

耶穌的比喻的解釋

著 亞 底 呂 程
譯 治 善 謝 呈

繼

上海廣學會出版

耶穌比喻的解釋

程呂底亞著

謝善治譯

(一九三六年)

九二面

一角二分

本書是將耶穌的比喻解釋，歸納成類而解釋之。全書共含三大主要部份；(一)前期的比喻——天國的好消息；(二)後期的比喻——天國的子民；(三)殉難周的比喻——天國的評判。各部又分若干章，各章再就各比喻的性質，分別解釋。作者獨具隻眼，敘述每個比喻的對象，背景和意義，而譯文又生動有力，誠為學道和傳道者的時需作品。

Exposition of the Parables of Jesus, by Lydia A. Trimble, trans. by Hsieh Shan-Chih. (1936) 92 pp. .12

The parables of Jesus are here classified under three main headings:

1. Parables of the first period of His ministry—Glad tidings of the Kingdom of Heaven.
2. Parables of the second period—regarding the people of the Kingdom of Heaven.
3. Parables of Passion week—the judgment of the Kingdom of Heaven.

The sections are further subdivided and the nature and meaning of each parable is explained. The author possesses extraordinary insight and understanding, which is backed by a thorough knowledge of the subject and gives the background and teachings of the parables clearly and convincingly. The translation is interesting and powerful.

A good book for students and preachers.

程呂底亞著
謝善治譯

耶穌比喻的解釋

上海廣學會出版

耶穌比喻的解釋目錄

引子——耶穌的教訓

——什麼是比喻

——耶穌用比喻的原因

——說明比喻的方法

前期比喻 總題——天國的好消息

第一章 新舊的衝突……………一一八

(1) 新郎與賀客……………一

(2) 新衣與舊衣……………三

(3) 新酒與舊囊……………五

(4) 新舊的東西…………… 六

第二章 天國像什麼…………… 八——一五

(1) 芥菜子的比喻…………… 一〇

(2) 麵酵的比喻…………… 一一

(3) 珠寶的比喻…………… 一二

(4) 撒網的比喻…………… 一四

第三章 聽道者的責任…………… 一五——二〇

(1) 不同的土壤…………… 一五

(2) 兒童遊戲的比喻…………… 一八

(3) 兩種的根基…………… 一九

第四章 天國與罪惡的關係……………二〇——二五

(1) 稗子的比喻……………二〇

後期的比喻 總題——天國的子民

第一章 基督徒的條件……………二六——二八

(1) 惡鬼離人之後……………二六

(2) 建築高樓……………二八

(3) 打仗的國王……………二八

第二章 基督徒之標號……………二八——四七

(一) 謙卑……………二八

(1) 擅擇首位的人……………二九

(2) 兩種不同的禱告·····	二九
(二) 赦罪·····	三一
(3) 兩個債戶·····	三一
(4) 殘忍的臣子·····	三三
(三) 權利與義務·····	三五
(5) 白佔土地的無花果·····	三五
(6) 無用的僕人·····	三六
(四) 臨機應變·····	三八
(7) 不義的管家·····	三八
(五) 財產與生命·····	四〇
(8) 無知的財奴·····	四〇
(六) 同情·····	四三

(9) 富翁與乞丐……………四三

(七) 真實的鄰人……………四四

(10) 撒馬利亞的善人……………四四

第三章 上帝的愛……………四七——六三

(一) 上帝的估價與獎勵……………四七

(1) 葡萄園的工人……………四七

(二) 有求必應的上帝……………四九

(2) 半夜乞餅於其鄰……………四九

(3) 央求不斷的寡婦……………四九

(三) 上帝不遺棄任何人……………五一

(4) 亡羊復獲……………五一

(5) 失錢復得……………五四

(6) 浪子回頭……………五六

(7) 長子的怨恨……………六〇

殉難週的比喻 總題——天國的評判

第一章 行爲是評判的標準……………六四——六六

(1) 兩個兒子的比喻……………六四

第二章 拒絕上帝的愛……………六六——六九

(1) 兇悍的園戶……………六七

第三章 輕視天國……………六九——七三

(1) 排設大筵席……………七〇

(2) 赴筵的禮衣……………七〇

第四章 有準備與無準備的結局……………七四——七八

(1) 十童女的比喻……………七四

附錄……………七八——七九

第五章 責任……………七九——八六

(1) 按才幹授責任……………七九

(2) 掘地理金的懶僕……………八二

第六章 善惡之終局……………八六——九一

(1) 最後的審判……………八六

跋……………劉荻秋

引言

——耶穌的教訓

——什麼是比喻

——耶穌用比喻的原因

——說比喻的方法

序

莊子曰：「夫道有情有信，無爲無形，可傳而不可受，可得而不可見

道，而欲傳之，果何傳焉，以不可見之道，而欲得之，果何得焉。道非量數，固不可受，道無形色，固不可見。然自然之現象，人世之經歷，無不可以見者，藉以喻道，是可傳也。孔子觀水，而思及水之相德，老子見器，而悟及無之爲用，以可見者，喻不可見者，人因悟道在心，是可得也。此所謂寄言詮理，而道可傳，方寸獨悟，而道可得。基督在世三年，語以載道，門徒記述，雖不詳盡，然就四福音內所載，已可見其梗概，藉聽衆之常識，喻道理之奧妙，深入淺出，引拔入勝，以是草木魚鳥，飲食操作，家庭父子，皆用爲喻道之資。即至天國之福，上帝之愛，永生之樂，善惡之別，無不藉寓言而示其真諦。使聆其言者，一解其義，而恍然大悟。程呂底亞氏 *Trumble* 深感此意，故將耶穌之比喻，歸納成類，而解釋之。洵爲學道傳道者，時常之作。謝君讀之，深受其益

，因譯爲華文，藉公同好。謝君適值壯年有爲，客夏一病不起，竟與世長辭，惜哉。今既承遺囑爲序，顧有不能已於情者。謝君生境窘迫，思所以立，惟有戰勝環境，而求出路，艱苦卓絕，盛表氣概，幼時蒙主召選，及長爲主服務，小心謹慎，十數年如一日。教會倚重，畀以要職，奈讀書恨長，心猶未安。深知欲宏主道，造詣須有根柢，以是兩次來金陵神學院，潛心研求，並於課餘之暇。翻譯是書，此雖小試，亦可略瞻其懷抱矣。神旨美妙，息其塵勞，謝君藉此得以立言，在人世亦可以不朽矣，後世被其手澤者，能不健羨其爲人哉，是爲序。

李天祿書

引言

「從來沒有像他這樣說話的。」（約翰七章四十六節）耶穌的教訓是饒有興趣的，容易引起人的注意和同情；所以人聽過之後不易忘記。他的教訓有這樣的力量，原因在那里呢？第一個原因：他的教訓不是模糊不清的，是明白了當的，聽的人，儼若看了一幅畫圖。第二個原因：他所用的教材，是人平日常見的東西；如鳥啦，獸啦；麥啦，草啦；鹽啦，光啦；花啦，種子啦；農夫耕種啦，兒童玩耍啦……沒有一件不是人所熟知的。第三個原因：他善用人所習聞的成語，來發揮真理。在一個短短的成語裏，說出無窮的教訓，如他所說：「一城一家自分爭，必站不住」。「外面披著羊皮，裏面卻是殘暴的狼」。「不是從荆棘里採無花果，也不是從蒺藜裏摘葡萄」。「誰蓋高樓，不先計算要花多少錢？」。「粉飾的墓……」。「在前面的將要在後，在後面的將要在前」。「地上的鹽，世上的光」。等都是當時普通的成語。

甚麼是比喻？用故事的體裁去解釋和證明真理，謂之比喻。每個比喻均有他的中心教訓。基督說：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」（約翰六章六十三節）所以他的教訓是永久的。他用人間的事，說明超越的真理；基督所以能够把艱深的真理說得明白透澈，叫人一聽了然，并且在腦中有深刻的印像，就是因為他善用比喻。現在我們只須提到比喻兩個字，腦中便呈露了幾幅美麗的畫圖，如：「善撒馬利人」，「浪子回家」，「善牧尋討亡羊」等。——用比喻，是基督特長的教人方法。他曾說：「若不用比喻，我就不講」（馬可六章三十四節）研究基督的比喻，可以知道他重要的教訓，因基督的胸懷和他全部的教義，多在比喻上顯露出來。

不要想用比喻是基督發明的；在主前的各國書籍中，和舊約裏面，已有不少的比喻；不過比喻經耶穌一說便變成新奇，饒有趣味的。其運化之功，有如變水為酒之妙；基督真不愧稱爲一個大教師。

耶穌用比喻的幾個原因：（一）古今中外沒有一個人不喜歡聽故事，且聽過後不易忘掉。據心理學家說：比喻是一種最好的教授法，叫人容易明瞭真理。（二）一般人視而不見，聽而不懂，人自絕于真理，而生活呈闇淡的現象；基督來要在人的生活放上放一縷光明，故須用有趣的比喻，引起人的想像，藉以灌輸真理。（三）反對基督者，不肯容納基督直接的教訓。忠言逆耳無濟于事；所以基督用委婉的比喻來教訓他們，叫他們喜歡接受。（四）在極平常的一回事，常寓了極重要的真理。這一種真理，人常忽之，正如經云：「看又看不見」，惟專心尋求者則得之。基督要人在平常的事上學得真理，故用比喻。

十
十
十
十
十
十

說比喻的方法

- （一）看明背景——耶穌在甚麼時候，甚麼地方，便說甚麼比喻——
- （二）敘述比喻——要按地方情形而變通。例如：「失羊之喻」，在江浙兩省有的

地方，因為水草缺乏，從來沒有養過羊；但是他們常養著鴨子，對他們講一百隻羊失了一個，不如對他們講一百隻鴨子乏了一個。——

(三) 解釋比喻——風俗，習慣先求明瞭——

(四) 說明比喻的主要教訓，及次要教訓。

耶穌比喻的解釋

前期比喻——總題：天國的好消息

第一章 新舊的衝突

(1) 新郎與賀客

當時有人問耶穌說：「你的門徒爲何不禁食？」這問題是誰問的，經中有不同的記載，馬太載爲施洗約翰的門徒問的；馬可載爲法利賽人問的；路加載爲耶穌自己的門徒問的。究竟是誰，難以斷定；而且有幾個人，好幾次問這問題，也未可知。

新與舊的衝突，是永久的問題，維新派與守舊派永無妥協的可能；所以每逢革新運動，一般故舊自封的，必大起反對。當年基督，大有革新的思想和能力；而一般思想陳

舊的人，攻擊之不遺餘力。保羅在腓力比所行，不利于居在黑暗裏的人；而該城的人，羣起反對之。彼此都說：這人擾亂地方；但何嘗是擾亂，新與舊所發生之衝突罷了。新舊是如水炭不相投，人性是喜歡拘守成規，不喜歡有若何的變更。

按摩西原有的法律，每年只須禁食一次，後來猶太人變本加厲，以為守儀式可以叫他們得救；竟把一年一次的禁食，改為一禮拜兩次禁食。——他們規定禮拜一和禮拜四兩日為禁期，因為他們相信當年摩西是禮拜一上西乃山，禮拜四下西乃山，——基督好像不要他的門徒禁食。在馬太裏載，基督曾承認禁食的價值；但是他對禁食的態度怎樣，當時人看不出來。所以有人來問他這個問題，他回答他們的話是：「在婚筵中那裏有禁食。」，意即他所得的是喜樂的福音，不是使人痛苦的罪刑，所以不用禁食。

基督徒的生活是喜樂，其喜樂的程度，當如赴婚筵的賀客一樣。在猶太國，凡赴婚筵者雖逢禁期，得免行禁食，可盡量暢樂。新宗教所以異于舊者，就是在能叫人得到喜樂，舊約先知中之以賽亞何西亞也曾說到這一點。（以賽 54 1-10 何西 2 19）施洗約翰以

「新郎的朋友，站著聽見新郎的聲音，就是喜樂……」（約翰 3²⁹）。法利賽人講守法律，守法是最束縛的事，得不到快樂。施洗約翰所傳的是罪人將受的刑罰，如他說：「現在斧子放在樹根……」，不是喜樂的事。所以他的門徒要禁食。惟基督來，乃傳天國的好消息——是神與人再團契起來。無異是天神與世人的婚禮。在這婚禮中，應快樂樂地跳舞歌頌，那裏有禁食之可言呢？換一句講：基督來世，是把天父的真面目表而出之，俾世人知上帝為慈父，世人皆為上帝的兒女。既為他的兒女，而懼怕畏怯心，則變為敬愛快樂的心。世人縱使有時不肯服從，而父的愛，總是不斷的臨到他的兒女。這一種福音，不是可樂的嗎？宜乎基督的門徒不禁食。

(2) 新衣與舊衣

他們問耶穌說：你的門徒怎樣沒有洗手去吃飯呢？（可 7²⁻⁴）。你的門徒怎樣不守安息日呢？（可 2²⁴⁻²⁸）這個同樣的問題，用各種方式常來質問耶穌。耶穌因他們這樣問，就用三件事來答復他們的問題；他用三複答的方法來應付，可見這問題的重要了。

。現在也有人這樣問革新的人說：你爲什麼不憑俗例？爲什麼破壞累代相傳的舊禮教呢？如此問題幾無時無地無之。這個比喻的背境，應該是他幼時在家裏看他母親補衣服的時候，他母親對他講的：「沒有人用新布補舊衣」。基督把這句話牢牢記着。到了這時候，他遇着這問題。所以能衝口說出：「沒有人以新布補舊衣」。

信條，儀式，風俗都有時代性，過了牠的時代就不適用了。猶太教不適合時代，當時有識的猶太人已知之，所以對之發生失望。舊約各先知曾預言：新的時代快要到了，屆時人將革面洗心而樂頌新歌。到了基督的時候，猶太人對於先知所說的，幾至絕望；但基督大聲疾呼曰：「我來是成全律法和先知的書」。他有一天在會堂裏，對聽衆宣讀了這一段聖經——「主的靈在我身上，因爲他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由；報告上帝悅納人的禧年」。於是把書捲起來說：先知所說的今天應驗在你們當中了。基督明白地宣布，舊時代過去了，新時代來到，猶太舊教一切死板的儀式，沒有存在的價值。革新的基督與腐化的

猶太舊教，無妥協的可能。在猶太教信徒，守安息日，是一種縛束；在基督方面，守安息日是得了祝福。新與舊是站在對敵的地位。當日的社會，封建時代的經濟制度猶存。在工業化的生活中，主僕階級甚嚴，他決定不與這種制度妥協；所以對他的門徒說：我不再稱你們爲僕人，惟稱你們爲朋友。基督又不和帝國主義妥協，所以警告他的門徒說：外邦人有君王治理他們的國；但是你們不可這樣……。基督也認定新生活與舊生活亦無攜手的可能，新信仰須要新的忠誠和順從。經云：「若有人在基督裏，他就是新造的人。舊事已過，一切都變新的了」。

(3) 新酒與舊囊

耶穌所講的比喻，多是對偶的，像失羊和失錢成爲一對；寶物和珍珠成爲一對；新酒與舊囊和新布與舊衣又成爲一對。他對偶的說法不重複，從各方面去發揮真理。

猶太的酒囊是山羊皮做的，耶穌在加利利常看見人把酒袋掛在廚房的灶上，有時新酒貯在舊囊中，酒一醞釀，囊破酒流，囊酒俱亡。

爲甚麼保存舊囊呢？（舊囊意指猶太教，新酒意指新的福音）囊爲酒而得保存，所貴者酒也。一代必有一代的新囊，由舊囊換到新囊，酒既得保存，舊囊當棄之而不吝。宗教亦然，宗教的精華既得保存，而舊儀式當棄之如敝屣。新福音雖然是根據舊約的；但是，牠的精神和舊的有天壤之別。新酒與舊囊不相合，猶太教與新福音也是不相容的；若使硬將新的福音放在猶太教死板的儀式裏，非弄到兩者都不能存在不可。

基督給人的真理，是解放人類得自由；而不平等的制度當然不能存在。重男輕女之風，奴婢之制度，分門別戶之宗教紛爭，都被宣告死刑了；因爲這一切都是舊的，基督的福音是新的。新的道德，新的行爲，和新的見解，與舊的不兩立，我們萬不可泥古不化，把新的丟棄了。

（4）新舊的東西

基督來到人間，他的目的是在革命嗎？曰：是；但和一般的革命不同。他曾說：「你們不要想我來是叫地上太平，我來並不是叫地上得太平，是叫地上動刀兵。」然而又

一次他說：我來不是破壞，我來是成全。路加所記，新酒與舊囊的比喻裏，有一句話：「這舊酒是好」。基督覺得，他的福音是由舊猶太教產生出來的；新舊雖然不能並立，但是有密切的關係。所以基督對舊的有相當的敬禮。無論那一種新制度和見解，其始的時候，很難得人的歡迎，因為新的，是對泥古不化者施一種鍼砭；對愛護舊禮教者發一種警告。新的話是人聽不慣的；然而新陳代謝，不斷的變更，是生活的原則，我們必須認定途徑，努力向前進展。

新與舊是互相爲用，如樹根與枝葉的關係一樣。樹根不生枝葉，其根必朽；枝葉無根必枯。耶穌說：「凡文士受教，作天國的門徒，就像一個家主從他庫裏拿出新舊的東西。」（馬太13⁵²）現在尙有新舊兩派的人。泥舊者說，一切舊的都好；維新者說，一切新的都好。這兩派各趨極端。究竟舊有牠的時代功用和價值。新的也有牠的時代，功用和價值。人所以有新舊之爭者，特未明造物所定的新陳代謝之定律罷了。我們要把新的溯源於舊，把舊的作爲新的解釋。經云：凡居在基督裏的人，是新造的人，舊的都變

爲新。新舊雖不同時并立，但不是不相關係的。

第二章 天國像什麼

前言

新的信仰就是天國的好消息，在馬可（1 14）裏說：天國的實現，是基督所宣揚的重要消息，也是他來世的目的。他對天國的定義是很明瞭的。在馬太（6 10）裏說：「父的旨意行在地上，如同行在天上。」，天國不但是個人品格的純全，也是最高的理想社會。在這個理想的國度中，每個人所尋求的是人類共同的利益和福樂。

基督解釋天國是似非而實是的。例如：他說，天國還未到。（路 22 18）又說，天國到了。（路 17 21）

他說：天國已經得到了。（太 5 3）又說：天國須尋求。（太 6 33）

他說：天國在你們裏面。又說：要進天國。（可 10 15）悔改，被感化便是開天國

的門。(約翰 3,) 以下的比喻是基督用深信不疑的態度說天國的發展。

天國的發展有如五穀之自然生長，春種秋收，是農夫一年中最忙的時間。下種之後，五穀便自然地發榮滋長，無須人工贊其生機，直到收穫；因為植物之生機乃內在的，給牠機會就生長。在林多裏說：「惟上帝叫他生長」(36) 真是不錯。撒種的比喻說：所撒的種，只有四分之一收；聽之未免使人失望。但這個比喻說種子有內在的生機，給他機會，牠便自然生長；實是個興奮劑，叫播種的不必失望。

種子與土壤是相適應的，種子發芽，土壤供其養料而至於結實。天國的道，與人的生活是相適應的；其適應之程度一如光之於目，聲之於耳一樣，凡信上帝的人，上帝與他同在，他無異住在天家裏面。

種子落在土裏，便發芽，繼而長葉子，開花結實，是循着次序而生長。天國的發展也有他的步驟；其始，耶穌把自己投於人羣的土壤中，犧牲了他自己；繼之者則有使徒，直至於今，世界已有許多信徒。「一粒麥子落土化了，便結了許多子粒來。」，真說

得對吓！（約翰 12²⁴）

（1）芥菜子的比喻

芥菜子的比喻，是天國擴大的最好寫真。芥菜子是種子中最小的，然而偏能長成大樹。這一句話是當時流行之俗語。用這一句俗語來作天國發展的註腳，是再好沒有了。

因為天國是由最小的開始，而成爲最大莫過的「遍人間的天國」。何以這樣講呢？天國的建設者耶穌，其始也是個小小的木匠的兒子，生在偏僻的伯利恆；當時的猶太人羅馬人不但不注意他，並且輕視他極了。他的死，又被挂在十字木頭上；但誰料小小的基督成爲偉大的天國建設者，得稱爲天國的基石呢？天國是由小而大的；宇宙間沒有生成的大，大的都是由小的來。基督深明此理，所以對於人所視爲小的，都不看輕。「一杯的清水給弟兄喝」，「一個小錢遺失了」，「一隻小羊失掉」，「寡婦的兩個小錢入庫」，基督都能於小中見大，這是基督獨具的眼光。今日之科學家，也有這一種態度，殆其師基督乎？我們信徒師基督的故智，事當不可以小忽之。母親爲她的兒子禱告，個人的

小奉獻，小孩的理想和慾望，都是似小而實大的，當注意之。

(2) 麵酵的比喻 (說明天國的潛力和運化力)

這個比喻是一種家庭工作，無論那一個婦人聽得都懂。三斗麵粉，是當日社會焙麵包最普通的分量。耶穌在家裏的時候，必定看見他母親這樣做麵包；所以知道用多少粉，怎樣下酵。看這個比喻，我們知道三件事：(一) 麵酵無聲地動作——基督對他的門徒說：「你是地上鹽」，「你是世間的光」，鹽與光都是無聲的動作。日月星辰，都是無聲的力。上帝的大能力也是默爾無聲的。(二) 麵酵有看不見的內在力——天國有運化力；但是，不能測量的。(三) 麵酵是有蔓延性的——「直到發全團」。基督被試探後從曠野回來，便開始他的天國運動。他的第一步工作，就是和二個青年人接談後二人跟隨他，後來安得烈找着彼得，腓力找着那但業。再後選了十二個使徒，這十二個使徒常與主同在。就是一般貧苦疾痛凡來就基督者，無不被其恩澤。(馬可 6⁵⁶) 天國如是不乎就慢慢的蔓延了宇宙間，迄今有無數的人皈依基督。天國的事業，如：立醫院、辦學

校、設教堂，幾遍全球，天國誠如麵酵有發全團之力。

(3) 寶物的比喻

『寶物藏在田裏』，和『真珠』是學生的比喻。好像學生的兒子，有許多相同的地方；但也有不相同的。

寶物與真珠兩比喻，是為描寫天國的超絕的價值而講的。(天國為最高的善)

天國是個人的善，也是理想的社會。芥菜子和麵酵的比喻，是注重在社會方面的影響；寶物和真珠，則注重天國在個人方面之價值。些少的麵酵，可發全團的麵劑，一棵的樹，可蔭百物；蓋言天國之普遍性也。惟寶物與真珠祇能為個人所擁有；蓋言天國在個人方面之價值也。寶物與真珠兩比喻，皆描寫人對於所認為寶者，急切求得之心理。例如遇見寶物者，願變賣一切，來購藏之田。又如商人獲寶珠，罔顧高價而購之。他恆切的尋求，和捨棄一切而購此寶珠，即所以示此珠之價值也。天國為人生最高的善，有絕對的價值，在這兩個比喻中，可表明出來。

當時沒有銀行，豪富之家苦珍寶無處儲存，多掘地而存之。兼以猶太國介於埃及、亞述、巴比倫、敘利亞諸大國之間，埃及與亞述巴比倫啟戰端時，常以猶太為戰場，在擾亂的時期，掘地埋金為常有之事。及時遷境過，埋金者或逃或歿，所埋之寶，遂無人知之。此所以農夫於深耕之際，在田中發現遺寶，時有所聞，故耶穌以人所習知者，借作天國價值之喻解。當時未有金鋼鑽，真珠即為最重要的寶物。相傳古埃及女王有兩顆真珠，其價值在八十萬元以上，收集真珠的人，倘獲其一，必心滿意足。

兩個比喻有同樣中心的教訓——人尋求「上帝和他的國」，是最高善，也是人生最大的福。

人尋求上帝，有不同的途徑、方法與經驗：(A)有的人是邂逅而得之。如人獲寶物之喻，是偶然的機遇。在羅馬裏說：「沒有尋找我的，我也叫他們遇見；沒有詢問我的，我也向他們顯現。」(10²⁰)這是尋上帝的一種經驗。(B)還有一種方法，是費時、勞力、勞心、恆切的尋求，終獲所求；如商人之獲珠然。總之，其尋求之法不同，得之

之道則一。遇寶物者，和尋獲真珠之商人，皆鬻所有以購之，兩者皆出於甘心捨棄一切，爲獲珠之代價。保羅屢表此意於其書信中，如腓力比三章七節、十節等處，均可取證。路加十二章卅四節有云：「你們的財寶在那裏，你們的心也在那裏。」

(4) 撒網的比喻

我們已從天國的發展，天國的原委，天國的擴大，天國的滋蔓性，天國的絕對價值各方面，研究天國的問題。這個撒網的比喻，是上面各比喻之總結，表明天國有標準的選擇，叫人於善與至善之間任擇其一。天國猶網也，網聚攏好歹水族。天國中亦不免有善惡的份子，惟至其時則善惡判而各歸其類。稗子的比喻，有謂姑容稗與麥俱長，似有縱惡之意。此撒網之比喻，可爲稗子比喻之終解，惡者必不永存，善者終獲保全。

非網無以得魚；無一定之標準，善惡亦無由分。天國猶網也，聚衆而別其善惡，而明其去取。——在基督的時代，是非、曲直、善惡問題，議論紛紛，莫衷一是。例如守安息日，（路加十三章十四節）孝道，（馬可七章十一節）諸問題，大有是非顛倒，莫

辨善惡之勢。基督以身作則，立定標準（馬太五章卅三節至卅四節），這標準也是審判之標準，馬太廿五章所說之審判，擇其善者而賞之，貶其惡者而滅之。信徒呀！我們的行爲，有沒有基督的精神呢？在審判時我們歸於善，還是歸於惡呢？

第三章 聽者的責任

（1）撒種的比喻——或不同的土壤

這樣比喻，頭一句話就是：「你們聽啊！」，末了又說：「你們有耳的，就應當聽。」耶穌用最懇切的心，要求他們聽。「聽」字就是比喻的中心。這一段話，是基督自叙過去的情形。這個比喻，不宜名之爲「撒種」，要名之爲「不同的土壤」；因爲所注重的不是土壤，不是種子與撒種者。五穀的收成怎樣，要看土壤的肥瘠；而傳播福音之收效，亦係乎聽衆之感受性。

撒種者，是耶穌基督，或繼其後而傳福音者。種子即天國的道。土壤指聽衆。基督

當日爲注重聽衆而講這比喻。當時來聽的人有幾種不同的心理：（一）有的受好奇心的衝動；（二）有的是跟着別人來，自己無定志；（三）有的是想可以得些少利益；（四）有的以耶穌爲革命首領，受愛國心衝動而來；（五）有的以一時之熱心而來；（六）有有的是不知所謂的，若叩其來聽的緣由，他自己也不能解答。但也有少數人慕道迫切，求生活的改造而來的。在此複雜情形之下，基督對他們講這個比喻，叫他們猛省，猛省。

這個比喻給我們什麼教訓呢？——人常常有這一種的毛病，佈道收效不良，歸咎於講道者和他所講的；對於聽衆，毫不加責。此猶不責土壤，而責撒種者與種子，此何可哉！耶穌言人之所不敢言，發人之所未發，努力把救世的大道傳給世人，而世人偏把他釘死於十字架，傷哉！

四種土壤的意義——（一）路旁的土壤：路旁之土，原與其他之土一樣，不過因受行人之踐踏而成堅硬之土壤。硬心的人，亦非其心與人有差異，不過爲醉心世故，積久成

性，對屬靈的事，絲毫不肯接受。這一般人不幸的遭遇——病痛或災禍——人力窮時，則覺悟皈依真神了。路旁之土，非經犁鬆不可耕種。醉心世故而拒絕救恩者，非經相當犁耕，亦不能使接受真道。（二）土淺的石地：撒種其間，其生也速，其枯也易；蓋因土壤淺薄之所致也。這可以作一般富有感受性而不能恆心守道者的寫真。（路加九章五十七節至五十八節）有人對耶穌說：「你無論去那裏，我要跟從你……」這一般人富有感情，因一時的熱情，衝口說出的話，到底未經過慎重的考慮。有許多人，聽道後受感動，毅然決志爲基督徒；及遭難或被迫害時，則棄離正道。這一般人便是淺土的石地了。（三）荆棘之地：在這個比喻所說的土質，是漸漸進步的，由路旁的堅土而石上的淺土，由石上的淺土而荆棘之地。這荆棘之地非不肥，只因荆棘生長，而善種不能滋生。這是說一般聽道者有很好的心地；但分心於俗事，而所聽之道，遂消滅於無形了。馬太六章廿四節說：「一個人不能事奉兩個主……」，錢財與世故，最會阻止道的發展。錢財非不好的東西，用之適當，取之有道，未始不善；但善往往爲至善之仇敵。道便是

至善。這個至善常被阻擋。(四)好土：誰是好土呢？(路加十八章十三節會描寫一種好土)就是能悔改的人，誠實的人，聽道後能服膺弗舍者，能結出善果者，聽道而能實踐者。耶穌救人之工，其成效如何，全視聽者的態度；倘不接受救恩，基督之工，當告失敗；倘能接受，而謹守之，則可大收效果。如經所謂「三十倍、六十倍、一百倍。」
「有耳的應當聽啊！」

(2) 兒童遊戲的比喻 (路加七章卅一節至卅五節)

耶穌愛兒童，兒童們也愛耶穌。耶穌常與兒童在一起玩，因深悉兒童心理與其態度。基督以兒戲形容當代人對於宗教的態度。時人好虛偽，而不務實際，約瑟秉性剛強，以嚴厲悲痛之心，責罪人而使之悔改，好像宣告人的死刑。耶穌秉性慈悲，和顏悅色地應事接物，使人快樂。但時人又加以「貪食好酒」、「污鬼附着」的諸謗瀆。當時人以約翰失之過嚴，不與之表同情。這比喻說：「我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不啼哭。」就是形容時人麻木不仁的態度，以宗教為兒戲。約翰和耶穌對宗

教十分認真、嚴格、誠懇、熱切。其目的和計劃，與時人兒戲的心理大相逕庭。（馬太十一章十一節至十九節。耶穌說明自己和約翰的宗教觀念，目的與計劃是對的。）

（3）兩種的根基（馬太七章廿四節至廿七節）

登山寶訓末了一句話是：「倒塌得很大」，倒與不倒，是關係於行與不行。聽道後要去實行，這是登山寶訓最重要之一點。沒有別的東西可以替代「行」。聽道而不行道是不夠。所以耶穌說：「有人稱我主啊！主啊！未必能進天國」，「惟遵行父旨者可進去。」（路加六章六節至卅六節）基督勸人去實行他們所聽的道，是何等的懇切。除去實行，真理與人格是不發生關係的。基督惟一目的，是要真理與人生打成一片。

磐石為基，意乃聽他教訓之後，而能實踐者。沙土為基，意乃聽他的教訓，而不去實行者。風雨乃指一切的試探。

人格成於各種習慣，集各種好習慣，則成爲優美的人格。然好習慣從那裏來的呢？按心理學的說法，好習慣乃由一種合乎道德原則的衝動，由意志作用而現於實行；履行

之則爲習慣。人格基於習慣，習慣成於常行。基督誨人重實行，足證其洞悉養成人格的道理。

今之人常聽道而不行道；多少的人在聽道後說：「好啊！」「說得對」，然止於此而不去實行。有的人會說，「愛仇敵」；但是，口裏雖然這麼說，而心裏却常存報復之念。還有一派的人，太注重於研究班、討論會，解決各種議案，結果則止於議決案。這都是蓋屋於沙土之上。在約翰（15¹⁴）里說：「凡遵行我所說的，就是我的朋友」，又說：「有耳聽的應當聽」。宗主的弟兄姐妹們！請捫心自問，我們的屋子基礎是磐石，還是沙土呢？那一天聽基督講的人，當有不少的人離開那裏的時候，他親耳聽見了那倒塌的聲音。「倒塌得很大」

第四章 天國與罪惡的纏累

(1) 稗子的比喻 (馬太十三章廿四節至四十三節)

這個比喻的內容含義，是非常複雜。由這個比喻可引起下列的問題：（一）上帝何以容罪的存在？（二）比喻中提及仇敵，這是基督承認魔鬼的教義嗎？（三）上帝何以容許惡魔在人間，擾害世人如稗之擠住麥子一樣呢？（四）在比喻之頂點，將稗子燒了，好像基督贖成地獄。以上諸問題，曾經過不少的辯論。現在我們研究這個比喻不從爭點方面着手，先從這比喻之背景說起。耶穌在童稚時期，居於拿撒勒之農村，農夫撒種爲其所習見。當時農夫極慎於選種，所要撒的種，必先去稗而後撒之。當時基督見有一農夫如法選種後撒之；其敵在夜里來撒稗子於其田，及苗長，稗也發現於其間。農夫見之愕然！乃歸告田主，田主謂之曰：「姑容之與麥俱長，迨收割時分別之。」此種事實是基督在拿撒勒時所目擊者。基督到社會上工作的時候，目睹社會良莠不齊，善惡雜處，不期然回憶他當年所看見過的麥稗羶雜的麥田。當時或有人問：上帝何以容許罪惡於人間？他便把所習聞的事實來告訴他們，以之解明上帝對罪惡的態度。上帝的態度是忍耐的，與人急不能待的態度迥不相同。這比喻可以解下列三種的問題：（一）耶穌深悉人

常發這個疑問——這個世界充滿戰爭的空氣，社會間的不公道、不誠實、強凌弱、衆暴寡，都是顯而易見的。這樣的世界，是屬上帝的嗎？（二）在個人方面則有自私、縱慾、爭權、奪利，這不是德性方面的稗子嗎？人是上帝造的，稗子由那裏來呢？（三）在教會方面，教會是上帝的園地，固以神的恩愛，灌以基督的寶血；然而異端邪說紛起，危害教會之事，史不絕書，信徒中失友愛，分門別戶，各樹黨羽，彼此紛爭，互相攻擊，這不是教會園地裏的稗子嗎？——這個比喻爲一種的現實的寫照。在上帝所造的世界，竟發現了許多罪惡，真是莫明其妙。基督對原罪未曾加以解釋與決定，比喻所說的仇敵，或指個人罪惡，或指人類的悖逆，亦未曾說明，吾人無從知曉。所可知者，耶穌說這個比喻不是爲創立任何教義，乃爲促成美滿的人生。耶穌承認罪惡的存在，在稗子的生長麥田裏，可以表明出來。不過我們無論怎樣解釋罪惡，或稱之爲撒稗之魔鬼，或稱之爲人類自由意志之錯擇，其爲善之敵是一樣的。

上帝何以容許罪惡危害世人？罪惡能永久存在嗎？上帝既爲大能的上帝，何以不把

人間一切的罪惡消除，使世界變成一個純潔的天國呢？仔細一思，上帝非不能也，所以如此，蓋有他的旨意存在：（一）罪惡乃一抽象名詞，其顯於個人的行為的，才有具體之表現。若謂除罪惡，必把一切惡人除滅。縱使可以辦得到，難免在除惡時善者亦被累。誰果是善人呢？又是一個問題，我們亦不自知是善是惡。嚴格的說一句，芸芸衆生，真是善者寥寥。路加十三章廿三節有人問耶穌說：「主啊！得救之人少嗎？」耶穌應之曰：「你們要努力進窄門……有許多人想要進去，却是不能。」說到這裏我們只好自己謙卑，忍耐等候上帝的判別。（二）「姑容稗與麥俱長。未至其時，未能判別。」任何革命運動，開始時似甚紛擾，及其終也則秩然就緒。譬之釋放奴婢之運動，其始也不知道多少之人反對，及其終也人咸以奴婢制度爲違反神聖人權之威風。耶穌來世作救人救世運動，當時人竟把他釘於十字架，棄之若元兇巨惡；及今人類崇之爲救主。許多事，一時不能分別是非，時間可告訴我們孰是孰非。「容兩者齊長大」，這是何等慈悲而超人的話；時至善惡必判。（三）拔稗子時難免危及麥苗。人類生活，彼此發生關係，況上帝

慈悲，雖是惡人，亦無不蒙憐惜者。浪子雖不肖，然一旦被人殺害，爲其母者，亦無不慟於衷，殺其子之刀，儼然同時刺其母氏之心。（四）「等待收割的時候」，這是什麼意義呢？稗雖長於麥間，不可失望，因爲上帝還是管理一切。他的方法好像很遲緩；但是到底善惡定能判定。向光明的路走者，終不失其賞；在黑暗的路上走的，終亦不失其罰。（五）「將稗薅出來，用火燒焚。」這是借喻的說法。罪惡在世間燒着了地獄的火。我們相信一切痛苦與禍害的實在性，怎麼不相信地獄呢？我們不相信上帝將永久的容罪惡的存在，因爲至善的上帝，容允不善，是不合他的本性的。這裏我們發生一個問題——上帝的愛能戰勝地獄嗎？耶穌彰顯了上帝極大的愛，却不能制勝該亞法和比拉多的殘暴。然而他的愛雖一時不能收效，但總不會到底失敗，必獲得最後的勝利。上帝的愛，是永久不變的，卽到了將來的一個超現實的世界，他的愛也存在着。在你的愛裏，並無分彼此，極大無偏的愛，是永久存在的。人的自由意志，也是不被剝奪的；人失了自由意志，則不成爲人，人類亦不成爲人類。人爲着自由意志而走錯了路，陷於罪惡

上帝特爲了罪人預備救法，遣其獨子耶穌來到世界拯救罪人；如善牧尋找迷路的亡羊一樣。（路加十五章四節）「直至找到」旨哉言乎。人無論陷入罪惡多深，他本着無窮的愛，總是到處找着直到找到。我們縱爲人間之稗——罪人——而上帝總是願意赦免我們的罪。（馬太九章六節）人子在地上有赦罪的權柄。」

後期比喻——總題：天國的子民

第一章 基督徒的條件

無論什麼會社或政黨，入會與進黨都有一種的條件；如意大利之加拉伯底 *Garibaldi* 爲意人所欽崇之領袖，曾說，凡要跟我者可得自由；惟有三個條件：耐飢寒、不畏難、不怕死。做基督徒也有相當的條件，這個條件就是完全奉獻己身。這是再嚴格莫過的條件。以下各比喻便是敘述做基督徒應有的條件和決心。

(1) 惡鬼離人之後 (馬太十二章四十三節至四十五節)

迷信既除，而又不皈依上帝的人，是站在最危險的地步。除去迷信，是消極的工作；消極的道德，是不能給人平安的。在基督的時代，人人都信上帝居於高天，人居於地上，魔鬼則居於人神之間。人的病痛是魔鬼在其身作祟。彼趕出之魔鬼，則流蕩於荒野

，或尋找老巢爲歸宿。這比喻說：魔鬼帶七個回來，這七個鬼比從前的七個鬼更兇悍，不易驅逐。這是描寫無信仰者的危險。猶太人既除盡偶像，敬拜上帝又徒事虛文，實際方面簡直沒有上帝居于他們當中。這無異是個已打掃乾淨的房屋，而又空虛的留着，其危險更有甚於從前在拜偶像時代。今人對於舊信仰已破壞無餘，而新信仰，又不肯接受；既不信鬼，又不信神者比比皆是。這一般的人，都是已打掃乾淨的屋子，空虛地留着。然而，屋不能久懸虛空，沒有人管理的屋子，老鼠蜘蛛則佔爲己有。人亦不可無信仰，不接受基督、爲內心之主的人，魔鬼將在其中作祟。邪正不兩立，光與暗不並存。欲驅除人心中之惡鬼，只有接受基督爲其中心之主宰。歸順惡魔或歸順基督，在人自擇之。

當日，耶穌在猶太人中，已是望重名隆的。許多的人，要想跟隨耶穌，盼望可以得到相當的權利，耶穌深悉衆人的心，有的爲着好奇要跟隨之，有的想要陞官發財而跟隨之。耶穌自己不是要做王，沒有權位，他要受盡一切痛苦，終被害捨身於十字架；所以跟

隨他的人，要付以相當的代價。他們爲着權利而來跟隨耶穌，是大錯而特錯了。

(2) 建築高樓（路加十四章廿五節至卅節）

(3) 打仗的國王（路加十四章卅一節至卅三節）

這兩個比喻可以合起來說。建築高樓而不預算所需之款，勢必至中止工程，而不能完竣，且留爲笑柄。國王打仗，不先自量兵力，能否以一當十，冒昧啟戰，終必失敗。這兩個比喻，皆言未經慎重考慮，冒昧來做基督徒，勢必中途跌倒。凡要跟從耶穌者，必先知道做基督徒的價值和必須的條件。做基督徒的條件，就是以基督爲我們生活的重心，接受他爲心裏的王，讓他管治我們一切的意念，凡事以基督爲前提。換一句話，就是完全的順服他。

第二章 基督徒的標號

(一) 謙卑

(1) 擅擇首位的客人（路加十四章七節至十一節）

基督以筵席間的禮節來教人「謙卑」，這是天國公民必具的德性。繼而說出天國中一種原則——「自高的必降為卑，自卑的必升為高。」

當時法利賽黨的西門設筵宴客，諸客爭佔首位以自豪。既坐，主人謂居首座者曰：這裏有一個比你更尊貴之客，請你起來讓他坐首位。擅佔首位者，無地自容，只好退坐末席，默爾無聲。當時的人，都以為高抬自己，是合理的事，所以個個夜郎自大，傲氣凌人。基督生於其時，甚異之；為糾正他們的態度，便教他們天國公民的標號是「謙卑」，借西門宴會的情形來作教材，叫他們知道基督徒異於非基督徒之點。

養成謙卑的態度，有兩種的方法：(一)要承認我們的一切，是由上帝而來。人們對上帝諸多辜負，那敢誇大呢？(二)要知道尚有許多事，我們不知道，九牛一毛的知識，有什麼可驕傲呢？

(2) 兩種不同的禱告

法利賽人是富有愛國心的，並且人都以為他是教會的棟梁。在當時的社會，法利賽人是很有地位的。稅吏則以其職業的關係，人目之為賣國賊，為羅馬帝國的走狗，被列為社會國家之罪人。有一天兩者入殿祈禱，基督偏責法利賽人而贊許稅吏。這是什麼理由呢？仔細研究，因為基督以傲慢是人生的惡行，謙卑，為人類的美德。法利賽人在禱告中，是自滿自足，自高自大的，故見責；稅吏則痛悔前非，謙恭認罪，故得稱義。

或許兩者都是誠實，因為他們禱告的時候，並不期望別人聽非。法利賽人與稅吏各有他的好處；但法利賽人的驕傲，毀滅了他本來的美德，稅吏則以謙卑成了他的善德，以補前愆。

我們要注意他倆的禱告詞——（一）法利賽自認：「不像別人」，以自己乃駕人之上。（二）訴他的善德。可惜他的善德都是消極的，不是積極的。稅吏的態度禱詞，在在表示其謙卑，「不敢走近」、「俯首捶胸」、「憐我罪人」，他真謙遜極矣。法利賽人，以其自以為義人，故自成一階級，與常人生了種種隔膜。稅吏以其被目為罪人，亦成了

一階級，人對之亦生隔膜。

廣義講來，今日教會亦不少人是法利賽化了。或以種族的歧視，或以門第的分別，或以受教育的高低，或以貧富之懸殊，或以信仰之差異，各自成階級，彼此扞格。這不是教會的好現象。基督在這個比喻裏面，告訴我們凡自高自大者必招損。凡偽善求贊許者，已得了他獎賞，將來的獎賞他一定得不到了。凡謙卑者可以得將來一切的賞賜。謙卑者必知自己的罪，知自己的罪時必懊悔；懊悔必蒙赦免。這是邀福祉的門徑。登山寶訓云：「謙心者福矣，以天國乃其所有。」旨哉斯言，宜乎稅吏之得稱義也。

(二) 赦罪

(3) 兩個債戶（路加七章四十至四十九節）

耶穌赦罪的教訓，我們雖不能窺其全豹，最少也要知道下列的幾點：(一) 上帝乃願意赦免人的罪。(二) 人要得赦罪的恩，要先赦他人的罪。(三) 既蒙赦罪的恩，就應當存感恩的心，並願意寬恕他人之過失。

西門何以請耶穌來吃？未必出於友誼，或乃出於好奇與虛榮心。西門本人並不覺得有道德上的缺憾。婦人或乃馬利亞，她痛惡己罪；耶穌曾救了她離開罪惡，他得到了心靈上的平安；所以她必須表示她感激的心。耶穌曉得猶太接待賓客的禮貌，西門未盡東道主之禮；但基督並不介意，只在比喻中給西門一個暗示。

待客的禮貌是人格的一種試驗。此種試驗施之於西門、馬利亞，足證明西門的道德缺點。「親嘴」是東方的古禮，表示歡迎之意。「水」，當時客來，主人必令其僕拿水，爲之洗脚。「油」，以油膏其首是當時最普通待上賓之禮。馬利亞備盡東道之禮，表示她的感恩，而西門則反鄙視婦人；立時怒現於色，心中想：「如果耶穌是個先知，他必知道這個是不名譽的婦人。」基督洞悉其心，就對他講這個比喻。

這比喻是兩個欠債的人，一個欠五十兩——指馬利亞——，一個欠五兩——指西門——。何以馬利亞愛耶穌猶多呢？因爲她蒙赦免得多，西門蒙赦免得少；所以愛也少。這比喻的注重點，就在「愛」與「赦免」的關係。愛心之大小，與赦免之多寡，成爲正

比例。赦免的恩，是以需求赦罪的自覺爲條件。西門不覺罪，亦無赦罪的需求。馬利亞則疾惡如仇，求救之心，有若大旱之雲霓，有赦罪的需求。結果，西門對基督無愛心的表現。馬利亞的愛，則不可以言喻。激起愛心有兩方面：一方面，是罪的感覺；一方面，看見上帝的面。人的修養愈深，則愈覺得自己的罪。保羅自認爲「罪魁」，聖法蘭西斯說：「人越與上帝接近，便越覺得自己的罪。」這都是古信徒經驗的話。

(4) 殘忍的臣子（馬太十八章廿一至卅五節）

上帝的饒恕與人的饒恕是相對的。換一句話講，神免我罪，與我免別人之罪，二者是聯在一起的。馬太六章十四節，又十二節，十八章三十五節，都有同樣的記載。可見饒恕的精神是天國一種的定律。

因彼得的問題，引起耶穌說這一個比喻。彼得的問題是饒恕兄弟應當幾次？按猶太法律，三次就赦了。彼得問說，七次够了嗎？這已經超於法定之數，彼得自以爲太好了。但耶穌所說的饒恕，不是算術的問題，而是精神的問題。基督以爲饒恕的精神，當由

純全的愛心而發。他所答七十個七次，似乎亦不脫數目的說法；但是他的意思是澈底的饒恕。後來耶穌就用殘忍臣子的比喻，來解釋赦罪的道理。

這個故事是：不忠的臣僕，欠了一千萬銀子。這是一筆大款，按當時猶太國，及其他四個鄰國，歲入的稅款，不過八千萬。此僕竟欠一千萬，如此巨款無償還的可能；惟一的盼望，就是債權者開恩免其所負。不然，國王若把其全家的人鬻之爲奴，並盡取其所有，亦不爲過。這比喻以一千萬對十兩；一千萬之欠款，乃說人辜負上帝之多。此債世人無力還清，意乃人不能自贖己罪，必須基督爲人付極大的代價——十字架——人方有得救的希望。

父母之於子女，師長之於學生，是何等的忍耐，上帝之於世人，有過之而無不及。我們若不饒恕弟兄，則匪特不能得上帝的喜悅，也是辜負了百般體恤，寬恕我們的父母和師長。以弗所四章卅二節——「要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如上帝在基督裏饒恕了你們一樣。」基督徒當三復斯言。

比喻中所說王的暴怒，這不足代表上帝的本性。所說把欠債者，交給掌刑的人，也不是描寫上帝對罪人的態度。人不肯恕他人，是自絕於上帝，自然得不到上帝的饒恕。邀神恩者，必須甘心樂意做開心懷，讓神去掉我們懷恨的心，存基督純全的愛心。他被釘在十架，鮮血淋漓之際，還向上帝說：「父呀！饒恕他們，因為他們不知道自己所做的。」跟隨基督者，當以基督的精神為精神。

比喻的重心，在不肯饒恕人就是犯罪，違反上帝的意旨。基督徒，當有不存怒不宿怨的態度。圖報復，非基督徒之所宜。換一方面講，饒恕的精神，是人與上帝聯絡的線索。倘若剪斷了這個聯絡線，則不得稱為基督徒，也不能得到完滿的人生。

(三) 權利與義務

(5) 白佔地土的無花果 (路加十三章一至九節)

果樹不結果子，就沒有存在的價值。這個不結果的無花樹的比喻，是講義務與權利並行，有權利必有義務。

當時有人把彼拉多殺加利利人於殿中，並西羅亞塔倒塌，壓死十八人，報告給耶穌，他們以為耶穌必答應說：是因為他們自己的罪。但是基督否認他們的論斷。謂災禍不是全由罪惡而來；惟一切罪惡有產生痛苦的可能。便對他們說：你們倘不悔改，災禍亦必臨到你們。這是比喻的背景。

猶太國有許多先聖先賢如亞伯拉罕，大衛等，上帝對以色列民族歷代百般恩眷，猶太人成爲上帝的選民，得恩獨厚。上帝期望猶太國能成爲模範的國家，爲世界各國法；俾上帝的聖名，可以因之而顯揚。誰料猶太人白受鴻恩善果毫無。徒享權利，而不盡義務，當然無存在的價值。不結果的無花果，其罪不止爲無果實，且白佔了地土吸收土壤中的養料，無異是搶奪了其他能結果的果樹的營養料。上帝所望於猶太者，爲公義、誠實、仁愛諸善果；倘無此善果必遭毀滅。

(6) 無用的僕人 (路加十七章七至十節)

耶穌說：「容死人埋葬死人」，「愛父母過於愛我者，不配做我的門徒。」由這兩

句話看來，基督好像是個嚴厲不過的人。再由這一個比喻看來，彷彿耶穌把上帝當做一個威而且猛的工頭，把人當做工僕，在一個做不了苦工的工場中拚命着。但這比喻不是描寫上帝的德性，因為上帝是我們的天父，不是人類的壓迫者。這個比喻的注重點，在一人的工作乃應盡的本分，絕對不能誇功。『猶太國的工僕，整天在田野工作，回家時不能遽爾就膳，還須束帶侍主人之側以供驅使。及主人吃完，以後才可以就膳；諸事都做完了還要謙虛說自己是無用的僕人。』

耶穌在世時，多少的時候，覺得他的工作是無止息的，做完了一事，第二件事又來了。在這一種情形之下，基督講一個比喻，叫每一個人都要盡他的本分去做。這是他的經驗。常是他的門徒以為經過一時的困難，不久就可以得福樂。在基督的看頭，基督對於困難要長久的奮鬥。這個比喻，就是教他們要忍耐。在靈性健全的人，盡責便是酬報，不用再作獎賞。

這個故事可以為自大和誇功者的當頭一棒。沒有這個比喻，基督給我們的教訓是缺

而不全的。這一種嚴格的說法，也許不足爲「盡責」的論斷，但總算是一部分的真理。
（路加十二章三十七節：「主人要自己束上帶，進前伺候他們。」與本比喻是互相表裏的。）

（四）臨機應變

（7）不義的管家（路加十六章一至九節）

這個比喻很會引起人研究的興趣。耶穌本身對於這個比喻不贊許其詭詐而羨其聰明。他的意思是說，邪惡的人，雖然不好；但是也有他的長處。在這比喻裏講：「不義的管家作事聰明。」讀者要曉得，耶穌乃羨其聰明，而不是贊許其欺詐舞弊；誇獎其有臨機應變的才；而不是表同情於其邪惡，狡猾的做法。

這個比喻，講來明白如畫。當時門徒聽之他們以爲這個故事的頂點，必是不義的管家被驅出置之幽暗悲慘之地。不料主人反羨其「思想敏捷」，「思想周到」，「做事巧妙」，和「先見之明」。講完這比喻之後，耶穌又說：「今世之子在世事上，比較光明之子

更是聰明。」這一句話是什麼意義呢？（一）俗人對於金錢，夜而繼日地追求着，殫精竭慮，無所不用其極的去探求，就是他們對於尋求快樂，也是窮盡智力創了許多的遊戲法。「光明之子」在這方面沒有他們那樣的精神。（二）不義的管家，見無繼續職務的可能，便取巧妙之方法，謀自己的利益，去應付目前的事體。「光明之子」遇公正之事，難道不更要實事求是的做去嗎？（三）這個比喻是「未雨綢繆」的意思。我們有沒有為將來預備？我們崇拜「瑪門」嗎？（瑪門為錢的別名）金錢是不義嗎？未必善用之可以濟貧，可以救苦，可以興學以救文盲，栽培人才；可以創辦醫院，療治跛聾殘疾，病苦無告之人。如此用錢，則是積財於天，在天必有永生的帳幕為他預備。說到這裏已經提到永生，所謂永生，即人生將來的歸宿——天國——天國裏的人，是永久的坐着享樂嗎？是永久的休息而不活動嗎？非也，永生是生活的繼續，是不斷的奮鬥。凡只為今生打算而不計及未來的生活者，不是真有智慧的。「光明之子」有不能被剝奪的財產，世人以為他是很貧窮，究竟他是極富有，天上的帳幕是他的家。

(五) 財產與生命

(8) 無知的財奴 (路加十二章十三節至廿一節)

耶穌對財產問題有極明白的訓示。人生須要物質生活，耶穌並未主張不要財產，也未判定一切財產為罪惡；但是他非常誠懇的警告世人，多財為人格發展的一大阻碍。

耶穌說：「有錢財的人進天國，是何等的難哪！」(路加十八章廿四節) 又說：「你們不能奉事上帝，又奉事瑪門。」(十六章十三節) 在這個故事中，耶穌又對那富人講：「無知的人哪！」富翁頭腦裏所想的，沒有別的，祇是他的財產，堆積如山的財產怎樣保存。耶穌的心中則充滿了上帝的靈，非常率直地對他提出他的錯誤。他的大錯就是「貪得無厭」，因此就對他講這個故事。在這故事中雖未創立財產的新法律，却說明了萬代共守的一種財產原則。

人有物質與精神兩部分的生活，在錢財上成功者，未必是福。故事中之富翁以多財，忽視了更高的精神生活，可以做財產阻碍人格發展的例證。

這個富翁有三種的錯誤：（一）他以身體當做靈魂。（二）他以人當做上帝。（三）他以時間當作永生。本故事共計有六十一字（英文）「我」字占六字，說「我的」或「我有的」六次。這個富翁，雖然有大量的物質儲存，但是沒有一件可以供其靈魂的需要。無怪基督叫他爲「無知的人」，因他的生命與他的財產混爲一談。

有人說基督的教訓中，一半是論怎樣賺錢與怎樣用錢。請看馬太六章廿四至卅四節，路加九章廿五節，馬可十章廿四至卅一節，路加六章廿四節等處經文，可資佐證。從以上幾節經文中，可以看出來，金錢與人格的關係，也可以講金錢爲人格的試驗品。「貪財」與「友愛」不兩立，猶水與火之不相投，倘謀天國之發展，非去貪戀貨財之心不可。除去貪財之心，有什麼方法？先問貪財的根源在那裏？利己與貪財有連帶的關係。這個富翁的無知在於利己。再問利己的心怎樣可以除掉？一個貧窮的人有利己的心，也可以陷於與富翁同樣的失敗。無論貧富。在日常生活上有列下的心情，都算陷了一樣的覆轍：（一）他不覺得對上帝負了一種責任。（二）不承認對人有應盡的義務。（三）以爲物

質可以養活靈性。(四)認財產可永久擁為己有。主說：「你的財產要歸誰呢？」即告訴我們財產不得永久擁為己有。這富翁他是專為自己的利益，絲毫不想到別人，這就是他的致命傷。

這富翁在表面上，他是富有；但在實際上，他是很貧窮。所以說他貧窮有幾種理由：(一)富人夜而繼日，孜孜為利，弄到筋疲力竭，至終喪了生命。(二)他多財多累，而失了理性上的樂趣。(三)因財而疏忽靈性的生活。——在路加十二章廿一節說：凡為自己積財，在上帝面前却不是富足的。」那末，我們應當有天上的銀行，那個銀行是上帝管賬，我們要多少的積蓄；因此我們才能够稱為真的富足。甚麼可以儲入天上的銀行呢？虔誠奉事上帝，寬大待人，友愛，謙卑，廉潔諸善德，是永久的財寶。耶穌又說：「無知的人哪今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？」諺云：「壽衣無口袋」百萬家財的富翁也是空手回去。

這個無知的財奴，窮畢生的精力，孜孜不倦地發了一大宗的財產。這一大宗的財產

是他捨掉靈魂和生命換來的；但地上的貨財，與上帝面前的富足是不能比較的。這富翁以貨財之累，竟失了他的靈魂，其智可知，其愚真不可及。人是否上帝的管家，要看他是否善用上帝所賦予的一切。什麼算是善用？請讀者自己看路加十二章四十二節至四十四節。路加十二章四十五至四十八節。——「凡多與之者，必向之多取；多託之者，亦必向之多要。」

(六)同情

(9)富翁與乞丐（路加十六章19至31節）

這個比喻好像一場戲劇，第一幕；現世貧富之懸殊，是一幕啞劇。致富是這個人的機會，不是他的罪惡。他的罪惡不在富而在私。第二幕；將來的世界。(一)在亞伯拉罕的懷裏，(即得天上的福)(二)陰間；惡人受惡報的所在。(等候審判之地)(三)鴻溝。(耶穌不是教我們有火坑的地獄，或永遠的隔遠。此鴻溝富翁自己掘成了，因為這個鴻溝，拉撒路不能到富人的地方)我們平日的的生活養成了那一種的人格呢？利己心的養

成能否給人懺悔的力量？天堂與地獄是自己造成的。天堂與地獄隔了一個鴻溝，上帝的愛是兩者之間的橋樑嗎？我們不得而知之。

我們要注意：（一）拉撒路與富翁有兄弟的關係，但是富翁不理他。（二）利己心是斷絕情誼的原因。（三）利己成了習慣，習慣成了人格。（四）富翁的罪在無惻忍之心，和毫無友愛的精神。（五）富翁請求亞伯拉罕遣拉撒路回到人間，叫他的弟兄悔改，縱可行，但他的弟兄相信嗎？未必，只有愛能激動愛心，只有耶穌極純潔的愛能够使人知罪而悔改。

還要注意的幾點：（一）耶穌深信生命是繼續存在，有身後的生活。（二）覺悟性是永存。（三）記憶性也是不滅的。（四）認識是可以保留的。（五）自由意志也是不滅的。

（七）真實的鄰人

（10）撒馬利亞的善人（路加十章25至37節）

這個比喻的背景是一個律師進前質問耶穌說：「要怎樣做可以永生？」耶穌回答說

：「你是個律師，律法裏面怎樣講？」他回答說：「你要盡心，盡性，盡力，盡意愛主你的上帝，又要愛鄰舍如同自己。」耶穌說：「你回答得是，你這樣行，就必得永生。」那人要明白自己的聰明，就繼續的問：「誰是我的鄰舍？」後來耶穌就講這比喻去回復他的問題。——誰是我的鄰舍？換一句話講要愛那一個人，要怎樣愛他？這是我們常討論的問題。在猶太人看來，異邦人不是他的鄰舍，異邦人可隨便殺戮不爲過。在希臘人看來，除了希臘人外，世界人類，皆爲野蠻民族。在耶穌時代，世界人類三分之二，居於奴隸地位，所以階級的思想，種族的成見，是非常普遍的。

這故事是：有一個人，不詳其姓氏，（耶路撒冷城高於海面有二千尺之譜）從耶路撒冷下耶利哥，須經過不少的峻嶺茂林。林中常隱存強盜，行旅視爲畏途。經過其地的客旅，遇害者時有所聞，因之名此嶺爲血道，他便遇害在這裏。某祭司適過之，他與遇害者同爲猶太人，又某利未人，他是個門役，或乃一個會音樂者；又某撒馬利亞人，他是不純潔的猶太人血統，被認爲半異邦人，爲猶太人所蔑視，他們都不看他一看走過去

，他們或且這樣原諒自己：（一）太忙顧不得。（二）被害者或乃強盜之一，不必救他。（三）縱不是強盜亦恐強盜在側窺伺，去救他有危險。（四）這不關我的事，不必加入禍害的旋渦，讓他死還好。這樣講起來，誰是我的鄰舍呢？耶穌說：「有一個人」，意即無分種族無分階級，凡需要你援助者，就是你的鄰舍。

撒馬利亞人的好處：（一）富有同情心。我們常有種族的成見，某是黑人，某是倭奴，某是洋鬼子。於種族成見外，尚有信仰的區別；某為天主教徒，某為佛教徒，我為基督徒。彼此畛域之見太重，則彼此絕沒有同情心。猶太人認異邦為犬類，其蔑視他人，至於此極。耶穌目睹當時情況，屈已降世，剷除種族之別，大聲疾呼人類都是弟兄，不應以秦越人相視。（二）撒馬利亞人躬自服役，膏他的創口，裹他的傷痕，把自己之牲畜給他騎。（三）撒馬利亞人盡量的濟助，扶之到客棧，為之付費用，愛憐之心，做得無微不至，殊為難得。

我們怎樣做可以得永生？要以撒馬利亞善人為榜樣。這是基督徒應有的精神。但是

這一種的人格，不是偶然成功的，要漸漸的發展。凡有此種高貴的人格者，是得了上帝莫大的恩典。這美滿的人生，就是永生。基督爲普世人類受難於十字架，給人以永生。

（約翰三章16節）

第三章 上帝的愛

（一）上帝的估價與獎勵

（1）葡萄園的工人（馬太二十章一至十六節）

這個比喻的背景：當時有一個青年來問耶穌說：「怎樣可以得永生？」耶穌回答說：「要去變賣你所有的，去周濟窮人。」青年人聞之，憂現於色，愁眉莫展地退去。耶穌隨着說：「財主進天國難啊！……」門徒聽見這話，希奇得很！說道：「這樣誰能得救呢？」彼得也接着說：「我們已經撇下所有的跟隨你，將來我們要得什麼呢？」彼得的問題好像很誇獎自己，因爲他們已經撇下所有，以爲有資格與耶穌談判應得的獎賞。

耶穌答道：「你們不要自己誇功，也不要批評別人的短處，只要有真實的犧牲，一定要得所應得的獎賞。人的估價在天國裏是不足為憑的。」

他說：有個葡萄園的園主，僱人到葡萄園裏去工作，和被僱的工人約定一天一錢銀子。早晨六點僱一班人，九點又僱一班人，下午三點又僱一班人，傍晚五點又僱一班人。到了晚上，發工錢的時候，四班的人得同樣的工錢。早晨被僱的人就怒現於色地埋怨園主，園主便對他們講我沒有難為你們，因為你們與我約定了工錢，我照所約定的付你們，難道不可以嗎？

上帝審判的標準：（一）按着人的動機，不是按人祈禱多長，就得多少的天國的權利；人行多少好事，就得多少賞賜。上帝是誠實總不負世人，所以在天國裏，「可得多少利益」不成為問題。（二）按着人的機會，不是人僱我們，是上帝尋找我們，上帝定能體諒我們的環境與一切的困難。例如：有甲乙二人，甲處於很順利的光景，他因之而成功，乙處於極不順利的光景，用百倍的力量去抵抗，至終失敗。上帝難道不體恤乙的苦衷

嗎？甲乙二人在上帝面前誰得獎勵惟有上帝知道。

(二)有求必應的上帝

(2)半夜乞餅於其鄰(路加十一章五至十三節)

(3)央求不休的寡婦(路加十八章一至八節)

這兩個比喻是孿生的，有相同的目的。頭一個是很有興趣的，第二個是稍為暗淡；前者是個愉快的事，後的是悲痛的事；前者經中已描寫盡致，使人捧腹，不用在這裏重述，後者較為隱諱。現在路加解釋：基督當日對一般寡婦受欺凌，其同情心有逾常人，馬可十二章四十節至四十四節「他們侵吞寡婦的家產……」他一片婆心，可以看得出來。也有人講，這裏所講的寡婦，就是指耶穌的母親。

你們雖然不好，尙且曉得把好東西給兒女，何況天父豈不更將聖靈給求他的人麼？「這話教人祈禱須有恆切的心。」我雖不懼怕上帝也不尊重世人，只因這寡婦煩擾我，我就給他伸冤罷，免得他常來纏磨我。」這教我們祈禱要懇切。

耶穌用這兩個比喻去證明下列的事：

由人的卑微看出上帝的偉大，由人的醜惡看出上帝的至善。這是人神的比較。人類生活中的善可以之類推上帝的本性。我們要注意三點：（一）審判與給餅者不是出於甘心樂意的濟助，這不足以代表上帝的德性，祇可作一種比喻，證明神與人相去有霄壤之別。詩篇百二十一篇三節：「保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。」（二）乞餅者叩門直至他開門，這是證明他急切要求。人所禱要懇切，基督常作長時間的祈禱，且曾徹夜的祈禱。（三）比喻的目的：「人必須祈禱。」（路加十八章一節）「耶穌設一個比喻，是要人常常禱告不可灰心。」這兩個比喻是極明顯的，就是教人所禱要恆心，要懇切。凡懇切的祈禱，必定得上帝的賜福，例如：（一）雅各與天使角力，終得其祝福。（二）保羅曾三次為他的目疾求上帝。（哥林多後書十二章七節）（三）基督在客西馬尼園的祈禱。經載「禱告更加懇切，汗珠如大血點滴在地上。」（路加二十三章四十四節）

我們祈禱未遽蒙應允，是上帝給我們的一種利益，因為繼續在祈求等候中，便學習

了忍耐，謙卑，並堅定了志願。凡恆切祈禱者必不失其獎勵；人還肯半夜起床而與之餅，況上帝乎？不義的審官，尙能爲寡婦伸冤，難道上帝不聽人的祈禱嗎？

(三) 上帝不遺棄任何人

(4) 亡羊復獲 (路加十五章一至七節)

亡羊、失錢、浪子三個比喻是類似的。「這三個比喻排在一起，有如馬太十三章天國之三個比喻，以不同的說法，去解釋一樣的問題，雖然問題祇有一個，而所說的却非常重複。頭兩個比喻；亡羊與失錢，基督借以表白自己，旨在破除他們錯誤之批評。這兩個比喻也是代表上帝憐惜世人走錯了路，百計追尋；藉以答覆當時人批評「耶穌爲罪人的友。」走錯路者是罪人，但上帝併不遺棄罪人，所以他差遣我來尋找拯救。」

「牧人生活」爲基督常用的比喻。「善牧」兩字用以描寫上帝，是很適合的。上帝爲誰呢？上帝何似？是人類宗教思想常發生的問題。我們不能禁止這問題的發生。耶穌用自己之經驗，確實答復了這問題。在基督之經驗中，上帝爲「善牧」是他一個的覺悟

；因為他常在生活上領導我們。他知道我們流蕩的情形；他知道我們墜入試探，他憐愛世人，差了近成肉身之基督來冒險，遭凶暴，終捨了命來尋找墜落之世人。

在這個比喻中有三個字可以把上帝莫大之憂描寫得明白如畫。第一個字是「失了」。耶穌很少的稱人爲罪人，因為耶穌曉得他們走錯路正如羊兒迷途，不全是他們自己愿意，或因受別人影响，或因自己不能抵抗罪惡，或因偶然失足，或領袖指導不慎等等。人的墮落情形不同，所以基督極體貼罪人，爲普世罪人成就一個救法。

這比喻裏講：「留九十九隻羊於欄，去找那隻亡羊。」表彰上帝愛人，不忍一人沉淪。

第二個字是「尋找」。人類經驗告訴我們上帝是不斷的尋找世人，他向我們發出呼聲，他教我們羨慕高深的人格，這是神之呼聲，而世人忽之；基督認爲乃上帝對人之呼聲。上帝對人之呼喚，猶不止此，甚至於各各他山上被舉起來，爲萬人救贖，以慰人類。這一切人生經驗，和基督之捐軀皆表彰上帝對世人之尋找。基督云：「這一切是上帝

尋找世人，因為你我雖不善，但在他的眼中，卻看為富貴。

有嘲笑上帝之近代科學家說：「上帝曾在各各他小邱為人死嗎？」這自然是譏刺的話，但上帝為愛世人，却不願一切侮辱；父之愛其子真是無微不至。父親雖擁有無價之寶之「金杯」，若以金杯比他兒子，他必說兒子之價值，非金杯可比；倘二者不得兼而有之，其必棄金杯如敝屣，而保留其兒子也無疑。

況且「侮辱」不足與「事實」相持並論，愛人之上帝，視侮辱若鴻毛，重事實如泰山。這所以有各各他之慘劇。良心是事實，人的愛是事實，祈禱是事實，基督也是個事實；在這一切事實，上帝謀與世人親近。人類是上帝之羣羊，他是善牧，那肯捨棄世人呢？

第三個字是「等到」——有九十九隻羊安然在欄中，但「愛」不以其大多數為滿意。人的靈魂是不能以數量計其價值，——不能說九十九個人是要緊的——人的靈魂是有同等之價值。倘一個父親失了一個兒子，不能說他還有幾個兒子，失了一個是不要緊的

。上帝之於世人，亦猶慈父之於其子。那走錯路的一個找到了，他並不加譴責或硬拉之回家；他是把那個失而復獲的，背在肩上，揚揚得意地回來，並不計其勞苦。甚至爲着得這一個迷路「亡羊」，比有那九十九個安然在欄中更歡喜。

上帝不是救善人，使之到天堂去享福，而撇棄惡者使之入地獄受永刑。耶穌說：一個罪人悔改，在天諸天使因之歡喜。」必不忘記被人類輕視的罪人，上帝是善收的，忍耐尋找亡羊，直到尋獲。

(5) 失了一個錢 (路加十五章八至十節)

基督生長於拿撒勒，曾見過婦人這樣急切尋找失去的錢。或說這一個錢乃一婦人之貯蓄，藉作聖殿之捐輸。或說這一個錢是婦人佩帶之十個錢圈之首飾，這首飾是她丈夫與她結婚時給她的，是一個結婚的紀念品，無怪婦人重視之逾過諸寶物。或說此婦人即指耶穌之母親。耶穌年幼時所目擊之事，他且幫忙提燈，打掃尋找。上面所提各點，孰是孰非無庸討論；無論如何，這個錢在婦人總看爲最寶貴的一件東西。這件寶貴的錢失

掉後，婦人燃燈打掃而求之，本爲平常之事。但基督從小中見大，借來解釋神與人之關係，說：「一個罪人悔改在天之天使，亦欣然相慶。」

錢會失掉，人也會失掉。人的失掉，就是墜落走錯了人生之途徑。錢的失掉，咎不在錢，而在人手之不慎。有人走錯路亦猶是，也有咎不在其身者。法利賽人之所以爲法利賽人，罪人之所以爲罪人，未必是出於他們的甘心，或爲環境所迫，或爲他人所蠱惑。這樣看來罪人有可原諒的地方。

這個比喻，說明「個人之價值」，這是基督所傳給我們的福音。現代的文化，是矛盾的，一方面設學校，創醫院而教人救人；一方面又鑄砲彈，機關槍，殺人盈城盈野，草菅人命。黑暗的時代里，基督教放出一綫曙光，告訴人類是弟兄，每一個人在上帝面前都有重大的價值，上帝不忍一個人失掉。這個比喻把神不斷地殷勤地尋找罪，明明白白的描寫淋漓盡致。人類失掉本來神子之面目，有如失掉的錢蒙灰塵，令人莫辨其爲錢。上帝的尋找，就是要恢復人本來真面目，使之酷肖神子。

這比喻的結束，是天庭中一幕之喜劇。我們以爲上帝乃嚴酷寡歡之神，却忽略了他慈容滿面，喜氣揚揚之天父。耶穌在這一幅畫圖中，描寫人之價值，同時把上帝的面目表而出之。他因一個罪人悔改，與衆天使共同歡喜；其對於全人類之得救，其快樂當何如呢？倘有二人，一個來對我們說：「我富有的叔父，給我一百萬塊錢。」還有一個說：「我終歲勞動所得者，叫我不貧不富，但我有這不貧不富之生活，我亦覺自得。」我們對這兩位恐怕要對前者道賀。但是，在神方面，不以人的錢財多少爲喜之權衡，乃以人格爲標準，凡誠實富有慈仁者，其喜樂必溢之於外。上帝潛入人類之心靈，喚人回頭，使一個罪人悔改回頭，而其樂不可言喻。這樣的上帝就我們所傳的福音，這福音是改造社會之光明。

(6) 浪子回頭（路加十五章十一至二十五節）

有人說：「浪子」的故事是世界故事中，最仁慈，最會感人之故事。這一句讚揚話不是太過的。我們淺見不能評定這故事之真價值。浪子說：「求伸長我的自由意志」，

「請父親把我應得的家財分給我，」這話即表明其不滿意家庭的生活，在這個兒子看來，家庭生活是單調的；加以長兄之白眼，父親之管束，生活益無興趣，因之求脫離家庭而遠遊。他父親也沒有法子羈縻他；在一個浪蕩性成的兒子眼中，家庭是無足輕重的。

他厭惡家庭之意念，變了背逆的行爲。「不幾天他收拾所有的，到遠地去了。」意念是容易變成具體的行爲。我們何以服從法律？因爲人的自由原來是有限制的——在法律內可以自由。人可以自由從萬仞高樓跳下來，但所毀傷的不是地面，是他自己的身體。道德的定律也支配了人的自由，違反之者，必遭毀傷，因爲人的道德自也是有限的。

他的背逆之行爲，成了愚昧！「他耗盡錢財」，這浪子到遠地，便揮金如土，日夜浪費了他從家裏帶來之錢財，同時戕害他的身體，結果自貽痛苦。

他的愚昧變成窮苦。「當地適逢饑荒，浪子到了窮乏的田地。」「爲飢寒所迫，浪子便去投奔那地方的一個人。」那主人「打發他到田裏去放豬。」牧豕爲時人認爲賤役

的一種。浪子到了山窮水盡，無以爲生的時候，是不得不屈就，藉以度日，這就是他求自由之結果。從前酒肉之交，至此已星散，渺不知其踪跡，叫浪子徒歎奈何！「他恨不得拿豬所吃的豆莢充飢。」苦到極時，浪子恍然覺悟，「他醒悟起來」，這一句是浪子生活的關鍵。我們失了本來的面目，背逆上帝，任意放蕩，離父遠遊，這是浪子墜落的原因。由遠方歸回父家，乃是浪子僥倖有醒悟的日子。

在這比喻中，耶穌並未把罪惡輕忽了。他會用沉痛的話，來描寫罪惡的結果。但是他不信罪惡是人之本性；所以他說：「當他恢復了本來的我。」意乃醒悟過來了。這是基督對人的最後的盼望。——自私者，卑鄙者，武力主義者，和歧視種族者，他們都有醒悟的時候。這是基督樂觀的說法。「父親我得罪了天，又得罪了你。」——這是懺悔認罪的話，浪子坦白地認了自己的罪。——背逆父親，就是違背了自然之定律——他說：「我得罪天，也得罪於你。」他並未曾用長篇的話認罪，不過衝口說出：「我不配稱爲你的兒子，把我當做一個僱工罷！」這是浪子自責的一種表示。但他父親自他離家以

後，無日不以這兒子爲念，倚閭而望，眼淚屢揮。浪子回來時，雖衣衫襤褸，但他的父親，却還認得他的體態和走路的樣子；所以相隔尚遠，他竟疾趨而迎之，擁抱之而與之接吻，扶之入室，令僕人拿好的袍子給他穿，把戒指戴在他指上。——以示授權柄，把鞋穿在他脚上——赤足爲僕役之標記，做兒子必要穿鞋子。

「因爲我這兒子是死而復活，失去而復得的。」浪子回家，父親並不懲戒他，所表現的是父親十全的愛。

在這比喻中，誰是浪子？凡放縱情慾，皆是浪子，全人類除那未失掉本來之面目，而能表彰其爲神子者外，皆浪子也。財產有好幾種，不但有形之物質爲財產，人格之屬性亦財產也。浪費的方法很多，腦力用之不當，致徒耗精神，「浪費」一也；體力用之不當，致戕身軀，亦浪費也。遠方，非僅一方，人的動機與真理遠隔，有如道里的遠隔。一個人縱在禮拜裏，他也可與上帝遠隔；人在一動念之間，即可遠離上帝。

在這故事裏誰是父親？

父親是表彰上帝的，最會惹動人心的一個比喻。這比喻也是福音的中心，上帝願意饒恕人，切望人能恢復其固有的團契。他完全的饒恕人，忘記人的罪過，恢復原來的團契。

(7) 長兄的怨恨

「他就快樂過來。」這一句是浪子比喻的頂點。讀者把不得這故事止於這一句話；不意故事的頂點又提及長兄之怨恨，令人讀之頓生不愉快之感，後人失之。原來基督是不得已說出這一段；因為這是人生的寫真，「命途多舛」，「好夢難圓」人世那裏有完滿的事。十二門徒中，偏有賣師之猶大，基督說起這個故事，足為人們鑑戒。

這個長兄，叫我們認識了犯罪的序次。浪子任意放縱情慾，不知者以之為罪大惡極，基督却不以為然；基督對待行為之罪以恩，以寬，以恕；對待品性的罪如嫉妒，驕傲，嚴於責人，基督則嚴詞斥之。容舉兩個例子來證明：對被擒拿之淫婦說：「你平安回去罷！」對偽善之法利賽人說：「你塗灰之墳墓，」對浪子則擁抱接吻，設筵以迎之；

對自以爲義，攆斥他人之猶太人，則嚴詞以責之曰：「當審判日推羅西頓的刑罰比你更
容易受……。」基督並非以浪子爲無罪，但他也注意長兄的嫉妒與歧視。細察浪子全圖
，長兄的疾惡，乃浪子離家之最大原因，也是使浪子之失足的原因，長兄未始不負相當
的責任。

長兄正在田間回來，離家不遠，聽見作樂跳舞的聲音，便叫一個僕人來問是什麼事
。僕人說你兄弟回來了，你父親因他無病的回來，把肥牛犢宰了。」爲長兄者聞之理宜
說：「我是多麼歡喜，他回來了，我的父親更是喜出望外了，我的弟弟走入迷途，又安
全的回來，這是多麼欣幸的一回事。」但他却不出此，而竟抱怨多端，而弗之入。他父
親出來勸他回去，但他回答他父親的話，是一句比一句凶悍。開口便說：「我服事你多
年。」孝爲人子應盡之本分，長兄竟以此誇口，他已經失了孝道了；繼說：「從來沒有
違背你。」這是自滿的口氣；「你沒有給我一隻山羊叫我和朋友快樂。」他們分家時，
難道他沒有接受比弟弟更多的遺產嗎？他這話是故意與他父親爲難；他未始沒有求與父

親脫離的心意。「你這個兒子」他不說弟弟，他已經否認他為弟弟了。他和娼妓吞盡了你的產業」他也不能證明他弟弟果真嫖妓，不過事屬嫌疑而已。「你倒為他宰了牛犢！」（注意這裏的「他」字）他完全失了手足之情。他那時呆立着唧唧咕咕，埋怨他的父親，嫉妬恨惡他的弟弟。我們不應以浪子為罪人，其兄之惡更有甚於浪子。宜乎說二者皆浪子也。一個浪子離家浪蕩，一個浪子在家為逆兒，一個浪子在行為上背逆父親，一個浪子在乖戾上背逆父親，情形雖不同，其為逆一也。

長兄天天與父親在一起，親沾了父親恩愛，免掉他弟弟所遇之試探，他竟不知感激。他又自以為義，他說：「我從來沒有逆背你的命令。」他聞弟歸來，竟不肯進去（嫉妬）。怒氣衝冠的埋怨他的慈父說，「你的兒子」（輕視）。你並沒有給我一隻山羊羔」（貪婪）。「他和娼妓吞盡產業」（仇恨）。「我」字提之者再而三（驕傲）。他自私不肯饒恕他的弟弟。

家庭是互愛相信的一個集合體。浪子的長兄是不諒父親的苦衷，也不憐恤他弟弟的

痛苦。他視家中人如外人。因長兄如此，浪子心中想：「如果家庭是這樣，我寧居遠方。」——今日不少的人說：「基督徒如果是像他那樣，我情願不做基督徒。」今日教會中如浪子之長兄，而給人不好的印像者多矣，這是多麼可惜的一件事呵！

浪子既如彼，長兄又如此，這未免太難爲了他們的父親。然而父親竟忘了自己的苦痛，而對二子均恩愛有加；既收留「浪子」，又勸化「長兄」。對他說：「兒啊！」這是多麼慈愛的聲音？「你常與我同在，我所有的，都是你的；只是你這個弟弟，是死而復活，失而復得的。」父親的愛溢於言表，人非木石，誰不爲動！

基督爲人類長兄——與浪子長兄正相反，我離開天庭，屈身降世，來尋找失去的罪人。他那一種莫大的愛，真會拯救無數的浪子。——無論在家的或遠遊的浪子。

我們對這故事應注意這一點：浪子已回到家中，和父親在一起了；但長兄在大門外，不肯進去，並沒有人阻止他，是他自己甘願居在外面。世之如長兄自暴自棄，而不肯進天國者多矣！

殉難週的比喻——總題：天國的評判

第一章 行爲是評判的標準

(1) 兩個兒子之比喻 (馬太廿三章廿八至卅二節)

這個故事是淺顯的，直接地說「稅吏和娼妓倒比你們先進上帝的國。」「你們」兩字是指法利賽人；「一個人有個兒子，」「一個人」三字乃指上帝。基督描寫上帝爲「葡萄園的主人」，「善牧羊的」，「父親」等等，目的在表彰上帝的本性。

這個比喻，上帝吩咐他的兒子去葡萄園工作，法利賽人答應「我主吓！我去；」稅吏和娼妓答應「我不去」。奇怪的，一個問題在這故事中發現了——「這兩個兒子誰遵行父命呢？」

繼着這個比喻，耶穌說：「因爲約翰遵着義路，到你們這裏來，你却不信他；稅吏

和娼妓倒信他。」在這裏好像基督要人遵從約翰所教的禁食，嚴格守安息日的規例等。關鍵的問題，就是：「你們有沒有遵行你所聽的和所知道的呢？」

基督懇切的言詞，值得我們注意，娼妓和稅吏固然不好，但是他們比你——自以為乃教會的棟樑的人——還先進上帝國。耶穌所以這樣的懇切警告他們，因為他的教訓與世人生死有關，他曉得不誠實的敬拜上帝，是虛空的。惟有言行一致，聽而能行者，才算為上帝所喜愛的兒女。

上帝判斷人乃按人的行為，不是憑人怎樣說。我們要注意以下幾點：

(a) 我們只口說「去」，不夠的，還要履行所說的，才算得真「去」。

(b) 我們因一時情感說：「我要去」，也不够，我們還要徹底覺得要去；因為沒有決心去實行，比一味違抗者還壞。耶穌的命令是：「你今天到園裏去做工。」「今天」兩天是不耽擱的意思。耶穌常教人不要耽擱，馬上去做，他自己立了個好榜樣。約翰九章四節：「白晝我要做我父命我的工夫。」在希伯來四章七節說：「今天你聽我的話，

就不可遲延。」信徒既下了決心，就要馬上去實行，這是基督的教訓。

(c)我們在崇拜的儀式上，可以說「我去」，這句話，言之非難，崇拜與實行，在耶穌方面是分不開的。他用了幾個鏡頭，徹底祈禱，祈禱之功效在他的行為是很顯明的。不祈禱，不能有美善的生活。崇拜只為着一種許願，且所許的願，又不肯去實行。這一種崇拜一定要受詛。還有人在行為上，雖然起初不敬畏，不聽從上帝；但後來懊悔了，並且去做上帝所吩咐他的事，這樣的人反能進天國。

上帝講「我的兒子，你今天去做工」，「我的兒子今天你要禱告。」我們遵行上帝的話嗎？你真的去做，你將要知道更高深的真理；把你的理智變為一種作事的氣力，讓你的情感變為一種行為，容你的崇拜的精神，在愛助隣舍上表現；如是你的行為就可以證明你為「神子」了。

第二章 拒絕上帝的恩愛

(1) 凶悍的園戶 馬太廿一章卅三至四十節

經中常以葡萄譬以色列民族，（如以賽亞五章一至七節，申命記卅二章卅二節詩篇八十篇八至十六節，又以賽亞廿七章二至七節，耶利米二章廿一節，何西十章一節、）基督把老故事，改頭換面，一變爲新的，使之含義淵博，令人讀之津津有味。

這個比喻給我的教訓是：

(一) 這葡萄園裏的葡萄已經栽種了，園的四圍有籬笆，也已經收成了，釀葡萄酒的酒榨、酒池、和住的房子，都應有盡有。這是明明指以色列民族，上帝對他們有特別的恩典。

(二) 園主把葡萄完全交給園戶，園戶有自由管理權。人的先天稟賦是不得自由選舉的；但人有自由權，盡他能力去求進步。人的才幹原與先天之稟賦無大關係，練習能練習增進才幹。這裏便是人類自由之範圍。如葡萄園園戶的自由範圍在葡萄園內，這園的豐收和荒歉，完全操園戶之手。

(三)有權利必有責任，否認人的自由權和責任者是愚昧的人。這比喻標榜了「權利」和「責任」是相隨不得分開。世未有徒享權利而不盡責任的。這葡萄園是上帝栽種的，籬笆也是上帝圍的；因之上帝差了僕人，到園戶去收果子。——人類的歷史不是偶然成就的。人類各時代的大人物，他具有建設和破壞之大能，非碰巧而來的，乃出於神旨差遣而來的。

耶穌說神僕如以利亞、耶利米、以賽亞、約翰等皆神上帝差遣來世做神所吩咐的事；他們都被世人蔑視凌辱了。至終神遣獨生子來了。耶穌素不願意以自己居人類特殊地位，這裏證明自己在衆先知之上，真叫人詫異。這樣使人切實覺得他在人類歷史上有特別的地位。約翰稱他爲「道成了肉身住在我們當中。」只稱他爲人爲先知，是不够的，宜乎經云：我們已經看見他的榮耀，真是父獨生子的榮耀。因爲以上的證明，人信仰基督超乎一切先知，到如今，我們還承認耶穌表彰了上帝。

上帝爲本故事之主題。他栽種了葡萄園，他繼續的差遣僕人去收果子，最後差他的

兒子——他有上帝的權能；是的，他願受人凌辱，被人殺了！

倘上帝的目的，爲救贖世界的人類；那末他所用的權能，不是別的，乃是他聖潔的愛。這個比喻說，他的兒子被殺害，不是耶穌受了凌辱，是在基督裏的上帝受了凌辱。在各各他山上的十字架上，掛着的耶穌，脅下被一把刀刺透了，他是在創世以前，爲人類預備的羔羊。還有別的比喻，能够把上帝永存和犧牲的大愛表彰出來。「盼望他們能尊重我們的兒子。」這是愛最後和最高的呼喚。

人類的忤逆在各時代對上帝的僕人，都有可惡的行爲。以利亞被逐於荒野，以賽亞身被鋸斷，撒加利亞被石打死，施洗約翰被斬首；至終耶穌被掛在十字架上。世人何以這樣以怨報德地與上帝對抗呢？人類不是不知善惡，他們也承認他是主人的後嗣；但至終把主人的兒子殺了。人類走錯路，違背上帝，自私自利把上帝忘記了。

第三章 輕視天國

(1) 擺設大筵席（路加十四章十五至廿四節）

(2) 赴婚筵的禮衣（馬太廿二章十一至十四節）

路加把這篇話，當做耶穌在法利賽人，西門席間之談話。基督當時乃說謙卑的問題，提到請客的事爲個比喻。他對西門說，你請客不要請富翁貴客，他們會還請你，你要請窮苦的殘廢的。說到這裏，西門覺得難受，便顧左右而言他地提出這一句話來：「在上帝國裏吃飯的有福了。」這一句話的本身，是沒有什麼意思。基督一聞此言，便欣然借爲教材。這是婚筵比喻的由來。馬太以這比喻，放在殉難週比喻之一。路加與馬太所記的，略有出入處；但其意思則一也。「婚筵」意乃喜樂。基督以天國爲最樂，天國的喜樂是基督重要的教訓。約翰十六章二十二節：「你們現在是憂愁，但是我要見你們；你們的心就喜樂了。這喜樂，也沒有人能奪去。」基督是最喜樂的一個人；他是喜樂的源頭；但我們却沒有領會他的喜樂。

這比喻，我們很熟悉，我不用在這裏重述；不過，我要把裏面的話拿出來研究。

「僕人去對所請的人說」；「來罷！樣樣都齊備了。」猶太人請客的手續，與東方諸國大抵相同；先備帖邀請，迨席備便，再遣僕人去招集所請之客。僕人到了時候去招請，但衆人異口同聲的推辭說，「我買了一塊地」，這是推諉的話，難道他未買之前沒有去看過嗎？又有一個說：我買了五對牛。」這也是推諉的話；買五對的牛不算小事，他那肯糊糊塗塗的買瞎眼或殘廢的牛呢？又有一個說：「我才娶了妻，所以不能去。」這是無理的回答。馬太說：「王屢差別的僕人。」但他們屢辭不肯來。亞拉伯的風俗，凡拒絕第二次之邀請者，無異與請客的人決裂。他們屢請屢拒，其褻慢如何，可想而知。馬太記這比喻時，同時提到他們拒絕的理由。理由是輕視天國，各走己路。那些人輕視天國，但重視他們的田園，商業和社會生活；重視了物質，而看輕靈性。究竟物質乃暫時的，靈性是永久的。草必枯，花必謝，屋必倒，山必崩，凡有血氣也都要滅亡；惟主的言語，人的心靈，基督的生命，愛和公義能够永存。

這比喻是靈性人格化，出而邀請人赴筵，而人竟置之不理，各行己路；一個走到田

園裏去，一個走到他的商場去，還有一個走到他的家裏去捨棄天國。哀哉！

他們雖拒絕招請，至終筵無虛設，他免強請那些窮苦的、殘廢的來就婚筵；因之席爲之滿。這是什麼意思呢？若使以色列之領袖拒絕此筵，那末，那一般被法利賽視爲被咒詛的，必享此恩筵。若使被選之以色列民，輕視此恩筵；則異邦人得享其福。若權貴之人忘其愛人之道，則救主必誕生於平民之中。倘西洋人輕視靈性，則東方可沾此鴻福。路加十四章廿四節：「先前所請的人，沒有一個得嘗試我的筵席。」權貴與機會，交臂失之，則覺悟時悔無及矣。

(2) 婚筵之禮衣

原來這個比喻是獨立的，但馬太把這比喻附屬前一個；所以有的經學家，就這樣解釋，被請赴婚筵的客人，不是馬上進入喜筵大廳，須停留在大門口，在那裏主人預備了禮衣，給來客穿，穿好才進去。客不穿禮衣而入者，旁的客人亦未注意此人之醜陋，及王進來一視其粗魯不穿禮衣，即叩其不穿禮衣之理，因王以禮恤爲懷，恐其人有不得已

理由而未穿禮衣。但王叩之，其人瞠目結舌無以爲答。顯係其粗魯成性，而輕忽了應遵守之禮節。那些輕視天國恩筵，拒而不就，固無享恩之福；而已進者，因其魯莽醜陋，亦不配享受恩筵。此就是說一般沒有敬虔的人，也不能進享天國之恩席。

我們要注意以下幾點：

耶穌借這比喻教我們，神愛我們是快樂而不可言的；享受神恩，必須有相當的準備。

(一)要虔誠：虛僞的不配得神的恩典，人必須去僞存誠，才配得受神恩。耶穌曾說：「你們若不變成小孩子的樣式，斷不能進天國。」即此意也。

(二)不悔改者，也不能得神的恩典。路加十三章三節，「你們若不悔改，都要如此滅亡。」

(三)要消除眷戀世俗之心，穿上天國的義袍，才得享恩筵。

第四章 有準備與無準備的結局

(1) 十童女的比喻 (馬太廿五章一至十三節)

當時耶穌預言，聖殿要被毀。他們聽了便問什麼時候？(馬太廿四、廿五兩章耶穌答覆他們的話) 耶穌答道：「你們要警醒，因為日子，你們不知道。」關鍵的字是「警醒」。末後三個比喻——「十童女」、「因材施教事」、「和最後的審判」，是基督用以解釋「警醒」之意義。十童女比喻，重點在「準備」；「因材施教事」的比喻，重點在「盡責任」；「最後的審判」注重點在「實際的愛」。十童女比喻，開宗明義第一章為「天國好十個童女，拿着燈出去迎接新郎。」當時迎接新郎是到半路上去迎接的，或乃到新人家去等待新郎；或乃迎接新郎護送到新人宅，這些我們不得詳知；迎接新郎之童女，各携一杖，杖之顛，有銅盒，中盛以油，燈心貫其中燃之。這是他們的燈。當時新郎來遲了，故她們杖安放於地上睡去；及醒，各檢視其燈，十有五個童女，燈已無油。

這五個愚拙的，對聰明的說：請分點油給我們……聰明的回答說：恐怕不够，不如你自己去買罷。她們去買的時候，新郎到了；那預備好了的，同他進去，坐席，門就關去了。其餘五個來太遲了，不得進去。

「突然來了！」

天國是突然來到，耶穌說：忽然天國來了。但是他不講什麼時候，人總要準備和忍耐等候。

我們要知道「天國是遲緩的」，無庸去推測基督怎樣來，或什麼時候來。這比喻教我們最要緊的在我們的生活和服務上準備清楚。「等候」有兩種的方法：譬如漁夫之妻，等候他的丈夫回來，（一）携着望遠鏡站在岸上望之；（二）在家忙着預備她丈夫回來要用的東西，極周到為她丈夫籌備一切。我們等候耶穌也有這兩種方法。

基督再來，是遠不可期的將來，還是天天都來到我們中間呢？他的來，是不是繼續不斷的？他豈不是天天擴大了統治人心的權力？他豈不是已經來到各個人生命中，使人

得了新生命嗎？如果我們相信他是這樣的來，那末就不用我們去推測他什麼時候來。

愚拙的童女怎樣失敗？

愚拙的童女在準備上失敗了。(a)宗教熱烈的情感，倘不能互助人有恆心毅力，是沒有多大的價值。(b)教會中的會友，有的在教會中頗見活動，但缺乏了信徒的義理，他們無異於愚拙的童女。(c)只有儀式而無實際的宗教精神，機械式的教會，是沒有生命活，也是無油的燈。(d)斤斤於皮面的宗教規則，而失了純正之信仰，這是教會之危險。(e)爲尋求今世之快樂，而忽略宗教的生活，致危害信仰，是今日信徒應當注意之一點。愚拙童女之失敗，即在「疏略」兩個字。我們有沒有疏略祈禱、查經、與主靜默的晤對，和服從他的旨意呢？

突然的事可以爲人格的試驗

其始也聰明的童女，與愚拙的童女是不能辨別的。及新郎突然來了，聰明與愚拙的，便分別出來。聰明的有準備而獲福；愚拙的因疏忽而誤事。人格的長進由於平日研究

，和工作的結果而來。人生有什麼突然的事呢？疾病、試探、破產、死亡，皆是。什麼
是疏忽呢？驕傲啦、嫉妬啦、不謹慎啦、怠惰啦、失志啦，都是人失敗的原因。

爲天國服務的機會沒有比現在多的。最近有個學者說：「我看此後十年爲天國效勞
的機會，比任何時代都多；我覺得生於此十年之中，比生在任何一時代都好。」生在今
日之信徒其勉之！

人格不能向人借

別人之善德和功勞，不能借給我。聰明的不能把油分給愚拙的，不是她們不好，是
不可能的。人的靈德，也是不能給人的。人靈性深遠，在於日積月累與主親近而來，不
能霎時間由別人借來。人的得救，是絕對不能叨人之福。人不明此理，所以常有人說：
「我的妻子有去做禮拜，她已經做了信徒。」他們的意思，以爲他妻子可以帶他到天堂
去。也有說：「我兒子已經會祈禱了。」此類的話，何不思乃爾！各人要自立，都要爲
自己的人格而奮鬥。許多宗教之偉人已經給我們做榜樣。約琴突遇試探，但他得勝了；

摩西領以色列人民出埃及，經長時間之奮鬥，他也得勝了。約翰突遇大難，他到底得勝。基督在試探中也得勝了。優美的人格，由奮鬥而來。

太遲了

這比喻怎樣適用在我們現在的生活呢？這死期臨到時，打算做好，打算改善生活，太遲了。基督說：「白晝要做差我的工作……」這話是何等懇切？我們應當在每天生活中，唯勤唯謹地準備，許多人把他們的生命保了壽險，是因為他們知道生命有不測之虞；爲着同樣的理由，我們難道不應當爲天國效勞，矢勤矢謹地去做嗎？

愚拙的童女不是上了無愛心朋友的當，在這裏乃表彰一種真理——機會錯過就不再來；有一個時期是人格修養的極好機會，時期過了，人格不會發展；因爲過了時期，上帝雖很願饒恕他；但人邪惡性成，常不願尋求赦罪之恩，自暴自棄，致自絕於永之途，悲乎！

附錄

有三個理由不能把這比喻專指爲耶穌復臨而言的。

(一)有許多經學家謂耶穌教訓中，有的因着後人的重述加上了文學的色彩，并涉及基督復臨問題。

(二)基督原來的意思，只重於靈性準備。在他所說的故事中，他所用的字如「家主」「賊」「警醒之僕人」「門關了」……等，可以看得出來。「警醒」兩字爲最重的部分。

(三)倘以此比喻爲專指基督復臨而言，那末在這兩千年中基督未來，基督似有欺詐其門徒之嫌。神聖的基督，豈肯出此？必也其意不在此。我們把這比喻當做一種信條解釋，何如以之實用於生活。如記之以資參攷。

第五章 責任

(1)按才幹授責任 (馬太廿五章十四至卅節)

(2)交銀與十僕的比喻

關於「按才幹授責任」和「交銀與十僕」兩比喻的關係，古今經學家議論紛紛，有一派謂兩比喻乃同出一源，惟馬太所記，較近原來的說法。還有一派說，此兩比喻乃闡發一種真理的各方面，不具單純一方面之教訓。又有一派謂這兩比喻是基督在兩個不同的情景之下講的。因為聽衆和環境不同，所以措詞亦異。鮑德列 (Buttrick) 先生的見解，乃根據馬太所說，加以更改。究竟只有一個比喻。馬太所記，乃其原文。

按才授任，這比喻給人生一個重要的教訓：忠心、努力，盡你所能的幹去，這要實用於平日之工作上。這比喻，消極方面描寫了懶惰之惡結果；在積極方面標榜了忠實和努力的基督徒的獎賞。十童女的比喻，警告人不可疏忽；按才幹授責任的比喻，是警告人勿懶惰。前者所以示「不考慮和太過自信」的危險；後者所以示「害怕和不自信」的危險。愚昧的童女，以事主爲易事；領一千之僕人，正與之相反。這兩種的思想，足以危害基督徒之生活，且足以阻天國之發展。

基督徒努力奮鬥的光榮

耶穌素贊揚肯努力奮鬥的信徒。在許多比喻裏面，可以看得出來。他羨慕有果決有毅力的人，從「寡婦求伸冤」，「聰明童女的準備」，「求寶珠的商人」，「半夜乞餅於其隣」等比喻看來，果決與毅力，乃求功之母，宜乎基督特別贊揚他們。

天資的懸殊

這比喻，記主人給他三個僕人不同的本錢，這是人生懸殊的寫照。天資有高下；先天稟賦不同；後天的環境教育，社會的地位，也有不同。先天的稟賦和後天的遭遇，似乎造物不公平的待遇。基督在這比喻中就是提醒世人這一點——在上帝看來人格和事業成功，是以他的忠心與否為標準。換一句話說，上帝不是以人的成功多少為人格的評判，是以先天所有的稟賦，和後天所得機會——他有沒有盡力去幹——做表準。賺十鎊的僕人，與賺五鎊的僕人，主人是一樣的嘉獎。各種不同的工作，凡是服務於人羣者，上帝必不畸重畸輕於其間。他以「忠心」和「盡職」來評判世人。「歧視」兩字在基督教訓中，是找不出來的，因基督上體神意，下察人情，知之審，而不肯出此也。先天的稟賦和

後天的遭遇，既不一樣，上帝以慈悲公平為懷，豈肯獨厚於得天獨厚之人，而薄於「我生不辰」之輩嗎？基督對猶太人說：「稅吏與娼妓比你們先進上帝國。」旨哉斯言！

(2) 交銀與十個奴僕

這比喻的注重點，在領一千銀子的僕人——他未賺分文，竟把原銀還主人。世之類此者多矣。許多人自輕無能，自暴自棄，不做事，把他們的力量和機會無條件的放棄了。這一種的人便是「掘地埋金」者，要被逐到外面，向黑暗的地方去。這比喻是對這一般懶惰的東西，下一種警告。我們盼望這一種消息，可以傳到下面的人：(1)不願在委員會裏面做事的；(2)不肯服務教會的商人；(3)苟安的；(4)大學畢業生，受過高等教育，而不願服務社會者；(5)有機會幫助青年男女，而不肯做的；(6)受過教育有教學的能力，而不肯充主日學教員的。

「我害怕」

「我害怕」三個字，是領一千的僕人，不能盡責任的最大理由；也是世之無用的、庸

碌的、懶惰的人的致命傷。對這比喻，要注意這一點——比喻中並沒有一個無領錢的。這就是說，沒有一個人無責任。西國有個很有名的牧師，名叫司寶真說了一句話：「上帝沒有工夫創造無責任的人」。但多少人，不肯盡責任，有的推諉說：「我不會做事」，他講這句話的意思是：我的能幹比不上別人，所以我不會做事。西哲海愛德華說：「世界萬事我不會都幹；但有的事我會幹，我斷不讓『怯懦』阻止我去幹。」這是我們基督徒應有的態度。

何以害怕？有的怕祈禱，有的人怕證道。爲什麼呢？據我的研究，「驕傲」乃根本的原因，因驕傲，他就想要高抬自己，就怕丟臉自己抬不高，安得不怕？驕傲有兩種：（一）太顧全自己，既畏首畏尾，又嫉妬他人去幹；因之自己引退。（二）喜居高位，「不在其位不謀其政」的思想，已根深蒂固地種入人的腦中；所以許多人在他居高位時，尙肯努力幹去，一旦失了地位，則袖手旁觀，不願再幹。此兩種人，不願幹因爲他們「驕傲」。

「倘我有什麼使去做」，這是最普通的一句話，人們拿來當做一種理由，去原諒他自己不做事。例如某說：「倘若我有錢，我必如此去幹」某說：「倘若我有能力、有機會、且在他的地位，我便會幹。」講這話的人，他們不明白（一）一個人的成功，要看他肯不肯努力，不在他的地位高下；（二）小事既忠心，大事亦必忠心；未有不忠於小事而能忠於大事者。

怠惰的懲罰

這比喻講，「奪去他的一千，給那有一萬的，因為凡富有的，要增加給他，叫他更富有，沒有的，連他所有的，也奪過來。」這是生活的原則，不但可應用於靈性方面，且能應用於身體，智識，經濟方面。何以這樣說呢？請舉其例：手久不用則枯，腦久不用則鈍，錢久不用則銹。有者益之，無者奪之。此乃宇宙間之定律。

鮑德列先生的著作，關於本比喻，有下列的特別記載：

（一）歷史背景：猶太昔為羅馬之屬國，猶太王是由羅馬皇帝委派，猶太王必須到羅

馬去請加委，才能繼續爲猶太王。希律之子亞基老當希律晚年時，曾到羅馬去請求羅皇亞古士督准他繼承希律的王位。這比喻或乃以此事爲背景。

(二) 古希伯來的錢有兩面：一面刻着價值若干，一面刻着負責的字樣。我們的稟賦，也有兩方面：一方面是載明能幹之質量，一方面載着所應負之責任。人之貪心常常想慕更大的能幹，而不肯負更重大的責任，這錯了。

(三) 賺五千的，和賺二千的，受同樣的嘉獎。路加所記：賺十錠的，賺五錠的僕人，結果雖分別管十座城和五座城；但耶穌嘉獎的話是一樣的。真的獎賞，不是管城幾座，實是主嘉獎的話。在這裏基督教我們一種新的方法去估計人之成功。事無大小，而在人是否忠心去幹。他見寡婦投入殿庫的兩銀錢，說他比那富人捐的更多。他不估計錢多少，而要看其虔敬和愛心。所以這比喻標榜一種道理——評判的標準不在僕人賺了多少，是在他忠心與否。

(四) 領一千銀子的，輕其所有，而不之用。——世之平庸者，大事既不能幹，小事

亦不願幹。殊不知基督並不輕看小事。他曾說：「你把一杯水給我一個最少的弟兄吃」，這是小事。馬太廿五章所記末日之審判，主對善人說：「我饑，你給我吃；我渴，你給我喝……」等，都不是大事；但耶穌十分注意。

(五)上帝差我們入世，每個人都有他應盡的責任，叫這不完滿的世界，因他的工作，能有幾分的改善。有一天上帝必問我們，因着你活在世間，世間到底改善了多少？

第六章 善惡的終局

(1)最後的審判 (馬太廿五章卅一節至四十六節)

據云這比喻是基督快要殉難時，和他的門徒坐於附近耶撒冷路的橄欖山，面朝着魏峨的耶路撒冷城而說的。在那時，他不以前面之十字架為恥，卻在他的腦子裏，排着人類大審判的一幕。

在這大審判比喻裏面所用的詞，如「人子在他榮耀裏」、「衆天使降臨」、「寶座上」、

「萬民都要聚集」、要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊和山羊一般。皆富有激動人的力量，在基督教訓中，這算是個最惹人注意之比喻。

人免不了審判，是人類普通的信仰。人是道德動物，天天都有良心的審判；善人和惡人之賞罰，是必有之事。基督在這比喻裏，說明了這種道理，善人必有善報，惡人必有惡報。

什麼是審判的原則，這比喻明白的說是按人的人格，而受審判；或為綿羊，或為山羊，或為麥，或為稗；造屋於磐石之上，或沙土之上，或走了永生窄門，或奔滅亡的關路；皆由人自擇，而自成其善惡。人在審判之日，即依此而受審。

吾人分析人的方法，常以軀體之強弱；或以種族之異同；或以文化之差別；或以信仰之真偽；或以智識之高低等。基督的分別法，與常人不同，他只把世人分為善惡兩類；同時告訴世人，兩類中僅有一類可得到永生。因之這審判是與平常審判不同。

但審判不特是將來的一回事，他對我們究竟天天發展的。由思想成了行爲；由行爲

成了習慣；由習慣成了人格，人格決定其永久之命運。不是上帝把我們放在左邊或右邊，是我們自己分別自己的。我們在生活中，已經決定是向左邊或右邊去，一直到最末後的審判。

基督對人的區別法，不是以國界種族為標準，也不是以貧富貴賤為權衡，乃以愛心之有無，而判別其善惡。他所說的愛，不是空言的，乃實際的。經云：飢者食之，渴者飲之，病者慰之，寒者衣之，囚於獄者恤而顧之，作客他鄉者寵而招之，受傷者得安慰，孤獨者得所依。基督徒的愛，必須在實際上表而出之，方得謂之愛。基督本着神的愛心，來世尋找拯救罪人；甚至捨身為人贖罪。這是神愛的表彰。信基督者，負着十字架跟隨他，必亦以愛為懷，各盡所能，出而服務世人，在實際上救世人。

十九世紀科學昌明，交通因之利便，飛機、汽車、電話、瞬息萬里，大有千里比隣之勢。世界已隣里化了。廿世紀應由隣里化，而進於家庭化。在上帝的愛裏，人類都是弟兄。這能够辦得到嗎？

沒有愛心的人，難逃最後的審判。到審判時，我們不能說我並未聽說世界有窮苦，和憂傷的人，需要濟助。欺人易，欺神難；上帝的鑒觀，是絲毫不爽。「不能愛所看見的兄弟，斷不能愛看不見的上帝。」愛人即所以愛神。馬可九章四十節：「你們給人一杯水喝，也能得到賞賜。」馬可九章卅七節：「凡爲我名，接待一個小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我來的。」基督已明白告訴我們，基督徒之標號，就是在這一種愛的行爲，在實行愛心。基督教我去行的，不是艱難行的，乃人人可行的。如他所說：「貧窮的，要給他吃；沒有衣服的，要給他穿；病痛的，要慰問他，囚在獄裏的，要去看他。」這些事，只要有愛心，誰都會做得到。愛心就是基督徒之生命，不愛人的必自取咒詛。這是上帝的旨意，在創世以前就定好了。

當年某律師來問耶穌說：「要怎樣做才得永生？」基督反問他說：「律法怎樣說呢？」律師回答說：「要盡心、盡性、盡意，盡力，愛主你的上帝；還要愛別人和自己一樣。」基督最後的答覆是：「如此做去必得永生。」（路加十章廿五至廿八節）愛人並愛上帝便得

永生。愛人者生，不愛人者死，浪子弗愛其父而遠遊；及其歸也，父云：「此子死而復活。」旨哉斯言！當時人聽過耶穌教訓之後說：「沒有人說話和他一樣。」他們說得對，因基督的教訓，是言近而旨遠；不空泛，尙實際，重履行。宜乎他在人類中有特殊的地位。

一個人在世界，他的途徑是自擇的。他可以盡量的去剝奪別人的利益，以謀自己之快樂。願爲惡人，自取滅亡；他也可以犧牲一切去幫助人，不求自己之利益，爲別人謀幸福。自願爲善人，而得到永生。

志於善者，必得親近基督，而追隨之；與他成爲深密之朋友，由他得到行善之助力，因爲他在世間，已經打了勝仗，他是至善。

愛是信徒生活之根基，失了愛的精神，即不得爲基督徒。約翰一書三章十四節：「我們因爲愛兄弟，就曉得我們是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中……」或問愛人者，可以得到什麼呢？沒有別的只得到「更美善的生活」——基督云：「我的道就是

生命。」又說：「我來是要羊得生命，並且得了更豐富的生命。」

基督曾說：「人子要做我們的審判官。」這一句話可以安慰我們。我們的主，仁愛而富有同情心的救主，做我們的審判官。我們如果認識他，忠實的信從他，到審判的時候，則不必驚惶！

在審判中的幾個字如「定罪」、「地獄」、「永刑」等，現在我們把牠誤解了。在基督本意原不是如今人這樣的用法。在審判日，上帝不願遺棄一個人，他的愛，是廣被萬民的；除了自絕於上帝的愛的人，沒有不被拯救的。

向善如登高，趨惡如就下；人對於惡，原有天然的傾向；加以惡環境之支配，茫茫塵世，誰是完人——想那最後的審判，不禁惶恐起來！但可以安慰我們的，只有這句話：基督，我們人類的長兄，他要做我們的審判官。

跋

劉荻秋

亡友謝善治先生，譯畢這本書，一病四天，竟不起了。一束零亂的譯稿，要我替他整理。亡友的囑託，無從推辭，我只好承領這工作了。我把全書分爲三部分，章節眉目，不清的地方，我把牠弄清楚些；編成了目錄——譯稿沒有目錄，大約他還未自看過一次，便匆促地去世了！——若有錯誤，是我的過失。本書行文，語體與文言參雜，我因其不是文學著作，只求達意，文字不必拘泥於一體；但把不明白的，修改了，累贅的，刪節了；儘量保存譯者本意，此書爲亡友生平所喜愛的，所以費許多時間，把牠譯出；預想此書行世時，亡友有靈，更不知如何快樂了。

一九三四年十月十五日

中華民國二十五年九月初版

耶穌比喻的解釋

定價每册大洋一角二分

(郵費另加)

原著者 程 呂 底 亞

譯述者 謝 善 治

出版者兼 廣 學 會
上海博物院
路一二八號

印刷者 協興印刷公司

▲版權所有▼

EXPOSITION OF THE PARABLES OF JESUS

By

LYDIA A. TRIMBLE

Translated by

Hsien SHAN-CHIH

Price: 12 cents.

Postage extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1936

24
269160

