朽的屍體，瞬息間一飛即至。上帝公義的審判施之於人類也是如此。每當一社會或一民族，在道德上和心靈間成了麻木不仁的「行尸走肉」的時候，上帝的公義審判就如影隨形的疾飛而至。舊約上有許多地方，說到這層意思，可以參看伯九章二十六節，三十九章三十節，申二十八章四十九節，何八章一節，哈一章八節等，就可知道以鷹比作上帝的審判是聖經的常例，不是主耶穌的甚麼新發明。

我們人類所居住的這個世界將來如何？對這大問題聖經的眼光與世人的眼光迥然不同。

自來的大思想家對這苦惱沉悶的世界，似乎多抱樂觀，常引領遙望那將要來的黃金時代，作烏托邦（Utopia）的思想的常不乏人，就是現今世界各國，一般頭腦過熱的分子倡言共產，亦無非爲求社會的改良，人類幸福的進步，將這目前的世界變作來世的天堂。聖經的眼光對這問題就大不一樣，細玩這「屍首」二字，就可以知道主耶穌心目中將來的社會和人類，世界在物質方面進化，常常在心靈方面退化，且以歷史證之，人類在物質方面和心靈方面進化的歷程常成反比。

洪水以前的人類英武偉大，富於美的觀念（創六章一至四節），當時人類在文化的進步可想而知，然而由心靈方面去觀察他們，他們「終日所想的盡都是惡」（創六章五節），當時的世界在心靈間成了「屍首」，如是洪水就如「鷹」一般的疾飛而至，所多馬和俄摩拉二大城商賈輻輳，物阜民豐，連義人羅得也免不了受牠們物質文明的吸引，離棄那自甘淡薄的亞伯拉罕，去享受那身世的宴樂，然而那些在物質文明上進化的所多馬人「罪惡重大」，一城千萬人中找不出十個義人（創十八章），當時那城裏的人在靈性上已成了「屍首」，如是上帝的審判就如「鷹」一般的疾飛而至，若是我們再要朝下數下去，無論是由聖經歷史中或由世界歷史中，我們可以舉出無數的例子來，證明主耶穌這話是永久的真理，我們都聽見說古時候有一個又強大又文明的埃及，巴比倫，亞述，希臘，羅馬……，但是今日牠們在那裏？自來強大民族滅亡或衰敗的

原因常常是有關於靈性和道德的。我國今日之衰弱在物質方面（人數、版圖、出產、富源、氣候、地勢等）極難找出一個答覆的原因。軍閥專橫，土匪殘暴，鴉片，嫖賭，無一非道德上的墜落，心靈間的死亡，使今日社會的人心世道真正的到了生氣斷絕的地步，又豈能免那疾飛而至的上帝的審判。本題中十五節至二十二節是明指耶路撒冷的滅亡，牠爲甚麼亡了？太二十三章二十七節完全答覆了這個問題。

可見要救一社會或一國家免致滅亡，必須防備牠那裏面的腐朽，能保存人心世道免致腐朽的惟有上帝的道。印度教不能救印度的滅亡，儒教不能挽回我國今日的衰弱，耶穌說：「你們是世上的鹽。」一社會中即有少數人真誠的信服上帝的道，全社會都能因之得保存，不致滅亡。歐美各信道國中，真誠悔改重生者常占少數，然而社會國家常因這少數人得以保存，不致在靈性上完全朽壞。今日教會中許多人苦心孤詣的（西國傳道人也有）謀我國家社會的改良和教育工業的提倡，反在那傳揚福音使罪人悔改重生的事工上毫不注意，這種傳道人的工作的成功，充其量也不過是紛飾一些墳墓，裝死人的枯骨罷了。於人心世道沒有甚麼實在的補益。

在這世界日趨於腐朽，主耶穌第二次降臨施行審判愈逼近的時候，因環境的惡劣，和許多苦難危險，基督徒當時時與基督同在，緊緊依着十字架赦罪的洪恩，不要受「假基督」和「假先

「知」的誘惑，另外去到甚麼地方——聖經以外的地方——找基督，因為已經藉着聖靈與信他的人同在，直到世界的末了（太二十八章二十節）。照本題二十六節的話看來，教會中自古至今免不了有一些假先知，引領人去到一些沒有基督的地方找基督，有的引人到一個極寬闊的「曠野地方」，以為在一切宗教當中都有救人靈魂的真道，各宗教都有同等的價值，或以為基督教會亦不過是社會中一個團體，基督徒的思想，言行不妨與世人一樣，逢場作戲，與世浮沉，同時又有的引人到一個極狹隘的「內屋中」，以為祇有一個教派有救人的福音（如羅馬教，浸禮會，復臨會等）；或以為基督祇在一些儀式規例中，我們當求聖靈時刻幫助我們「驚醒祈禱」，有真活的信心，等到主再來的時候——個人離開世界的時候——得以「在我們父上帝面前，心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」

親愛的讀者！主耶穌若是在這時候來到——就在你讀這幾句話的時候——你能說你預備好了，歡歡喜喜的去迎接他麼？

●三位一體後第二十六主日

末後的審判馬太二十五章三十一至四十六節

我們思索這一段末後審判的紀述，不能不深深感覺這段紀述的緊要與極其嚴正的性質。從用字上看，我們曉得這不是比喻的性質，乃是用「老嫗都解」的簡約而有聲有色的文字直述末後大審判的實情實景。

這一段末後審判的紀述記在一些比喻及論末日情形的幾篇言論之後，照馬太的編法，這是在紀述耶穌受苦受死的事實之先，所記耶穌最後的一篇大言論。

耶穌彷彿是用他的心眼遠望着將來所要賜予他的權能榮耀與現在的苦難羞辱恰成對照。耶穌的門徒記着這段言論，正在那種表面的挫折失敗當前的時候，對於他們是一種何等有益安慰的泉源。

因這一段言論所有嚴正的性質與特異的地位，我們不如深深的思索牠對於我們特別的教訓。因此我們應用禱告的心問：在這段論末後審判的言論中耶穌有甚麼教訓教訓我們？

這一段言論的第一且有令人悚懼之概的思想是那末後審判的無可逃脫的事實。耶穌要再來審判活人死人！我們在嘴唇上承認這件事誠何等容易，但要實實在在懂得這其中的意義。

誠何等難！

耶穌一再預言他再要降臨審判，他第一次宣告他要受死的時候，固定的對門徒說：『人子要在他父的榮耀裏，同着衆使者降臨，那時候他要照各人的行爲報應各人。』(太十六章二十七節)。

舊約時代的先知一致見證那要來的耶和華的大而可畏之日。西番雅說：『那日是忿怒的日子。』(一章十五節) 約珥稱此日爲『大而可畏的日子。』(二章三十一節) 以賽亞形容此日爲『煩擾之日。』(二十二章五節) 而耶利米大聲疾呼的說：『哀哉，那日爲大，無日可比。』(三十三章七節) 阿摩司問着說：『你們爲何想望耶和華的日子呢？那日黑暗，沒有光明。』(五章十八節) 新約的作者確定並清清楚楚說到耶穌要再降臨審判的時候，保羅稱此日爲『上帝的震怒，顯他公義審判的日子。』(羅二章五節) 彼得說到此日爲『不敬虔之人受審判遭沉淪的日子。』(彼後三章七節)。

教會自有牠歷史以來對於承認耶穌再來審判活人死人從未含糊其辭。我們的良心也告訴我們有此一個算賬之一日，那時今世種種參差不平的事都要剷平。中國的諺語說：『善有善報，惡有惡報；不是不報，日子未到。』這是見證深深在人類的自覺中有一種期望：必有一審判之

日。這日不在今生，亦在來生。

我們現在所有的這段經文中，耶穌詳細的一點不會錯的，告訴我們那末後審判大而嚴重的情形。巴不得我們能把他再來審判的事常銘刻不忘。若然，可幫助我們以正當的眼光看今生的事，可幫助我們在基督徒的生活上更謹慎誠懇。

我們從這一段言論所得的第二個教訓是耶穌再來的的方式。他論他自己所用的兩個名字是要緊的：一個是「人子」，一個是「王」。

「人子」表他的卑微境况，表他第一次貧乏無能的降臨，為奴僕的形像，是一平常的人。他取了奴僕的形像，順從到死，且是死在十字架上，為的要成為萬人的救主。

但他第二次降臨是「王」的形像。他要在榮耀裏同着衆天使降臨；這些權能、榮耀、驚人的受造之物是執行上帝命令的僕役，也是參加關於人的救贖上種種大事的。我們曉得在報告耶穌降世，耶穌誕生，耶穌在曠野受試，在園裏的愁苦之中，在耶穌復活之後的墳墓裏，我們看見都有他們可稱讚的工作。在那最後的大事件上他們亦復要參預。

聖經告訴我們，「要坐在他榮耀的寶座上。」這是表大能力大威權。凡藐視他，凡沒有信他，凡拒絕，並釘他在十字架的在他顯現之時，必戰兢發抖，他們祇想有地方可躲避，不見他威嚴的

面容。他們要『向山和巖石說，倒在我身上罷，把我藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒』（啟六章十六節）。

凡已經相信他，承認他爲他們的救主的看見他必然喜樂，因爲他們反抗他們仇敵的緣故。至此要表白出來，審判對於他們是一安慰的時候，因爲他們的弟兄、人子，現在已坐於寶座。他們心裏所愛慕，所切想，多年受試煉受磨難所服事的，現在他坐在權能榮耀的寶座上；現在他要將自己的人改變成爲他自己的形像，從羞辱的兒女變爲光明權能的兒女。

耶穌用這審判的情形所要教訓我們的第三個教訓是：義人與惡人最後必要分開。

先知曾預言過這種分開。瑪拉基曾說過耶和華要定這樣的大日子，『將善人和惡人，事奉上帝的和不事奉上帝的，分別出來。』

現今還沒有這種分別，麥子與糠粃還在一起，好種與稗子還是容他們一齊生長，收穫與分別的時候還未臨到。

忍受惡人不義的交往，目睹他們的惡行，忍受他們的譏誚逼迫，每是義人一件很痛苦憂愁的事。好多時候惡人罩着一件義的外衣，不容易把他們與義人分辨出來，但上帝知道人的心，他知道誰是他自己的人，有一日他要分個清楚。

聖經告訴我們，他要把他們分開。『如同牧人分別綿羊山羊。』耶穌盡了他善牧的職務，他聚集了一認識他，跟隨他的羊羣。他引導了他們進入他道與真理的青草地。他好好的保守護衛了他們脫離一切兇惡危險。這些兇惡危險有的是因他們自己的軟弱招致來的，有的是由他們仇敵的詭計而來的。並且他已經表明他配稱為好牧者，因為他為羊捨命，救他們脫離罪惡死亡。

現在他要再行一件牧人的事。他要把綿羊與山羊分開，把善的與惡的，義的與不義的分開。他要把綿羊安置在右邊，那是尊貴、榮耀、權能之處。把山羊安置在左邊，那是羞辱、可恥、受刑之處。這種分開不單指地位的分別，乃指他們永遠結局的分別。這兩種不同的結局由『可來』與『離開我』幾個字表明出來。那些在右邊的，他們要承受永遠的產業，是『那創世以來』為他們所預備的。『你們這蒙父賜福的可來。』這不是何等美妙之言？這是指明與上帝親近，與上帝親近就是大福。在上帝國裏，福氣必常有加增，必更豐滿的實現。一直到永遠。

但那對左邊的人所說的，『你們這被咒詛的人離開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去。』不是何等可怕的話？與上帝分開就是永遠的痛楚，永遠的苦難。我們不能測度義人所得福氣的性質，同樣，我們不能明悉耶穌形容惡人將來的結局所用字句的含義。

我們不必想法子要完全懂得義人將來所得福氣的性質，或惡人將來所受刑罰的情形；我

們祇要切記義人與惡人將要分開及其結局永遠不同的大事。基督在這一點上的教訓是明顯直率的，我們不必疑惑這其中所包含的結果。

關於末後的審判，耶穌所願告訴我們的第四個教訓，是善人與惡人受審判都是同照一個標準，這個標準是甚麼，已清清楚楚在這一段言論中表明出來。

全人類都要按着一個標準受審，那就是他們行沒有行。耶穌所要他們行的憐憫的事，耶穌以自己即是這世界貧窮、疾病、不幸，被人輕視的人，凡待他們的無論甚麼好處，耶穌承認即是行在他身上。他們由這種憐憫的事可表明他們是不是他的真門徒。這些事是他們真心地的表示。惟有使人可實行仁愛之事的信是真實的，因為「信心沒有行為就是死的」（雅二章十七節）。凡有真信，就必會在善行上表示出來；沒有信，不拘有多少行為亦無以為代。無信的行為乃出於炫耀及自利自私虛榮的心理。

這樣，這個標準我們現在就可拿來判斷我們與主的關係。我們是不是在行這些憐憫的事？我們是顧念這些兄弟中「最小的」？還是視他們如秦人視越人之肥瘠？這就表明我們實在的心境。

照這一點看來，我們今生的生活何等要緊，是一個何等試驗磨煉的時候！上帝所賜給我們

一分一刻的時候，我們應如何謹慎，應如何儆醒，小心用各樣的機會服事他！我們應隨時遵行他的美意，做他所賜給我們的事工。我們應隨時承認我們的本分，不拘是小事，是不要緊的，是卑賤的，祇要是服事他，我們就應做。

我們現世的生活是決定我們將來的結局的。我們既已失落現世所賜給我們的權利機會，就不想再有第二次的嘗試，第二次的機會。耶穌不持定這樣的希望。我們在今生不是自鑄鎖住。我們永受咒詛的罪犯的鎖練，便是用恐懼戰兢的心作成我們自己的救贖。這是耶穌清清楚楚的教訓。

這就到了這段義正辭嚴的言論所給我們最後的教訓，就是這位審判者所判決的無可分訴。這兩種結局被決定宣判之後，就無可更改。惡人或許有推諉之辭，但無濟於事，他們必得承認審判者的判定是公義的。

最後的結果界限分明，非此即彼，非永福即是永刑，非從創世以來所預備的國，非蒙上帝賜福的人的居所，非我們救主所先去為我們預備的榮耀的佳處，便是永火，便是折磨，痛苦，悔恨，失望，為魔鬼和他的使者所預備的所在，便是火焰永不止熄的火湖。這兩種結果何等的極端相反！『你們這被咒詛的人離開我』說得何等厲害可畏，但我們應記得說這話的是全仁全愛。

而不願他的兒女有一個滅亡的說。這話的是那伸着他被刺的手歡迎全人類說：『凡勞苦負重擔的人可到我這裏來，我要使你們得安息』的。你我祇要聽從他要我們來的教訓，就決不至要對我們說這樣的話。

上帝的召到處呼喚人說：『請你們來赴婚姻的筵席，』來罷，樣樣都齊備了。〔太二十二章四節，路十四章十七節〕『聖靈和新婦都說，來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來，願意的都可白白取生命的水喝。』

不拘甚麼人聽此好消息，

道途相傳說，不分我與你。

傳此好消息到天邊至地極，

不拘甚麼人可來。

不拘甚麼人，不拘甚麼人。

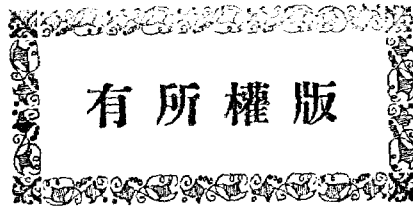
都當來聽古今無二大喜信：

就是慈悲天父召罪人悔改。

不拘甚麼人可來。

諸位要趁着還是白晝的時候就來，因為現在是救贖的日子，現在是蒙悅納的時候。你若現在聽從他的召，在那日必要聽見他說：『你們蒙父賜福的可來。』你若現在忠心行他的道，照着道的教訓生活，你就承受了審判，將來不至再受審判，讓他的道咒詛你的罪，叫你的罪可蒙赦免消除，這樣，到審判的日子就不至再抵抗你，讓他的愛充滿你的心，叫你滿有服務的志願與能力。這樣，在那日你就無懼，反是你喜樂、安慰、救贖的日子，那時你必承受你蒙福的產業，與他，並與你所愛的那些人，永遠同在，願上帝幫助，叫我們為他名的緣故得與此種權利相稱。阿們。

主曆一九三一年五月出版
中華民國二十一年五月出版

聖道講臺卷一

著者 謝受靈等

出版者 中華信義會書報部

印刷處 漢口聖教書局

發行處 漢口信義書局

24
046021
11

3402A

4
046021
11

