

看這些人

目錄：

- 01 蒙召的基甸
- 02 一個因懦弱而失敗的人
- 03 一個應時而出的青年戰士
- 04 貪愛世界的底馬
- 05 主阿你所愛的人病了
- 06 遠避試誘
- 07 從拔示巴所得的教訓
- 08 看這個掛念窮人的人
- 09 聖潔的神人
- 10 說凶言的先知
- 11 祭壇的角能救人麼？
- 12 明智的庇哩亞人
- 13 你比所羅門如何呢？
- 14 心高氣傲的烏西雅
- 15 找驢 趕牛 救人 作王
- 16 原來是為這個緣故
- 17 一個模範的神僕
- 18 『忠心辦事毫無錯誤過失』
- 19 『你就是那人』
- 20 敬虔的謊言
- 21 兩條取禍的道路
- 22 隨便開的弓
- 23 一個有福的女子
- 24 一個勇敢的先知
- 25 大衛的三次哀哭
- 26 先知的節操
- 27 哭也無用了
- 28 掃羅的大量
- 29 一個任性取禍的女子
- 30 一個明智的女子
- 31 聽從老年人呢？聽從少年人呢？

- 32 罪己與罪人
- 33 一點貪心釀成大禍
- 34 一個得大福的秘訣
- 35 一個無言的見證人
- 36 害人的吉祥話
- 37 『你被稱在天平裏顯出你的虧欠』
- 38 行詭詐的耶戶
- 39 幸有他在船上
- 40 愚昧招禍的亞多蘭
- 41 不孝父母的人看看
- 42 她救他們脫離了一場大禍
- 43 除滅了巴力卻拜金牛犢
- 44 連他也信了一面之詞
- 45 父親的心
- 46 『焉能平安呢？』
- 47 一個偉大的先知和一個自卑的元帥
- 48 『你們給我出個甚麼主意？』
- 49 為罪歎息哀哭的人
- 50 守信的摩西
- 51 竟找不出十個義人來！
- 52 看這些尼尼微人！
- 53 一個明智的領袖
- 54 約拿單呢？約拿達呢？
- 55 看這兩個自取禍敗的人
- 56 輕忽了警告遭遇了禍患
- 57 兩個自縊身死的人
- 58 害了神人的竟是老先知
- 59 信實的人人以信實待他
- 60 一個投機說謊的少年人
- 61 看這個為神作工的人
- 62 一個被人恨惡的先知
- 63 弄巧成拙的耶羅波安
- 64 明智的大衛
- 65 兩個被人出賣了的人
- 66 一個賣了自己的人
- 67 野瓜有毒

蒙召的基甸

一介平民崛起田間，奉耶和華的差遣，率領小群軍兵，大敗猛如豺虎的米甸大軍，拯救屈伏於強權以下的以色列民眾；耶和華在基甸身上所施的選召何等奇妙！他向他的百姓所顯的作為何等偉大！今日教會中可憐的景況，與當日的以色列民正是相同。不知有甚麼人能作蒙召的基甸，成就那重大緊要的事工。基甸蒙召的事蹟，實在足以作我們的標準和法則使我們知道怎樣可以為耶和華所使用，戰敗強橫的仇敵，成就美好的事業。述基甸的蒙召史。

一 基甸蒙召的緣因

『以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在米甸人手裏七年。米甸人壓制以色列人，以色列人因為米甸人，就在山中挖穴，挖洞，建造營寨。以色列人每逢撒種之後，米甸人，亞瑪利人，和東方人，都上來攻打他們，對他們安營，毀壞土產，直到迦薩，沒有給以色列人留下食物，牛羊驢也沒有留下。因為那些人帶牲畜帳棚來，像蝗蟲那樣多，人和駱駝無數，都進入國內，毀壞全地。以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏，就呼求耶和華。』（士六1~6）。

神召人就是因為有工作需要人去作。工作越重要，神的選召也就越緊急。當日神所以要召基甸，就是因為以色列人受制於米甸人。他們來攻打以色列人，毀壞土產，擄去財物，以致『以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏就呼求耶和華。』但以色列人為甚麼受制於米甸人呢？這裏告訴我們說，是因為『以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。』

今日神的教會所有的情形也正與昔日的以色列人相同。信徒因為貪愛世界，沾染不義，行耶和華眼中看為惡的事，以致神向他們掩面。他們墮落了，被擄了，受制於仇敵的權下，失去了他們心靈中所有的自由和屬靈的福樂。他們的心靈中感到了無限的苦痛。『極其窮乏，』正可以形容信徒心靈中的實況。基甸蒙召，就是因為神垂顧這些受苦的以色列人，要藉他的手去拯救他們。今日的教會既是也有同一的苦況，那麼我們深信神也要召選一些人去作基甸所作的事工，這是無可懷疑的了。

二 基甸蒙召的情形

『耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亞比以謝族人約阿施的橡樹下。約阿施的兒子基甸正在酒醉那裏打麥子，為要防備米甸人。耶和華的使者向基甸顯現，對他說，「大能的勇士阿，耶和華與你同在，」基甸說，「主阿，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說，耶和華領我們從埃及上來麼？他這樣奇妙的作為在那裏呢？現在他卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裏。」耶和華觀看基甸說，「你靠你這能力去從米甸人手裏拯救以色列人；不是我差遣你去麼？」基甸說，「主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧

窮的；我在我父家是至微小的。」耶和華對他說，「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」』（士六11~16）。

真是希奇！神選召基甸並不是因為他是以色列人的領袖，或是當代的偉人英雄；他不過是一介平民看耶和華的使者去召他的時候，他正在打麥子，便知道他的生活狀況了。是的，神所重用的人，多半是卑微的，貧賤的，軟弱的，因為這樣的人無所依恃，他們很容易學會順服神，倚靠神，容神在他們身上作工。一個大有學識才能金錢權柄的人，常是容易依靠他所有的這些事物；神沒有機會能在他的身上作什麼事。就是神用了他，他也要指自己的長處誇口，奪取神的榮耀歸於自己。因此神不能使用他。

『大能的勇士阿，耶和華與你同在。』天使對基甸所說的這一句話對我們是何等的有教訓。基甸本是一個平常的人，只因耶和華與他同在，便成了大能的勇士。耶和華與人同在是何等要緊的事！作神聖工的人沒有別的都不足慮，若是沒有耶和華的同在，那便甚麼也不能作了。

『主阿，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說，「耶和華領我們從埃及上來」麼？他那樣奇妙的作為在那裏呢？現在他卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裏。』聽基甸這話，滿露出他的疑惑來。他必是想，今日他們受制於強敵，是因為耶和華沒有能力拯救他們，或是因為耶和華的慈愛不是永遠長存的。那裏想到不多時以後耶和華的大能和慈愛就是藉他大大的彰顯出來呢？我們今日看見教會的敗落，神的孩子們所遭遇的苦況，也不免要這樣向神發出疑惑。感謝神，他的慈愛總沒有一代不曾繼續的顯在他所召的人身上。這真是可以使我們大得安慰的。

『耶和華觀看基甸說，「你靠你這能力去從米甸人手裏拯救以色列人；不是我差遣你去的麼？」』卑微軟弱的基甸能成就那樣偉大奇異的工作，打敗了米甸的軍兵，拯救以色列人脫離痛苦，總因就是在這一點上——耶和華差遣他。現代教會中的神學院畢業生是那樣多，有能幹學識口才聲望的工人也不少，怎麼這許多的人竟不能成就甚麼屬靈的工作，戰勝兇猛的仇敵，復興神的教會？我們不能不承認那最大的緣故，就是被人差遣的太多，但被神差遣的卻是太少。教會常是勸人傳道，勉強人入神學，用許多的條件捆束一個學生，使他應許畢業以後必須在教會中服務若干年。這到底有甚麼好處？神的能力要隨那被他自己所差遣的工人，卻不能隨

那些被人所差遣的工人，更不能隨那些被人所勉強的工人。今日遍地要收的莊稼誠然很多，作工的人真是太少。但主耶穌並未教訓我們說，『你們當差遣工人去收割莊稼，』乃是說，『你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。』（太九38）

基甸本來有甚麼長處，我們無法知道。但在這裏我們看出他已經有了第一樣最要緊的資格——自知。聽他說，『我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的；我在我父家是至微小的。』神的大能力就是在毫無能力的人身上彰顯出來；神的大工作正是要藉微小的人去作成。世上本來沒有剛強有能力的人。可

惜！許多人的眼目竟是被自己少許的知識才能蒙蔽起來，以致不能看見自己的軟弱，結果便流於自欺與自恃！無怪能被神所使用的人是這樣的稀少。願神啟迪我們的眼睛，叫我們能看出自己的軟弱貧窮微小來，好使我們能為他所重用，成就那極寶貴的工作。

『耶和華對他說，「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」』這就是耶和華與人同在所有的功效。擊打千萬人如擊打一人。有這種成功的捷徑，得勝的秘訣，作神聖工的人何必還尋求別的方法？可嘆！可嘆！許多神的工人，竟追求依靠金錢，勢力，學識，聲望，計畫，手腕！要靠這些成功得勝，卻不求耶和華與他們同在。無怪乎他們常是被仇敵所追趕，所制服，終日的呻吟哀嘆了。

三 基甸的奉獻

『基甸說，「我若在你眼前蒙恩，求你給我一個證據，使我知道與我說話的就是主。求你不要離開這裏，等我歸回，將禮物帶來供在你面前。」』主說，「我必等你回來。」基甸去豫備了一隻山羊羔，用一伊法細麵作了無酵餅將肉放在筐內把湯盛在壺中帶到橡樹下獻在使者面前。神的使者吩咐基甸說，「將肉和無酵餅放在這磐石上，把湯倒出來；」他就這樣行了。耶和華的使者伸出手中的杖，杖頭挨了肉和無酵餅，就有火從磐石中出來，燒盡了肉和無酵餅；耶和華的使者也就不見了。基甸見他是耶和華的使者，就說，「哀哉！主耶和華阿，我不好了！因為我覲面看見耶和華的使者。」耶和華對他說，「你放心，不要懼怕，你必不至死。」於是基甸在那裏為耶和華築了一座壇，起名叫耶和華沙龍，這壇在亞比以謝族的俄弗拉，直到如今。」（士六17~24）。

在這裏我們看見基甸雖然曾向神求一個證據，但是他已經信神的大能，也樂意接受神的使命。看他求那使者不要離開，趕快去豫備了禮物拿來獻上，就可以證明了。他的奉獻一拿來，神就施行奇事，使火從磐石中出來，燒盡了他所獻的禮物，這又證明他的奉獻已經蒙了神的悅納。

我不知道在閱者中間有誰覺得神的使命臨到了你，要你作今日教會的基甸。如果你實在重看他的選召，接受他的使命，你必定有所表示，就是將你的禮物獻在神前。但今日神所要的不是山羊羔和無酵餅，乃是我們的身體。聽經上教訓我們的話說，『弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的。』（羅十二 1）神怎樣當基甸奉獻的時候悅納了他的禮物，照樣，當我們奉獻的時候也必悅納我們的禮物。這是我們可以確信無疑的。

四 基甸的順服

『當那夜耶和華吩咐基甸說，「你取你父親的牛來，就是那七歲的第二隻牛，並拆毀你父親為巴力所築的壇，砍下壇旁的木偶。在這磐石上，整整齊齊的為耶和華你的神築一座壇，將第二隻牛獻為燔祭，用你所砍下的木偶作柴。」』基甸就從他

僕人中挑了十個人，照 耶和華吩咐他的行了。他因怕父家和本城的人，不敢在白晝行這事，就在夜間行了。』（士六25~27）。

以色列人所以受制於米甸人，就是因為他們拜巴力的緣故。他們若不先除掉這拜偶像的罪，耶和華便不能施行拯救。基甸既蒙召去拯救以色列人，自然必須從他自己家中起首，把這惹耶和華忿怒的巴力和牠的壇拆毀。拆毀巴力和牠的壇是第一步，（除掉假神。）還有第二步事工，就是為耶和華建築一座壇，獻上第二隻牛。（敬拜真神。）至於那砍下的木偶要作柴燒，一點不可留存。除掉巴力和他的壇，便可以消除神的忿怒；敬拜耶和華，然後方能得到耶和華的拯救。

教會為甚麼墮落？信徒為甚麼受制於仇敵？我們不能不承認是由於許多信徒拜偶像的緣故。信徒所拜的偶像不是巴力，乃是金錢，勢力，學識，名譽，以及世上的奢華宴樂。就是因為這個緣故，神纔離棄了他的教會，纔有震怒和敗壞臨到他們。如今神要施行拯救，他也是吩咐他們先除掉這些偶像。但這事必須有人領頭去作。蒙神選召的人當首先拆毀自己心中和家裏的偶像，然後方能得 神所賜的福分與能力，去作他的大工。不但拆毀，並且要焚燒成灰，絲毫不可留存。以後就要專一敬拜耶和華，以他為你獨一的神，單單的事奉他。

親愛的閱者，如果你樂意接受神的選召，作成神交託的大工，就必須先省察你自己心中與家裏還有甚麼偶像。你是貪愛金錢財物，一生尋求牠們，倚靠牠們，看牠們如同神麼？你當在今日聽從耶和華的吩咐，拆毀牠們。你是重看學識和勢力，以牠們為你的神麼？今日當遵行耶和華的命令，打碎牠們。你是戀慕世界上的尊榮宴樂，過於神的訓誨法度麼？當急速把這些除掉。在這一件事上你若不能順服，就斷不能蒙神使用。

這裏記載基甸因為『怕父家和本城的人，不敢在白晝行這事，就在夜間行了。』似乎顯出基甸的一些怯懦來。但我們不因此責備他。他所處的環境實在是很艱難的。四圍都是拜巴力的人，連他的父親也是；並且耶和華吩咐他去拆毀的壇，正是他的父親所築的。孤身一人，要冒大不韙，觸犯眾怒，是何等危險的事！他雖然未曾敢在白晝行這事，卻在夜間去作，但他到底『照 耶和華吩咐他的行了。』親愛的閱者阿，你敢不敢離棄你所事奉的偶像，不怕別人的輕看，笑罵，攻擊，反對，一心順服神的命令呢？如果不敢這樣作，你就不配作神的工，也不能去作。

五 阻難的消除

『城裏的人清早起來，見巴力的壇拆毀，壇旁的木偶砍下，第二隻牛獻在新築的壇上，就彼此說，「這事是誰作的呢？」他們訪查之後，就說，「這是約阿施的兒子基甸作的。」城裏的人對約阿施說，「將你兒子交出來，好治死他，因為他拆毀了巴力的壇，砍下壇旁的木偶。」約阿施站 回答攻擊他的眾人說，「你們是為巴力爭論麼？你們要救他麼？誰為他爭論，趁早將誰治死巴力如果是神，有人拆毀他的壇，讓他為自己爭論罷。」所以當日人稱基甸為耶路巴力，意思說，「他拆毀巴力的壇，讓巴力與他爭論。」』（士六28~32）。

基甸前面最大的阻難就是他的父親與他的鄉人。他們都是十分尊重巴力的。一旦基甸竟大膽拆毀他們的祭壇，砍下他們的木偶，他們將要怎樣興起與基甸為敵，攻擊他，殺害他呢？果然是這樣，那些城裏的人清早起來，一看見巴力的壇被拆毀，壇旁的木偶砍下，第二隻牛獻在新築的壇上，他們便急切的要查問是誰作的這件事。既查出是基甸來，他們便怒不可遏，向基甸的父親索取基甸，要治死他。看這種情形是何等可怕！我們可以曉得昨夜基甸秘密的作這件事實是在情有可原了。感謝神，他悅納了基甸的順服，他除去了基甸的阻難。真沒有想到祭壇和木偶的主人——基甸的父親約阿施——到這時不但未曾因基甸所行的發怒，反倒成了基甸的後援。聽他站 回答眾人說，『你們是為巴力爭論麼？你們要救他麼？誰為他爭論，趁早將誰治死。巴力如果是神，有人拆毀他的壇，讓他為自己爭論罷。』這樣的回答必是出乎基甸的意料之外。到這時眾人的口塞住了，他們再無言可答。我們真不能不承認這是神用他的大能消除了基甸的阻難。假使基甸昨日不敢順服神的命令，他今日在神的面前就成為一個失敗者了。

是的，神不是先除去我們的阻難，然後叫我們順服；若是這樣，我們的順服就沒有多大的價值。他乃是先叫我們順服。當我們肯不避艱險順服他的時候，他悅納我們的順服，隨即除去我們的阻難。親愛的閱者阿，不要等到神將平坦易行的路為你鋪墊好了，再行在其中。當作勇敢順服的人，縱然有荊棘猛獸在前，只要是神吩咐你走的路，便勇敢前行就是了。必須有這樣的順服，纔能蒙神的悅納，纔能被神所重用。

六 同工的興起

『那時米甸人，亞瑪力人，和東方人，都聚集過河，在耶斯列平原安營。耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角；亞比以謝族都聚集跟隨他。他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他；又打發人去見亞設人，西布倫人，拿弗他利人，他們也都出來與他們會合。』（士六33~35）。

神是全能的，他選召一個人為他作工的時候，若是他看這人還需要人幫助，他便立時再選召一些人，使他們與他同工。一個蒙神選召的人在起初興起的時候，四望無援，獨行踽踽，一想到這樣大的事一個人如何能作得來就不免要膽怯灰心。那知道神在這一個人勇敢興起的時候，隨即用他感動這一個人的靈也感動許多人起來作他的幫手呢。這種情形，在古時，在今日，已經屢試而不一爽了，來，容我們勇敢前進。

七 祈禱蒙應允

『基甸對神說，「你若果照 所說的話，藉我手拯救以色列人，我把一團羊毛放在禾場上；若但是羊毛上有露水，別的地方都是乾的，我就知道你必照 所說的話，藉我手拯救以色列人。」次日早晨，基甸起來，見果然是這樣；將羊毛擠一擠，從羊毛中擰出滿盆的露水來，基甸又對神說，「求你不要向我發怒，我再說這一次；

讓我將羊毛再試一次，但願羊毛是乾的，別的地方都有露水。」這夜神也如此行，獨羊毛上是乾的，別的地方都有露水。」（士六36~40）。

我們不當責備基甸的小信，在當日這種情形中，要興兵敵擋米甸人，豈不像以卵擊石，自取禍敗？這次若不能得勝，後來以色列人所要受的虐待必定比從前增加。基甸這次若不能拯救以色列人，必定大大的害了他們。他不敢輕於一試，也是慎重的意思。神鑒察基甸的心，也諒解他的苦衷，所以兩次聽他的祈禱，為他顯出奇事，堅固他的信心。他兩次的祈禱蒙了應允以後，便不當再疑惑，他也實在不疑惑了。

如今神也不因我們的信心微小便責備我們。只要我們存一願意順服的心，用懇摯的心向他呼求，他也必多方堅固我們的信心，垂聽我們的祈禱，像垂聽基甸一樣。神是信實的，慈愛的，他的信實和慈愛且是永遠長存，這是最可使我們放心的。起來，我們向前走罷。

八 出戰的準備

『耶路巴力就是基甸，他和一切跟隨的人，早晨起來，在哈律泉旁安營；米甸營在他們北邊的平原，靠近摩利岡。』（士七1）。

『一年之計在於春，一日之計在於晨。』凡作大事的，總貴乎能早早起來，仗身心的力量都十分充足的時候，籌備一切；然後按步進行，方有成功的希望。基甸和一切跟隨他的人，早晨起來安營，實在已經具有成功的資格了。可惜許多信徒雖然願意為神的道打那美好的仗，但是怠惰的根性總不能除去！晚間，遷延到夜深方能入睡，清晨睡到日上三竿纔能起床；每日的生活都是凌亂無秩；閒玩嬉遊，聚談飲宴，不知佔去了一日中多少時光，惟獨在親近神和屬靈的工作上，卻是遷延了再遷延。『再睡片時，打盹片時，抱一手躺臥片時，』好像是他們日用的規條。這些人縱然有心願意作神的工，到底必是一無所成。

九 第一次的淘汰

『耶和華對基甸說，「跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說，是我們自己的手救了我們。現在你要向這些人宣告說，凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去；」於是有二萬二千人回去，只剩下一萬。』（士七2、3）。

神最不喜悅人在被他使用以後，誇大自尊，將神當得的榮耀歸給自己。但這種毛病是人最容易犯的，因此神只好在起初就不給他們留這機會。所以神吩咐基甸淘汰去一些人。直到現今神還是這樣作工。他不要大群人去為他的事爭戰。他恐怕他們因此狂傲自誇。他自己能作各樣的事。他不必倚靠我們所倚靠的。親愛的閱者，神若召你，不必等到得一大群的人與你同工方敢前行，神從來不這樣作。

『凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。』這是第一次淘汰的標準。戰場不是安逸的所在，交戰不是舒適的事工。畏首畏尾膽小如鼠的人不能上陣爭戰。他們不如回去倒好，免得挫損全軍的勇氣。經上也是這樣的教訓我們說，『你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜。』（來十35）

十 第二次的淘汰

『耶和華對基甸說，「人還是過多；你要帶他們下到水旁，我好在那裏為你試試他們；我指點誰說，這人可以同你去，他就可以同你去；我指點誰說，這人不可同你去，他就不可同你去。」基甸就帶他們下到水旁；耶和華對基甸說，「凡用舌頭舐水像狗舐的，要使他單站在一處；凡跪下喝水的，也要使他單站在一處。」於是用手捧 水喝的有三百人，其餘的都跪下喝水。耶和華對基甸說，「我要用這飲水的三百人拯救你們，將米甸人交在你手中，其餘的人都可以各歸各處去。」這三百人就帶 食物和角；其餘的以色列人，基甸都打發他們各歸各的帳棚，只留下這三百人。米甸人在他下邊的平原裏。」（士七4~8）。

從這一件小事上，便看出誰有資格可以作耶和華的軍兵了。用手捧 水，很顯明這些人是十分重看他們的使命，好歹喝一點水足以止渴就穀了。大敵當前，無暇求甚麼舒適安逸。他們的忠勇是何等的昭著！跪下喝水，自然是舒適許多，並且容易一氣喝足；但這是甚麼時候？甚麼地方？全國的人民久處在水深火熱之中，今日要出征攻敵，拯救這些困苦顛連的以色列人，仇敵卻是這樣的眾多強勁。以色列人的禍福真像千鈞繫於一髮！他們如何還能這樣從容自若，求些肉體上的安逸舒適？這足可顯明他們未曾重看神的使命和民眾的禍福。他們是自私自利苟且偷安的。他們不配被神所用，不配擔負那拯救多人的責任。他們只能回他們自己的帳棚去。

神實在未曾禁止他所選召的人享受他們身體所必需的——衣，食，住。若是他禁止他們，他們根本不能生存，更怎麼能作神的工呢？但是神要察驗他們是注重神的使命和工作，並群眾的禍福，或是注重一己的安逸利樂。我們可以享用我們的身體所必須享用的，但是目的不過是要藉以養生，使身體健康，好去為神的事工勞苦。因此我們的衣食住除了為謀求身體的發育健強以外，不當再有別的營求。神的一個工人飲食必求精良，衣履必求華美，居處必求舒適；終日經營計畫怎樣使自己的肉體安逸快樂，雖然他說願意為神的道爭戰，願意服事神，願意拯救人，或者他的心中也真是這樣想，但他只能聽見神說，『叫他回自己的帳棚去罷。』凡為肉體安排注重安逸娛樂的人，只能住在自己的帳棚中，不能為神打那美好的仗。

十一 必勝的啟示

『當那夜耶和華吩咐基甸說，「起來，下到米甸營裏去，因我已將他們交在你手中。倘若你怕下去，就帶你的僕人普拉下到那營裏去；你必聽見他們所說的，然後你就有膽量下去攻營。」於是基甸帶 僕人普拉下到營旁。米甸人，亞瑪利人，和一切東方人，都布散在平原，如同蝗蟲那樣多，他們的駱駝無數，多如海邊的沙。基甸到了，就聽見一人將夢告訴同伴說，「我作了一個夢，夢見一個大麥餅輾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了。」那同伴說，「這不是別的，乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀。神已將米甸和全軍都交在他的手中。」」（士七9~14）。

神很能體諒他僕人們的軟弱因此多次多方堅固他們的信心。他不但兩次聽允基甸的祈求，並且又將很確實的豫言藉 敵人的口指示基甸，使他因此可以篤信不疑的放膽去攻打仇敵。

神在今日豈不也是照樣將很清楚的預言指示我們麼？經上告訴我們那將要臨到的大而可怕的戰爭，雖然與基督為敵的人權勢是那樣大，但是『他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王，同 羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。』（啟十七 14）這是何等足以安慰我們的豫言！世上無論有多少人要攻擊基督和他的門徒，撒但的權勢在地上無論如何發展，神已經明明的指示我們，最後的勝利乃在基督和他的門徒手中。我們真當歡喜快樂，踴躍前趨了。

十二 勝敵的利器

『基甸聽見這夢的講解，就敬拜神，回到以色列營中說，「起來罷，耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。」於是基甸將三百人分作三隊，把角和空瓶交在各人手裏，瓶內都藏 火把；吩咐他們說，「你們要看我行事；我到了營的旁邊怎樣行，你們也要怎樣行。我和一切跟隨我的人吹角的時候，你們也要在營的四圍吹角，喊叫說，耶和華和基甸的刀。」』（士七15~18）。

三百個人只帶 角和空瓶與火把，要去攻擊那些有堅甲利兵的大群米甸軍隊，豈不是以性命作為兒戲。那知道神的大能就是在這裏顯出來呢？世上的軍兵要去攻打敵人必須用精良的器械，因為他們自己本不能作甚麼，必須靠賴這些纔能取勝。全能的神要使人得勝卻不必靠賴這些，就是他一發聲，也可以使仇敵驚散。但在這裏神要基甸和他的軍兵用這三種物件，實在對我們有極寶貴的教訓。

角是為發聲用的，可以比作神的話。（參出十九 16；賽五十八 1。）空瓶是個器皿，可以比作信徒的身體。（參林後四 7；提後二 20。）空瓶自己沒有甚麼用處，乃是藏在其中的火把可以嚇退敵人；這樣，信徒也如同一個空虛的器皿，自己不能作甚麼，只要神的靈住在他們裏面，便可大有用處，成就大事。（亞四 6）由此我們知道信徒的身體，神的道，和他的靈，這三樣便是為神爭戰的軍兵所當豫備的攻敵的利器。可惜許多信徒常想要藉 金錢，才能，聲望，學識，計畫，勢力，去為神的道爭戰，去攻打仇敵，卻不肯用神要他們用的這勝敵的利器，這無怪他們屢戰屢敗了。

十三 奇異的戰法

『基甸和跟隨他的一百人，在三更之初，纔換更的時候，來到營旁，就吹角，打破手中的瓶。三隊的人就都吹角，打破瓶子，左手拿 火把，右手拿 角，喊叫說，「耶和華和基甸的刀。」他們在營的四圍，各站各的地方；全營的人都亂竄；三百人納喊，使他們逃跑。三百人就吹角，耶和華使全營的人用刀互相擊殺，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亞伯米何拉。以色列人就從拿弗他利，亞設，和瑪拿西全地聚集，來追趕米甸人。』（士七19~23）。

基甸和他的軍兵沒有帶刀劍，也沒有動手廝殺，只是吹角納喊，打破了瓶，拿火把。米甸的全軍便都奔逃敗走，這是何等奇異的戰法！原來爭戰的並不是基甸和他的軍兵，乃是耶和華自己。耶和華要屬他的人順從他，他便為他們爭戰。他們若能順從，縱然手無寸鐵，也可以大獲全勝；若不能順從，無論他們的兵器如何銳利，終不能免於失敗。今日為神的道爭戰的人。也不必想藉 學識，金錢，才能，勢力，去攻敵，去救人。神從來未曾吩咐我們這樣去作。這至多不過使我們得 一點外面物質上的果效，但在神面前仍是一無所有。神要我們靠賴他，講他的道，靠他的靈去與仇敵交戰。凡這樣順服他的命令的人，他要藉 他們大顯全能，大敗仇敵，正如他在基甸身上所成就的。

三樣物件中，在戰場上能用以嚇走仇敵的只有角和火把，空瓶在那時不能作甚麼。但是沒有空瓶，就沒有法子貯藏火把，將火把帶到戰場上來；空瓶雖不能用以攻打仇敵，但是牠也正是不可少的一樣物件。神率領我們勝過仇敵，是要用他的道和他的靈，但是同時也要用 我們的身體。沒有空瓶，火把就無處貯藏；沒有信徒的身體，聖靈也就無處居住。但是瓶必須是空的，纔能貯藏火把；信徒的身心也當空虛清潔，聖靈方能充滿他們。可惜好些信徒裏面充滿了金錢，名譽，權勢，宴樂，以及一切的罪惡污穢，好像盛滿了泥土的瓶，沒有空處再貯藏火把，雖然有瓶，又有多大用處呢？

在這裏還有一件事我們應當注意，就是瓶要被打破，火纔能發出來。當聖靈大顯全能作工勝敵的時候，信徒的身體當是不免要受到損失，好使瓶被打破一樣。但是不要懼怕，這樣的損失無非是成就我們將來因得勝所得的獎賞。『所以我們不喪膽。外面的人雖然毀壞，裏面的卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀；原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。』（林後四16~18）

不過我們還當知道，瓶子被打破是有時候的；在戰場上若不打破，火就不能出來，但是如果未到交戰的時候就將瓶打破，那也就無法攻敵了。當保全的時候不可打破，當打破的時候不可保全；作錯了那一樣，都是不能成功的。

我們的身體為作神的工，也是這樣。在平日應當加意保守，不使健康受到甚麼損害；謹慎飲食起居，不可消耗精神體力於無用的事務上，遠避一切損害健康的習慣，戒除無益的嗜好，珍攝神所寶貴的器皿（身體，）決不可使牠稍受損傷。但到了為神的道爭戰的時候，卻當不避艱險，勇往直前，縱使身體受到甚麼危害，以至於死，也不可稍有退縮畏懼。必須這樣，聖靈的大能方能藉 我們顯出，仇敵也必因此敗北逃亡了。我們的元帥是藉 死敗壞了那掌死權的，（來二 14）我們也必須抱 必死的決心與仇敵戰 ，方能得勝。『弟兄勝過他（魔鬼）是因羔羊的血，和自己所見證的道；他們雖至於死，也不愛惜性命。』（啟十二 11）

十四 基甸的奏凱

『基甸打發人走遍以法蓮山地，說，「你們下來攻擊米甸人，爭先把守約但河的渡口，直到伯巴拉。」於是以法蓮的眾人聚集，把守約但河的渡口，直到伯巴拉。捉住了米甸人的兩個首領。一名俄立，一名西伊伯，將俄立殺在俄立磐石上，將西伊伯殺在西伊伯酒醉那裏；又追趕米甸人，將俄立和西伊伯的首級帶過約但河，到基甸那裏。』（士七24、25）。

一場劇烈的戰事收束了。卑微軟弱的基甸率領小群持角執瓶的以色列人，竟擊散遍滿全地多如蝗蟲的米甸軍兵，並且擊殺了米甸人的兩個首領。欺壓虐待以色列人的仇敵絕跡於境內，顛沛流離的以色列民恢復了自由，再能吃用地土的出產，得享平康。從此我們更知道戰爭的勝負不在乎人多馬壯，也不在乎兵利甲堅，只在乎是否得 耶和華的同在與賜福。

今日神的孩子們所有的景況是何等的可憐：撒但肆虐，信徒受制。神現今不但要召人興起施行拯救，也要率領他所召的人戰勝仇敵，像他率領基甸一般。他現今正在各處召人，他的選召且是十分的緊急。誰能自知，誰肯奉獻，誰願意順服，誰勇敢前行，誰使用神所命使用的兵器，誰便能作今日教會的基甸。

神愛永存，

神恩無量！

強暴的被克服，

受制的得解放！

兇猛的仇敵四散奔逃，

得勝的凱歌高聲歡唱！

無數的信徒中誰願意步武基甸的腳蹤，

他必要看見神的大能和慈愛古今一樣。

一個因懦弱而失敗的人

『耶穌的名聲傳揚出來；希律王聽見了，就說，「施浸的約翰從死人裏復活了，所以這些異能由他裏面發出來。」但別人說，「是以利亞。」又有人說，「是先知，正像先知中的一位。」希律聽見卻說，「是我所斬的約翰，他復活了。」先是希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，差人去拿住約翰，鎖在監裏：因為希律已經娶了那婦人。約翰曾對希律說，「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」於是希羅底懷恨他，想要殺他，只是不能；因為希律知道約翰是義人，是聖人，所以敬畏他，保護他，聽他講論，就多照 行，並且樂意聽他。（「多照 行，」有古卷作「游移不定。」）有一天，恰巧是希律的生日，希律擺設筵席，請了大臣，和千夫長，並加利利作首領的；希羅底的女兒進來跳舞，使希律和同席的人都歡喜。王對女子說，「你隨意向我求甚麼，我必給你。」又對她起誓說，「隨你向我求甚麼，就是我國的一半，我也必給你。」她就出去，對她母親說，「我可以求甚麼呢？」她母親說，「施浸的約翰的頭。」她就急忙進去見王，求他說，「我願王立時把施浸的約翰的

頭放在盤子裏給我。」王就甚憂愁；但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辭。隨即差一個護衛兵，吩咐拿約翰的頭來：護衛兵就去在監裏斬了約翰，把頭放在盤子裏，拿來給女子；女子就給她母親。約翰的門徒聽見了，就來把他的屍首領去，葬在墳墓裏。」（可六14~29）。

本段經文所 述的這一事實是許多信徒所熟習的。在這件事蹟中記載了三個人：一個是義人，一個是惡人，還有一個立於二者之間的；但是義與惡中間是沒有餘地可以容人站立的；結果這個人也就落到惡裏。這三個人是誰呢？義人就是施浸的約翰。他作了主耶穌的先鋒。他的勇敢，他的自卑，他的德性，他的見證，都昭昭在人耳目。他毫不畏王的威勢，放膽斥責希律的惡行，雖然被殺，到底作了一個得勝的神僕。我們仰望他，我們羨慕他。惡人就是腓力的妻子希羅底。這個女人又淫亂，又殘暴，嫁了他丈夫的哥哥，是何等可惡的事；受了約翰的責備，非但不知悔悟，不知慚愧，反倒嫉恨那勇敢的先知，想要殺他；一旦得了可趁的良機，便立時唆使她的女兒索要約翰的頭，迫使希律殺了神忠心的僕人。她的惡行真可說腥聞於天了。這兩個人一個是十分可羨慕的，一個是十分可憎惡的；一個在極高的地方，一個在極低的地方。但站在二者之間的一個人就是希律。他不願下去作一個惡人，但他也不能立時上去作一個義人；他想站在中間，可以搆到兩方，結果他只有大大失敗，作了一個與希羅底相同的惡人。他的失敗史真可以作一切優柔寡斷懦弱無勇的信徒的殷鑑。

讀這一段記載，可以看出來希律並不是一個窮兇極惡的王，乃是一個愛慕真道可以為善的人。看這裏的記載說，『希羅底懷恨他，想要殺他，只是不能；因為希律知道約翰是義人，是聖人，所以敬畏他，保護他，聽他講論，就多照 行，並且樂意聽他。』一個聲勢赫赫的王，受了先知的責備，非但未曾羞惱成怒，反倒能敬畏約翰，保護他，聽他講論，多照 行，並且樂意聽他，這是何等的難能可貴。如果希律能抱 見善不怠去惡務盡的態度，勇往直前，未嘗不可作一個極好的聖徒。可惜這樣的一個人只因懦弱的緣故，非但未能成為一個聖徒，反倒殺了神的僕人約翰，成了真道的仇敵，神面前的大罪人！

在希律的失敗史中，我們可以看出他失敗的五個原因來，現在分述在下面：

一 掩蓋己罪

希律既然敬畏約翰，又保護他，並且樂意聽他，為甚麼又把他下在監裏呢？推想這緣故，必是希律怕約翰在外面講道，彰揚出他自己的惡行來；眾民若知道了，那是何等羞恥的事，豈不損傷了他的顏面。他把約翰下在監裏決不是想要殺約翰，不過拘禁他，使他不得自由在外面講道，因此可以將自己的罪掩蓋起來，那知道這正是給自己豫備了殺約翰的機會呢。假使希律未曾把約翰下在監裏，到後來希羅底怎能那樣容易索要約翰的頭。就是她索要了，但約翰遠在曠野，一時必不容易捉到。筵席未散的時候既捉不到約翰，到了席散以後，非但同席的人都各自散去，使希律可以不必再殺約翰，就是希律自己也可以有工夫考慮，因而覺悟到必不可殺約翰，

那時自然住手不殺他了。如今希律把約翰下在監裏，他當時雖沒有殺約翰的心意，卻是時時豫備了殺約翰的機會；可見希律這樣掩蓋己罪，便早已種下失敗的種子了。

世界上每一個人都是有罪的；每一個信徒因他肉體的軟弱，也常有失敗和跌倒。但這都不足使我們作一個被棄絕的人。只有犯了罪不肯承認反想設法掩蓋的人是無法可治的。犯了一次罪，便在神面前誠誠實實的承認出來，並且痛心悔改，便立時可得赦免，不再被神算為有罪。（約壹一 9）在人面前也決不當粉飾掩蓋。人犯了罪若要掩蓋隱藏，勢必說謊言，行詭詐，或用別樣不正當的方法去達到目的，這樣，在罪上便又加了罪。不但如此，這樣作又是為自己豫備將來犯更大的罪的機會。看希律因為掩蓋自己的罪，終至殺了他所敬愛的先知，作了這樣大的惡事。這還不足以作我們的鑑戒，使我們大受警教知所謹慎麼？

二 知惡不急遠

敗壞希律的就是這惡婦希羅底。希律未曾打算殺約翰，但為了希羅底的催逼，使他至終殺了約翰；約翰與希羅底一善一惡不能並立。希律不遠離希羅底，就必須殺約翰；要保全約翰，就必須離棄希羅底。一面要保護聽從義人，一面又與惡人親暱，這事的結果，只有被惡人所戰勝，作了她的俘虜。

我曾親自見過幾個信徒，他們是誠心羨慕聖道的，他們樂意與愛主的人往來，他們喜歡聽神的言語也願意作神所喜悅的一切事。可惜他們有一樣短處，就是好與不敬虔的人作朋友。他們無意為惡，但他們到底不能不為惡勢力所戰勝。他們的結局都是墮落到很可憐的地步。

交友是如此，婚姻的結合更是如此。許多青年的信徒本是熱誠愛主的敬虔人，但是他們陷在愛情的網羅裏。他們戀愛不信的或是放蕩的異性人。他們想一方面可以愛戀一個不信基督的或是品德不佳的戀人，一方面還可以敬虔熱心事奉神。不能，決不能。『善惡不並立，薰蕕不同器。』這種青年信徒若不急速遠離他們所愛的那屬世界的戀人，是決免不了作希律第二的。

三 見善不速行

這段經文中有話說，『希律知道約翰是義人，是聖人，所以敬畏他，保護他，聽他講論，就多照行；並且樂意聽他。』『多照行』這一句話，有古卷作『游移不定，』我看這句話更有意思。『游移不定』這一句話，更是顯出希律的懦弱來。一方面樂意聽約翰，深知他所講的都是正道真理；一方面又覺得完全遵照約翰的話去行，不免有不少困難，並且使肉體有許多感到不安適的地方，因此不免多所顧慮，躊躇不前。那知道這種懦弱的根性竟將希律一害到底。假如希律勇於為善，凡約翰所指示他的都盡力去遵行，他是王，他有權柄，有誰能攔阻他作公義正直的事。希羅底雖狡惡，一個女子還能把他怎樣？況且希律如果勇於為善，也必聽從約翰的教導，離棄那可惡的女人，更何至作了一個殺害先知的惡徒。

世界的大勢是邪惡的。一個人在其間要努力向善，正像逆水行舟一般，奮力的盪槳搖櫓，一刻不敢停息，不過只能漸漸的進上前去。略一住手，勢不能不立時順

流而下；何況明知是善卻不速行，反倒徘徊觀望，躊躇不前，那能不成為一個失敗者，遭遇可怕的結局呢？剛強果決，當機立斷；發覺是惡，便即速離棄；知道是義，便立時去行；一個基督徒若沒有這種決心，在這樣一個邪惡的世界中，不會不遭遇失敗的。

四 放蕩肆言

身為一國的王，地位是何等緊要，責任是何等重大，一言一行，都關係全國的安危，群眾的禍福；怎麼能因一時耳目的娛樂，便輕易對一個小女子起誓說，『隨你向我求甚麼，就是我國的一半，我也必給你。』希律的這一番話，使我們很容易看出來他是何等的放蕩失檢，是何等的不知慎言。假使女子果真向他求國的一半，將怎樣呢？不給呢，必蹈食言之咎；給呢，難道國家大事，就可以交一半給一個跳舞的幼女麼？昏聩無知到了甚麼地步！如今女子雖沒有求國的一半，但所求的實在是大干神怒的惡事——立時把施浸的約翰的頭放在盤子裏。希律雖未曾要殺約翰，但因掩蓋自己的罪把約翰下在監裏，他又戀愛那個惡婦希羅底，不肯與她分離，已經是時時預備了殺約翰的機會。在這種景況中，又不知慎言，只因一時的高興，就這樣毫不思量的發言，應許那惡婦的女兒——隨你向我求甚麼，就是我國的一半，我也必給你。那險詐的惡婦將嫉恨約翰的意念存在心中，每日伺機要逞她的毒手。希律如今這樣放蕩肆言，正是給了她最好的機會，使她能達到目的。在多人看，主謀殺害約翰的是希羅底，希律不過是作了她的傀儡。其實殺害約翰的這一件事，前前後後，統是希律一人所釀成。希律雖不是蓄意要殺約翰，但是他的罪並不比蓄意要殺約翰更輕。

信徒的四周終日也是有仇敵窺伺，時刻謹慎防範，尚且怕中了仇敵的狡計。稍一忽略，那能不使仇敵乘機而入，以致大遭失敗呢？特別是在肉體得快樂的時候，最容易放蕩失檢，任意發言，恣情動作。所以撒但每逢看見信徒走到娛樂的場所中，坐在歡宴的筵席上，他便視為作工最好的機緣。在這種地方，信徒因為得肉體的愉快安樂，使他們志得意滿，忘記了自己的地位和仇敵的窺伺，因此不免任意談笑動作，略有不慎，便陷在罪網當中，損害了他人，敗壞了自己。

不僅止在歡暢的時候，信徒應當隨時隨地謹慎言語。經上的教訓說，『謹守口的得保生命；大張嘴的必致敗亡。』（箴十三 3）舌頭真不是好東西，不時刻謹慎約束牠，便難免大大受牠的敗壞。信徒不但當除掉一切罪惡不義的言語，也當力戒嬉笑戲謔的話與不加思索便出口的言語，因為這都是很容易使人犯罪的。

五 顧全顏面過於正義

王的誓言已經起了，女子的請求也已說出。希律大約絕未料到她竟有這個請求——約翰的頭放在盤子裏。由於『王就甚憂愁』這句話，可以看出希律敬畏約翰，保護約翰，的確是真實的。希律的五步失敗，現在已經到了最後的一步。但是懸崖勒馬，收未晚。假使希律在這時覺悟到希羅底的險惡，她竟是這樣處心積慮要殺自己所敬畏的先知，這惡婦真不可再留一日，因此當席自承失言，不殺約翰，反立

時棄絕希羅底，釋放約翰出監。這樣，希律雖有已往幾步的失敗，至終不失為一個聖徒。可惜人越犯罪，罪捆束他的力量也越大，人抵抗罪的力量也越加消失。加以希律顧全顏面的心勝過愛重真理的心。他寧可殺害他所敬畏的先知，不願意使群臣輕視他，因此便吩咐人殺了約翰。希律向善的心和他所有的一些長處到這時已是完全宣告破產。本來可以成為一個聖徒的人，從此變成一個殺害先知的兇手。可惜！可惜！希律失敗一直到底了！

言出必行是要緊的事。不過信徒在發言以前當仔細斟酌這句話可說不可說？作得到作不到？違反真理不違反？有使魔鬼作工的機會沒有？然後再出口。即使偶或不慎，說出話來以後發覺所說的話有了錯失，這時便當在人前承認自己的過失，求人饒恕。寧可因此被人視為無勇，也決不可為顧全顏面的緣故甘心犯罪，自取禍敗。可嘆許多信徒寧可犯罪，寧可得罪神，不願意使別人小看他們，譏諷他們。這些信徒的結局，也只有像希律一樣失敗到底。

這樣愛慕真理滿心向善的一個希律，只因為懦弱無勇，又遇見了惡人的誘惑，竟至失敗墮落到這種可憐的地步！希羅底不能害希律，害希律的仍是希律自己，現今的世界是這樣的邪惡敗壞，環繞我們四週的不知道有多少像希羅底的惡人。基督徒當如何靠主的大能大力，剛強勇敢，戰兢自守，力戒以上所說的五件事，以冀不蹈希律的覆轍呢！

一個應時而出的青年戰士

撒母耳記上十七章經文是記載青年的大衛殺死非利士的偉人歌利亞的事蹟。這件事與我們有極多的教訓。在今日這撒但掌權教會衰敗的景況中，查考這故事裏的要訓，尤為急不容緩的一件事。

我們注意以色列國這時候的景況是何等衰弱，何等可憐！四十日之久，天天聽見非利士人的凌辱笑罵，以色列人中從君王到士卒，竟沒有一個人能出去與非利士人交戰，只有忍氣吞聲，甘受仇敵的侮辱。回想幾年以前，掃羅初作王的時候，打敗亞捫人，攻破非利士的軍兵，滅盡亞瑪力的眾民，那時以色列的國勢是何等強盛！以色列人因不懼仇敵的擾害是何等平安！今日呢，情形完全翻轉過來：可憐的以色列人，非但不能將強敵驅至國外，反倒無可奈何的忍受仇敵的凌辱，不敢還手，也不敢還口。

今日教會的情形是不是正與當日以色列國的情形相同呢？強敵撒但率領他的軍兵，任意欺凌屬神的人。大多數的基督徒不是束手就縛，便是噤若寒蟬。教會裡面，教會外面，無地不是撒但縱橫馳驅。以色列民當日怎樣飽受哥利亞的辱罵欺凌，今日的教會也是這樣大遭撒但的窘迫摧殘。回想古時的基督徒，在大患難大逼迫中，仍能熱心事主，忠誠守道，同時還能勇敢無畏，將福音傳到各處。那時教會的好景況今日都到那裡去了？我們哀憐這些不幸的以色列民，不如先想一想今日教會中的慘狀。

想不到，半日的工夫大勢全變了！偉人哥利亞陣亡山旁，非利士軍兵逃命荒野！前半日尚看見非利士的軍兵趾高氣揚，叫囂謾罵；後半日竟聽得以色列的民眾踴躍歡呼；高唱凱歌。甚麼緣故戰局竟會發生這樣奇異的變化？原來是一個伯利恆的牧羊童子用一塊小石子奏了奇功！歌利亞固然是被大衛打死的，但是暗中實在是因為耶和華憐恤這『壓傷的蘆葦，將殘的燈火，』所以揀選了這個牧羊童子，作一個應時而出的青年戰士，來拯救這可憐的以色列民脫離困厄。在這裏有一件要緊的事我們應當注意——大衛能以興起作復興以色列國的先鋒，固然是出於神的選召，但神所以選召他，也是因為見他有可被選召的資格。

神的慈愛和憐憫古今如一。他既在古時垂顧那大受困苦的以色列民，起來拯救他們，他在今日也必照樣哀憐這衰弱可憐的教會，要親自施行拯救。今日敵軍的首領——撒但——比古時的哥利亞更加兇猛，終日在那裏咆哮作威；但是今日的大衛在那裏呢？我不能回答這個問題，但我確實知道一件事——誰有大衛那種蒙召的資格，誰便可以作今日教會中的大衛。現在容我們看看大衛到底有甚麼被召的資格：

一 順從父命

『一日，耶西對他兒子大衛說，「你拿一伊法烘了的穗子，和十個餅，速速的送到營裏去，交給你哥哥們；再拿這十塊奶餅，送給他們的千夫長，且問你哥哥們好，向他們要一封信來。」掃羅與大衛的三個哥哥，和以色列眾人，在以拉谷與非利士人打仗。大衛早晨起來，將羊交託一個看守的人，照他父親所吩咐的話，帶食物去了。』（撒十七17~20）。

在這一段話中我們可以看出來大衛是怎樣的不顧艱險，順從父命。耶西的三個大兒子在軍隊中服役，但大衛還有四個哥哥。他可以將這勞力冒險的職務推在他四個哥哥身上，請父親吩咐他們四個人中的任何人去作。他是最小的，他可以推卻這艱險的工作；而且若是他要推卻，也總能得父親的允許。但大衛得了父親的命令，一點推卻的心也沒有。在他的心目中只知道順從父命。他不計行程的艱苦；他不顧一己的疲勞他順命的心使他忘記了一切。

在這裏還有幾句話是更值得我們注意的：『大衛早晨起來，……照他父親所吩咐的話帶食物去了。』早晨起來就去，更顯明大衛的順從絕沒有絲毫的勉強，乃是十分甘心樂意的有時我們看見一個作兒子的，得了他父親的命令，吩咐他去作一件事，他心中真是一百分不樂意去作；但是父親的命令極嚴，使他不敢違背，他不得已便採取一個消極的方法去抵制——遲延。早晨在上多睡些時候。很晚的起來，洗一次臉，耗去半小時；吃一頓早飯，再用去兩個小時。總想多攔些時光，或者就能將這件事工躲開。縱使躲不開，也不能那樣甘心的去作。這是世上許多作兒子的在他們父親面前所抱的態度；但這決不是那順從父命的大衛所作的。他樂意順從。他不肯遲延。他更用不甚麼人的催促。他『早晨起來，就照父親所吩咐的話，帶食物去了。』

神所要使用的就是順命的人。他藉 他的僕人所傳的教訓說，『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』他因掃羅不順命所以廢了他，不使他長久作王，他要揀選一個順命的人，代替掃羅牧養以色列民。他十分謹慎。他決不找一個不肯順命的人。他明白人在小事上能忠心在大事上也必能忠心。他看見大衛在家庭中能順從父命，他就知道他若選召大衛，大衛也必能在他面前作一個順命的忠僕。

今日神要揀選復興他的教會的戰士，他第一樣注意的也是順從。他要他的戰士完全順從他的命令：不僅是在好環境中要順從，就是在極不好的環境中也要順從；不僅看見因順從可以得利益要順從，就是明明知道因順從必受苦難，遭損失，也要順從。一個信徒必須完全不顧環境的難易，絲毫不計一己的利害，忘記一切只要順從神的命令，他方配為神所使用，為神作大事，戰勝強敵，拯救多人；古時是這樣，今日仍是這樣。大群的基督徒中能完全為神所使用的這樣少，一個大原因就是能完全順從神命令的太少。如果我們願意在今日的教會中為神作工，我們就當先學習『完全順從。』

二 友愛弟兄

『到了輜重營，軍兵剛出到戰場，吶喊要戰。以色列人和非利士人都擺列隊伍，彼此相對。大衛把他帶來的食物留在看守物件的人的手下，跑到戰場，問他哥哥們安。』（撒上十七20~22）。

大衛對弟兄的友愛，在這幾句話裏都清楚顯明出來了。戰場是何等可怕的地方！戰爭是何等危險的事情！大衛到了軍營中，正趕上以色列兵出去迎敵，他的三個哥哥也到戰場上去了。大衛豈是不知道戰場上有危險？不過他愛弟兄的心極篤，許多日子未得看見三個哥哥，今日既來到這裏，決不肯空空回去；況且哥哥們正在隨軍出征，更不知道他們會不會遇見危險，因此尤有看看他們的必要。

大衛的哥哥們對大衛的態度如何，是很值得我們注意的。這裏說，『大衛的長兄以利押聽見大衛與他們所說的話，就向他發怒，說，「你下來作甚麼呢？在曠野的那幾隻羊，你交託了誰呢？我知道你的驕傲，和你心裏的惡意；你下來特為要看爭戰。」』（28節）。如果大衛的哥哥們也愛大衛，像大衛愛他們一樣，大衛這樣愛他們，自然在情理之中。但如今我們看見他的哥哥們看見最小的兄弟跑到戰場上來問他們安，非但不知感激憐愛，反倒向大衛發怒，責備他，甚至疑惑他把羊撇在曠野，（其實大衛是奉父命而來，並且已經把羊交託一個看守的人了，）又罵他驕傲，誣他心懷惡意。這個作長兄的與這個幼弟相比，真是有天淵之別。今日以利押對大衛的態度這樣，平時如何也就可以想見了。對於這樣的哥哥，大衛還能這樣友愛，這真是最難得的事了。

大衛友愛弟兄必是他被召的一個大原因。神的心是愛。他要屬他的人也像他那樣有愛心，也像他那樣愛人。但愛人須先從近處起首：對弟兄能友愛的，方能愛眾人。神因為看見大衛對弟兄的愛是這樣真摯，所以知道他也必能愛眾民，因此纔選

召他，使用他。在大衛這一方面呢，正是因為他愛弟兄的心這樣真摯，所以他方能哀憐這些受非利士人欺侮的以色列民，挺身而出，拯救他們。

神今日為他的教會行大事所要使用的也是那些友愛弟兄的人。在神家中我們真實的弟兄就是一切因信得救遵行天父旨意的人。一個信徒有沒有愛神的心，有沒有愛眾人的心；就看他對於別的信徒怎樣。一個不愛弟兄的人，上必不能愛神，下必不能愛眾人。神怎能使用這樣一個人去為他作大事？即使神勉強使用他，他既沒有愛神愛人的心，又怎能為神作工拯救多人呢？

神所能使用的人不但要有愛弟兄的心，而且須有大衛所有的那一種友愛——弟兄待我有不好的地方，仍要愛他們；弟兄偶或向我發怒，辱罵我，誤會我，還要愛他們；雖然他們待我有不合理的地方，但我總不能忘記我們是弟兄，我們同有一位父，我們同是神的孩子。

或有人想，這樣作真是一件極難的事。不錯。如果我們終日只注意弟兄的過失，同時再多看自己的好處，非但不容易再這樣去愛弟兄，簡直完全不能愛他們了。但我們若常想到神的慈愛憐憫和饒恕，同時再想到我們自己在許多事上也有過失，我們便不覺得這樣愛弟兄是甚麼難事了。有了這種愛心的信徒，神固然要選召他，使用他。在他自己一方面，因為看見他的弟兄受困苦，遭危險，也決不能靜坐不顧，必要起來扶助他們，拯救他們。這種信徒便是今日的教會所極缺少極需要的。

三 關懷民眾

『與他們說話的時候，那討戰的，就是屬迦特的非利士人歌利亞，從非利士隊中出來，說從前所說的話：大衛都聽見了。以色列眾人看見那人，就逃跑，極其害怕。……大衛問站在旁邊的人說，「有人殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱，怎樣待他呢？這未受割禮的非利士人是誰呢？竟敢向永生神的軍隊罵陣麼？」……有人聽見大衛所說的話，就告訴了掃羅；掃羅便打發人叫他來。大衛對掃羅說，「人都不必因那非利士人膽怯，你的僕人要去與那非利士人戰。」』（撒十七23~32）。

我們讀這一段記載，足可以看出來大衛是怎樣關心民眾。他看見以色列人驚惶逃跑的景況，再不能忍受，他便想去『殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱。』他對掃羅說，『人都不必因那非利士人膽怯。』注意他所說的話，足能表顯他的心是處處以民眾為念。他出去與歌利亞交戰，不是為自己的利益，乃是為要『除掉以色列人的恥辱。』其實不必等到他說出這些話，我們也早知道他必是關懷民眾；因為凡能順從父母友愛弟兄的人，對於眾人的痛苦斷不能漠視不顧；這是因為他在家庭中已經多日習練與人表同情，體恤人的痛苦，濟助人的軟弱。他的心已經浸潤在愛中。不論到了甚麼地方，他一看見別人受苦，他的心便自然而然的對他們發出哀憐，同時他必起來救濟他們，扶助他們。

一個信徒能為神作大工固然是出於神的選召，但我們萬不可忽略他愛眾人的心乃是與他的被召有大關係的。因為一個信徒必須有愛眾人的心，關懷眾人的休戚，

方能在神賜給他工作的機會的時候，用他所有的去解除眾人的痛苦，為眾人謀求幸福。若不然，他有了工作的機會，不是怠惰不前，便是孜孜為一己謀利益，反置眾人的休戚於不顧。召這樣的一個人與不召他有甚麼分別呢？

但愛遠處的人須先從愛近處的人入手。一個信徒先有了愛弟兄的心，然後方能有愛眾人的心。一個信徒對於別的愛主的人沒有愛心，叫他去愛不信的人，這是一件不可能的事。我們常看見信徒與信徒中間有彼此怨恨，嫉妒，結黨，分爭，讒謗，傾軋等等的事，同時他們卻努力提倡佈道的工作，說他們願意多領不信的人認識基督，使他們得救。我們可以確知這種工作決不是憑 愛心作的。因為這些信徒若真有愛眾人的心，他們必早已彼此相愛了。

友愛弟兄的人自然很容易愛眾人，不過這也需要學習。因為有的人對弟兄很友愛，但是他就止在這裏，不往前進。他不是不能愛眾人，乃是未曾想到眾人，未曾想到愛眾人是他的本分，或是他未曾留意眾人的苦痛與需要。因此凡真能彼此相愛的信徒，仍需要再進一步，學習用友愛弟兄的心去愛眾人，去顧念眾人的事。正如經上所說，『有了敬虔，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。』（彼後一 7）學會了這種功課的信徒，非但神喜歡選召他，就是他自己也必十分樂意為神作工了。

四 盡忠職務

『大衛對掃羅說，「你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去：我就追趕牠，擊打牠，將羊羔從牠口中救出來：牠起來要害我，我就揪 牠的鬍子，將牠打死。」』（撒十七34、35）。

從大衛所說的這一段話裏，我們可以看出他是怎樣盡忠於他的職務。牧羊雖是一件卑微的工作，他卻看為十分重要。他在牧場上總是時刻留意群羊。『來了獅子，來了熊，』是何等危險可怕的事！他卻未曾因此退後。他的職務是看守羊群。只要他在牧場上，就斷不能容一隻羊羔被野獸任意叨去。他看職務比他自己的安危逸勞更為重要。他這樣盡忠於職務或者沒有一個人知道，但是神卻早已看見。大衛所以能被神召選，被神使用，必是與他盡忠職務大有關係的。

我們要任用一個人作某種事工，第一必是先試驗他是否盡忠於職務，然後方肯將要緊的事工交託他。何況神的工作是那樣重大緊要，他豈能不加選擇就輕易用人呢？他因為看見大衛在牧場上看守羊群能盡忠，所以他纔選召大衛去牧養以色列民。他深知道『人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。』果然，大衛以後所作的事工真能使神心滿意足。

我們的通病就是滿心希望去作大事，對於面前我們當盡的本分卻輕忽怠惰。這就是一個確據，證明我們不配作大事。因為一個人作事，殷勤或懶惰，忠心或不忠心，都是從小事上起始。對於容易作的小事尚且怠惰貽誤，怎能希望他在作大事的時候勤勉淬勵。對於阻難較少的小事尚且不能盡忠，怎能希望他在作大事的時候勇往直前。一個在家庭中不能作好子弟的青年，決不能作社會中有用的人物。一個在

學校中不知勤勉讀書，只知終日嬉戲遊蕩的學生，離開學校以後決不能為人群成就甚麼功業。一個好吃懶作時常偷偷摸摸的店員，一旦升了經理，必定能使他所主持的商店倒閉歇業。一個營私舞弊受賄貪贓的官吏，一旦據了要津，國計民生必定被他弄到不堪聞問的地步。我們明白這個道理，神更明白，因此他決不肯選召一個在小事上不忠心的人為他作大事。

在今日神的選召和呼聲這樣緊急的時候，有誰願意應神的選召出來作今日教會中的大衛呢？不要急忙，不要奔跑；只要先學習順從神命，友愛弟兄，關懷民眾，然後在你自己現在所作的職務上殷勤奮勉，忠心作工。無論你是求學，是經商，是務農，是為工，是在任何機關裏作任何事工，都要誠實殷勤，守分盡忠。甚麼時候神看你已經有了被他選召被他使用的資格，他必定會向你顯明他的旨意，為你開道路，並且興起你來為他的真道爭戰，勝過強敵，拯救他的百姓，復興他的產業。親愛的信徒，起來，往前走罷！

五 勇敢無畏

上段所引的兩節經文不僅止顯明大衛的忠心，更顯明大衛的勇敢。獅子與熊都是兇猛的惡獸，不只能叨去羊羔，而且牠們的力量足能傷害牧人。就是勇武的獵戶看見這兩種野獸也不能不心懷惕懼。如今大衛不僅手中沒有獵戶的武器，並且是一個童子，竟敢起來追趕獅子和熊，擊打牠們，為要將那被叨去的羊羔奪回來，這是何等的勇敢！只因他在牧場上學會了這樣勇敢無畏，所以今日到了戰場上，仍能本

這種大勇無畏的精神去與歌利亞接戰，至終殺敗了強敵，除掉了以色列人的恥辱。聽他說，『你僕人曾打死獅子和熊：這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。』再看他與強敵交戰的情形『非利士人起身迎 大衛前來，大衛急忙迎 非利士人往戰場跑去。』何等壯烈！何等勇武！以色列民中有這樣勇敢無畏的青年出現，怎能不轉敗為勝呢！

勇敢是神的僕人所決不可少的德行。處在人心邪惡，教會腐敗，真道不明，魔權日張的時代，更是如此。沒有勇敢，便不敢冒巨險犯眾怒去責備眾人的罪惡，抵抗黑暗的權勢。沒有勇敢，便不敢去追趕擊打那如同吼叫的獅子一般的魔鬼，將神的小羊奪回來。沒有勇敢，便不敢去與那比歌利亞更兇猛的空中掌權者交戰。今日世界與教會的現況是何等敗壞！今日撒但與惡人的威權是何等伸張！畏首畏尾，顧前顧後，既想盡力保全自己的飯碗，又慮不慎遭遇眾人的攻擊，這種顧全名利膽小如鼷的信徒，只好一起白旗來投降仇敵，去作仇敵的奴隸，供仇敵的驅使。他們不能為神的道戰爭。神也決不使用他們。

神的僕人們，快快起來，鼓勇前進！『神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？』魔鬼是兇猛可怕的麼？我們的主早已將他打敗。惡人猖獗得勢麼？『他們如草快被割下，又如青菜快要枯乾。』你有時因為顧慮衣食所以不敢勇往直前麼？當記念經上的應許說，『我必不撇下你，也不丟棄你。』又說，『少壯獅子，還缺食忍餓；但尋求耶和華的，甚麼好處都不缺。』（詩三十四 10）你有時因為懼怕遭遇惡人加害

於你以致 起不前麼？當記念經上的應許說，『耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，搭救他們。』（詩三十四 7）又說，『兩個麻雀不是賣一分銀子麼？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上：就是你們的頭髮也都被數過了。所以不要懼怕你們比許多麻雀還貴重。』（太十 29～31）不要看黑暗和罪惡的勢力包圍 我們便喪膽，也不要因仇敵的人數超過我們就戰兢退後，當知道『與我們同在的比與他們同在的更多。』放心罷，我們的神是全能的，我們的主是得勝的將軍，我們只管放膽前進；當說的，就去說；當作的，就去作；當遠離的，立時遠離；當抗拒的，奮勇抗拒。聽阿。戰角的聲音大作了！進哪！兇猛的仇敵逃竄了！主帥的命令當牢記在心中：『你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜。』（來十 35）

六 熟習戰術

『他手中拿杖，又在溪中挑選了五塊光滑的石子，放在袋裏，就是牧人帶的囊裏，手中拿 甩石的機弦，就去迎那非利士人。』（撒十七40）。

『大衛用手從囊中掏出一塊石子來，用機弦甩去，打中非利士人的額，石子進入額內；他就仆倒面伏於地。』（撒十七49）。

這真是奇異的戰術！大衛既未曾使槍又未曾用力；銅盔和鎧甲穿戴上不能走路，還都摘脫了；只帶了五塊溪中所拾光滑的石子，拿 一件甩石的機弦，就去迎那戴盔穿甲負載執槍無人敢惹的勇士歌利亞，這豈不是像以卵擊石，自取禍敗麼？誰想那一件無人注意的甩石機弦，與那幾塊藏在袋裏的小石子，竟能被大衛所使用，成就了奇異的功績，打死偉人歌利亞，拯救了以色列眾民呢？

在這裏我們當注意這幾塊小石子的特殊用途。能致歌利亞死命的不是刀槍劍戟，若是用這些器械去與歌利亞交戰，大約沒有一件能敵得住歌利亞手中所拿那桿如織布的機軸頭重六百舍客勒的鐵鎗。歌利亞絲毫不怕那些器械。惟獨這裝在袋裏的光滑石子，非但是歌利亞所不注意，也是他未曾防備的。當這一塊石子從大衛的機弦中甩出去的時候，盾牌既不及遮掩，銅戟和長槍也失了牠們的效用。霎時間歌利亞的額已被石子打入！千百以色列軍兵所不能抵禦的偉人，竟被一塊小小的石子結果了性命！奇異的兵器！奇異的戰術！

大衛袋中的石子可以比作神的道：在人眼中看是微小無足輕重的，但牠的功用卻遠超過一切人所依恃的兵器。歌利亞能抵禦刀槍劍戟，但不能抵禦大衛袋中的石子。魔鬼也是這樣。他不畏懼屬世的威權勢力，他也不顧慮我們肉體的學識才能，他所有的遠超過這些。他的計謀與能力足以戰勝這一切而有餘。他所最怕的就是神的道。這道在世人的眼中雖然看為微小，但是牠卻有能力足以致魔鬼的死命。我們的元帥基督在曠野與魔鬼交戰，三次用這道戰勝了仇敵猛烈的攻擊。經上又稱這道為聖靈的寶劍。（弗六17）從此可知道這種器械真是銳不可當，無怪撒但望而生畏了。

在這裏還有一件我們不可忽略的事：就是大衛使用這甩石的機弦非常準確。他雖然在溪中挑選了五塊光滑石子，但是不過只使用了一塊，便『打中非利士人的額，

石子進入額內。』從此可知大衛對於這用機弦用石的技術是何等純熟。他在牧場上必是得暇就從事習練。日期多了，竟能百發百中。到了這強敵當前千鈞一髮的時候，就能一手而取去仇敵的性命。假使大衛對於這用石的戰術未曾練習得十分純熟，不用說等到五塊石子都打空了的時候一時無處去找石子，恐怕不等他取出第三塊石子，歌利亞的槍就早已扎在他的身上了。這樣，大衛自己的性命尚且不能保全，更怎能拯救以色列眾民呢？

我們用神的道去抵禦魔鬼也當這樣。每日每時都當習練使用神的道去應付一切的事。平日既然熟習了怎樣用神的道，一旦大敵當前，自能從容應付，克敵奏功。一面也當將這屬靈的石子（神的道）裝在我們屬靈的袋（心）中，正如大衛所說的話，『我將你的話藏在心裏。』學會了這門功課，不愁不能戰退魔鬼，獲得屬靈的勝利了。

七 依賴耶和華

『大衛又說，耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。』（撒上十七37）。

『大衛對非利士人說，你來攻擊我，是靠刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠萬軍的耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裏，我必殺你，斬你的頭；又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥地上的野獸吃；使普天下的人都知道以色列中有神。又使這眾人知道耶和華使人得勝不是用刀用槍：因為戰爭的勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在我們手裏。』（撒上十七45～47）。

讀過這兩段經文，我們可以尋見大衛蒙召與得勝的總因了。有這樣許多特長的大衛，在掃羅面前絲毫未曾誇耀自己的長處，卻說，『耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。』他在這裏述說他已往的功績是神所成就的，今後的希望仍在於神。他因為從前倚賴耶和華曾打死獅子和熊，他確信今日倚賴耶和華仍能打死這非利士的勇士。再聽他對歌利亞所說的話『你來攻擊我是靠刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠萬軍的耶和華的名。……今日耶和華必將你交在我手裏；……耶和華使人得勝不是用刀用槍：因為戰爭的勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在我們手裏。』不說自己的熱心，不說自己的勇敢，也不說自己的戰術，句句話只是說耶和華的大能和他所要作的事。不說自己必能得勝，卻說『耶和華必將你交在我手裏。』不說刀槍銅戟與用石的機弦那樣更有用，卻說『戰爭的勝敗全在乎耶和華。』我們可以測知當時大衛的心中必是一點未曾想到仇敵的可怕，也一點未曾依恃他手中的機弦，袋裏的石子；他滿心所倚賴的就是使人得勝的耶和華。果然他所倚賴的神使他得了最大的勝利。因為他有了這種經驗，所以後來他能寫出那極寶貴的教訓來說，『當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。』（詩三十七5）

這是今日要為神的道戰爭的人所亟需學習的功課。我們實在多倚靠我們自己的熱心德行，多倚靠我們屬肉體的能力才幹，多倚靠一切屬地的事物，多倚靠世人的幫助。我們想要藉這些攻取仇敵，為神成就大事，卻忘記了『戰爭的勝敗全在乎耶和華。』倚靠所不足靠的，卻不倚靠那真正可靠的。不希奇我們常常希望得勝，卻是屢屢失敗了。

神知道我們的弱點，他因此清清楚楚的指示我們說，『不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈。』（亞四6）他又教訓我們說，『你們不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一點不能幫助。他的氣一斷就歸回塵土，他所打算的當日就消滅了。以雅各的神為幫助，仰望耶和華他的神的，這人便為有福。』（詩一四六3~5）又說，『你要專心仰賴耶和華；不可倚靠自己的聰明。在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。』（箴三5、6）

在本篇中雖然將大衛倚賴耶和華這一件事放在最後，其實這一件事卻是最重要的。有了前面所說的六種長處，卻缺少這一件，大衛決不能為神作甚麼大事。縱使他能僥倖戰勝歌利亞，也不過就是立下這一件戰功罷了。治理以色列人四十年，使以色列國大大強盛，並且作了神的一個先知，這種極有價值的大事，恐怕與大衛總發生不了甚麼關係。我們再仔細思想起來，如果大衛不倚賴耶和華，大約他也不能有前面所說的那些長處。倚賴耶和華是根本，其餘的那些長處乃是樹幹，枝葉，果實。學會了倚賴耶和華的功課以後，再能殷勤奮勉，在神的聖道上向前進步，便不愁沒有那六種特長了。

事急了！時迫了！今日神的教會已經衰落到了何等可憐的地步！大群的信徒竟如同烏合之眾，站在山上只有驚惶害怕。他們的領袖聽見仇敵的笑罵，也都忍氣吞聲，噤若寒蟬。那些狡詐昧良的，甚至倒戈降敵，賣主賣友。比歌利亞猶為兇猛的仇敵撒但，在那邊咆哮肆威；較掃羅王更為膽怯的教會領袖，在這邊銷聲匿跡。只看這大群的基督徒終日飽嘗仇敵的欺陵與窘迫，呻吟呼號在撒但的鐵蹄之下，竟毫無反抗的能力與表示。神在天上看見他的孩子們所遭遇的這種困苦的情形，他的心苦痛，他急要選召興起像大衛一樣的勇士，出來為他的真道戰爭。聽阿，他的呼聲已在那裏發出！他說：

『我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？』

閱者，你是否願意應神的選召，作今日教會中一個應時而出的戰士？請急速興起，步武大衛的腳蹤，效法大衛的模範，並歡然接受神的選召，說，

『我在這裏，請差遣我。』

貪愛世界的底馬

『因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。』（提後四10）。

底馬是怎樣的一個人，我們不詳細知道。我們只知道他是保羅的一個同工。在保羅寫給歌羅西教會的書信裏，提到底馬囑筆問安。（西四14）在保羅寫給腓利門

的書信中也是這樣提到底馬，並且稱他為同工的。『與我同工的馬可，亞里達古，底馬，路加，也都問你安。』（門24節）與保羅同工真不是一件容易的事。需要吃苦，耐勞，經過不少的危險，艱難，攻擊，逼迫。底馬能作保羅的同工，我們真不能不欽佩他，景仰他。底馬能與保羅同工，他一定會得保羅所要得的獎賞。我們羨慕保羅和保羅的工作，自然也羨慕保羅這位同工底馬和底馬的工作。我們巴不得與保羅同工，我們巴不得作與保羅同工的底馬。

但是可惜！『底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。』我們可以揣想保羅寫這句話的時候他心裏是甚麼滋味。他必是滿懷悲痛。他悲痛他失了一個助手，他悲痛神的工場上少了一名工人，他更悲痛這功虧一簣的底馬，竟因貪愛現今的世界，失去那極大極美天上的獎賞，蹈了以掃因為要吃一頓紅豆羹賣去長子名分的覆轍。同時保羅也必是感嘆能毅始終不移跟隨耶穌是何等的不易，更是感嘆『現今的世界』誘惑人的力量是何等強烈。他不願意再想到這一件傷心的事，他更不願意提起筆來寫這件事。但他為要叫提摩太趕快到他這裏來，並使提摩太知道為甚麼他這樣急需他來，就不得不含眼淚寫這幾句話——『你要趕緊的到我這裏來，因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。』

底馬往帖撒羅尼迦去是要作甚麼？保羅未曾寫出來，我們不敢武斷。或者是因為在那裏他有朋友在政界上作事，寫信叫他去，為他在地方政府裏謀得一個薪金優厚的位置，他便起了陞官發財的意念，所以離棄保羅往那裏去了。或者是因為他有親戚在那裏開了一個商店，請他去作經理，他想到作這種事業可以多弄一些銀錢，因此便動了貪心，所以離開保羅往那裏去了。或者是因為在那裏有別樣的好機會，可以得利益，得名譽，享幸福，所以他便不想再作這多受勞苦的傳道事業，便離開保羅往那裏去了。他往帖撒羅尼迦去究竟是去作甚麼？我們雖不敢確說，但我們因保羅所說的話確知底馬是求屬世界的好處去了。

底馬在帖撒羅尼迦究竟作了甚麼大官？賺了多少錢財？他是怎樣飛黃騰達，財運亨通？我們無從查考。底馬在帖撒羅尼迦置了多少田產？享了多少幸福？他在晚年是怎樣高車駟馬，僕從如雲，面團團作富家翁？我們也無法知道。或者底馬到了帖撒羅尼迦以後，竟是『時運不濟，命途多舛。』作官沒有作多久，竟被人撤差；發財未曾發成功，反倒弄得破了產；因此日暮途窮，淹沒潦倒，流落在帖撒羅尼迦。我們也不曉得。

我們不願意為底馬往壞處想，讓我們為他往好處想罷。我們想底馬在帖撒羅尼迦作了大官，發了大財，他也在那裏置了好幾頃肥田，蓋了一大所樓房。他與那裏的士紳往來，很得他們的重看。在他的家中真可說，『座上客常滿，杯中酒不空。』勢力，榮耀，金錢，幸福，樣樣都如願以償。底馬是何等滿意，何等快樂呢！

但是底馬的勢力，榮耀，金錢，幸福，都到那裏去了？容我們乘船泛海到帖撒羅尼迦城裏去，找一找底馬的樓房，問一問那城裏有多少人知道底馬？我們一定會感到極大的失望。一切都過去了！一切都沒有了？底馬的肥田現在被別人耕種；底

馬的樓房現在連遺址也尋不出來！底馬的富貴榮華，早已像過眼的雲煙，被風吹散，無處可尋！若不是保羅在他的書信裏提到底馬，恐怕我們走遍全世界也遇不見一個知道底馬的人。『凡有血氣的盡都如草，他的美容都像野地的花：草必枯乾，花必凋殘。』（賽四十六、七）這就是『現今的世界』所給我們的好處。可憐的底馬！竟因為追求一片過眼的雲煙，失去了天上永存的冠冕！

今日的教會中有多少像底馬一樣的人呢！起初很熱心的跟隨耶穌，把萬事看作糞土。那時他們愛主的心是那樣的熱烈，甘心與主同走順服受苦的路，很忠心的事奉主。但過幾個月，或幾年，他們忽然改變了心志，因為『貪愛現今的世界』就離開主往別的地方去了。不是有許多熱心的信徒因為『貪愛現今的世界，』想要發財，就離開主往別處去了麼？不是有許多熱誠的信徒因為『貪愛現今的世界，』想要得名，就離開主往別處去了麼？不是有許多熱誠的信徒因為『貪愛現今的世界，』與不信的人為友，就離開主往別處去了麼？不是有許多熱誠的信徒因為『貪愛現今的世界，』與不敬虔的異性人戀愛，就離開主往別處去了麼？不是有許多熱誠的信徒因為『貪愛現今的世界，』喜愛種種屬情慾的娛樂，就離開主往別處去了麼？這些信徒如果能長久持守他們起初的熱誠和愛心，他們一定能在世界上為主作許多善工，幫助許多的人，將來在主的面前一定能得主為愛慕他顯現的人所豫備的永存的榮耀的冠冕。可惜！他們竟是有始無終，半途而廢！他們所追求的如果得不到，那自然不用說了，即使都能如願以償，這些好處又能享受多長時期呢？為得一點至暫至輕的名利福樂，竟捨棄了極重無比永遠的榮耀，這是何等不上算的事呢！

基督的門徒阿，務要謹慎！不要容愛世界的心存在你的裏面。這世界裏面沒有基督徒立足的地方；基督徒裏面也不當有世界立足的地方。一個基督徒總不能一隻手拉 基督，一隻手拉 世界。不是撒手放開基督，就是撒手放開世界。撒手放開世界去跟隨基督，你要得 永久的滿足；撒手放開基督去貪愛世界，你將要受到不可名狀的大損失。孰輕孰重？何去何從？不可不十二分的慎重阿！

『因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。』我讀保羅所寫的這句話，始而為保羅憂，繼而為底馬惜，終而為一己懼。

主阿你所愛的人病了

『有一個患病的人名叫拉撒路，住在伯大尼，就是馬利亞和他姐姐馬大的村莊。這馬利亞就是那用香膏抹主，又用頭髮擦他腳的，患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹兩個就打發人去見耶穌，說，「主阿，你所愛的人病了。」』（約十一1~3）。

馬大和馬利亞真是拉撒路的兩個好姐姐。她們不像世上許多別的姐姐哥哥們，看見弟弟妹妹們病了，只是站在他們的病 前面責罵他們不該生病累 別人，或是將病人丟在家中，自己跑到外面去，逢人就議論他們那生病的弟弟妹妹怎樣不加小心以致生了病，生病以後又是怎樣討厭，怎樣弄得別人寢食不安，叫別人受他們的累。馬大和馬利亞是有愛心的姐姐。她們明白這樣責罵她們的弟弟，議論她們的弟

弟，是只有損害並無益處的，所以她們不這樣作。她們明白她們那患病的弟弟這時所需要的不是人的責罵，更不是人的議論，乃是人的幫助。她們更明白她們自己所能作的很有限，她們的力量幫助不了這位患重病的弟弟。她們知道惟有主耶穌能作她們所不能作的。能為她們行大事，醫治她們的弟弟，所以她們『就打發人去見耶穌說，「主阿，你所愛的人病了。」』

一般基督徒的行為與這兩位女信徒所作的相差多少呢！看見在主裏面的弟兄姊妹軟弱跌倒，失敗犯罪，不用愛心去幫助他們，更不為他們呼求主，只是站在一旁向他們發怒，責罵他們不該跌倒犯罪，甚至跑到各處，逢人就議論批評說某某信徒怎樣跌倒，某某信徒怎樣犯罪。請問這種沒有愛心的行動是不是主所喜悅的？更請問這種行動除去使聽見的人和被批評的人都受損害以外，還有沒有少許的益處？

拉撒路是主所愛的人。主愛健強的拉撒路，主也愛患病的拉撒路。馬大和馬利亞愛主所愛的拉撒路，這不但顯出她們愛弟弟的心情來，更顯明她們愛主的心是真誠熱烈的。照樣我們知道每一個屬主的人都是主所愛的，他們在健強的時候為主所愛，他們在軟弱的時候也為主所愛。我們看見一個信徒軟弱跌倒，便輕看他，厭棄他，批評他，議論他，這不但證明我們在弟兄姊妹們身上缺少愛心，這還證明我們愛主的心太不足。不然，我們必不至這樣對待主所愛的人。

馬大和馬利亞不但很有愛心，也是很有智慧。她們明白自己沒有力量幫助這可憐患病的弟弟。她們不再想藉自己的能力和方法醫治她們所愛的弟弟。她們承認她們自己是十分軟弱，毫無能力，她們深信惟有她們的主能作她們所不能的，能拯救她們的弟弟脫離這可怕的疾病。因此『她姊妹兩個就打發人去見耶穌說，「主阿，你所愛的人病了。」』

我們對待那些軟弱跌倒的信徒不但需要愛心，也需要徹底明白我們的力量有限，需要徹底明白我們不能叫一個人懊悔回轉，也不能醫治一個信徒心靈上的重病，使他恢復健康。我們如果真徹底明白這件事，我們必不能不為那些軟弱跌倒的信徒迫切祈禱，求主用他大能的手醫治他們，挽救他們。

『她姊妹兩個就打發人去見耶穌，「主阿，你所愛的人病了。」』我讀這一節經文心中受了極多的責備。我愧悔我從前常對那些軟弱跌倒的信徒發出責罵批評的言語，卻少用愛心幫助他們。我又愧悔我雖然有時也盡力要幫助這等人，勸勉他們，提醒他們，但忽略了一件最要緊的事——為他們禱告。同時我又不能不感謝神，因為他藉這姊妹兩個教導了我，使我又學習了一樣重要的功課。

願主幫助我，使我每次看見有主裏的弟兄姊妹軟弱跌倒的時候，便立時為他祈禱說，『主阿，你所愛的人病了。』

遠避試誘

『後來她天天和約瑟說，約瑟卻不聽從她，不與她同寢，也不和她在一處。』（創三十九10）。

約瑟所遇見的是多麼劇烈的試探。在波提乏家中作管家，掌大權，正在青年的時期尚未婚娶，主人的妻子這樣引誘他。假使他和她有苟且的行為，又有誰能發覺？有誰敢干預？但這位守身如玉的青年人，竟能這樣敬畏神，深明大義，不肯『作這大惡得罪神，』這是何等令人羨慕令人景仰的事！更難能可貴的，就是那淫蕩無恥的婦人『天天和約瑟說，』約瑟竟能始終堅持，不為她所迷惑。這種堅固的心志，高尚的操守，真不能不令人起敬。如果約瑟是一個飽經世變，受過各種誘惑，遭過各種打擊的中年人，能這樣作倒也不甚希奇。但約瑟並不是這樣的人，他自幼在家中得老父的鍾愛，不幸被哥哥們賣到埃及，在波提乏家中為奴，因為蒙神的眷顧得作波提乏的管家，他並沒有走過墮落的路，也未曾受過因犯罪所遭的打擊。只是因為敬畏神，便這樣拒絕試誘，作了得勝的勇士，約瑟真可作後世青年人的好模範阿。

我們在這裏可以看出來約瑟勝過試誘，最得力的一步就是『不聽從她，不與她同寢，也不和她在一處。』約瑟真是一個明智的人。他曉得他若不遠離那淫蕩的主婦，早晚必要陷在她的誘惑中。所以他不但『不聽從她，不與她同寢，』並且『也不和她在一處。』這樣就使她沒有誘惑他的機會，一方面又可以使自己不致因偶有軟弱而跌倒。因為他這樣作，他纔能在這種極危險的景況中得了最後的勝利。

勝過試誘的第一步就是遠避試誘。平日養精蓄銳，到仇敵來攻的時候，起來與他們週旋，是比較容易的事。如果連日與仇敵交戰，總不得休息，補充實力，任憑你的軍力怎樣雄厚，也難免有力盡筋疲為敵所乘的那一日。基督徒在這個撒但掌權的罪惡世界上生活，總是不免遇見試誘的。但只要作得到，我們就當盡力遠避牠們，好乘機休養準備，有一日到了不免與牠們接觸的時候，再盡全力與牠們戰。這樣是不難得勝利的。如果能遠避試誘卻不遠避，倚仗自己的剛強與試誘狎玩，總有一日失於謹慎，或是發了軟弱，陷在試誘中，遭遇不堪設想的大失敗。許多敬虔剛強的聖徒陷在極大的罪惡中，就是因為這個緣故。這是多麼可惜的事阿！

尤其是男人和女人同處，只要有一方面起了惡念，施行誘惑，對方無論怎樣有德行，怎樣不苟且，怎樣剛強，怎樣拒絕，如果不趕快遠離，早晚必有一天發了軟弱，動了情感，失去拒絕試誘的能力，到那時明知是罪惡，是陷阱，竟好像有一種吸力吸他（或她，）使他（或她）不能不縱身跳下去。結果往輕裏說跌得頭破血出，往重裏說也許跌得粉身碎骨。及至遭了禍敗以後，再懊悔以往的愚行，已經是大錯鑄成，無法挽救了。

男女往來本是不能避免而且是不必避免的事，但必須光明聖潔，以道相交，以禮往來。不可存邪僻的意念，不可有放蕩的言行。男人和女人往來或同處，必須特別謹慎，特別莊重，以免撒但趁你們不小心的時候施行誘惑。一方面若有甚麼不謹慎的言行，如果不是出於惡意，不過是一時失於檢點，對方就應當加以規勸，或加以暗示，好使那不謹慎的人以後不敢不謹慎。如果一方面真是存了甚麼惡意，對方一經證實，便不可再加以敷衍，必須照約瑟對付波提乏的妻子的辦法對待她（或他，）不但『不聽從她，』而且『不和她在一處。』在這種情形之下，如果你因為怕得罪

人，或顧全情面，或不願意傷害彼此中間的感情，因而當斷不斷，遲早你必有一日陷在罪惡中，懊悔也來不及。這種事情，我們看見過不曉得多少次了。

遇見這種情形的時候，如果雙方不過是朋友，或是同學，或是鄰居，還都比較容易離開些。只要一方面有覺悟，有決心，便可以不再多有來往。最難的就是在一處共事，而且起惡意的又是比自己地位高的人。一個主人對於異性的僕人起了惡意，一個高級職員對於低級的異性職員起了惡意。在這種情形當中，這個僕人或低級的職員就要感到困難了。迎合主人或高級職員的心呢，明知是犯罪，前途有不堪設想的危險。盡力拒絕起惡意的人呢，困難就要發生了。那存惡意的主人或高級職員見這個異性的僕人或低級職員不肯接受他（或她）的善意，（其實是惡意，）必要羞惱成怒，遇事尋隙，痛苦困難就要相繼而來了。再進一步也許不知甚麼時候飯碗就會被打破。在這種情形之下，許多人因為想避免困難，減少痛苦，或因為顧全地位飯碗，就不得不從權對付。在起初並沒有意思失身於歹人，不過為暫時之計，不得不這樣敷衍，好減少痛苦和困難，維持自己的地盤。誰想到男女中間本來有一種不可思議的吸引力，起初不過是無心的敷衍，弄到後來竟至作繭自縛，弄假成真，多少人就是這樣喪了貞操，陷在罪中，釀成不堪設想的禍患。『一失足成千古恨。』天下還有比這個更痛心的事麼？

既知道這種危險就應當及早豫防，有些事可以從權，可以退讓，這種與德行，貞操，名節，和一生的前途極有關係的事，不當有絲毫的從權和退讓。受痛苦可以，感困難可以，打破了飯碗也可以。何況一個信徒，只要敬畏神，決沒有餓死的道理呢。更何況因為希圖避免暫時的痛苦和困難，結果常是弄出千百倍大的痛苦和困難來呢。我們所聽見所看見的許多令人痛心的事實，還不足以作我們的借鑑麼？

神決不虧負人。看約瑟因為敬畏神拒絕惡人的誘惑，當時雖然吃了虧，遭了不白之冤，但神的日子一到，他便在一日之間從監獄裏升到法老的朝中，作了宰相和埃及全國人的拯救者。假使約瑟當時因為懼於主母的威脅，以致委曲求全，請問神能不能這樣賜福與他並且這樣重用他呢？今日若有聖徒能像約瑟那樣敬畏神不顧利害損益，勇敢無畏，遠離惡人，抵擋罪惡，或者他也要像約瑟那樣遭損失受痛苦但遲早必有一日他也要像約瑟那樣蒙神拯救，蒙神賜福，蒙神使用。無論今生是不是會有這一日，基督再來的時候一定要有這一日的。

豈但兩性間的試誘應當這樣遠避呢？無論那一種試誘只要能遠避的都當盡力遠避。萬不可自以為剛強，與試誘狎玩，以致自蹈危機，如果有甚麼朋友能吸引你，使你墮落，使你遠離神，你不但不要隨從他，而且應當『不和他在一處，』如果有甚麼娛樂能敗壞你的德行，使你陷在罪中，你一次都不可在嘗試。如果有甚麼書報圖畫能使你的眼你的心沾染污穢，你一次都不可去閱讀，如果有甚麼地方能損害你屬靈的生命，你一次都不可走到那裏去。與試誘接近與試誘狎玩的人遲早必陷在試誘中，到那時懊悔自責也來不及了，那是何等可怕呢！

親愛的閱者，一句要緊的話總要記牢——戰勝試誘的第一步就是遠避試誘。

從拔示巴所得的教訓

『一日，太陽平西，大衛從 上起來，在王宮的平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌甚美。大衛就差人打聽那婦人是誰。有人說，「她是以連的女兒，赫人烏利亞的妻拔示巴。」大衛差人去將婦人接來；那時她的月經纔得潔淨，她來了，大衛與她同房，她就回家去了。於是她懷了孕，打發人去告訴大衛說，「我懷了孕。」』（撒下十一2~5）。

我們每逢讀到大衛與拔示巴的事蹟，就責備大衛不當這樣與有夫之婦行淫，又用詭計殺了她的丈夫。不錯，大衛誠然犯了大罪，但在這一件惡事上還有一個人不能不分擔一部分責任，這個人就是拔示巴。

讀過上面的一段經文，我們便曉得大衛從前一點不認識拔示巴。這次大衛所以起了惡念，就是因為他看見拔示巴沐浴。一個婦人沐浴應當怎樣進到嚴密的屋子裏，不使外人看見，纔合乎理。如今拔示巴怎麼竟在大衛能看得見的地方沐浴？有人在房頂上行走，又豈是拔示巴所意料不到的事？我們讀聖經中好幾段的記載，便曉得以色列人的房頂本是豫備人在上面停留的。律法書上有話說，『你若建造房屋，要在房上的四圍安欄杆，免得有人從房上掉下來，流血的罪就歸於你家。』（申二十二8）讀這段律法就知道以色列人的房頂上都有欄杆，供人在上面停留。經上告訴我們說撒母耳膏掃羅為王以前曾與他在房頂上說話。（撒上九25）經上又告訴我們以色列人守住棚節的時候也在房頂上搭棚住宿。（尼八16、17）主耶穌警告門徒說，當災難的日子，『在房上的，不要下來拿家裏的東西。』（太二十四17）使徒行傳上記載彼得『上房頂去禱告。』（徒十9）大衛既然在房頂上能看見拔示巴沐浴那麼拔示巴沐浴若不是在院子裏，也必是開 窗敞 門了。拔示巴這樣作是不是有甚麼惡意，我們雖不敢說，但我們至少可以責備她不應當這樣放肆，在外人能看得見的地方沐浴，以致引出這一件可憎的事來，自己喪了貞操，又累得丈夫喪命疆場。

自然我不是為大衛開脫。大衛誠然犯了罪。如果他真毅好的，縱使看見十個婦人沐浴也可以不跌倒。不過我們不要忘記大衛究竟是人。他有人的身體，人的慾望，人的情感。許多人毫不留情的罪責大衛，其實若將他放在大衛的地位，或者他跌倒得比大衛更重幾倍也說不定。站在一旁說現成的話容易，實地去經驗一件事，去對付一樣試探，牠的難易與說話比較起來，真不可以道里計了。我不是要藉 責備拔示巴而減輕大衛的罪名。我是說公道話。大衛固然應當重重的受責備，但拔示巴也不可輕輕的放過。假使拔示巴是一個很莊重謹飭的婦人，到嚴密的屋子裏去沐浴，不給外人看見的機會，無論如何，也決不會發生這件醜惡悲慘的事實。

或有人說，拔示巴必定是一個浪漫不貞潔的女子。這不是單單根據她在外人容易看見的地方沐浴的這件事實。看大衛接她到宮中，與她行淫，她並未曾拒絕，而且在懷孕以後，還打發人送信給大衛，說她懷了孕。由這些事可以證明她決不是一個貞潔可敬的女子。我們讀歷史常看見節烈的女子怎樣抵抗強暴人的侮辱甚至於喪

命在暴徒的手下，不肯失身於惡人。大衛雖然軟弱跌倒，但決不至用強暴壓迫一個弱女子。如果拔示巴以大義責備大衛，叫他想到淫亂的罪是耶和華所憎惡的，告訴他說與有夫之婦行淫的當被治死，何況他是一國的王，怎可作這大惡得罪神。大衛未必不深深悔悟，引咎自責。讀這段經文足可以看出拔示巴對大衛的誘惑並沒有拒絕。也許她還自慶能與王結識，及至懷了孕還送信給大衛。看這前後的情形，拔示巴的品行如何，不是已經昭然若揭了麼？

上面的這種說法我不敢絕對否認，但我們也不能因此斷定拔示巴一定是一個浪漫不貞的女子。前面我們說過，大衛究竟是人，他有人的身體，人的慾望，人的情感，所以他遇見試探以致跌倒，並不是希奇的事。大衛是以色列的王，是飽經世變的人，是神所重用的人，尚且這樣因為受試探以致跌倒。拔示巴受試探跌倒，還可以深責麼？拔示巴或者是一個端正的女子，不過當大衛接她到王宮去的時候，她不能勝過這麼大的試誘，以致發生了軟弱，隨從了大衛。我們可以設想一個平常的女子能得一個國王的青睞，這是何等不容易遇見的事。若不是極有把握有操守的女子，誰能不發軟弱以致跌倒呢？況且拔示巴的丈夫從軍在外，留這個青年的妻子獨守空閨，烏利亞又是一個盡忠國事不戀家庭的勇士。拔示巴處在這種地位，又遇見這樣的試誘，我們真不忍得過於責備她。但追本溯源來說，這種試誘還是她自己尋出來的。假使她不在外人看得見的地方沐浴，以致被大衛看見，還能遇見這種試誘麼？我不責備拔示巴在遇見試誘的時候不能得勝，我責備拔示巴不當這樣不謹慎，在外人看得見的地方沐浴，以致為自己造出這種受試誘跌倒的機會來。

在這黑暗邪惡的世界中，我們常看見殘忍味良的男人誘惑女子，陷害女子。我們責備這些男人狠心，我們嚴嚴的定他們的罪。同時我們卻放過了許多引誘男人犯罪的女子。許多女子（尤其是現代時髦的女子）間接或直接的作出許多誘惑男子的事來，及至男子因受她們的誘惑作出不法的行為來以後，眾人都向他們施行攻擊，那引誘男子犯罪的女子反被人輕輕放過，這豈不是不公平麼？

拔示巴因為在外人看得見的地方沐浴，就作了大衛犯罪的導火線。現在的新式女子雖然未曾在外人看得見的地方沐浴，可是她們誘惑男子犯罪的力量也許還超過拔示巴。近年來最刺我們眼睛的一件事，就是許多青年的新式女子盡量的將她們的身體赤露出來。衣服的袖子始而短到肘部，繼而袖子只剩幾寸長，還有的將袖子完全去掉，將兩隻膀臂完全露出來。下面呢，穿 短褲和極短的襪子，將腿赤露出來。有的人這樣還嫌不足，爽快將短襪子也脫掉不穿，有的人連鞋也不要穿，只尋幾條窄皮子，橫 豎 釘在一雙鞋底上，好將腳也露出來。請問這種裝束到底有甚麼意思？是為夏天涼爽麼？那麼她們前幾年沒有改這種服裝的時候，熱病了多少次呢？她們的父親弟兄丈夫還都穿 長袖的衣服，長腿的褲子，長統的襪子，很厚的皮鞋，她們怎麼不竭力勸他們也都赤露 胳膊腿和腳呢？難道只有女子怕熱麼？況且涼熱就在這兩隻袖子一雙襪子上麼？憑良心說，赤臂赤腿的女子真是為怕熱纔這樣裝束的究竟有多少呢？

還有一種婦女的服裝瘦得不能再瘦，將身上的肌肉都顯露出來。這種裝束稍知自重的人看 都覺汗顏。在穿的人既不舒服，又不合衛生的原則。大約穿這種衣服的好處除去可以節省一點作衣服的材料以外，就是可以多引男人注意了。

自然我們不能說一切赤臂赤腿赤腳或是穿極瘦衣服的女子都是存心誘惑男子。（有不少真是這樣存心的。）有些女子並沒有這種卑鄙的意念，不過她們看見別的女子這樣裝束顯 入時，顯 好看，於是她們也起來仿效就是了。無論她們是不是有這種卑鄙的意念，在事實方面這種服裝對男子確是具有極大的誘惑力，這是一件不能隱諱的事實。傷風敗德的行為日見增多，淫亂苟且的罪惡迭出不已，與女子的服裝問題不是全無關係的阿。

除去衣履以外，現代的女子還有許多妖冶的裝飾也是我們不可忽視的。就如把天然生成的直髮用人工燙曲了，將眉毛拔得很細，再描得很長，將嘴唇染紅，面部塗上一些白粉，手指甲也染上一些很不自然的顏色，腳下穿 一雙二三寸高的高跟皮鞋，把神給人的自然美摧毀得乾乾淨淨。費金錢，費時光，費心思， 事業，毀傷身體，還因此造出許多罪惡來。

不信的人的生活真沒有法子說了。我也不罪責她們。她們既然沒有神，沒有指望，抱 享樂的主義度生活，還顧甚麼德行不德行，罪惡不罪惡。我所不能不說的，就是許多信主的人為甚麼也隨從屬世界的人那樣走放蕩縱慾的道路？我不希奇電影院跳舞場裏坐 許多這種服飾妖冶的女子。我希奇禮拜堂中怎麼也坐 許多這種服飾妖冶的女子？我更希奇怎麼講道的人看見這種情形竟會噤若寒蟬，總不說一句話規勸這些女子一下？我尤其感覺希奇的就是有的禮拜堂中怎麼還將這種服飾妖冶的女子擺到講臺上去，叫她們組織唱詩班，歌詠隊？教會世俗化到這種地步，真令人欲哭無淚了！

屬基督的姊妹們，你們應當從她們中間出來，與她們分別。不但在一切的言語行為上與世界上的人分別，就是在服飾衣履上也要與她們分別。我們寧可被人譏為落伍，不要被人譽為時髦。為榮耀神，你們應當這樣。為免得使別人因你們犯罪，你們也應當這樣。為保守你們自己脫離許多危險和陷阱，你們更應當這樣。

前車之覆，後車之鑒。願神使我們總不忘記從拔示巴所得的教訓！

看這個掛念窮人的人

『逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死人裏復活的地方。有人在那裏給耶穌豫備筵席；馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。馬利亞就拿 一斤極貴的真哪達香膏，抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說，「這香膏為甚麼不賣三十兩銀子贖濟窮人呢？」他說這話並不是掛念窮人；乃因他是個賊，又帶 錢囊，常取其中所存的。』（約十二1~6）。

值三十兩銀子的極貴的真哪達香膏，不拿去賣錢賙濟窮人，卻用牠抹了耶穌，連我們聽見這事都覺得可惜，更不用說猶大當日親眼看見馬利亞作這事了。如果我們當日也被請去赴席，看見馬利亞所作的，又聽見猶大的言論，我們必定贊許猶大的愛心，並且罪責馬利亞那樣浪費財物。從外面看來，猶大是那樣關心窮人，馬利亞卻作了一件很無知的事。誰知道兩個人內心所存的卻是與他們外面所表現出來的完全相反呢。

馬利亞不是喪心病狂的女人；她何嘗不知道哪達香膏的寶貴，正是因為她知道這個，所以她纔用這香膏來抹耶穌。她這樣作不是出於無知，乃是出於她對主耶穌熱烈真誠的愛心。我們讀過四福音便知道馬利亞曾從主耶穌得了許多好處。路加福音告訴我們，當耶穌在伯大尼停留的時候，馬利亞在他腳前坐聽他的道。（路十38~42）約翰福音告訴我們，主耶穌『素來愛馬大，和他妹子，並拉撒路。』（約十一5）這卷書又告訴我們，主耶穌曾叫她的兄弟拉撒路從墳墓中復活。（約十一43、44）最後所提的這一件事必定更使她銘心刻骨，總不能忘。她因為得主耶穌的愛太多，以致心中感激到萬分。她不知道該作甚麼表示她的愛心。她願意拿她所有最寶貴的東西獻給愛她的主。就是因為這個緣故，她便把這可以賣三十兩銀子的真哪達香膏拿來抹了耶穌。馬利亞作這事的時候，心中沒有想到甚麼別的，她那時只是充滿了愛主的心，這種愛心既然能使她把最寶貴的東西拿來為主用，自然必更能使她歡歡喜喜的遵行主的命令去愛別的門徒，去愛窮人，甚至去愛仇敵。

猶大卻不是這樣了。他得主的愛雖然也很多，（大約還多過馬利亞，因為他常與耶穌在一處，）但他並沒有愛主的心；他不明白馬利亞那種出於愛心的行為，所以他看這種作法除去枉費錢財以外，是絲毫沒有意義的。他自己不愛主，還罪責那愛主的馬利亞。他沒有別的話可說，只得說，『這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？』猶大雖然不明白馬利亞對主的愛心，然而他說的這句話還不失為一句有理而且好聽的話。可惜！『他說這話並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶錢囊，常取其中所存的。』一個忘恩負義得主的恩典卻不愛主的人，口中雖然會說這樣冠冕堂皇的話，心中卻是充滿了貪財自私的意念。當日主的門徒中有一個這樣的人，今日教會裏面有千萬個這樣的人！

有一些真誠信主愛主的聖徒，因為得主的恩惠極多，被主的大愛所激勵，願意將他們最寶貴的東西獻給主。他們在許多事上表現出愛主的熱誠。他們照主的命令去招呼罪人悔改，去傳揚救恩的福音。他們奉獻他們的財物，光陰，學識，力量，去作領人歸主的事工。他們這樣愛主，這樣聽從主的吩咐，這樣重看主交託給他們的責任，是何等可欽敬的事。不料就在稱為基督徒的人中間竟有一些人批評他們說，『你們每日禱告，每日查經，每日傳道，你們把許多光陰力量金錢都用在這些事上，究竟有甚麼好處？你們看現在有多少人沒有事工可作，沒有受過教育，有多少人身體上感到缺乏與痛苦，你們這些光陰力量金錢為甚麼不用在提倡平民教育，實行社

會服務，幫助人解決生活問題，這一類事工上呢？這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？』

這些人說的這一套話確是冠冕堂皇，不過他們的心究竟怎樣？卻又是一件事了。他們既稱為基督徒，就應當篤信基督的應許，遵行基督的教訓，纔是正理。基督曾教訓人說，『不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的。』（約六27）他在世上講道的時候總是講論天上的事，永遠的事，他教訓凡信他的人去傳揚救恩的福音，領人來得永生。雖然他在世上也解除一些人身體方面的痛苦，但他所注重的卻不是暫時的身體方面的事，乃是永遠的生命方面的事。如今講這一番冠冕堂皇的話的人，自稱為基督徒，卻不信基督的話，也不遵行基督的命令，看見虔誠的聖徒熱心事奉主，盡力傳福音，不但不表欽佩，反倒說作這些事工沒有甚麼益處；他們作基督徒是怎樣不徹底，怎樣不誠實。以這種不徹底不誠實的人說出這種顧念窮人的話來，已經使我們不能不懷疑了。及至我們再去仔細一觀察這些人的行為與生活，竟是充滿了自私自利，虛偽詭詐，貪財好名，損人利己；他們的生活與他們口中所唱的高調竟是完全相反。我看見過的這種人不只一個，兩個，七個，八個，十個，二十個。我說今日的教會中有千萬個這樣像猶大的人，不是想像，乃是事實，並且是千真萬確的事實。

那麼今日的教會裏究竟有沒有真心愛人的人呢？有。但這種人還是必須到那些被人批評說，『每日禱告，每日查經，每日傳道，把許多光陰力量金錢都用在這些事上』的人中間去尋。自然我不是說這種人都是良好的，這些人中也有心懷叵測的，也有假裝熱心的，也有隨聲附和他人的；不過真能愛人的人還是在這種人中可以找一些。

從裏到外，從小到大，完全敗壞，完全生活在罪惡中的人類，那裏有愛心那裏會愛人？一個人若不是先領受了主的大愛，明白了主的大愛，被主的大愛所融化，所改變，誰能愛人？誰肯愛人？誰懂得甚麼叫作愛呢？一個人先得了主的愛，被主的愛所變化，所激勵，不能自禁的發生愛主的心來，願意將自己值三十兩銀子的香膏拿來為主使用，願意將自己的學識才幹拿來為主使用，願意將自己的家業財物拿來為主使用，甚至願意將自己的心身性命都拿來為主使用；到了這個地步，纔談得到愛人，纔肯愛人，纔能愛人，纔願意愛人。不愛主而高談愛人的猶大，只會貪財偷竊，損人利己；口中雖不唱愛人的高調，卻真肯為主捨棄自己所愛的東西的馬利亞，纔是真能愛人的人呢。

可嘆！像馬利亞那樣熱心愛主的聖徒常是被人看作迷信，愚腐，狂熱，無知；像猶大那樣口是心非，會唱高調，掛一顧念窮人的幌子，實際卻是專為自己謀利益的假基督徒，倒博得人的譽揚稱讚！更可嘆有些本來想效法馬利亞的人，聽了猶大的門徒一番偽善的言論，竟受了迷惑，先是景仰這些猶大的門徒，繼而跟隨這些猶大的門徒，末了他們也作了猶大的門徒！

不過『路遙知馬力，日久見人心。』假冒為善的猶大終有圖窮匕現的日子。不多幾天以後，那責備馬利亞『為甚麼不將香膏賣三十兩銀子賙濟窮人』的人，竟為三十塊錢將那教導他疼愛他的主交在惡人的手中。愛窮人呢？愛自己呢？這個秘密再也不能隱藏了。弄到最後，悔恨自殺，身敗名裂。『賣人子的有禍了！那人不生在世上倒好。』可嘆！可嘆！假冒為善大言欺人的人到底還是欺騙了自己！

猶大過去了，跟 猶大的腳蹤往前走的人們還不趕快醒悟急速回轉麼？

聖潔的神人

『一日以利沙走到書念，在那裏有一個大戶的婦人強留他吃飯。此後以利沙每從那裏經過，就進去吃飯。婦人對丈夫說，「我看出那常從我們這裏經過的是聖潔的神人。我們可以為他在牆上蓋一間小樓，在其中安放 榻，桌子，椅子，燈臺，他來到我們這裏，就可以住在其間。」』（王下四8~10）。

以利沙在書念婦人家中吃過幾次飯，書念婦人就能看出他是聖潔的神人，因而甘心樂意同她的丈夫商議為他豫備一間小樓，為他下榻之用，可見以利沙必在言語行動之間與別人有不同的地方。我們當注意，不是以利沙告訴書念婦人說他是聖潔的神人，乃是書念婦人自己看出來以利沙是聖潔的神人。一個人自己說自己是聖潔的神人，並沒有甚麼價值，別人看出他是聖潔的神人便是一件極有價值的事了。若不是以利沙在言談 止之間有聖潔的表現，深深感動了書念婦人的心，惹起了她的注意，她決不能說這話。這一段簡短的記載足可以使我們看出以利沙那種聖潔敬虔的生活，不希奇神那樣重用他了。

我們作基督徒的也能叫那些常與我們接近的人看出我們是聖潔的基督徒麼？不要我們自己說我們是聖潔的基督徒，要別人看出來我們是，纔有價值，纔能使人欽佩，纔能使神因我們得榮耀。可惜許多基督徒與人同處多少時候，也不能叫人看出來他們是聖潔的基督徒，甚至他們自己說他們是基督徒，別人聽了都懷疑不信，因為他們一點不比屬世界的人更誠實，更聖潔，更可敬，更可愛。屬世界的人說的那些不正當的言語他們也都說，屬世界的人作的那些不光明的事情他們也都作。屬世界的人得的那些不義的財物他們也都得。屬世界的人享受的那些污穢的娛樂他們也都享受。好一些的雖然不至完全同屬世界的人一樣，但也不過是五十步與百步的分別。這種基督徒對世上的人沒有見證。雖然他們的口有時也為基督和他的福音向人作些見證，然而他們的見證沒有多大的能力，因為他們的生活與他們的口所作的見證完全不相符合，以致在他們為主作見證的時候，聽見的人竟疑惑他們是在那裏說謊騙人。

雖然大多數的基督徒都是這樣，但這並不是基督徒應當有的樣式。這是基督徒的失敗。這是可痛心的事。這與我們的主在我們身上的希望和他所教訓我們的話正是完全相反。我們的主教訓我們說，『你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。人點燈不放在斗底下，是放在燈臺上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人

前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。』（太五14~16）光與黑暗是怎樣完全不同，基督徒的生活也當怎樣與世人的生活完全不同。因為光與黑暗完全不同，所以光纔能照亮黑暗中的人。光若與黑暗一樣，黑暗中的人就不需要光，而且光也不能稱為光了。基督徒若與世人一樣，世上就不需要這些基督徒，而且這些基督徒也不能稱為基督徒了。

我們的主在這裏也清清楚楚的指示我們榮耀神的方法是甚麼——『你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。』注意！他並沒有說，『叫他們聽見你們所講的好道理，便將榮耀歸給你們在天上的父，』他乃是說，『叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。』不錯，我們領人認識主耶穌，需要我們去講道，去傳福音，但我們若要榮耀我們在天上的父，卻需要我們有好行為，並且我們有了好行為，纔能使我們所講的道所傳的福音更有能力，更有功效；一方面是因為我們聽從神的教訓，神就多賜給我們能力多使用我們，另一方面是因為聽我們講道的人因 看見我們生活中的見證，便不能不信我們言語上的見證。

但這是說基督徒有了好行為便到處受人的歡迎麼？不是的。基督徒的行為不好，要受世人的笑罵攻擊，基督徒的行為好，也會受世人的逼迫反對。我們的主是那樣聖潔，那樣完全，他是不是到處受人的歡迎呢？『光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。』（約一5）『光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。』（約三19、20）主耶穌是光，黑暗的世界怕他，恨他，不接受他，甚至將他釘死在木頭上。基督徒要作世上的光，就能免得了這黑暗世界的逼迫麼？不過如果我們真有好行為，真能為基督發光，世人雖然恨惡我們，逼迫我們，他們卻不能不承認我們比他們好，遲早有一個時候，他們還要因我們的緣故歸榮耀給神，正如經上的話說，『你們在外邦人中應當品行端正；叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在鑒察的日子歸榮耀給神。』（彼前二12）如果我們的品行端正，雖然我們，仍不免受世人的毀謗，但神卻可以因我們得 榮耀。但如果我們的品行不端正，神就不免因我們受羞辱了，我們的罪將有多麼重呢！

閱者，你在你的家人，親戚，朋友中間，能叫他們看出來你是聖潔的基督徒麼？你在你的學校，醫院，商店，工廠，銀行，公司，官署，法院裏，能叫你的同學同事們看出來你是聖潔的基督徒麼？你在街市上行走，在車船上旅行，在親友家赴宴，能叫人看出來你是聖潔的基督徒麼？只要你能叫人看出來你是聖潔的基督徒，無論他們是像書念婦人待以利沙那樣，為你豫備一間小樓接待你，或是他們像猶大人待耶利米那樣，將你下在牢獄中，或是他們像耶路撒冷的百姓待主耶穌那樣，凌辱你，戲弄你，將你置於死地，你都應當歡歡喜喜的接受；因為召你的神因 你得了榮耀，你將來也必在他的國裏得 他為愛他的人所豫備的榮耀。

以利沙被人看出來是聖潔的神人；閱者，你能被人看出來是聖潔的基督徒麼？

說凶言的先知

『約沙法說，「這裏不是還有耶和華的先知，我們可以求問他麼？」以色列王對約沙法說，「還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華：只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。」』（王上二十二7、8）。

順從神的命令就得福，違背神的命令就受禍。吉凶都在乎人走的路是順服的路或是悖逆的路，作的事是神喜悅的或是神憎惡的，說吉言或凶言並沒有甚麼關係。不過神因為愛人的緣故，常選立一些先知，將人悖逆神所要遭的禍害指示人，好叫他們逃避這些禍害。也有時神因為人犯罪要降災禍與他們，便先藉 先知的口將他們不久要遇見的災禍告訴他們，盼望他們勒馬懸崖，急速悔改。如果那些人稍明白一些事理，應當怎樣尊重這些先知，更應當怎樣聽從他們的話。誰想到大多數的人都是油蒙了心，看不清是非利害，專一喜歡聽一些悅耳的吉言。他們聽見神的先知說凶言，便以為這些先知是咒詛他們，是辱罵他們，是和他們作對，因此便棄絕先知，厭惡先知，逼迫先知，不聽先知的話，到了最後，他們因悖逆神落在災禍中，想要回轉也來不及。『通達人見禍藏躲；愚蒙人前往受害。』（箴二十七12）經上這句話用在這等人身上，真是十分合宜。

以色列王亞哈就是這一種人。他在位的時候違背神的命令多行不義，『行耶和華眼中看為惡的事，比他以前的列王更甚。犯了尼八的兒子耶羅波安所犯的罪，他還以為輕，又娶了西頓王謁巴力的女兒耶洗別為妻，去事奉敬拜巴力。在撒瑪利亞蒙造巴力的廟，在廟裏為巴力築壇。亞哈又作亞色拉；他所行的惹耶和華以色列神的怒氣，比他以前的以色列諸王更甚。』（王上十六30~33）他又縱容他的妻子耶洗別殺了耶和華的眾先知，（王上十八4）又用強暴和假見證殺了無辜的拿伯，奪了他的葡萄園。（王上二十一）亞哈所作的都是自取災禍的事。神不必警告他，容他死在他的罪孽中就是了。但神是有恩惠有憐憫的，雖然亞哈窮兇極惡到了這種地步，神還是容忍他，盼望他悔改，所以差遣先知去警教他。我們都知道亞哈殺了拿伯以後，神曾差遣先知以利亞去責備他。因為他自卑懊悔，神就減輕所要降給他的災禍。（王上二十一17~29）無疑的除了以利亞以外，米該雅也是神所差遣常去責備亞哈王的一個先知。因為亞哈對猶大王約沙法說，『他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。』從這兩句話裏我們可以看出來米該雅從前必是指 亞哈王說過凶言，而且大約還不只一次，所以亞哈王不願意再找他說話，恐怕他再像以前那樣『不說吉語，單說凶言。』

容我們注意一下亞哈對約沙法說的那幾句話——『還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華。只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。』亞哈知道神藉 米該雅說話，所以他說，『我們可以託他求問耶和華。』可是他又說，『只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單

說凶言。』知道米該雅傳述神的話，卻恨米該雅，不願意聽凶言，更不悔改離開罪惡，剛愎頑梗到這種地步，不用等到亞哈上陣，我們已經知道他不會有好結果了。

今日世界上像亞哈一類的人有多少呢！不信主的人不用說了，個個都是喜歡聽吉言，不喜歡聽凶言。教會中間不像亞哈的人又有幾個呢？存心，說話，行事，為人，都是以背向神，違逆神的命令，走的路是奔向災禍的路，但是耳朵卻喜歡聽人說吉言。那些為餅為錢傳道的假先知們明白這種情形，也就迎合群眾的心理，說這討人喜歡的吉言，從眾人身上取一些利益。『他們牙齒有所嚼的，他們就呼喊說，「平安了。」』群眾也真歡迎這般假先知，因為他們會說吉言，叫人的耳朵快活。偶然有神所選立的先知出來，斥責人的罪惡，警告他們逃避要來的危險，便不免到處遭遇人的反對攻擊。人要說他們存惡意辱罵人，咒詛人，人要恨惡他們，棄絕他們。因此他們所遭遇的也就要與古時候的先知一樣了。

神的先知在這種情形之下就可以閉口不言麼？斷乎不可。聽不聽在乎他們，神的先知必須傳說神的話。先知傳了神的警告，人們不聽，他們的血歸到他們自己的頭上，先知若不傳神的警告，神就要向先知討他們的血了。神對先知所說的話是，『他們或聽或不聽，你只管將我的話告訴他們。』（結二7）

『那去召米該雅的使者對米該雅說，「眾先知一口同音的都向王說吉言，你不如與他們說一樣的話，也說吉言。」米該雅說，「我指永生的耶和華起誓，耶和華對我說甚麼，我就說甚麼。」』（王上二十二13、14）。

這個使者對米該雅所說的話是出於他的好意。他想亞哈既然不喜歡聽凶言，米該雅何必故意去惹王的怒氣。況且亞哈又不是一個良善的王，說不定發起怒來會將米該雅殺了。他為米該雅設想，這樣常說凶言真是太不合算的事，因此他勸米該雅不如與眾先知說一樣的話。米該雅回答他甚麼話呢？『我指永生的耶和華起誓，耶和華對我說甚麼，我就說甚麼。』對！這纔是神的僕人當抱的態度。不畏強權，不從人意，方能作神的好僕人。

可嘆神的多少僕人就在這個地方遭了失敗。他們的父母，妻子，弟兄，朋友，對他們說，『別的傳道的人都講悅耳的話，都不惹人的怒氣，你何必單單去責備人，說人的短處，對人說要有災禍臨到，招來人的反對和攻擊呢？你不如與他們說一樣的話，也說吉言。』許多為神作工的人竟接受了這種勸告。他們中途失了節，變了心，他們就因此被神所廢棄。神再不能使用他們。在古時，在今日，這樣墮落下去的傳道的人真難數算有多少。同工的弟兄姊妹們，我們務要謹慎自己阿！

『基拿拿的兒子西底家前來，打米該雅的臉，說，「耶和華的靈從那裏離開我與你說話呢？」米該雅說，「你進嚴密的屋子藏躲的那日，就必看見了。」以色列王說，「將米該雅帶回，交給邑宰亞們和王的兒子約阿施，說，王如此說，把這個人下在監裏，使他受苦，吃不飽，喝不足，等候我平平安安的回來。」』（王上二十二24~27）。

這就是忠誠代神傳話的先知所遭遇的——受同人的羞辱毆打，還被王下在監裏，受苦，吃不飽，喝不足。但這有甚麼關係呢？在世人受人一些苦待，在神面前卻因此得大賞賜，這不但不是損失，這是最大的利益。『人若因我辱罵你們，逼迫你們，造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了。應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的；在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。』（太五11、12）為基督的名受逼迫的人在天上有大賞賜。在古時因為替神傳話受逼迫的先知當然也在天上有大賞賜了。勇敢忠心為神傳道的先知到底吃虧不吃虧呢？

世界一日比一日邪惡，教會一日比一日腐敗，大多數的人都是以背向神，多行不義，剛愎強項，頑梗悖逆，一直向災禍跑去。焉得有十個百個千個像米該雅那樣的先知出來，多說幾句凶言呢！

神哪，求你為今日的世界和教會多興起幾個說凶言的先知罷！

祭壇的角能救人麼？

『約押雖然沒有歸從押沙龍，卻歸從了亞多尼雅。他聽見這風聲，就逃到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角。有人告訴所羅門王說，約押逃到耶和華的帳幕，現今在祭壇的旁邊。所羅門王就差遣耶何耶大的兒子比拿雅說，「你去將他殺死。」比拿雅來到耶和華的帳幕，對約押說，「王吩咐說，你出來罷。」他說，「我不出去；我要死在這裏。」比拿雅就去回覆王說，約押如此如此回答我。王說，「你可以照他的話行，殺死他，將他葬埋；好叫約押流無辜人血的罪不歸我和我的父家了。耶和華必使約押流人血的罪歸到他自己的頭上，因為他用刀殺了兩個比他又義又好的人，就是以色列的元帥尼珥的兒子押尼珥，和猶大的元帥益帖的兒子亞瑪撒，我父親大衛卻不知道。故此流這二人血的罪必歸到約押和他後裔的頭上，直到永遠。惟有大衛和他的後裔，並他的家與國，必從耶和華那裏得平安，直到永遠。」於是耶何耶大的兒子比拿雅上去，將約押殺死，葬在曠野約押自己的房屋裏。』（王上二28～34）。

約押不只是一個兇殘的人，也是一個極其陰險的人。他的心中充滿了惱恨，復仇，嫉妒，詭詐。看他殺害押尼珥和亞瑪撒那兩件事就可以曉得。他的兄弟亞撒黑被押尼珥殺死，罪並不在押尼珥。因為那時押尼珥保掃羅的兒子伊施波設作以色列的王，約押卻作大衛的元帥。一日，兩方面的軍兵遇在一處，以致起了衝突，押尼珥和跟隨他的人敗在大衛的僕人面前。押尼珥逃走，亞撒黑緊緊追趕他，押尼珥本來無意殺亞撒黑，因此兩次請亞撒黑退回不要再追趕他。可惜亞撒黑不聽，以致押尼珥為自衛起見纔殺了亞撒黑。（撒下二12～23）約押竟因此向押尼珥懷恨，尋找機會報復，後來押尼珥投降大衛，約押找一個機會，用欺騙的方法，假裝要與押尼珥說機密話，用刀刺透他的肚腹，殺了他。約押這樣報仇已經是極不合理的事何況他還用這種詭詐的方法殺人，約押為人是怎樣狠毒陰險在這件事上已經充分的

顯露出來。他作了這件事以後絕沒有因此懊悔自責，不然，他絕不會再用同樣的方法殺亞瑪撒。

講到約押殺亞瑪撒的事更看出約押的奸惡了。約押殺亞瑪撒完全是出於嫉妒。大衛在押沙龍死了以後，應許立亞瑪撒作元帥。（撒下十九13）約押恐怕亞瑪撒得了自己的地位權柄，因此起意殺亞瑪撒。他遇見亞瑪撒的時候，『對亞瑪撒說，「我兄弟，你好阿。」就用右手抓住亞瑪撒的鬍子，要與他親嘴。亞瑪撒沒有防備約押手裏所拿的刀，約押用刀刺入他的肚腹，他的腸子流在地上，沒有再刺他，就死了。』（撒下二十9、10）這種行為比以前所作的更可惡了。約押殺押尼珥的時候，不過是假裝要與他說機密話。這次竟口出極甜蜜的言語，稱亞瑪撒為兄弟，問亞瑪撒好，並且要與他親嘴，就在這時趁亞瑪撒不防備而且看不見的時候用刀殺了他。不用再提約押其餘的事蹟，就這一件事就足證明約押這個人是多麼奸惡。這樣的一個人被所羅門殺死，總不會再有人為他喊 罷。

約押也知道他自己所作的事是要使他遭遇災禍的。所以他在大衛年老的時候附從亞多尼雅，幫助亞多尼雅自立為王。他想藉此保全自己的性命，並且還可以作新王的元帥。（王上一5~7）誰想亞多尼雅的逆謀一敗塗地。及至大衛王死後，所羅門作了王，亞多尼雅忘記了自己以前所作的事和今日所處的地位，竟大膽向所羅門求書念的女子亞比煞，因此惹了殺身之禍。約押見亞多尼雅被殺，便知道災禍快要臨到自己的頭上，因此『逃到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角。』在他想他既抓住祭壇的角。所羅門無論怎樣，一定不能將他殺在那裏。他以為一個人無論怎樣作惡，怎樣該死，只要到耶和華的帳幕那裏，抓住祭壇的角，便可以脫離他應當受的刑罰。誰想他雖然逃到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角，仍是一樣的被殺了呢？這樣聰明的一個人，能用詭計毫不費力殺死兩個勇敢的戰士，為自己想出來的兩個保全自己性命的方法卻一個也未曾發生效力，至終不免死在所羅門的刀下。神『叫有智慧的中了自己的詭計，使狡詐人的計謀速速滅亡。』（伯五13）這話用在約押身上正合適阿。

今日像約押一樣的人有多少呢！平日目中無神，狠毒陰險，心中充滿嫉妒惱恨，與人往來總是帶假面具，弄手腕，口中所說的話比蜜更甜，心中所存的意念比蛇蠍更毒；見別人的好處就滿心嫉妒，別人待自己略有不好就懷恨在心，多日不忘，遇機會就想報復；弄詭詐，行欺騙，損人利己，負義忘恩，為自己的名利權位甚麼惡事都作得出來，這種人也知道他們的罪早晚必要追上他們，他們必不免因他們的罪受神公義的審判，因此他們便想方法保全自己的性命。及至一切別的方法都感覺靠不住的時候，他們便也像約押一樣跑到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角，他們想要靠宗教中那些外面的事得救。他們去到禮拜堂中禱告幾次，去赴幾次聚會，去聽人講幾次道，去奉獻幾個錢，去受一次洗，或一次浸，去加入一個教會。他們想這樣便可以得安全，便可以逃脫他們當受的刑罰。殊不知罪人若不悔改，無論逃到那裏也躲不了神的忿怒。祭壇的角怎樣不能拯救約押，禮拜堂也照樣不能拯救罪人。約

押雖然抓住祭壇的角，仍然免不了因他的罪死在所羅門的刀下；照樣，許多人雖然進過禮拜堂，聽過講道，在教會中獻過錢，受過洗或受過浸，也加入過教會，但仍然免不了因他們的罪落在神的審判之下。真的，我信有許多常到禮拜堂聽道的人要死在他們的罪惡之中，有許多受過洗和受過浸的人要死在他們的罪惡之中，有許多在教會中獻過許多錢的人要死在他們的罪惡之中。罪人若不真誠在神面前自卑悔改，卻倚靠這些外面的事，他們必不免像約押那樣受他們所當受的刑罰。

這就是今日許多稱為基督徒的人所有的信仰，這也就是許多稱為宣教師的人所傳的道理。他們以為一個罪人只要進進禮拜堂，聽聽道，學學聖經，背背禱告文，再受一次洗或受一次浸，作一個教會中的教友，再多獻幾個錢在教會的庫中，行一點善事，幫助幾個窮人，如果他們是羅馬教會的教友呢，再到聖像前面膜拜幾次，到神父面前告解幾次，這樣他所犯的一切罪便全被忘記，他便可以逃脫他所當受的審判。不用為自己的罪哀痛，不用在神的腳前自卑，不用承認離棄自己的罪，更不用藉耶穌的血得潔淨。約押所想的那種愚昧無知的辦法已經證明是完全無用，沒想到了今日竟被許多人看作得救的捷徑。他們這樣信，這樣講，一點不覺得自己的錯誤和危險，這是何等令人悲嘆的事阿！

不行！不行！罪人必須按他們的罪受刑罰。『犯罪的他必死亡。』（結十八4）『罪的工價乃是死。』（羅六23）當死的罪人不能因抓住祭壇的角就不死，也不能因到禮拜堂中來禮拜，聽道，學聖經，背禱文，受一次洗，或受一次浸，作一個教會中的教友，在教會中獻幾個錢，行一點善事，幫助幾個窮人，就可以不死。更不能因拜聖像，求求神父或主教，就可以不死。這都是撒但所造的道理，為要欺騙人，敗壞人，叫人在危險中自以為安全不再求救，因而死在他們的罪中。我們必須揭破撒但的陰謀，我們必須警告人不要再走這條自殺的路。

必有人問，『方纔所說的這些事不能幫助人逃脫神的震怒，我們已經明白了。那麼罪人究竟有沒有方法逃脫神的刑罰呢？如果有，這個方法是甚麼呢？』是，我們現在就要提到這一件事了。

『當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候求告他；惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念；歸向耶和華，耶和華就必憐恤他；當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。』（賽五十五6、7）。

在這一段經文中清清楚楚的告訴我們說，罪人要蒙神的憐恤，要得神的赦免，有五樣必須作的事——『尋找神，』『求告神，』『離棄自己的道路，』『除掉自己的意念，』『歸向耶和華。』不是逃到耶和華的帳幕，用手抓住祭壇的角。那都是外面的事。也不是逃到禮拜堂中聽聽道，學學聖經，背背禱文，獻幾圓錢，行幾件善事，那也都是外面的事。最要緊的乃是進到神面前，用誠實的心『尋找他，』『求告他。』當我們尋找神求告神的時候，他便吩咐我們『離棄』自己邪惡的道路，『除掉』自己不義的意念，專心『歸向』他。神叫我們離棄罪，罪叫我們離棄神。我們從前因為犯罪就離棄了神。現在我們要尋求神，神便吩咐我們離棄我們的罪，

然後歸向他。如果我們聽他的話作這幾樣事，他必『憐恤』我們，必向我們『廣行赦免。』約押所以不能蒙憐恤，就是因為他始終未曾離棄他的罪。我們細讀約押一生的事蹟，便知道他從來未曾為他的罪傷痛自卑，更未曾承認離棄他的罪。他只是到了死在眼前的時候，纔『逃到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角。』那些與約押走一樣道路的人，必與約押同遭一樣的結局。

不過這裏又有一個重要的問題發生了。神的話既然判定『犯罪的必死亡，』他怎能又廣行赦免呢？難道他可以隨意更改他的話，撤銷他的律法麼？如果神的話這樣沒有準確性，我們怎能信靠他呢？

不，不。不是神隨意更改他的話，也不是神撤銷了他的律法，乃是他因他的大愛為我們這可憐的人類作了一件出人意外的事，就是他差他的獨生愛子到世上來，站在我們罪人的地位上，替我們罪人受了我們當受的刑罰。在這位愛子未到世上以前，神就曾藉先知的口豫言他的事說，『他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被神擊打苦待了。那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因他受的刑罰我們得平安，因他受的鞭傷我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。』（賽五十三4~6）

神藉他的僕人以賽亞說了這段話以後，過了七百多年這事果然成就了。那『並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐，被罵不還口，受害不說威嚇的話』的基督耶穌，果然『被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因他受的鞭傷，我們便得了醫治。』（彼前二22~24）正是因為這樣，所以『眾先知為他作見證說，凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。』（徒十43）使徒也為他作見證說，『赦罪的道是由這人傳給你們的。你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上，信靠這人，就都得稱義了。』（徒十三38、39）真的，如果沒有耶穌替我們死，我們的罪無論如何也不能得赦免。『若不流血，罪就不得赦免了。』（來九22）那樣，我們無論怎樣悔改，也不能逃脫神公義的審判。我們要蒙神的憐恤，得神的拯救，必須悔改，然而不是我們的悔改能救我們，能救我們的乃是神的兒子耶穌。我們是藉他的死和他所流的血進到神的面前，正如經上的話說，『你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠他的血，已經得親近了。』（弗二13）『你們從前與神隔絕，因惡行心裏與他為敵，但如今他藉基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。』（西一21、22）

正是因為這個緣故，使徒傳道的時候所講的兩件要緊的事就是『悔改』與『信基督』。保羅在米利都對以弗所的長老話別的時候，所講的那一段話中，有幾句述說他『對猶太人和希利尼人證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督。』（徒二十21）彼得在五旬節那一天對那些聽道受感的群眾所講的那幾句極重要的話也是說，『你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，使你們的罪得赦，就必須領受所賜的聖靈。』（徒二38）這裏他告訴那些聽道受感的眾人，怎樣使罪得赦免，並領受所應許的聖

靈。他告訴他們說有兩件事是他們當作的——『你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸。』我們很容易明白『奉耶穌基督的名受浸』這句話裏就包括了『信基督』那一件事。沒有人不信基督能奉他的名受浸。（假冒信主別有希圖的人和那些盲聽盲從的人不在其內。）在這裏我們看出來彼得在五旬節所講的要道，與保羅對猶太人和希利尼人所講的要道正是完全相同。

因 聖經上的話，我們清楚看明白了，神所指示我們的逃避他公義審判的方法，不是作一些外面的事，也不是遵守一些宗教上的儀式，乃是『向神悔改，信靠神的兒子我們的主耶穌基督。』說得再清楚些，就是在神面前承認自己的罪，為自己的罪痛悔自卑，從心裏恨惡棄絕自己以前所犯的一切罪，信耶穌曾為我們的罪捨命流血，神使他從死人裏復活，作我們的救主和中保，並且靠 他進到神面前，求神的拯救和憐憫。一個人必須這樣行，他的罪纔能得赦免，他纔能逃脫神公義的審判。並且他那一天這樣作，那一天他的罪就得赦免，那一天他就出死入生，那一天他得救的問題就完完全全的解決了。

看明白了麼？用我們自己的方法要逃脫神的審判，根本就不可能，但用神的方法卻容易到極點。這纔是福音，這纔是那關乎萬民的大喜的信息。就是論到這個福音保羅說過一段話，他說——

『我不以福音為恥：這福音本是神的大能，要救一切信的人，先是猶太人，後是希利尼人，因為神的義正在這福音上顯明出來。這義是本於信，以致於信：如經上所記，義人必因信得生。』（羅一16、17）。

親愛的朋友，如果你想要逃脫神公義的審判，就當急速誠心悔改，信靠耶穌基督，再不要效法約押去抓祭壇的角了。

明智的庇哩亞人

『弟兄們隨即在夜間打發保羅和西拉往庇哩亞去，二人到了，就進入猶太人的會堂這地方的人賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是，所以他們中間多有信了的。』（徒十七10~12）。

庇哩亞人真是明智；他們不因為保羅和西拉所講的是他們從來未曾聽見過的道理便加以拒絕，同時他們又不盲目的隨從這兩個人的講論。他們以神的話——舊約聖經——作標準，用這個標準去度量保羅和西拉所講的道，因此他們天天考查聖經，要曉得這道是與不是。十二節的頭一句說，『所以他們中間多有信了的。』可見他們考查的結果必是證明這兩個人所講的道完全與聖經相合，使他們不能不領受。

這種榜樣真是今日的信徒應當特別留意效法的。因為現在是一個特殊的時期。神的真理多年被屬世界的教會和盲目的領袖弄得完全失去了牠的真面目。近年來神特別興起他的一些僕人來，將許多被人遺忘被人忽略或是被人誤解的真理和要道一一的再顯明出來，這真是不能不令人十分感謝神的一件事。不過同時也有一些別有用心的人因此謬解聖經，又有一些人有熱心卻沒有知識，他們將真理任意曲解，講

出許多光怪陸離與真理不合的教訓來，因此許多信徒弄得目眩心迷，不知所從。同時也有許多信徒竟因為熱心以致走入歧途，結果自己吃了虧，神的名受了羞辱，福音受了阻擋，還使不信的人得了毀謗的話柄。有些態度謹慎的信徒也許因此竟不敢再追求真理，所以也總不能再有進步。那般盲目的教會領袖更是振振有詞了。他們說，『怎麼樣？你們熱心，你們愛主，你們批評我們不好，你們說我們沒有信仰，沒有熱心，你們不服從我們的教導。你們現在怎麼樣了呢？』同時他們就用幾個因為走入歧途以致跌倒的人作實例，去攔阻熱心的信徒，叫他們不可再發熱心，不可再求進步，這是多麼令人痛心的現象阿！

在今日作基督徒真是不容易的事！神的信息已經廣傳在各處，他們想要再像以前那樣酣睡，已經不能。要往前追求進步呢，不用說受迷惑，走歧途，就說今日這許多不同的道理，已經足以使人目眩心迷不知所從了。想要往前進呢，真不知道當走那一條路，不往前進呢，又無法再站住。這是多麼困難的事阿！

其實有甚麼困難呢。歧路雖多，正道只有一條，而且在那條正道的前面有指路牌指 說，『這是正路，要行在其間。』這個指路牌就是聖經。人的話不可不信，但人的話也不可都信。聽了人的指導以後，再詳細去看看那正確無誤的指路牌，比一比那人所說的究竟是與不是，就決不至走錯路了。庇哩亞人就是這樣。他們願意走光明生命的大道，但苦於無人指導。這次保羅和西拉來到他們中間，指給他們一條路徑，是他們素日未曾尋 的。他們樂意接受這兩個人的指導，但是他們十分明智，他們詳細去看一看那正確無誤的指路牌。當他們發現這二人的指導與指路牌上的話完全符合的時候，他們便毫不遲疑的邁步前進了。

容我們也這樣作罷。無論甚麼人講的道理都可以聽，但對於那些新奇的道理卻不要輕易信；最要緊的，是在聽了以後回到家中，虛心禱告，安靜等候神的指教，『天天考查聖經，要曉得這道是與不是。』切不可聽了就斷定是，也不可聽了就斷定不是。容神藉 他自己的話告訴我們究竟是與不是。這樣作既不阻礙我們的進步，又不至走入歧途，真是最明智不過的辦法了。

你比所羅門如何呢？

『所羅門王在法老的女兒之外，又寵愛許多外邦女子，就是摩押女子，亞捫女子，以東女子，西頓女子，赫人女子；論到這些國的人，耶和華曾曉諭以色列人說，你們不可與他們往來相通，因為他們必誘惑你們的心去隨從他們的神。所羅門卻戀愛這些女子，所羅門有妃七百，都是公主，還有嬪三百；這些妃嬪誘惑他的心。所羅門年老的時候，他的妃嬪誘惑他的心，去隨從別神，不效法他父親大衛，誠誠實實的順服耶和華他的神。因為所羅門隨從西頓人的女神亞斯他錄，和亞捫人可憎的神米勒公。所羅門行耶和華眼中看為惡的事，不效法他父親大衛，專心順從耶和華。所羅門為摩押可憎的神基抹，和亞捫人可憎的神摩洛，在耶路撒冷對面的山上建築

邱壇。他為那些向自己的神燒香獻祭的外邦女子，就是他娶來的妃嬪，也是這樣行。』（王上十一1~8）。

一個人常同甚麼樣的人相交同處，日久天長，在不知不覺中他就要被那些人所同化，正如古語所說，『與君子交，如入芝蘭之室，久而不聞其香；與惡人交，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。』無論怎樣剛強的人，怎樣明哲的人，也無論一個人的根基是怎樣好，都不能逃出這個定律的。所羅門王在他父親大衛面前所受的家庭教育當然是極好的了。就在大衛將要去世的時候還是諄諄的囑咐他說，『你當剛強作大丈夫，遵守耶和華你的神所吩咐的，照摩西的律法上所寫的行主的道，謹守他的律例，誠命，典章，法度；這樣，你無論作甚麼事，不拘往何處去，盡都亨通。』（王上二2、3）他又是異常聰明的人。因為他求智慧，就蒙神喜悅。神對他說，『你既然求這事，不為自己求壽，求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧，甚至在你以前沒有像你的，在你以後也沒有像你的。』（王上三11、12）所羅門有這樣一位敬虔的父親，受過這樣良好的家庭教育，又有這樣空前絕後的智慧，如果我們未曾念過聖經上所記載他受誘惑拜假神的事，我們無論如何也不會想到他能墮落到這種地步。別的王離棄神去拜偶像已經足穀可惜的了，所羅門離棄神去拜偶像更是可惜的事中最可惜的事。

根基最好而且最有智慧的所羅門王尚且如此，何況我們這些根基不如所羅門好，智慧不及所羅門大的人呢？我們與不信的人相交，常常酬酢往來，嬉遊宴樂，我們耳朵所聽的都是一些不敬虔的言語聲音，眼睛所看的都是一些不敬虔的止動作，無論我們的心是否願意效法這些人，日久天長，絕不會不受他們的潛移默化，以致漸漸的與他們同流合污。許多很好的聖徒就是這樣墮落下去了。

與不信的人結婚更是這樣了。人與人的關係中最近的莫如夫妻。一個信主的人與一個不信的人結婚，兩個人的心志趨向完全相反，如今卻要住在一個家庭裏，營共同的生活，這是多麼困難的一件事。如果那個不信的人能悔改信主，那自然是最幸無比的事。如果那個不信的人總是不信，這對夫婦中間將有甚麼景況呢？一種結果就是常常反目，事事齟齬，天天過極苦痛的生活，把一個家庭弄得像一個戰場一般。另一種結果就是那個信主的人也被那個不信的人拖了下去，離棄了神，沾染了罪惡，跑回到世界裏面，過那種可憐的生活，身心遭遇不可名狀的損失。

不用說古代的聖徒，就是今日的教會中我們所看見所聽見的這種事情就難計算有多少。許多很敬虔愛主的聖徒因為與不信的人交友，或是與不信的人結婚，不幾年後便墮落到極可憐的地步。許多得了恩賜被神使用的工人因為與不敬虔的人往來，或是與不真實信主的人結婚，不多些時候竟貪愛世界，沾染不義，以致完全失去能力，被神棄置不用，甚至作了許多軟弱的人絆腳的石頭，成了不信的人毀謗主名的話柄，這些人的事蹟還不是與所羅門的事蹟一樣可惜麼！

神早就知道這種危險，所以他諄諄誥誡屬他的人，告訴他們不可與不信的人連合。舊約中所記載他三番五次誥誡以色列人的話，我們在這裡不及一一詳述，現在只念一段他藉使徒誥誡新約教會的話：

『你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信的和不信的有甚麼相干呢？神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿；就如神曾說，「我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神，他們要作我的子民。」又說，「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，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。」』（林後六14~18）。

一個基督徒與不信的人交朋友，結婚姻，不止是自蹈危險，而且是悖逆神，反抗神的命令。不用等到他被引誘去作惡事纔算犯罪，他與不信的人相交這件事已經是一樣罪惡了，他怎麼能有好結果呢？

親愛的信徒，如果你決定背叛神，離棄神，你就只管放心去與不敬虔的人交朋友，結婚姻。如果你不願意背叛神，離棄神，就請你今日聽他的命令，遠離一切不信主的朋友，不要再與他們親近。如果你還未曾結婚，你就當謹記在心，無論如何，不要與一個不信主的人結婚，如果你已經同一個不信主的人訂了婚，這時挽救還來得及。如果你已經同一個不信主的人結了婚，那只有求神保守你不受誘惑，並且盡你所能的，引領幫助你那不信的妻子或丈夫，並要記得她（或他）可以隨從你遵守神的道，你卻絕對不可隨從她（或他）作神所不喜悅的事。聽從神的命令就得福，違背神的教訓就受害。我今日將這個要緊的聖經上的命令傳達給你。或順從，或悖逆，請你自己決定罷！

心高氣傲的烏西雅

『烏西雅登基的時候年十六歲，在耶路撒冷作王五十二年。他母親名叫耶可利雅，是耶路撒冷人。烏西雅行耶和華眼中看為正的事，效法他父亞瑪謝一切所行的。通曉神默示的撒迦利亞在世的時候，烏西雅定意尋求神；他尋求，耶和華神就使他亨通。他出去攻擊非利士人，拆毀了迦特城，雅比尼城，和亞實突城，在非利士人中，在亞實突境內，又建築了些城。神幫助他攻擊非利士人，和住在姑珥巴力的亞拉伯人，並米烏尼人。亞捫人給烏西雅進貢；他的名聲傳到埃及，因他甚是強盛。烏西雅在耶路撒冷的角門和谷門，並城牆轉彎之處，建築城樓，且甚堅固。又在曠野與高原和平原建築望樓，挖了許多井，因他的牲畜甚多。又在山地和佳美之地有農夫和修理葡萄園的人，因為他喜悅農事。烏西雅又有軍兵，照書記耶利和官長瑪西雅所數點的，在王的一個將軍哈拿尼雅手下，分隊出戰。族長大能勇士的總數共有二千六百人，他們手下的軍兵共有三十萬七千五百人，都有大能，善於爭戰，幫助王攻擊仇敵。烏西雅為全軍豫備盾牌，鎗，盔，甲，弓，和甩石的機弦，又在耶路撒冷使巧匠作機器，安在城樓和角樓上，用以射箭發石。烏西雅的名聲傳到遠方，

因為他得了非常的幫助，甚是強盛。他既強盛，就心高氣傲，以致行事邪僻，干犯耶和華他的神，進耶和華的殿，要在香壇上燒香。祭司亞撒利雅率領耶和華勇敢的祭司八十人跟隨他進去。他們就阻擋烏西雅王，對他說，「烏西雅阿，給耶和華燒香不是你的事，乃是亞倫的子孫承接聖職的祭司的事。你出聖殿罷，因為你犯了罪；你行這事耶和華神必不使你得榮耀。」烏西雅就發怒，手拿香爐要燒香。他向祭司發怒的時候，在耶和華殿中香壇旁眾祭司面前，額上忽然發出大麻瘋。大祭司亞撒利雅和眾祭司觀看，見他額上發出大麻瘋，就催他出殿；他自己也急速出去，因為耶和華降災與他。烏西雅長大麻瘋直到死日，因此住在別的宮裏，與耶和華的殿隔絕；他兒子約坦管理家事，治理國民。」（代下二十六3~21）。

烏西雅是猶大國中屈指可數的幾個好王當中的一個。他敬畏神，行神所喜悅的事，神也賜福與他，使他一切亨通，國勢強盛。如果他始終如一存敬畏的心事奉神，真可以與他的先祖大衛前後媲美。不料他後來竟因為犯罪生了那極可怕的惡疾——大麻瘋，直到死日，以致再不能站在神的面前，也再不能理家治國。追究他患大麻瘋的起原，不是因為他像所羅門那樣，敬拜假神，也不是因為他像大衛那樣與有夫之婦行淫，用詭詐的方法殺害忠良，更不是因為他像以色列國的惡王亞哈，那樣因為貪他人的財物流無辜的人的血。不過是因為他『進耶和華的殿，要在香壇上燒香。』

真是希奇！『進耶和華的殿，要在香壇上燒香，』這算甚麼罪呢？這不但不是罪，這是事奉神敬拜神的事，雖然烏西雅不是亞倫的子孫，不是祭司，不應當在香壇上燒香，但神似乎也當因他事奉神的熱誠原諒他，何至這樣嚴厲對付他，使他患了這畢生不能痊癒的大麻瘋呢？

我們乍看這件事，不免代烏西雅呼。但我們若細想一下，便知道他所受的責罰正是他當受的。他所犯的罪在我們眼中看，雖然遠不及崇拜假神姦淫殺人等等的罪那樣重大，但在神的眼中看來，卻比那些罪更重大，更可憎。我們念到經上說，神所憎惡的共有七樣，就是『高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中布散分爭的人。』（箴六17~19）看見了麼？『撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中布散分爭的人。』這都是極可憎惡的事，但神卻將『高傲的眼』列在這六樣事的前面。因為他知道人一有高傲的眼，便會大膽去犯一切其他的罪，他更知道驕傲的罪是一切罪惡的泉源。一個人犯別的罪或者止於犯那一樣的罪，惟獨犯驕傲的罪的人，一定接連 犯許多其他的罪。不但這樣，一個人犯別的罪都是損害人，就如殺人，姦淫，偷竊，說謊，嫉妒，惱恨，毀謗，妄證，等等的罪；惟獨犯驕傲的罪的人是侮慢神，藐視神，凌辱神。如果損害人是罪，得罪神更是何等大的罪呢！屬世界的人所犯的罪中最大的罪就是不信神，屬神的人所犯的罪中最大的罪就是驕傲。烏西雅沒有犯姦淫，殺人，說謊，貪婪，等等的罪，他卻犯了一樣比這一切更重的罪，就是他『心高氣傲，以致行事邪僻，干犯耶和華他的神，進耶和華的殿，要在香壇上燒香。』

我們當留意烏西雅所以那樣亨通強盛，完全是出於神的恩典。經上明明的告訴我們說，『烏西雅定意尋求神，他尋求，耶和華神就使他亨通。』又說，『神幫助他攻擊非利士人，和住在姑珥巴力的亞拉伯人，並米烏尼人。』又說，『烏西雅的名聲傳到遠方，因為他得了非常的幫助，甚是強盛。』從這些記載中我們可以看出來，烏西雅本身並不能作甚麼，也沒有甚麼，他只有一樣可取的地方，就是他『定意尋求神。』因為他尋求神，所以神使他亨通，幫助他攻擊仇敵。他所以能『甚是強盛，』就是因為『他得了非常的幫助。』一切的事工都是神作的，烏西雅只是坐享其成。他應當怎樣在神面前自卑，怎樣感謝神的恩典，怎樣聽從神的命令，纔合乎理。不料他不但不這樣作，反倒『心高氣傲，』攘奪神的功勞和榮耀歸與自己。他存這種心到神的殿中要在壇上燒香，這不但不是敬拜神，簡直是侮辱神。烏西雅的心這時已是惡到極處。因為他存了這樣的惡心，所以他膽敢作這一件沒有人敢作的違背神命令的事。烏西雅雖然這樣驕傲犯罪，神仍忍耐他，不但不立時降罰與他，反倒給他一個悔改的機會，藉祭司亞撒利雅和八十個勇敢的祭司阻擋他，不許他燒香。如果他那時能幡然悔悟，立時聽從他們的勸告，勒馬懸崖，危險固然是危險，但一點不算晚。可惜！人的心中充滿驕傲的時候，最不容易悔改認罪。烏西雅就是這樣。他不但不聽從祭司們的勸告，反倒發怒，手拿香爐要燒香。烏西雅心高氣傲，要在香壇上燒香，這件事已經足穀可憎的了。及至祭司們本神的律法勸責他阻擋他的時候，他不但不聽從，反倒發怒，王拿香爐要燒香，這時他的心已經是狂妄剛愎到極點。神使烏西雅生大痲瘋，我們還能說是不合理的事麼？

我們看了這段事蹟以後，心中能不大大的受警教麼？我們豈不是常常像烏西雅，起初尋求神，神便賜福與我們，使我們亨通，使我們強盛，用我們作成一些工作；及至我們強盛的時候，便『心高氣傲。』因為『心高氣傲，』便膽大妄為，作了許多惹神震怒的事。這種『心高氣傲』的結果就是被神懲罰，被神廢棄，受了極大的羞辱，遭了不堪設想的結局，像烏西雅一樣。

有些聖徒因為尋求神，敬畏神，向神忠心，神使他們亨通，用他們為他作工，給他們特別的恩賜，用他們榮耀了他的名，用他們拯救了許多人，幫助了許多人，用他們成全了許多重要的事工。他們『得了非常的幫助，甚是強盛。』他們『既強盛，就心高氣傲，』藉他們所得的地位事工和機會，高自己，顯露自己，榮耀自己，或是利用機會為自己謀求財利幸福，滿足自己肉體種種的慾望。神為愛他們的緣故，藉人，藉事，藉環境，阻擋他們，不叫他們犯罪自取敗壞。可惜他們狂傲剛愎，不受警教，以致神不能不棄絕他們，於是他們便從極高的地位一直墮落下來。

有些聖徒因為尋求神，神便使他們亨通，使他們的工作順利，事業發達，使他們得到多量的金錢，意思是叫他們用這些金錢事奉他，獻上這些金錢發展他的聖工，榮耀他的名，幫助許多需要的人。不料他們到了富足的景況中，竟『心高氣傲，』妄用神交付他們的金錢，為自己謀求幸福享用，為自己和自己的子孫積蓄，藉他

們的富足誇耀自己，顯露自己，完全忘記了神的恩典和神賜給他們金錢的目的。神在這時用種種的方法阻擋他們這樣作，但他們的心因為驕傲變為剛硬，不肯聽受神的勸責，以致神不能不嚴嚴的懲治他們，使他們遭災禍，患重病，受種種意外的打擊，末了得到一種很淒慘的結局。

有些聖徒因為尋求神，神便使他們亨通，使他們有聰明的子女，意思是要他們本 神的道教養子女，使他們後來為神使用。不料他們因為子女聰明，竟『心高氣傲，』栽培子女，使子女受高等教育，希望子女作大事，發大財，好給他們露臉增光，好使他們在晚年可以享福。他們既存了這樣的惡心，自然要遠離神，陷在罪中，以他們的子女作了他們的神，將施恩給他們的神倒放在背後。神為愛他們的緣故，也曾一再的警教他們，阻擋他們，無奈他們硬心不肯聽從，以致神不得不擊打他們，使他們的子女遭遇災禍，或是使他們的子女敗壞到不可收拾的地步，成了他們身上的大痲瘋，使他們再沒有臉面站立在人面前。

從古至今，許多蒙神特別賜福蒙神特別使用的人，起初是那樣可敬愛可羨慕，後來一敗塗地，結果弄得可憐到萬分，都是吃虧在『心高氣傲』這一點上。越是有才能的，有學識的，有本領的，有恩賜的，有地位的，有財產的，越容易犯這最可憎的『心高氣傲』的罪。一個聖徒一犯這種罪，不久就要遭敗壞，受羞辱。『驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前。』（箴十六18）『敗壞之先人心驕傲；尊榮以前必有謙卑。』（箴十八12）這些話真是千真萬確的。

親愛的讀者，我們既知道這種危險，就當常常謹慎，時時儆醒，越多蒙神賜福，被神使用，也就越當防備『心高氣傲』的罪。烏西雅的車已經翻了，我們切不可再走這條轍阿！

找驢 趕牛 救人 作王

『有一個便雅憫人名叫基士，是便雅憫人亞斐亞的元孫，比歌拉的曾孫，洗羅的孫子，亞別的兒子，是個大能的勇士。他有一個兒子，名叫掃羅，又健壯，又俊美，在以色列人中沒有一個能比他的，身體比眾民高過一頭。掃羅的父親基士丟了幾頭驢。他就吩咐兒子掃羅說，「你帶一個僕人去尋找驢。」掃羅就走過以法蓮山地，又過沙利沙地，都沒有找 ；又過沙琳地，驢也不在那裏；又過便雅憫地，還沒有找 。到了蘇弗地，掃羅對跟隨他的僕人說，「我們不如回去，恐怕我父親不為驢掛心，反為我們擔憂。」』（撒九1~5）。

『撒母耳拿瓶膏油倒在掃羅的頭上，與他親嘴，說，「這不是耶和華膏你作他產業的君麼？」』（撒十1）。

『眾人就跑去，從那裏領他出來；他站在百姓中間，身體比眾民高過一頭。撒母耳對眾民說，「你們看耶和華所揀選的人，眾民中有可比他的麼？」眾民就大聲歡呼說，「願王萬歲。」』（撒十23、24）。

『掃羅正從田間趕牛回來，問說，「百姓為甚麼哭呢？」眾人將雅比人的話告訴他。』（撒上一一5）。

『第二日，掃羅將百姓分為三隊；在晨更的時候入了亞捫人的營，擊殺他們直到太陽近午；剩下的人都逃散，沒有二人同在一處的。』（撒上一一11）。

『撒母耳對百姓說，「我們要往吉甲去，在那裏立國。」眾百姓就到了吉甲那裏，在耶和華面前立掃羅為王；又在耶和華面前獻平安祭；掃羅和以色列眾人大大歡喜。』（撒上一一14、15）。

在這幾段經文中我們可以看見掃羅所作的四件事——找驢，趕牛，救人，作王。這四件事中的前兩件與後兩件是那樣的大不相同。前兩件是卑賤的，後兩件是尊貴的；前兩件是微小的，後兩件是偉大的；前兩件是人不喜歡作的，後兩件是人人羨慕的。如果叫我們在這四件事中隨意選擇一兩件去作，我們一定會選擇作王，其次便要選擇救人，至於找驢和趕牛那兩件事，逃避都惟恐逃避不來，更決不會有人選擇了。但我們若詳細讀這幾段經文，便可以看出來掃羅所以能有資格救人，有資格作王，就是因為他能找驢，能趕牛。因為他能忠心為他父親找驢，所以神纔揀選他擔當作王的大責任，因為他不輕忽趕牛的工作，所以他纔關心百姓的痛苦，起來為他們打退亞捫人，救他們脫離了禍患。會盡忠找驢甘心趕牛的人纔配救人，纔配作王。如果我們只一味的希望救人，希望作王，卻不肯作找驢趕牛的卑微事工，我們永遠不能救人，更永遠不配作王。

我們不知道神從甚麼時候起纔定意揀選掃羅作以色列民的王。但我們讀到一段經文說，『掃羅未到的前一日，耶和華已經指示撒母耳說，「明日這時候我必使一個人從便雅憫地到你這裏來，你要膏他作我民以色列的君；他必救我的民脫離非利士人的手，因我民的哀聲上達於我，我就眷顧他們。」』撒母耳看見掃羅的時候，耶和華對他說，「看哪，這人就是我對你所說的；他必治理我的民。」』（撒上九15～17）從這一段記載中我們看出來掃羅遇見撒母耳的前一日，神纔指示撒母耳說，他要立掃羅作以色列民的王。焉知不是因為神看見掃羅那樣殷勤盡忠為父親找驢，認定他有資格作以色列民的王呢？無論神在甚麼時候定意揀選掃羅，掃羅為父親找驢這件事總是與他被立為王的事大有關係的。這樣『又健壯，又俊美，在以色列人中沒有一個人能比』的青年人，肯這樣低首下心，跋涉長途，為父親去找驢，真不是一件容易作的事。如今掃羅不但肯作這一卑微勞苦的事工，而且走過一處，再走一處，在沒有找驢以前，總不肯半途而廢，直到走過了許多地方沒有找驢，恐怕父親為他擔憂，纔起意回家。在一件小事上能這樣忠心，這樣任勞，這樣堅持到底，始終不懈，不用等神說話，我們就能看出掃羅有作大事的資格了。

還有比這個更難能可貴的事呢。當撒母耳已經用膏油膏了掃羅並且在眾民面前介紹了掃羅以後，眾民都大聲歡呼說，『願王萬歲。』這時掃羅不但確實的知道耶和華立他作以色列國的王，而且受了眾民的擁戴和尊崇。若是別人處在這種地位，一定會趾高氣揚，志得意滿，再不去作一般平民所作的那些卑微的事工了。如今掃

羅不但照常回到家裏去，而且到『田間去趕牛。』趕牛是農夫所作的事，被眾民所擁戴的國王竟到田間去趕牛，豈不怕失了身分受人恥笑麼？不怕。看趕牛為卑賤的事工，怕人看見恥笑的人，只可以養尊處優，不配作眾民的王，也不能去作救人的事工。掃羅不是這樣的人。他一點不因為被立為王便自高自大。他也未曾因為受了百姓的擁戴就不肯到田間去趕牛。正因為他這樣，所以他纔能關心百姓的痛苦，聽見雅比人遭遇危難就立時起來去拯救他們。也正因為他這樣，神纔大大的使用他，使他得 尊榮和勝利。

神的孩子們中間願意為神去作救人事工的很多，希望在主耶穌得國的時候與他一同掌權作王的更不少，但肯歡歡喜喜，盡忠勤勞，去作一些日常生活中卑賤微小的事工，不發怨言，不辭勞苦，不將這些小事作得盡美盡善總不肯半途而廢，像掃羅為父親找驢一樣的人有多少呢？蒙了神奇妙的選召，得了許多人的尊重推崇以後，一點不狂傲自大，在有需要的時候，仍肯低首下心去作一個普通的人所作的小本分，像掃羅在被立為王以後仍然肯到田間去趕牛一樣的人更有幾個呢？不希奇願意為神作工的人那樣多，實際能被神使用的人卻是那樣少了。都願意救人作王，卻都不肯找驢趕牛，結果都不能救人，都不配作王。惟獨那些無論領受了甚麼事工，甚麼本分，不問是大或是小，是尊或是卑，是容易或是艱難，有酬報或沒有酬報，受勞苦或不受勞苦，被人尊重或被人輕看，總是盡忠勤勞，勉力去作，而且有始有終，必須作到好處纔肯罷手的人，方能被神看中，被神使用去作救人的事工，方能在基督的國裏與他一同作王。

我們的主不是說過麼？他說，『人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。』（路十六10）找幾頭丟失的驢都不肯盡忠的人，還配談到拯救許多人麼？我們的主又說過，『凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。』（路十八14）不肯自卑去趕牛的人，神如何能使他升高使他作王呢？我們都願意救人，卻不肯找驢，結果就是因為我們不肯找驢，所以我們總不能救人。我們都希望作王卻不肯趕牛，結果就是因為我們不肯趕牛，所以我們總不配作王。作小事就是作大事的豫備，自卑就是升高的初步。忽略這個原理的人永遠不能作大事，只可以作大夢就是了。

親愛的弟兄姊妹們，不要整天打算怎樣為神作救人的大工，終日希望與基督一同作王，你只要盡心竭力去作擺在你面前的一切本分和工作。不驕傲，不懶惰，不畏難，不自私，不求酬報，不計毀譽，不見異思遷，不半途中輟。若能這樣，你不打算去救人，神也要用你去救人，你不希望與基督一同作王，神也要召你與他一同作王。總不要輕看一切微小的本分和事工。或經商，或耕田，或製造，或修補，或作醫生，或任教授，或當護士，或充警察，或在政治界任事，或在交通界服務，或作僕役，車夫，信差，小販，清道夫，或在家庭中辦理家務，縫紉，烹調，灑掃，浣洗，服事翁姑，教養子女，或作其他被人看作微小卑賤的事工，都要盡心竭力去作。也許別人看這些事工為無足輕重。你作這些事工也許得不 人的誇讚與酬報；

有時受了許多勞苦也沒有一個人對你表示感激；也有時你心中煩悶的了不得，卻沒有一個人對你表示同情，以致你幾乎想再不去作這些事工。在這時候你要記得你天上的主人正在那裏藉這些事試驗你，看你是否能忠心於小事，是否能自卑，是否能殷勤找驢，甘心趕牛，然後他要定規可否差遣你去作那些偉大的事工。若是你在這些微小的事工上使他不能滿意，他永遠不能也不敢交託你重大的事工。

找驢真不是一件好作的事工。走到一個地方便找到一兩頭驢，這還可以使你感到一些興趣。如果走過了多少地方並沒有找一頭驢，那是何等使人灰心的事呢。我們看到『掃羅走過以法蓮山地，又過沙利沙地，都沒有找一頭驢；又過沙琳地，驢也不在那裏；又過便雅憫地，還沒有找一頭驢。』走過這樣多的地方沒有找一頭驢，掃羅還是不灰心喪志，及至到了蘇弗地，因為恐怕父親為他掛心，纔想到應當回家去。從人眼中看來，掃羅這次所作的事工可以說是完全失敗，跑了這樣多的路並沒有找一頭驢。但從神的眼中看來，掃羅這次實在得了莫大的成功。因為人眼中的成功與失敗，完全在乎一個人的工作有無效果，有效果就是成功，沒有效果就是失敗。神卻不這樣看。他所看的乃是一個人作工是否盡了心竭了力。一個人在他所當作的事工上已經盡心竭力，有效果是成功，沒有效果也是成功。一個人未曾盡心竭力去作他的本分，沒有效果固然是失敗，即使僥倖有了效果仍舊是失敗。掃羅這次找驢，雖然一點沒有得甚麼效果，可是他確是盡了心竭了力，因此神纔敢將治理以色列國的重大責任交付給他。

明白了這個真理，我們應當怎樣學習堅忍有恆。不作甚麼工便罷，若作甚麼事工就要盡心竭力，一直作到一個終局。看見效果固然更當勉力去作，縱使勞苦了多時還是未曾看見一點效果，仍是應當照常的勉力前進。可惜大多數人的通病就是作工看見效果便快樂高興，不再求進步，看不見效果便喪志灰心，止步不前，不希奇能被神看中被神使用的人是那樣稀少了。

我們再看看掃羅趕牛這件事罷。掃羅在未曾被立為王以前趕牛，並不是甚麼希奇的事。如今撒母耳已經用油膏了他，又在眾民面前宣佈耶和華揀選他作以色列人的王。眾人都大聲歡呼說，『願王萬歲。』可是掃羅回到家裏以後，仍能到田間去趕牛，這真是難能可貴的事了。假使神很清楚的揀選了我們為他作大事，並且有許多人看見這事就稱讚我們，恭敬我們，可是不久神又將我們隱藏起來，不給我們大事去作，卻把我們放在我們從前所在的位置上，我們能不能仍然守分安常的到田間去趕牛呢？人都是願意從低處升到高處，作了小事再去作大事。有誰肯從高處甘心降到低處，作過了大事再歡歡喜喜的去作小事呢？可是神最不喜歡存這種思想的人。他願意屬他的人完全隨從他的分派，升高也好，降低也好，作大事也好，作小事也好，神把他放在那裏，他就存感謝的心站在那裏，神交託他甚麼事工，他就盡心竭力去作甚麼事工。只要神的心能滿足，他不計較作甚麼事工，只要神能得榮耀，他不怕受甚麼羞辱。這種人，只有這種人是神所看中而且要大大使用的。也只有這種人能救人，配作王。

趕牛更不是一件容易的事。遇見馴順的牛還好辦些。不幸遇見幾頭倔強的牛，稍不順牠們的意，不服從指揮還是小事，說不定會被牠們用堅硬的角觸幾下呢。可是這件更難作的工正是將來要作大事的人更不可不作的。趕牛固然難，救人作王更不易。有經驗的人都知道人是多麼難對付的東西。對付家畜，對付飛鳥，甚至連對付野獸，都比對付人容易。人是那樣狡猾，那樣自私，那樣驕傲，那樣倔強，那樣會忘恩，那樣常改變。比較好一些的有時固然也能遇見幾個，但大多數的人總是極難對付的。不用說作王是多麼困難的事，就連救人又何嘗容易呢。攻打仇敵效命疆場雖然危險，但比較還是容易的事。最令人難堪的，就是今日你所拯救的人後來也許會誤會你，攻擊你，反對你，使你傷心到極點。大衛在受掃羅逼迫的時候，聽見基伊拉被非利士人攻擊，起身前去打退非利士人，拯救了基伊拉人。他萬沒有想到基伊拉人後來要把他交在掃羅手裏。（撒下二十三）大衛所遭遇的這種痛心的事，不是有許多人也遭遇過麼？人就是這樣喪盡良心，這樣忘恩負義。一個被神大大使用的人若不先趕過牛，如何能作救人的工作呢？如果神不先叫我們經過一些艱難，造就我們，使我們學會忍耐，謙卑，包容，饒恕，任勞任怨，茹苦含辛，將來我們為他作大工的時候，忽然遇見許多意外的艱難試煉，和許多人加給我們的無情的待遇，我們豈不要灰心失望，退後跌倒，甚至再不能起來麼？

你今日所遭遇的事也許有一些真使你難以忍受的，你旁邊也許有幾個人常常誤會你，苦待你，你所作的事工也許有些是你最厭煩的，你身上也許有一兩樣你想望快些脫離卻是總不能脫離的疾病，這就是神交託你叫你去趕的牛。不要發怨言，不要焦急，不要生氣，更不要設法逃避。只要歡歡喜喜的去趕這些牛，神的日子一到，他必叫你放下你的牛，用你作更大的事工。也許神叫你一生趕這些牛，但他決不徒然訓練你。到了他的兒子在世上掌權作王的時候，他必叫你和他的兒子一同掌權作王。但如果你現今不肯歡歡喜喜忍耐 趕你的牛，你便難望將來為他作大事了。

希望為主救人與主一同作王的聖徒們，請不要忽略找驢和趕牛的工作。

原來是為這個緣故

『大衛的死期臨近了，就囑咐他兒子所羅門說，「我現在要走世人必走的路：所以你當剛強，作大丈夫，遵守耶和華你的神所吩咐的，照 摩西的律法上所寫的，行主的道，謹守他的律例，誠命，典章，法度。這樣，你無論作甚麼事，不拘往何處去，盡都亨通。耶和華必成就向我所應許的話，說，你的子孫若謹慎自己的行為，盡心盡意誠誠實實的行在我面前，就不斷人坐以色列的國位。你知道洗魯雅的儿子約押向我所行的，就是殺了以色列的兩個元帥，尼珥的儿子押尼珥，和益帖的儿子亞瑪撒，他在太平的時候流這二人的血，如同在爭戰的時候一樣，將這血染了腰間束的帶，和腳上穿的鞋。所以你要照 你的智慧行，不容他白頭安然下陰間。」』（王上二1~6）。

我們讀了大衛留給他兒子所羅門的這段遺言，不禁發生一個疑問——約押既是那樣有罪，那樣該死，為甚麼大衛不趁 他還在世的時候宣佈約押的罪狀，將他明正典刑，好懲一警百，卻留遺命給所羅門，叫他殺約押呢？殺了兩個好人的人不但不罹法網，而且還多年作元帥，怎麼能服以色列眾民的心？怎麼能彰顯神的公義？若說大衛不知道約押有罪罷，在這裏他明明述說約押的罪。若說大衛因為愛約押不肯殺他罷，在這裏他又切切囑咐所羅門不要容約押得享天年。若說大衛因為約押權勢太大，不敢惹他罷，我們念到大衛所寫的那些慷慨激昂可歌可泣的詩篇，足可以證明他因為倚靠耶和華，甚麼仇敵甚麼惡人都不懼怕。若說這樣一位大有信心投靠耶和華的勇士，竟怕他手下的一個元帥，我們也未免太輕看大衛了。那麼大衛究竟為甚麼不自己殺約押，卻留遺命與所羅門，叫他殺約押呢？我仔細查考大衛和約押兩個人的事蹟，我發現了一個緣故，大衛所以不殺約押不是因為他不想殺約押，乃是因為不敢殺他。他所以不敢殺約押就是因為他曾把一個把柄交在約押的手裏，以致他一生不能向約押開口，聲討約押的罪。

『次日早晨，大衛寫信與約押，交烏利亞隨手帶去。信內寫 說，「要派烏利亞前進，到陣勢極險之處，你們便退後，使他被殺。」約押圍城的時候，知道敵人那裏有勇士，便將烏利亞派在那裏。城裏的人出來和約押打仗；大衛的僕人中有幾個被殺的，赫人烏利亞也死了。於是約押差人去將爭戰的一切事告訴大衛；又囑咐使者說，「你把爭戰的一切事對王說完了，王若發怒，問你說，你們打仗為甚麼挨近城牆呢？豈不知敵人必從城牆上射箭麼？從前打死耶路比設的兒子亞比米勒的是誰呢？豈不是一個婦人從城上拋下一塊上磨石來打在他身上，他就死在提備斯麼？你們為甚麼挨近城牆呢？你就說，王的僕人赫人烏利亞也死了。」』（撒下十一14~21）。

約押接到大衛的信以後，雖然不徹底明白大衛為甚麼要藉亞捫人的刀殺害烏利亞，但憑他那樣一個足智多謀的人，一看完信就能明白這裏面必定有些不可告人的隱情。如果烏利亞犯了甚麼罪，大衛可以明明的宣佈他的罪狀，在耶路撒冷將他明正典刑，或是吩咐約押將他殺死就完了。如今大衛既不在耶路撒冷將烏利亞明正典刑，又不吩咐約押殺死他，卻叫約押把他派到陣勢極險之處。使他被敵人殺死；不用說像約押那樣飽經事故的人，就是一個平常的人也能看出來裏面有些暗昧的事了。約押十分明白大衛是有意陷害烏利亞，所以他派人給大衛送信的時候，告訴那報信的人說，如果大衛發怒，就告訴他說，『赫人烏利亞也死了。』那個時候約押是否明白大衛為甚麼要殺烏利亞，我們雖然不敢確說，但我們確信及至大衛娶了烏利亞的妻拔示巴以後，約押一定十分明白了大衛所以要殺烏利亞的緣故。全以色列國內有多少人知道大衛這次所犯的罪，我們雖然無從調查，但我們確實的知道，除了神以外，在地上至少有兩個人完全明瞭大衛所犯的這可恥又可恨的罪。這兩個人中一個是先知拿單，得了神的指示去責備大衛，另一個便是這個受大衛唆使殺害烏利亞的約押了。就是因為這個緣故，大衛不敢追討約押的罪。甚麼時候大衛追討約

押的罪，約押立時可以控告大衛。若是大衛責備約押說，『你為甚麼殺害尼珥的兒子押尼珥和益帖的兒子亞瑪撒呢？』約押立時可以回過口來責備大衛說，『你為甚麼殺害赫人烏利亞呢？』若是大衛定約押的罪說，『你用詭計殺人，你有罪了。』約押立時可以還口定大衛的罪說，『你也用詭計殺過人，你也有罪了。』若是大衛派人去殺約押，約押可以對那人說，『好，你殺了我以後，還應當去殺那個謀害忠良奪取人妻的大衛，纔算公道。』約押明白大衛的心思，大衛也知道約押的意念。就是因為這個緣故，約押纔能苟延了幾年的壽命。

大衛怕約押，所羅門卻不怕他。所羅門沒有行甚麼惡事，將把柄交在約押的手中。約押能回過口來責問大衛，他卻不能責問所羅門。所羅門未曾留無辜的人的血。所羅門有資格追討約押的罪。一個自己作了虧心的事將把柄留在別人手中的人，和一個自己未作虧心的事，使別人得不一把柄的人，就是有這樣大的分別。

我在這裏又明白了一件事。我明白了為甚麼許多為神作工的人負責備人的罪惡勸人悔改的使命，都是那樣噤若寒蟬，看見千萬人終日作惡犯罪，惹神的怒氣，卻緘口不言。雖然有時也發出一些聲音來，但常是一些不關痛癢無補實際的空言，總不能一針見血，給人一種徹底的治療。所以有這種情形，一個大緣故是因為那些傳道人作的虧心事太多，留在別人手裏的把柄也不少。一個為神作工的人在那件事上有缺欠，他在那件事上就不敢再開口，在那件事上犯了罪，他在那件事上就再不能責備別人。還有些時候一個為神作工的人在一件事上犯了罪，將把柄留在別人手中，他連別人所犯別樣的罪也不敢責備。他責備人不當偷竊，別人就責備他不當行淫。他責備人不當忤逆父母，別人就責備他不當說謊欺人。如果一個為神作工的人有一樣缺欠，就這樣受牠的牽制，就這樣不敢開口責備人，若是他的缺欠不只一樣，他的劣蹟還有許多，更怎能為神作工呢？可嘆！可嘆！許多傳道的人許多教會的領袖是那樣的虛偽詭詐，言行不一致，與人相交總是帶假面，弄手腕；見利就跑到前面，見害就躲在一旁；凡事總想佔便宜，得好處；妒賢嫉能，營私舞弊，扶強抑弱，諂富輕貧；有的人還有暗昧污穢的行為，縱慾行淫的劣蹟；一切的行為生活都是與聖經上的教訓背道而馳；這些人如何敢責備別人的罪惡？如何能勸人悔改？這些人跑到講臺上，若不說一些不關痛癢無補實際的空言，還有權柄說甚麼？這些人自己已經遍體瘡痍，氣息奄奄，其中有的人有沒有生命還是疑問，更如何能給別人一種徹底的治療？就是因為傳道的人中間這種人佔多數，所以惡人便聽不見嚴厲的責備和呼召，也就因此越來越惡了。

為神作工的人自己若聖潔自守，使別人得不一甚麼把柄，縱使惡人因他所講的道觸犯了他們，因而起來反對他，攻擊他，造惡事毀謗他，但他因為自己捫心無愧，自然可以照常放膽作他當作的工，講他當講的話。別人因為他實在無可指摘，也就不能不敬重他，不能不懼怕他。他的見證並他所傳的信息便有極大的能力了。

看見了麼？神的工人們作工的能力的大小和他們品德的高低是成正比例的。越聖潔越有能力，越自省不疚越有權柄責備人。越多像神越多被神使用。神的工人們

和一切願意為主作見證的聖徒們都不可不特別注意這個原理阿！

一個模範的神僕

『摩西所吩咐的一切話，約書亞在以色列全會眾，和婦女孩子，並他們中間寄居的外人面前，沒有一句不宣讀的。』（書八35）。

『耶和華怎樣吩咐他僕人摩西，摩西就照樣吩咐約書亞；約書亞也照樣行；凡耶和華所吩咐摩西的，約書亞沒有一件懈怠不行的。』（書十一15）。

這真是神的一位忠心的僕人。在自己的生活中，對於神所吩咐的話『沒有一件懈怠不行的』這是完全的順服，在神所交託的工作上，對於神所吩咐的話『沒有一句不宣讀的，』這是絕對的忠心。有這樣完全順服和絕對忠心的工人，那能不蒙神喜悅不被神重用呢？

我們仔細思想這兩段經文真是極有意義的。因為約書亞將神所吩咐摩西的一切話完全對百姓宣讀出來，所以他自己也必須完全遵行神吩咐摩西的一切話。反過來說，因為他自己完全遵行了神吩咐摩西的一切話，所以他也不能不把神吩咐摩西的一切話向眾百姓都宣讀出來。神要他的僕人將他所吩咐的話完全傳給他的百姓，一點不隱藏。神更要他的僕人完全遵行他所吩咐的話，一點不違背。反過來說，神要他的僕人完全遵行他所吩咐的一切話，神也要他的僕人完全傳述他吩咐他的僕人去傳述的一切話。神這位忠心的僕人約書亞就是這樣完全作成了這兩樣事。

我們今日為神作工的人讀了這兩段經文覺得不覺得慚愧呢？神交託我們叫我們去傳給眾人的話，我們完全傳述了沒有呢？神吩咐我們叫我們去遵行的命令，我們完全遵行了沒有呢？我們因為怕得罪人，不敢完全傳述神的話；因為怕受毀謗和攻擊，不敢完全傳述神的話；因為怕自己的利益受損失，不敢完全傳述神的話；因為怕遭遇危險，不敢完全傳述神的話；因為自己的品行上有許多缺點，自己的生活中有許多可指摘的地方，不敢完全傳述神的話。因為我們有這樣多的顧忌，所以我們把神叫我們傳給眾人的話不知道打了多少折扣，以後纔傳述給眾人。就連我們當中最好的人也不過只把神的話傳述了百分之七十或八十，至多也許能到九十。若要尋找像約書亞那樣，對神所吩咐的一切話『沒有一句不宣讀的，』能不能找幾個？還真是個疑問呢。

論到遵行神所吩咐的一切話，提起來也不能不使我們慚愧萬分。真實為神作工的人雖然不能說一點都沒有遵行神所吩咐的，但各人豈不是都有許多缺欠麼？有的人雖然勇敢卻缺少愛心，有的人雖然忠心卻沒有忍耐，有的人誠實卻不彀聖潔，有的人殷勤卻不彀謙卑。有的人在家庭的生活中有缺點，有的人在個人的性情上有可指責的地方。有時候我們因為自私不肯完全遵行神的命令，有時候我們因為驕傲不肯完全遵行神的命令，有時候我們因為逃避損失不肯完全遵行神的命令，有時候我們因為貪愛世界不肯完全遵行神的命令。我們不是完全不遵行神所吩咐的，乃是不完全遵行。因為我們不完全遵行神所吩咐的，我們便不能得神所賜完全的福分與

能力，同時我們也就不敢對別人完全傳述神的話。因為我們自己若沒有完全遵行神所吩咐的，我們的良心不容我們完全傳述這些，我們也知道我們若這樣傳述一定要受人的指責，別人要對我們說，『你自己還沒有照 去行；怎能教訓我們呢？你自己也有這樣多的缺點，還有面目責備我們麼？』

完全遵行神所吩咐的一切話，和完全傳述神所吩咐的一切話，這兩件事是互為因果的。對別人完全傳述了神所吩咐的一切話。自己就不能不完全遵行神所吩咐的一切話。反過來說，自己完全遵行了神所吩咐的一切話，就不能不對別人完全傳述神所吩咐的一切話。自己越順服，越有能力教導別人，越教導別人，自己也必須越多順服。神的家中順命的孩子就是神的工場上忠心的僕人。神的工場上忠心的僕人也就是神的家中順命的孩子。這個原理在約書亞身上是這樣，在古今一切事奉神的人身上也都是這樣，沒有一個人能在例外。

今日神的家中需要有順命的孩子，今日神的工場上更需要有忠心的僕人。誰肯起來效法約書亞的榜樣？我願意與他攜手同行。

『忠心辦事毫無錯誤過失』

『那時總長和總督尋找但以理誤國的把柄，為要參他；只是找不到他的錯誤過失。因他忠心辦事，毫無錯誤過失。那些人便說，「我們要找參這但以理的把柄，除非在他神的律法中就找不到。」』（但六4、5）。

但以理真是神的一個好僕人，聖徒的一個好模範。那樣許多仇恨他嫉妒他的人，盡心竭力尋找他的把柄，卻找不到他的錯誤過失，可見他的德行是怎樣高尚，他作事是何等忠心了。果真是這樣，因為經上明明告訴我們說，『他忠心辦事，毫無錯誤過失。』一個人在社會中居高位，負重責，身理萬幾，日無暇時，需要應付多少人，多少事，多少誘惑，求其能不犯大罪，沒有大過失，已經是十分不易。如今但以理不但不犯大罪，而且能『毫無錯誤過失，』這真是難能可貴了。這樣的人如何能不蒙神的賜福和重用，如何能不大大的榮耀神呢。

神在世界上所要使用的就是這樣的人。真能為神作有能力的見證，使神的名得榮耀的，也就是這樣的人。口中告訴人說他是屬神的人，他熱心事奉神，又告訴人說他的神怎樣聖潔，怎樣完全，怎樣信實可靠，及至作起事來，卻是有多多少少污點與失敗，有多少虛偽和詭詐，有多少自私，怠惰，不忠心，不可靠的地方，這種人在世界上只能使神的名受羞辱，遭褻瀆，神不肯使用他們，而且不能使用他們。可嘆許多屬神的人竟是這樣。他們承認他們是屬神的，他們聚集敬拜神，他們對人傳講神的道，為神作見證，可是當世人尋找他們的錯誤過失的時候，竟是找 他們口中常說謊言，不與人相見以誠，為別人作事不忠心，看見利益就跑到前面，遇 危險就躲在後邊，經手的錢財有私弊，管理的賬目不清楚，見 尊貴富足的人就諂媚逢迎，對待僕役和窮人總是刻薄寡恩，賺錢舞弊，假公濟私，損人肥己，奪利爭名。

請問一個信徒被人找出這樣多的劣蹟過失來，還如何能榮耀神？如何能引領人歸主？

一個基督徒應當使人在他的生活和工作中找不出錯誤過失來。在生活中要誠實無偽，聖潔端正，不貪財，不自私，不諂富，不驕貧；在工作上要殷勤忠心，公私分明；受人的委託，得人的俸給，就要把人的事務作得盡美盡善；不是自己當得的財物，就是一分錢一張紙也不苟取；自己應當作的事工，一點不要等別人去作；不懶惰，不粗心，不用別人監督，自己就是自己的監督。這樣的基督徒纔能叫人找不出錯誤過失來。這樣的基督徒纔能榮耀神的名。

如果基督徒真能這樣，世人是否便恭敬他們愛護他們呢？不，正是因為他們這樣，所以纔招來世人的恨惡嫉妒，而且世人要尋找他們的把柄，好攻擊他們，定他們的罪。不過因為他們『忠心辦事，毫無錯誤過失，』使世人找不到他們的把柄，在這種情形中，世人便要在他們事奉神這件事上找他們的過失了。很好。如果一個基督徒只因為信主而受世人的攻擊，或是只因為不隨從世人行惡犯罪而受世人的逼迫，或是只因為他喜愛祈禱篤信神的話而遭世人的反對，或是只因為他為他的主作見證而招世人的惡感，這不但不羞辱神，而且要大大的榮耀神。『你們若為基督的受辱罵，便是有福的；因為神榮耀的靈常在你們身上。你們中間卻不可有人因為殺人，偷竊，作惡，好管閒事，而受苦。若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。』（彼前四14~16）但以理受惡人的控告，不是因為他不忠心於他的職務，也不是因為他吞沒了公款，乃是因為他不肯停止一日三次的禱告。雖然他自己因此遭遇了一次極大的危險，結果神卻因他得了極大的榮耀，因為我們聽見大利烏王說，『現在我降旨，曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前戰兢恐懼；因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞，他的權柄永存無極。他護庇人，搭救人，在天上地上施行神蹟奇事，救了但以理脫離獅子的口。』（但六26、27）如果我們不是因為自己所犯的罪受人的攻擊，也不是因為作事不忠心有過失遭人的控告，乃是為作基督徒受苦，雖然我們免不了因此遭遇一些暫時的損失和危險，但後來卻要因此得大賞賜，而且使神的名因我們得大榮耀，正如神的僕人但以理一樣。

可惜有許多基督徒受人的反對攻擊並不是因為他們忠心事奉神，乃是因為他們作事不忠心，待人不誠實，任性生氣，驕傲自大，不顧信用，不守法律，貪財好名，利己損人，有時甚至因為犯別樣更大的罪，可是他們竟說他們是為主的名受逼迫。這些基督徒讀了這段經文中所說但以理『忠心辦事，毫無錯誤過失，』的一段記載，能不慚愧到無地自容麼？

這裏我們再注意到一件極要緊的事，就是但以理身居這樣高的地位，肩頭負這樣重的責任，還有這麼多敵人虎視眈眈的在他的四圍尋找他的把柄，怎麼竟能這樣毫無錯誤過失？他這種超人的智慧和能力究竟是從那裏來的？這個問題在這章書的第十節中就得了一個答案。『但以理知道這禁令蓋了玉璽，就到自己家裏，（他樓上的窗戶開向耶路撒冷，）一日三次，雙膝跪在他的神面前，禱告感謝，與素常

一樣。』一日三次藉 禱告與神交通，從神那裏得智慧與能力，不希奇但以理有這樣高尚的人生和這種美好作事的成績了。不用說站在那樣重要的地位，負 那樣偉大的責任，就連我們平日所作很普通很微小的事工，若不從神那裏得 智慧與能力，也難盼望能作到盡美盡善的地步。若不藉 常與神交通，蒙神保守，誰也不能被人找不出一點把柄來。不效法但以理那樣『一日三次，雙膝跪在神面前禱告感謝，』卻希望能像但以理那樣『忠心辦事，毫無錯誤過失，』那真無異於緣木求魚了。

不過也有一些聖徒殷勤禱告足能趕上但以理，可是他們作起事來不但不能像但以理那樣『忠心辦事，毫無錯誤過失，』甚至輕忽自己的職務，延誤別人的事工，得人的薪俸，卻不為人盡心作事，受人的委託，卻辜負人的期望。若是你責備他們，他們會回答你說，他們需要多多禱告，常常親近神，不能把寶貴的光陰都用在世俗的事工上。他們中間有的人甚至用給別人作事的時間去禱告，聚會，佈道。還有的人因為常赴長時間的聚會，作長夜的禱告，以致弄得身體疲乏，精神不足，到了給人作事辦理公務的時候，頭暈目花，困倦思睡。在這種情形中，他們當然不能『忠心辦事，毫無錯誤過失，』於是因此招來別人的批評責難，惹起別人的反對惡感。同時他們還以為他們是熱心事奉神。這些聖徒亟需明白這是一種極大的失敗，這是屬靈生活上的一種畸形的發展。他們亟需明白熱心事奉神的人應當忠心作自己日常生活中一切大小的本分。他們亟需明白一個聖徒所作的一切的事工都是神的委託，沒有一件不是神聖的。他們亟需明白『忠心辦事』與『殷勤禱告』是同樣的重要，而且在神面前殷勤禱告正是為要使他們在人中間能『忠心辦事。』他們亟需把但以理的這段事蹟多讀幾遍。

願神幫助我們，使我們能像但以理那樣，無論在甚麼景況中不停止與他的交通；更願神幫助我們，使我們能藉 從他所來的能力和智慧，在人中間『忠心辦事，毫無錯誤過失。』

『你就是那人』

當耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裏，對他說，「在一座城裏有兩個人：一個是富戶，一個是窮人，富戶有許多牛群羊群；窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裏和他兒女一同長大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。有一個客人來到這富戶家裏，富戶捨不得從自己的牛群羊群中取一隻豫備給客人吃，卻取了那窮人的羊羔，豫備給客人吃。」大衛就甚惱怒那人，對拿單說，「我指 永生的耶和華起誓，行這事的人該死；他必償還羊羔四倍，因為他行這事沒有憐憫的心。」拿單對大衛說，「你就是那人。」』（撒下十二1~7）。

人真是容易看見別人的罪，卻不容易看見自己的罪。有許多時候自己所犯的罪比別人所犯的罪大得很多，不但一點不責備自己，反倒毫不留情的定別人的罪。上面一段經文所記載的這一件事就是一個很好的例子。先知拿單所說的那一個富戶真

是殘暴不仁。他捨不得從自己大群的牛羊中取一隻款客，卻忍心把那個窮人所僅有的一隻羊羔奪去，殺了款待客人。這種行為真是可恨。但比起大衛所作的事還算好得許多。因為那個富戶不過奪了那個窮人的小母羊羔，並沒有戕害那個窮人的性命。如今大衛不但奪去了烏利亞僅有的一個妻子，還用詭計殺害了烏利亞。大衛所犯的罪比那個富戶的罪真是更大更重。可是當大衛聽見拿單說了這個故事以後，不但一點不自責自恨，反倒『惱怒那人，』而且對拿單說，『我指永生的耶和華起誓，行這事的人該死；他必償還羊羔四倍，因為他行這事沒有憐憫的心。』看見別人所犯的小罪就『惱怒，』就咒詛他『該死，』就批評他『沒有憐憫的心。』對於自己所犯的大罪卻連想也未曾想到。這是何等不公平的事阿！

其實豈止大衛呢，我們中間有幾個人不是這樣呢？聽見或看見別人犯一點罪，立時就『惱怒那人，』就咒詛他『該死，』就批評他怎樣怎樣不好。其實自己所犯的罪也許比那個被我們咒詛批評的人還大幾倍，可是自己並沒有『惱怒』自己，並沒有咒詛自己『該死，』並沒有批評自己怎樣不好。屬世界的人差不多每一個都是這樣，那簡直是不必提的事，就是神的孩子們又何嘗不是如此！連最好的聖徒又何嘗能逃出這個錯誤！

不是有許多事實證明這件事麼？我們看見一個賊偷了別人的一點財物，便惱怒他，咒詛他，批評他偷竊，同時我們一點沒有想到我們自己裏面隱藏貪心。我們家中的財物有許多是用不正當的方法取來的。我們一點沒有想到如果我們十分清廉不苟，我們必定不能像今日這樣富足豪華。我們一點沒有想到神交給我們許多財物，原是叫我們為他保管，為他使用，我們竟是偷了來供自己的揮霍，享用，積蓄，儲存。別人偷了一點財物我們便惱怒他，我們自己偷了別人許多的財物，卻沒有惱怒自己。別人偷了人的財物我們便咒詛他，我們偷了神的財物卻沒有咒詛自己。這件事公平不公平呢？

我們看見一個人將另外的一個人打得頭破血出，我們就惱怒那人，咒詛他，說他欺壓人。同時我們一點沒有想到我們自己裏面隱藏惱恨和嫉妒，我們的口常批評人，議論人，毀謗人，敗壞人的名譽，使人傷心受苦。一點沒有想到因為我們任性，或求自己的利益，使許多人受虧損，遭禍害，他們受的損害比被人打得頭破血出更為嚴重。別人打了一次人，我們便惱怒他，我們自己常常損害人，卻沒有惱怒自己。別人加一點微微的損害在人身上，我們就定他的罪，我們自己加許多極重的創傷在人的身上或心中，卻一點不定自己的罪。這樣作合理不合理呢？

我們看見一個人犯了姦淫，我們就惱怒那人，毫不留情的定他的罪，棄絕他，同時我們一點沒有想到我們自己心中常常懷污穢的思想，我們的眼睛滿了淫色，有時我們在我們自己的妻子或丈夫以外向別的異性人發愛情——這些事在我們的主眼中都看作與姦淫的罪相同。別人犯了外面的淫亂的罪，我們便惱怒他，定他的罪，棄絕他。我們自己犯了裏面的淫亂的罪，卻沒有惱怒自己，定自己的罪，棄絕自己。這樣作應當不應當呢？

這類的事還有很多呢！別人犯了罪我們看得很清楚，我們定他們的罪定得頂重。我們毫不猶豫的批評他們不對，同時我們犯了比他們所犯更大更重的罪，我們卻一點沒有看見自己的罪，正如大衛惱怒拿單所說的那個富戶，說他該死，卻不知道他自己的罪比那個富戶的罪更大一般。

感謝神，他不縱容屬他的人犯罪。當大衛犯了罪以後，便差遣他的僕人拿單去見大衛，對他說了那個殘暴的富戶的故事。當大衛發怒定那個富戶的罪的時候，拿單便立時用極嚴厲的話告訴大衛說，『你就是那人。』

『你就是那人。』何等嚴厲的一句話！這句話充滿了可怕的責備。這句話具有無上的威權。這句話正像晴天時的霹靂。這句話也好似子夜裏的鐘聲。這句話將一個在罪中沉睡的人喚醒。這句話使一個自己犯了罪卻定別人的罪的人忽然明白了過來，知道自己就是一個應當被定罪的人。沒有聽見這句話以前，大衛在那裏說，『行這事的人該死。』聽了這句話以後，大衛立刻轉變了口吻說，『我得罪耶和華了。』沒有聽見這句話以前，大衛只知道責備別人。聽了這句話以後，大衛無暇再想到別人的罪，只看見自己在神面前的敗壞和污穢，因而懊悔認罪。『你就是那人，』這句話何等有能力。那些只看見別人的罪卻看不見自己的罪的人們是怎樣的需要牠阿！

神藉 拿單把一個殘暴的富戶所犯的罪擺在大衛面前，叫大衛因 看見那富戶的罪，而認識自己就是那樣的人。可惜這位聰明一世的大衛在別的事上都看得清楚，惟獨看不清自己的罪。因此需要拿單說出這句嚴厲刺心的話來——『你就是那人。』這句話也真不白說，說出來以後果然發生了神所希望的效果。那只看見別人有罪卻沒有看見自己有罪的大衛，竟徹底覺悟自己『得罪了耶和華。』

神今日也把許多人所犯的罪擺在我們眼前——不是藉 先知所說的比喻，乃是藉 我們所看見的事實——叫我們因看見別人的罪而認識自己就是那樣的人。可惜我們也像大衛那樣看得清楚別人的罪，卻看不清楚自己的罪，以致神也需要對我們說出這句嚴厲責備的話來——『你就是那人。』

親愛的讀者，當你看見別人貪財求名，因而開口批評他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』當你看見別人離棄了神，戀慕世界，因而藐視他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』當你看見別人作偽，說謊，行欺詐，弄詭計，因而厭棄他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』當你看見別人不顧他人的好處，只知道自私自利，因而笑罵他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』當你看見別人縱慾行淫，因而咒詛他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』當你看見別人驕傲誇張，自取羞辱，因而輕看他的時候，請你聽神的話說，『你就是那人。』不論你看見別人犯甚麼罪因而定他的罪的時候，你都當聽神的話說，『你就是那人。』

是的，神使我們看見許多人的罪，不是要供給我們惱怒批評咒詛定罪的材料，乃是藉 這些人的事給我們一面鏡子，叫我們照一照自己的面目。如果我們不負神

的期望，會利用這種鏡子照我們自己，我們必要從我們所看見的每一個人的罪狀中找出我們自己的罪狀，從我們所看見的每一個人的失敗裏尋見我們自己的失敗。到時候我們必定不忍再惱怒別人，批評別人，咒詛別人，定別人的罪，並且也不敢再這樣作。我們只有謙謙卑卑羞羞慚慚的在神面前俯伏認罪說，『我得罪耶和華了。』

如果我們能這樣作，我們將要怎樣一日比一日離罪遠，一日比一日離神近，我們將要有怎樣聖潔的生活！我們將要怎樣蒙神的賜福和使用！我們將要怎樣會體恤人，會饒恕人，會幫助人！

看見別人犯了罪，就『惱怒那人，』說，『行這事的人該死，』批評他，議論他，定他的罪，不但不會使任何人得一點益處，而且還要為自己取來許多痛苦煩惱，甚至還有時我們自己因為心懷不平以致犯罪。但如果每次看見別人犯罪，便自己對自己說，『你就是那人，』我們所得的福氣便不可限量了。

神阿！求你使我在每次看見別人犯罪的時候，就聽見你的話說，『你就是那人。』

敬虔的謊言

『雅各到他父親那裏，說，「我父親；」他說，「我在這裏；我兒，你是誰？」雅各對他父親說，「我是你的長子以掃；我已照你所吩咐我的行了。請起來，坐吃我的野味，好給我祝福。」以撒對他兒子說，「我兒，你如何找得這麼快呢？」他說，「因為耶和華你的神使我遇見好機會得的。」以撒對雅各說，「我兒，你進前來，我摸摸你，知道你真是我的兒子以掃不是。」雅各就挨近他父親以撒；以撒摸他，說，「聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。」以撒就辨不出他來，因為他手上有毛，像他哥哥以掃的手一樣，就給他祝福。』（創二十七18~23）。

作母親的不但不教導兒子學習誠實，反倒幫助他說謊行騙，而且是教導他去騙自己的父親。不只教導兒子說謊，而且『用山羊羔皮包在雅各的手上和頸項的光滑處，』好使以撒摸的時候以為真是那個全身有毛的以掃。這位青年人雅各也就真服從這位溺愛不明的母親的指導，到父親面前假裝哥哥，去騙取父親所祝的福。作母親的不像母親，作兒子的不像兒子。提起這件事來真令人哭不得笑不得。夫妻父子中間這樣說謊行騙，更難怪社會間充滿了欺騙的事；聖徒的家庭中這樣黑暗，更難怪不認識神的人多行邪僻了。

在這段事實中最值得我們注意的，就是雅各回答他父親所說的話。當他假冒以掃拿食物進到他父親面前來的時候。他父親驚異以掃打獵怎麼會回來得這樣快，因而問他說，『我兒，你如何找得這麼快呢？』他說，『因為耶和華你的神使我遇見好機會得的。』明明是冒充，偽造，說謊，欺騙，卻告訴父親說，『耶和華你的神使我遇見好機會得的。』說謊騙人也會利用神的名。這種作法真有效果，那位老年的父親竟信了他這句謊言，受了他的欺騙。

像雅各一樣的人在今日的教會裏有多少呢！明明是冒充，偽造，說謊，欺騙，卻告訴人說蒙了神的賜福。存了不正當的意念，為利益尊榮而奔走，卻告訴人說是

蒙了神的召選和差遣。用了種種卑鄙可恥的方法造出一些虛浮的成績來，卻告訴人說神怎樣行了大事。有枝添葉張大其辭的作了幾篇欺騙人的報告，卻告訴人說神怎樣彰顯了他的榮耀。放縱肉體演出許多羞辱神敗壞人的現象來，卻告訴人說聖靈怎樣作了奇妙的工。古時有一個雅各，在神的朋友亞伯拉罕的兒子以撒的家中，利用神的名說謊行騙。今日有許許多多像雅各一樣的人，在神的家中利用神的名作偽欺人。神的名受許多羞辱，教會受許多損害，這也是一個主要的原因。

狡詐的雅各說謊欺騙父親誠然有罪，但那位因為貪吃美味不暇分辨真偽的以撒也不能沒有錯處。他聽出來雅各的聲音與以掃不同，已經起了疑心。他對雅各說，『我兒，你近前來，我摸摸你，知道你真是我的兒子以掃不是。』及至他摸雅各手上的假毛以後，又說，『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。』既知道『聲音是雅各的聲音，』為甚麼不詳細查問一下呢？如果以撒留意查問一下，不是可以揭破雅各的詭計，使他的罪惡不致越演越重，並且消滅了家庭中許多的糾紛禍患麼？可惜這位老人竟是那樣急不暇待，貪吃兒子的野味，忙忙的吃了他所喜歡吃的東西，吃過以後就給這個作偽說謊的兒子祝了福。雅各誠然不當說謊欺騙父親，可是以撒能分辨，也應當分辨，卻不去分辨，以致這個狡詐的兒子得以成就他的惡謀，難道他就沒有過失了麼？

或有人要質問我說，『以撒年紀已經老邁，眼睛不能看見，雅各的頸項和手上又包上了羊羔皮，以撒摸他正和以掃一樣，又怎能怪責以撒不去分辨呢？而且縱使他想分辨，又有甚麼法子分辨呢？』不能分辨麼？果真不能分辨麼？『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。』這兩句話不是以撒親口說的麼？他既知道聲音是雅各的聲音，為甚麼不詳細查問一下呢？雅各雖然狡詐，可是虛偽的行為總有破綻可尋。他能用方法將他的頸項和兩隻手假裝得像他哥哥一樣，他卻不能改變他的聲音，使他的父親聽不出來。如果雅各的聲音與以掃的聲音一樣，或是雅各摹仿他哥哥的聲音，摹仿得像真的一般，以致以撒聽不出來，那樣我們就不能怪以撒了。如今雅各的聲音既與以掃的聲音不同，而且以撒也清清楚楚的聽出來『聲音是雅各的聲音，』卻不留意分辨，以撒的過失就在這裏了。

或有人再要問我說，『以撒有甚麼法子分辨呢？』這個太容易了。他只需要對雅各說，『去把你兄弟叫了來，』不就可以把雅各的詭計完全揭破了麼？如果來的真是以掃，一定不難把雅各叫了來；如果這個人不敢去叫兄弟，或是叫不了來，豈不就證明他是冒充的了麼？『作偽者心勞日拙。』欺騙人所作的事很少能沒有破綻的。只因被欺的人心目被某種事物蒙蔽起來，以致失去鑒別的能力，以撒便是吃了這個虧。因為他貪吃兒子的野味，所以不暇分辨真假，以致受了雅各的欺騙。

『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手，』這已經是一件極可疑的事。有這個大疑點，以撒決不當輕易為雅各祝福。他應當吩咐這個假以掃去把兄弟叫了來。這樣一作，真假立時可以分辨清楚。無奈以撒因為忙要吃兒子的野味，顧不得這樣作，

所以他的心裏雖然疑惑這個來的人不一定是以掃，卻不用心查驗，結果就使雅各的詭計得逞，許多未來的糾紛也就從此發生了。我們還能說以撒沒有過失麼？

世界上欺騙人的人實行騙術的時候都是利用別人的弱點。對愛名的人就用尊榮誘惑他，對貪財的人就用金錢誘惑他，對好色的人就用性慾誘惑他，對有特別愛好的人就用他所喜愛的事物誘惑他。被欺騙的人如果沒有弱點，沒有所愛好的，本來很容易看出來那欺騙人的人所有的破綻。不過因為他的心目被他所愛好的事物蒙蔽起來，以致欺騙人的人所有的破綻雖然擺在他的前面，他也看不出來，於是欺騙人的人所用的詭計就得以成功了。古的時候以撒是這樣受了雅各的欺騙，今日許多信徒也是這樣受了那些雅各的門徒的欺騙。

不信的人受人的欺騙多是由於貪財好色。那些欺騙人的人明白一般人的心理，便利用財色作釣餌去欺騙人。真誠信主的人雖然逃脫了這兩種危險，卻還有其他的弱點，以致被人所乘。這些弱點中有一樣就是喜愛虛榮，還有一樣是感情太重，又有一樣是妄想得不勞而穫的收成，不戰而得的勝利。因為喜愛虛榮，所以一聽見欺騙者對自己說上一套恭維諂媚的話，便再不想查驗他們的真偽，正如以撒因為貪吃兒子的野味，不暇分辨長子的真偽一般。真的，有許多人受欺騙實在是自找的。如果他們不存喜愛虛榮的心，他們很容易看破那欺騙者的詭計。只因他們存了喜愛虛榮的心，他們不但不遠避那些欺騙者。而且願意多與那些欺騙者親近，因為那些欺騙者會恭維他們，會逢迎他們，會稱讚他們，會給他們一點虛榮。許多很好的教會領袖，任用了未曾悔改存心狡詐的假信徒，將教會弄得不可收拾，便是吃了這樣的虧。這些假信徒所說的謊言，所作的惡事，本來有許多破綻，是明眼人一看就可以看出來的，不過這些喜愛虛榮的領袖們歡喜聽那些人所說的恭維諂媚的話。不用說喜愛虛榮的心蒙蔽了他們的眼目，使他們看不出來那些人的詭計，就是他們看得出來，也不捨得遠離那些人，免得沒有人恭維他們。這些人受欺騙還不是應當的麼？不過神的教會卻因此受了極大的虧損，這真是令人萬分痛心的事！

感情太重也是許多熱心的信徒受欺騙的一個原因。這些信徒因為熱心愛神的緣故便很熱烈的愛那些為神作工的人。愛神的僕人原是一件極好的事，不過他們不知道有許多欺騙人的人就利用人這種心理，來施展他們欺騙人的手腕。他們假裝很敬虔很熱心。他們的嘴裏說出許多冠冕堂皇的話語來。他們製造一些不真實的見證。他們告訴人說神怎樣賜福給他們和他們所作的工。如果那些熱心愛神的信徒用冷靜的頭腦詳細觀察一下他們的言語行為和見證，本可以看出許多破綻來，因為作偽的人無論怎樣聰明，總是有破綻可尋。可惜那些熱心愛神的信徒因為感情太重的緣故，不肯安靜詳細查考，就輕易信他們的話，以致被他們利用，受了他們的欺騙。富於感情誠然是一件好事，但只有感情卻不用知識調劑一下，總是容易受人欺騙。

還有許多熱心的信徒受欺騙，是由於他們妄想得不勞而穫的收成，不戰而得的勝利。屬世界的人追求世界上的財富，需要勞力出汗，殷勤作工，偏偏有許多人要想不勞力出汗，不殷勤作工，就得地上的財富一般。因為許多信徒存這種僥

倖的心理，就給一些欺騙人的人造了好機會。他們告訴人說只要得 某種特殊的經驗，一日之間便可以成為被聖靈充滿的人，可以完全聖潔，可以有大大能力為主作怎樣偉大的工作，可以天天過 得勝的人生，可以終日充滿了喜樂，再沒有一點試煉和痛苦。那些存 僥倖的心理的信徒一聽見這種教訓，便認為這正是他們求之不得的福氣，因此趕快起來接受這種教訓，追求這種經驗。結果是甚麼呢？一種結果是叫許多人變成自欺的人：告訴人說，他們是怎樣被聖靈充滿，怎樣成了聖潔，怎樣過 得勝的生活，怎樣充滿了喜樂平安，其實他們不見得比別人更好一點，他們的見證與他們的人生並不符合。另外的一種結果是叫許多人走到自棄的地步。他們希望走這一條捷徑，可以得 他們久已渴望得 的好處。追求了一些時候，並沒有得 他們所希望得 的。他們禁食，他們禱告，他們認罪，他們廢寢忘食的去追求，但是總沒有得 ，因而漸漸走到自暴自棄的地步。

自然我不能說領人走捷徑的都是欺騙人的人。有一些並不是欺騙人的，乃是真誠熱心的人，不過他們在屬靈的事上太幼稚，太缺少經驗。他們還不十分認識自己肉體中的軟弱。他們還未經過屬靈的戰爭，還未曾受過神的試驗。他們在初蒙恩以後，心中火熱得很。他們棄絕了以前的惡行，他們的心熱烈的希望作完全人，他們以為事實就像他們的希望同樣的簡單。這種人的熱誠可敬，但他們所講的那種沒有經驗不合真理的教訓卻是使許多人受了上文所說的損害。也就是因為有這種熱心卻沒有知識的信徒講了這種道理，纔使那些欺騙人的人得了一種欺騙人的方法，欺騙了許多追求在天路上走捷徑的信徒。

還有一些信徒受欺騙是因為他們貪慕得 特別的經驗，特別的權柄。他們不知道他們每日所作的一切小本分小事工在神面前都是偉大重要的。他們認為偉大重要的事工是行奇事，顯神蹟，醫病，趕鬼，並作許多別樣超凡的事。有些欺騙人的人就利用人們這種心理， 造許多假見證，告訴人說他們怎樣見過主耶穌，怎樣行過許多奇事，怎樣按手在人身上使人得了聖靈，怎樣醫好了多多少少人的疾病。這些見證也許有一部分是真的，但還有許多是有枝添葉，言過其實的。只因這些欺騙人的人會像雅各那樣將虛假的事說得像真的一樣，再加上一些貪慕得 特別的經驗和權柄的人因為熱烈 要吃這種屬靈的野味，便不暇分辨真偽，因而受了欺騙。

這些欺騙人的人所以能施展他們的騙術，固然是由於多數的信徒有種種的弱點，被他們所發覺，所利用，但另外有一個重要的原因，就是他們會假託神的名和神的權能。他們怕他們所作的假報告假見證不能取信於人，便告訴人說神顯了大榮耀，作了大事。『因為耶和華你的神使我遇見好機會得 的。』纔出去不多些時候就得了野味回來，是使以撒信不及的事。但雅各假託神的權能，便使以撒不能不信了。人所不能作的事，神還有不能作的麼？以撒是敬畏神的人。他信神的權能。他信神能作人所作不到的事。可惜他卻未曾料到他那狡詐的兒子會假託神的權能來欺騙他。今日那些敬畏神的人也就是這樣受了欺騙。那些欺騙人的人如果用普通的騙術來欺騙信徒，也許會被他們看破，也許不為他們所注意。但一假託神的權能，便

能使他們篤信不疑，而且他們因為敬畏神的緣故也就特別留意神的事，特別愛那些被神使用蒙神賜福的人，誰知就在這時候他們已經受了人的欺騙呢。

不過我們也不能因為有些人假託神的權能，便不信神確實賜福給許多愛他的人，藉 他們行了大事；我們也不能因為有些欺騙人的人作假見證，便不信另外一些愛神的人所作的真見證。要緊的就是求神除去我們的弱點，使那欺騙人的人在我們身上無機可乘。每逢聽見人述說神的權能，神的作為，不要輕信，也不要不信，只要用冷靜的心思慢慢觀察，細細分辨，使那欺騙人的人無從施展他們的騙術，好使神的名少受一些羞辱，使神的孩子們少受一些損害。

『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。』憑 這一件事實以撒就不應當信雅各的話。真以掃不但手上有毛，而且聲音也該是以掃的聲音。在這裏我們不是又可以得 一個寶貴的教訓麼？認識一個人是真是假，不可單看可信的那一方面，更要看可疑的那一方面。這不是說我們看人只看壞的一方面，不看好的一方面，乃是說我們要分辨一個人的真假，應當在可疑的事上留意。說一個最淺近的比喻罷。我們用鈔票的時候，如果只選擇絲毫沒有污點沒有摺痕的鈔票，能有多少張呢？我們不因為鈔票上有了污點，油漬，摺痕，或是被人畫了字，便棄置不用牠們。但如果我們看見一張真假可疑的鈔票，便不可不注意那鈔票的可疑之點了。分辨假鈔票不是看可信的一方面，乃是看可疑的一方面。假鈔票有不少的地方像真鈔票，但有很少的幾點與真鈔票有分別。如果你只看牠與真鈔票相同的地方，你會收進許許多多假鈔票來。但你若留意那些可疑的地方，你便可以不受人的欺騙了。

說來也真希奇分辨真假鈔票的時候，人都是注意那些可疑的地方。但有許多人說，我們看一個基督徒或一個傳道人的真假，應當多看他的長處。這是多麼糊塗的事呢！不錯，真基督徒和真傳道人也有許多短處和弱點，正如真鈔票有污點，油漬，摺痕一般。我們不能因為真鈔票有污點，油漬，摺痕，便拋棄不用；照樣我們也不能因為真基督徒或真傳道人有缺欠和弱點便棄絕他們。不過我們在分別真假基督徒或真假傳道人的時候，便需要注意那些可疑的地方，如同我們留意分辨真假鈔票一樣了。大多數的信徒都不免陷在兩種錯誤中；一種錯誤是總看人的短處；好像一個人只要有短處就不是真基督徒，不是真傳道人。另外的一種錯誤就是總看人的長處；好像一個稱為基督徒的只要有長處便是真基督徒，一個傳道人只要有長處便是真傳道人。照第一種看法，世上的基督徒和傳道人簡直就沒有幾個是真實的。照第二種看法，世上的基督徒和傳道人簡直就沒有假的。這兩種看法都有相當的錯誤。最正當的態度乃是在包容人的缺欠和弱點上要十分寬大，但在分辨真偽上卻一點不可放鬆，一點不要模糊。摸摸手上的毛，再聽聽口中的聲音，二者有一樣不對，就不可輕易信他。

從前我聽一個人口中說敬虔的話，就認定他是敬虔的人，聽一個人作一段動聽的見證，就信他所作的見證是真實的。現在我讀了雅各欺騙父親的記載，再證以我在各地多次目 耳聞的事實，我便再不敢這樣作了。現在我纔知道說敬虔話語的人

不都是敬虔的人，因為有許多人口中所說的敬虔的話不過是敬虔的謊言阿。

兩條取禍的道路

行淫和貪財是兩條取禍的道路，走這兩條路的早晚必落在禍患中。古時是這樣，今日仍是這樣；東方是如此，西方也是如此：創世記第三十四章所記載，示劍和示劍城的居民被殺喪命的事，不過是千萬同樣的事實中的一件罷了。看這個青年人示劍，在他所住的示劍城中，本是尊貴富足有權有勢的人。如果他不行邪路，安分作人，誰能加害於他一絲一毫。可惜他見美色起邪念，放縱自己的情慾，看見雅各的女兒底拿，『就拉住她，與她行淫，玷辱她，』因此惹動底拿的弟兄們的忿怒，用計謀殺害了他，並他父家，和他全城的人。行淫的結果不但害了自己，還害了那樣多的人。『賭近盜，姦近殺。』想起來真令人不寒而慄了。

姦淫和殺人好像孿生的弟兄，有第一樣就難免有第二樣。淫行本是極可恥可憎的事。尤其是女子，一有了淫行，便被人看作奇恥大辱。一個女子一失了身無論是被強姦或是和姦，女子的父兄或丈夫必定痛心忿恨到極點。在這種情形之下，他們會向那與女子行淫的人施展最殘酷最嚴厲的手段，報復他，殺害他。這種忿恨是用任何方法不能消除的。經上論到這事有話說，『與婦人行淫的便是無知，行這事的必喪掉生命。他必受傷損，必受凌辱；他的羞恥不得塗抹。因為人的嫉恨成了烈怒，報仇的時候決不留情。甚麼贖價他都不願；你雖送許多禮物，他也不肯干休。』（箴六32~35）看示劍因為與底拿行淫，激起雅各眾子的忿怒，演出這幕慘劇來，更證明箴言上的警告是怎樣真實怎樣可信了。

姦淫和殺人相連還有一個很顯明的原因，就是人有了淫行總想設法隱藏，可是世上的事總沒有能長遠隱藏得住的。行淫的人恐怕被甚麼人發覺，或是知道已經被某某人發覺，這時候必定千方百計使他的隱事不顯露出來，在一切的計謀中最穩妥的方法就是殺人滅口。一個人有了淫行，不用說會殺害別人，就連自己最愛的子女也能忍心下毒手。我們不是常聽說有的婦人因為行淫，恐怕自己的子女洩漏隱情，因而殺害他們麼？人間的愛還有甚麼愛比婦人愛子女的愛更真摯，更懇切？如今因為淫行連子女都能殺害，何況對其他的人呢？

姦淫和殺人相連的第三個原因是，行淫的人偷偷摸摸覺得不滿意，總願意與對方長久相聚。可是事實又常不是那樣容易。如果對方是已經結了婚的，對方的配偶一定不容許。如果自己是已經結了婚的人，自己的配偶也一定要反對。縱使兩方面都是未曾結婚的，家中的父兄們若知道了這些隱情，也決不能不加以干涉。行淫的人在這種情形之下，為要達到能長久相聚的目的，便不免起惡念，想下毒手除掉那阻撓他們使他們不能相聚的人了。

姦淫和殺人相連的第四個原因是嫉妒作祟。男女中間的愛情是不容有第三個人參加的。但行淫的人總是朝秦暮楚，用情不專。在被賞識的一方面固然是得意洋洋，在被撇棄的那一方面就不免妒火中燒了。這種妒火在一個人裏面越燒越旺，結果便

演出殺害的慘劇來了。如果我們詳細調查法院裏所審訊的殺人的案件，除了為財物所釀成的以外，最多的便是起源於淫亂了。三角戀愛，四角戀愛的結果，不是殺人，便是自殺，我們耳聞目的這種事實，真難數算有多少了！

神知道我們的弱點，和我們在世上所遭遇的試誘，所以他屢次將古人貪財受害的事蹟記載在聖經裏，警教我們，同時也屢次將古人行淫取禍的經過寫在聖經裏，作我們的鑑戒。示劍因行淫以致喪命的事不過是其中的一件阿。

讀了創世記第三十四章所記，因示劍一個人行淫，示劍全城的人都慘遭屠戮的事，一定有不少人要為示劍城中的居民呼。但如果我們把那一件事實從頭到尾仔細觀察一遍，我們便發現示劍全城的人慘遭屠殺並不是無辜被累，實在是咎由自取。閱者疑惑我的話麼？請看以下的一段經文：

『哈抹和他兒子示劍到本城的門口，對本城的人說，「這些人與我們和睦；不如許他們在這城居住，作買賣；這地也寬，足可容下他們；我們可以娶他們的女兒為妻，也可以把我們的女兒嫁給他們。惟有一件事我們必須作，他們纔肯應允和我們同住，成為一樣的人民，就是我們中間所有的男丁都要受割禮，和他們一樣。他們的群畜，貨財，和一切的牲口，豈不都歸我們麼？只要依從他們，他們就與我們同住。」凡從城門出入的人，就都聽從哈抹和他兒子示劍的話：於是凡從城門出入的男丁都受了割禮。到第三天，眾人正在疼痛的時候，雅各的兩個兒子，就是底拿的哥哥西緬和利未，各拿刀劍，趁眾人想不到的時候，來到城中，把一切男丁都殺了。又用刀殺了哈抹和他兒子示劍，把底拿從示劍家裏帶出來，就走了。雅各的兒子們因為他們的妹子受了玷污，就來到被殺的人那裏，擄掠那城。奪了他們的羊群，牛群，和驢，並城裏田間所有的，又把他們一切貨財，孩子，婦女，並各房中所有的，都擄掠去了。』（創三十四20~29）。

與底拿行淫的是示劍，他被殺是咎由自取，示劍城中的居民不應當死，但他們卻與示劍一同被殺了。他們取禍的原因不是由於行淫，乃是由於貪財。那溺愛兒子的哈抹看見兒子的惡行，不但不知道嚴加管束，反倒順兒子的意思向雅各為兒子求婚。雅各的兒子就趁機用詭計欺騙他；要求叫示劍全城的男子都受割禮。但成年人受割是一件苦痛的事。示劍為他所戀的女子可以忍受這種痛苦，哈抹為他所愛的兒子也可以忍受這種痛苦。但示劍城中的居民如何肯白白受這種苦呢。這老年的哈抹也料到這一層。他知道如果不給他們一些利益，他們決不肯白白受這種痛苦，因此他對他們說，如果他們肯忍受這幾天的痛苦，便可以得雅各家的『群畜，貨財，和一切的牲口。』這個方法也真靈驗。他一說出口來。他們立時便全體表示贊同。

『凡從城門出入的人就都聽從哈抹和他兒子示劍的話，於是凡從城門出入的男丁都受了割禮。』沒有利益可得，誰也不肯為別人受一點苦。一聽說可以得別人的群畜貨財，就是割掉自己身上的皮肉，忍受幾天的疼痛，都甘心樂意去作。世界上的人有幾個不和示劍城中的居民一樣呢？受了這種痛苦以後果真得到利益了麼？如果能得到也還上算。誰想不但沒有得所盼望得的利益，反倒將自己的性命和財物

一齊賠上。全城的男人都被雅各的兒子殺死以後，他們的『羊群，牛群，和驢，並城裏田間所有的，以及他們一切貨財，孩子，婦女，並各房中所有的，』都被擄去。示劍被殺是因為行淫，哈抹死亡是因為縱子為惡，城中的居民喪命是因為貪財圖利。這一群人沒有一個死得 屈。

示劍城中的居民並不是窮得不能生活。他們不需要雅各家中的群畜貨財。他們本來甚麼都有。如果他們不起貪心，不妄想要得雅各家中的財物，他們決不會陪哈抹和示劍父子兩個去受這種痛苦，那樣西緬和利未也決不敢進城去殺他們。可惜他們懷 貪心，一聽見哈抹告訴他們說，如果他們肯受割禮，便可以得獲許多意外的牲畜貨財，他們便不顧一切向前作去。他們一點不思想這件事的利害。他們的眼睛完全被利益所蒙蔽，再也看不見前面的危險禍害。『人見利而不見害，魚見食而不見 』。』示劍城的人就是這樣自己跳進了禍患的坑中，直跌得粉身碎骨。

記住，如果你不想要落在危險禍患中，就總不要貪愛別人的財物。甚麼時候你見了別人的財物就起貪心，不但給魔鬼留了地步，也給了惡人陷害你的機會。惡人知道一般人的弱點，因此他們設網羅，佈陷阱，總是藉 財色兩件事。不貪財不好色的人永遠不會落在這兩種陷阱中。『那些想要發財的人，就陷在迷惑，落在網羅，和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡的根源。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。』（提前六9、10）讀了經上的教訓，再看過那些因為貪財受害的人的事蹟，真不能不使我們觸目驚心哪。

行淫與貪財是兩條取禍的捷徑。走其中的任何一條都可以弄得身敗名裂，後悔莫及。從古至今已經有千千萬萬的人在這兩條路上取了痛苦，遇了禍害，喪了性命。願意遭遇同樣結局的人，只管大膽的走上去。

隨便開的弓

『以色列王和猶大王約沙法上基列的拉末去了。以色列王對約沙法說，「我要改裝上陣，你可以仍穿王服。」於是以色列王改裝；他們就上陣去了。先是亞蘭王吩咐車兵長說，「他們的兵將無論大小，你們都不可與他們爭戰，只要與以色列王爭戰。」車兵長看見約沙法，便說，「這必是以色列王。」就轉過去與他爭戰。約沙法一呼喊，耶和華就幫助他，神又感動他們離開他。車兵長見不是以色列王，就轉去不追他了。有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裏；王對趕車的說，「我受了重傷，你轉過車來，拉我出陣罷。」那日陣勢越戰越猛。以色列王勉強站在車上，抵擋亞蘭人，直到晚上；約在日落的時候，王就死了。』（代下十八28~34）。

好一個聰明的亞哈王！他聽了先知米該雅所說的豫言以後，恐怕不幸這豫言竟成為事實，因此想了一個安全的方法——改裝上陣。他想一經改裝，亞蘭的軍兵必定沒有法子分辨誰是以色列王。以色列兵如果得勝，他不妨鼓勵大軍進攻，如果不幸失敗了，他也可以從容逃走，不至落在敵人手裏，也不致遭遇危險。這個方法果然靈驗。亞蘭的軍兵因為亞哈不穿王服，竟認不出他來，他們看見那身穿王服的猶

大王約沙法，以為是以色列王，就轉過去與他爭戰。及至亞蘭的車兵長知道約沙法不是以色列王，便轉去不追他了。亞蘭王吩咐車兵長不可與別的人爭戰，只要與以色列王爭戰，可是以色列王上陣以前已經改了裝，車兵長和亞蘭軍兵誰也認不出來那一個人是以色列王。亞哈王豫防危險的妙法到這時候發生了十足的效力。若不是他這樣聰明，想出這種安全的方法來，亞蘭的軍兵一定會把他包圍了。

在這時候亞哈看見這種情形，必定心中十分躊躇滿志。他也許心裏說，『到底我亞哈聰明。假使我不改裝上陣，你們必定圍困了我，毀滅了我。今天呢，你們要害我，卻認不出我來。米該雅所說的凶言不能應驗了。等我回去以後，我要把他帶到眾人面前，質問他，羞辱他，看他敢不敢再對我說凶言。只要人穀聰明的，連神所說的話也可以叫牠不應驗。』他斷乎沒有想到那能立他為王，也能廢他，能使他生，也能叫他死的神，比他更聰明，只藉一個不重要的人，無意中所作的一件事，就成全了他的旨意，就在這窮凶極惡自誇聰明的惡王亞哈身上施行了審判。『有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裏。』這個開弓的人並不認識那一個人是以色列王，他也沒有想要射亞哈。他不過是『隨便開弓』罷了。誰想到這『隨便』所開的一弓不但射中了亞哈，而且還『射入以色列王的甲縫裏，』竟把一個剛愎悖逆自作聰明的惡王亞哈射死。那個開弓的人是隨便開的弓，但那執掌萬事萬人的神，卻是藉那個隨便開弓的人隨便所開的那一弓，成就了他所要成就的事。

是，從古至今沒有一個人能逃脫神的手。神若定意要降禍與一個人，縱使他絞盡了他的腦汁，用盡了世界上最明智的人所設的謀略，想出來一條在人看是萬分安全的道路，他仍是逃脫不了神的震怒。亞哈不過是千萬個這種人中間的一個罷了，那麼神不許人逃脫他要降給人的災禍麼？不但許而且他期望人逃脫，勸告人逃脫。也就是因為這個緣故，他屢次差遣他的僕人警教招呼那些悖逆犯罪自取禍患的人，對他們說，『你們轉回，轉回罷，離開惡道；何必死亡呢？』就連那窮凶極惡的亞哈，神也曾屢次藉他的僕人以利亞和米該雅警戒他，招呼他。聽亞哈對約沙法說，『還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華。只是我恨他，因為他指我所說的豫言，不說吉語，常說凶言，』便可以知道米該雅警戒亞哈王已經有多次了。就是到了亞哈遭禍的前一天，神還是給他最後的一個機會，使米該雅把目前要臨到他身上的禍患告訴他，希望他能悔改逃脫。誰想他到底不肯勒馬懸崖，以致遭了那種悲慘的結局。不是神願意降禍與人，實在是人自取災禍阿！

亞哈陣亡固然是因為他惡貫滿盈，但也是因為他有一點虛浮的聰明，能夠想出這個改裝上陣的妙法來。看亞哈這樣改裝上陣，便可以知道他在未去以前已經知道這次打仗要遇見危險，不然，他決不想用這種不光榮的方法。假使他沒有這點虛浮的聰明，想不出這個改裝上陣的方法來，他或者能知難而退，不去與亞蘭人交戰，也說不定。只因為他有這一點聰明，想出這樣一個方法來，纔有恃無恐的去與亞蘭人爭戰，結果就陣亡在戰場上。有聰明智謀實在是好事。但悖逆神的人有聰明，不過是使他快些落在災禍中，倒不如變作愚昧還安全些。

許多人悖逆行惡受了神的警戒：那些愚昧的人因為想不出甚麼方法可以逃避神所要降的災禍，便懼怕悔改，因此逃脫了災禍。惟有那些聰明人因為想得出好的方法來，便有恃無恐，不肯悔改。誰知道及至災禍臨到的時候，他們以為萬全的方法竟變成絲毫沒有用處。神輕輕的動了一下手指，他們便落在災禍中，像亞哈被那個隨便開弓的人射死一樣。『他叫有智慧的中了自己的詭計，使狡詐人的計謀速速滅亡。』（伯五13）悖逆神的人有智慧真是一件極不幸的事阿。

由這個人隨便開弓射死亞哈的事中，我們又看出來神常是藉 很平常的事成就他的旨意。有時神也作非常的事使人看見驚奇，就如他應允以利亞的禱告，使火從天上降下來，燒死亞哈謝所差遣的那兩個五十夫長和他們所率領的一百個人一樣。但最多的時候他還是藉 很平常的人所作的很平常的事，向敬畏他的人施恩惠，向悖逆他人行審判。他有一次使地開口吞滅了可拉，大坍，亞比蘭，和他一黨的人，但他在許多其他悖逆他的人身上施行審判，卻是藉 很平常的事，就如瘟疫，刀兵，饑饉，蝗蟲等等的事物。他有一次打發烏鴉為他的僕人以利亞叼餅和肉，供養他許多日子，但他供給其他許多事奉他的人卻是藉 很平常的事，就如聖徒出於愛心的招待餽贈供給等等。在普通的人以為這些事不過是湊巧，不過是適逢其會。但在那些明白神的心意和作為的人看來，卻都是神所行的大事，正如同他所作的那些非常的事一樣偉大，一樣奇妙。

既知道這個真理，我們就應當格外謹慎，免得我們因為悖逆神，遭遇神藉 平常的事降給我們的災禍。同時我們在一切平常的事上享平安蒙福祉的時候，也當了解這都是出於神的安排和神的眷顧，並不是偶然臨到的。就是在甚麼意外的事臨到我們的時候，我們也不必驚惶，畏懼，憂慮，煩惱。雖然我們不確實知道世人所遭遇的一切事是否都有神的手在其中，但我們確實知道屬神的人所遭遇的每一件事都是出乎神的旨意。在一個父親的權柄所能達到的範圍中，他決不容許一任危害的事臨到他兒子的身上。這樣，我們那位全知全能的天父如果不是為我們的益處，能否容許一件危害的事臨到我們的身上呢？開弓的那個人所開的弓是隨便開的，但神若不許，那枝箭決不會射入王的甲縫裏。稍向左一點就會射到甲冑上，稍向右一點就會從身旁射過去，稍高一些就會射到頭盔上，稍低一些就會射中車轆。如果那個人已經認出亞哈來，將弓對準亞哈的致命處射去，一下便射中了他的要害，這倒不足為奇，因為善射的人確實可以有『百步穿楊』的本領。如今這個開弓的人並不認得那一個是以色列王，他毫無目的的『隨便開弓，』一下便射中亞哈王，而且射入王的甲縫裏，這就看出來確實是有神的手在其中了。有神的手在其中，一個隨便開弓的人能恰巧把箭射入一個悖逆神的人的甲縫裏把他射死；有神的手在其中，一個認準目標開弓的人所射的箭也能恰巧從一個敬畏神的人的頭上擦過去，沒有傷 他一根頭髮。神能藉 一個『隨便開弓』的人向悖逆他的人施行他的審判，神也能藉 一個『蓄意謀害』的人向順從他的人彰顯他的榮耀。悖逆神的人所處的境遇看 是

最安全的，實際卻是危險到極點。順從神的人所處的境遇看 是最危險的，實際卻是安全無比。我們只要敬畏神，只要行在神的旨意中，還有甚麼可憂慮懼怕的呢？

想到那個隨便開弓的人所開的一弓，使我們戰兢畏懼，恐怕我們因悖逆神遭遇意想不到的災禍；同時也使我們放膽無慮，因為我們確實知道敬畏神的人所處的境遇永遠是最安全的。那個隨便開弓的人所開的一弓不但那時在亞哈的身上施行了神的審判，也在今日為我們帶來許多的警戒教訓和安慰。這一弓真值得我們記念阿。

一個有福的女子

『那時候馬利亞起身，急忙往山地裏去，來到猶大的一座城，進了撒迦利亞的家，問以利沙伯安。以利沙伯一聽見馬利亞問安，所懷的胎就在腹裏跳動；以利沙伯且被聖靈充滿，高聲喊 說，「你在婦女中是有福的，你所懷的胎也是有福的。我主的母到我這裏來，這是從那裏得的呢？因為你問安的聲音一入我耳，我腹裏的胎就歡喜跳動。這信靠的女子是有福的；因為主對她所說的話都要應驗。」馬利亞說，「我的心尊主為大，我的靈以神我的救主為樂。因為他顧念他使女的卑微；從今以後萬代要稱我有福。那有權能的為我成就了大事；他的名為聖。」』（路一39～49）。

馬利亞真是世界上一個最有福的女子！不僅以利沙伯對她說，『你在婦女中是有福的，』『這信靠的女子是有福的。』就是她自己所說『從今以後萬代要稱我有福』的話也成了事實。從那時到今日，數不清有多少多少的人稱她為有福。本來是麼，普世人類的救主，背負世人罪孽的羔羊，成形在她的腹中，從她腹中生出來，吃她的乳長大，被她撫養成人，稱她為母親，在世上的人類中還有誰能比她更有福，更榮幸？還有誰比她更值得人的記念和稱讚？固然我們不承認羅馬教會所講的敬拜馬利亞，禱告馬利亞，藉 馬利亞方能見耶穌，那種種不合聖經的道理，但是我們必須承認馬利亞是聖經所記載的許多偉大的人物當中的一個，是我們特別敬重記念的一個女子，是一個『蒙大恩的女子，』因為我們的救主是藉 她的腹成為人身，來到世間，成就了拯救我們的工作。

從主耶穌在世的日子到今日，不知道有多少女信徒景仰馬利亞，羨慕馬利亞，口中喜歡唱 馬利亞的詩歌——『我的心尊主為大，我的靈以神我的救主為樂。……』不知道有多少女信徒喜歡給自己或自己的女兒起名叫馬利亞。多少女信徒對馬利亞懷 一種『高山仰止，景行行止；雖不能至，心嚮往之。』的思想。但是無論她們怎樣羨慕馬利亞，也不會再有一個人能同馬利亞一樣，不會再有一個人能得馬利亞所得的福。羨慕也不過是空空羨慕罷了。

是這樣麼？今日的女信徒果真不能得馬利亞所得的福麼？不，她們不只能得馬利亞所得的福，她們能得比馬利亞所得更大的福。不止今日的女信徒，連今日的男信徒也同樣的能得這種更大的福。如果今日的信徒明白這個真理，他們不但不會因

為不能作馬利亞而失望，反倒因為他們所得的特別的應許充滿了喜樂和感謝。閱者疑惑我的話麼？請讀經上的記載：

『耶穌正說這話的時候，眾人中間有一個女子大聲說，「懷你胎的和乳養你的有福了！」耶穌說，「是，卻還不如聽了神的道又遵守的人有福。」』（路十一27、28）。

這個女子就是上文我們所說古今許多羨慕馬利亞的女子當中的一個。她聽了耶穌講道，心中非常的受感動。她羨慕耶穌和他所講的道，因此聯想到耶穌的母親。雖然我們不知道這個女子是否認識馬利亞，可是我們能看出來她怎樣的羨慕那位『蒙大恩的女子。』她羨慕那位女子的心是那樣的熱烈，以致她忘記了她自己是一個女子，也忘記了在她四圍還有許多人。她竟在眾人中間大聲說，『懷你胎的和乳養你的有福了！』

主耶穌聽了這個女子所說的話有甚麼表示呢？他未曾禁止她這樣說，也未曾說她所說的不對。他承認她的話是正確的。他接 她的話說，『是。』但他接連 說出一句驚人的話來，不但那個女子未曾想到，就連我們也未曾想到。他說，『是，卻還不如聽了神的道又遵守的人有福。』

哈哈！竟會有人能比那位『萬代要稱她有福』的馬利亞更有福！若不是我們聽我們的主這樣說，誰能想到有這樣一回事呢？能像馬利亞那樣有福，已經是出乎我們意料之外的事，比馬利亞更有福，真是我們連想都不敢想了。但這就是那位信實的主所說的話。他從來未曾欺騙過我們，他也永遠不會欺騙我們。他親口告訴我們說，聽了神的道又遵守的人比他的母親馬利亞更有福。我們今後可以不必羨慕馬利亞所得的福。我們只要留心聽神的道，聽了以後持守在心中，藉 神所賜給我們的恩惠和能力，竭力遵守。他教訓我們聖潔，我們便遠離一切污穢淫邪的意念，言語，行為。他教訓我們誠實，我們便棄絕一切的謊言，詭詐，虛偽，欺騙。他教訓我們謙卑，我們便尊敬一切當尊敬的，順服一切當順服的，無論在甚麼事上不誇耀自己，不顯揚自己。他教訓我們愛人，我們便事事求別人的益處，時時為別人打算，怎樣顧念自己，也怎樣顧念別人。他教訓我們忠心，我們便盡心竭力去作一切擺在我們前面的大小事工和本分，不畏難，不偷懶。凡他所教訓我們的話，無論在家庭內，在教會裏，在社會中，都要一一遵守。這樣，他必照他的應許賜福給我們，而且要藉 我們使別人得福。不久我們也要看見我們今日怎樣稱馬利亞為有福，將來別人也要這樣稱我們為有福。我們今日怎樣羨慕馬利亞，將來也必有人照樣羨慕我們。他們要指 我們說：

『你在眾人中是有福的。這信靠的人是有福的；因為主對他所說的話都應驗了。』

一個勇敢的先知

『耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裏，對他說，「在一座城裏有兩個人；一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛群，羊群；窮人除了所買來養活的

小母羊羔之外，別無所有：羊羔在他家裏和他兒女一同長大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。有一個客人來到這富戶家裏，富戶捨不得從自己的牛群羊群中取一隻豫備給客人吃，卻取了那窮人的羊羔，豫備給客人吃。」大衛就甚惱怒那人，對拿單說，「我指 永生的耶和華起誓，行這事的人該死：他必償還羊羔四倍，因為他行這事沒有憐恤的心。」拿單對大衛說，「你就是那人。耶和華以色列的神如此說，我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手；我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裏。又將以色列和猶大家賜給你；你若還以為不足，我早就加倍的賜給你。你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你；我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。」大衛對拿單說，「我得罪耶和華了。」拿單說，「耶和華已經除掉你的罪；你必不至於死。只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此你所得的孩子必定要死。」拿單就回家去了。」（撒下十二1~15）。

好一個勇敢的先知！不顧情面，不畏勢力，敢到身居王位的大衛面前，毫不隱諱的指責大衛說，『你就是那人。』又說，『你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？』他不但說了這幾句責備的話，而且又向大衛宣佈了耶和華的咒詛說，『刀劍必永不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你。』我們試一閉目想像當時拿單對大衛說話的那種情形，真不能不令我們對這位勇敢的先知肅然起敬。有這樣的先知，不但是大衛王的好處，也是以色列全國的幸福。

拿單去責備大衛真是一件極不容易的事。這不只因為大衛是一國的王，更是因為大衛所犯的罪是一種最可恥最可惡的罪，而且這件事也許除了約押以外並沒有一個人知道。全國的人只知道大衛娶了陣亡的烏利亞的妻子，誰曉得烏利亞是大衛設惡謀所殺害的呢。約押雖然知道這件事的內容，但因為他是大衛寵信的元帥，而且他又參加這件謀殺的事，當然他不敢宣佈。當日大衛與拔示巴行淫以後，本沒有要殺烏利亞的心意。只是因為拔示巴懷了孕，大衛恐怕烏利亞後來追問拔示巴懷孕的來源，追問出來以後勢必質問大衛，那時候大衛的醜行必定遍播全國。大衛就是因為想遮掩這件事，所以纔一再的催促烏利亞回家。如果烏利亞回家住宿一夜。拔示巴所懷的孕就可以推到烏利亞身上。大衛的這件醜行就可以輕輕遮掩過去。不料烏利亞是一個忠勇忘身的軍人，他因為他的統帥和同伴都在戰場，自己決不肯苟且偷安，回家與妻子同寢，以致把大衛逼得沒有辦法，纔不得已下這種毒手，借亞捫人的刀殺害了烏利亞。大衛就是因為怕烏利亞宣佈他的罪狀，所以纔謀殺了他。如今先知拿單不但得神的指示知道了這件事，而且還嚴嚴的責備他，又焉知大衛不下毒手殺害拿單以圖滅口呢。我們想到這種危險，拿單總不會沒有想到罷。不過拿單因為有神的使命在身上，不敢不去責備大衛，又因為一國的元首犯了這樣大的罪，不

忍緘口不言，所以纔冒了性命的危險去見大衛，直言無隱的把神叫他說的話都對大衛說了出來。拿單真是神忠心的僕人，真是勇敢的先知，真可以作一切代神傳話的人的模範。

拿單不只不怕危險，而且他也不顧情面。對一個普通的人當面指責他的罪惡，都覺得不好意思，如今大衛是全國的王，更應當怎樣給他留些情面。如果我們是拿單，我們縱使去勸責大衛，也必要婉言暗示，決不肯一語道破。大衛如果能領悟呢，自然最好不過；如果不能領悟呢，我們也算盡了我們的本分。一點都不顧情面，直接指出人的罪惡在我們看是太不顧人情的事。拿單卻不這樣。雖然他先未曾明明說出大衛的罪，不過是用一個比喻領導大衛認識自己，知道自己所犯的罪，但及至大衛聽了這個比喻仍不認罪的時候，拿單便毫不顧情面，直言無隱的責備大衛了。是，拿單需要這樣責備大衛。不然恐怕大衛到甚麼時候也不認識自己，也不承認自己所犯的罪。神的僕人勸責人的時候固然應當體恤人的軟弱，但決不可顧全情面，在應當責備人的時候，怕使人難堪，便緘口不言。這樣作固然可以保全人的顏面，不使人難堪，但使人長久陷在罪惡中，總不能悔改認罪。這樣作的人是懦夫，不配稱為神的僕人，不配為神作工，不能被神使用。拿單不是這樣的人。他是神的一個忠心的僕人，一個不畏勢力不顧情面的先知。就因為有這樣的一位先知，那犯了姦淫和殺人的大罪的大衛王纔覺悟自己的罪，說，『我得罪耶和華了。』

先不用提世上那些不信的人，教會中就有許多像大衛一樣的人：犯了姦淫的罪，殺人的罪，詭詐的罪，說謊的罪，貪財的罪，偷竊的罪，營私的罪，舞弊的罪，嫉妒的罪，分爭的罪，不孝的罪，還有其他種種的罪。不但信徒中有許多人犯這些罪，就連教會的領袖和傳道的人也有不少犯這些罪的。這些人不但犯了罪，而且也像大衛那樣不但不知道自己的罪，還站在那裏批評別人，咒詛別人，定別人的罪。那些身居先知地位的人雖然看見這種情形，卻都噤若寒蟬，沒有幾個人敢起來像拿單那樣去責備勸戒那些犯罪的人。他們怕他們自己的地位財產名譽受損失。他們怕遭遇危險禍患。他們怕得罪人。他們怕人對他們發生惡感。他們看人的情面比神的付託更重要。他們為顧全自己的利益名譽，甘心看別人陷在罪中不去挽救。這些人不但不能稱為神的僕人，他們簡直是殺人的兇犯。他們的罪一點不小於那些犯罪的人。

他們中間也許有人要為自己辯護說，『世界上像大衛一樣肯領受責備的人有多少呢？大衛雖然犯了姦淫和殺人的大罪，但他到底是屬靈的程度極高的聖徒，所以受了拿單的責備，立時懊悔認罪。今日世界上沒有幾個像大衛程度那樣高的人。責備他們除了惹起反感以外，是沒有甚麼其他好處的。』是這樣麼？果真是這樣麼？好不好容我引證一件事實證明這種說法不過是一一些人為遮掩自己的懦弱說出來的？

『耶和華的話臨到提斯比人以利亞說，「你起來，去見住撒瑪利亞的以色列王亞哈：他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園裏。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業麼？又要對他說，耶和華如此說，狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。」亞哈對以利亞說，「我的仇敵阿，你找到我麼？」他回答

說，「我找到你了，因為你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事。耶和華說，我必使災禍臨到你，將你除盡，凡屬你的男丁，無論困住的，自由的，都從以色列中剪除：我必使你的家像尼八的兒子耶羅波安的家，又像亞希雅的儿子巴沙的家，因為你惹我發怒，又使以色列人陷在罪裏。」』（王上二十一17~22）。

『亞哈聽見這話，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡臥也穿麻布，並且緩緩而行。耶和華的話臨到提斯比人以利亞說，「亞哈在我面前這樣自卑，你看見了麼？因他在我面前自卑，他還在世的時候我不降這禍；到他兒子的時候，我必降這禍與他的家。」』（王上二十一27~29）。

亞哈是以色列國最惡的王中間的一個。他『行耶和華眼中看為惡的事，比他以前的列王更甚。犯了尼八的兒子耶羅波安所犯的罪，他還以為輕，又娶了西頓王謁巴力的女兒耶洗別為妻，去事奉敬拜巴力。在撒瑪利亞建造巴力的廟，在廟裏為巴力築壇。亞哈又作亞舍拉；他所行的惹耶和華以色列神的怒氣，比他以前的以色列諸王更甚。』（王上十六30~33）他又縱容他的妻子耶洗別殺害了耶和華的眾先知，並要照樣殺害以利亞。這次又因為貪愛拿伯的葡萄園，縱容耶洗別用假見證謀殺了拿伯，要得他的葡萄園。罪大惡極到這個地步的一個人，還能領受先知的責備懊悔回轉麼？據我們想以利亞這次去責備亞哈，除了自取禍害以外，是不會再有甚麼別的好處的。誰想到結果完全出乎我們意料之外。『亞哈聽見這話，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡臥也穿麻布，並且緩緩而行。』像亞哈這種窮凶極惡的人，領受了先知的責備都能自卑認罪，我們還有甚麼話可說呢？如果以利亞也存了我們所存的意念，說，『像亞哈這樣壞的人，無論如何是不能領受責備，不能悔改的，』因此不去責備亞哈，請問亞哈不悔改的罪是在他自己的身上呢，還是在以利亞的身上呢？

今日的教會中最壞的份子至多也不過和亞哈一樣罷。亞哈聽了先知的責備竟能認罪自卑，誰還敢說那個人心太剛硬不能悔改呢？神的僕人如果不敢去責備那些犯罪的人，爽快就承認自己懦弱膽怯，還不失為誠實，如果再設詞遮掩，那只有加增自己的罪戾了。

但我們也不是說先知無論責備誰，他們都肯領受，都肯認罪悔改。舊約中還記載了一些剛復硬心怙惡不悛的君王，無論怎樣受警戒也不肯悔改，甚至下手逼迫殺害那些警告他們的先知，至於那些強項悖逆的以色列民就更不用說了。但先知可以因為他們不聽勸戒就不去警教他們麼？斷乎不可。聽不聽是他們的事。先知的本分就是去警戒教導他們。『他們或聽，或不聽，你只管將我的話告訴他們。』（結二7）『他們或聽，或不聽，你要對他們講說，告訴他們。』（結三11）告訴了他們，他們卻不聽，罪在他們身上。但如果先知不去告訴他們，罪便在先知的身上了。

今日為神作工代神傳話的人所當盡的本分也是這樣。當說的就說，當講的就講，當指責的就指責，當警戒的就警戒。不要問人接受不接受，聽從不聽從。自然我們說話的時候，當求神給我們智慧和愛心，不要逞血氣，不要辱罵人，不要被人利用，

不要惹起無價值的爭辯，不要小題大作，不要將自己的意思當作神的旨意，不要將人的遺傳當作真理。但更不可學習圓滑狡詐，總不肯得罪人，總想避免人的誤會和反對，總想維持別人對自己的好感，總想避免危險和禍患。這不是神的僕人當有的態度，這是老奸巨滑所存的心理。

有不少傳道的人起初傳道就不是出於神的選召，不過是為吃飯，為謀生，或是因為其他種種不得已的情形纔去傳道。這些人不忠心為神傳話本不是不足為奇的事。最可惜的就是有些蒙了神的選召去事奉神的人，起初很勇敢忠誠為神傳話，日久天長，因為膽怯小信，怕受逼迫，怕遭危害，或是因為想要維持自己已經得了的名譽和聲望，或是因為存了貪心，想望從群眾多得利益，或是因為注重人的情面過於注重神的使命，或是因為自己的生活中有了失敗和缺點，以致再不能也不敢像起初的時候那樣忠誠，那樣勇敢去為神傳話，那樣大聲疾呼，指責罪惡。在這種情形中，他們的仇敵逐漸減少，他們的朋友逐漸增多。他們再聽不見多少反對辱罵譏諷恐嚇的聲音，卻看見許多人用笑臉歡迎他們，稱讚他們，說他們好。他們有了名，他們有了利，他們有了許多的朋友，但他們還有了一樣可怕的东西：

『人都說你們好的時候，你們就有禍了！因為他們的祖宗待假先知也是這樣。』（路六26）。

大衛的三次哀哭

『他們還在路上，有風聲傳到大衛那裏，說，「押沙龍將王的眾子都殺了，沒有留下一個。」王就起來，撕裂衣服，躺在地上；王的臣僕也都撕裂衣服，站在旁邊。大衛的長兄示米亞的兒子約拿達說，「我主，不要以為王的眾子少年人都殺了，只有暗嫩一個人死了；自從暗嫩玷辱押沙龍的妹子他瑪的那日，押沙龍就定意殺暗嫩了。現在我主我王不要把這事放在心上，以為王的眾子都死了；只有暗嫩一個人死了。」押沙龍逃跑了。守望的少年人目觀看，見有許多人從山坡的路上來。約拿達對王說，「看哪，王的眾子都來了，果然與你僕人所說的相合。」話纔說完，王的眾子都到了，放聲大哭；王和臣僕也都哭得甚慟。』（撒下十三30~36）。

『大衛蒙頭赤腳上橄欖山，一面上，一面哭，跟隨他的人也都蒙頭哭上去。』（撒下十五30）。

『古示人也來到，說，「有信息報給我主我王；耶和華今日向一切興起攻擊你的人給你報仇了。」王問古示人說，「少年人押沙龍平安不平安？」古示人回答說，「願我主我王的仇敵和一切興起要殺害你的人與那少年人一樣。」王就心裏傷慟，上城門樓去哀哭，一面走，一面說，「我兒押沙龍阿，我兒，我兒押沙龍阿！我恨不得替你死！押沙龍阿！我兒，我兒！」』（撒下十八31~33）。

大衛這三次的哀哭都是極慘痛極傷心的：第一次是因為他的長子暗嫩被他的三子押沙龍所謀殺；第二次是因為他自己的兒子押沙龍叛逆，兵攻打他，尋索他的命，以致他不得已而出奔；第三次是因為他的兒子押沙龍慘死在戰場上。我們詳細

思想一番，便知道大衛這三次所受的打擊都是極重大極苦痛的。暗嫩是大衛的長子，多年和父親在一處，父子的感情當然極深厚，縱使他忽然得病死去，都足使大衛傷心哀哭的了。何況是被人謀殺，更何況謀殺暗嫩的並不是別人，就是大衛親生的兒子押沙龍。弟兄不和，就足以使父親痛苦的了，而今弟弟竟設謀殺死哥哥，請想作父親的該傷心到甚麼地步呢！及至押沙龍叛逆，興兵逐父，大衛倉猝出奔的時候，大衛的心更是痛苦萬分了。素日安居宮中受全國人民敬愛擁護的君王，一旦禍起蕭牆，猝遭變故，亡命出走。狼狽不堪。這種景況不論甚麼人遇見，也不能不傷心哭泣，何況謀叛的不是別人。正是大衛親生的兒子呢？我們讀到『大衛蒙頭赤腳上橄欖山，一面上，一面哭，』這一句話，真不能不為大衛灑下幾滴同情的眼淚。過了不久，大衛又哀哭了一次，這次的哀哭乃是因為押沙龍在戰場上陣亡。人的常情都是疼愛自己的兒子，照論自己的兒子怎樣不好，總是寬恕原諒。縱使有的時候因為忿怒發出恨惡的心，可是及至聽見兒子遇見禍害，仍是生出憐愛的心腸。看押沙龍雖然這樣忤逆不孝，圖謀篡弑，大衛在打發軍兵出去戰爭的時候還囑咐他的將軍們說，『你們要為我的緣故寬待那少年人押沙龍。』但是約押卻明白押沙龍是決不可容留的，因此便利用押沙龍懸掛在橡樹上的機會，將押沙龍殺死。大衛一聽見押沙龍死亡的消息，便『上城門樓去哀哭。』我們可以揣想當大衛哀哭押沙龍的時候，他一定會想起前幾年暗嫩被殺的往事。長子先為三子所謀殺，現今三子又多行不義，使父親蒙羞受辱，使人民遭遇塗炭，末了自己慘死在戰場上。這些事該使一個作父親的傷心痛苦到甚麼地步呢！

但我們當注意，大衛這三次的哀哭都是他自己造成的。他所以造成這三次的哀哭就在一念之差——看見別人家的美婦起了淫念。我們若詳細探討這三件慘事發生的經過，就知道如果不是因為大衛那次犯了淫亂的罪，這三次的哀哭連一次也不會實現。大衛那次看見拔示巴沐浴起了淫念，差人將她接到宮中，與她同寢，後來又為遮蓋這件事，用陰謀害死她的丈夫烏利亞，娶了拔示巴為妻。大衛一生只犯了這一次罪。就因為這一次罪，就種下了他多年受苦多次哀哭的種子，使他一生飽嘗許多本來不必嘗到的苦味。閱者疑惑我的話麼？容我詳細解說一下。

暗嫩被押沙龍所謀殺，就是因為他強姦押沙龍的妹子他瑪。可是如果大衛未曾犯那一次大罪，決不至惹出這一場禍事來。暗嫩玷辱他瑪的事，大衛並不是不知道。經上記說，『大衛王聽見這事，就甚發怒。』大衛王既然知道了兒子的惡行，又甚發怒，為甚麼不懲治暗嫩呢？不正是因為他自己也曾犯過姦淫的罪，以致沒有臉面責備兒子麼？如果大衛未曾犯過姦淫的罪，這次聽見暗嫩的惡行，便嚴嚴的懲治他，責罰他，伸雪他瑪的屈，消除押沙龍的忿怒，不是就可以把這件弟弟殘殺哥哥的禍事消滅於無形了麼？我們都知道怨毒是多麼可怕的一樣東西。一個人受了別人的侮辱欺凌，到法院去控告，如果法官秉公判斷，替他伸雪恨，他纔能心平氣和。如果對方賄買法官，竟因此宣告無罪，那受欺的人，因為憤恨無從宣洩，必不免設陰謀下毒手殘殺那欺凌他的人，可怕的流血慘劇便因此演出了。押沙龍殺害暗

嫩的事大約也就是這種情形。當暗嫩強姦他瑪以後，押沙龍起初一定期待 大衛的判斷。他聽見他父親為這事甚是發怒，總以為他父親一定會為他的妹妹他瑪伸 雪恥。誰知道大衛因為自己也曾犯過姦淫的罪，而且姦淫的又是有夫之婦，實在無法責備兒子，所以雖然發了怒，卻不敢對暗嫩表示甚麼，更不敢懲治這個不肖的兒子。押沙龍在那裏等候了多日，見父親對暗嫩一點表示都沒有，不禁忿火中燒。他想父親既不能為他的妹子伸 ，只好自己下手為妹子雪恥，於是這幕以弟弑兄骨肉相殘的慘劇便演出來了。

犯罪是何等可怕的事阿！大衛在國中是君王，在兒子面前是父親，從那一方面說，他聽見暗嫩強姦了妹子，都應當對暗嫩加以懲治。只因為他自己犯了罪，便徒然發怒，一點不敢再作甚麼。在國中是一個沒有權柄的君王，在兒子面前是一個沒有權柄的父親。不但自己落到這種可憐的地步，而且還釀成家庭中的這種慘變，思前想後，大衛又焉能不痛哭呢！

豈止大衛是這樣呢？無論甚麼人，一犯了罪，便要喪失他本來有的能力與權柄。在國中是這樣，在家中是這樣，在教會裏也是這樣。一個人自己犯了罪，就再不能責備別人，再不敢責備別人。縱使他硬 面皮去責備別人，別人也不服他的責備，要轉過來責備他，質問他，使他無地自容。縱使別人不責備他，他自己的良心也要責備他。一個有權柄的人既不能用他的權柄，自然法紀廢弛，邪惡百出，種種的禍患也就隨 發生了。國中許多的禍變是這樣釀成的，家裏許多的禍變是這樣釀成的，教會內許多的禍變也是這樣釀成的。大衛因為自己犯了罪不敢責備暗嫩，以致釀出押沙龍謀殺親兄的慘劇，這不過是古今千萬件這種事實當中的一件罷了。看到這裏，我們應當怎麼戰兢恐懼，為自己謹慎，為別人謹慎。尤其是在家庭中作父母的，在教會中作領袖的，和一切在團體中作首領的，更當以大衛的失敗為前車之鑑，切莫再蹈他的覆轍阿！

再進一步說，如果大衛未曾犯過那次姦淫的罪，也許根本就不會發生暗嫩強姦他瑪的那一件事。暗嫩敢作那樣的惡事，也許就是因為受了他父親的影響。他想父親既然可以誘姦別人的妻子，自己又何嘗不可誘姦未出嫁的妹妹。當約拿達為暗嫩設惡謀的時候，暗嫩也許曾對他說，『如果這件事被我的父親知道了，可怎樣好呢？』那狡猾的約拿達便回答他說，『你父親知道了又有甚麼關係呢。他不是也曾與拔示巴行過淫，而且以後還娶了拔示巴為妻麼？如果你父親要懲罰你，你不可以反過來質問他麼？你父親因為自己也有短處，必不敢責備你，懲罰你，你又何必過慮呢？』暗嫩或者就是因為這樣有恃無恐，所以纔不顧一切，作了這件惡事。大衛在事先既不能為兒子作好榜樣，以致演出這種醜事，事後又不能用父王的權柄責備懲治這個不肖的兒子，以致釀出這種禍變。一步走錯， 足皆非。罪真是犯不得的阿！

大衛王吃他自己犯罪的苦果就止於這些麼？不，還多得很呢！押沙龍因為弑兄的事，在父親面前失了寵，便蓄意謀叛，一到時機成熟，便興兵作亂，以致大衛不得不倉皇出走，『蒙頭赤腳，上橄欖山，一面上，一面哭。』種一個桃核在土裏面，

過了幾年，成了桃樹，決不止於結一個桃，至少結幾十個，也許結幾百個。種罪惡的種子也是如此。今日所種的不過是一樣罪惡，及至幾年以後，牠要給你結出幾十幾百個苦毒的果子來，無論你願意吃或不願意吃，你總必須吃下去，就是含淚也必須吃，痛哭也必須吃。大衛就是這樣一而再，再而三的，吃自己當日所種的苦果。只圖當日片刻的歡樂，弄得一生不斷受苦，屢次哀哭。我們看到這裏，焉能不觸目驚心，引為鑑戒呢。

我們試一閉目思想大衛出奔的時候是怎樣傷心，怎樣痛苦。自己親生的兒子圖謀篡弑，以致不得不亡命出奔，這已經使他難過的了。再一想到當日先知拿單對他所說的話，『你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你；我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。』他一定記憶起以前犯罪的經過，又想到不久要臨到他的羞辱，真使他愧悔懊喪到極點。那種苦味大概只有身歷其境的人知道了。

不多幾日以後，一種新的痛苦又來到了。大衛多方想要救護的這個不肖的兒子——押沙龍——到底因為惡貫滿盈，死在橡樹下面。大衛聽見押沙龍陣亡的消息，又大哭了一場。『王就心裏傷慟，上城門樓去哀哭。』幾年以前長子被三子所謀殺，到了今日，三子又因為興兵叛逆，陣亡在戰場上。父親的心真要完全破碎了。但這有甚麼辦法呢？『人種的是甚麼收的也是甚麼。』今日所吃的那種苦不堪言的果子，就是大衛幾年以前自己所種上的。今日要想逃避，又焉能辦得到呢！寫到這裏，我就想到神藉摩西的口向以色列人所宣佈的咒詛：『倘若你們不這樣行，就得罪耶和華，要知道你們的罪必追上你們。』（民三十二23）這是何等可怕的事阿！『你們的罪必追上你們。』除非我們不犯罪，如果犯了罪，無論我們怎樣逃避，我們的罪早晚要追上我們。大衛就是這樣被他的罪追上了。他的罪不但追上了他，而且重重的擊打他，毫無憐憫的擊打他，直把他擊打得哀哭了再哀哭，哀哭了再哀哭。犯罪真是最不上算的事！

親愛的閱者，讀了大衛三次哀哭的事，你心中有甚麼感想呢？你看見罪惡的可怕了麼？你知道一個人所犯的罪早晚必定把他追上麼？你今日任意犯罪也許可以使你得片刻的歡樂，富足，尊榮，愉快，但你切不要忘記，遲早有一日你必須吃你自己今日所種的苦果像大衛一樣。

不論甚麼時候你要去犯罪，請你不要忘了大衛的三次哀哭。

先知的節操

『亞蘭王的元帥乃縵，在他主人面前為尊為大，因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝：他又是大能的勇士，只是長了大痲瘋。先前亞蘭人成群的出去，從以色列國擄了一個小女子；這女子就服事乃縵的妻。她對主母說，「我巴不得我主人去見撒瑪利亞的先知，必能治好他的大痲瘋。」乃縵進去，告訴他主人說，「以色列國的女子如

此如此說。」亞蘭王說，「你可以去，我也達信於以色列王。」於是乃縵帶銀子十他連得，金子六千舍客勒，衣裳十套，就去了。且帶信給以色列王，信上說，「我打發臣僕乃縵去見你，你接到這信，就要治好他的大痲瘋。」以色列王看了信，就撕裂衣服，說，「我豈是神，能使人死，使人活呢？這人竟打發人來，叫我治好他的大痲瘋。你們看一看，這人何以尋隙攻擊我呢？」神人以利沙聽見以色列王撕裂衣服，就打發人去見王說，「你為甚麼撕了衣服呢？可使那人到我這裏來，他就知道以色列中有先知了。」』（王下五1~8）。

好一個有節操的先知！聽見亞蘭王的將軍乃縵帶 巨額的金錢禮物來求醫治，不但未曾匍伏屈膝在乃縵面前希望得些利益財物，反倒打發人去見以色列王說，『可使那人到我這裏來，他就知道以色列中有先知了。』以利沙不去謁見有財有勢的乃縵，卻叫乃縵到以利沙的家中來。在這裏我們可以充分的看出來以利沙是怎樣不貪愛財利，不諂媚富貴，是怎樣清廉，怎樣剛直。也正是因為他能這樣有節操，所以神纔能大大使用他，他也能教導引領乃縵，使乃縵得 了身心的好處，不但大痲瘋得了醫治，而且還認識了神，歸向了神。

神樂意施憐憫給一切尋求他的人，但人必須自卑進到他的面前。方能得他所賜的福。乃縵來的時候心中充滿了驕傲，他帶 『十他連得銀子，六千舍客勒金子，十套衣服，』還有『以色列王的信。』他以為他有這些便不愁大痲瘋得不 醫治了。他一點不知道人到神面前來斷不能靠自己的財富和勢力。小女子告訴他去見以色列國的先知，他卻來找以色列王，這又證明他的心中以為只有王是有能力和權柄的。他一點不知道蒙神差遣被神使用的先知所有的能力權柄更大。神在未曾向乃縵施憐憫以前，必須先打破他的謬見，除掉他的驕傲。這種工作神就託付他的僕人以利沙去作。以利沙因為不貪財利，不諂富貴，竟把一個趾高氣揚的亞蘭將軍折磨得自卑到極點。先把乃縵從以色列王的宮中叫到家裏來，及至到了以利沙的門前，又故意拒絕不和他見面，卻叫他去到約但河中沐浴七次。這種嚴格的訓練是乃縵所忍受不了的，若不是乃縵的僕人向他進勸言，乃縵幾乎因發怒而返國。可是乃縵到底自卑下來，而且自卑到極點，忍受了以利沙加給他的一切冷酷的待遇。當神看見乃縵自卑的時候，便向他施憐憫，醫好了他那種無法治療的大痲瘋。

假使以利沙沒有這種節操，卻貪愛財利，諂媚富貴，我們能揣想那次所發生的事麼？假使以利沙聽說乃縵帶 巨額的金銀衣裳來求醫治，便起了貪心，立時奔到以色列王宮中去求見乃縵，神要乃縵學習的功課——自卑——將怎樣學得成呢？如果乃縵不能在神面前自卑，神如何能賜福與他呢？那樣以利沙豈不 誤了神的工作，而且敗壞了乃縵麼？我們再往下讀這一段記載，便知道因 以利沙的節操不但使乃縵學習了謙卑，因而得了醫治，並且乃縵還深深受了以利沙的感動，決心離棄他素日所拜的假神，專一敬拜耶和華，容我們讀經上的話：

『乃縵帶 一切跟隨他的人，回到神人那裏，站在他面前，說，「如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有神：現在求你收點僕人的禮物。」以利沙說，「我指

所事奉永生的耶和華起誓，我必不受。」乃縵再三的求他，他卻不受。乃縵說，「你若不肯受，請將兩騾馱子的土賜給僕人；從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。」』（王下五15~18）。

這比以前那一件事更難能可貴了。乃縵的病已經得了痊癒。現在他甘心樂意的把感恩的禮物拿來獻在以利沙的面前。以利沙若留下，總沒有甚麼不可的了。不過以利沙因為乃縵是拜假神的，他必是覺得神的僕人不當從拜假神的人手裏收受甚麼財物，免得使神的名受外邦人的藐視，所以堅決不肯收受，甚至指 耶和華起誓，表示他的決心。就是因為他這種表示，使乃縵深深的受了感動。在乃縵本來的思想，以為亞蘭國的醫生為人治好了疾病，都希望得病人的酬謝，以色列國的醫生也必不能不這樣，何況今日以利沙為他所治好的病又是別人所不能治療的重病呢。他萬沒有料到以利沙竟是這樣堅決的不肯收受他的財物。他在這裏開始看出來以色列國的先知與他本國的那些醫生和祭司大不相同。他從這裏推知以色列國的神必定遠超過他本國的神。他在約但河邊看見了耶和華的權能，他在先知的家裏看見了耶和華的德行。因 這兩件事使他決心離棄他所事奉的假神，歸向了耶和華，因此他對以利沙說，『你若不肯受，請將兩騾馱子的土賜給僕人，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。』乃縵大約曉得神吩咐以色列人為他築土壇，在上面以牛羊獻為燔祭或平安祭的事。（見出二十24）他想到他本國是一個拜假神的國，那裏的土是不潔淨的，他願意用以色列國的土為耶和華築壇，所以他纔向以利沙索取兩騾馱子的土，帶回到他本國去，在那裏為耶和華築土壇，獻燔祭和平安祭。

從我們的經驗中我們確實的看出來，除了神的權能以外，最能感動人的就是聖徒的德行。不信的人看不見神，他們所看見的就是屬神的人。屬神的人品行高尚，他們便以為神是高尚可信的。屬神的人品行卑劣，他們便以為神是卑劣不可信的。因此聖徒有高尚的德行極容易使人受感動歸向神，同時那些品行卑鄙的信徒所給不信的人的惡影響也是非常的大。一般聖徒的品行或好或壞，與不信的人尚且有這樣大的關係，何況神的僕人們呢？

說起來真令人欲哭無淚！今日許多傳道的人不用說趕不上以利沙那樣有節操，就是連世界上那些有志氣有操守的人都比他們強得許多。這些傳道的人目光那樣短小，思想那樣卑鄙，叫那些有氣節的人看見真要作三日嘔。他們看見一點財利就紅了眼睛，遇見富貴的人就脅肩諂笑，逢迎獻媚，醜態百出；看見利益就竭力往前跑，遇見患難就設法向後退，臨財苟得，臨難苟免；為爭權利的緣故，和同人嫉妒分爭，傾軋排擠，批評毀謗，欺騙陷害；社會中那些不敬畏神品行卑劣的人所有的罪惡和污點，在他們身上差不多樣樣都有。請問這種傳道的人充滿在教會中，如何能不使神的名受羞辱？更如何能不阻擋許多人歸向神？傳道的人這樣沒有節操，沒有德行，他們所領導的信徒又焉能比他們好多少？不信的人看見這種卑鄙可恥的現象充滿在教會中，自然要褻瀆神的名，要批評福音是靠不住的，要藐視神的教會。軟弱

的信徒看見這一切的情形自然要受打擊，以致灰心退後。這是何等令人痛心疾首的事呢！

我在這裏要嚴重的勸告傳道的人們，如果你不能作好傳道人，不能作有節操的傳道人。還是趁早去找一種職業去養生，還少使神的名受些羞辱，還少絆倒一些人，將來到主的面前還少受些刑罰。如果你確實知道有神的使命要你為他作工，就當徹底在神面前悔改自己以前那些不依靠神崇拜瑪門的罪，求神重新修理潔淨你，使你今後再不要注目在金錢上，更不要追逐利益，諂媚富貴。要知道神既然用你為他作工，他就必定供給你的需用。他或者不使你富足，但他決不能使你缺乏。他如果照

他榮耀的豐富使你富有呢，你就好好的忠心用他託付你的錢財成全他的工，如果他要試驗你，使你一日只得一日的需要呢，你就當每日仰望他，不必向任何人奴顏婢膝，獻媚乞憐。要記得，追逐利益，諂媚富貴，是世界上最卑鄙可恥的事。如果神不供給我們，我們寧可去作苦工，去作小販，也決不逢迎諂媚，希冀得富人的哀憐。神的僕人沒有節操，自己被人輕看還是小事，使神的名因此受褻瀆，使人受阻擋不能歸向神，那真是我們擔不了的罪阿。

有少數熱心為神作工的人，因為看見許多傳道人這種卑鄙的情形，憤恨痛心，因此走上了一條矯枉過正的路。他們定意不同富貴的人來往，不在富貴的人中間作工。他們躲避富貴的人如同躲避蛇蠍一般。他們中間有一些人是因為素日所見聞的情形受了刺激，故意這樣作；也有一些人是自鳴清高，恐怕自己一和富貴的人來往，便被人藐視，被人看為諂媚富貴。這一種人比那些不顧廉恥諂媚富貴的人自然好得許多。但這也不是神的僕人當走的正軌。我們不可輕看貧窮的人，諂媚富貴的人，但我們也不應當厭棄富貴的人，只顧貧窮的人。一個人有需要，我們便應當幫助他，不必去問他是富貴的人，或是貧窮的人。我們的主在世上的時候，曾在耶利哥城內醫好一個討飯的瞎子巴底買，但他也曾在那個城裏拯救了一個財主稅吏長撒該。他未曾因為巴底買的貧賤不容他近到面前，但他也未曾因為撒該的富貴不到他家裏去住。我們的主眼中沒有注意巴底買的貧賤，也沒有注意撒該的富貴，他所注意的只是兩個困苦可憐的罪人。我們作主門徒的人就當這樣像我們的主，不必注意誰富誰貧，誰貴誰賤，只要注意誰需要我們的幫助，誰需要主的拯救就是了。如果一個傳道的人不願意接近富貴的人是為自鳴清高，是為避免別人說他諂媚富貴，這種存心在神面前便是邪惡可憎的，因為這不但是自私，而且是殺人。一個醫生診治病症，不分貧富，都一視同仁，固然是最好。但如果有一個富貴的人身患重病，請他去診治，他因為不願意別人說他諂媚富貴的人，因此推辭不肯為這個身患重病的人去診治，如果這個病人因此喪了命，請問這個醫生是不是犯了殺人的罪呢？明白了這個理，我們便知道那些因為自鳴清高不肯接近富貴的人存心是何等狠毒何等自私了。

先知以利沙不也是在這件事上給我們留了榜樣麼？他不逢迎乃縵，也不受他所餽送的財物，但書念城中一個大戶的婦人強留他吃飯的時候，他並沒有像對乃縵那樣堅決不吃。他不但在那個大戶的婦人家中吃了飯，而且『每從那裏經過，就進去

吃飯。』（王下四8）神的僕人都應當這樣，不諂媚富貴的人以求利益，但也不拒卻聖徒出於愛心的供給。不當得的財物就連『一根線，一根鞋帶，』都不拿，（創十四22、23）當領受的好處就是聖徒『一次兩次，打發人供給一切的需要，』也都可以感謝 接受。（腓四16）雖然屢次從人手中接受了所需用的，眼目卻是時常仰望神，這纔是神的僕人當走的正軌；偏向左邊，或偏向右邊，都是不合宜的。

沒有先知以利沙的那種節操，便總不要希望能像以利沙那樣被神使用，那樣能感化人，那樣能榮耀神的名。今日的教會中有像以利沙那樣有節操的先知麼？我願意為他執鞭，我願意為他提鞋。

哭也無用了

『有一天雅各熬湯；以掃從田野回來，累昏了；以掃對雅各說，「我累昏了，求你把這紅湯給我喝；」因此以掃又叫以東。雅各說，「你今日把長子的名分賣給我罷。」以掃說，「我將要死，這長子的名分與我有甚麼益處呢？」雅各說，「你今日對我起誓罷。」以掃就對他起了誓，把長子的名分賣給雅各。於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃；以掃吃了，喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。』（創二十五29～34）。

『以掃聽了他父親的話，就放聲痛哭，說，「我父阿，求你也為我祝福。」以撒說，「你兄弟已經用詭計來將你的福分奪去了。」……以掃對他父親說，「父阿，你只有一樣可祝的福麼？我父阿，求你也為我祝福。」以掃就放聲而哭。』（創二十七34～38）。

『恐怕有淫亂的，有貪戀世俗如以掃的，他因一點食物，把自己長子的名分賣了，後來想要承受父所祝的福，竟被棄絕，雖然號哭切求，卻得不 門路，使他父親的心意回轉，這是你們知道的。』（來十二16、17）。

好一個愚昧的以掃！長子的名分何等寶貴，牠是神特別賦與的。他自己若不賣與別人，沒有人能奪了去。他人縱想用多少金錢來買，也買不 。萬不料他只為一點食物，便將這特別的權利輕輕賣給雅各。雅各固然狡猾，不該利用哥哥飢餓疲乏的機會，用詭計收買長子的名分，但以掃如果不那樣愚昧，雅各雖然存心不良，又能作甚麼呢？飢餓疲乏雖然不好過，但忍半日的飢餓，又焉能因此便喪了命呢？吃這一頓紅豆湯，不過獲得半日的飽足，一生享用不盡的福分卻因此輕輕的奉與他人。目光如豆，因小失大。看了以掃的事蹟，真不能不令人扼腕長嘆了。

從以掃賣了長子的名分以後，長子當得的福便已經與他斷絕了關係。他不再配得長子當得的一切好處。他已經自己甘心捨棄了那些福分。雅各說謊欺騙父親，騙去了父親所祝的福，固然是不應當，從另一方面說，縱使雅各不那樣說謊欺騙父親，長子當得的福仍是不能歸到以掃的身上，因為他在喝雅各的紅豆湯的時候，他已經自己賣去了。雅各趁 哥哥飢餓疲乏的機會，用紅豆湯收買哥哥長子的名分，是一種不正當的行為。以後他冒充以掃，說謊欺騙父親，得去了父親所祝的福，更是一

件可憎的事。我們一點都不為他開脫。不過以掃失去了他當得的福，錯處仍是在他自己身上。如果長子的名分是雅各用暴力奪去的，以掃並沒有力量抵拒，好像一個行路的人途中遇見持械的暴徒奪去他的財物一般，這樣我們就一點不能罪責以掃。但事實完全不是這樣。如果以掃不貪慕一時的愉快滿足，咬定牙根；寧可忍幾小時的飢餓，也決不出賣長子的名分，雅各的狡計不是無處可施了麼。當時就為一點飲食，甘心把長子的名分出賣給人，後來又『號哭切求，』又有甚麼用處呢。

教會中像以掃一樣的人有多少呢！蒙恩得救以後，神又召我們去得天上的獎賞，就是那不能壞的榮耀冠冕。（林前九24、25）如果我們能始終不懈向 標竿跑去，到了時候，那榮耀的獎賞便要歸於我們。不料許多信徒在天路上跑了沒有多少時候，遇見了金錢的試誘，虛榮的牽引，愛情的 絆，便像以掃一樣捨棄了天上榮耀的獎賞，去換一些暫時肉體的滿足。遲早有一日他們發現他們多日所追求戀慕的不過都是鏡花水月，眨眼成空，天上永存的榮耀卻因此被賣掉了。（注意我在這裏所說的是獎賞，不是我們因信所得的永生。永生是得了便不能失去的。）那時他們要後悔，要哀哭，但是已經太遲。他們再不能得回他們自己為一點肉體的滿足所賣掉的好處。他們要像以掃那樣『放聲痛哭，』但是哭也無用了！

世上的一切虛浮的事物是何等容易吸引人的心阿！大量的金錢，豐富的享用，群眾的譽揚，肉體的宴樂，朋友的情感，異性的愛慕，那一樣不是具有無限的吸力？若不是我們的心時刻向 主，時刻想到天上的盼望，又有幾個信徒能勝過這些事物的誘惑呢。多少信徒當貧窮的時候在神面前立了堅固的約，把自己完全獻與他，為他活，及至有一日得 大量的金錢，便轉去崇拜瑪門，不再以神的事為念。多少信徒在沒有甚麼聲望的時候極忠誠的為神的真理戰爭，及至有一日受許多人的敬愛擁戴，便處處討人的歡心，步了假先知的後塵。多少信徒因為貪愛世界的娛樂走了墮落的路。多少信徒因為結交屬地的朋友陷在許多罪中。多少信徒因為戀慕不信的情人離棄了他們的主。多少信徒因為太注重商業，田產，學識，子女，以致在天路上成了一個落伍者。在一個時期中有一百個信徒熱心的跟隨主，十年以後仍能保持當日那種熱心的連二十個也沒有了。二十年以後恐怕連五個也沒有了。其中大多數的人都蹈了以掃的覆轍，為一頓紅豆湯賣掉了長子的名分，只顧一時肉體的愉快，弄得將來懊悔哀哭。神不但將以掃的事蹟都詳詳細細的記載在舊約中，他又藉 他的僕人在新約裏嚴重的警戒我們，我們豈可不當戰兢惕懼時刻謹慎呢？

掃羅的大量

『撒母耳將國法對百姓說明，又記在書上放在耶和華面前，然後遣散眾民，各回各家去了。掃羅往基比亞回家去，有神感動的一群人跟隨他。但有些匪徒說，「這人怎能救我們呢？」就藐視他，沒有送他禮物。掃羅卻不理會。』（撒上十25~27）。

『第二日，掃羅將百姓分為三隊；在晨更的時候入了亞捫人的營。擊殺他們直到太陽近午；剩下的人都逃散，沒有二人同在一處的。百姓對撒母耳說，「那說掃

羅豈能管理我們的是誰呢？可以將他交出來，我們好殺死他。」掃羅說，「今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可殺人。」』（撒上一十一11~13）。

有大量的人纔能作大事，作大事的人必須有大量。因為作大事的人要遇見各色各樣的人，有明哲的，有愚昧的，有見解遠大的，有目光如豆的，有感恩知報的，有忘恩負義的，有專看他人長處的，有專挑他人短處的，有的人老成持重，有的人浮躁輕佻，有的人忠厚和平，有的人狡猾殘暴，有的人自己誠實，便以為別人也都誠實，有的人自己詭詐，便以為別人也都詭詐。有的人自己愛名，便以為人人都想藉事招搖，有的人自己貪財，便以為人人都想乘機漁利。有的人坦白正直，極容易與人融洽，有的人刁惡陰險，最令人不易應付。一個人作的事越大，與他發生關係的人越多，因他的生活動作事工受到影響的人也越眾，有許多人因為從他得了領導，救濟，幫助，安慰，便感激他，愛戴他，尊敬他，體諒他，同時那些愚昧的，目光如豆的，忘恩負義的。專挑他人短處的，浮躁輕佻的，狡猾殘暴的，弄詭詐的，愛名的，貪財的，刁惡陰險的，便千方百計的笑罵他，輕看他，猜疑他，批評他，攻擊他，誤會他，難為他，誣陷他。如果他心窄量小，因此心中難過，悲痛抑鬱，忿怒惱恨，思量怎樣消彌這些誤會，怎樣避免這些批評，怎樣報復那些攻擊他的人。勢必弄得自己心中充滿痛苦煩惱，再沒有心思去作他當作的事工。去盡他當盡的本分，並且還要因此陷在許多罪惡當中，和別人中間發生許多惡感分爭，循環報復，不弄到同歸於盡不止。這種心窄量小的人連小事都作不成，更不用提去作大事，他們連自己的安全都顧不到，更不用提去救濟人幫助人，他們自己先走在最危險的道路上，更怎能去領導別人。我說惟獨有大量的人纔能作大事，就是這個理由。俗語說，『宰相肚內駛大船，』也是這個意思。

從上面所引的第一段經文中，我們可以看出來那個被神所選立的以色列人的王掃羅是何等心寬量大。撒母耳已經在眾民面前宣佈了耶和華選立掃羅作以色列人的王，眾民也大聲歡呼說，『願王萬歲。』這時候掃羅所站的地位是多麼尊高，竟敢有人藐視他說，『這人怎能救我們呢？』這是多麼膽大妄為的事。如果別的人遇見這種情形，一定會羞惱成怒，吩咐跟隨他的人捉住這些人痛打他們一頓，解除自己心中的忿怒。但掃羅不是這樣的人——如果他是這樣的人，他也就不配作以色列人的王子——他聽見這些人說的話如同未曾聽見，他看見這些人的表示如同未曾看見。他絲毫未曾把這事放在心裏。『掃羅卻不理會，』這一句簡短的記載充分的表顯出來掃羅的偉大。不希奇耶和華選立他作以色列人的王子。

第二段經文所記載的，使我們更不能不景仰欽佩掃羅了。他現在已經拯救了基列雅比人。他立了偉大的功勳。他得了眾民的愛戴。民眾想起來前幾日那些匪徒輕看掃羅的事，便覺得如果不處置他們，真對不起這拯救他們的王。他們對撒母耳說，『那說掃羅豈能管理我們的是誰呢？可以將他交出來，我們好殺死他。』掃羅並未曾想報復那些輕看他的人，那些百姓因為心懷不平的緣故想要治死他們。如果掃羅任憑百姓去作，我們決不能對他稍有責言。因為那些人侮慢王，便無異於侮慢全國

的民眾。但掃羅卻禁止他們說，『今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可殺人。』不但不自己報復仇敵，而且攔阻別人替他施行報復。不但不加害於輕看他的人，而且禁止別人加害於他們。掃羅有這樣的心意和德行，神選立他作以色列人的王，真一點都沒有選錯阿！

被神所重看所使用的人都當有這種大量，纔能為神作大事，纔能幫助許多人。只要自己所作的事對得起神，對得起人，便不用計較別人怎樣論斷，怎樣誤會，怎樣藐視，怎樣攻擊。聽見別人對自己有甚麼不好的表示，就立刻反省一下自己是否有甚麼過失錯誤；如果有，就當急速悔改；如果沒有，就將別人所說的那些無謂的話放在背後，當作沒有那麼一回事。一點不用難過羞愧，更不可對那些人生甚麼惡感，或設法施行報復。總要學習心中能容得下一切人，一切事。這樣纔能蒙神賜福，被神使用。就是這樣還不算穀，我們應當進到一種地步，看見別人為主持正義想替我們報復的時候，立時起來攔阻他們不要這樣作；不但自己不報復，還禁止別人替我們報復，不但自己不加害於那逼迫我們的人，還不容許別人加害於他們。甚麼時候我們能這樣，第一得福的是我們自己。因為這樣，我們心中便沒有一個可恨惡的人，自然也就沒有煩惱痛苦。我們既然不記念人的惡，大量包容別人，日久天長，別人也會因我們的大量敬愛我們，尊重我們，同時神因為我們像他，有他的心，自然更多賜福給我們，更多使用我們。請想我們是多麼有福呢！

可惜大多數的人是那樣糊塗！心中容不下一點事，容不下一個人。只要別人對自己有一點不好的表示，便牢牢的記在心中，反覆咀嚼別人那一點惡意的表示，和那幾句中不聽的話，魔鬼再從旁挑唆說，『哼！他們無緣無故的侮辱你，批評你，誤會你，攻擊你，你就這樣忍氣吞聲，逆來順受麼？你如果一點都不反抗他們，早晚他們會得寸進尺，弄得你在世上沒有容身之地，到那時可怎麼好呢！況且古人說過，「蒙大辱而生者勿寧死。」憑你這個人就這樣在他們面前甘拜下風，難道你真要作一個唾面自乾的懦夫麼？不行！不行！無論如何總要同他們幹一下。叫他們知道你不是好惹的。』你自己的肉體本來就不肯忍受這些，魔鬼再對你大施挑撥，這麼一來，你便把那一點事越放越大，一方面自己痛苦難過，一方面計算怎樣施行報復。你也知道你報復了他們以後，他們必定要再向你施行報復，因此還需要早早計算到那時怎樣應付他們。這時你的心中所充滿的只是憤恨，惱怒，愁苦，憂慮，一切喜樂平安自然都遁跡無蹤，因此你的人生便陷入極端的苦境中。不用說你再進而惹出別的禍害，就這一種禍害就穀你受的了。氣量褊小的人不只卑鄙無用，而且是世上最痛苦最可憐的人，這樣的人焉能作甚麼大事呢。

不幸這可敬可愛的掃羅後來竟墮落了！他因為悖逆神以致被神棄絕。從那時候起，他的景況越來越壞，同時他的心也就狹小起來。當他聽見婦女舞蹈唱和說『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬』的時候，便對大衛起了嫉妒的心，蓄意要殺害大衛。在這時候並沒有甚麼人藐視他。婦女們仍是稱讚他的戰功，不過多稱讚大衛一點就是了。這種情形遠不及當日那些匪徒藐視他那樣使他難堪。如果他這時仍是順服神，

仍是那樣心寬量大，他一定會特別歡喜，因為以色列人中多了一位大能的戰士。縱使婦女們完全不提到他自己，只稱讚大衛，他也決不會稍有不滿意。不過這時候的掃羅已經不再是當日的掃羅了。從前的掃羅是一位敬畏神的掃羅，所以他心寬量大，一點不計較別人怎樣侮辱他。現在的掃羅是一位遠離神悖逆神的掃羅，所以他心窄量小，斤斤於自己的利害榮辱，不願意有一個人比他多得一點榮耀。因此他一聽見婦女們唱和說，『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬，』便立時滿心嫉恨，怒不可遏，定意除滅大衛。因此他拋棄了國事，專一的與大衛為難，將大衛從東追到西，從南趕到北，雖然大衛兩次存留了掃羅的性命，未曾殺害他仍不能感化掃羅的惡心。弄到最後，大衛未曾被掃羅所害，掃羅自己卻因 惡貫滿盈，在基利波山陣亡喪命。

掃羅追逐大衛的情形豈不正足以代表那些心窄量小的人所有的生活麼？放 重要的事工不作，放 王宮裏的幸福不享，卻帶 一些人終日東跑西奔，去捉拿一個絕對不會加害於自己的人。心裏的痛苦，身體的疲勞，都是自己無緣無故找來的。害人不成，先害了自己。一切心窄量小嫉妒人怨恨人的人都是這樣無知。他們終日思想別人對不起他們的地方，這些事佔據了他們整個的心思，如何能再有一點平安喜樂？他們又用他們的時光力量想去加害於他們所恨惡的人，還剩下多少時光力量去作他們當作的事工？寶貴的精神力量時光都是這樣用在害人自害的事上。心窄量小的人是多麼可憐哪！

從掃羅的事蹟中我們又得了一樣教訓。就是人在神的愛中生活，心中充滿神的愛的時候，別人待自己無論有甚麼不好，都不會放在心裏。及至遠離神的時候，一切的嫉妒，惱恨，忿怒，兇殺，都會進到心中。掃羅還是那個掃羅，怎麼當日就能那樣心寬量大，聽見別人侮辱他竟毫不在意，今日竟會這樣心窄量小，聽見婦女們唱了一句『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬，』便這樣怒不可遏，誓必除滅大衛纔甘心呢？主要的原因就是掃羅和神中間的關係發生了極大的變化。人和人中間所以總弄不好，原因就是人和神中間未曾弄好。如果我們只希望對人心寬量大，卻不先學習敬畏神，親近神，那真無異於緣木求魚了。

在這裏還有一件應當注意的事，就是以掃羅那樣可敬可愛的人竟會墮落到這種可憐的地步。如果在掃羅纔作王的時候，有人告訴他說，將來有一日他會妒賢嫉能，殺害忠良，掃羅大約絕對不信這話。可是他悖逆神離棄神以後，漸漸竟到了這種地步。可見無論多麼虔誠的聖徒只要悖逆了神，遠離了神，甚麼樣的罪也能犯，甚麼醜惡的事也會作得出，掃羅就是我們的前車之鑑阿！

一個任性取禍的女子

『孩子漸長，就斷了奶。以撒斷奶的日子，亞伯拉罕設擺豐盛的筵席。當時撒拉看見埃及人夏甲給亞伯拉罕所生的兒子戲笑，就對亞伯拉罕說，「你把這使女和她兒子趕出去，因為這使女的兒子不可與我的兒子以撒一同承受產業。」亞伯拉罕因他兒子的緣故很憂愁。神對亞伯拉罕說，「你不必為這童子和你的使女憂愁，凡

撒拉對你說的話你都該聽從；因為從以撒生的纔要稱為你的後裔。至於使女的兒子，我也必使他的後裔成立一國，因為他是你所生的。」亞伯拉罕清早起來，拿餅和一皮袋水，給了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交給她，打發她走；夏甲就走了，在別是巴的曠野走迷了路。皮袋的水用盡了，夏甲就把孩子撇在小樹底下，自己走開約有一箭之遠，相對而坐，說，「我不忍見孩子死。」就相對而坐，放聲大哭。神聽見童子的聲音，神的使者從天上呼叫夏甲說，「夏甲，你為何這樣呢？不要害怕；神已經聽見童子的聲音了。起來，把童子抱在懷中；我必使他的後裔成為大國。」神使夏甲的眼睛明亮，她就看見一口水井，便去將皮袋盛滿了水，給童子喝。神保佑童子，他就漸長，住在曠野，成了弓箭手。他住在巴蘭的曠野，他母親從埃及地給他娶了一個妻子。」（創二十一8~21）。

可憐的夏甲！同她的兒子以實瑪利被撒拉從家中驅逐出來，走在曠野失迷了道路，皮袋的水又用盡了。沒有食物吃，一天兩天還不至餓死，沒有水喝，可怎麼能生活呢？『夏甲就把孩子撇在小樹底下。自己走開，約有一箭之遠，相對而坐，說，「我不忍見孩子死。」就相對而坐，放聲大哭。』我們讀到這一段記載，真不能不為夏甲一灑同情之淚，而且痛恨撒拉的殘暴。起初亞伯拉罕納夏甲為妾本是撒拉的主意；到了這時候，撒拉又嫉妒夏甲和以實瑪利，把他們母子二人趕逐出去，使他們遭遇這種苦境，如果不是神向這可憐的母子二人施行憐憫他們一定會渴死在曠野。神的朋友亞伯拉罕竟會有這樣一個妻子，真是令人惋惜的事。不過我們若詳細把夏甲與撒拉二人發生糾紛的始末查考一下，我們便知道撒拉誠然有她的錯處，但夏甲遭遇這次的苦難，有這一次的哀哭，也正是咎由自取，不能只怪別人。閱者疑惑我的話麼？請讀一讀以下的記載——

『亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕；她見自己有孕，就小看她的主母。撒萊對亞伯蘭說，「我因你受屈。我將我的使女放在你懷中，她見自己有孕，就小看我。願耶和華在你我中間判斷。」亞伯蘭對撒萊說，「使女在你手下，你可以隨意待她。」撒萊苦待她，她就從撒萊面前逃走了。」（創十六4~6）。

這就是夏甲和撒拉二人中間發生衝突的起源——『她見自己有孕，就小看她的主母。』婢女輕看主母，作主母的焉能不惱怒。兩個人中間的糾紛便從此開始了。撒拉先是向亞伯拉罕發她的牢騷，及至亞伯拉罕允許了她隨意待夏甲，她便苦待她，以致『她從撒萊面前逃走了。』從這幾句話中我們看出來撒拉並不是一個蠻不講理，轄制丈夫，欺凌鄰舍的女子。如果她是這樣的人，她早就不等得她丈夫的允許便隨意苦待夏甲了。她起初不過是因為受了委屈向她的丈夫訴苦。亞伯拉罕看見她的苦情和夏甲的無理，自然不能不安慰她，便對她說，『使女在你手下，你可以隨意待她。』到這時候撒拉纔敢發抒一下多日不平之氣，開始苦待夏甲。以後夏甲逃走了一次，神卻吩咐她回來。再後她生了以實瑪利。亞伯拉罕因為愛兒子的緣故，當然不致再容夏甲受撒拉的苦待，同時撒拉因為自己沒有兒子，夏甲卻生了兒子，自然也不好再苦待夏甲。在這種情形之下，夏甲便得以在家中安居了十幾年。在這個時

期中撒拉和夏甲中間的感情怎樣，聖經中雖然未曾記載，但由於以後所發生的事，我們就可以看出來，她們兩個人中間的感情一定始終未曾轉到好處。夏甲所以不致再受苦待，就是因為她有一個兒子，撒拉卻沒有兒子。及至撒拉生了以撒以後，一切的情形立時有了轉變。到這時以實瑪利已經不再是亞伯拉罕的獨生子，而且以撒又是神所應許的兒子，是亞伯拉罕的妻子所生的。因以撒的誕生，撒拉的地位驟然提高，夏甲的地位也驟然降低。撒拉現在有權柄再苦待夏甲了。她對亞伯拉罕說，『你把這使女和她兒子趕出去，因為這使女的兒子不可與我的兒子以撒一同承受產業。』這樣一來，便演出這幕悲劇來了：亞伯拉罕悲悲慘慘老淚縱橫的送走了夏甲和以實瑪利，這母子二人在別是巴的曠野幾乎喪掉了性命。

夏甲這種行為真是愚昧到極點。她因為自己有了孕，便小看她的主母。她全然忘記了她的地位，她更忘記了撒拉雖然沒有兒子，但她與亞伯拉罕是多年的夫妻，又是自己的主母。即使夏甲有五個兒子，撒拉仍是她的主母。況且她作了亞伯拉罕的妾還是由於撒拉的主意。她如果明智一些，應當特別的尊敬撒拉，親愛撒拉，就是生了兒子以後，也是照常小心翼翼的事奉撒拉，這樣又焉能弄出今日這種慘痛的結果來呢。當撒拉未生以撒之前，夏甲必是倚仗她有兒子，因此任意妄為。她想無論如何，因為她有兒子的緣故，撒拉也不能再苦待她，更不能驅逐她。俗語說『母以子貴，』她現在因以實瑪利的緣故身份已經提高了許多。她以為那老而無子的撒拉將要長久在她的面前甘拜下風了。她萬也沒有料到九十歲的老婦竟會生了兒子。十幾年來因為自己沒有兒子不得不忍氣吞聲的撒拉，到這時候方能發洩一下多日的怨忿，於是夏甲和她的兒子以實瑪利便再不能安居家中。這無知的婦人到這時嘗到自己所種的苦果了。

像夏甲一樣無知的人有多少呢！許多人稍微得了一點地位，得了一點尊榮，便眼空四海，目中無人，當尊敬的不再尊敬，當懼怕的不再懼怕，僥倖在一個時候有些仗恃，便以為自己所仗恃的永遠不會失去，因此作威作福，自高自大，任意欺凌人，侮辱人，以為一生總可以站這個地位握這些權柄，一點不肯退一步想。有一天所仗恃的冰山忽然傾倒下來，自己失了時，失了勢，被他所欺凌侮辱的人倒佔了上風，到這個時候，那些人把多年多日所積的忿怒惱恨一齊都傾倒在他身上，他今日自己所要受到的苦比他當日加給別人的苦也許要大幾倍，甚至幾十倍，他便不免像夏甲那樣『放聲大哭了。』其實起初若聰明一點，謙卑一點，不因為自己得時得勢便狂傲自大，不給人難堪，不招人怨恨，今日這一些苦痛禍患本來可以消彌於無形，又何至遭遇這種悲慘的結果呢。

明白了麼？無論在甚麼地步，也無論在甚麼時候，常要退一步想想，便可以消彌多少未來的苦痛。得意的時候要想到還有失意的時候，富足的時候要想到還有貧窮的時候，尊貴的時候要想到還有卑賤的時候，有權的時候要想到還有無權的時候。白雲蒼狗，世態萬變；今日的景況這樣，誰敢斷定明日明年的景況又是怎樣呢？謙卑一些，溫柔一些，和平一些，慈愛一些，多使人得些益處，多與人有些好感，不

但是別人今日的好處，也是自己將來的好處。何必效法夏甲那樣，纔有了一點地位和尊榮，便驕傲賈怨，害人自害呢？

現在我們要把範圍縮小一些，專一談談處家庭的事了。婦女們的心是比較狹小的，尤其是那些不多與人接觸，不多有事工責任在身上的人，別人有少許對不住她們的地方，便牢牢的存記在心中，晝夜思想，反覆玩味，本來小得提不起來的事，都會被她們弄成天大的事。與這些人同處真是十分不易。可是每個家庭中都有婦女，婦女們當中這種心小量窄的又佔大多數，我們在世上生活又不能離開家庭，那樣如何處家庭，便是不可不注意的問題了。

其實有甚麼難處呢？無論與甚麼人同處，只要存心謙卑，言行謹慎，尊重人，恭敬人，利益讓別人去得，事工讓自己來作，寧可自己吃虧，不讓別人吃虧，不任性，不強項，日久天長，怎樣不好的人也不能不受你的感化，何況有許多人根本並不是強梁兇暴的人呢。你用不顧慮別人怎樣心小量窄，你只要謹慎你自己，不要驕傲狂妄，不要強項任性，不要粗暴無禮，不要使別人難過。你把自己對付好了以後，你便知道別的人並不難對付。大多數的人在家庭中處不好，並不只是因為別人不好，（自然別人也有他們的不好），大原因實在是因為自己的缺點太多，以致惹出許多禍患痛苦來。你說對方心窄量小，因為你有幾件事作得不對，他便懷恨在心，遇事尋隙，給你許多難處；你說的也許很對，但如果你沒有作錯那幾件事，不是也不至於弄到這種樣子麼？家庭中的糾紛內幕是最複雜的。你聽聽甲方所說的話，必定覺得乙方真不講理，但你若再聽聽乙方的理由，你立時又覺得甲方實在可氣。那麼究竟那一方面有理，那一方面無理呢？我們可以說兩方面都有理，兩方面也都無理。因為兩方面都有理，而且都只看見自己的理，所以總是彼此指摘，彼此挑剔，誰也不肯讓誰一步。至於我說兩方面都無理，就是因為兩方面都只看別人的錯，卻不承認自己的錯。許多家庭中間的糾紛，便都在這種情形之下越弄越擴大了。其實如果有一方面真是好基督徒，事情早已就完結了。一個好基督徒自己有了錯就悔改認錯，別人有了錯就饒恕他，這樣還會發生甚麼糾紛呢。夏甲不小看主母，她就不至被撒拉趕出去；撒拉能容忍夏甲，二人中間也不至發生這麼多的糾紛。我們沒有法子叫別人作好基督徒，但我們自己卻應當先作好基督徒。如果我們穀了程度，我們就會看見不但與心寬量大的人同處容易，就是與心窄量小的人同處也不是很困難的事。

家庭中的痛苦糾紛是最令人難受的，因為其他各方面的痛苦還容易逃避，惟獨家庭是無法逃避的。但是不要懼怕，也不要憂慮，更不要逃避。你的家庭正是你受神的訓練最好的學校，是神鍛鍊你的冶爐。在這裡你的渣滓可以被煉淨，在這裡你可以學習謙卑，忍耐，溫柔，慈愛，和寬容，體恤，恭敬，退讓，殷勤，忠誠，與許多作人不可少的美德。一個人會處家庭纔會處社會。一個人會愛家中的人纔會愛鄰舍。一個人在家庭中無可指摘，纔能在眾人中無可指摘。一個人在家庭中能有勝利的人生，他在世界上纔能有勝利的人生。在這個學校（家庭）裡成績總不及格的

信徒，到了甚麼地方去也不會有甚麼很大的用處。這種人只能像夏甲一樣取禍了。

一個明智的女子

『以法蓮山地的拉瑪瑣非有一個以法蓮人，名叫以利加拿，是蘇弗的元孫，託戶的曾孫，以利戶的孫子，耶羅罕的兒子。他有兩個妻，一名哈拿，一名昆尼拿；昆尼拿有兒女，哈拿沒有兒女。這人每年從本城上到示羅，敬拜祭祀萬軍的耶和華。在那裏有以利的兩個兒子，何弗尼，非尼哈，當耶和華的祭司。以利加拿每逢獻祭的日子，將祭肉分給他的妻昆尼拿，和昆尼拿所生的兒女，給哈拿的卻是雙分，因為他愛哈拿，無奈耶和華不使哈拿生育。昆尼拿見耶和華不使哈拿生育，就作她的對頭，大大激動她，要使她生氣。每年上到耶和華殿的時候，以利加拿都以雙分給哈拿。昆尼拿仍是激動她，以致她哭泣不吃飯。她丈夫以利加拿對她說，「哈拿阿！你為何哭泣不吃飯，心裏愁悶呢？有我不比十個兒子還好麼？」他們在示羅吃喝完了，哈拿就站起來。祭司以利在耶和華殿的門框旁邊，坐在自己的位上。哈拿心裏愁苦，就痛痛哭泣，祈禱耶和華，許願說，「萬軍的耶和華阿，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸與耶和華，不用剃頭刀剃他的頭。」……次日清早，他們起來，在耶和華面前敬拜，就回拉瑪。到了家裏，以利加拿和妻哈拿同房；耶和華顧念哈拿，哈拿就懷孕，日期滿足，生了一個兒子，給他起名叫撒母耳，說，「這是我從耶和華那裏求來的。」』（撒上一1~20）。

『哈拿禱告說，「我的心因耶和華快樂；我的角因耶和華高；我的口向仇敵張開；我因耶和華的救恩歡欣。只有耶和華為聖；除他以外，沒有可比的，也沒有磐石像我們的神。」』（撒上二1、2）。

哈拿真作了一件聰明的事。她受了昆尼拿的欺侮，並不起來反抗，也不與昆尼拿爭吵。她雖然也不免像一般女子那樣，受了委屈便『哭泣不吃飯，』但她不止於這樣作。她知道單單哭泣與事實並沒有甚麼補益，她想起來一個最好的方法——『祈禱耶和華。』這個方法確實靈驗。『耶和華顧念哈拿，哈拿就懷孕，日期滿足，生了一個兒子，給他起名叫撒母耳，說，「這是我從耶和華那裏求來的。」』在她得了這個兒子以後，她心裏十分快樂，以致她能禱告說，『我的心因耶和華快樂；我的角因耶和華高；我的口向仇敵張開；我因耶和華的救恩歡欣。』他那一篇富有靈感的禱文和讚美的話，可以與主耶穌的母親馬利亞在以利沙伯家中所歌詠的那一篇詩先後媲美，她的美名也與馬利亞的美名遙相輝映。不但如此，她所生的這個兒子也成了神所重用的一位大先知，為神作了極大的工作。她後半生所得的快樂和幸福，聖經裏雖然沒有記載，我們總可以揣想到一些。同時她的德行和美名直到今日還為千萬敬畏神的人所景仰所企慕。『當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。他要使你的公義如光發出，使你的公平明如正午。』（詩三十七5、6）讀了哈拿的事蹟，更證明這段應許是千真萬確的了。

如果哈拿像普通的女子那樣，遭遇了別人的欺侮便起來反抗，每日與昆尼拿爭吵作對，她必定每日度痛苦可憐的生活。她辱罵昆尼拿，昆尼拿再反過來辱罵她。始而口角，繼而毆，最後打得頭破血流。一個氣得半死，一個受傷臥。以利加拿也弄得左右為難，事情作也作不成，終日短嘆長吁，愁城作困。昆尼拿的兒女自然袒護他們的母親，起來與哈拿為難。哈拿這時候兩拳難敵四手，受了大人的欺侮，再受小孩子的攻擊，怨憤難伸，不是變成一個瘋狂的婦人，便是厭世自殺。這種結果是多麼可憐呢！

哈拿的事不是給了我們一樣最寶貴的教訓麼？無論在甚麼地方，遭遇甚麼人的欺凌，侮辱，苦待，攻擊，總不要自己反抗，只要安靜進到神的面前，像哈拿那樣『祈禱耶和華。』在我們受人欺侮的時候也許不免要像哈拿那樣『哭泣不吃飯。』神並不因為我們哭泣責備我們。他知道我們的軟弱。但僅僅哭泣並沒有甚麼用處，如果我們到他面前去哭泣，並且把我們的苦衷告訴他，呼求他的救助，他不但要對我們表同情，而且要擦乾我們的眼淚，使我們的哭泣變成喜笑。但如果我們受了別人的欺侮，不甘心忍受，起來反抗，我們只能把事情越弄越壞，除了使別人受許多損害，使神的名受許多羞辱以外，自己還要受更多的痛苦。

我們再思想哈拿的事情，便發現她所以有後來的快樂，正是因為她受了昆尼拿的欺侮。如果她不受昆尼拿的欺侮，她就決不會親近神，呼求神，更決不會得以後的這種快樂和福祉。昆尼拿本來的意思是要苦待哈拿，結果哈拿竟因昆尼拿的欺侮得了無限的福氣。昆尼拿後來看見哈拿因禍得福未必不悔恨自己弄巧成拙，想要害人，反倒使人得了福。是的，許多信徒也就是這樣因受人的欺侮窘迫，纔進到神的面前，親近神，呼籲神，因此得了他們素日所得不的福分。神也就是這樣常常藉惡人的欺侮，窘迫，攻擊，苦待，催逼他的孩子們親近他，從他那裏領受許多的恩惠，是他們平日無從領受而且不想去領受的。神的作為真是奇妙，他待他的孩子們真好。『萬事都互相力，叫愛神的人得益處，』這句話是千真萬確的。

如果我們清楚看明白了別人對我們所施的欺侮攻擊，正是催逼我們到神面前去多得福分，我們不但不再想去反抗那些苦待我們的人，而且要特別感謝他們，對他們說，約瑟對他的哥哥們所說的話——『從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。』（創五十 20）我們也要與寫詩的人一同說，『神阿，你曾試驗我們，熬煉我們，如熬煉銀子一樣。你使我們進入網羅，把重擔放在我們的身上。你使人坐車軋我們的車；我們經過水火，你卻使我們到豐富之地。我要用燔祭進你的殿，向你還我的願，就是在急難時我嘴唇所發的，口中所許的。我要把肥牛作燔祭，將公羊的香祭獻給你，又把公牛和山羊獻上。』（詩六十六 10~17）

聽從老年人呢？聽從少年人呢？

『羅波安往示劍去因為以色列人都到了示劍，要立他作王。尼八的兒子耶羅波安先前躲避所羅門王逃往埃及，住在那裏，（他聽見這事，）以色列人打發人去請

他來，他就和以色列會眾都來見羅波安，對他說，「你父親使我們負重軛，作苦工，現在求你使我們作的苦工負的重軛輕鬆些，我們就事奉你。」羅波安對他們說，「你們暫且去，第三日再來見我。」民就去了。

『羅波安的父親所羅門在世的日子，有侍立在他面前的老年人，羅波安和他們商議說，「你們給我出個甚麼主意，我好回覆這民。」老年人對他說，「現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。」王卻不用老年人給他出的主意，就和那些與他一同長大在他面前侍立的少年人商議說，「這民對我說，你父親使我們負重軛，求你使我們輕鬆些。你們給我出個甚麼主意，我好回覆他們。」那同他長大的少年人說，「這民對王說，你父親使我們負重軛，求你使我們輕鬆些。王要對他們如此說，我的小拇指頭比我父親的腰還粗。我父親使你們負重軛，我必使你們負更重的軛；我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們。」』

『耶羅波安和眾百姓遵 羅波安王所說你們第三日再來見我的那話，第三日他們果然來了。王用嚴厲的話回答百姓，不用老年人給他出的主意，照 少年人所出的主意對民說，「我父親使你們負重軛，我必使你們負更重的軛；我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們。」王不肯依從百姓；這事乃出於耶和華，為要應驗他藉示羅人亞希雅對尼八的兒子耶羅波安所說的話。

『以色列眾民見王不依從他們，就對王說，「我們與大衛有甚麼分兒呢？與耶西的兒子並沒有關涉。以色列人哪，各回各家去罷；大衛家阿，自己顧自己罷。」於是以色列人都回自己家裏去了。惟獨住猶大城邑的以色列人，羅波安仍作他們的王。羅波安差遣掌管服苦的人的亞多蘭往以色列人那裏去，以色列人就用石頭打死他。羅波安王急忙上車，逃回耶路撒冷去了。這樣，以色列人背叛大衛家，直到今日。以色列眾人聽見耶羅波安回來了，就打發人去，請他到會眾面前，立他作以色列眾人的王。除了猶大支派以外，沒有順從大衛家的。」（王上十二1~20）。

羅波安失國的事給了我們一個極好的教訓，使我們明白一個人遇見事情不肯聽從老年人的指教，卻聽從少年人所出的主意，結果要遭遇何等大的失敗。當羅波安聽了民眾的請求以後，他明明知道這個重大的問題需要老年人幫助他解決，所以在百姓走了以後，他便同他父親的老臣商議應該如何辦理。那些老年人從他們多年為政的經驗裏明白了，作王的人要得百姓的愛戴，必須先愛護百姓；王愛百姓，百姓自然愛王，這樣他的王位纔可以持久。因此他們回答羅波安說，『現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。』誰料到這位少不更事的羅波安王覺得這樣去作會使他大受損失，因此將這些老年人所說的金玉良言當作過耳旁風，不願採納，反去訊問那些『與他一同長大在他面前侍立的少年人。』這些少年人一點沒有閱歷和經驗。他們不知道為政的困難，更不知道民眾的力量。他們以為羅波安既是王，便有無限的權柄，無論吩咐百姓甚麼話，他們只有絕對的順服。因此他們告訴羅波安不但不要允許百姓的請求，而且還要更加嚴苛的對待他們。他們勸王對百姓說，『我的小拇指頭比我父親的腰還粗。我父親使你們負重軛，我必

使你們負更重的軛；我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們。』羅波安本來就不願意接受百姓的請求，因為如果接受了他們的請求，他的收入要減少，他也不能再建築更華麗的宮殿。那些老年人所出的主意因為與他的私意不合，所以他不肯接納。現在他聽見這些少年人所說的話，正中他的心懷，便高高興興的聽從了他們的建議，當百姓第三日再來見他的時候，便用嚴厲的話回答他們。他決沒有料到就因為他這幾句話竟失去了十二個支派中的十個支派。這件事的成就固然是因為神要實現他對所羅門所宣佈的咒詛，但羅波安聽從少年人的話，纔促成了這事的實現。

從古至今，東方和西方，老年人的見解和少年人的看法總是這樣有極大的分別。青年人頭腦裏所裝的都是一些理想，這些理想一大半都是不切合實際，永遠不會成為事實的。他們卻以為所有的理想都能毫無阻礙的成為事實。他們不知道人心的變化難測，不知道世途的艱險崎嶇，不知道自己的軟弱愚昧。他們以為一個人從外面看怎樣，他裏面就是那樣。他們以為世途都是康莊大道，他們願意往那裏走都不會有阻礙，而且準能達到目的。他們以為自己已經明白了世界上所有的事物，而且能彀作成一切他們願意作的事。特別是那些富貴人家的子弟，從小的時候就沒有受過困苦，沒有經過艱難，這種青年人對於世界中的事物簡直是一竅不通，同時他們卻覺得自己是無人敢惹的天之驕子。以這種狂妄無知的人，要去應付世界上的事，焉能不到處撞得頭破血出。如果有人向這種人求問主意，豈不是自取禍敗。愚昧的羅波安王就因為採納這種青年人的建議，纔弄得受辱失國，後悔無及。

老年人的見解便完全不是這樣了。雖然他們在青年的時代也曾存過幻想，也曾作過大夢，但他們多年所遭的失敗，所碰的釘子，所受的打擊，已經使他們明白了許多他們青年的時代所不明白的事。他們明白了人心的險詐變化，遠過於世界上的任何事物。他們明白了經行這艱難的世途實在比攀登高山更難。他們明白了他們所希望所期待的事有許多永遠不能實現，而且還有許多到了時候竟是與他們的希望和期待完全相反。他們明白了自己所知道的事簡直是滄海中的一粟，自己的能力微小得可憐。他們明白了理想與事實相差得太多。從他們失敗的經驗裏，他們學會了在作事以前要慎重考慮左思右想，在作事的時候要戰兢惕懼，小心翼翼。他們現在已經曉得無論作甚麼事都有相當的難處，也曉得無論甚麼人都不可輕易侮辱。他們知道了在最安全的境遇裏常蘊蓄最大的危險，也知道了他們最看不起的人能成為他們最強的勁敵。因為他們有了這些寶貴的經驗和知識，所以他們再不敢像青年的時代那樣輕易發言，輕易一足，更不敢像青年的時代那樣逞強，那樣自信。他們無論遇見甚麼事，總是反覆斟酌，再三考慮。與人同處的時候常是遇事退讓，甚至忍辱受屈。在少年人看來，這般老朽不堪的人物簡直是奄奄一息毫無生氣；他們沒有進取的心志，沒有冒險的精神；他們的頭腦魯鈍，行動遲緩；他們太膽怯懦弱，畏首畏尾。青年人看這般老年人不但是毫無用處，而且是少年人前進的絆腳石，成功的阻礙物。他們恨不能把這般老年人一起剷除。他們卻不曉得這般飽嘗世故閱歷極深的老年人不但是少年人的導師，而且是世界上成就任何種事工絕對不可缺少的重要

人才。如果沒有他們在那裏監督指導 一般少年人，攔阻提攜 一般少年人，卻容許那些少年人遇見事情鹵莽滅裂，橫衝直撞，真說不上要惹多少禍害，出多少是非呢！

既明白了這種情形，我們遇見難解決的問題，不容易辦理的事，就當謙卑虛心，到老年人面前去請教。雖然他們的指導與我們本來的意思不合，也當詳細比較一下。如果他們的見解確是超過我們的見解，便應當依從他們的指導。切不可因為老年人的見解與我們的私見不合，便拋棄不顧，再去請求少年的指導，或者固執己見，一意孤行。『不聽老人言，禍患在眼前。』這兩句話真是青年人的藥石鍼砭。

少年人不肯接受老年人的指導還有一個重要的原因，就是老年人看事看得遠，少年人看事看得近。有許多事在當時可以得 利益，可是幾個月幾年以後竟會變成極大的損害。在當時可以使你心滿意足，但是過些日子竟會使你懊悔無及。還有許多事當時需要受些損失，但這少許的損失卻能幫助你逃避極大的危害。當時需要忍辱受屈，但不久你會曉得這少許的屈辱竟成了你以後無限的利益。少年的閱歷淺，眼光近，只看見面前的一點利害榮辱，完全不問後來的結果如何。老年人卻不這樣了。他們因為看得遠，所以他們事事顧到將來，顧到遠處。他們寧可在現今遭遇些損失，忍受些羞辱，決不肯惹出將來無窮的禍害。當羅波安同那些老年人商議的時候，那些老年人因為飽經世故的緣故，明白了『民可近，不可下，』的真理。他們知道如果羅波安不允許百姓的請求，將來他們便難免與他離心離德，以致演出禍變來。那些少年人所看見的就是當時的顏面利益。他們想如果王聽從了百姓的請求，未免太顯 難堪。況且這樣一來，王的府庫中便立時減少許多金銀，王的宮殿也不能再加擴充。王既然有無限的權柄，為甚麼甘心受這些損失呢？那些老年人是為羅波安打算，那些少年人也是為羅波安打算。只因為他們的注意點不同，所以他們為王所出的主意便大相懸殊了。可嘆這個昏聩無知的羅波安雖然明知道老年人的主意最好，因此遇見這件事便先去向他們請教，但因為他們所出的主意與他自己的私見不合。所以他竟拋棄不顧，再去和那些與他心意相投的少年人商議。果然他們的見解與他完全一致，於是他便決心用強硬的手段對付百姓了。知道老年人的指導高明可靠，但至終仍是隨 自己的見解去作事，又焉能不遭遇禍敗呢？

少年的話不可以聽信，老年人的話便都應當聽從麼？也不盡然。容我們讀以下的一段經文——

『有一個老先知住在伯特利；他兒子們來，將神人當日在伯特利所作的一切事，和向王所說的話，都告訴了父親。父親問他們說，「神人從那條路去了呢？」兒子們就告訴他，原來他們看見那從猶大來的神人所去的路。老先知就吩咐他兒子們說，「你們為我備驢。」他們備好了驢。他就騎上，去追趕神人，遇見他坐在橡樹底下；就問他說，「你是從猶大來的神人不是？他說，「是。」老先知對他說，「請你同我回家吃飯。」神人說，「我不可同你回去，進你的家，也不可在這裏同你吃飯喝水；因為有耶和華的話囑咐我說，你在那裏不可吃飯喝水，也不可從你去的原路回

來。」老先知對他說，「我也是先知和你一樣。有天使奉耶和華的命對我說，你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水。」這都是老先知誑哄他。於是神人同老先知回去，在他家裏吃飯喝水。二人坐席的時候，耶和華的話臨到那帶神人回來的先知；他就對那從猶大來的神人說，「耶和華如此說，你既違背耶和華的話，不遵守耶和華你神的命令，反倒回來，在耶和華禁止你吃飯喝水的地方吃了喝了，因此你的屍身不得入你列祖的墳墓。吃喝完了，老先知為所帶回來的先知備驢，他就去了。在路上有個獅子遇見他，將他咬死，屍身倒在路上，驢站在屍身旁邊，獅子也站在屍身旁邊。」（王上十三11~24）。

這次給人錯誤的指導，把一個勇敢廉潔的神人陷在罪中的，並不是一個少年人，乃是一個老先知。老年人的話果然都可信，老年人的指導果然都可聽從麼？若照這段記載看起來，不只老年人的指導不可聽從，連老先知的話都聽不得呢。是，我們應當聽從老年人的指導，但不是所有的老年人的指導都是我們應當聽從的。我們應當聽從敬畏神而且有見識的老年人的指導，但決不可聽從不敬畏神的老年人的指導。這個說謊害了神人的老先知雖然是一個先知，但他是一個墮落的先知。他住在伯特利。他親眼看 耶羅波安在伯特利敬拜金牛犢，卻一言不發。他怕耶羅波安的威勢。他顧全自己的身家性命。他不敢挺身而出，責備耶羅波安的罪惡，以致神不得不差遣那個神人從遙遠的猶大地來到伯特利，向耶羅波安宣佈神的咒詛。可見他是怎樣懦弱膽怯怎樣怕死貪生，怎樣放棄職守，怎樣辜負神恩。這樣的一個老先知並不是『老成持重，』乃是『老奸巨猾。』這樣的一個老先知救人不足，害人卻有餘，指導人不足，貽 人卻有餘。聽從這樣一位老先知的話所遭遇的危害，又何嘗比聽從少年人的指導所遭的危害更少呢。

我們應當聽從老年人但有幾種老年人我們卻不可聽從。一種是不信主的老年人。這種老年人屬世的經驗和知識無論如何豐富，他們對於屬神的事卻完全是門外漢。他們給我們的指導也許能幫助我們得 許多屬地的利益，卻不能幫助我們得 屬靈的好處，也許能幫助我們脫離一些看得見的危險，卻不能幫助我們脫離那些看不見的禍患。有時也許正是因為我們接受他們的指導，去求屬地的利益，以致失去屬靈的好處，正是因為我們接受他們的指導，逃脫看得見的危險，以致落在看不見的禍患裏面。還有一種是屬肉體的老年基督徒。這種老年人雖然有了生命，但是他們的見解比不信的人實在高不了多少。比這兩種人更具有危險性的，就是從很好的景況中墮落下來的老年人。這種人像那個老先知一樣，得過神的恩賜，也被神重用過，但他們漸漸墮落下來，不再有能力，不再與神同行。他們貪生怕死，驚名圖利，處處為自己的肉體打算。有人因為仰望他們的盛名，因而來向他們請教，卻未料到他們現在已經不再是從前的那種人。他們忠誠事奉神的時候，也教導別人忠誠事奉神。他們不體貼肉體只順服神的旨意的時候，也教導別人不體貼肉體，只順服神的旨意。但到他們墮落以後，他們便也領 別人走墮落的路了。別人因為景仰他們，便篤信不疑的接受他們的指導，卻不知已經隨從他們一同陷在罪中了。老年人的指

導比少年人的主意好得多。老年先知的指導尤其寶貴。但墮落的老先知所說的話使人受的損害，卻不亞於屬肉體的信徒和不信的人所給我們出的主意。我們真不可不加以豫防阿。

罪己與罪人

『撒母耳到了掃羅那裏，掃羅對他說，「願耶和華賜福與你。耶和華的命令我已遵守了。」撒母耳說，「我耳中聽見有羊叫牛鳴，是從那裏來的呢？」掃羅說，「這是百姓從亞瑪力人那裏帶來的。因為他們愛惜上好的牛羊要獻與耶和華你的神，其餘的我們都滅盡了。」撒母耳對掃羅說，「你住口罷，等我將耶和華昨夜向我說的話告訴你。」掃羅說，「請講。」撒母耳對掃羅說，「從前你雖然以自己為小，豈不是被立為以色列支派的元首麼？耶和華膏你作以色列的王；耶和華差遣你，吩咐你說，你去擊打那些犯罪的亞瑪力人，將他們滅絕淨盡。你為何沒有聽從耶和華的命令，急忙擄掠財物，行耶和華眼中看為惡的事呢？」掃羅對撒母耳說，「我實在聽從了耶和華的命令，行了耶和華所差遣我行的路，擒了亞瑪力王亞甲來，滅盡了亞瑪力人。百姓卻在所當滅的物中取了最好的牛羊，要在吉甲獻與耶和華你的神。」撒母耳說，「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等，頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。」掃羅對撒母耳說，「我有罪了；我因懼怕百姓，聽從他們的話，就違背了耶和華的命令和你的言語。現在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和華。」撒母耳對掃羅說，「我不同你回去。因為你厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作以色列的王。」撒母耳轉身要走，掃羅就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕斷了。撒母耳對他說，「如此，今日耶和華使以色列國與你斷絕，將這國賜與比你更好的人。以色列的大能者必不至說謊，也不至後悔；因為他非世人，決不後悔。」掃羅說，「我有罪了。雖然如此，求你在我百姓的長老和以色列人面前抬我，同我回去，我好敬拜耶和華你的神。」』（撒十五13~30）。

『拿單對大衛說，「你就是那人。耶和華以色列的神如此說，我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手；我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裏，又將以色列和猶大家賜給你；你若還以為不足，我早就加倍的賜給你。你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你，我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。」大衛對拿單說，「我得罪耶和華了。」拿單說，「耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此你所得的孩子必定要死。」拿單就回家去了。」（撒下十二7~15）。

犯罪大的受的刑罰應當重，犯罪小的受的刑罰應當輕，這是人人所明白的道理。掃羅犯了貪財的罪，留下了一些神吩咐他滅絕的牛羊。大衛犯了姦淫和殺人的罪，先與有夫之婦行了淫，後來又借亞捫人的刀殺害了一位忠勇的將士烏利亞，然後娶了他的妻子。無論在誰的眼中看，也不能不承認大衛所犯的罪比掃羅所犯的罪重得多。可是大衛蒙了神的赦免，掃羅卻被神丟棄，這個理怎麼講呢？就是說在神的眼中看罪沒有大小的分別，貪財的罪並不比姦淫和殺人的罪更輕，姦淫和殺人的罪也並不比貪財的罪更重；掃羅和大衛所犯的罪雖然不一樣，但同樣的是悖逆神，同樣的是違犯了神的律法。那樣，神也應當同樣的處置他們，同樣的對待他們，纔合乎理。怎麼大衛犯了罪就得赦免，掃羅犯了罪就被棄絕呢？『審判全地的主豈不行公義麼？』怎麼神竟作這種令人大惑不解的事呢？

難明白麼？一點不難明白。箴言第二十八章第十三節的話清清楚楚的解答了這個問題。那節經文說，『遮掩自己罪過的必不亨通；承認離棄罪過的必蒙憐恤。』大衛犯罪以後受了神的責備，立時說，『我得罪耶和華了。』何等誠實，何等爽快。一點沒有掩飾，一點沒有詭詐，犯了罪就承認自己是犯了罪。掃羅犯了罪以後卻完全不是這樣。他明明是犯了罪，一見撒母耳的面，不等撒母耳開口便先說，『願耶和華賜福與你。耶和華的命令我已遵守了。』他說這話的意思就是為堵住撒母耳的口，免得撒母耳問他甚麼話。誰想到撒母耳已經得了掃羅犯罪的憑據，因此問他說，『我耳中聽見有羊叫牛鳴，是從那裏來的呢？』真贓實據都被人得到手中，這時候還有甚麼話可說呢？有，一個詭詐的人總有方法掩蓋自己的罪。『這是百姓從亞瑪力人那裏帶來的：因為他們愛惜上好的牛羊，要獻與耶和華你的神，其餘的我們都滅盡了。』輕輕的把責任往別人身上一推，把自己洗刷得乾乾淨淨。『百姓，』『他們。』留下牛羊的事都是別人作的。而且留下牛羊還是要給耶和華獻祭。詳細玩索一下掃羅所說的這些話。便看出他的存心在神面前是何等詭詐。及至撒母耳說出順從比祭物更寶貴的話來以後，掃羅再沒有話可以推卻，這纔說了一句『我有罪了。』但他緊接又說，『我因懼怕百姓，聽從他們的話，就違背了耶和華的命令和你的言語。』這種掩耳盜鈴的話誰能信呢？掃羅是王，百姓都服在他的權下，只有百姓懼怕他，那裏會有他懼怕百姓的道理。這些話欺騙一個普通的人尚且辦不到，何況要欺騙神的先知，那豈不是自取禍敗。

這種詭詐說謊掩蓋自己罪惡的行為得了甚麼效果呢？『今日耶和華使以色列國與你斷絕，將這國賜與比你更好的人。以色列的大能者必不至說謊，也不至後悔；因為他非世人，決不後悔。』如果掃羅早早誠心認罪悔改，必可以得神的赦免，如同大衛一樣。如今他千方百計設法遮掩自己的罪，不但得不甚麼效益，反倒受詛失國。弄巧成拙，可恨亦復可憐！

掃羅聽見了這種嚴厲的咒詛，應當懊悔懼怕了罷。不，他仍然油蒙心。聽他說，『我有罪了；雖然如此，求你在我百姓的長老和以色列人面前抬我，同我回去，我好敬拜耶和華你的神。』這裏他又說了一次『我有罪了。』可是下面又轉了

一下，而且轉得非常的妙，『雖然如此，求你在我百姓的長老和以色列人面前抬我，同我回去，我好敬拜耶和華你的神。』承認自己犯了罪，同時還求撒母耳在眾民面前抬他。這種認罪是否真實，是否徹底，明眼人一見便能明白。一個人如果真實為罪自責，悔改認罪，他會頭蒙灰塵，撕裂衣服，俯伏在地，再不顧到自己的尊榮顏面。他認為犯了罪就應當受人羞辱，被人唾罵，他那種懊悔自責的心燒盡了他裏面一切的驕傲自尊。他不再逃避任何羞辱責罵。如果一面認罪一面還求尊榮，那便證明這種認罪是虛偽的，是遮掩別人耳目的。這種欺人欺神的認罪，除了增加自己的罪戾以外，是不會有其他好處的。

豈但掃羅是這樣呢？有幾個人犯了罪不是千方百計去掩蓋呢？實在不能掩蓋的時候，便輕輕的往別人身上一推，把自己洗得乾乾淨淨。一個人偷了別人的財物，受人查問的時候，起初不承認；及至別人把真贓實據都拿出來的時候，便說是某人主使他去偷的。一個人與別人犯了姦淫，受人查問的時候，起初設辭掩蓋；及至別人指出事實來的時候，便說是受某人誘惑纔作了這件醜事。一個人作了害人的事，受人查問的時候，起初說是與自己毫無關係；及至實在無法掩藏的時候，便說是受害的人先加害於自己，自己因為自衛的緣故纔下毒手的。能設法不承認自己犯了罪，便竭力設法，實在無法否認，便把罪加在別人身上。世上滿了各樣的罪惡，但如果你要查問犯罪的人是誰，你幾乎找不到一個犯罪的人。法庭上每日都有許多的人在那裏爭訟。但你聽不見幾個人承認自己有罪。監獄裏禁閉無數的犯人，但你遇不見幾個人承認他們所受的與他們所作的相稱。不是沒有犯罪的人，乃是像掃羅一樣的人太多。

大衛卻不是這樣。他受了先知拿單的責備，立時承認自己的罪說，『我得罪耶和華了。』他沒有把責任卸在拔示巴身上，也沒有說烏利亞是被約押送到前敵喪命的。如果我們是大衛，我們一定會說，『我有罪了，我受了拔示巴的引誘，纔犯了這大罪。拔示巴如果不在明顯的地方沐浴，我也不至受誘惑。我接她的時候如果她不來，我也不至陷在罪中。這該死的婦人竟把我害到這種地步！還有我那惡僕約押，不該把烏利亞派到陣勢極險的地方，使他被殺。如果他不幫助我謀殺烏利亞，我也不至犯這殺人的大罪。這兇殘的以色列元帥真是可咒詛的！』不，大衛沒有這樣說。如果他這樣說，他便是第二個掃羅，他便逃不了掃羅所受的咒詛，也免不了被神所廢棄。因為大衛不掩蓋自己的罪，也不歸罪於別人，只是誠誠實實的承認自己的罪，所以神赦免了他，藉先知拿單的口對他說，『耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。』遮掩自己罪惡的被神廢棄，承認自己罪惡的蒙了赦免。無怪乎大衛寫詩說，『得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的。凡心裏沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是有福的』了。（詩三十二1、2）

我們犯了罪以後，可以得赦免，也可以受咒詛。這兩種結果的分歧點就在承認罪或掩蓋罪，歸罪於自己或歸罪於別人。如果我們承認自己的罪，歸罪於自己，神

便赦免我們，我們便像大衛那樣從神得福。但如果我們掩蓋自己的罪，歸罪於別人，神便厭棄我們，我們便像掃羅那樣受神的咒詛。

我國古時不是也有這樣的遺訓麼？左傳上有一段記載說，『宋大水。公使弔焉。曰，「天作淫雨，害于棗盛，若之何不弔？」對曰，「孤實不敬，天降之災；又以為君憂，拜命之辱。」臧文仲曰，「宋其興乎？禹湯罪己，其興也淳焉；桀紂罪人，其亡也忽焉。且列國有凶稱孤，禮也。言懼而名禮，其庶乎。」既而聞之曰，「公子卸說之辭也。」臧孫達曰，「是宜為君，有恤民之心。」』宋君因國內遭遇水災，承認自己犯了罪。臧文仲聽見宋君所說的這幾句話，便說，宋國不久將要興盛。『禹湯罪己，其興也淳焉；桀紂罪人，其亡也忽焉。』這兩句話說出一個極重要的真理來，與上文我們所講聖經中的真理正是十分相合。夏禹商湯把罪歸到自己的身上，便很快的興盛起來。夏桀商紂把罪歸到別人身上，便速速的遭了滅亡。不但禹湯桀紂是這樣，無論甚麼人能把罪歸到自己的身上，都不能不在神面前蒙福，在人面前得人的喜愛。反過來說，無論甚麼人總把罪歸到別人身上。就不能不弄得神怒人怨，眾叛親離。承認自己的罪蒙神憐恤，遮掩自己的罪被神厭棄，這個理我們在上文已經詳細說過了。現在我們再轉過來談談罪己罪人與別人的關係。

一個人無論犯了多大的罪，無論怎樣損害了別人，虧負了別人，只要他真心承認自己的罪，別人總不忍得再責備他，再追究他的罪。這樣一來，大事可以化小，小事可以化無。因為他歸罪於自己，不但可以消彌了別人對他的惡感，而且還可以生發別人對他的同情。有時我們看見某甲損害了某乙，侮辱了某乙，以致某乙對某甲起了極深的惡感，總在那裏尋找機會，要想對某甲下極殘酷的毒手。有一日某甲忽然來到某乙面前，極誠懇的認罪求恕。某乙不但不再想下毒手，反倒與某甲成了朋友。還有時兩個人起了衝突，彼此都說對方有錯，互相罪責，互相攻擊，誰也不承認自己有錯。忽然其中的一個人承認了自己的錯，求對方的寬恕，對方受了感動，也承認自己的錯。昨天互相罪責，誰也沒有使對方看見自己的錯。今日一個人罪責自己，倒使對方看見了自己的錯。可見一個人如果能穀罪己，不只能消滅別人的惡感，而且還可以感動別人也認罪悔改。罪己不但是在神面前得福的道路，也是處世待人最好的方法。

歸罪於別人的人完全不是這樣。他們作錯了事不肯認錯，已經足穀惹人厭棄恨惡的了。何況他們再把罪歸到別人身上，別人焉能不對他們發生極深的惡感。他們多罪一次人便多樹一個仇敵。如果他們常常這樣罪人，勢必把他們四圍的人都變成仇敵。罪己的人能把仇敵變作朋友，罪人的人卻把朋友變成仇敵。罪己的人越來越多得人的愛，罪人的人越來越多惹人的恨。這兩種人的結果當然大不相同。

最後我們還看見一個罪己的人在德行上一日比一日更有長進。因為他越多承認自己的罪，也必定越多恨惡自己的罪，越多離棄自己的罪。那樣，他罪己一次，他的德行便進步一次。惟有那些罪人的人總是把罪推在別人身上，這種人不但不能離棄已經有的罪，他們所犯的罪勢必越來越多，越來越大。結果必定完全沉溺在罪惡

中，敗壞到不可收拾的地步。一個人在一件極小的事上罪己或罪人，看好像沒有很大的關係，可是演來演去，就會演出極不同的結局。起初不過差之毫釐，最後竟至謬之千里。一個極壞的人如果能毅然悔悟，凡事罪己，幾年以後，便能成為一個極有德行的人。一個很好的人如果一時昏昧，凡事罪人，幾年以後，便能成為一個墮落不堪挽救的人。掃羅與大衛在犯罪以前都是很好的王，並沒有甚麼分別。他們兩個人在犯罪的時候都悖逆了神，也沒有甚麼分別。可是兩個人以後的結果竟是天地懸殊，就差在罪己與罪人這一點上。禹湯桀紂都是特別有才能的人，都是全國的元首，都有極大的權柄，可是禹湯淳焉而興，桀紂忽焉而亡。禹湯受天下的愛戴，本來是臣，後來竟為了君。桀紂受百姓的咒詛，本來是君，後來竟落在求為匹夫亦不可得的地步。這四個人的結局有這樣大的分別，也就差在罪己與罪人這一點上。

人所以不肯罪己就是因為自高，不肯降卑，不願因罪己而被別人所輕看。結果反受了神的咒詛，又被人棄絕，受人唾罵。那些存心謙卑承認自己的罪的人倒蒙了神的赦免，得了眾人的尊敬愛戴。『自高的必降為卑，自卑的必升為高。』經上的話實在是千真萬確的阿。

一點貪心釀成大禍

『這事以後，又有一事，耶斯列人拿伯在耶斯列有一個葡萄園，靠近撒瑪利亞王亞哈的宮。亞哈對拿伯說，「你將你的葡萄園給我作菜園，因為是靠近我的宮；我就把更好的葡萄園換給你；或是你要銀子，我就按價值給你。」拿伯對亞哈說，「我敬畏耶和華，萬不敢將我先人留下的產業給你。」亞哈因耶斯列人拿伯說我不敢將我先人留下的產業給你，就悶悶不樂的回宮，躺在床上，轉臉向內，也不吃飯。王后耶洗別來問他說，「你為甚麼心裏這樣憂悶不吃飯呢？」他回答說，「因我向耶斯列人拿伯說，你將你的葡萄園給我，我給你價銀，或是你願意，我就把葡萄園換給你；他卻說，我不將我的葡萄園給你。」王后耶洗別對亞哈說，「你現在是治理以色列國不是？只管起來，心裏暢暢快快的吃飯；我必將耶斯列人拿伯的葡萄園給你。」於是託亞哈的名寫信，用王的印印上，送給那些與拿伯同城居住的長老貴胄。信上寫說，「你們當宣告禁食，叫拿伯坐在民中的高位上；又叫兩個匪徒坐在拿伯對面，作見證告他說，你謗瀆神和王了。隨後就把他拉出去，用石頭打死。」那些與拿伯同城居住的長老貴胄得了耶洗別的信，就照信而行。宣告禁食，叫拿伯坐在民中的高位上。有兩個匪徒來，坐在拿伯的對面，當眾民作見證告他說，「拿伯謗瀆神和王了。」眾人就把他拉到城外，用石頭打死。於是打發人去見耶洗別說，「拿伯被石頭打死了。」耶洗別聽見拿伯被石頭打死，就對亞哈說，「你起來得耶斯列人拿伯不肯為價銀給你的葡萄園罷；現在他已經死了。」亞哈聽見拿伯死了，就起來下去，要得耶斯列人拿伯的葡萄園。耶和華的話臨到提斯比人以利亞說，「你起來，去見住撒瑪利亞的以色列王亞哈；他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園

裏。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業麼？又要對他說，耶和華如此說，狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。」』（王上二十一1~19）。

『有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裏。王對趕車的說，「我受了重傷，你轉過車來，拉我出陣罷。」那日陣勢越戰越猛；有人扶王站在車上，抵擋亞蘭人。到晚上王就死了，血從傷處流在車中。約在日落的時候，有號令傳遍軍中，說，「各歸本城，各歸本地罷。」王既死了，眾人將他送到撒瑪利亞，就葬在那裏。又有人把他的車洗在撒瑪利亞的池旁；（妓女在那裏洗澡，）狗來舐他的血；正如耶和華所說的話。』（王上二十二34~38）。

縱容自己的妻子用假見證殺害無辜的良民，然後侵奪他的產業，萬惡的亞哈到底逃脫不了神公義的審判。『狗在何處舐拿伯的血。也必在何處舐你的血。』這兩句咒詛在不多些日子以後果然應驗在亞哈身上。害人者適以自害。看起來真令人懼怕呀！

追溯這一場大禍的起源，不過是因為亞哈起了一點點的貪心。亞哈起初不但沒有殺害拿伯的意思，他連奪取拿伯的葡萄園的心都沒有。只因為拿伯的葡萄園靠近他的王宮，他喜愛這個園子，想要買來作他的菜園。他本想用別的葡萄園來換拿伯的葡萄園。如果拿伯喜歡要價銀，他也願意出價收買。可是他未曾料到拿伯有一個特殊的理由，使他不能出讓這個葡萄園。『我敬畏耶和華，萬不敢將我先人留下的產業給你。』這個不賣葡萄園的理由很充分也很正大，使亞哈再不能對拿伯說甚麼話。但是亞哈心中已經愛上拿伯的葡萄園，不肯就這樣輕輕放下這個念頭。一方面決心不出讓，一方面一定要到手纔甘心，就這樣一來，事情便越演越壞，結果拿伯遭了亞哈的毒手，亞哈也受了神的審判。『狗在何處舐了拿伯的血，也在何處舐了亞哈的血。』

閱者，你看見貪心的危險了麼？神教訓他的百姓說，『不可貪戀人的妻子，也不可貪圖人的房屋，田地，僕婢，牛驢，並他一切所有的。』（申五21）這條誡命是何等有意思呢！他不但不許他的百姓詐騙盜竊別人一切所有的，不但不許他們霸佔搶奪別人一切所有的，他根本就不許他們貪愛別人一切所有的。他知道貪愛別人的妻子，房屋，田地，僕婢，牛驢，便是一切詐騙，盜竊，霸佔，搶奪，爭競，兇殺，和種種罪惡的起原。他知道人一起貪心，一定會接連去犯許多他自己起初不敢犯，不想犯，也未料到會去犯的罪。亞哈的事就是一個很好的憑據。他起初並沒有意思要殺害拿伯，要霸佔拿伯的葡萄園。他想要用別的葡萄園換拿伯的葡萄園，或是用銀子買拿伯的葡萄園。換或買都是極公正的辦法，這裏頭沒有一點罪。罪就是亞哈的一點貪心。亞哈起初以為自己是以色列國的王，自己有的是上好的葡萄園和大量的金銀。拿伯無論願意換或是願意賣，都可以使他十分滿意。只要自己的話出口，拿伯的葡萄園準保會歸到自己的手中。他萬沒有料到拿伯竟是那樣倔強，既不想得更好的葡萄園，也不貪圖多量的金銀，而且還不怕王的權勢。亞哈抱滿腔的熱望，以為事情一說出來，準可以馬到成功，誰想到拿伯的回答竟像一盆冷水澆

到了頭頂。事情是絕望了，然而亞哈裏面的貪心卻沒有因為事情不成便消滅。這種貪心使他心中煩惱苦悶，使他失望難過，以致他『悶悶不樂的回宮，躺在 上，轉臉向內，也不吃飯。』這樣一來，便給那窮兇極惡的耶洗別造了最好的機會，謀害拿伯霸佔民產的慘劇便開始了。耶洗別雖然沒有告訴亞哈，說她要怎樣下毒手謀殺拿伯，但亞哈聽了她的話，『你現在是治理以色列國的不是？只管起來，心裏暢暢快快的吃飯；我必將耶斯列人拿伯的葡萄園給你，』再想想耶洗別平日的陰謀辣手，他也足能明白耶洗別是要用甚麼樣的手段去得拿伯的葡萄園。如果他沒有貪心，他也許要勸阻耶洗別不要作這惡事。但他現在正苦於無法滿足自己的貪心，一聽耶洗別所說的話，正是他求之不得的，當然他任憑耶洗別全權辦理了。亞哈起初雖然沒有想害拿伯，但到這時候卻是不能不害拿伯。因為不害拿伯，他便得不 他所貪愛的葡萄園。前邊我們所說，人一起貪心，一定會接連 去犯許多他自己起初不敢犯，不想犯，也未料到會去犯的罪，這幾句話不是千真萬確的麼？

我們中間許多人犯罪的起原和經過豈不正是和亞哈一樣麼？看見別人有甚麼東西，自己起了喜愛的心，希望能得到手中。這時候一點沒有騙取盜竊搶奪侵佔的意思，更沒有想去仇恨人陷害人，去犯甚麼大罪。只因為有了喜愛的心，便設法想將這種東西得到手中，或是向人索要，或是出代價向人購買，或是拿別的東西向人掉換。幸而那個人很慷慨大方，毫不吝惜的允許了你的請求，那自然沒有甚麼問題。可是大多數的人沒有那麼高的程度。有幾個人肯把自己所有所愛的東西輕輕的送給別人或是讓給別人呢？就連慷慨大方的人有時因為有特殊的緣故也不能將他的東西讓與別人，何況還沒有幾個這樣的人呢。當你碰了釘子以後，你不但罪責自己不當貪愛別人的財物，反倒怪罪別人不肯把他的東西讓給你，怪罪別人吝惜東西，輕忽友誼。你也許說，『就憑我們兩個人的友誼，就是你把你的東西送給我，也不是不可以的，何況我還應許出代價呢。以我們兩個人的關係而論，你一看出來我喜愛這樣東西，不用等我提議，你就應當自動的提議將這個東西讓給我。你保存這個東西並沒有甚麼急需的用途，我卻是等 用這樣東西。別的事先不必提，就因為我向你開這一次口，你也不應當拒絕我，給我這種難堪。』你完全不想一想你有甚麼權柄要別人的東西，別人為甚麼就應當把他的東西讓給你。如果你有一樣東西，別人向你索要，或是別人要用別的東西同你掉換，或用錢向你購買，你肯不肯送給他或讓給他呢？如果你看見別的人這樣向你發出這種請求，你很容易看出他們的錯處來。可是當貪心蒙蔽了你的眼睛的時候，你便一點也看不出自己的錯處來，反倒怪罪別人吝嗇自私，因此向人發怒，縱使你的口不向人發出惡聲，你的臉也必不免露出不滿意的樣子來。別人看見你不但認錯，反倒怪罪他，當然更不免向你有憤怒的表示，這麼一來，就不免釀成重大的糾紛了。從這種糾紛中，會演出嫉恨，仇視，毀謗，咒罵，殘害，兇殺。如果不早些勒馬懸崖，你也能像亞哈一樣，用惡謀戕害別人的性命，奪取他的東西，最後自己也受了犯罪當受的報應。

退一步說，你看見別人的東西起了貪心以後，因為你有作人的常識，不肯向人輕易開口，可是你的貪心一日不除去，牠便一日在你裏面活動，使你念念不忘那樣東西。你為使你的貪心滿足，便會想出各種卑鄙邪惡的方法來，去達成你的目的。縱使你想不出甚麼極壞的方法，或是不肯用太惡劣的手段去加害於人，魔鬼也會唆使你家裏或朋友中間的耶洗別去幫助你作這些事。貪心好像一粒種子種在你的心裏，沒有合適的環境和氣候，也許牠很久的埋在那裏不發芽。可是遲早有一日牠會萌芽發長，至終結出極毒的果子來，殺害了別人，末了也殺害了你自己。一粒種子本是極微小的東西，容不容牠埋藏在那裏似乎沒有一點關係。及至有一日牠長成大樹，結了無數的毒果，毒死了許多的人，末了也毒死你自己，你纔後悔不該留牠在那裏，但是已經太遲了。容一點貪心存在你裏面的害處也是如此。

再往好一點說，你貪愛別人的東西，向人有所請求，別人不肯拒絕你，允許你的請求，照你所要求的送給你或讓給你，這一定沒有甚麼禍患了罷。可是你能不能設想別人對你這個人要留甚麼印象？要下甚麼評語？別人因你這種貪心自私和卑鄙的行為，對你所事奉的神要存甚麼觀念，要說甚麼話語呢？不但這樣，如果你貪愛別人的東西而且能得到手裏，當時雖然沒有甚麼禍患，可是你的貪心將要因此更見增加，遲早還是必定落在罪惡和禍患中。不存貪心就罷了，存了貪心決不會不受害的。

明白了這個真理以後，我們就應當時時儆醒，常常謹慎，無論甚麼時候看見別人有甚麼好的東西，不但不可向人索要，不可請求和人交換或向人購買，（他們自己要出賣，或願意同人掉換的，自然不在其內），根本心中就不可起一點貪愛的意思。甚麼時候看見別人有甚麼東西，心中一起愛慕的思想，你就當立時一點不加原諒的承認這種思想是貪心，是罪惡，是可怕的毒種，立時呼求神為你除去。不可容這種思想在你心中有片刻的停留。如果你容許這種貪心在你裏面存留，縱使你不至完全蹈了亞哈王的覆轍，至少牠也要使你的德行和人生受了虧損，並使神的名因你受了羞辱。

一個得大福的秘訣

『這事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說，「亞伯拉罕；」他說，「我在這裏。」神說，「你帶你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去；在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。」亞伯拉罕清早起來，備上驢，帶兩個僕人，和他兒子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。……他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裏築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子。耶和華的使者從天上呼叫他說，「亞伯拉罕，亞伯拉罕；」他說，「我在這裏。」天使說，「你不可在這童子身上下手，一點不可害他；現在我知道你是敬畏神的了。因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子留下不給我。」……耶和華的使者第二次從天上呼叫亞

伯拉罕說，「耶和華說，你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指自己起誓說，論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙；你的子孫必得仇敵的城門；並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。」』（創二十二1~18）。

神賜大福給一個人，並不只是單使他自己去享受，乃是要用他把這些福分給許多在他旁邊的人，使他們和他一同享受。如果他順從神的旨意這樣去作，神便繼續

把更多更大的福分賜給他。但如果他自私自利，把神所給他的好處都據為己有，不肯分給別人享受，神便不再把甚麼好處賜給他了。就比方說，一個父親從外面回到家中，帶來一些糖果，交給他的大兒子，吩咐他去和他的弟弟妹妹們大家一同分

吃。這個孩子並不聽從他父親的話，卻把那些糖果收藏起來，一點不肯分給他的弟弟妹妹們。請問如果這件事被父親查出來，以後他再帶食物回家，還能不能再交給這個自私自利的兒子呢？當然他再不交給這個壞孩子了。神對他的孩子豈不也是這樣麼？我們越能按神的旨意用他所給我們的一切恩典和好處，他就越多把這些加給我們。不論是金錢，物產，能力，才智，光陰，子女，或其他甚麼事物。凡是從神領受的，我們都應當肯為神使用，為人使用，毫無吝惜。這樣，不但可以使別人得福，也因此使自己得更多更大的福。因為這個緣故，神在將要把大福賜給屬他的人以前，常是先試驗他們一下，看他們是否肯把他們所愛的奉獻給他，為他使用。他吩咐亞伯拉罕把以撒作為燔祭獻給他，便是這樣的一個例子。

神要將大福賜給亞伯拉罕和他的子孫，並且要使地上萬國都因他的子孫得福。他先要看看亞伯拉罕配不配得這種福分。如果他毫無吝惜的把他所最愛的奉獻給神；他便有資格承受這些福分了。他被試驗以後果然及了格，因此神說，『你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指自己起誓說，論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙；你的子孫必得仇敵的城門；並且地上萬國都必因你的後裔得福；因為你聽從了我的話。』亞伯拉罕獻以撒實在是一件極不容易的事。聽神對他所說的話，『你帶你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。』一個老年人愛甚麼人還能過於愛自己的兒子呢？不但是兒子，而且是獨生的兒子。作父親的如果有好幾個兒子，奉獻其中的一個，也許還比這事容易一些。如今神吩咐他把這個獨生的兒子獻上，這是多麼令人作難的事呢？不但是獨生的兒子，而且是『你所愛的以撒。』如果以撒是一個悖逆頑梗時常招惹父親生氣的孩子，或者還好辦一些。我們知道有些不好的兒子確是能惹得父親憎惡，恨不能把他置於死地。如果以撒是這樣的一個孩子，神吩咐亞伯拉罕把他獻上，那就容易得多了。但以撒並不是那樣的孩子，他是亞伯拉罕『所愛的』獨生子。就在這種情形之下，亞伯拉罕仍是毫不遲延，順從了神的命令，『清早起來，』帶以撒前往摩利亞山去。最寶貴最親愛看作性命一樣的獨生子，就這樣為神的緣故甘心捨棄了。我們因為久已熟習這一段事蹟，也許不太感覺怎樣希奇，但如果我們能設身處地細

細想一想這件事，便知道這真是世上最大的犧牲，也是最難作的一件事。一個人能作這件事，足能證明他愛神到了極點，他已經絲毫沒有自私的心。這樣的一個人無論從神得多少恩典，都不會有甚麼危險了。

神今日要把最大最多的福分賜給我們，也是先要試驗我們，看我們是否肯把我們所最愛的奉獻給他。如果我們肯這樣作，他便把極多極大的福分賜給我們。因為他知道我們既然肯把我們所最愛的獻給他，那樣，他無論賜給我們多少好處，我們決不會藉這些只求自己的享受和快樂了。我們最愛甚麼，他就吩咐我們奉獻甚麼。這並不是他殘忍，叫我們擔當我們擔不起的擔子。實在是因為我們若不學會這功課，我們便不配被他使用，不能被他使用。如果你最愛你的兒女，他就吩咐你把你的兒女獻給他。如果你最愛你的金錢，他就吩咐你把你的金錢獻給他。如果你最愛你的產業，他就吩咐你把你的產業獻給他。如果你最愛的是你的名譽，他就吩咐你把你的名譽獻給他。如果你最愛的是你的學識，他就吩咐你把你的學識獻給他。如果你最愛的是你的朋友，他就吩咐你把你的朋友獻給他。你得他的命令的時候，一定要請求他作一些讓步，你求他容你拿你不太喜愛的事物來替代，他卻堅持一定要你所最愛的那一樣。如果你始終不肯順服，你便失去了他豫備要賜給你的大福。

像亞伯拉罕那樣甘心把自己所最愛的奉獻給神的人實在少而又少。神看見了我們的自私，悖逆，軟弱，愚昧，他也知道我們中間簡直就沒有人肯甘心奉獻我們所最愛的。他出於不得已，便用一些比較嚴厲的方法，幫助我們學習這最美最高最重要的功課。他把我們放在我們所不願意去的地方，奪去我們所最不肯捨去的事物。他吩咐我們在這種景況中順服他的旨意。我們在這時候還是竭力反抗，要逃脫這種環境，要奪回我們所失去的，他卻決不容許。就在這種情形中我們便漸漸的學會了順服。最後我們甘心把我們所最愛的事物捨棄了，起初還有些勉強，後來竟會很樂意的這樣作。到了這個地步，神看我們已經不再自私自利，不再任意而行，他纔開始把重要的責任和豐富的福分加在我們身上。因為他知道我們若不學會了完全順服，完全奉獻到了他將重要的責任和豐富的福分加在我們身上的時候，不但我們會把他的恩賜都據為己有，而且我們會因這些事物陷入種種的危險和禍患。如果我們愛惜我們的子女不肯獻給神，我們一定要寵愛縱容他們，結果他們不定會流落到多麼敗壞的地步。如果我們愛惜我們的金錢不肯獻給神，我們一定要貪戀崇拜他們，結果我們必不免因此犯罪招禍。如果我們愛惜我們的產業不肯獻給神，我們一定要過分的珍惜愛護牠們，結果不知道會因此惹出甚麼危險災殃來。如果我們愛惜我們的名譽不肯獻給神，我們一定要竭力盡心去釣譽沽名，顯露自己，結果不知道要招來多少痛苦和羞辱。如果我們愛惜我們的學識不肯獻給神，我們的學識就會成為我們的陷阱網羅，使我們遠離了神，走入歧途。如果我們愛惜我們的朋友不肯獻給神，我們的朋友便會吸引我們走墮落的道路，使我們投入撒但的陣營，以致背叛了神。神所給我們的這一切都是好的，都是為要使我們得福，而且要我們用這些使別人得福。如果神向我們要那一樣，我們立時便歡歡喜喜的奉獻給他，我們一定不會愛這

些過於愛神，一定不會妄用這些，一定不會因 這些招來災禍和不幸，一定不會因 這些陷入罪惡和痛苦。但如果我們不肯把這些獻給神，這些便成為我們的陷阱和網羅，毀滅了我們的幸福，蹂躪了我們的人生，破壞了神在我們身上的期望。如果我們肯甘心樂意歡歡喜喜的把這些獻給神，像亞伯拉罕獻以撒一樣，我們要蒙大恩，得大福，在神的手中重用。但如果我們不肯這樣獻給他，他為愛我們的緣故不得不管教我們，催逼我們，使我們學這最高最美最重要的功課。當他勉強我們學這功課的時候，我們不免要受些痛苦，流些眼淚，甚至發些怨言，及至我們學好這功課的時候，我們便明瞭牠的價值是多麼高，牠的用途是多麼廣了。

就以我個人的經驗說罷，我在青年的時候是最愛知識名譽的。我作學生的時候已經下了決心，不受世上最高等的教育決不罷休。我準備從中學校畢業以後升大學，再入專門學校，還希望到外國去留學。在這時我抱了最大的雄心，要在世界上幹一番大事業。好使自己名垂青史，流芳百世。當時那種愛名譽求虛榮的心真是高到了萬丈。那時我已經信了主，得了救，在當時的教會中也不算一個很熱心的基督徒。神三番五次的吩咐我把自己所最愛的獻給他，我都一一的拒絕了。就在二十歲完全降服在神面前以後，還是捨不掉自己所最愛的這兩種東西。及至神把我關在家中的時候，他剝奪了我一切入學校的機會，並使我遭遇一切認識我的人的誤會和藐視。這樣經過差不多四年之久，直等到我把自己所最愛的完全獻上以後，他纔開始用我作他的工。在學校讀書的時候希望作大政治家。二十歲接受了神的召命以後，希望作大佈道家。及至經過三年多苦難的鍛鍊以後，連作苦力頭目的野心都沒有了。那時已經死心塌地的去作家中的瑣事，把愛名譽和虛榮的心都丟掉得乾乾淨淨，神纔開始用我為他作工。我不肯自動的把自己所最愛的獻給神，神卻用他自己的手催逼我，訓練我，去學這種奉獻的功課。回想起來，這裏面真有無窮的奧秘。假使我不經過那幾年的折磨，到如今仍然像從前那樣愛名譽，求虛榮，又怎能不把神所賜為他作工的機會都拿來去榮耀自己呢？如果那樣，勢必利用當前這廣大的機會，討人的喜悅，求人的稱讚，標奇立異，釣譽沽名，用神所給的恩賜和機會，去成就自己的私圖，請問那要把神的工作毀壞到甚麼地步呢。我親眼看見親耳聽見許多熱心的基督徒就因為沒有把他們所愛的名譽獻給神，因此在他們為神作工的時候，不知不覺的就利用神的工作去求虛榮，求名譽，狂妄自大，高 自己，以致演出許多令人疾首痛心的現象來，使神受羞辱，使人受虧損，末了自己也弄得蒙羞受辱，一敗塗地。

這種奉獻的結果，不但使我逃避了以上所說的危險，而且還有一樣極大的好處，就是在為神的工作遭遇誤會和毀謗的時候，可以使我很容易得勝。因為一個人如果有一樣特別喜愛的事物不肯獻給神，在這件東西受到損害的時候，他一定十分的痛苦，這種痛苦能使他灰心失望，怨天尤人，也能使他陷在種種的罪惡中以致他遭遇不可挽救的大失敗。一個人若是喜愛名譽，不肯把牠獻給神，如果有人誤會他，毀謗他，使他的名譽遭遇損失，他一定要受到極重的打擊。就以我這十幾年為神作工的經驗說罷，多少次受到仇敵的毀謗，他人的誤會，甚至有的時候連我自己所引導

所幫助的人也誤會我，攻擊我，給我種種難堪。如果我現在還像從前那樣愛惜名譽不肯獻給神，縱使我不跌倒，大約也早已向神辭職了。就因為曾學過那一樣最難的功課，現在遇見這一切便不至擔當不了。有些時候我聽見別人對我所生的誤會，所說的謗語，不過像聽一個人說一件滑稽故事一樣，除去笑一笑以外，再沒有受到甚麼影響。

一個人如果能把他所愛的獻給神，他一定要成為世界上最快樂的人。因為如果他那樣作，無論甚麼事臨到他，都不能使他痛苦，愁煩，懼怕，憂慮。我們有不能捨棄的事物，我們便會有痛苦，愁煩，懼怕，憂慮。如果我們準備好了，無論甚麼時候，神要取去我們所愛的任何種事物我們都甘心樂意的獻給他，絲毫沒有吝惜，那樣我們還有甚麼痛苦，愁煩，懼怕，憂慮呢？神要我們的子女，我們甘心樂意的獻給他。神要我們的金錢，我們甘心樂意的獻給他。神要我們的產業，我們甘心樂意的獻給他。神要我們的名譽，我們甘心樂意的獻給他。神要我們的學識，我們甘心樂意的獻給他。神要我們的朋友，我們甘心樂意的獻給他。就是要我們的性命，我們也甘心樂意的獻給他。一個人如果能這樣作，魔鬼縱使用盡他的一切伎倆，也不能使這個人憂愁，膽怯，灰心，跌倒。一個人如果能這樣作，他便完全生活在最高的地方，世界上的得失，榮辱，順逆，甘苦，再也碰不到他。這種生活不但是快樂的人生，也是勝利的人生。可惜我們都不會作這件事，並且也不願意作。神為愛我們的緣故，便藉種種的苦難管教，訓練我們，幫助我們學習這最高最好的功課。許多時候他奪去我們所最愛的人，所最愛的物，並不是苦待我們，乃是造就我們，領我們向前進步，使我們學習把我們所最愛的獻給神。我們在遭遇這些損失的時候不免心中痛苦難過，但如果我們因此學會了完全奉獻，不久我們便要看見這種損失乃是極大的利益，極大的福分。這樣，我們雖然不像亞伯拉罕那樣，一聽見神的命令立時便能歡歡喜喜的順服，但因神所加給我們的那些苦痛的訓練，卻也能把我們所最愛的獻上，便也能得神所賜的福，像亞伯拉罕一樣。

神哪，求你使我能像你僕人亞伯拉罕那樣，一聽見你的吩咐，就把我所最愛的獻給你。如果我不能這樣作，就求你藉痛苦的訓練造就我，使我能學會這最寶貴的功課。

一個無言的見證人

『說了這話，就大聲呼叫說，「拉撒路出來。」那死人就出來了，手腳裹布，臉上包手巾。耶穌對他們說，「解開，叫他走。」』（約十一43、44）。

『有許多猶太人知道耶穌在那裏，就來了，不但是為耶穌的緣故，也是要看他從死人裏所復活的拉撒路，但祭司長商議連拉撒路也要殺了；因有好些猶太人為拉撒路的緣故回去信了耶穌。』（約十二9~11）。

主耶穌使拉撒路復活的這一件事在四福音裏是一件很重要的事蹟雖然前三卷福音書都未曾記載這件事，但約翰卻把這件事的始末詳詳細細清清楚楚的記載下來。

凡讀過福音書的人沒有一個人能忘記這個死了四天以後又活起來的拉撒路。這件事與當時的猶太人有很大的影響，因為『有好些猶太人為拉撒路的緣故回去信了耶穌，』也就因此激怒了祭司長要殺害拉撒路。因拉撒路的緣故而信耶穌的人究竟有多少，我們無從知道。但仔細思想『有好些猶太人為拉撒路的緣故回去信了耶穌』這一句話，我們便知道他們的數目決不止於三個，五個，十個，八個。這樣說起來，在主耶穌未曾離開世界以前，因拉撒路而信他的人，大約比因任何門徒而信的人都多。就連十二個使徒所引領的人也不見得比因拉撒路而信主的人更多。可是有一件令我們驚奇的事，就是聖經中記載拉撒路復活的事這樣詳細，卻沒有記載拉撒路開一次口，說一句話。使徒行傳裏記載眾使徒在各處大放膽量，侃侃講道，引領了許多人信從耶穌。這位不開口不說話的拉撒路卻也引領了許多人作主的門徒。拉撒路雖然沒有開口，沒有說話，但在他的人生中卻有一件事為主耶穌作了最好的見證，就是他死了以後已經被放在墳墓中四天，因主耶穌的權能和呼喚，竟復活出了墳墓。一個死了四天的人竟會復活出了墳墓，怎能不令人驚奇呢？這件奇異的事足能使那些不認識耶穌的人認識了他，使那些不信服耶穌的人信服了他，因為耶穌如果不是神的兒子，他決不能作這樣一件從來沒有人能作的事。別的門徒用口傳揚耶穌是神的兒子，拉撒路卻用他人生中的一件事實傳揚耶穌是神的兒子。猶太人不能不信別的門徒口中所說的話，他們卻不能不信拉撒路復活這一件事實，因為拉撒路復活這一件奇異的事實是他們親眼看見的。死了四天的人現在又活活的站在他們的面前，屍首已經臭了的人現在又得回了生命，這件事實所作的見證遠超過千言萬語。就是這件事實引領了那樣多的猶太人信了耶穌。

基督的門徒阿，我們今日需要用言語向世人為我們的主作見證，我們更需要用我們人生中的改變為我們的主作見證。世人可以不信我們口中所說的話，他們卻不能不信我們人生中所發生的事實。如果我們的人生中真有了奇異的改變，如同拉撒路所有的，我們便也能看見許多人因我們的改變而信耶穌。我們本來已經死在過犯罪惡之中。我們的屍首已經臭了。從我們的口中身上所發出來的都是死人的臭氣。詭詐，虛偽，貪婪，淫亂，仇恨，嫉妒，自私，驕傲，這些事那一樣不是臭得令人掩鼻而過。一旦之間被主耶穌所改變，這些臭得不可聞，壞得不堪要的東西，竟都從我們的身上脫落；我們的言語改變了，我們的行為改變了，我們的生活改變了；詭詐虛偽一變而為真誠信實，貪婪淫亂一變而為清廉聖潔，仇恨嫉妒一變而為寬恕憐憫，自私驕傲一變而為慈愛謙和；不信的人無論信不信我們口中所說的話，他們總不能否認這擺在他們面前的事實。

有些基督徒所處的境遇使他們能多多述說主耶穌的救恩，可是更多數的基督徒卻受環境的限制，沒有甚麼機會開口為主作見證。有少數的基督徒有特別的口才，能把神的福音對人講得清清楚楚但大多數的基督徒卻是不長於詞令，不能把他們從神所得的一切恩惠一一的述說出來。可是每一個真實得了救恩的基督徒都能用他們那種改變了的人生，靜默無言的為主耶穌作見證。我們也屢屢看見過沒有口才也沒

有機會用言語為主作見證的聖徒，只藉 他們那種改變了的人生感動了許多人，吸引了許多人到主耶穌的面前來。因此沒有口才和沒有機會開口為主作見證的信徒一點不可灰心喪志，以為自己不能為主作甚麼工，不能領人歸主。只要你們的人生真被主的大能所改變，你們便可以為主作無言的見證人，如同拉撒路一般，雖然不說甚麼話，卻能使人看見便受感動，使人看見便承認耶穌真是人類的救主。

從反面說，有一些人口才很好，又經過相當的神學訓練，他們會把耶穌救人的大道說得清清楚楚，頭頭是道，可是他們的人生卻未曾經過主的改變。他們仍是墳墓中的死人。他們從他們的口中和身上發出死屍的臭氣來。他們的人生中充滿了詭詐，虛偽，貪婪，淫亂，仇恨，嫉妒，自私，驕傲。他們的人生和那些死在過犯罪惡之中的人一絲一毫沒有分別。這樣的人無論怎樣會說會講，也決不會引領人歸向基督。那些聽他們的人要質問他們說，『你們既說耶穌能救人脫離罪惡，他怎麼不能救你們呢？如果基督的福音是真實有能力的，怎麼你們這些信他的人與我們這不信的人沒有甚麼分別呢？你們這些早已信了他的人都未曾從他得 甚麼，我們又焉能希望從他得甚麼呢？』這些問題要把他們質問得張口結舌，無言可答。本來是麼，他們的人生不但不能為他們所講的作見證，而且正好推翻他們所講的，又焉能希望聽的人會受感信主呢。

當然我不是勸告聖徒不要開口為主作見證。我們為主用口作的見證實在是越多越好，但生活中的見證更是重要。有了言語上的見證，再有生活中的見證，那真是最好無比。但如果只能有一樣，我們寧可只有生活中的見證而沒有言語上的見證，決不可只有言語上的見證而沒有生活中的見證。不然，我們言語上的見證在一個短促的時期中雖然也能引領一些人，但不多些日子以後，我們那種沒有經過改變的人生，和那種死屍的臭氣，卻能把我們用舌頭所作的一點工作拆毀得片瓦無存。今日教會冷落可憐到這種地步，這就是其中的一個大原因哪。

我遇見過一些基督徒沒有特殊的恩賜，也沒有超人的成就，沒有人對他們加以注意，他們也沒有甚麼特別的建樹。當你乍看見他們的時候，並沒有發現他們有甚麼驚人的表現，但你與他們相處的日子一久，你便發現他們與一般人大不相同，他們是經過主的改變的人。這些人在人前雖然沒有轟轟烈烈的幹了甚麼偉大的事業，但他們在主面前所成就的，也許遠超過一般人所崇拜景仰的那些偉大的人物。這些人都是像拉撒路一樣的『無言的見證人。』他們雖然沒有說多少話，但他們卻為他們的主作了最美的見證，他們將來在主面前也必要得 最美的賞賜。

主耶穌救人的福音仍未曾傳遍普世，在黑暗中摸索的人仍是多得不可勝數。我希望多有像使徒那樣大放膽量侃侃傳述神的道的『福音使者，』我也照樣希望多有像拉撒路那樣不發一言卻也引領許多人信基督的『無言的見證人。』

害人的吉祥話

『約沙法對以色列王說，「請你先求問耶和華。」於是以色列王招聚先知約有四百人，問他們說，「我上去攻取基列的拉末，可以不可以？」他們說，「可以上去，因為主必將那城交在王的手裏。」約沙法說，「這裏不是還有耶和華的先知，我們可以求問他麼？」以色列王對約沙法說，「還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華；只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。」』（王上二十二5~8）。

從古時到今日，無論東方西方的人，沒有不喜歡聽吉祥話的。人們總以為聽見吉祥話，所遭遇的事便都會吉祥順利。因此他們喜歡別人對他們說吉祥話，他們自己也對自己說吉祥話，他們又把吉祥話寫在他們的院中和屋內，寫在他們的門上和牆上。每到新年，我們到處可以看見這一類的吉祥話：甚麼『天錫純嘏，』『五福臨門，』『三多九如，』『納福迎祥，』『喜慶大來，』『出門見喜；』又甚麼『財如曉日騰雲起，利似春潮帶雨來，』『天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿門，』『晉磚五鹿宜子孫，漢洗雙魚大吉羊，』『漢瓦當文延年益壽，周銅盤銘富貴吉祥；』還有許許多多這一類，人所喜歡聽喜歡看的吉祥話。長的，短的，文雅的，粗俗的，應有盡有，無美不備。至於過新年的時候，結婚的時候，辦壽的時候，親友出行的時候，也都是多多的說吉祥話，甚麼『多多發財，』『事事如意，』『百年偕老』『早生貴子，』『福如東海，』『壽比南山，』『一路福星，』『一帆風順，』這一類的話語。就好像說了甚麼吉祥話，聽了甚麼吉祥話，這些吉祥話就一定成為事實一樣。殊不知一個人能否得福，並不在乎說甚麼吉祥話，聽甚麼吉祥話，乃在乎他所存的心，所說的話，所作的事，所行的路，是否吉祥，是否合乎得福的條件，縱使不說一句吉祥話，不聽一句吉祥話，也一定凡事吉祥，凡事得福。如果不這樣，縱使他每日從早到晚聽見千萬句吉祥話，並且把他家中的牆壁，窗門，桌椅，傢具，衣服，被褥，以及一切什物上，都寫滿了吉祥話，他也不會因此凡事吉祥，也不會因此得福。但我們要問存甚麼心，說甚麼話，作甚麼事，行甚麼路，纔是吉祥的呢？得福的條件又是甚麼呢？關於這個問題，聖經上給了我們極清楚的答案：

『眾弟子阿，你們當來聽我的話，我要將敬畏耶和華的道教訓你們：有何人喜好存活，愛慕長壽，得享美福？就要禁止舌頭不出惡言，嘴脣不說詭詐的話；要離惡行善，尋求和睦，一心追趕。耶和華的眼目看顧義人，他的耳朵聽他們的呼求。耶和華向行惡的人變臉，要從世上除滅他們的名號。』（詩三十四11~16）。

『他必照各人的行為報應各人。凡恆心行善，尋求榮耀尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們；惟有結黨不順從真理，反順從不義的，就以忿怒惱恨報應他們；將患難困苦加給一切作惡的人，先是猶太人，後是希利尼人；卻將榮耀尊貴平安加給一切行善的人，先是猶太人，後是希利尼人：因為神不偏待人。』（羅二6~11）。

這些話說的是何等清楚呢！如果我們『喜好存活，愛慕長壽，得享美福，就要禁止舌頭不出惡言，嘴脣不說詭詐的話。要離惡行善，尋求和睦，一心追趕。』因為『耶和華的眼目看顧義人，他的耳朵聽他們的呼求。耶和華向行惡的人變臉，要

從世上除滅他們的名號。』神『將患難困苦加給一切作惡的人，卻將榮耀尊貴平安加給一切行善的人。』按 神的旨意存心，本 神的命令說話，遵 神的教訓行事，所行的路都是神所喜悅的，無論大事小事都正直，誠實，公義，聖潔，慈愛，溫柔，謙卑，善良，這樣便凡事都吉祥。反過來說，如果存心，說話，行事，作人，都與神的旨意背道而馳，都充滿了虛偽，詭詐，邪僻，淫蕩，殘酷，凶暴，狂妄，自私，這樣便凡事都不吉祥。說吉祥話不說吉祥話，與一個人所遭遇的吉祥不吉祥，是沒有一點關係的。我國古人所遺留的教訓不也是這樣說麼？

『聖謨洋洋，嘉言孔彰；惟上帝不常；作善，降之百祥；作不善，降之百殃。』——商書伊訓。

這幾句話的意思是說，『神聖的典謨是那樣偉大，嘉美的言語是那樣明顯；上天待人原是沒有一準的規定；只要人作善事，便把各樣的福祉降給他們；如果人作不善的事，便把各樣的災殃降給他們。』這幾句話的意思與上文我們所引的聖經上的話不是完全相同麼？如果不作得福的事，不走得福的路，卻只說吉祥的話，希望因此得福，那真無異於緣木求魚了。

必有人要問說，『一個人能否得福是在乎他的心思，言語，行為，生活，是否合乎神的旨意，並不在乎他聽不聽吉祥話，這個理我明白了。這樣說起來，吉祥話是沒有甚麼用處的，但牠總不至有甚麼害處了。你怎麼說吉祥話會害人呢？』這個理一點不難明白，只要詳細看看上文所引亞哈王這段事蹟，便可以明白了。亞哈王一切的行為可說是窮凶極惡。神已經定意要降禍於他，使他上基列的拉末去陣亡。不過他因為自己犯了那樣許多罪，心中總不免常常畏懼，恐怕有災禍臨到他，因此不敢放心大膽親自出征。這時若不是有人對他說吉祥話，使他心中有恃無恐，大約他還不肯冒這次的險。及至他聽見四百個先知都說吉言，告訴他說，『可以上去，因為主必將那城交在王的手裏，』他這纔大膽無懼的去與亞蘭王交戰，結果就陣亡在戰場上，神也就這樣在他身上施行了審判。我們讀米該雅對亞哈所說的話，便知道亞哈這次在戰場上喪了性命，正是這幾句吉祥話的功效。

『米該雅說，「你要聽耶和華的話：我看見耶和華坐在寶座上，天上的萬軍侍立在他左右。耶和華說誰去引誘亞哈上基列的拉末去陣亡呢？這個就這樣說，那個就那樣說。隨後有一個靈出來，站在耶和華面前說，我去引誘他。耶和華問他說，你用何法呢？他說，我去要在他眾先知口中作謊言的靈。耶和華說，這樣你必能引誘他：你去如此行罷。現在耶和華使謊言的靈入了你這些先知的口；並且耶和華已經命定降禍與你。」』（王上二十二19~23）。

豈止這惡王亞哈呢。無論甚麼人作了惡事，或要作惡事以前，都有一種恐懼不安的心情。在這時候如果沒有人對他說吉言，他因為懼怕禍患的緣故，也許為他的罪懊悔；如果他還未曾去作惡事，他也許因此畏懼退縮，不敢去作。但他一聽見吉言，他便認為因 他所聽的吉言，他的前途只有吉祥，沒有災禍，因此再不想為以

前的罪懊悔，而且大膽再去作惡。這樣一來，他便投入了災禍的深坑，再也不能逃避了。請想吉祥話是不是害人的呢？

比如說，有一個貪財的人聽見別人說販運鴉片煙土可以發財，他便將他所存的五萬圓錢都從銀行裏取出來，豫備到產煙土的地方去買煙土，然後藏在行李裏運回來賣。他也很清楚的知道這私運煙土的事是一件可以發財的事，但也是一件很冒險的事，因為如果在途中被人檢查出來，便會完全被沒收，而且還要坐監。因此他在未曾起行以前總是躊躇徘徊，想去又不敢去。後來他聽了他妻子的勸告，到一個算卦的先生那裏去，請那位先生為他占卜一下。他自然不肯明說自己要去販煙土，只說要到西北方去買一些貨，問問買這批貨能不能賺錢，那位算卦的先生為他占卜了一回，告訴他說，只要在三個月內能把貨買了回來，一定可以獲利無算。他聽了這種吉言以後，便放心大膽的豫備出發。同時他又想到既然那位算卦的先生占卜出來一定可以獲利，那一定不會被人檢查出來了。既是這樣，為甚麼不多下些本錢多得些利呢。想到這裏，他便到親友的地方又借了五萬圓，一共帶一十萬圓錢，出發到產煙土的地方去了。到了那裏，他把十萬圓錢都買了煙土，然後裝在三隻雙底的箱子裏，帶一乘火車回來。不料事機不密，在車站被人檢查出來，他被帶到主管的官署裏。不但十萬圓的煙土都被沒收，還嘗了二年的鐵窗風味。向親友所借的五萬圓錢因為不能償還，只好把他所住的一所房子折給人家。他家中的人既沒有錢度日，所住的房子又被債權人收了去，只好當賣度日。及至他二年期滿出監回家以後，他家中的人已經流為乞丐了。這個人遭遇了這種可憐的結果，豈不是受了那位算卦的先生所說的吉言的害了麼？假使沒有算卦的先生所說的那幾句吉言，他未必敢大膽前去。縱使他大膽去了，他因為沒有一定獲利的把握，也決不敢去向親友借那五萬圓錢，那樣被人破獲以後，也不過損失自己所存的五萬圓錢。決不會把房子賠出去。房子不賠出去，他一家人也不至那樣快流為乞丐。他全家遭遇了這樣淒慘的結局，還不是受那幾句吉言之賜麼？

『安門喜逢黃道日，上梁正遇紫微星。』這是許多人在建築房屋的時候喜歡貼在房子的木架上的一副對聯。一個人在建築新房子的时候貼了這副對聯，他便覺得住這所新房子一定諸事大吉大利。這樣一來，他便大膽在這所房子裏聚眾賭博，窩藏強盜。他想當他安門的日子逢上了黃道吉日，上梁的時候遇了紫微寶星，因此無論在這所房子裏作甚麼事，都不會不吉利的。所以在別的房子裏他不敢作的事，在這所房子裏他都敢作。結果是甚麼呢，一旦被警察破獲，他和他一家的人都一齊被逮捕了去，受了法律的制裁，嘗了鐵窗的風味。

一個人作了宰相，地位不可說不高，權勢不可說不大了。無端一個看風水的人告訴他說，夜間看見他家的祖墳上冒出幾尺高的紅光，一連一好幾夜不滅；又有一天早晨看見一條金麟的巨蛇，蟠據在他祖墳的寶頂上面，再細察他家祖墳的後面有一條長岡，正像龍形，這些情形都顯明他有九五之尊，天子之命。這個位極人臣的宰相聽見這個吉言，陡然起了篡弑的野心，便進行他的密謀。誰料到事機不密，被

人發，一家大小都送掉了性命。假若當初沒有那位堪輿家的吉言，他無論如何也不敢起篡弑的念頭，不起這個惡念，又焉能惹出這場全家喪命的禍事。這又是一個吉言害人的證據。

求籤，問卜，設壇，扶乩，相面，看風水，這一切的事不但是違背真理，而且最足以害人。因為人們藉這些事，一得吉利的啟示，便毫無顧忌的去作平日所不敢作的惡事，結果不受大害不惹大禍總不肯罷休。看曆書挑選日子的害處也在這裏。如果我們所作的事仰不愧於天，俯不作於人，根本不用去藉這些方法求指示。如果我們所作的事悖天理，害別人，那麼無論得甚麼指示，結果也免不了災禍。我們也用不去翻開曆書，看看那一日『宜興土木，』那一日『宜出行，』那一日『宜結婚，』那一日『宜遷移。』只要我們所作的事不違背神的命令，那一日去作都吉利。如果我們作神所憎惡的事，那一日都不吉利。一年三百六十五天，每日都『宜遵行神的旨意，』都『宜愛人，』都『宜行善，』同時每日都『不宜說謊，』『不宜貪財，』『不宜行淫，』『不宜損人利己。』我們不需要去翻開曆書，看看某日宜作某件事，我們只需要打開聖經，去看甚麼是神所喜悅的事，甚麼是神所憎惡的事。

有一些信徒用求籤問卜的方法去看聖經，這也是一件很危險的事，神不要我們用聖經占卜，他要我們把聖經中的真理豐豐富富的存在心裏。無論我們作甚麼事，要走甚麼路，都先用聖經中的真理去測驗一下，凡合乎神旨意的都可以去作，凡不合乎神旨意的都不可去作。我們不可在要作一件事以先隨手去翻一段聖經，看看翻甚麼話，翻吉利的話就去作，翻不吉利的話就不去作。這種作法與求籤問卜又有甚麼分別呢？神有時藉我們忽然翻到的一段經文給我們一種指示，但我們卻不可倚靠這種方法去求問神的旨意。神給我們思想智能，原是要我們用我們的思想智能去藉他的話分辨甚麼是當作的，甚麼是不當作的。如果我們懶惰，我們就不免受欺騙了。

吉祥話與人不但沒有益處，而且有莫大的害處，這個理我們已經看得清清楚楚了。可惜世上的人都喜歡聽吉祥話，更可惜大多數的基督徒也喜歡聽吉祥話，也歡迎說吉言的人。如果有人起來把他們因犯罪所要遭遇的可怕的結果告訴他們，他們會厭惡他，棄絕他，怪罪他不說吉語，單說凶言。往輕裏說，他們要躲避他，不與他往來，往重裏說，他們要咒詛他，攻擊他，像亞哈待米該雅一樣。其實那對他們說凶言的人纔真是他們的恩人，因為惟有凶言能使人因懼怕而悔改，因懼怕而不敢犯罪，因此逃避了因罪而來的災禍。與人有害的吉祥話倒為人所喜愛，說害人的吉祥話的人倒受人的歡迎。那能警告人逃避災禍的凶言倒被人厭棄，說凶言的先知倒受人的攻擊反對。以危為安，以安為危；以害為利，以利為害；顛倒是非，淆亂黑白。我為這些無知的人嘆息！我為這些可憐的人懼怕！

『你被稱在天秤裏顯出你的虧欠』

『提客勒，就是你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』（但五27）。

一樣東西穀不穀牠所應當有的重量，憑眼看是不能看出來的，就是用手去掂一掂，也不能確實斷定牠的重量究竟足不足。但牠被人放在天平上去稱的時候，便完全顯露出來了。天平真是一件極公道的東西。牠沒有絲毫的徇情，牠也沒有少許的偏袒。穀分量牠便很平的停在那裏，不穀分量牠立刻就告訴你知道。重量只差一毫一釐，牠也不肯輕輕放過。無論甚麼東西若是重量不足，一被放在天平裏，立時便顯出牠的虧欠來。

一個人在神面前所當有的重量足不足，不放在天平裏也是看不出來的。當他不遇見特別的環境特別的事情的時候，看他也像一個很好的人，別人看他好，他自己也看他好。及至有一日他的環境有了改變，或是由貧而富，或是由富而貧，或是由賤而貴，或是由貴而賤，或是忽然看見大量的金錢，或是意外邂逅美麗的異性，或是有人稱譽他，或是有人毀謗他，或是有人尊敬他，或是有人藐視他，這些事便都像天平一樣，他一被稱在裏面，一切的虧欠便立時都被顯出。他裏面的貪婪，驕傲，自私，詭詐，嫉妒，惱恨，淫邪，污穢，連一樣都不能再隱藏，正如巴比倫王宮中牆上所寫的字說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

伯沙撒王承父王的餘蔭，為巴比倫大國的雄主，威風凜凜，不可一世，心高氣傲，目空四海，竟敢把他父親從耶路撒冷聖殿中所掠的金銀器皿拿來，與他的大臣皇后妃嬪用這器皿飲酒，讚美那用金銀銅鐵木石所作的。他那驕傲狂妄目中無神的罪被稱在天秤裏完全顯露出來，因此神使用那奇異的指頭在牆上寫了這些奇妙的字，斥責他的罪惡，宣佈神的咒詛。

許多基督徒不也是像伯沙撒王一樣麼？在卑微貧賤的時候，謙謙卑卑的事奉神，殷殷勤勤的作人，及至一日因神的護庇眷顧，有了地位，尊榮，聲望，財產，便心高氣傲，不但目中無人，甚至目中無神，以前那種謙卑殷勤的生活已經成了過去的陳蹟。現今只知利用所得的地位機會，去為自己求名譽，求富足，求逸樂，求享受；把那賜恩惠給他們的神從心中的寶座上推下去，為自己換了許多金銀銅鐵木石所造的神——金錢，名譽，產業，兒女，朋友，情人，宴樂，事業——終日崇拜牠們，事奉牠們，讚美牠們，以致神不得不對他們說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

還有許多基督徒在平安順利的日子很熱心事奉神，及至忽然遭遇了一點不順心的事，或是事業財產受了損失，或是家庭遭了變故，或是親愛的人染了重病，或是自己的健康遭了損害，或是失去了兒女親人，或是遭遇了其他的打擊與禍患，立時便心懷不平，口出怨言，怪責神不慈愛，不公平，不可信，不可靠。使你看見他們，幾乎不能信他們就是幾個月以前的那些熱心事奉神的人。就是他們自己在幾個月以前也決不會信他們能到今日這種地步。我們看見他們變化到這種地步感覺希奇，神卻毫無驚異的對他們寫了這幾個字說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

許多信徒平日自己覺得已經相當的敬虔，相當的有愛心，與別的聖徒來往相交，也似乎真和他們在主裏合而為一了。就是別的信徒看他們也是如此。及至有一日他們和別的聖徒有一個較長的時間同住在一處，或一同作事，或有財物的往來，或發生利害的關係，立時便發生許多競爭，吵鬧，衝突，磨擦，嫉妒，仇恨，謊言，欺騙。他們看對方不穀基督徒的資格，對方也說他們假冒為善。我們在旁邊的人看見這些事也驚奇他們怎麼竟會作出這些事來，神卻從容自若的指 他們說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

許多基督徒平日覺 自己很勇敢，很剛強，他們能像彼得那樣說，願意同主下監，同主受死；別人也很欽佩他們有膽量，有忠心。及至有一日真有一些危險苦難臨到，最先逃避的是他們，最先倒戈的也是他們。誰也未曾料到他們竟會這樣懦弱，他們自己也驚奇他們怎麼竟會跌倒得這樣快，這樣可憐，神卻安詳靜默的對他們說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

許多信徒看見別人偷竊，欺騙，舞弊，營私，取用不義的財物，便義忿填胸的指斥他們不當這樣犯罪。他們說，『如果我們處在你們這個地位，我們一定要廉潔自守，縱使我們凍餓而死，我們也不肯作這種卑鄙下賤使神受羞辱的事。』不料過了不多幾日，他們自己擔任了經手銀錢財物的職務，他們竟是像他們從前所斥責的人一樣的偷竊，欺騙，舞弊，營私，取用不義的財物，有時比他們所斥責的人更甚。他們清夜自思的時候也感覺慚愧不安。他們不明白為甚麼他們竟會去作從前自己所斥責所反對的惡事。神為他們解釋說，『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

有些極聖潔極恨罪的聖徒竟會陷入淫亂的大罪，有些最謙和最溫柔的聖徒竟會咆哮凶暴如猛虎，有些最體面的聖徒竟作了最丟人的事，有些最好的聖徒竟作了我們決不信他們能作的惡事，竟作了他們自己決未料到能去作的惡事。這些事使我們驚奇，這些事也使他們驚奇，但這些事卻不能使神驚奇。他看見這一切的事，不過再寫一次他當日在伯沙撒王宮的粉牆上所寫的那幾個字——『你被稱在天秤裏，顯出你的虧欠。』

是的，神常常改變我們的環境和地位，不過是把我們放在天秤裏。神常常使我們遇見一些新奇的人，新奇的事，不過是把我們放在天秤裏。神常常使我們得一些福或受一些苦，享一些快樂或受一些打擊，不過是把我們放在天秤裏。神常使我們與一些最難應付的人同處，使我們辦理一些最棘手的事，不過是把我們放在天秤裏。如果我們真穀了重量，穀了程度，無論他把我們放在那裏，我們都能不犯罪，不跌倒，不退後，不灰心，不發怨言，不羞辱神。如果他把我們放在天秤裏顯出我們的虧欠來，我們便不必向神和人發怨言，也不必惋惜自己的不幸，只有謙卑俯伏在神的腳前，求神憐恤我們，恩待我們，用他豐盛的慈愛補滿我們的虧欠。不怕我們有虧欠，只怕我們有虧欠卻不知道自己有了虧欠，或是雖然知道了，卻不肯到神面前來求他補足我們的虧欠。他在古時顯出伯沙撒的虧欠來，當日夜間就毀滅了他。他在今日顯出我們的虧欠來，並不是要向我們施行他的審判，乃是要向我們發出他的憐

憫。因此我們不要懼怕，不要失望，只要誠誠實實謙謙卑卑的在他的腳前承認我們的虧欠，懊悔我們的虧欠，求他補滿我們的虧欠。他就必『親自使我們全然成聖，』又使『我們的靈與魂，與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候完全無可指摘。』『那召我們的本是信實的，他必成就這事。』（帖前五 23、24）

行詭詐的耶戶

『亞哈有七十個兒子在撒瑪利亞。耶戶寫信送到撒瑪利亞，通知耶斯列的首領，就是長老，和教養亞哈眾子的人，說，「你們那裏既有你們主人的眾子，和車馬器械，堅固城，接了這信，就可以在你們主人的眾子中選擇一個賢能合宜的，使他坐他父親的位，你們也可以為你們主人的家爭戰。」他們卻甚懼怕，彼此說，「二王在他面前尚且站立不住，我們怎樣站得住呢？」家宰，邑宰，和長老，並教養眾子的人，打發人去見耶戶說，「我們是你的僕人，凡你所吩咐我們的，都必遵行。我們不立誰作王，你看怎樣好就怎樣行。」耶戶又給他們寫信說，「你們若歸順我，聽從我的話，明日這時候要將你們主人眾子的首級帶到耶斯列來見我。」那時王的兒子七十人都住在教養他們的那城中的尊貴人家裏。信一到，他們就把王的七十個兒子殺了，將首級裝在筐裏，送到耶斯列耶戶那裏。有使者來告訴耶戶說，「他們將王眾子的首級送來了。」耶戶說，「將首級在城門口堆作兩堆，擱到明日。」次日早晨，耶戶出來，站對眾民說，「你們都是公義的。我背叛我主人將他殺了，這些人卻是誰殺的呢？由此可知耶和華指亞哈家所說的話一句沒有落空，因為耶和華藉他僕人以利亞所說的話都成就了。」』（王下十1~10）。

『耶戶招聚眾民，對他們說，「亞哈事奉巴力還冷淡，耶戶卻更熱心。現在我要給巴力獻大祭。應當叫巴力的眾先知，和一切拜巴力的人，並巴力的眾祭司，都到我這裏來，不可缺少一個。凡不來的必不得活。」耶戶這樣行，是用詭計要殺盡拜巴力的人。耶戶說，「要為巴力宣告嚴肅會。」於是宣告了。耶戶差人往以色列地，凡拜巴力的人都來齊了，沒有一個不來的。他們進了巴力廟，巴力廟中從前邊直到後邊都滿了人。耶戶吩咐掌管禮服的人說，「拿出禮服來給一切拜巴力的人穿。」他就拿出禮服來給了他們。耶戶和利甲的兒子約拿達進了巴力廟，對拜巴力的人說，「你們察看察看，在你們這裏不可有耶和華的僕人，只可容留拜巴力的人。」耶戶和約拿達進去，獻平安祭和燔祭。耶戶先安排八十人在廟外，吩咐說，「我將這些人交在你們手中，若有一人逃脫，誰放的必叫他償命。」耶戶獻完了燔祭，就出來，吩咐護衛兵和眾軍長說，「你們進去殺他們，不容一人出來。」護衛兵和軍長就用刀殺他們，將屍首拋出去，便到巴力廟的城去了。將巴力廟中的柱像都拿出來燒了；毀壞了巴力柱像，拆毀了巴力廟，作為廁所，直到今日。這樣，耶戶在以色列中滅了巴力。只是耶戶不離開尼八的兒子耶羅波安使以色列人陷在罪裏的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犢。」』（王下十18~29）。

我們讀到以色列王耶戶殺戮那惡王亞哈的眾子並一切拜巴力的人那兩件事，真覺得這個人在神面前忠勇可嘉。看他那種不姑息，不縱容，把那些惡人剪除淨盡的行為，真不能不令人拍案叫絕。及至我們讀到他拜金牛犢的事，又不禁為他扼腕長嘆，認為以他這樣向神盡忠的一個人竟會墮落到這種可憐的地步，真是一件令人料想不到的事。但我們若詳細思想一下經上所記載他殺亞哈的眾子和拜巴力的眾人那兩件事，便看出來他將來一定會背叛神了。閱者不了解我的話麼？請容我詳細解說一下。

亞哈的七十個兒子是怎樣死的？豈不是耶戶吩咐撒瑪利亞的首領去殺死的麼？豈不是他寫信給那些首領說，『你們若歸順我，聽從我的話，明日這時候，要將你們主人眾子的首級帶到耶斯列來見我』麼？雖然他未曾親自動手去殺亞哈的眾子，但那些首領是受了他的命令纔去殺了他們，那樣，亞哈的眾子不就是他殺的麼？但耶戶對百姓怎樣說呢？『你們都是公義的，我背叛我主人將他殺了，這些人卻是誰殺的呢？由此可知耶和華指亞哈家所說的話一句沒有落空，因為耶和華藉他僕人以利亞所說的話都成就了。』聽這一段話，便看出耶戶的居心是怎樣彎曲詭詐。明明是他吩咐那些首領將亞哈眾子的首級帶到耶斯列來，他卻告訴百姓說亞哈的眾子不是被他所殺，乃是被別人殺死的。聽他所說的這幾句謊言便知道他心不正直，及至我們讀到他殺拜巴力的人那一段事的時候，更完完全全看出他的詭詐來了。他殺那些拜巴力的人，從頭到尾完全用的是詭詐與欺騙。從他發出那段宣言，一直到以色列地一切拜巴力的人都聚集到巴力的廟中，至少也需要十天八天罷。在這一個時期中，耶戶每日在那裏說謊欺騙。及至那些拜巴力的人都來齊了以後，他還自己進到廟中，向巴力獻平安祭和燔祭。看他作得那樣逼真，誰也不會料到他心中所懷的詭計。結果那些巴力的先知祭司和一切拜巴力的人都被他一網打盡，連一個也沒有逃脫。拜巴力的人是死盡了，但耶戶的心也壞透了。他先是說謊言欺騙百姓，以後又用陰謀欺騙那些拜巴力的人，最後他也用詭詐去欺騙神，離棄了召他的神去敬拜金牛犢。我們只覺得耶戶敬拜金牛犢是一件可惜的事，卻不知道他在殺亞哈的眾子和拜巴力的人的時候已經開始背叛神了。神要屬他的人存心正直，誠實無欺，無論對神對人都存無虧的良心。如果我們對一個人說謊言，我們便能對兩個人三個人說謊言，如果我們能欺騙人，我們便能欺騙神。如果我們能在一件事上弄詭詐，不能容許牠對任何一個人說謊言。我們不但不可對好人說謊言，也不可對壞人說謊言；我們不但不可弄詭詐去作惡事，也不可弄詭詐去作善事。神並沒有教訓我們對某種人可以說謊言，對某種人不可以說謊言；在某種事上可以弄詭詐，在某種事上不可以弄詭詐。他的教訓乃是說，『耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣，就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中佈散分爭的人。』（箴六16~19）『說謊言的嘴為耶和華所憎恨；行事誠實的為他所喜悅。』（箴十二22）『你們的話，是，就說「是；」不是，就說「不是：」若再多說，就是出於那惡者。』（太五37）謊言就是可憎的東

西。無論你對甚麼人說，牠的可憎性總不會減少一點。詭詐就是罪惡，無論你把牠用在甚麼地方，牠也不會變成好的東西。我們總不可容我們的人生有少許的詭詐。無論甚麼時候我們一發現我們的意念，言語，行為，有虛偽，詭詐，彎曲，謊言，我們就必須急速認罪悔改，急速棄掉這些東西，不可有半日的延遲。不然，我們的人生就要從這裏開始敗壞，而且這種敗壞的速度是極高的，過不了很久，我們便會墮落到不可收拾的地步。

耶戶殺亞哈的眾子正是遵行神的命令，他殺一切拜巴力的人更是神所喜悅的事，但他斷不應當那樣說謊言行欺騙。亞哈的七十個兒子是他吩咐那些首領殺的，他用不說是別人殺的。他要除滅拜巴力的人，很可以行使他的權柄，吩咐國人把巴力的祭司先知和一切拜巴力的人都交出來，同時派兵去逮捕他們，縱使有漏網的，那也不是他的錯處。何必這樣從始至終說了這麼多的謊言，弄了這麼一大場詭計，不但說謊欺騙那些拜巴力的人，而且還親自到巴力廟裏去獻平安祭和燔祭呢？不用說他在神面前這樣存彎曲的心不蒙神的喜悅，只從人事這一方面說，眾民看見他們的王這樣說謊言弄詭計，後來他們能不能再信他所說的話，再欽佩他的人格？一國的王這樣以身作則去說謊言行欺騙，請問百姓將來要弄到甚麼樣子？『上有好者，下必有甚焉者矣。』耶戶所作的這件事無異乎教導鼓勵以色列人去說謊行欺騙。殺盡了拜巴力的人，卻使全國的人陷在說謊行欺的大罪中，耶戶的罪還可寬恕麼？何況他這樣說謊言弄詭詐還是神所不喜悅的呢。一個人說慣了謊言，弄慣了詭詐，他的心已經變壞，無論對甚麼人也不能再有忠信誠實，就是對神也是如此。耶戶就是這樣。他欺騙了眾民以後，未曾認罪悔改，不久又去欺騙那些拜巴力的人。欺騙了那些拜巴力的人以後未曾認罪悔改，不久又欺騙了神，去敬拜金牛犢。一般人看見他拜金牛犢，纔說他犯了罪，有智慧的人卻在他殺了亞哈的眾子和他殺巴力的眾先知的時候，就看見他犯罪了。一般人只看見他遵行神的命令，殺了亞哈的眾子，又為耶和華大發熱心，除滅一切拜巴力的人，便忽略了他所說的謊言，所用的詭計，有智慧的人卻看見他作好事的時候所存的那種惡念，所用的那種不正當的方法。他作的雖然是好事，只因他存心邪僻，便已經種下他將來離棄神的種子了。有一日他去敬拜金牛犢，又豈是出人意料之外的事呢。

神要我們在事奉他的時候不只有好目的，也要有好方法，不只目的要光明正大，方法也要光明正大。我們總不可用好的方法達成一種不好的目的，也不可用不好的方法達成一種好的目的。『擇目的不擇方法，』是魔鬼欺騙人的話，我們絕對不可接受。要事奉神幫助人，只能用正直，誠實，光明，坦白的態度方法作去，不可加上一點彎曲，虛偽，詭詐，謊言。我們的心本是比萬物都詭詐，壞到極處的東西，時刻防範牠，約束牠，還會出許多危險，若再放任牠，隨從牠，那種結果還堪設想麼？

可嘆今日的世界充滿了欺騙，詭詐，謊言，虛偽。沒有一塊地方沒有一個角落是乾淨清潔的。小人物說小謊，大人物說大謊，作小事的人弄小詭詐，作大事的人

弄大詭詐。人們不但不以說謊言弄詭詐為罪惡，反倒看這樣作法為明達，為智慧。人人崇尚詐術，處處歡迎謊言。人們認為若要希望亨通，利達，得名，獲利，不弄詭詐說謊言決不會達到目的。甚至以為不說謊言不弄詭詐根本在今日的世界上就不能生存，就不能立足。這種思想深深的進入大多數人的腦海中，因此他們便爭先恐後的學習怎樣說謊言，用詐術。這樣一來，世上的謊言與詐術便花樣頻翻，日新月異了。在這樣的景況中，基督徒應當怎樣潔淨自己，遠離一切的詭詐，棄絕一切的謊言，作誠實無偽的人，好在這充滿詭詐的世界中見證神的信實。誰料到他們竟與世人走了一樣的道路呢？不止一般信徒不以說謊言弄詭詐為可恥可憎的事，就連許多教會的領袖和為神作工的人們也不比別人更誠實多少。那些根本未曾得救，未曾信主，不過為吃飯而傳道的人們，不用說了，就連許多真蒙神所選召所差遣的工人，又何嘗不是走了耶戶所走的道路呢？他們起初也真是竭力要遵行神的命令，為神的工作大發熱心，但他們在為神作工的時候卻用了一些謊言和詐術。他們以為用謊言和詐術去損人利己是不合理的，但用謊言和詐術去為神作工，去救人，總沒有甚麼不可了。他們以為不說謊言就得不到許多人，說謊言就能得許多人；不用詐術，教會就不容易發達，甚至也許不能存在；用詐術，教會不止能保全，而且還能發達興旺。在這種景況中他們便蹈了耶戶的覆轍，只顧了要成就一種工作，卻玷污了自己的良心，去說謊言行詭詐。結果也許成就了一些事工，但自己卻陷在罪中。他們因為看見了工作的果效，不但不以他們所說的謊言所弄的詭詐為罪惡，反倒以為那是很好的方法。這樣一來，他們以後更放心大膽的去說謊言弄詭詐。最先是藉謊言和詭詐去成就神的工，漸漸便進而藉謊言和詭詐去成就自己的私圖。最先用的方法雖然不好，目的卻還是好的，及至因為說謊言弄詭詐把自己的良心玷污變壞以後，便連目的帶方法一齊都壞了下來。一到這個地步，便深深的陷入罪中再不能拔足了。凡用詭詐和謊言並一切不正直的方法去事奉神的人，若不是及早悔改轉回，結局沒有一個人不落到這種可憐的地步。

看見了這種危險，我們就當立定心志，無論在甚麼地方，作甚麼事情，絕對不可說謊言弄詭詐，絕對不可用虛偽待人，絕對不可欺騙人。寧可使我們的工作失敗，決不讓我們的良心被玷污；寧可喪失我們的前途，決不容我們的舌頭說一句謊言。我們固然應當盡心竭力去作我們所當作的工，但我們卻不可用一點彎曲詭詐的方法。因為這樣作，不但要毀壞了我們的工作，而且要毀滅了我們自己。正如經上所宣佈的咒詛說，『說謊言的你必滅絕，好流人血弄詭詐的都為耶和華所憎惡。』（詩五6）『人人向鄰舍說謊，他們說話是嘴脣油滑，心口不一。凡油滑的嘴脣，和誇大的舌頭，耶和華必要剪除。』（詩十二2、3）。因為『說謊言的嘴為耶和華所憎惡，行事誠實的為他所喜悅。』（箴十二22）。

說起來真令人嘆息！愚拙人沒有很多的用處，但聰明人又最容易流於詭詐，狡猾，最容易說謊言，弄詐術。一個聰明人如果能毅正直誠實，不說謊言，不弄詭詐，

存清潔的良心，走光明的大道，他所成就的工要有多麼大呢！反過來說，聰明人若不誠實正直，他的結果一定比愚拙的人更悲慘更可憐。

聰明的人們哪，你們不能早些覺悟麼？

幸有他在船上

『走的日子多了，已經過了禁食的節期，行船又危險，保羅就勸眾人說，「眾位，我看這次行船不但貨物和船要受傷損，大遭破壞，連我們的性命也難保。」但百夫長信從掌船的和船主，不信從保羅所說的。且因在這海口過冬不便，船上的人多半說，「不如開船離開這地方，或者能到非尼基過冬；」非尼基是革哩底的一個海口，一面朝東北，一面朝東南。這時微微起了南風，他們以為得意，就起了錨，貼近革哩底行去。不多幾時，狂風從島上撲下來，那風名叫友拉革羅。船被風抓住，敵不住風，我們就任風颳去。貼一個小島的背風岸奔行，那島名叫高大，在那裏僅僅收住了小船：既然把小船拉上來，就用纜索捆綁船底；又恐怕在賽耳底沙灘上擱了淺，就落下蓬來，任風飄去。我們被風浪逼得甚急，第二天，眾人就把貨物拋在海裏；到第三天，他們又親手把船上的器具拋棄了。太陽和星辰多日不顯露，又有狂風大浪催逼，我們得救的指望就都絕了。眾人多日沒有吃甚麼，保羅就出來站在他們中間說，「眾位，你們本該聽我的話，不離開革哩底，免得遭這樣的傷損破壞。現在我還勸你們放心，你們的性命一個也不失喪，惟獨失喪這船。因我所屬所事奉的神的使者昨夜站在我旁邊說，保羅，不要害怕，你必定站在該撒面前；並且與你同船的人，神都賜給你了。所以眾位可以放心，我信神怎樣對我說，事情也要怎樣成就。只是我們必要撞在一個島上。」』（徒二十七9~26）。

生活在海面上每日與風浪波濤周旋的舟子，與一個船中的普通乘客相比，誰更多明白航海的事，風浪的事？這還需要討論麼？百夫長信從掌船的和船主，不信從保羅所說的，那是自然的理。我們中間任何人在那個船上也不能不和百夫長表同情。要治療疾病不去請教醫士，而去請教律師，要建築房屋不去和工程師討論，而去和農夫討論，這是天下絕沒有的事。百夫長不是一個啞學語的小孩子，焉能去作任何人所不肯去作的那種糊塗事呢？不料到了後來纔知道，那久慣駛船航海的掌船的和船主所說的話竟使全船的人都陷入極大的危險，雖然未曾喪了性命，但飽嘗了驚懼痛苦，並且損失了一切所有的財物，每一個人僅僅的得了一條活命。到這時候他們纔悔恨當初不該不聽保羅的勸導。

這不是奇怪的事麼？久慣駛船航海的舟子，對於海面的事有極豐富的知識和經驗，竟看不出來這次行船所要遭遇的危險，保羅怎麼竟會看得出來呢？不，那並不是保羅看得出來，乃是那位知道萬事的神指示保羅的。不過這次保羅所得的指示並不是神明瞭的指示，乃是保羅因與神同行，忠心事奉神，在靈中自然而然的感覺到未來要遇見的事。注意他對眾人所說的話並不是說，『眾位，神指示我這次行船不但貨物和船要受傷損，大遭破壞，連我們的性命也難保。』乃是說，『眾位，

我看這次行船不但貨物和船要受傷損，大遭破壞，連我們的性命也難保。」他沒有說神指示他，乃是說他看出來，但他竟看得一點也不差。他們後來所遭遇的果然和保羅所看出來的完全相同。富有航海的知識和經驗的舟子所看不出來的事，與神同行的人竟能看得出來，神的忠僕真是世界的寶貝阿。假使當日百夫長和全船的人都聽從保羅的話，留在佳澳，等到過了冬再走，他們豈不是可以完全逃脫了這一次極大的驚恐和損失麼？可惜他們聽從掌船的和船主的話，卻不聽從保羅的話，結果便受了那樣大的損失。神本來要救保羅，並藉保羅拯救全船的人脫離這次的驚恐和損失，那些人卻拒絕了神的恩典，以致投到禍患裏面，怎能不令人嘆息呢！

豈但保羅那次行船的情形是這樣呢，凡忠誠事奉神與神同行的人，無論走到那裏都常有這種情形。神要藉他們拯救他們周圍的人脫離要來的災禍。神藉他們的口對眾人發出警告。無奈大多數的人都像當日的百夫長和船上的人那樣拒絕這樣的勸告。如果有幾個有知識有經驗的人再說出一些話來，和那些與神同行的人所說的不同。一般人更不肯聽那些與神同行的人所說的話了。殊不知世上常有許多出人意料之外的事。無論怎樣有知識有經驗的人，不但遇見的時候要驚惶失措，無法應付，甚至在事情臨到以前，看不出來一點朕兆。但那些與神同行的人卻在靈中感覺到要臨到的事。這些與神同行的人程度也許不高，知識也許不豐富，但他們因為與神同行，便能知道許多世上有知識的人所不知道的事，遠超過那些有知識有經驗的人，像當日保羅在那隻船上一樣。知識和經驗都是好東西，都有相當的功用，但知識有時窮盡，經驗也有時完全失去了效用，惟獨與神同行的人卻常蒙神的保守，得神的引領和指示。世界上缺少有知識的人不太要緊，缺少有經驗的人也不太要緊，但缺少了與神同行的人便是世上最大的不幸了。如果世上有與神同行的人，但他們卻不被人尊敬，不被人信任，人也不聽他們的話，如同當日百夫長和船上的眾人待保羅一樣，那豈不是更令人痛心的事麼？

那一船的人雖然因為不聽保羅的勸告，以致遭遇了危險，但到底他們還是沾了保羅的光，他們的性命到底還是因保羅蒙了保全。因為我們聽見保羅在那全船的人都絕望的時候對他們說，『現在我還勸你們放心，你們的性命一個也不失喪，惟獨失喪這船。因我所屬所事奉的神的使者昨夜站在我旁邊說，「保羅，不要害怕：你必定站在該撒面前；並且與你同船的人神都賜給你了。」』從這幾句話中我們看出來若不是因為有保羅和他的同伴在船上，那一船的人便都喪命了。『與你同船的人神都賜給你了，』這句話的意思就是說，神救他們眾人就是因你的緣故，神把他們給了你，所以使他們脫離那可怕的死亡。這裏我們又看見，只要有一個與神同行的人在某處，那一個地方的人多少總要因他得一些好處。他們如果完全聽從他的話，那固然要得大福，蒙大恩，縱使他們沒有聽從他的話，而且還要誤會他們，攻擊他們，逼迫他們，把他們從眾人中間趕出去。及至他們被眾人趕出去以後，眾人便要遭遇他們該遭遇的災禍了。

說到這裏，我想起亞伯拉罕為所多瑪城祈求的事來了。他對神說，『假若那城裏有五十個義人，你還剿滅那地方麼？』神回答說，他若在所多瑪城裏看見有五十個義人，就為這五十個義人，饒恕那地方的眾人。可惜那裏沒有五十個義人！亞伯拉罕一而再，再而三，三而四的減少義人的數目。他最後減到十個人，神也應允了他；無奈那樣大的城邑竟沒有十個義人，於是所多瑪便被硫磺與火燒滅了。從這裏我們更清清楚楚的看出來，不但義人所說的話使人得福，所作的事使人得福，就連他們在一個地方居住，在一個地方停留，都能使那裏的人蒙福。敬畏神的人是何等寶貴何等光榮阿，世上的偉人不能和他們相比，世上的英雄不能和他們相比，連世上的君王也不能和他們相比。我們豈可不勉力追求作敬畏神，順服神，與神同行的聖徒呢？

我們再留意，當日保羅在那隻船上不但不是船主，不是一位尊貴富足的搭客，而且是一名囚犯。但那隻船的安危和這二百七十多個人的生死都繫在他的身上。他那時並沒有地位和權柄，也沒有金錢和勢力，但他有神的同在，因此便成了當日船上最重要的一個人。是，一個人如果有神同在，他比有地位有權柄的人更重要，更尊貴，也比有金錢有勢力的人更重要，更尊貴。沒有甚麼都不要緊，只要有神與我們同在，我們便是世上最不可缺少的人。

愚昧招禍的亞多蘭

『以色列眾民見王不依從他們，就對王說，「我們與大衛有甚麼分兒呢？與耶西的兒子並沒有關涉。以色列人哪，各回各家去罷；大衛家阿，自己顧自己罷。」於是以色列人都回自己家裏去了。惟獨住猶大城邑的以色列人，羅波安仍作他們的王。羅波安差遣掌管服苦的人的亞多蘭往以色列人那裏去，以色列人就用石頭打死他。羅波安王急忙上車，逃回耶路撒冷去了。這樣，以色列人背叛大衛家，直到今日。』（王上十二16~19）。

好一個不幸的亞多蘭！羅波安王不聽從老年人的勸教，卻聽從那些年幼無知的同伴的建議，去和以色列人作對，結果以色列人都背叛了他。他未曾遭遇以色列人的毒手，亞多蘭卻無緣無故的犧牲了性命。我們看到這一件事實，真不能不替他抱屈喊。但如果詳細查考一下他的履歷，再想想他和以色列人的關係，我們便明白他這次被百姓用石頭打死，並不是無緣無故的替羅波安犧牲了性命，實在是因為他愚昧無知，纔招來這種禍害。閱者疑惑我的話麼？請先讀一下後列的幾段經文：

『約押作以色列全軍的元帥，耶何耶大的兒子比拿雅統轄基利提人，和比利提人，亞多蘭掌管服苦的人，亞希律的兒子約沙法作史官，示法作書記，撒督和亞比亞他作祭司長，睚珥人以拉作大衛的宰相。』（撒下二十23~26）。

『所羅門作以色列眾人的王。他的臣子記在下面：撒督的兒子亞撒利雅作祭司，示沙的兩個兒子以利何烈，亞希亞作書記，亞希律的兒子約沙法作史官，耶何耶大的兒子比拿雅作元帥，撒督和亞比亞他作祭司長，拿單的兒子亞撒利雅作眾吏長，

王的朋友拿單的兒子撒布得作領袖，亞希煞作家宰，亞比大的兒子亞多尼蘭掌管服苦的人。』（王上四1~6）。

『所羅門王從以色列人中挑取服苦的人，共有三萬。派他們輪流，每月一萬人上利巴嫩去，一個月在利巴嫩，兩個月在家裏：亞多尼蘭掌管他們。』（王上五13、14）。

從這幾段經文中我們能看出來，亞多蘭多年在以色列國中掌管服苦的人，用一個新名詞說，他多年任以色列國的『勞動部長。』從大衛在世作王的時候，他就擔任這個職分。所羅門作王的時候他仍是繼續任職。一直到羅波安接了任，他還是管理服苦的人。我們計算這個人死的時候至少也在七十歲以上了。這樣老年的人一見民眾的面，就被民眾用石頭打死，我們可以設想他平素和民眾中間的感情是好是壞了。不用說，他多年憑恃他的勢力權柄管轄那些服苦的人，那些人因為服在他的威權之下，敢怒而不敢言。他服官的年代越久，勢力越增加，他也越趾高氣揚，目空一切，一點不把百姓放在眼中。他以為百姓不過是他的奴隸，他吩咐他們往東，他們便不敢往西；他吩咐他們過海，他們決不敢登山。日久天長，他的威權固然是日比一日更大，但民眾對他的惡感也就因此日比一日更深。他只看見百姓怕他，便感覺得意洋洋，他卻不知道百姓恨他是一件與他極端不利的事。縱使他知道百姓恨他，他也豪不在意，因為他知道無論如何百姓是不能加害於他的。只要他的官職不丟，勢力不去，他便可以高枕無憂，長享富貴。他已經在大衛的朝中任了要職，他又繼續在所羅門的面前作了四十年的原官，現在羅波安登位仍要他管理服苦的人。他以為只要他能使王對他滿意，一切便都不成問題，百姓是絲毫不足介意的。他決沒有料到百姓會背叛了羅波安王。當然羅波安也未曾料到這件事。羅波安一見百姓背叛了他，立時驚得惶恐失措。他想亞多蘭幾十年之久任親民之官，在百姓身上有無限的威權，差遣他往以色列民那裏去彈壓他們，一定會馬到成功的。亞多蘭因為自己已經有幾十年之久統轄工人的經驗，也深信決沒有人敢在他的面前有絲毫的反抗。因此一奉到王的命令，便毫不躊躇，立時前往。他卻不料到那些多年被他欺壓的人心中所蘊蓄的怒火一旦爆發出來，足以致他的死命還有餘。他更忘記了百姓這時連羅波安都不放在眼中，何況他一介官吏呢。百姓未曾背叛羅波安王以前，他滿可以狐假虎威去恐嚇百姓，但現在百姓把虎都趕走了，更那裏怕這隻狐狸。可是這隻狐狸習慣了與虎同行，昂然無懼，現在虎是跑了，狐狸卻仍是保持原來的態度和威風，又焉能不遭人的毒手，喪命戕身呢！

如果亞多蘭素日用愛心待那些服苦的人，和他們中間有良好的感情，因此得民眾的愛戴擁護，今日他到以色列人這裏來，縱使他們不聽從他的勸告，他們也決不會下這種毒手，何況他還是一位壽高年邁白髮蒼蒼的老年人呢。聖經中雖然沒有記載亞多蘭的為人和政績如何，也沒有記載他和民眾中間的感情是好是壞，但我們只要用一點心，想一想這件事的前因與後果，便不難明白他的為人了。

這是多麼足以使我們受警戒的事阿！一個人無論居甚麼高位，有多麼大權柄，都不可憑恃。這些欺壓人，苦待人。因為這樣作不但使那被欺壓苦待的人受損害，就是自己也有一日要吃自己所結的苦果。你今日也許靠別人的勢力去行強暴，或是因為你自己現在有權柄，所以能欺壓人。但你所靠的人不見得永遠靠得住，說不定他甚麼時候就會失去他的勢力，也說不定甚麼時候他會厭棄你，不再保護你，就是他的勢力總不會失去，他也始終愛護你，但總保不住他有一日會離開世界。你自己現在所有的權勢也是同樣的不可依恃。今年你高車駟馬，明年你也許會貧無立錫。今日你為貴人府中的座上客，明日你也許成了囹圄中的階下囚。這個月你威風凜凜，下個月你也許冷雨淒淒。早晨你把別人打得鼻青臉腫，晚上你也許被另一個人踢得頭破血出。我們親自看見過許多聲勢赫赫不可一世的大人物，轉瞬之間落到一種可憐的地步，連走路的孩子都可以隨意侮辱他們，咒罵他們。我們也親自看見過許多高坐堂奧一呼百諾的富翁，沒有多少日子竟成為沿門討飯的乞丐。『天有不測風雲，人有旦夕禍福。』誰也說不定甚麼時候會忽然遭遇某種意外的打擊。當你有靠山，有權勢，有金錢的時候，你可以為所欲為，你可以隨意生殺予奪，你可以恃強凌弱，你可以仗富欺貧。但有一日你的靠山傾倒，你的權勢失落，你的金錢飛去，那時你不但再不能欺凌別人，而且還要忍受別人的欺凌。請問到這時候受過你欺凌的人要怎樣待你呢？世上遵從主耶穌的教訓去以德報怨的人固然也有幾個，可是這種人實在像早晨的星那樣稀少。大多數的人受了別人的欺凌，總是念念不忘，俟機報復，而且到報復的時候至少要加幾倍的凶狠：今日你打他一拳，明日他會踢你三腳，這個月你奪了他的兩畝田地，下個月他會放火把你的莊院燒得精光；今年你害了他的一個孩子，明年他會殺死你全家的人。怨毒實在是世間極可怕的東西，不種在人的心裏則已，只要種上，遲早牠會發芽開花，至終結出極毒的果子來，給那些栽種牠的人吃。一個人有靠山，有權勢，有金錢的時候，本來應當趕快利用這個好機會，栽種一些慈愛憐憫的種子，先使別人得福，後來自己也可以得福。不料大多數的人都被魔鬼弄瞎了心眼，不但不利用這種機會，栽種使別人和自己得福的種子，反倒妄用這大好的良機，栽種許多苦毒的種子，先使別人受損失受痛苦，到了後來自己還需要忍痛苦吃那些毒果。亞多蘭不過是千萬個這種愚人中間的一個罷了。

一個人在有權有勢的時候最容易作好事，也最容易作壞事。如果他善用他的權勢和機會去幫助人，拯救人，可以使許多人因他轉禍為福，轉危為安，可以使許多人出水火而登席，離凍餒而得溫飽。在當時他使許多人因他得了利益，有一天他失了權勢，遭了患難，遇了缺乏，那些得過他的好處的人當中，總有一些比較有良心的人，起來幫助他，救濟他。春秋時代晉國的大夫趙盾因為靈公失道，屢次進諫，惹惱了靈公。有一日靈公邀趙盾飲酒，豫先伏下武士，打算趁機會刺殺他。趙盾的隨從武士提彌明看出情形不好，趕快去把趙盾扶出來。靈公放猛犬去咬趙盾，被提彌明搏殺了。提彌明格保護趙盾向外走，到底因為無力拒敵，被靈公的武士殺死。這時候趙盾已經絕了生望。不料靈公的武士中忽然有一個人倒過戈來和他的同

伴交戰，把趙盾從重圍中救了出來。趙盾問他為甚麼這樣倒戈來救他的性命，纔知道這個人從前曾得過趙盾的恩典。因為前幾年趙盾有一次在首山打獵，在桑林中休息，看見一個叫靈輒的病倒在那裏。趙盾問他患的是甚麼病，他回答說，他已經三天沒有吃飯。趙盾就給他飯吃。他只吃了一半。趙盾問他為甚麼不都吃盡。他回答說，他在外面已經三年之久，不知道母親還在人世不在，現今已經離家不遠，打算把這些食物帶回去給他母親吃。越盾叫他都吃完了，再給他拿筐子裝了飯和肉，打發他回家去了。及至這次趙盾被困，他正在靈公的部下為衛士，因此他倒戈救了趙盾。趙盾問他為甚麼這樣拯救他，他回答說，『我就是那次在桑林中餓倒了的那個人。』再問他住在那裏，他不回答就逃走了。（事見春秋左傳。）試想趙盾給靈輒飯吃的時候，那裏會想到有一日用得 這個可憐的人，更那裏想到因給人一頓飯吃竟救了自己的性命呢。世界上實在常有這一類的事。並且作的善事越多，得報答的機會也越多。雖然我們在行善的時候不應當存 一種希望得報答的心，但事實上確是常常因行善得 報答。幫助別人正是幫助自己，拯救別人正是拯救自己。這樣有價值的事人竟不肯去作，這是多麼可怪的事呢！

這樣與人與己都有益處的事，人們不肯去作，已經足彀使人驚奇了。誰料到人們不但不作這種善事，反倒去作害人害己的事；利用自己的權柄，地位，機會，財勢，竭力的去傷害人，欺侮人，樹了許多仇敵，招了極深的惡感。當他們有權有位有財有勢的時候，別人因為怕他們，所以忍氣吞聲，受 他們的苦待。及至一旦情形改變了，他們失去了權位財勢，別人用不 再怕他們，到這時候那受欺壓的人多日胸中所蘊蓄的憤怒仇恨，一齊傾倒在他們的身上，在這種情形之下，那從前苦待人的人縱使不至像亞多蘭那樣死在仇敵的手下，最少他們也逃不了仇敵的凌辱苦待，這時他們纔明白他們作了極糊塗的事，他們想懊悔回轉，但是已經來不及了。神把權柄，地位，勢力，財物，賜給一個人，原是叫他利用這些去幫助人，救濟人，他若按 神的旨意去用這些，神自然要賜福與他。不論有沒有人報答他，神總要賞賜他的。但如果他濫用神所給他的那一切好處，不但不去幫助人，救濟人，反倒摧殘人，損害人，縱使人不能向他施行報復，神也決不放過他的。那些仗恃 自己的地位，權柄，勢力，金錢，去欺壓人苦待人都洋洋得意，以為他們比別人更幸運，更有福，以為他們聰明到極點。誰想到他們每日都是在那裏替別人磨快一把銳利的刀，遲早被人用這把刀把他們的命送掉了呢？

看看亞多蘭的事蹟，再想想古今東西所發生許多的同樣的事實，真令人不寒而慄。有地位，有權柄，有勢力，有金錢的人們哪，你們還不知道醒悟麼？

不孝父母的人看看

『押沙龍偶然遇見大衛的僕人，押沙龍騎 騾子，從大橡樹密枝底下經過，他的頭髮被樹枝繞住，就懸掛起來；所騎的騾子便離他去了。有個人看見，就告訴約押說，「我看見押沙龍掛在橡樹上了。」約押對報信的人說，「你既看見他，為甚

麼不將他打死落在地上呢？你若打死他，我就賞你十舍客勒銀子，一條帶子。」那人對約押說，「我就是得你一千舍客勒銀子，我也不敢伸手害王的兒子。因為我們聽王囑咐你和亞比篩並以太說，你們要謹慎，不可害那少年人押沙龍。我若妄為害了他的性命，就是你自己也必與我為敵，原來無論何事都瞞不過王。」約押說，「我不能與你流連。」約押手拿三杆短槍，趁押沙龍在橡樹上還活，就刺透他的心。給約押拿兵器的十個少年人圍繞押沙龍，將他殺死。」（撒下十八9~15）。

在聖經中所記載死得最慘的幾個人當中，有一個就算押沙龍了。請想生龍活虎般的一個青年人，忽然頭髮被繞在樹枝上，所騎的騾子又跑開了，他腳不地被掛在樹枝上，這是多麼痛苦的一件事。在這種情形中他必是滿心渴望有他部下的一個人從這裏經過，把他救下來。過了一些時候，果然有人來了。不過來的人並不是他的部下，乃是他的敵人——約押和給他拿兵器的十個少年人。押沙龍看見約押到他這裏來，便知道他的盡頭已經來到了。但他現在頭髮繞在樹上，身體懸在空中，想抵抗無法抵抗，要逃脫不能逃脫。除了等候約押來殺他以外，是一點辦法沒有。我們可以設想一下押沙龍當時的心情如何了。約押越走越近，押沙龍的恐懼和悲痛也越加增多。及至約押走到押沙龍的面前，那最悲慘的一幕也就揭開了——『約押手拿三杆短槍。趁押沙龍在橡樹上還活，就刺透他的心。給約押拿兵器的十個少年人圍繞押沙龍，將他殺死。』請想一想頭髮繞在樹上，身體懸在空中，活活的被人用短槍刺入心中。這要苦痛到甚麼地步！這要悲慘到甚麼地步！身為王的兒子，面貌又長得異常俊美，（撒下十四25）前程遠大，地位尊高，這樣貴重的一位青年人，竟遭遇了這樣的一種後果，那能不令人扼腕長嘆呢！

我們為押沙龍惋惜麼？我們覺得押沙龍死得太悲慘麼？容我們念念下面的一段記載，再想一想押沙龍的遭遇究竟可惜不可惜。

『亞希多弗又對押沙龍說，「求你准我挑選一萬二千人，今夜我就起身追趕大衛，趁他疲乏手軟，我忽然追上他，使他驚惶；跟隨他的民必都逃跑，我就單殺王一人，使眾民都歸順你。你所尋找的人既然死了，眾民就如已經歸順你，這樣也都平安無事了。」押沙龍和以色列的長老都以這話為美。』（撒下十七1~4）。

身為人子，不知道對生身父親盡孝，反倒一兵謀叛，奪取父親的王位，以致使父親逃避出走，亡命流離，押沙龍的心狠到甚麼地步！押沙龍的罪大到甚麼地步！押沙龍行惡到這種地步，還以為不足，他竟接納亞希多弗的計謀，必要把他的父親置於死地然後甘心。這種存心大約連蛇蠍也不會比他更毒罷。當亞希多弗對押沙龍告奮勇，請求押沙龍容他帶一萬二千人去殺害大衛的時候，押沙龍假使稍有人心，他就當說，『我的父親已經逃跑出亡了。無論如何，他是我生身的父親，總不可傷害他的性命。別的事我都可以允許你們，只有我父親的性命，你們決不可傷害絲毫。』誰想到這萬惡滔天的逆子竟會以亞希多弗的話為美。忍心害理背義無良到這種地步，末後害父親不成，反倒害了自己。押沙龍死得這樣淒慘，究竟可惜不可惜呢？

這個人若不當這樣死，還有誰應當這樣死呢？聖經上記載陣亡的人很有幾個，但其中沒有一個死得像押沙龍這樣悲慘可憐。神真是輕慢不得的阿！

閱者中間有沒有不孝父母的呢？雖然今日不會找 許多完全像押沙龍一樣 兵謀叛，蓄意殺戮父親的逆子，可是真能按 神的命令孝敬父母的人究竟有幾個呢？不是有許多人使自己的父母傷心難過，終日以淚洗面麼？不是有許多人使自己的父母因自己的劣行惡蹟擔驚受怕，掛慮憂愁麼？不是有許多人對父母常常疾言厲色，大聲叱喝，像對待奴僕牛馬一樣麼？不是有許多人重財物，輕忽父母，為爭奪金錢財產，使父母痛苦飲泣麼？不是有許多人聽從妻子朋友的挑撥，與父母生疏，對父母起惡感麼？不是有許多人與自己的弟兄姊妹分爭不和，使父母心如刀割麼？不是有許多人對父母任意侮辱，恣情笑罵麼？不是有許多人自己和自己的妻子兒女吃喝享用，養尊處優，卻使自己的父母敝衣粗食，勞碌疲憊麼？不是有許多人放任自己的兒女，輕慢凌虐自己的父母麼？不是有許多人說謊言，行欺詐，瞞哄自己的父母麼？不是有許多人希冀得父母的財產，盼望父母快些死去麼？不是有許多人為了自己的利益，不惜戕害父母麼？不是有許多人把父母氣得生了病，喪了命麼？這一切的行為加在朋友鄰舍身上尚且不可，何況加在生養自己，撫育自己，愛護自己的父母身上呢？世上的人類中待我們恩情最重最深的，還有誰超過我們的父母呢？為我們受苦勞碌，費心費力，流淚出汗，擔驚受怕最多的，不是我們的父母麼？為我們的緣故多次吃不飽，睡不足，多次縮衣節食，忍飢受凍的，不是我們的父母麼？愛護我們過於愛護自己的性命，甘心犧牲自己的好處，為我們謀求幸福的，不是我們的父母麼？父母待我們的恩情像天高，父母對我們的愛心如地厚。我們不能用他們愛我們的心去愛他們，已經虧負他們很多了。如今不但不那樣愛他們，反倒以怨報德，用這種忘恩負義的態度和心情對待他們，忍心殘暴到了甚麼地步！請問這種人當受的刑罰該有多重呢？

不孝父母的人就是背叛神的，因為神吩咐我們要孝敬父母。一個不孝敬父母的人就是一個不忠不信的人，因為連那愛他最深待他最好的父母，他尚且不知道孝敬，待別人更不會好了。不孝父母的人不可任用。不孝父母的人不可結交。不孝父母的人當受咒詛。不孝父母的人的眼睛當被烏鴉啄出來，為鷹雛所吃。（箴三十17）不孝父母的人應當被懸掛在橡樹上，活活的被人用槍刺死。押沙龍遭遇這種悲慘的結局固然是罪有應得。我們中間那些不孝父母的人能穀安安然然的活到今天，並不是我們應當活，也不是我們配活，乃是神特別寬容我們，恩待我們，等待我們悔改。如果我們看見了押沙龍的結局仍然不知道醒悟悔改，說不定甚麼時候我們也許會像押沙龍一樣的受了神的咒詛。

世界上充滿了罪惡和悖逆神的事，不孝父母也是其中的一樣。有知識的和沒有知識的，富的和貧的，貴的和賤的，城市的和鄉間的，男的和女的，老的和幼的，教會外邊和教會裏面，如果你想尋找幾個遵 神的命令孝敬父母的人，簡直像早晨的星辰那樣稀少，像吉光的片羽那樣珍貴。如果有一個人愛他的父母能趕上他的父

母愛他的心十分之一二，這個人簡直就是世間難得的大孝子。只看看一件事，就不希奇世上受神咒詛的人這樣多，悲慘痛心的事這樣層出不窮了。

神知道我們的心剛硬，也知道我們最會忘恩負義，所以他三令五申的誥誡我們，叫我們孝敬我們的父母，他把孝敬父母的人所要得的福一一的告訴我們，同時他也把那不孝的兒子所遭遇的悲慘的結局記在聖經上，使我們生在後來世代的信徒讀了以後，心中可以大受警戒，再不敢忤逆不孝，恐怕自己也遭遇神的咒詛。閱者，無論甚麼時候，你要對父母存不孝的心意，說不孝的話語，有不孝的行為，請你目看看那頭髮繞在橡樹上，身體懸在半空中，心被三杆短槍所刺透的，那個忤逆不孝的青年人押沙龍。

她救他們脫離了一場大禍

『王過去，到了吉甲，金罕也跟他過去；猶大民和以色列民的一半也都送王過去。以色列眾人來見王，對他說，「我們的弟兄猶大人為甚麼暗暗送王，和王的家眷，並跟隨王的人，過約但河？」猶大眾人回答以色列人說，「因為王與我們是親屬。你們為何因這事發怒呢？我們吃了王的甚麼呢？王賞賜了我們甚麼呢？」以色列人回答猶大人說，「按支派我們與王有十分的情分，在大衛身上我們也比你們更有情分。你們為何藐視我們，請王回來，不先與我們商量呢？」但猶大人的話比以色列人的話更硬。

『在那裏恰巧有一個匪徒，名叫示巴，是便雅憫人比基利的兒子。他吹角說，「我們與大衛無分，與耶西的兒子無涉；以色列人哪，你們各回各家去罷。」於是以色列人都離開大衛，跟隨比基利的兒子示巴。但猶大人從約但河直到耶路撒冷，都緊緊跟隨他們的王。……大衛對亞比篩說，「現在恐怕比基利的兒子示巴加害於我們比押沙龍更甚。你要帶領你主人的僕人追趕他，免得他得了堅固城，躲避我們。」約押的人，和基利提人，比利提人，並所有的勇士，都跟隨亞比篩，從耶路撒冷出去，追趕比基利的兒子示巴。……他走以色列各支派，直到伯瑪迦的亞比拉，並比利人的全地；那些地方的人也都聚集跟隨他。約押和跟隨的人到了伯瑪迦的亞比拉，圍困示巴，就對城築壘。跟隨約押的眾民用錘撞城，要使城塌陷。有一個聰明的婦人從城上呼叫說，「聽阿，請約押進前來，我好與他說話。」約押就進前來。婦人問他說，「你是約押不是？」他說，「我是。」婦女說，「求你聽婢女的話。」約押說，「我聽。」婦人說，「古時有話說，當先在亞比拉求問，然後事就定妥。我們這城的人在以色列人中是和平忠厚的。你為甚麼要毀壞以色列中的大城，吞滅耶和華的產業呢？」約押回答說，「我決不吞滅毀壞。乃因以法蓮山地的一個人，比基利的兒子示巴，一手攻擊大衛王。你們若將他一人交出來，我便離城而去。」婦人對約押說，「那人的首級必從城牆上丟給你。」婦人就憑她的智慧去勸眾人。他們便割下比基利的兒子示巴的首級，丟給約押。約押吹角，眾人就離城而散，各歸各家去了。約押回耶路撒冷到王那裏。」（撒下十九40~二十23）。

好一個會投機的示巴！他看見猶大人與以色列人中間發生了糾紛，便利用這機會，起來鼓動以色列人，使他們歸心於他，擁戴他作他們的領袖，作他們的王。這些無知的民眾也真容易受他的愚弄，竟都起來跟隨他。本來押沙龍起來作亂，就已經把整個的以色列國弄得天翻地覆，七亂八糟。幸而那個狠心負義弑父謀逆的惡人遭了天誅，陣亡在樹林中，大衛也被猶大人迎接回國。誰想到一波方平，一波又起，押沙龍剛剛陣亡，示巴又起來作亂。如果應付得不適宜；真說不定會釀成極大的禍變。不希奇大衛王為這事心中焦急，囑咐亞比篩趕快去追趕示巴。果然不出大衛所料，示巴到了亞比拉城，果真鼓動全城的人跟隨他，幫助他謀亂守城，以致約押到了城外不得不對城築壘。再看經上所記『跟隨約押的眾民用錘撞城，要使城塌陷，』這幾句話，便知道亞比拉的居民竟真為示巴 忠，竭力守城。從這裏我們又能看出來示巴確實有些本領，竟能憑他那三寸不爛的舌頭，使一城的百姓這樣為他出力，同時我們又不能不嘆息亞比拉的居民竟這樣昏聩無知，盲從一個匪徒所說的甜言蜜語，甘心受他的驅使。事情成了示巴作王；事情不成亞比拉的居民喪命。想想示巴的奸險邪惡，真不能不令人切齒痛恨；看看亞比拉居民的愚蠢無知，又不能不令人扼腕嘆息。

當約押帶領眾民用錘要撞城的時候，亞比拉城中的居民真是危險到了極點。如果城被撞破，約押領 兵攻進城內，亞比拉城中的百姓勢必玉石俱焚，同歸於盡。就在這一髮千鈞的時候，出來了一個聰明的婦人。她知道眼前要臨到全城的這場大禍就是示巴一個人所引起的，她也明白只要除掉了示巴，全城便可以轉危為安，化險作夷，因此她便登到城上呼叫約押。她先向約押說明亞比拉城中的百姓並不是為非作歹犯法惹禍的人。隨後她質問約押『為甚麼要毀滅以色列中的大城，吞滅耶和華的產業？』及至約押說明了他所要的只是示巴一個人，婦人便應許他說，『那人的首級必從城牆上丟給你。』這個婦人真有智慧，她不但看明白了招來這場災禍的起源，她也能憑她的智慧去勸說全城的居民，使他們知道這要臨到全城的大禍，和避免這場大禍的方法。結果城中的人都醒悟過來，『他們便割下比基利的兒子示巴的首級丟給約押。』一場滔天的大禍，竟因此消滅得乾乾淨淨。假使沒有這個聰明的婦人出來作這一件事，亞比拉全城的居民所遭遇的結果一定不堪設想了。這個婦人對亞比拉城的貢獻真是偉大得很哪。

從古至今有許許多多聰明的婦人用智慧的言語消彌了許多禍患，保全了許多人的性命，正如同這個亞比拉城中的婦人一樣。有一些兒童因為有賢德聰明的母親教導訓誨，不但沒有走入敗壞墮落的歧途，而且成為與社會人群大有貢獻的人。同時我們看見許多聰明伶俐的小孩子，因為得不 賢母良好的栽培造就，便成為貽害社會的蠹賊。一個壞人說不定毀害多少人的性命財產。許多賢德的母親雖然在社會中沒有成就一點甚麼特別的事功，但實際上她們確是因 好好教導子女，便在無形中拯救許多人脫離了大禍。這些賢德的母親所成就的事工，實在是與亞比拉城中那一個聰明的婦人所成就的同樣偉大，同樣重要。

還有許多賢德聰明的婦人拯救他們的丈夫脫離了許多禍患，同時也連帶 拯救了許多別的人脫離了禍患。許多男人想要作犯法害人的事，只因為有賢德聰明的妻子在旁攔阻勸導，他們便沒有去作這些惡事，這些婦人不只保全了她們的丈夫，也保全了許多別的人。如果沒有這些賢德聰明的妻子起來攔阻勸導，那些男人所作的惡事說不定要毀壞幾百幾千幾萬人，而且最後也一定毀滅了他們自己。許多為官吏的想要藉 自己的地位，勢力，權柄，去魚肉平民，去弄錢肥己，只因有賢德聰明的妻子在旁開導勸戒，他們便少作了多少禍國殃民的事。這些婦人不但使他們的丈夫不陷入法網，她們也保全了許多無辜的平民。還有許多男子在怒氣發作的時候，想要同人爭吵 毆，想要動手殺人，只因為有賢德聰明的妻子在旁邊勸解安慰，他們的怒氣便漸漸消滅，不再同人爭吵 毆，更不會動手殺人。這些婦人就因此救了自己的丈夫，又救了那些與她們的丈夫發生衝突的人。真的，一個聰明賢德的妻子，在她結婚以後的生活中，真難計算有多少次拯救她的丈夫脫離了大禍，同時也連帶 拯救了許多別的人。我們的俗語說，『妻賢夫禍少，子孝父心寬，』正是這個意思。一個聰明賢德的妻子不用說幫助丈夫成就甚麼事工，只就她拯救丈夫脫離禍患這一件事說，她的功績就穀偉大的了。

可惜這種聰明賢德的婦人在世界上所有的婦女中總是佔少數！大多數的婦人不但不能拯救她們的丈夫脫離禍患，反倒把她們的丈夫推到禍患的坑中，使他們跌得粉身碎骨，在她們的心中還以為是愛她們的丈夫。許多婦人因為希望她們的丈夫發財，便晝夜不休的催促她們的丈夫去作犯法害人的事，好藉此獲得大批的財物，因此他們便犯了法，惹了禍。許多作官吏的本想作清廉愛民的官吏，只因為他們的妻子竭力鼓動他們設法弄錢，因此他們便作了禍國殃民的貪官污吏。許多作兒子的本想在父母前盡孝，對自己的弟兄友愛，只因為他們的妻子厭惡翁姑，嫌恨叔伯，不住的挑唆他們，使他們對父母弟兄不滿意，因此他們的家庭中便發生無限的糾紛痛苦，甚至父子成為路人，骨肉變作仇敵。許多男人本來和親友鄰舍同人相處得十分和睦，他們結婚以後，他們的妻子自私自利，鼠肚雞腸，為幾句話語，為半碗麵，為一張報紙，為一條線，為兩顆大 ，為一頭蒜，為鄰舍的一件衣服晾到自己的窗前，為同事借去一把雨傘送回來得慢，立時就絮絮不休，怒氣填胸，飯也吃不下去，覺也睡不 ，非逼 自己的丈夫去同人打架不可。大多數的男人本來就容易生氣，如今一受妻子的鼓動，立時便怒氣發作，再加上妻子 述事情經過的時候，有枝添葉，張大其詞的一加描寫，更不免怒火萬丈，便不問青紅皂白，去向鄰舍親友發作。他們的鄰舍親友也難得有多少有涵養的人，當然誰也不肯逆來順受，於是始而口角，繼而動武。結果呢？輕者頭破血流，重者一死一傷，官司不知道打多少日子，仇恨不知道弄得多深，循環報復，沒有止息的一天，不弄到傾家敗產，喪命亡身，總不肯罷休。這種可嘆可哭的事實，我們已經看見許許多多了。大多數男子的命運實在是操在妻子手中。一個妻子可以使她丈夫得福，也可以使她的丈夫遭禍；可以使她的丈夫進步，也可以使她的丈夫墮落；可以使她的丈夫成功，也可以使她的丈夫失

敗；再說得嚴重些，她可以使她的丈夫生，也可以使她的丈夫死。不希奇經上說，『得賢妻的是得好處，也是蒙了耶和華的賜福。』（箴十八22）真的，一個男子得多少金錢，得多少產業，不如得一個賢德聰明的妻子。但是金錢產業容易得，賢德的妻子卻不易得。『房屋錢財是祖宗所遺留的；惟有賢慧的妻是耶和華所賜的。』（箴十九14）一個聰明賢德的婦人往小裏說，能救自己的丈夫自己的子女脫離禍患，往大裏說，能救一家一城甚至一國的人脫離禍患。唐太宗能為一代賢君，太宗時代的人民能享昇平的幸福，貞觀（太宗年號）之治能成為中國歷史上的佳話，固然是太宗賢明，他的朝中又多有良佐賢弼，但是朝中有一個犯顏直諫的魏徵，宮內有一個忠貞賢慧的長孫皇后，實在是使太宗成為賢君的兩個最重要的人物。反過來說，以色列國的惡王亞哈如果不娶耶洗別為后也決不會犯那麼多的罪，惹那麼多的禍。看他在謀殺了拿伯以後，受了以利亞的責備的時候，他那樣『撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡臥也穿麻布，並且緩緩而行，』（王上二十一27）就可以知道他原是一個可以為善的人。不幸他娶了那樣的一個女子為后，便弄得一敗塗地，大禍臨身，連他的兒子們也一齊遭了屠戮，以色列全國的人民也因他遭了幾年的塗炭。女人是禍水呢？女人是福星呢？愚昧邪惡的女人是禍水。聰明賢德的女人是福星。一個男子娶得一個聰明賢德的女子為妻，真是蒙了耶和華特別的賜福。

不幸世上聰明賢德的女子那樣少，愚昧邪惡的女子那樣多。那樣，一個男子沒有娶一個好妻子，應當怎樣辦呢？是與她離婚呢？還是除滅了她呢？這兩件事都絕對不可作。那樣，就等被她推到禍患的坑中去麼？這也決不可以。一個男子如果娶了一個愚昧的妻子，只有常常記牢，家中有一個容易被魔鬼利用的人站在自己的身旁，因而時時儆醒，常常祈禱，並且堅定心意，決不受妻子的挑唆鼓動。其他的事都可以容忍，都可以讓步，惟獨犯罪，惹禍，羞辱神，損害人的事，決不聽妻子的話去作一件，去作一次。當然丈夫不可以打妻子，罵妻子，但也不可因為要息事寧人尋求和睦的緣故，便作違背神旨意的事。哭，讓她去哭；喊，憑她去喊；說，也任她日夜絮絮不休的去說。能勸導便勸導，不能勸導也沒有辦法。但決不可因為她說得久了，便漸漸動了心，變了意，以致順她的意思去作。如果你想這樣作可以減少一些煩惱，不久你便要陷入更大的煩惱當中。參孫就是因為被大利拉逼得太苦，說了他所決不可說的話，纔惹出那場大禍。非利士人怎樣主使大利拉去陷害參孫，魔鬼也照樣主使許多愚昧的婦人去陷害她們的丈夫。當然那些婦人絕不承認她們是害她們的丈夫，她們也不知道她們是在那裏害她們的丈夫。她們還以為是愛她們的丈夫，是為她們的丈夫謀幸福。大利拉不是真愛參孫。她受了非利士人的賄買，豫備去出賣參孫。那些愚昧的婦人也許是真愛她們的丈夫，不過她們的愛不是神的愛，乃是人的愛，不是體貼神的意思，乃是體貼人的意思；因此她們在不知不覺中就被魔鬼所利用，如同彼得被魔鬼所利用，勸主耶穌一樣。在這種景況中，作丈夫的只有在心裏說，『撒但，退我後邊去罷，你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。』但是謹慎，不可在口中說出這兩句話來，免得你的妻子說你罵

她是魔鬼，那風潮就更擴大了。一個男子如果受妻子的挑唆催逼以致犯罪，他不能歸罪於妻子。他只能怪自己太懦弱，怪自己不順服神。如果他毅剛強，他絕對的順服神，他的妻子無論如何，也不能使他犯罪。閱者中間如果有人的妻子不是聰明賢德的婦人，乃是有貪心的，好虛榮的，心小量窄的，自私自利的，那樣我就請你特別注意以上的這一段勸告。當然你決不可恨惡她，憎嫌她，你仍是應當愛她，憐恤她，但決不可聽從她所說使你犯罪惹禍的那些話。

我在這裏還要勸告閱者中間的女子們，千萬不要輕看你們自己。雖然你們中間沒有很多的人能在社會中佔甚麼重要的地位，作甚麼偉大的事工，但在實際上你們每一個人都有極好的機會，能拯救許多人脫離禍患。你們只要有一個聖潔，誠實，公正，謙卑，慈愛，柔和，寬容，饒恕的心，自然你們的口也就會說出智慧的話來。往近裏說，能拯救你們的丈夫和子女或家中別的人脫離禍患，往遠處說，還能拯救你們的親友鄰舍或其他接近你們的人脫離禍患。看見你們旁邊的人要走犯罪取禍的路，便警戒勸阻他們，看見別人爭吵不和，便為他們調解，竭力消除人們中間的惡感，勸他們彼此和睦，規勸丈夫作好人，引導子女走正路。一個這樣的婦人所成就的一點不亞於一個作大事的男子所成就的。這樣的女子是家庭中的珍寶，這樣的女子是世界上的福星。我熱烈的希望閱者中間的每一個女子都作這樣的人。

看看我國今日一般女子們的現狀，真令人欲哭無淚。未曾受教育的女子先不必提。一般女學生怎樣呢？除了一小部分有志作人的學生以外，大多數的青年女子只知道一味求快樂，求享受。讀書不是為學作人，乃是為混一張畢業證書，好嫁個有資格有財產的丈夫，以後可以盡力的享受。在學校的時候既不學作人，又不好好讀書，只是追求怎樣裝飾，怎樣遊玩。略有一點時間，便去閱小說，看電影，交朋友，談戀愛。只知道向父母索取錢財，一點不想到幫父母的忙，為父母減輕一些負擔，有的甚至絲毫不把父母放在眼中，對父母任意藐視，恣情侮辱，隨便驅使，像驅使奴僕一樣；心目中除了希望享受以外，一點不想到人生還有責任，還有本分，至於信仰德行，更不是她們所肯過問的了。這樣的女子將來出嫁以後，一定會成為丈夫身上的毒瘡，丈夫路上的陷阱，幫助丈夫不足，毀壞丈夫卻有餘。看到這些女子的現狀，想到這些女子的前途，再聯想到她們將來所加給社會的禍害，真令人不寒而慄。我巴不得能有千百支號筒，同時都一齊吹響，好喚醒這些醉生夢死的女子們，使她們覺悟過來。

亞比拉城中的居民因為愚昧無知，受了示巴的哄騙利用，走上危險取禍的道路，幸有這個聰明的婦人起來，作了這件智慧的事，把全城的人從死亡中拯救出來。今日愚昧無知自取禍敗的人到處可以用車載，用斗量，但聰明的婦人有幾個呢？

除滅了巴力卻拜金牛犢

『耶戶獻完了燔祭，就出來，吩咐護衛兵和眾軍長說，「你們進去殺他們，不容一人出來。」護衛兵和軍長就用刀殺他們，將屍首拋出去，便到巴力廟的城去了。

將巴力廟中的柱像都拿出來燒了。毀壞了巴力柱像，拆毀了巴力廟，作為廁所，直到今日。這樣，耶戶在以色列中滅了巴力。只是耶戶不離開尼八的兒子耶羅波安使以色列人陷在罪裏的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犢。』（王下十25~29）。

以前我們已經談論過一次耶戶的事蹟，我們看見他存心詭詐，實在是他人生中的一種致命的創傷，今日我們再注意到一件事，就是他除滅了巴力，卻拜金牛犢。回想以色列人自從約書亞和那時代的長老離開世界以後，便開始拜巴力，為這事受了多次打擊，他們總不肯離棄這種罪。及至亞哈作了以色列王，聽從王后耶洗別的引誘，特別熱心敬拜巴力，為巴力建廟築壇，又設立許多祭司。那時拜巴力的事已經熱烈到極點。耶戶作王以後，首先遵照神的命令殺了亞哈的眾子，接 又除滅了一切拜巴力的人，焚燒了巴力廟中的柱像，拆毀了巴力廟，在以色列中滅了巴力。這件事真是一件極令人欽佩讚許的事。這真是耶戶對神盡忠的表現。雖然他用詭計欺騙那些拜巴力的人是不對的，然而他除滅巴力，和一切拜巴力的人，這件事畢竟是一件好事，是神所喜悅的。如果他以後專心事奉耶和華，他一定會蒙神喜悅，蒙神重用。誰料到他除掉了巴力卻拜金牛犢，在一件事上順服了神，卻在另一件事上悖逆了神呢！

耶戶陷在拜金牛犢的罪裏，與他的詭詐固然有相當的關係，另外的一個原因，大約就是因為他在除掉巴力這件事上順服了神，心中便洋洋得意，不再戰兢恐懼，防備自己軟弱跌倒，結果他便陷在一種別的罪裏。況且人一有了某種長處，便容易用他的長處去遮掩他的短處。一個沒有長處的人常因自己的缺欠感覺羞慚，但有長處的人因為有長處，便容易忽略自己的短處。在這種情形之下，他的短處不但不能除掉，反倒日日增加。這樣的人結果一定要走入最危險的地步。如果有人責備耶戶不應當拜金牛犢，他必要回答說，『我已經遵行了耶和華的命令，將拜巴力的人和巴力的廟與柱像完全毀滅，我在神的家中是一個最盡忠的人。你怎敢責備我呢？』如果他未曾作過那樣一件神所喜悅的事，也許他還容易知罪悔改。只因為他有這樣一種善行，他便不容易也不願意再想到自己的罪惡。因為有這幾個緣故，耶戶便深深的陷在罪惡中了。

豈只耶戶是這樣呢，無論那一個信徒都有這種危險。一有了某種長處，或是特別作了一件神所喜悅的事，或是有一種超人的德行，或是有一種奇異的恩賜，或是成就了一種偉大的事工，在這時候他最容易心高氣傲，志得意滿，再不能戰兢恐懼，小心翼翼的謹慎自己，魔鬼便趁這個機會引誘他去犯罪。當他犯罪的時候，他不注意到他所犯的罪，只是一味的想到他的長處，他的德行，他的恩賜，他所成就的事工，他所作的那一件神所喜悅的事。同時魔鬼也竭力欺騙他，吸引他的注意力，使他專一注目看他的長處，卻不想到他所犯的罪。在這種情形之下，他的罪惡勢必日見增加，他的景況勢必日見墮落。同時他仍覺得他是一個有長處的人，是一個蒙神喜悅的人。若是有別人看出他的失敗來規勸他，看出他的危險來警戒他，他還以為像他這樣有長處的人不需要別人的規勸警戒。他甚至以為這種規勸和警戒是一種侮

辱。他不但不承認自己的失敗，反拿他的長處來遮蓋他的失敗。當別人對他提到他的失敗的時候，他便對他們不斷談講他的長處，好塞住別人的口。別人看見這種情形，就只好閉口不言。同時再有幾個無知或狡詐的人在他的面前誇讚他的長處，他更不知道天多高地多厚了。這樣一來，這個人便陷入了不可挽救的失敗中。我們聽見看見許多有長處的人都是這樣墮落下去。

一個人不順服神是不好的，但在順服了以後還要謹慎，不可在這件事上順服，卻在另外一件事上悖逆神。一個人沒有高尚的德行是不好的，但在有了高尚的德行以後，還要謹慎，不可有了這樣美德卻陷在另外一種罪惡當中。一個人在神面前閒懶不結果子是不好的，但有了成就以後還要謹慎，不可因為成就了一些事工卻遭遇別的失敗。無論有甚麼長處，有甚麼德行，有甚麼成就，總要存謙卑的心，存謹慎的心，有長處，卻不炫耀自己的長處，有德行，卻不注意自己的德行，有成就，卻不誇揚自己的成就。多看自己的短處，少看自己的長處。多注意自己的失敗，少注意自己的成功。側耳細聽規勸警戒的話，掩耳不聽奉承諂媚的話。就是這樣存心處世，還怕偶一不慎陷入罪惡的坑中，更如何敢心高氣傲，放蕩恣肆，剛愎自恃，不納忠言呢。

可嘆！可嘆！很多的聖徒都走了耶戶所走的道路。在一件事上順服了神，卻在另外一件事上違背了神的命令；有了一種美德，卻犯了別的罪惡；得了一種恩賜，卻陷入另一種危險；成就了一些事功，卻又另外遭了不可挽救的失敗。看看他們的長處，令人羨慕，想想他們的失敗，令人惋惜。聖經中記載了一個耶戶，今日我們看見了千百個像耶戶的人。閱者，謹慎你自己，不要再跟他們的後面哪！

連他也信了一面之詞

『大衛剛過山頂，見米非波設的僕人洗巴，拉 備好了的兩匹驢，驢上馱 二百麵餅，一百葡萄餅，一百個夏天的果餅，一皮袋酒，來迎接他。王問洗巴說，「你帶這些來是甚麼意思呢？」洗巴說，「驢，是給王的家眷騎的；麵餅和夏天果餅，是給少年人吃的；酒，是給在曠野疲乏的人喝的。」王問說，「你主人的兒子在那裏呢？」洗巴回答王說，「他仍在耶路撒冷；因他說，以色列人今日必將我父的國歸還我。」王對洗巴說，「凡屬米非波設的都歸你了。」洗巴說，「我叩拜我主我王；願我在你眼前蒙恩。」』（撒下十六1~4）。

『掃羅的孫子米非波設也下去迎接王；他自從王去的日子，直到王平平安安的回來，沒有修腳，沒有剃鬚鬚，也沒有洗衣服。他來到耶路撒冷迎接王的時候，王問他說，「米非波設，你為甚麼沒有與我同去呢？」他回答說，「我主我王，僕人是瘸腿的，那日我想要備驢騎上，與王同去；無奈我的僕人欺哄了我，又在我主我王面前讒毀我；然而我主我王如同神的使者一般。你看怎樣好，就怎樣行罷。因為我祖全家的人在我主我王面前都算為死人；王卻使僕人在王的席上同人吃飯。我現在向王還能辦理訴 麼？」王對他說，「你何必再提你的事呢？我說，你與洗巴均

分地土。」米非波設對王說，「我主我王既平平安安的回宮，就任憑洗巴都取了也可以。」』（撒下十九24~30）。

當大衛為押沙龍所逼棄國出走的時候，洗巴拉 驢，帶 餅和酒，來供給大衛和跟隨他的人。這種雪裏送炭的行為，真不能不令人欽佩。再聽他述說米非波設所說的話，真使人不能不痛恨這個毫無良心的人。大衛對洗巴說，『凡屬米非波設的都歸你了。』這種措置實在適宜。一個沒有良心忘恩負義的人不配得福，把他的一切田產都奪了去，賜給一個雪裏送炭的洗巴，這種處置無論誰也不能不贊同。那裏想到事實的真相不但不像洗巴所說的，而且正是與他所說的話完全相反。最壞的人不是米非波設，乃是洗巴。最好的人不是洗巴，乃是米非波設。洗巴欺騙了米非波設，牽走了他備好了的驢，使他不能跟隨大衛，然後自己跑到大衛面前，獻了一些食物，討大衛的歡心，乘機讒毀米非波設。大衛竟受了他的愚弄，信了他所說的讒言，把米非波設的產業都賜給了他。米非波設呢？雖然因為自己瘸了腿，所備好了的驢又被洗巴牽了去，以致不能跟隨大衛出走，可是他卻時時刻刻的想念大衛，因為大衛的出亡心中悲痛掛慮，以致那樣長的日子『沒有修腳，沒有剃鬚鬚，也沒有洗衣服。』及至大衛回來的時候，他的那一番談話更足以表示他是那樣知恩感恩，襟懷光潔，人格偉大。他一點不顧到自己的得失，榮辱，利害，損益，只一心的想到他的恩人大衛。像洗巴那樣狡詐自私的惡人世界上確實不少，但像米非波設那樣知恩感恩的人卻是寥若晨星。可是大衛在洗巴讒毀米非波設的時候竟信了洗巴的謊言，向米非波設發怒，把他所有的產業都賜給了洗巴。及至後來明白了事實的真相，要感覺何等的慚愧。雖然米非波設一點不計較這事，但大衛想到自己這樣冒失，這樣輕信讒言，以致 枉了一個最愛他的人，他的心中能不自責自愧麼？

大衛家中發生這場禍變的時候，他已經是一個上了歲數的人。他在已往的幾十年，先經過了掃羅數載的窘迫，及至作了王以後，又多年擔當全國的大事，而且他又是一個虔誠敬畏神的人。論屬靈的知識，論世上的經驗和閱歷，一定樣樣遠超過其他的人。可是連這樣的一個人，還會因 只聽一面之詞，以致受了欺騙，信了讒言，被惡人所利用， 枉了一個最愛他的好人。程度不及他的人，如果只信一面之詞，豈不更會受惡人的欺騙和利用麼？我們真應當特別謹慎，無論有甚麼人在我們面前說別人的劣蹟惡行，萬不可輕易聽信，因為你不知道這個人所說的話究竟是實話或是讒言。世上有許多人因為要陷害人自己得利，就讒毀人；還有許多人因為嫉妒比他們好的人，就讒毀人；還有許多人因為和別人有嫌隙，就讒毀人。如果你遇見這幾種人對你說別人的壞話，你就信他們所說的，那樣你一定要被惡人利用，枉了好人。不但使惡人得了利，使好人受了害，有一日你發現了事實的真相，你自己還要弄得滿面羞慚，無地自容。

還有很多的人並不像上面所說的人那樣壞，可是他們和別人中間也發生糾紛衝突。他們只看見了自己的理，卻沒有看見別人的理，所以他們覺得對方真是自私，強暴，詭詐，陰險，真是有意同他們作對，有意侮辱他們，欺壓他們。如果他們再

有些神經過敏，有些好猜疑的心，把自己所揣測的事當作事實，那就更嚴重了。他們既然這樣想，當然要忿忿不平，盡力宣佈對方的罪狀，好發洩自己胸中不平之氣。其實對方也有對方的理。從對方的眼中看來，也許同樣的認為他們是自私，強暴，詭詐，陰險。世界上人和人中間發生糾紛和衝突，很少的人是自己一點理都沒有，只是毫無理由的侮辱別人，欺壓別人。大多數的人都是只看見自己的理，卻沒有看見別人的理，因此便覺得只是自己有理，對方完全是自私，強暴，詭詐，陰險，完全是侮辱欺壓自己。如果對方是心寬量大會體諒別人的人，甘心退讓，甘心受誤會，那樣事情就好辦多了。無奈世上這種心寬量大能為別人設想的人非常稀少。大多數的人都是只想到自己，而不會為別人設想。這樣一來，事情便嚴重化了。甲和乙起了衝突，甲只看見了自己的理，卻沒有看見乙的理，因此便認為乙陰險詭詐；乙也只看見自己的理，卻沒有看見甲的理，因此便斥責甲存心不良。在這種情形之下，如果你遇見了甲對你談說他們彼此衝突的事，你一定要認為乙十分無理，十分可恨。但如果你先遇見了乙對你述說他的理，你一定要認為甲存心太壞，有意害人。無論你遇見那一方面，你若只聽信一面之詞，一定會陷入錯誤之中，會作一種錯誤的判斷。但如果你詳細聽聽兩方面的理，詳細調查一下糾紛的起源和經過，你便發現兩方面都有理，兩方面也都無理。都有理，所以誰也不肯讓誰。都無理，就是因為都只看見自己的理，卻不想想對方的理。先哲說，『凡事肯為別人著想，是第一等學問。』可惜有這種學問的人像早晨的星那樣稀少，所以人和人中間發生的衝突和糾紛便層出不窮了。

我們必須十分謹慎，當我們遇見甚麼人對我們談論別人的惡行的時候，總不可輕易聽信一面之詞，便對人發生惡劣的感想，或下甚麼武斷的判語。如果我們想要為人排難解紛，或是要幫助人判斷一件事的是非曲直，或是因為我們有責任查問一下糾紛的真相，我們必須詳細訊問兩方的理由，留心聽取兩方面的陳述，看看兩方在甚麼地方有理，在甚麼地方無理，看看誤會從甚麼地方生出，看看事情的癥結在甚麼地方，這樣纔能得一個適宜的解決。如果我們只聽信一面之詞，便輕易下判語，輕易歸罪於一方，我們在這一件事上不但不能有甚麼供獻補益，只能使事情越發惡化，甚至連我們也陷入糾紛的旋渦。我們所袒護的那一方面因為得到我們的同情，自然更覺得理直氣壯。另一方面看我們只信一面之詞，不作公道的判斷，便遷怒到我們身上。本來是兩方面的糾紛，現在竟弄成三方面的糾紛。這樣去幫助人，實在不如不幫助倒好一些。性情急躁好打不平的人特別應當謹慎自己，在聽見人述說別人的壞事的時候，不要輕易置信，輕易動怒，輕易發言，輕易判斷。我們經過的事越多，便越知道天下的事決不像我們所聽所想的那樣簡單。稍有不慎，便不知道會陷入多麼大的錯誤，惹出多麼大的禍患。大衛信了洗巴一面之詞未曾釀出甚麼嚴重的結果，那是因為受害的是那位高尚偉大的米非波設。信了像洗巴那樣邪惡的人所說的讒言，卻遇不到像米非波設那樣高尚的受害者，請想事情的結果將要如何呢？

父親的心

『有人報告大衛說，「以色列人的心都歸向押沙龍了。」大衛就對耶路撒冷跟隨他的臣僕說，「我們要起來逃走，不然，都不能躲避押沙龍了。要速速的去，恐怕他忽然來到，加害於我們，用刀殺盡全城的人。」』（撒下十五13、14）。

『亞希多弗又對押沙龍說，「求你准我挑選一萬二千人，今夜我就起身追趕大衛趁他疲乏手軟，我忽然追上他，使他驚惶，跟隨他的民都必逃跑，我就單殺王一人，使眾民都歸順你。你所尋找的人既然死了，眾民就如已經歸順你。這樣，也都平安無事了。」押沙龍和以色列的長老都以這話為美。」（撒下十七1~4）。

『王囑咐約押，亞比篩，以太說，「你們要為我的緣故寬待那少年人押沙龍，」王為押沙龍囑咐眾將的話，兵都聽見了。」（撒下十八5）。

『古示人也來到，說，「有信息報給我主我王。耶和華今日向一切興起攻擊你的人給你報仇了。」王問古示人說，「少年人押沙龍平安不平安？」古示人回答說，「願我主我王的仇敵，和一切興起要殺害你的人，都與那少年人一樣。」王就心裏傷慟，上城門樓去哀哭：一面走，一面說，「我兒押沙龍阿！我兒，我兒押沙龍阿！我恨不得替你死！押沙龍阿，我兒！我兒！」』（撒下十八31~33）。

好一個狠心的兒子！不但想奪取父親的國位，而且處心積慮必要把父親置於死地然後甘心，大衛也早已明白了押沙龍的心，所以囑咐他的臣僕們急速起來和他一同逃命。這樣的兒子真是毒似蛇蠍，狠如豺狼。實在不能再容他存在世界上，貽社會國家以無窮的禍害。無論徵求我們中間那一個人的意見，也決不會有一個人贊同再留他在世間。誰想到大衛的臣僕帶兵出去與押沙龍作戰的時候，大衛竟請求他們為他的緣故寬待押沙龍。更使我們驚奇的，就是當大衛聽見押沙龍陣亡的消息的時候竟那樣傷慟，上城門樓去哀哭，說，『我兒押沙龍阿！我兒，我兒押沙龍阿！我恨不得替你死！押沙龍阿，我兒！我兒！』這樣忘恩負義，喪盡天良，毒似蛇蠍，狠如豺狼的兒子，還值得父親一哭麼？如今大衛不但為他哀哭，而且恨不得替他死。大衛的心也真太令人難明白了。希奇麼？一點不足希奇。這就是父親的心。別的人都希望押沙龍死，都願意押沙龍死，聽見押沙龍陣亡的消息都鼓掌稱快，都欣幸萬分，惟獨父親的心不是這樣。父親的心就是疼愛兒子。無論兒子是好是壞，父親總是愛他。無論他是順服是悖逆，父親總是愛他。無論他是愛父親是恨父親，父親總是愛他。就是這個兒子一兵謀叛，決心置父親於死地，父親仍是愛他。在他未死以前，竭力想保全他的性命，聽見他死的消息的時候，傷慟到萬分，號咷大哭，恨不得替他死。這就是父親的心。這就是父親對兒子的愛。

我們看見有人犯大罪，作大惡，惹禍害人，就恨不得看見他早早死去，就再不想理他，再不想見他；惟獨我們自己的兒子犯了大罪，作了大惡，惹了禍，害了人，我們總希望他們悔改，總不肯棄絕他們，總要盡心竭力幫助他們。別人壞到三分四分，我們便想代替神施行審判，代替神定他們的罪。我們自己的兒子壞到九分十分，

我們還是寬容忍耐，希望他們有一日回頭。縱使我們的兒子加害於我們自己，盜竊了我們的財物，剝奪了我們的幸福，毀壞了我們的名譽，傷害了我們的身體，我們還是肯饒恕他們，不記念他們的惡，不照他們的惡行報應他們。父親對兒子的愛真是浩大無邊，寬廣莫測。一個人若不是自己有兒子，就總不能明白父親的愛。我們的俗語說，『養兒方知父母恩，』就是這個意思。押沙龍邪惡到那種地步，大衛仍是愛他，仍是寬容他，仍是恨不得替他死，仍是為他那樣傷慟。在一個沒有兒子的人看來，真不能明白大衛為甚麼這樣糊塗。但在一個作父親的人看來，卻是一件很平凡的事。父親的心就是這樣，這就是父親的心。

讀者，你曾想過你的父母對你所有的那種浩大無邊寬廣莫測的愛麼？許多為子女的不知道孝敬父母，就是因為他們不明白父母在他們的身上的愛。他們只覺得父母管教他們是使他們受痛苦，父母約束他們是剝奪他們的自由，父母不照他們所希望的給他們財物是虧負他們。如果父母確實有一些對不住他們的地方，他們更認為那是不可赦免的大罪。就因為他們存這種錯誤的思想，所以他們不但不想到父母對他們的那種天高地厚的恩情，而且常覺得父母是他們眼中的釘，目中的刺，恨不得早早離開父母，早早脫離他們的轄制和縛束，去自己享受自由與幸福。有的子女雖然不至於這樣，可是他們也總覺得父母不如他們的朋友好。因為他們的朋友不加給他們這些不便利，因為他們的朋友和他們說得來。只有在他們遭遇危險禍患的時候，他們纔會明白朋友究竟遠不及父母好，因為在那時候朋友恐怕受連累，都遠遠的躲開，父母卻是拼上了一切所有的，和自己的性命，要去保護他們，搭救他們。朋友的愛常會因種種的關係改變，父母的愛卻是始終如一。

我不否認有許多作父母的對待兒女對待得不適宜。我不否認有許多作父母的因為自己的性情不好加給兒女許多痛苦。我不否認有許多作父母的給兒女許多不良的刺激，使兒女受了許多的損害。但我們應當明白，這些都是他們人生中的失敗和錯誤。他們對兒女的愛總是真誠偉大的。他們愛兒女也許愛得不適宜，愛得使兒女受了傷損。他們的愛也許被他們那暴烈的性情掩蓋起來，以致使兒女看不見。他們的愛也許因為他們的無知而結了惡果，以致使兒女認為他們並沒有愛。但他們究竟還是愛兒女。如果作兒女的只注意父母的失敗錯誤和無知，他們便會對父母發怨言，起爭端，甚至恨惡父母，反抗父母。但如果兒女想到父母對他們那種深切的愛，便要感激父母，愛戴父母了。俗語說，『天下無不是的父母，』這句話是甚麼意思呢？那就是說，因為父母對兒女的恩情天高地厚，所以兒女總不可怪罪父母，恨惡父母。不是父母沒有錯處，乃是兒女那一方面因為感激父母的恩情，便不看父母的錯處。作父母的不應當說這一句話。他們應當看見自己的錯處，應當承認自己的錯處，悔改自己的錯處。但作兒女的卻應當明白父母對兒女的愛心和恩情超過了他們的不是，遮蓋了他們的不是，以致兒女只看見父母的愛心和恩情，卻不注意父母的不是。當然這也不是說兒女看見父母的惡硬說是善；看見父母作非理的事硬承認他們有理。神不要我們因為感恩便顛倒是非；淆亂黑白。這乃是說兒女因為想到父母的恩

情和愛心，便不注意父母因為人生中的失敗錯誤和無知所加給自己的傷害。真的，在全世界的人中你要尋找一個像你的父母那樣真摯懇切愛你的人，不見得會找得

。無論我們或好或壞，或善或惡，或感恩或負義，總是始終如一的愛我們，除了我們的父母以外，在世界上大約很難再找到幾個人。大衛不過是許多作父親的人當中的一個。一個人若不想到父母的愛心和恩情，不孝敬他的父母，真是喪心病狂了。

談到父親的愛，我又想到神對他的孩子們的大愛了。我們信主的人都是神的兒子。『你們因信基督耶穌都是神的兒子。』（加三26）神不只是我們的神，更是我們的父。父親對兒子的愛是無限無量永遠不變的，神對我們的愛也是如此。『父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。』（詩一〇三13）押沙龍壞到那種地步，負義忘恩到那種地步，仇視父親到那種地步，大衛還是愛他。這件事正可以表示神對我們的愛。

我們常有一種極錯誤的思想就是我們以為神只愛那些好信徒，卻不愛那些不好的信徒，因此當我們熱心愛神，殷勤親近神，忠誠事奉神的時候，我們便覺得神愛我們；當我們不愛神，遠離神，犯罪作惡的時候，我們便覺得神不愛我們，甚至覺得神丟棄了我們。有些信徒甚至以為他們好的時候是神的兒子，他們不好的時候便不是神的兒子。這一切錯誤的觀念所以產生，都是由於信徒們不深明白神的愛乃是父親的愛。他們以為神的愛不過是朋友的愛。當他們作好人，愛朋友，親近朋友的時候，朋友便愛他們，當他們作壞人，不愛朋友，不親近朋友的時候，朋友便不愛他們。他們因為他們的朋友這樣待他們，他們也這樣待他們的朋友，便以為神待他們也必是這樣。他們完全忘記了神並不是他們的朋友，乃是他們的父，神的心不是朋友的心，乃是父親的心，神的愛也不是朋友的愛，乃是父親的愛。我們對神所存的心思所抱的態度常常改變——有時熱，有時冷，有時愛他，有時恨他，有時順從，有時悖逆，但神對我們的愛卻是始終如一，毫無改變，正如大衛對他的兒子押沙龍一樣。許多信徒所走的路不是和押沙龍一樣麼？他們是神的兒子，然而他們殺害弟兄，躲避神的面，存心背叛神，用種種的計謀奪取神的地位權柄和尊榮，使神傷心愁苦。但神待他們卻像大衛待押沙龍一樣，總是寬容，總是忍耐，總是希望他們有一日回心轉意。他們無論怎樣對神無情無義，神對他們總是始終如一的愛他們。及至他們因為犯罪遭了禍患的時候，神還是為他們傷心哀痛。大衛對押沙龍所存的心所抱的態度，整個的表明了父親的心，也完全彰顯了神的心。

必有人問說，『神的愛對我們既是始終不變，怎麼當我們熱心親近神順服神的命令的時候，我們便快樂平安，諸事蒙福，當我們冷淡遠離神不順服神的時候，我們便失去喜樂平安，遭遇神的擊打呢？神的心既是始終如一，那樣我們無論好不好，無論順服不順服，總當常有喜樂平安，凡事蒙福，纔合乎理。為甚麼在事實方面卻不是這樣呢？』這個問題很容易回答。我們遠離神犯罪的時候，失去了平安喜樂，遭遇痛苦，並不是神不愛我們，正是神愛我們的表現。如果我們遠離神犯罪的時候，他仍然賜給我們平安喜樂，使我們凡事蒙福，我們勢必離神越來越遠，犯罪越來越

多，不陷入最可憐最淒慘的地步不止。神因為愛我們的緣故，不願意看見我們遭遇這種禍患，所以他一看見我們遠離他去犯罪，便奪去我們的喜樂平安，使我們受痛苦，好使我們因此認罪悔改，速速歸向他。試問你看見你的兒子說謊偷盜的時候，你便責打他，懲罰他，這是你愛他呢？還是你不愛他呢？如果你的兒子作許多壞事，你還照常好待他，把許多的好東西給他，使他快樂滿意，這是不是他的益處呢？明白了這個真理，我們便曉得神在我們遠離他去犯罪的時候，奪去我們的喜樂平安，使我們多受痛苦，正是證明他愛我們，正如經上的話說，『我兒，你不可輕看耶和華的管教，也不可厭煩他的責備；因為耶和華所愛的他必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。』（箴三11、12）

我們遠離神去犯罪的時候，心中便痛苦不安，而且遭遇種種的禍患打擊，不只是因為神管教責打我們，在我們自己這一方面，也勢必演出這種情形來。因為我們一犯了罪，便會慚愧懼怕，痛苦不安，同時我們所犯的罪也必為我們招來極多的禍患打擊。譬如說一個小孩子當父母不在家的時候，毀壞了傢俱，欺侮他的弟弟妹妹，打破他們的頭，撕裂他們的衣服，他一想到父母回來必要查問這事，他是不是要慚愧懼怕痛苦不安呢？他一聽見父母在門外說話的聲音，便趕快躲藏起來。其實他的父母愛他的心並未曾有甚麼改變，但他裏面卻有了改變。他不再坦然無懼，卻是戰兢畏縮，不再歡喜快樂，卻是痛苦煩惱。我們能不能因他心中這種感覺，便說他的父母不愛他呢？在他自己的心中，也許以為他的父母不愛他了，但他的父母是否因他作了這些錯事便不愛他呢？許多信徒不因自己的兒女不好便不愛他們，同時他們卻以為他們自己不好，神就不愛他們。總不以父親的心去揣測神的心，因此他們便陷在錯誤失望和痛苦中。這樣的信徒亟需要用父親的心去揣想神的心，亟需要明白神對他的孩子們所存的心不是君王的心，不是主人的心，也不是朋友的心，乃是父親的心。

信徒在遠離神犯罪的時候，遭遇禍患打擊，不用提神的責打管教，他們本身所犯的罪就足能招來這一切。你恨別人，別人自然也恨你。你陷害別人，別人一定要向你施行報復。你欺騙人，對人說謊，別人便不再信任你，不再與你交往。你損人利己，別人便唾棄你，遠離你。你放縱情慾，你的健康便受損害。你不孝敬父母，你的兒女便不孝敬你。你發出甚麼去，不久那些東西便再回到你的身上來。神是你的父親，他對你的愛總沒有改變，但他決不改變這個定律——『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』其實他不改變這條定律還是為我們的益處，不然，我們更不知道要犯多少罪，要墮落到甚麼地步了。

至於有些信徒以為他們好的時候便是神的兒子，他們不好的時候便不是神的兒子，這簡直是笑話了。兒子永遠是兒子。好的時候是好兒子，壞的時候是壞兒子。好兒子要得福，要受父親的誇讚，要被父親和眾人信任重用。壞兒子要挨打，要受父親的斥責，要被人藐視厭棄。但無論如何，兒子永遠是兒子。雖然日報上當有人刊登聲明說，『悖逆某某某不服教訓，在外妄為，自即日起與伊脫離父子關係。今

後無論有何不法行為，或在外借貸等情，鄙人概不負責。」但這不過是法律上的手續。作父親的恐怕兒子犯法妄為，使自己受了連累，所以刊登這種聲明。其實他的兒子永遠是他的兒子，絕不會因為刊登了一次聲明，便不是他的兒子。雖然在法律上可以脫離父子的關係，但在事實上卻絕對不能。父子的關係不像東夥的關係，不像主僕的關係，也不像朋友的關係，更不像兩個人合股經商的關係。那些人中間根本沒有生命上的連繫。要合就合，要散就散。合在一處就有了關係，散了以後就脫離了關係。惟獨父親與兒子中間所有的，乃是生命上的關係。一個人不生兒子便罷，生了以後便永遠與他脫離不了父子的關係。神和他所生的兒子們中間的關係也是這樣。一個人只要真誠悔改，信靠基督，因而被神所生，作了神的兒子，他便永遠是神的兒子。無論是人，是天使，是魔鬼，都不能使他再不是神的兒子，連神自己也不能作這件事。

許多信徒就因為不清楚明白他們和神中間的關係，更不徹底了解神的心，因此便常常感覺恐懼，憂慮，失望，灰心。在他們熱心的時候，也不過像服事主人那樣服事神，沒有自由，沒有快樂，沒有享受，只是恐懼戰兢的生活，惟恐犯了罪，觸犯了神，以致被神棄絕。在他們軟弱的時候，他們便以為神不再愛他們，以為神丟棄了他們，以為自己不能得救。在這時候魔鬼便乘機欺騙他們，控告他們，使他們灰心絕望，然後他便毫不費力的把他們擄去，使他們跟從他，服事他。要幫助這一類的信徒，只有使他們清楚明白他們和神中間的關係，更幫助他們了解神的心乃是父親的心。如果一切真實悔改信了耶穌的人都清楚明白了他們是神的兒子，他們永遠是神的兒子，神的心是父親的心，神的愛永遠不改變，無論他們如何，神總是愛他們，這要使他們怎樣快樂，使他們怎樣感激，使他們怎樣愛那愛他們的神，使他們怎樣因為愛神而愛神所愛的人哪！

來呀！讓我們因神在基督耶穌裏所成全的救工感謝他，因神賜給我們的那兒子的名分地位與權利讚美他，因神那永不改變的愛歌頌他。讓我們和天上，地上，地底下，滄海裏，和天地間一切所有被造之物，一同說，

『但願頌讚，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。』

『焉能平安呢？』

『約蘭吩咐說，「套車。」人就給他套車。以色列王約蘭和猶大王亞哈謝，各坐自己的車，出去迎接耶戶，在耶斯列人拿伯的田那裏遇見他。約蘭見耶戶，就說，「耶戶阿，平安麼？」耶戶說，「你母親耶洗別的淫行邪術這樣多，焉能平安呢？」約蘭就轉車逃跑，對亞哈謝說，「亞哈謝阿，反了。」耶戶開滿了弓。射中約蘭的脊背，箭從心窩穿出，約蘭就仆倒在車上。」（王下九21~24）。

人人願意求平安，得平安，但是實際上享受平安的人卻是寥若晨星。這究竟是甚麼緣故呢？耶戶對約蘭所說的話清清楚楚的回答了這個問題：『你母親耶洗別的淫行邪術這樣多，焉能平安呢？』多有罪惡就決不會有平安。不只約蘭的家中是

這樣，任何人的家中都是這樣；不只以色列國中是這樣，任何國中都是這樣。有罪惡就不能有平安，有平安就不能有罪惡。

耶洗別自從嫁給亞哈王，作了以色列國的王后以後，種種的惡行實在數不勝數。她引誘亞哈去事奉敬拜巴力，為巴力建廟築壇，殺害耶和華的眾先知，又定意殺戮神的忠僕以利亞，還用假見證戕害了無辜的人拿伯，奪取了他的葡萄園。邪惡殘暴，無可比倫。約蘭有這樣的一個母親。還要問耶戶說，『平安麼？』無怪耶戶那樣回答他了。

許多人都像約蘭那樣無知：家中有許多罪，自己作許多惡事，在他們的人生中充滿了不信神，不怕神，驕傲狂妄，自私自利，詭詐虛偽，貪婪淫亂，嫉妒惱恨，損人利己，舞弊營私，強暴兇殺，不孝不忠。無義無信，他們的心中所存的是惡念，他們的口中所吐的是惡言，他們的雙手所作的是惡事，同時他們卻希望他們個人享平安，希望他們的家中平安。他們亟需聽耶戶所說的話：『你們的家中和你們個人的生活裏的罪惡這樣多，焉能平安呢？』

我們當知道平安是從平安的神那裏來的，聖經中稱神為『賜平安的神。』『願賜平安的神常和你們眾人同在。』（羅十五33）『賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下。』（羅十六20）。『賜平安的神就必與你們同在。』（腓四9）。『願賜平安的神親自使你們全然成聖。』（帖前五23）這幾節經文在原文裏並沒有『賜』字。原文只是說，『平安的神。』不過說賜平安的神也沒有甚麼太不適宜的地方，因為只有『平安的神』能賜給人平安。敬畏神，信靠神，順從神，親近神，便有平安。目中無神，與神為敵，與神疏遠，就沒有平安。當我們犯罪的時候，我們便遠離神，我們便與神為敵，所以我們犯罪的時候便不會有平安。罪與神是不能並立的。神叫我們遠離罪，罪叫我們遠離神。我們若不遠離罪，我們就必遠離神。當我們遠離罪親近神的時候，我們便有平安；當我們親近罪遠離神的時候，我們便失去平安。我們犯的罪越多，我們也就離平安越遠。及至我們深深沉溺在罪中的時候，平安就逃避無蹤了。以色列王約蘭的父親亞哈和他的母親耶洗別犯了那樣多的罪，亞哈已經因他的罪受了神的咒詛，耶洗別仍然不知道悔改，約蘭還問耶戶說，『平安麼？』耶戶對他說了那一句無情的話語——『你母親的淫行邪術這樣多，焉能平安呢？』無論甚麼人，若是不離棄他的罪惡，卻希望有平安，都當聽耶戶所說的這一句話。

自從世界大戰結束以後，人都踴躍歡呼，歌頌昇平，他們以為戰禍過去了，以為人類因 戰爭的殘酷和因 戰爭所受的損害，必定再不敢發動戰爭，必定厭惡戰爭。這樣一來，世界永久的和平必定可以實現。『和平』的呼聲響徹了全地，『和平』的標語貼滿了通衢。可是我們留意觀察世界社會人心的現狀，便發現人類的罪惡不但沒有因 數載的戰禍而減少，反倒因 所受極深的痛苦而加增。不信，背道，強暴，兇殺，貪財，自私，欺騙，說謊，舞弊，營私，殘暴，仇恨，淫亂，縱慾，以及其他種種的罪惡，竟像倍級數那樣的增加起來。在這樣的景況中還希望和平，那真無異於緣木求魚了。

世上的人因為不認識神，不明白真理，所以作這種緣木求魚的愚事，並不足奇，所最令人痛心的，就是一般代神傳話的人——傳道者——也隨聲附和 呼叫說，『平安了，平安了。』他們所作的和古代以色列民中的先知相同：『他們從最小的到至大的，都一味的貪婪，從先知到祭司，都行事虛謊。他們輕輕忽忽醫治我百姓的損傷，說，「平安了，平安了，」其實沒有平安。』（耶六13、14）這些先知如同殺人的庸醫，只顧自己得一些利益，完全不顧那些身患罪病的人前途如何。他們因為人們都喜悅聽順耳之言，都喜歡聽粉飾太平的歌聲，所以也就迎合一般人的心理，高聲喊 說，『平安了，平安了。』神把事實告訴我們說，『其實沒有平安。』神從來不附和人，不迎合人的心理。神只說實話。他不管人喜歡聽或不喜歡聽，他總是把真情實話告訴人。古時他看見那些如同庸醫的先知們輕輕忽忽醫治百姓的損傷，便興起耶利米來，使他大聲疾呼，喚醒那些酣睡的人們，同時也揭破了那些先知所說的謊言。今日神也照樣興起他的先知來，發出與耶利米所發的同樣的呼聲。

我們今日如果不希望得平安也就罷了。如果希望得平安，唯一的方法就是自己先承認離棄一切的罪惡，全心歸服神，以後再盡我們的力量招呼別人承認離棄他們的罪惡，領他們歸向神。多一個人離棄罪惡歸向神，便減少世上一分禍患，也就增加世界上一分平安。

一個偉大的先知和一個自卑的元帥

『神人以利沙聽見以色列王撕裂衣服，就打發人去見王說，「你為甚麼撕了衣服呢？可使那人到我這裏來，他就知道以色列中有先知了。」於是乃縵帶 車馬到了以利沙的家，站在門前。以利沙打發一個使者對乃縵說，「你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。」乃縵卻發怒走了，說，「我想他必定出來見我，站 求告耶和華他神的名，在患處以上搖手，治好這大痲瘋。大馬色的河亞罷拿和法珥法豈不比以色列的一切水更好麼？我在那裏沐浴不得潔淨麼？」於是氣忿忿的轉身去了。他的僕人進前來對他說，「我父阿，先知若吩咐你作一件大事，你豈不作麼？何況你去沐浴而得潔淨呢？」於是乃縵下去，照 神人的話在約但河裏沐浴七回。他的肉復原，好像小孩子的肉，他就潔淨了。

『乃縵帶 一切跟隨他的人，回到神人那裏，站在他面前，說，「如今我知道除了以色列之外，普天下沒有神。現在求你收點僕人的禮物。」以利沙說，「我指永生的耶和華起誓，我必不受。」乃縵再三的求他，他卻不受。乃縵說，「你若不肯受，請將兩騾馱子的土賜給僕人，從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。」』（王下五8~17）。

這位聲勢赫赫，有威權，有地位，有金錢的亞蘭王的元帥乃縵，若不是因為患了大痲瘋急於求醫治，決不會到神的僕人這裏來。他既來了，便有一個絕好的機會認識神，接受神的恩典。但他要接受神的恩典，必須先謙卑下來。這功課須要有人教授。教這功課的責任當然是神的僕人以利沙身上了。這位先知真不負神的委託，

他聽見乃縵帶 車馬，金銀，衣服，和亞蘭王的信，來到以色列王那裏，又聽見以色列王焦急得撕裂衣服，便一方面要搭救這個可憐的以色列王，一方面也想成全乃縵，因此打發人去見王說，『你為甚麼撕裂衣服呢？可使那人到我這裏來，他就知道以色列中有先知了。』這位來客乃縵不但是聲勢赫赫，有威權，有金錢，有地位的元帥，而且是上國的貴賓。以色列國中的任何人要去與他會面，也必須小心翼翼，恭恭敬敬的參謁拜見，以冀博得他的歡心。不料這位先知以利沙不但不去拜見乃縵，反倒叫乃縵來見他，甚至對以色列王說，『可使那人到我這裏來，』不稱乃縵為『將軍，』而稱他為『那人。』這是以利沙的驕傲麼？絕對不是。乃縵在人的面前是元帥，但他在神的眼中，不過是許多人中間的一個人而已。以利沙是神的僕人，他不能用人的眼光看乃縵，他只能以神的眼光看乃縵，因此他稱乃縵為『那人。』神願意賜恩給一切來尋求他的人，乃縵當然也不在例外。但神卻要他們先學習謙卑的功課。乃縵的成績真不錯。這第一試便及了格。他竟肯『帶 車馬到了以利沙的家，站在門前。』乃縵這樣很快的學好這一課，自然與他的需要也有關係，因為他患那任何人不能治療的大痲瘋，他急切要得 醫治，所以先知一呼喚，他便來了。當他學好了第一課謙卑的功課以後，神再進一步領他學第二課謙卑的功課。『以利沙打發一個使者對乃縵說，「你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。」』這位威風凜凜不可一世的元帥，不惜親移玉趾來見以利沙，已經是很難能可貴的了。他萬沒有料到他到了以利沙門前的時候，竟會受到這種冷酷的待遇。他一向不論到那裏，別人都是對他作盛大的歡迎。他想以利沙也必是很殷勤恭順的出到大門以外來迎接他，以後站 求告他神的名，在患處以上搖手，治好他的大痲瘋。他萬沒有料到以利沙不但沒有迎接他，甚至連見都不見，只打發一個使者出來，告訴他到約但河裏去沐浴七回，這樣他的大痲瘋便可得痊癒。這種冷酷的待遇實在是出乎乃縵意料之外，但牠正是乃縵所需要的。因為像他這樣有權柄，有勢力，有金錢的人，一向都是驕傲自大，不知道謙卑是甚麼意思。他亟需要有人教導，使他學會謙卑，然後纔可以得神的恩惠，因為『神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。』以利沙這樣待他，並不是有意侮辱他，乃是教導他學習謙卑，好接受神的大恩。可憐的乃縵，第一課學得很好，這第二課確是難一點，他竟學不好了。他因為受了以利沙的輕慢便發了怒，他決定不再在以色列國留連，急忙回到他本國去。如果他就這樣回去了，他的大痲瘋不但不會得痊癒，因 他往返途中的勞乏，再加以這次的生氣，說不定還會再加上別的病。所幸的他到底聽了僕人的勸告，遵 先知的吩咐到約但河去沐浴，結果不但得了潔淨，而且認識了神，歸向了神。

我們要注意，當乃縵得了潔淨以後，再回到以利沙那裏的時候，以利沙便接見他，不再像以前那樣拒不見面了。這是因為乃縵已經學好了謙卑的功課，不需要再挫折他。我們再看乃縵雖然以前受了以利沙的輕慢，可是他滿心想 感恩。再不想以前的事，可見他真是謙卑到了極點。這樣的人理當得到先知的獎勵與安慰。『現在我知道除了以色列之外，普天下沒有神。』這兩句話證明乃縵的心眼已經睜開。

他看見了從前所未曾看見的事。他已經在神面前自卑下來。他不但認識了神，他也歸榮耀與神。這件事比他的大痲瘋得了潔淨更寶貴，更重要。但他能得這兩種福分乃是因為他在神面前自卑。他能在神面前自卑，乃是因為以利沙給他的挫折和教訓。乃縵固然是一個可教的人，但如果他不遇見那位能代神施教的以利沙，他也不會學好這謙卑的功課，當然也不配得神所賜的大福。

今日的世界上有許多像乃縵一樣有權柄，有勢力，有金錢，有聲望的大人物。他們在世人眼中實在是尊貴偉大，但他們在神面前卻是像乃縵同樣的可憐，他們不但不認識神，而且長了大痲瘋——罪。他們中間有些人因 感到自己的痛苦可憐，想到神面前來得醫治，得恩典。也有些人因 遭遇某種打擊，想到神面前來得拯救，得安慰。也有些人因 他們旁邊的信徒的引領勸導，想到神面前來聽信福音，尋求真理。如果這時候有像以利沙一樣的傳道人，能本 神的旨意，把人的罪惡和需要，神的大能和憐憫，主耶穌的慈愛和救恩，清清楚楚的告訴他們，教導他們在神的面前自卑悔改，信主求救，他們會像乃縵一樣的自卑，一樣的蒙恩。可惜，現在的傳道人大半是一些趨炎附勢，驚名求利，目光如豆，卑鄙無恥的人。他們一見了達官顯宦，富翁貴人，已經垂涎三尺，骨肉皆酥，不但不能像以利沙那樣挫折乃縵，訓誨乃縵，反倒爭先恐後的奔走在他們的門前，匍匐於他們的 下，齟齬諂笑，搖尾乞憐。那些大人物的屬員親友怎樣向他們逢迎獻媚，那些傳道人也是如此。那些大人物一見他們這種樣子，不但不能從他們得 甚麼幫助，反倒因為輕看他們，連帶也輕看了神，當然更不能到神面前自卑接受神的恩典了。以利沙成全了那到神面前來求恩典的乃縵，今日教會中這般傳道人敗壞了許多到神面前來求恩典的人。這般傳道人的罪惡該有多大阿！

還有一些因 神自己所作的工已經悔改信了主的人，在世上有權勢，有地位，有金錢，他們因信得了生命，但他們屬靈的生命很幼稚。他們需要神的僕人們的教導栽培。如果有神忠心的僕人按 神的旨意教導他們，引領他們走義路，他們可以漸漸長進，到合乎神用的地步。不幸那些趨炎附勢驚名求利的傳道人一看見這種人，便爭先恐後的將他們拉到自己的教會裏來。拉來以後並不用真理栽培他們，卻想利用他們的權勢，地位，金錢，於是宴請他們，恭維他們，奉承他們，向他們募捐，請他們講道， 他們作教會中的長老，執事，委員，董事長，用這些虛榮 麼他們。這些人在基督裏本來是嬰孩，既不明白真理，又不曉得魔鬼的詭計，加以他們的肉體又喜愛虛榮奉承，自然便洋洋得意，以為自己真已經作了教會中的柱石，天國裏的偉人。在這種情形中，他們不但再看不見自己的需要和缺欠，反覺得自己已經成了人，已經在神面前成了富足，成了神所重用的人。（其實他們是很幼稚很貧窮的信徒。）這樣一來，他們便再不能長進，再不能多得神的恩惠。他們既不能長進，便只有日漸退後，因為聖徒走屬靈的道路如同逆水行舟，不進則退。他們本是很有希望的聖徒，只因為受了那般傳道人的包圍與利用，便受了極大的損害。那些傳道的人因為能利用他們的權勢，地位，聲望，金錢，便興高采烈，得意洋洋。他們的

教會不再發愁經濟困難，他們個人不再發愁有事沒有人幫忙，他們又可以在親友的面前誇耀他們認識了有權有勢的大人物，如果他們對傳道的工作感覺厭倦，他們還可以藉那些大人物的援引，一躍而登政治舞台，為神在政界裏發光（？），或是請那些大人物集資作個買賣，用他們作經理副理，在商界裏為主作見證（？）。一個人只要有高親貴友，在那方面都容易活動，作甚麼事都能亨通順利，到甚麼地方都能受人的推崇歡迎。這班傳道人因一會拉攏會利用大人物，在各方面他們都得到了不少的好處，但那些大人物卻被他們害苦了。有許多沒有權勢沒有金錢的人信了主以後，我們能很明顯的看出他們的長進，但有權勢有金錢的人信了主以後，有長進的人很少很少，就是吃了這種虧，受了這種害。這般趨炎附勢驚名求利的傳道人真害人到了極點。有權勢有金錢的人信了主以後，如果遇見這種傳道人，也真是不幸到了極點。可是這種傳道人在今日的教會中卻是多如過江之鯽。提起來真令人欲哭無淚了。

我們希奇教會中竟有這種傳道人麼？一點不足希奇。請問今日教會中的傳道人中間有幾個是真實蒙了神的選召，不是為利，不是為名，乃是為愛神為愛人而傳道的呢？就是那少數真蒙了神的選召的傳道人中間，能勝過名利的試探的又有幾個呢？不是有許多傳道人根本就沒有真實悔改得救麼？不是有許多傳道人完全是為謀生糊口而傳道麼？不是有許多傳道人因為沒有作事的本領，沒有地方去找事作，便不得不藉傳道維持生活麼？不是有許多傳道人想利用傳道的機會，結交一人，尋覓機會，好去升官發財麼？這幾種傳道人如果遇見有權勢有金錢的人，他們若不齟齬諂笑，奔走逢迎，那倒是令人希奇的事了。還有些比較好的傳道人，是為神的榮耀，為教會的好處，為救人而傳道，可是他們弄錯了一件事，他們以為作神的工也要借助於人的勢力，金錢，聲望，所以他們一看見有權勢有金錢的人，便以為他們是教會裏絕不可少的人。他們既這樣想，當然竭力拉攏他們，親近他們，討他們的歡心，惟恐失去他們，教會便受損失。這樣，他們自然不敢按正道栽培他們，指導他們，改正他們的過失，引領他們走正路。這種傳道人存心雖然比那些趨炎附勢驚名求利的傳道人好得多，但他們所給人的害處卻是與那些人一樣。在今日的教會中要找像以利沙一樣偉大的先知，可以找到幾個呢？

今日教會中一般傳道的人所受的教育真是可憐極了。不信派的毒醇害人是怎樣的深，我們不用提了。就連那些篤信聖經篤信救恩的神學院，也不過是給人一些書本中的知識，教導人怎樣豫備講章，怎樣同人談道，教導人一些不合實用的神學院課程，就沒有幾個人教導人怎樣信靠神，怎樣作人，怎樣注重傳道人的節操。傳道人處在今日這種惡劣腐敗卑鄙齷齪的社會中，耳所聞，目所見，身體所接觸的，都是些逢迎諂媚寡廉鮮恥的事情，日久天長，便會認為這是作人的正軌。若沒有特別明白神的心，特別像神的人，大聲疾呼，諄諄告誡他們，他們如何能獨清獨醒，作中流的砥柱呢？我勸告一切為神作工的人們留意看看以利沙的榜樣，不貪愛財利，不諂媚富貴，有氣節，有操守，看諂媚逢迎是卑鄙可恥的事。不論甚麼人來聽道，

來從我們得屬靈的幫助，千萬不可希望從他們得甚麼好處，只要存 憐憫他們幫助他們的心，照 他們所需要的，給他們以適宜的指導。這樣方能作神忠心的僕人，使神得榮耀，使多人蒙福，神也必要使你們得榮耀，得好處，神所給你們的榮耀和好處纔是真正的榮耀和好處，那比從人所得的好得多了。

看看以利沙那樣不諂媚逢迎，卻挫折教導乃縵，使他到底謙卑下來，真令人景仰這位先知。及至再看到乃縵沐浴得了潔淨以後，回到以利沙那裏，把他的金銀衣服都放在以利沙面前，請他收下，以利沙說，『我指 永生的耶和華起誓，我必不受，』乃縵再三的求他，他始終不受，這件事真使我們對以利沙欽佩到萬分。不用說不向人求財物，就是人甘心樂意送到家中，也堅決不肯收受，這種不貪，這種清廉，真可說登 造極。不希奇以利沙能那樣按 神的旨意教導乃縵，使乃縵到底謙卑下來，得了神的大恩。只有不存貪心的人纔能不諂媚人，不奉承人。一個人裏面有了貪心，無論怎樣想要有節操，也決辦不到，外面無論怎樣謹慎，無論怎樣矜持，也決不會弄到好處。要在行為上能像以利沙那樣偉大，必須先在心裏中像以利沙那樣不貪。

或有人說，『以利沙看見乃縵的財物不起貪心，誠然是他的偉大，但乃縵回來送禮物的時候，既是他甘心餽送，又是出於感恩的美意，以利沙這樣固執不受，是否矯枉過正，有負乃縵的善意呢？』要明白這件事，我們必須記得乃縵不是以色列人，乃是那個敬拜假神不認識耶和華的亞蘭國的元帥。神的先知可以收受屬神的人的餽贈，卻不可以收受不信的人的財物。當乃縵送禮物給以利沙的時候，他還未曾表示他的悔改。雖然他已經說了『如今我知道除了以色列之外普天下沒有神』那句話，可是他並未曾表示他不再敬拜假神。直到以利沙堅決不受他的禮物之後，他纔說，『從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。』神的僕人怎能從一個敬拜假神的人手中收受他的餽贈呢？這不但不是以利沙的固執，正是他義利分明的地方。看以利沙在書念蒙那個大戶婦人的款待，強留他吃飯，以後每從那裏經過，就進去吃飯。（王下四8）再看那一個從巴力沙利沙來的人，帶 初熟大麥作的餅二十個，並新穗子，裝在口袋裏，送給神人，以利沙立時收受了，並把那些食物分給眾人吃。（王下四42）看這兩件事，便可以證明先知不是不收別人出於愛心的餽贈，乃是不收不信的人的財物，免得使神受羞辱。是，神的僕人就應當這樣作，屬神的人出於愛心的餽贈，神的僕人可以收受，應當收受，但不信的人的財物卻不可收受。寫到這裏，我想到許多教會向不信的人募捐的事了。募捐已經是不合真理的事，還募到不信的人面前去，這件事真使神受盡了羞辱。那些向人募捐的傳道人和教會的領袖看看以利沙不肯收受乃縵的財物這件事，若是仍不慚愧汗顏，他們真可算麻木不仁了。

我再警告那些有勢力有地位有金錢的信徒，要防備那些向你們逢迎獻媚的傳道人。千萬不要接近這些人，不要受他們的利用，不要受他們的包圍，不要給他們甚麼好處和利益。要遠避他們如同遠避蛇蠍一般。你們千萬不要以為所有傳道的人都

是神的僕人，都能給你們屬靈的幫助。有許多傳道人不但不能幫助人，反倒能敗壞人，只有那些能教導你們，規勸你們，改正你們的過失，引導你們走正路的傳道人，纔是真能幫助你們的。他們不肯逢迎你們，奉承你們，他們也不求你們的幫助，不討你們的歡心。他們是你們的良師，是你們的益友。這樣的人有時也許使你們不喜歡，因為他們看見你們有錯處的時候常要責備你們，但這正是他們偉大的地方，也正是他們能幫助你們的地方。你們平日很難得遇見這樣的人。你們應當特別敬重他們，親近他們，以上賓之禮對待他們，接納他們的忠言，聽從他們的教導。在今日的教會中的傳道人裏要找這種人，十個人裏難找到一兩個。你們如果遇見這種傳道人，真是神特別的恩賜，你們務要感謝 領受。你們更要特別謹慎你們自己，因為你們在世上有勢力，有地位，有金錢，所以在你們四圍的人都恭維你們，奉承你們，順 你們的心意說話，竭力討你們的喜悅，在這種情形中，你們最容易養成一種驕傲自恃的習慣，到悔改信主以後，仍然很容易喜歡受人奉承恭維，不容易領受人的規勸忠言。如果你們不離棄這種惡習慣，便容易使正直的人遠離你們，使惡人包圍你們。一個人被壞人包圍利用，不能單責備那些壞人，第一應當怪他自己。如果他不喜歡奉承諂媚，只喜歡規勸忠告，壞人自然無從包圍他，正人自然會多接近他。你放一盆芬芳的鮮花在庭院中，不久就有許多美麗的蝴蝶蜜蜂聚集了來。但你若放一塊腥臭的爛肉在那裏，不過幾分鐘，就會飛來大群的綠肚蠅子。你若願意多和正直忠誠的人親近，你必須先除掉喜愛奉承諂媚的心理，虛懷若谷，謙卑受教，樂意接受規勸責備的話。如果你常存這樣的心，自然壞人就無從包圍你，一旦你遇見神的忠僕，自然也就看為珍寶，不肯將他放過了。我再勸告你們幾句，你們平日受那些不信主的人的奉承諂媚已經很多的了，你們受他們的害也已經不在小處，你們信了主以後，不要再受教會中這種人的害了。你們對待這種人不要客氣，不要留情，要拒絕他們，要遠避他們，像遠避瘟疫一樣。世界上的壞人可怕，教會中的壞人更可怕。世界上的惡人害人害得苦，教會中的惡人害人害得更苦。我們已經親眼看見一些幼稚的信徒，被教會中這些害人的傳道者害得失去了信心，跌倒到爬不起來的地步，有的人甚至與基督為敵，認為他們信主是上了當。他們果真是上了當，不是上了主的當，乃是上了假先知的當。你們對這些假先知應當深惡痛絕，不可給他們留少許的情面。不然，遲早你們也要受他們的害。

『你們給我出個甚麼主意？』

『羅波安往示劍去，因為以色列人都到了示劍，要立他作王，尼八的兒子耶羅波安先前躲避所羅門王，逃往埃及，住在那裏，（他聽見這事，）以色列人打發人去，請他來。他就和以色列會眾都來見羅波安，對他說，「你父親使我們負重軛，作苦工，現在求你使我們作的苦工負的重軛輕鬆些，我們就事奉你。」羅波安對他們說，「你們暫且去，第三日再來見我。」民就去了。

『羅波安的父親所羅門在世的日子，有侍立在他面前的老年人，羅波安王和他們商議說，「你們給我出個甚麼主意，我好回覆這民？」老年人對他說，「現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。」王卻不用老年人給他出的主意，就和那些與他一同長大在他面前侍立的少年人商議，說，「這民對我說，你父親使我們負重軛，求你使我們輕鬆些。你們給我出個甚麼主意，我好回覆他們？」那同他長大的少年人說，「這民對王說，你父親使我們負重軛，求你使我們輕鬆些。王要對他們如此說，我的小拇指頭比我父親的腰還粗。我父親使你們負重軛，我必使你們負更重的軛，我父親用鞭子責打你們，我要用蠟子鞭責打你們。」』（王上十二1~11）。

這個少不更事的羅波安王纔一登王位，就遇見了一個難題。以色列眾民請求他減輕他們的負擔，他不知道應當怎樣應付這件事。他請民眾等候三天，以後他再答覆他們。民眾走了以後，他自己想不出主意來，便去求問他父親的老臣，請他們告訴他應當怎樣辦。他對他們說，『你們給我出個甚麼主意，我好回覆這民？』這些老年人不但富有經驗，而且對羅波安非常忠實。他們毫不猶豫的回答王說，『現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。』這個回答太好了。因為牠是與民眾和羅波安王兩有利益的。民眾既減輕了負擔，王也可以因此受百姓的愛戴擁護。若不是富有經驗的人，斷不會出這樣的主意，若不是對王忠誠的人也不肯說這樣的話。如果羅波安當時接納這樣的忠言，他要得多大的福。可惜羅波安覺得這個主意與他不利，因為如果他這樣作了，既減少了他財物的收入，損害了他的享受，又減低了他的威勢和權柄，這在他簡直是一種不可彌補的大損失。他雖然知道這些老年人能給他最好的指導，因此他先求問他們，可惜他竟不肯聽他們的話，反倒聽從那群無知無識只知諂媚奉承的少年人，結果弄得受辱失國。他真對不起那些老年人，那些老年人卻十分對得起他。他們給他出那個好主意的時候，何嘗沒有想到他不喜歡聽，何嘗沒有想到他不願意受損失，但他們清楚知道這是最安全的道路。他們決不肯為討他的歡心，便不向他進忠言，他們也決不願意因為怕他不喜歡聽，便給他一個模稜兩可的回答。他們毫不遲疑的對他說，『現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。』喜歡聽不喜歡聽那在羅波安，肯聽不肯聽也在羅波安，他們總不能不把他們最好的主意貢獻給王。這些老年人真忠誠可敬。有這種老年人在羅波安的身旁，真是他無上的幸福。可惜這個昏聩無知的羅波安王竟不納忠言，真不能不令人為他扼腕長嘆。

『你們給我出個甚麼主意？』這句話我們今日仍是不斷的聽見。許多信徒遇見難解決的問題，難應付的事情，自己真不知道怎麼解決，怎樣應付。在這時候他們去找神的僕人們，求他們的指導。他們得的回答是甚麼呢？許多傳道人給信徒的指導，像那些少年人所給羅波安的一樣，體貼信徒的肉體，順 他們的意思，迎合他們的心理，教導他們走自私自利的道路，結果使他們陷在禍患中。有些比較好些的傳道人，雖然明白神的旨意，也有相當的經驗，能彀指示信徒當走的道路，但他

們怕按 真理說了，會惹聽者不高興，或是怕信徒聽了他們的話以後，在肉體方面受了損失，遇了苦難，以後怪罪他們，抱怨他們，或是怕因為他們發表了他們所主張的真理，以致受人的攻擊和反對，因此他們便不敢給信徒一個徹底的答覆，只是含含糊糊的給信徒一個模稜兩可的回答，或是教他們本 他們的良心去決定。有時甚至用一些別的話岔開這個問題去談到其他的事，根本就不給他們一個回答。結果使問的人甚麼指導也沒有得，只好自己去暗中摸索，盲目亂撞，或是不得已去向那些領人走岔路的人請教。他們雖然沒有直接領人走錯路，可是因為他們的滑頭的答覆，仍是使人走了錯路，受了損害。他們的罪一點不在那些迎合人的心理領人走差路的人以下。

不用說作神的僕人，作群羊的領路者，就是作一個忠實的信徒，在別人求我們給他出一個主意的時候，也不當這樣圓滑，不給他一個正式的答覆。如果我們對這件事根本不會回答，根本不能指示他一條路，那樣，就當誠誠實實的告訴他說，我們不知道應當怎樣作。如果我們能給他出一個主意，我們知道按 真理應當怎樣應付這件事，那樣，我們就應當不管他聽了高興不高興，也不問將來自己是否會受人的怪罪和抱怨，也不怕因為發表了我們的主張而受人的攻擊，就直捷了當的給他一個清楚的答覆，像那些老年人回答羅波安一樣。要知道一個信徒在遇見難題不能解決，遇見難事不能應付的時候，他的心中真是焦急萬分，同時他的前途也是非常危險，定錯了主意，走差了道路，會使他受到他不能挽回的大損失。如果在那時候有神的僕人按 真理給他一個清楚的指導，會使他立刻看見當走的正道，會使他脫離極大的危害。有些時候一句合宜的指導能使他一生受用不盡。這種指導如果被採納，當時也許使他受到一些損失，一些艱難，一些不便，一些誤會，但再過一些時候，他便知道這真是他最大的好處。如果他缺乏遠大的眼光，在受損失的時候他會後悔不當聽人的指導，甚至於竟怪罪抱怨那指導他的人。（我們常看見這一類的事。）但神的僕人如果向神忠誠，決不該因為怕人的怪罪抱怨，便不給他們合宜的指導。如果他們因為怕受怨而採取圓滑的辦法，不給人們一種合宜的指導，他們便是自私自利，便是放棄他們的責任，便是對神不忠誠，便不配事奉神，不配稱為神的僕人。不信的人大多數都是這樣，基督的門徒卻不應當這樣，神的僕人們更不可這樣。

不用說信徒到我們這裏來，求我們給他們出個主意，就是他們未曾這樣求我們，我們看見他們站在岔路口徘徊，若是我們知道那是正路，卻不告訴他們，如果他們走了差路，我們也擔 責任。或是我們看見他們走上危險的道路，卻不警告他們，招呼他們轉回，如果他們陷在危險中，便等於我們害了他們。假若你看見一個瞎子走近井旁，卻不招呼他，他落到井裏淹死了，請問那與你把他推到井裏有多大的分別呢？雖然國法不能定你殺人的罪，但在神面前你能不算為一個殺人的兇犯麼？看見別人走上危險取禍的道路，卻不警告他，招呼他，這件事也是同樣的嚴重，何況他們還來向我們求問，請我們給他們出個主意呢。

不過在別人請我們給他們出個主意的時候，我們只當就我們所知道的告訴他們，卻不可勉強他們，迫令他們必須照我們所說的去作。他們有他們自己的主權，他們有他們自己的意志，他們有他們自己的自由。連神也不勉強人。我們可以懇切的警告他們，勸導他們，但我們所當作的就止在這裏。我們已經把我們所知道的告訴了他們，也已經盡了我們的天職，警戒勸導了他們，他們若一定不聽，那只好由他們去了。圓滑的人因為怕受怨言，不肯給人清楚的指導，忠誠的人有時卻走得太過，竟勉強人聽他們的話。若是因為我們勉強人聽我們的話，惹出甚麼糾紛來，那只好怪我們自己作得失當了。人求我們給他們出個主意，我們能幫助他們，但因為怕自己受損失，卻不給他們一個清楚的指導，那是圓滑自私。但如果我們告訴了他們以後，他們不聽，我們卻竭力勉強他們，教他們照我們所說的去作，那是愚昧無知。我們不應當圓滑自私，但我們也不應當愚昧無知。

還有一點我們不可忽略，就是別人請我們給他出個主意的時候，我們如果對那件事根本不知道應當怎樣應付，或是對那個問題不清楚了解，因而不能給他出個最好的主意，那就應當誠誠實實的告訴他，切不可信口胡云，給他一種錯誤的指導。切不可想如果我不能給他出個主意，這顯明我太沒有見識，沒有本領，也不可想如果我不能給他出個主意，未免太對不住他。要知道如果你給了他錯誤的指導，使他受了損害，那纔真顯明了你太沒有見識，沒有本領，那纔真對不住他呢。我們應當遵行主的命令『是，就說是；不是，就說不是。』知道，就說知道，決不因為怕自己受抱怨，便圓滑自私，不給別人清楚的答案；不知道，就說不知道，決不信口胡云，給別人一種錯誤的指導。

為罪歎息哀哭的人

『他對我說，「人子阿，你看見了麼？猶大家在此行這可憎的事，還算為小麼？他們在這地行強暴，再三惹我發怒。他們手拿枝條向鼻前，因此我也要忿怒行事。我眼必不顧惜，也不可憐他們。他們雖向我耳中大聲呼求，我還是不聽。」』

『他向我耳中大聲喊叫說，「要使那監管這城的人手中各拿滅命的兵器前來。」忽然有六個人從朝北的上門而來，各人手拿殺人的兵器；內中有一人身穿細麻衣，腰間帶墨盒子。他們進來站在銅祭壇旁。

『以色列神的榮耀本在上，現今從那裏升到殿的門檻。神將那身穿細麻衣腰間帶墨盒子的人召來；耶和華對他說，「你去走耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎的事歎息哀哭的人畫記號在額上。」我耳中聽見他對其餘的人說，「要跟隨他走全城，以行擊殺；你們的眼不要顧惜，也不要可憐他們。要將年老的，年少的，並處女嬰孩，和婦女，從聖所起全都殺盡。只是凡有記號的人不要挨近他。」於是他們從殿前的長老殺起。」（結八17~九6）。

我們若把以西結書八章全章都讀一遍，便知道以色列人所犯的罪實在是腥聞於天。他們拜各樣的假神——偶像，爬物，可憎的走獸，和日頭——又在全地行強

暴。神無論怎樣招呼他們，他們總是不聽。他們的心像石，像鐵，像金剛石一樣剛硬。神忍耐了多日，他們總是沒有絲毫悔改的心。以致神不得不施行他公義的審判，吩咐那些監管這城的人到城中各處施行殺戮。但是神看見這充滿罪惡的城邑中還有一小部分恨惡罪惡，為罪歎息哀哭的人。神斷不能待他們如同待其他怙惡不悛的人一樣。因此神在未曾吩咐那幾個人出去施行殺戮以前，先吩咐那身穿細麻衣腰間帶墨盒子的人出去，走全城，在那些為城中的罪惡歎息哀哭的人的額上用墨畫上記號。以後他又吩咐那些殺人的人說，『凡有記號的人不要挨近他，』那就是說不要殺戮那些為城中的罪惡歎息哀哭的人。看他們為城中壞人的罪歎息哀哭，便知道他們恨惡罪惡，與神同心，敬畏神。這些人雖然沒有力量阻止別人不犯罪，也沒有權柄制止眾人的惡行，但他們卻是與神同心，所以神喜悅他們，按神的公義，神也必須保全他們。他們就因為罪歎息哀哭而救活了他們自己的性命。

我們今日試一目看看全國的現狀，再看看全世界的情形，便知道今日人類所犯的罪惡比古時的以色列人還要大許多倍。許多人崇拜偶像假神，崇拜天象和活物，崇拜已死去的人；又有許多人不信有神，反對神，攻擊神，辱罵神，毀謗神；同時這些崇拜假神和不信有神的人又幾乎沒有幾個人不崇拜金錢勢力。地滿了淫亂污穢，姦淫苟合的事在今日的社會中已經成了家常便飯。一般人心中所存的是淫邪的意念，口中所說的是污穢的言語。許多青年人在未曾結婚以前就與異性的人發生了關係。許多人已經結了婚，有了配偶，卻仍和其他異性的人講戀愛，犯姦淫。問柳尋花，嫖娼宵妓，成了社會中交際應酬不可少的事。誨淫的交際舞，肉感的電影片，更是一般新人物們所看為飲食一般的娛樂。舊式的人物有了錢便三房四妾，新派的人物動不動就提出離婚。三角戀愛，四角戀愛，多角戀愛，已經成為司空見慣的事。還有甚麼同性戀愛，男和男，女與女，效法夫妻的結交，隨從逆性的情慾。好萊塢本是世界上最污穢最臭惡的地方，現代一般新人物竟看牠為地上的樂園。那些驕奢淫佚廉恥喪盡的影星伶人竟到處受群眾的擁護崇拜。激動性慾撩起肉感的刊物書籍成為銷行最廣的出版物。若有人出來提倡一下貞操廉恥，眾人便罵他為假道學，偽君子，罵他為舊頭腦，開倒車。貪婪偷竊在一般人的心目中不但不認為罪惡，而且看作生活在世上所決不可少的事。官吏則濫用職權，營私舞弊，商賈則囤積搗把，壟斷居奇。除了一般人所共知的貪官奸商以外，其他的人又有幾個清廉，自守？不論作甚麼事業的人，只要一經手錢財，就要設法從其中分潤幾成。不經手錢財的人就尋找機會偷竊公物。假公濟私，收受賄賂，在一般人眼中已經認為是作人的正軌。賭博成了社交場中不可少的東西，往小處說，打麻將，玩撲克，已經成了大多數人的消遣工具；往大處說，賽馬，跑狗，玩回力球，買賣獎券，買空賣空，作投機的生意，也成了社會中極流行的風氣；人人想不勞而獲，人人想把別人的財物弄到自己的口袋裏來。幾個打家劫舍鼠竊狗偷之輩，被警察捉獲，就要鋤鐺入獄，同時許多文明的竊賊，高等的強盜，卻到處受人恭維，被人羨慕。『竊國者侯，竊者誅。』在今日的社會中，若要尋找清廉正直，奉公守法，除了自己當得的財物以外，不取

絲毫不義之財的人，簡直像早晨的星辰那樣稀少。地上滿了強暴，也是今日世上最顯著的現象。家庭裏，社會中，國際與民族間，到處都看見大欺小，強凌弱，眾暴寡。強壯的毆打軟弱的，高大的欺負矮小的，有錢的苦待貧窮的，有勢力的凌虐沒有勢力的。掌櫃的虐待學徒，主人虧負僕人，官吏欺壓平民，資本家苦待勞工。一個人只要稍有一點勢力地位，便仗恃這點東西去凌虐那些比他弱小的人。至於國際和民族間那些弱肉強食的現象更不用說了。甚麼『正義，』又甚麼『和平，』還有甚麼『人道，』『公理，』這一些都不過是口頭上的名詞，電報中的術語。實際地上所有的只是『強暴』而已。至於謊言和詭詐更是充滿了整個的世界。家庭中，社會裏，國際間，人們彼此交接辦事，都是在那裏心角，爾詐我虞。弄手腕，戴假面，成為今日一般人們處世的秘訣；說謊言，行欺騙，作了他們成功的寶筏。不但在社會中，人與人交接都是虛假和詐偽，就連父母，子女，夫妻，弟兄，姊妹中間，也充滿了謊言和詭詐。父母對子女說謊，子女對父母說謊；丈夫欺騙妻子，妻子欺騙丈夫；哥哥愚弄弟弟，弟弟愚弄哥哥。至於社會中人與人相處就更不用說了。兩個人從來彼此不認識，也彼此素來就沒有聞過名，偶然在一處見了面，彼此問過貴姓和台甫以後，就開始互相說謊：甲說一句『久仰大名，』乙便回答說，『彼此，彼此。』從這一天起，兩個人有了往來，或是共了事，便繼續彼此欺騙，彼此說謊。心中也許互相嫉妒仇視，恨對方入骨髓，希望對方早日死去，口頭上卻仍然彼此恭維，互相親善，整天說些善頌善禱的話語。用陰謀毒手害死朋友，以後再買上一個花圈，寫好一副輓聯，拿到朋友的家中，假模假樣的哭上一場。別人看這個人真忠厚，真多情，誇讚他待朋友太好。誰知道朋友的死還是他促成的呢。如果社會中只有一部份人這樣說謊言，行詐偽，還不足奇，最可痛的就是整個的社會完全充滿了詭詐，人們不但以這種罪惡為可恥，甚至反以為榮耀。說謊的人說了一大套謊言，並且知道別人也明白他所說的是謊言，他仍是得意洋洋的去說。聽的人也明明知道他所說的是謊言，心裏一點不信任他，但因為他有錢有勢，所以外面也裝作恭敬他，同情他，為他鼓掌，為他喝采。誠實的人被人目為笨伯，傻瓜，老古董，阿木林，閉戶造車，不達時務。騙子手卻被人尊為上智，大滑頭卻被人目為英雄。你從東走到西，從南走到北，所遇見的人除了大多數都是戴假面具的以外，有幾個最好的，臉上也免不了塗一些化妝品。若要找幾個百分之百本來面目的人，簡直像晨星那樣稀少。總起來說，世界上充滿了不信，不義，淫亂，貪婪，強暴，詭詐，自私，兇殺。神所造的大地本來是多麼美麗，多麼清潔，不想到竟被人們弄得烏煙瘴氣，腥臭觸鼻。看看今日世界的現狀，社會的情形，不用提神看多麼難過，略有一點愛神的心的人已經感到疾首痛心了。

世界是敗壞到極點，不用我們再一一描寫了。在這種景況中只有教會是暗世中的燈光，是中流的砥柱，是神的代表人。誰想到大多數的教會竟是完全失去了她的見證，放棄了她的使命。不但不能發光，反倒弄得一片漆黑；不但作不了中流砥柱，反倒隨波逐流；不但不能代表神，反倒為神招了許多羞辱。世上各種罪惡都同樣的

充滿在教會中。一般教會中的領袖和工人們在前面領，大群信徒和教友們隨，一同順世俗的洪濤巨浪，滾滾的走下流的道路。不信，貪財，強暴，詭詐，淫亂，自私，仇恨，嫉妒，諂媚，逢迎，傾軋，排擠，說謊，欺騙，這些壞的東西怎樣充塞了社會，也照樣的充塞了教會。教會的領袖和工人們口中唱高調，生活卻卑鄙污濁，在教會中活動不是為利，便是為名。為了爭名奪利，互相傾軋排擠，彼此攻擊陷害。利用教會中的職權，發展自己的地盤，擴充自己的勢力，排斥異己，任用私人。遇見富貴的人就齋肩諂笑，恭維奉承，對待貧窮的人就冷眼看待，避之若浼。比較有點本領的，還會巴結官吏，親近富豪，以傳道為升官發財的捷徑。至於大多數的信徒，除了到禮拜堂聚幾次會，為教會捐幾個錢，口中學會了幾首讚美詩，頭腦裏裝上一點聖經上的知識以外，簡直看不出他們與不信的人有甚麼大區別。世人所存的意念他們也存，世人所作的事他們也作，世人所走的路他們也走，世人所犯的罪他們也犯。大多數的教會已經再不能代表基督，再不能為基督作見證。

當教會與世界一同敗壞一同悖逆神的時候地上再沒有與神同心的人了麼？不，有。一定有。無論那一個世代都有一小群敬畏神尋求神的人。雖然這種人數目極少，但他們確是分佈在各地。他們沒有高位，也沒有大權，他們不能刑罰那些作惡的人，他們也無力阻止眾人，使他們不敢作惡。他們看見眾人的惡行只有歎息哀哭。就是他們這種歎息哀哭蒙了神的記念。神在古時怎樣將那些為耶路撒冷城中的罪惡歎息哀哭的人分別出來，使他們不與那些悖逆的人一同遭遇毀滅，他在今日也必照樣記念那些為罪惡歎息哀哭的人。

今日的世界到處可以遇見歎息哀哭的人有些人因為看見別人發了大財享了大名自己卻無名又無利，因而歎息哀哭。有些人因為遭遇不幸的事，喪失了金錢財產，因而歎息哀哭。有些人因為失了戀，所以歎息哀哭。又有些人因為死了親愛的人，所以歎息哀哭。還有些人因為他們的野心不能實現，慾望不能滿足，所以歎息哀哭。也有些人因為受別人的苦待，窘迫，輕視，厭棄，所以歎息哀哭。也有些人因為身體久病，或是弄成殘廢，所以歎息哀哭。這些哀哭在神面前都沒有甚麼價值，也都不被神重看。只有那些為罪歎息哀哭的人所發的歎息哀哭在神眼中看為十分寶貴。他們先為自己的罪惡歎息哀哭，因此蒙了神的赦免。他們又為別人的罪惡歎息哀哭，因此蒙了神的記念。當神因眾人的罪惡降災禍給他們，以致他們都哀哭的時候，那為罪惡歎息哀哭的人便不再哀哭了。

守信的摩西

『約瑟對他的弟兄們說，「我要死了；但神必定看顧你們，領你們從這地上去，到他起誓所應許給亞伯拉罕，以撒，雅各之地。」約瑟叫以色列的子孫起誓說，「神必定看顧你們，你們要把我的骸骨從這裏搬上去。」約瑟死了，正一百一十歲。人用香料將他薰了，把他收殮在棺材裏，停在埃及。』（創五十24~26）。

『摩西把約瑟的骸骨一同帶去。因為約瑟曾叫以色列人嚴嚴的起誓，對他們說，「神必眷顧你們；你們要把我的骸骨從這裏一同帶上去。」』（出十三19）。

當約瑟留遺言囑咐以色列的子孫，將他的骸骨帶回故土去的時候，他和他父親的全家在埃及國都有權有勢，在那種景況中運柩回迦南地並沒有任何困難。但到了摩西領以色列人出埃及的時候，一切便完全兩樣了。以色列人在埃及作苦工已經多年。摩西為領以色列人出埃及的事，與法老和他的百姓又發生了許多糾紛。當埃及人的長子和一切頭生的牲畜都遭殺戮的次日，『埃及人催促百姓，打發他們快快出離那地，因為埃及人說，「我們都要死了。」百姓就拿 沒有酵的生麵，把搏麵盆包在衣服中，扛在肩頭上。』（出十二33、34）『他們用埃及帶出來的生麵烤成無酵的餅，這生麵原沒有發起，因為他們被催逼離開埃及，不能 延，也沒有為自己豫備甚麼食物。』（出十二39）他們出來的時候，是那樣急迫，那樣倉卒，連豫備食物的時間都沒有。在這種情形之下，摩西竟不怕麻煩，『把約瑟的骸骨一同帶去。』這使我們看見摩西是怎樣守信，是怎樣不辜負約瑟的囑託。更難能可貴的是摩西不但沒有見過他這位遠祖約瑟，而且相隔已經約二百年之久。若是一個普通的人，大約早已把這件事放在腦後，不再置念。但摩西卻緊緊記牢這位遠祖的遺命，雖然出埃及的時候統帶 百萬以上的男婦老幼，情形是那樣緊張，時間是那樣急迫，他卻帶 這具停放了二百多年的骸骨，離開埃及，把牠帶回他的遠祖所住的迦南地去。對死去的人守信不渝是難事。對死去二百多年的人守信不渝是更難的事。在顧活人都不容易顧到的時候，還肯顧到死人，是最難的事。但摩西因為履行他的祖先對約瑟所應許的話，竟在這種時候，這種景況之下，作了這件最難的事。這給我們留了多麼寶貴的教訓，多麼良好的模範。聖經中記載了這件事，不只是為使我們知道這件事實，更要緊的是使我們效法這種良好的模範，使我們學習守信不渝，不只對活人守信，就是對死人也守信，不只對近日的約言嚴謹履行，就是對多日多年以前的約言也要嚴謹履行。

背約失信在世上是極普遍的事。人們不但不以背約失信為卑鄙可恥，而且以背約失信為家常便飯。應許了別人以後到時候竟不履行。接受了別人的託付竟不辦好別人所託付的事。借別人的財物允許到某日償還，到了那日子竟不償還。與別人定規某日某時會面，到時候竟爽約不來。父母應許了子女，到時候背約失信；子女應許了父母，到時候也背約失信。丈夫對妻子沒有信用，妻子對丈夫也沒有信用。主人對僕人說了話不算數，僕人對主人說了話也不算數。商人對顧客食言，顧客對商人也食言。兄弟姊妹，親戚鄰舍，上司屬員，同學同事，誰對誰也不守信，不踐約。不用提對死去的人不守信，就是對活 的人也不守信。不用提遠年的誓約不肯履行，就是幾日以前的誓約也不履行。人們因為彼此中間都沒有信用，恐怕說了話到時候不算數，所以寫下字據。『恐口無憑，立字為據。』可是字據仍然沒有用處。許多人向親友借貸，雖然立了字據，到日子卻仍是拖延不還。許多人在結婚的時候雖然寫了婚書，可是過了幾年，還是變了心，另愛上別的異性，遺棄了自己的配偶。許

多房主出賃房屋的時候與租戶立了合同，寫明幾年期滿，房主有權收回房屋，但滿期以後租戶竟蠻橫無理強住不遷。許多人為親友擔保，具下保結，但到了所保的人發生了事故的時候，擔保的人竟不負責任，設詞規避。我們每逢提到那些野心的政治家，狡猾的外交家，背信食言，撕毀條約，便皆裂髮指，譴責咒罵，卻不看看自己的行為與他們又有甚麼兩樣。一個人在小事上這樣背約失信，到了大事臨頭的時候又如何能踐約守信。為獲得少許的利益，逃避輕微的損失，尚且這樣背約失信，一旦遇見極大的利害擺在前面，請想他能不求利益，不避禍害，只求守信踐約麼？

不信的人不用提了，許多基督徒不也是一樣的背約失信麼？為求自己的利益背約失信，為卸脫責任背約失信，為逃避損失背約失信。還有許多人養成了一種惡劣的習慣，隨隨便便的應許別人，在應許別人的時候，並沒有想到這件事可作不可作，能作不能作，自己願意作不願意作。及至應許了以後，發覺這件事不可作，或是不能作，或是自己不願意作，便輕輕的把自己的應許往背後一丟。別人不追問，自己就總不再提起；如果別人追問起來，不是假說忘記了，便是設詞搪塞，說謊敷衍。別人受了損害，自己喪了信用，他們卻一點不覺得這是甚麼要緊的事。在一百個基督徒中若想尋找守信踐約，無論受多少勞苦，遭多少損失，決不背約食言的人，恐怕連三五個都找不到。魔鬼本來是說謊的，也是說謊的人的父，屬他的人都失信背約，自然不足為奇。神是信實的，神的孩子們中間卻極少有守信踐約的人，這是多麼使神傷心失望的事呢！我們當看失信背約是基督徒極大的羞辱，也是一種極大的罪。因為這種行為不但損害人，而且損害神，不但使自己在人前失去信用，也使神的名在人前受了羞辱。因 我們失信背約使神所受的羞辱，使別人所受的損害，有時一點不在欺騙，偷竊，搶奪，殺人種種的罪以下。我們豈可再看這是小事呢？

我們知道欺騙，偷竊，搶奪，殺人，是損害人的事，可是我們有沒有想過，對人失信背約，使人受到甚麼損失呢？應許人甚麼事，到時候竟不履行，這與欺騙有甚麼分別？接受了人的託付，竟不把人所託付的事辦好，這要使人受多重的損害。借了別人的財物，到時候竟不償還，這與搶奪有甚麼不同？因 我們失信背約，使別人在心靈，生活，事業，金錢，家庭，健康，名譽，前途，各方面受了損失，這與殺人又有甚麼兩樣？在你有缺乏需要的時候，別人把財物借給你，這是多大的恩情？到了應當償還的時候，你應當加多償還纔是正理。如今你不但不這樣作，反倒背約不還，這是多麼殘酷忘恩的行為？當別人託付你甚麼事的時候，如果你不能作，或不願意作，當時就推卻了，那樣他可以另求別人，或是另想別的方法把事情辦成。因為你接受了他的託付，他便信賴你，等候你。誰想到了時候你竟失信沒有為他辦好，請問這要使他受多大的損失？你應許同別人在甚麼時候會面談話，他那時放下他自己的事務，或是跑了很遠的路途，也許犧牲了相當的收入，來赴和你所定的約。可是到了時候你竟失信不來，請問這種行為如何對得起人？再請問如果一個基督徒常常這樣失信背約，使人對於他所事奉的神和他所信靠的主抱甚麼態度？下甚麼評

語？你只要坐下細細想這些問題和牠們的答案，你便知道失信背約的罪一點不比欺騙，偷竊，搶奪，殺人的罪更小。

失信背約的人自己所遭遇的結果是甚麼呢？親戚，朋友，鄰舍，同事，沒有人再信他所說的話，沒有人再託付他甚麼事，沒有人再借貸給他，沒有人再敢為他作保，沒有人再敢和他共財共事。一提到他，別人便說，『哼！那個人說了話不算話。那個人一點不可靠。那個人翻雲覆雨。那個人食言而肥。你們有事千萬不要託付他去辦。如果你們不準備把財物送給他，你們就不要借給他用。你們聽他說話，最多只可信四五成。和他定約會。晚到一兩個小時都不算遲，因為他向來不守時刻。你們若不願意受連累，吃官司，就千萬不要給他擔保。』一個人如果在熟識他的人中間得這樣的一種評語，這個人還有甚麼價值？可是失信背約的人都逃不了這種評語。真是希奇！這種可怕可恥的事竟沒有幾個人恨惡牠，逃避牠！更希奇的就是許多人以為這就是作人的正軌，處世的常道。不但不信的人是這樣，連許多基督徒也是如此，這真令人欲哭無淚了！

為神的榮耀，我們應當守信踐約。為別人的利益，我們應當守信踐約。為我們自己的好處，我們也應當守信踐約。我們守信踐約纔是神的好孩子，纔是主耶穌的好門徒，纔能蒙神的誇獎，得神所賜的福祉纔能在世界上為主耶穌作發光的見證。今後我們應當十分謹慎，不要輕易允諾別人的請求，不要輕易應許別人甚麼事。要詳細考慮然後再應許人。應許了以後，就當盡心竭力履行所應許的。如果我們的應許是不合真理的，就當急速向對方聲明，請他寬恕，然後撤回所應許的。如果不是不合真理的，那樣，無論遭甚麼損失，受多少勞苦，感多大困難，都必須履行自己所應許的。借貸別人的財物到時候必須償還。（最好是不借貸。）允諾為別人作甚麼事，就當早早的為人作好。結了婚以後若不是因為配偶與人行淫，就決不能提到離婚。租別人的房屋，到交房租的日子決不拖延，到合同滿期的時候，應當照合同所載的辦理。為人作了保，就擔負保人應當擔負的全責，決不推諉規避。與人共事共財，無論成敗盈虧，決不反汗食言，起初同人怎樣約定，就怎樣辦理。與人定規甚麼時候會面，到時候必定前往。辦公，赴會，聚餐，都應當嚴守時間。寫了字據固然應當完全履行。就是不寫字據，只要自己親口應許，就應當像字據一樣有效。對方在世的日子，我們固然要履行我們自己的應許，就是對方去了世，我們仍然應當履行我們的應許。近日的誓約固然應當實踐，就是遠年的誓約，我們也應當同樣的實踐。容易辦理的事固然應當履約，就是極不容易辦理的事，只要有約在前，我們還是應當排除萬難，去實踐我們所應許的。不但神是這樣信實的神，就是那敬畏神的摩西，也給我們留下了這種守信的模範。

竟找不出十個義人來！

『二人轉身離開那裏向所多瑪去，但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。亞伯拉罕近前來，說，「無論善惡，你都要剿滅麼？假若那城裏有五十個義人，你還剿滅那

地方麼？不為城裏這五十個義人饒恕其中的人麼？將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義麼？」耶和華說，「我若在所多瑪城裏見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。」亞伯拉罕說，「我雖然是灰塵，還敢對主說話。假若這五十個義人短了五個，你就因為短了五個毀滅全城麼？」他說，「我在那裏若見有四十五個，也不毀滅那城。」亞伯拉罕又對他說，「假若在那裏見有四十個，怎麼樣呢？」他說，「為這四十個的緣故，我也不作這事。」亞伯拉罕說，「求主不要動怒，容我說，假若在那裏見有三十個，怎麼樣呢？」他說，「我在那裏若見有三十個，我也不作這事，」亞伯拉罕說，「我還敢對主說話，假若在那裏見有二十個，怎麼樣呢？」他說，「為這二十個的緣故，我也不毀滅那城。」亞伯拉罕說，「求主不要動怒，我再說這一次，假若在那裏見有十個呢？」他說，「為這十個的緣故，我也不毀滅那城。」』（創十八22~32）。

『羅得到了瑣珣，日頭已經出來了。當時耶和華將硫磺與火，從天上耶和華那裏，降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城，和全平原，並城裏所有的居民，連地上生長的，都毀滅了。』（創十九23~25）。

從亞伯拉罕為所多瑪城求情這件事，我們可以看見神的寬容忍耐是何等的廣大。『所多瑪人在耶和華面前罪大惡極，』神已經決定要降火毀滅他們，但他仍肯俯聽亞伯拉罕的呼求，如果城中只有五十個義人，他還肯赦免全城人的罪惡，存留他們的性命。當亞伯拉罕第一次呼求的時候，他一定認為因為五十個義人便赦免全城，是一件太奢的要求。可是他清楚知道城中的義人太少，所以他不敢提出一百的整數，卻提出一半來。他那時必認為這是小到極點的數目，他不敢希望神能允諾他的祈求。及至神允許了他的祈求以後，他纔感覺到事實上並沒有這麼些義人，於是便把方纔所提出來的數目減到九折，向神提出四十五這個數目來。不料四十五個也蒙了神的允諾。可是事實方面並沒有四十五個義人。他因為見神這樣大量，這樣慈愛，便再減低他所提的數目到四十，三十，二十，最後竟減低到十。這已經是第六次的祈求，第五次的減低，直減到無法再減的地步。他不但不敢出這一次口，也實在不好意思再出口，不過他還希望神存留所多瑪城人的性命，所以他大膽子對神說，『求主不要動怒，我再說這一次：若在那裏見有十個呢？』可是出乎他的意料之外，他竟聽見神回答他說，『為這十個的緣故，我也不毀滅那城。』這真不是任何人敢揣想的。因為五十個義人饒恕全城人的罪惡，已經是極寬大，極慈愛，如今一再減低到十個人，神還是肯寬容赦免，為十個義人的緣故，饒恕那『罪大惡極』的所多瑪全城的人民。經上的話說，『耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。』（詩一〇三8）真是千真萬確了。

可嘆的很！那樣大的一座所多瑪城，犯罪的人一處都是，敬畏神的義人卻連十個都找不出來。僅有的一個羅得，還是那樣戀世從俗，懦弱失敗，僅僅的偕同妻女，被天使從覆滅中拉了出來。因此神雖然這樣寬大慈愛，所多瑪城仍不免於傾覆毀滅，

被天火焚燒成了灰燼。神無論如何寬大，人總是悖逆犯罪，連極少數敬畏神的義人都尋不見，仍是難以倖免的。這該是多麼可惜的事阿！

今日的世界與古時的所多瑪城相比，不只是無獨有偶，形影畢肖，而且恐怕比所多瑪更加邪惡。我們試一 目看看今日的社會，大多數的人都是不信神，反對神，輕看神，抗拒神。到處都是說謊，欺詐，貪婪，利己，偷竊，搶奪，舞弊，營私，強暴，侵凌，分爭，殺害，姦淫，邪僻，忘恩負義，不孝父母，假公濟私，黨同伐異。無論走到甚麼地方，你都可以看見多人在那裏崇拜偶像假神，或已經死去的人；另外一些人狂妄大膽的否認神的存在，他們反對假神，同時不信真神；他們以人為神，以自己為神，因此他們任意妄為，毫無忌憚。無論走到甚麼地方，你又可以看出見一般人是那樣說謊言，弄詭詐。人和人同處都是 心 角，爾詐我虞，口吐甘言，心懷惡意。不只鄰舍，同事，朋友，親戚，就連骨肉，手足，父母，子女，夫妻中間，也多是彼此說謊，互相利用。對別人談起話來都是甜蜜可親，但心中所存的意念卻是和他口中所說的話有天壤之別。存的心作的事都是壞到極點，但在人前發表一篇言論的時候，卻是光明正大，冠冕堂皇。假面成了最流行的裝飾，誠實被人踐踏在腳底下。你又可以看出見一般人是那樣心懷貪念，損人利己。人人都想把別人的財物弄到自己的手中來。作官的營私舞弊，收稅的敲詐勒索，經商的囤積暴利，建築的減料偷工，司法的徇情受賄，領兵的扣餉吃空。男的，女的，老的，少的，人人看見財利就紅了眼，黑了心，千方百計要把牠弄到自己的手中來。甚麼是天理良心？甚麼是節操廉恥？這些東西早被他們丟在九霄雲外去了。獎券彩票的暢銷，麻將撲克的流行，在在顯示 人們貪婪的心理。你又可以看出見一般人是那樣強暴殘忍，欺凌弱小：官吏欺壓平民，主人苦待僕役，財主侮辱窮人，資方剝削勞力，婆母叱罵兒媳，長兄毆打弱弟，大姑虐待弟婦，丈夫遺棄髮妻。一個人只要略有一點地位權勢，便要作威作福，欺壓那些在他下面比他軟弱的人。聖經記載挪亞的時代『地上滿了強暴，』（創六11）正與今日社會中的情形相似。你又可以看出見一般人是那樣邪僻放蕩，縱慾行淫。他們心中所存的是淫念，口中所吐的是穢語，他們把神所給人的尊貴的身體弄得污濁不堪。許多青年人在沒有結婚以前便與異性的人發生過肉體的關係，許多人結婚以後對自己的配偶不忠實，另與別的異性人戀愛。那些有錢的人嫖娼宿妓，結交舞女，勾搭坤伶，捧電影明星，設外家，納姬妾。就連一般不很富裕的人，也想結交一兩個情人，或玷污別人的處女，或引誘鄰舍的妻室。許多女子也是照樣的對丈夫不忠實，背 自己的丈夫另有外遇，捧男伶，追同事，為了愛虛榮貪財物的緣故，與富貴的男子行淫。離婚的事件一日比一日增多。有婦之夫戀愛上別的女子，就藉詞與妻子離婚，好與他的情婦長久相聚。有夫之婦戀愛上別的男子，便說受丈夫的虐待，具呈法院請求離異，好與她的戀人雙宿雙飛。有些女子明知道別的男子已經結了婚，卻追逐他，引誘他，叫他離棄髮妻，破壞他的家庭，奪取別人的丈夫。有些男子明知道別的女子已經出了嫁，卻用錢財誘惑，用威力要挾，教唆她離棄自己的丈夫，好與自己結合。還有些人置身於教育界，不但不

在生活上作青年學生的表率，反倒利用職務上的便利，誘惑青年的女學生，與她們發生關係，有的甚至藉詞與妻子離婚，再與自己的學生結成夫婦。還有些在機關商店中據高位握大權的人，利用他們的職權地位，利誘威脅他們手下的女職員，與她們發生關係。還有許多文學家，戲劇家，音樂家，藝術家，利用他們的聲望，特長，機會，去引誘青年的異性，打破了一切男女的防閑，顛倒了多少青年的男女，一個人會與許多異性人發生過關係。今天結合，明日仳離；拆散了別人的夫妻，不久自己的家庭又被別人所破壞。許多時髦的人物根本就不用結婚，與那個異性的人談上戀愛，就實行同居，幾時發現性情不合，再來一個臨時散夥。朝秦暮楚，覆雨翻雲。還有甚麼三角戀愛，四角戀愛，多角戀愛。夫妻中間的關係已經不再像夫妻，卻像房主與租戶，店東與店夥，隨便結合，任意離散。還有甚麼『同性戀愛，』男人與男人，女人與女人，效法夫妻的結交，放縱逆性的情慾。更有那些只知道自己發財，不顧別人的利害生死的商人，印行誨淫的小說畫報，出版激動性慾的流行歌曲，拍製青年人愛看的那些污穢猥褻的電影，利用『酥胸』『玉腿』去號召觀眾。這些書店，報社，影片公司的老闆，確是發了不少的財，但社會的風氣卻因此江河日下。再看看一般社會中的娛樂場所，更是敗壞得無以復加；戲劇，評書，大鼓，相聲，內容多是污濁得不堪言狀。再加以從歐美介紹過來的男女互相擁抱的跳舞，流行在通都大邑間，淫亂的罪惡就藉這些媒介物很快的發展起來。所多瑪城罪大惡極，被神用火所焚毀，淫亂的罪是他們特別顯著的惡行。看那兩個天使來到羅得的家裏的時候，城中的人連老帶少都來圍住羅得的房子，向羅得索要那兩個天使，要與他們行淫，便可以清楚看出這件事來。今日的社會中所有淫亂的罪足可與所多瑪城並駕齊驅。你想牠的結局該當怎樣呢？看看所多瑪城中的罪惡和牠所遭遇的審判，再想一想今日世界上的罪惡，和這個罪惡的世界將來所要遭遇的結果，真令人不寒而慄了。

這個充滿罪惡的世界能不能逃脫神公義的審判呢？按理說是不能的。不過我們因亞伯拉罕為所多瑪呼求的這件事，可以看出來，如果今日世界上敬畏神的人與全世界上人類的總數所有的比例，能趕上十個義人與所多瑪全城的人所有的比例，神一定能因為這些人的緣故，饒恕全世界的人，不把他所要降的災禍降下來，至少也要遲延一些時候。我們也深信今日的世界敗壞到這種地步，神還是寬容忍耐，未曾毀滅整個的人類，固然是因為神有極大的憐憫，但世上有一小部分敬畏神的人散佈在各處，也一定是一個原因。在這裏我們可以看出來敬畏神的人是何等寶貴，因為全世界的禍福都與他們有關係。多一個敬畏神的人，就能減少神一分震怒，也就是減少世界上一分災禍。

親愛的閱者，請你不要輕看你自己的人生，也不要想自己不能為人類作甚麼大事。你只要敬畏神，遵行他的旨意，你在神面前成就的，遠超過那些世界上的政治家，法律家，軍事家，科學家，教育家，實業家。那些人所成就的，最多也不過是給人類少許物質方面的供獻和享受，你卻能為人類消彌神的震怒。這件最偉大最重

要的工作，只有誠實敬畏神的聖徒能作，世上那些大人物是絕對作不到的。你不要羨慕世上那些大人物是那樣叱 風雲，旋轉乾坤，得意洋洋，不可一世。更不要巴結他們，逢迎他們，仰他們的鼻息，求他們的援助。他們的禍福安危正是繫在我們的身上。他們不明白這種真理，我們卻十分清楚的明白。他們看不見這件偉大的事實，我們對這件事卻瞭如指掌。真實敬畏神的人中間，很少有人在上世掌大權，擁巨貲，但他們所給人類的好處，卻遠超過那些在上世掌大權擁巨貲的人。想到這裏，我們應當怎樣自尊自重，應當怎樣聖潔公義，應當怎樣奮發淬勵，應當怎樣黽勉前進呢？

所多瑪人在耶和華面前罪大惡極固然可悲，但更可悲的是那樣大的一座城市中竟找不出十個義人來，以致亞伯拉罕雖然在耶和華面前為所多瑪人哀求了六次，耶和華也六次允准了他所求的，但到底仍然與事無補。次日的早晨，『耶和華將硫磺與火，從天上耶和華那裏，降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城，和全平原，並城裏所有的居民，連地上生長的，都毀滅了。』今日的世界充滿了各樣的罪惡不義，實在也是極可悲的事，但如果多有一些敬畏神的義人，可悲之中仍有無限的希望。若是連少數的義人都找不到，那便真可悲到極點了！閱者，你願意作這少數義人中的一個麼？

看這些尼尼微人！

『耶和華的話臨到亞米太的兒子約拿說「你起來，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前」。』（拿一1、2）。

『耶和華的話二次臨到約拿說，「你起來，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。」約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這尼尼微是極大的城，有三日的路程。約拿進城走了一日，宣告說，「再等四十日，尼尼微必傾覆了。」尼尼微人信服神，便宣告禁食，從最大的到至小的都穿麻衣。這信息傳到尼尼微王耳中，他就下了寶座，脫下朝服，拉上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城說，「王和大臣有令，人不可嘗甚麼，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人與牲畜都當披上麻布，人要切切求告神。各人回頭離開所行的惡道，丟棄手中的強暴。或者神轉意後悔，不發烈怒，使我們不至滅亡，也未可知。」於是神察看他們的行為，見他們離開惡道，他就後悔，不把所說的災禍降與他們了。』（拿三1~10）。

神的慈愛真是浩大！尼尼微人的惡已經達到他的面前，他已經定規因他們的罪惡滅絕他們，卻還給他們留四十天的長時間，並且藉他僕人約拿的口警告他們，希望他們回轉，離棄他們的罪惡，免得他滅絕他們。尼尼微人也真聰明，一聽見這種警告，立時便在神面前懊悔自卑，禁食披麻，哀求神的憐憫。不只一般平民這樣作，連那高踞寶座，執掌大權，受全國民眾尊敬擁戴的尼尼微王，也『下了寶座，脫下朝服，披上麻布，坐在灰中。』一般平民在神面前自卑尚且不是容易的事，何況有權有位的王呢。但現今他們都一同在神面前自卑下來，而且他們是那樣澈底的悔改，

『各人回頭離開所行的惡道，丟棄手中的強暴。』他們在那時並不確實的知道神一定肯赦免他們。他們最大的希望只是『或者神轉意後悔，不發烈怒，使我們不至滅亡，也未可知。』他們沒有把握準能得赦免，但他們還是要『切切求告神。』他們篤信神的話。他們知道若不蒙神的垂聽赦免，他們決不能逃脫那場大禍。他們不甘心等死，不甘心遭毀滅。神也真慈愛信實，果然就向他們施恩惠，『察看他們的行為，見他們離開惡道，他就後悔，不把所說的災禍降與他們了。』

看看今日的世界，那一點比尼尼微城更好？到處是拜偶像，拜死人，反對神，褻瀆神，說謊言，弄詭詐，用手腕，戴假面，以大欺小，恃強凌弱，賄賂公行，貪污遍地，不孝父母，忘恩負義，攘奪殘殺，自私自利，淫邪成風，廉恥屏棄。這樣的世界，如何能不遭遇神的震怒？如何能不招來毀滅？感謝神，他對這背道的世人忍耐了又忍耐，寬容了再寬容，並且還差遣他的僕人們大聲疾呼，傳述他的警告，招呼他們悔改。可是有幾個人接受這種警告，因而自卑認罪，悔改求救呢？尼尼微人並不知道他們這樣自卑悔改能不能得赦免，但他們不甘心等待毀滅。他們不問神能不能免赦他們，他們只是迫切的求告神，在神面前痛心悔改，他們到底得救了。今日神自己的話清楚告訴了我們，只要悔改求救，就必定能得赦免與拯救。他在古時怎樣告訴了以色列人，現在也同樣的告訴了我們。他說，『當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候求告他。惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念，歸向耶和華，耶和華就必憐恤他；當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。』

（賽五十五6、7）他又告訴我們說，『你們來，我們彼此辯論：你們的罪雖像硃紅，必變成雪白，雖紅如丹顏，必白如羊毛。』（賽一18）他又告訴我們，為甚麼他能赦免我們的罪惡，乃是因為他曾為我們豫備了一位救主，這位救主『誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被神擊打苦待了。那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因他受的刑罰我們得平安，因他受的鞭傷我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路：耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。』

（賽五十三4~6）他還告訴我們這位救主是誰：他藉彼得和眾使徒告訴猶太人說，『你們掛在木頭上殺害的耶穌，我們祖宗的神已經叫他復活。神且用右手將他高舉，叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。』（徒五30、31）他又藉保羅告訴外邦的教會說，『所以你們應當記念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的，這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割體的人所起的；那時你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠他的血，已經得親近了。』（弗二11~13）

尼尼微人只知道神因他們所犯的罪要降禍與他們，因而戰兢恐懼，悔改求救，他們並不知道神肯不肯赦免他們。但他們不遲延，不觀望，卻抓住這僅有的一個機會，向神切切的哀求，結果他們得救了。今日神這樣清清楚楚的應許我們說，只要我們肯在他面前悔改認罪，信靠他的兒子我們的救主耶穌基督，他便赦免我們，收

納我們賜恩典與我們。如果我們仍不肯悔改，我們的心是多麼硬，我們該受甚麼樣的刑罰呢？

尼尼微人因為聽見神的警告，全城的人都一同悔改歸向了神。聖經中的豫言與我們現在所看見的事實都告訴我們說，今日不會再有全城全國的人都悔改歸向神的事。只有這裏幾個人，那裏幾個人，因聽道而覺悟認罪，自卑悔改。如果這樣的人數目較多一些，神也能因為他們的緣故，赦免寬容全城或全國的人，像他應允亞伯拉罕因十個義人而憐憫所多瑪全城一般。但如果歸向神的人太少，使他的震怒無法挽救，他便只能保守拯救那少數歸向他的人，卻把他所要降的災禍降與那些剛愎硬心怙惡不悛的人了。

犯罪的人這樣多，悔改的人這樣少；悖逆神的人這樣多，歸向神的人這樣少；神發警告沒有多少人留心，神發呼聲沒有多少人響應。我為世界的現狀哭！我為世界的前途憂！

一個明智的領袖

『拿單對大衛說，「你就是那人。耶和華以色列的神如此說，我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手。我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裏，又將以色列和猶大家賜給你。你若還以為不足，我早就加倍的賜給你。你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你，我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事。我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。」大衛對拿單說，「我得罪耶和華了。」拿單說，「耶和華已經除掉你的罪，你必不至死。只是你行這事叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此你所得的孩子必定要死。」拿單就回家去了。』（撒下十二7~15）。

『大衛又吩咐說，「將祭司撒督，先知拿單，耶何耶大的兒子比拿雅召來。」他們就都來到王面前，王對他們說，「要帶領你們主的僕人，使我兒子所羅門騎我的騾子，送他下到基訓，在那裏祭司撒督和先知拿單要膏他作以色列的王。你們也要吹角說，願所羅門王萬歲。然後要跟隨他上來，使他坐在我的位上，接續我作王。我已立他作以色列和猶大的君。」』（王上一32~35）。

從這兩段經文中，我們可以看出大衛王的明智和偉大。當他謀害了烏利亞又娶了他的妻子拔示巴以後，先知拿單奉耶和華的命來見他，毫不留情的責備他的罪惡，並且向他宣布了神的咒詛。如果別的君王遇見這樣的一個先知，縱使不羞惱成怒，立時加害於他，至少也要懷恨在心，等候一個適宜的機會，給這個先知一個無情的打擊。比這個再高一等的王，也不能不對這個先知『敬而遠之，』不和他有甚麼來往，以免再受他的斥責和羞辱。大衛不但不這樣作，而且在他立他的兒子所羅門接續他作王的時候，竟派這位先知和祭司撒督去用膏膏所羅門，立他為以色列的王。

這樣重大的一件事，不派一個惟命是從的親信，卻交託一位守正不阿，曾經嚴詞責備他的罪惡，並且向他宣布神的咒詛的先知。這件事除了大衛以外，真不會有幾個人能作，肯作，願意作。這樣的人又焉能不蒙神喜悅被神重用呢？

領受人的責備是一件不容易的事。喜歡親近那些責備自己的人，是一件更不容易的事。只有最謙卑的人纔肯這樣作，只有最明智的人纔樂意這樣作。這樣作的人一定會一日比一日更長進，更聖潔。這樣作的人一定會得 最好的朋友。這樣作的人不容易被小人所包圍。這樣作的人不容易被魔鬼所利用。這樣作的人可以逃避許多危險與禍害。這樣作的人可以領受許多福祉與恩惠。這樣作的人最明智，這樣作的人最偉大。可惜這樣作的人少得像清晨的星宿一般。世上大多數的人都是喜歡別人的恭維奉承，一遇見這樣的人，便喜愛他們，親近他們，信任他們，與他們作朋友。那知這種人大多數都是一些自私自利的小人，他們所以這樣恭維奉承人，就是希冀藉此討人的歡心，然後從人得一些利益好處。他們的存心狡猾，他們的人品卑鄙。可是大多數的人卻都喜歡他們，結果也都受了他們的害。那些肯當面責備人規勸人的人就不是這樣了。他們是正直的人，也是勇敢的人。他們不希冀從人得甚麼利益和好處，所以他們看見別人的錯處，便直言無隱的告訴他們，幫助他們改過。一個人如果肯親近這樣的人，他的錯處自然會一日比一日減少，他的品德自然會一日比一日進步。大衛能作神所喜悅的人，原因固然不只一個，但他能那樣親近信任那個責備他的先知拿單，實在是一個主要的原因。

一個人能有肯規勸他責備他的人常在他的旁邊，真是他極大的幸福，也是神特別的恩賜。尤其是一個負重責作大工的人，不止他的籌畫措置關係許多人的安危，而且他的言行動作也會影響許多人的禍福；偶有少許過失，便不知道會釀成多麼大的禍害。就是他能虛懷若谷，廣納善言，還恐怕有甚麼錯處，自己看不到，別人不肯說；若再剛愎拒諫，喜愛恭維，那種結果還堪設想麼？以大衛那樣一位身繫以色列全國安危的君王，就是有十個八個像拿單一様的人常在他旁邊，都不怕太多。如今只有一個拿單，又焉可不把最重要的事工交託給他呢？拿單是一位忠正勇敢的先知，大衛是一位敬虔謙卑的君王。『王賢臣直。』以色列全國的人民便因他們二人蒙福不淺了。

可歎！在今日的社會和教會中，作領袖的人裏面，簡直就找不出幾個像大衛那樣的人來。大多數作領袖的人都是喜歡那些長於奉承諂媚的人。他們喜歡那些人會迎合他們的心理。他們喜歡那些人會在別人面前為他們歌功頌德。他們喜歡那些人會在他們面前說甜語蜜言。他們喜歡那些人會看他們的面色行事。他們喜歡那些人在他們犯罪作惡的時候噤若寒蟬。他們喜歡那些人在他們多行不義的時候推波助瀾。這些人出賣了他們，他們還以為這些人是他們的朋友親信。這些人毀滅了他們，他們還以為這些人是他們的心腹股肱。自私自利奸詐邪惡的小人，本來到處就多得可以用車載，用斗量，一般作領袖的又都喜歡親近任用這種人，國事焉能不糜爛？教會焉能不腐敗？

有些在國家社會教會中作領袖的人，根本就是存心不良，要利用自己的地位職權，去求利，求名，求享受的人。這種人心目中根本就沒有正義和真理，他們更想不到國家社會教會的利益。這些人決不會接受人的忠言。這些人只有等候神的審判。最可惜的，就是有些作領袖的人，本來喜愛正義和真理，想要為神為人作一些有益的事，只因為他們遠離忠直的正人，親近讒佞的小人，結果他們竟把他們心中所願意作的事工完全毀壞，而且還不知道損害了多少人。這該是多麼令人痛心的事阿！

我們在許多教會中看見了一些熱心愛主愛人的領袖，他們真是誠心實意的願意興旺福音，建立教會，不幸他們竟任用了一些自私自利的小人，以致把教會弄得烏煙瘴氣，腐敗不堪。旁觀的人已經痛心切齒，他們自己卻仍睡在鼓裏，慶幸他們能有這樣忠誠的同工。在我國傳道的西國弟兄姊妹們陷入這種錯誤裏面的最多。只就我所確實知道的就有不少。並且越是熱心愛主的人，越容易陷在這種錯誤裏。一個重要的原因，是因為他們自己敬虔誠實便以為別人也像他們一樣敬虔誠實。他們萬不料到有些人口裏說的話十分好，心中的意念卻壞到極點。他們自己沒有詭詐，便以為別人也沒有詭詐。他們自己不欺騙人，便以為別人也不會欺騙人。從這一點上說來，他們受一些小人的欺騙，是因為他們太好的緣故。但除此以外，他們也實在有一種缺點，使他們因此受了壞人的蒙蔽，那就是他們喜歡那些凡事都服從他們的人，卻不喜歡那些心直口快，與他們意見不合便同他們爭執的人。自然作領袖的人總歡喜那些幫助他作工的人都服從他的命令。可是人心之不同有如其面，幾個人在一處同工，總不能無論甚麼事見解都完全一致。遇到見解不同的時候，一個在權柄以下的人能在有權柄的人面前發揮他自己的見解，不怕招有權柄的人的不滿意，那正是他忠誠的地方。作領袖的人對於這樣的人應當特別賞識他，器重他，纔是正理。可惜作領袖的人大多數都不喜歡這種忠誠的同工，卻喜歡那些凡事唯唯諾諾，聽命惟謹的人。至於在他們權柄以下的人，若是看見他們有甚麼錯處，直言無隱的規勸他們，責備他們，更是他們所不能忍受的。他們認為這是不服權柄的行為，是不忠心的表現，是對他們懷敵意。他們懷疑這種人，遠避這種人，甚至擯拒這種人。這樣一來，忠實正直的人走遠了，狡猾邪惡的人便把這個領袖包圍起來，奉承他，稱讚他，利用他，愚弄他，在他的面前曲意承歡，在他的背後卻拿出他們那副猙獰的面孔和兇暴的手腕來，『挾天子以令諸侯。』他們自己得了利益，被他們稱讚利用的那位領袖卻成了眾矢之的，眾怨之府。有些很敬虔的傳道人來到中國，披草萊，斬荊棘，傾出滿腔的熱血，耗去大批的金錢，作了許多年的工，所得到的結果常是一厚冊的人名，一座門可羅雀的禮拜堂，幾家豐衣足食的中國傳道人，和一群受西國人的供給，從學校畢業以後，出去大罵西國傳道人的青年學生。我一方面為這些西國弟兄姊妹們呼籲，另一方面我也不能不承認他們是自取禍敗。如果他們能像大衛那樣，親近信任像拿單那樣忠實正直的中國同工和信徒，他們決不會落到這種可憐的地步。

豈止於西國的領袖呢，許多教會裏的中國領袖何嘗不是這樣。沒有地位沒有權柄的時候，或者還肯接受一些別人的提醒忠告。一旦有了地位，有了權柄，特別是有了一些成就以後，便很容易心高氣傲，不容納別人的意見，不接受責善的忠告，喜歡別人的奉承恭維，厭棄耿直諤諤的諍友。一個人到了這種地步，忠正的人勢必都被他擯拒於遠方，趨炎附勢狡詐自私的小人自然便把他包圍起來。在這種景況中若不臨崖勒馬，幡然悔悟，結果必然要大遭失敗，使教會受虧損，使主的名受羞辱，自己也弄得焦頭爛額。在各地的教會中我看見過的這種情形已經不在少數了。

有些作領袖的怪罪忠誠的人不肯幫助他們，嘆息詭詐自私的人太多，使他們防不勝防。我卻認為最大的錯處還是在他們自己身上。如果你放一盆芬芳的花卉在院中，就會有許多美麗的蝴蝶翩翩在上面。但如果你擺一盤臭肉在那裏，紅頭綠肚惹人作嘔的大蠅子便結隊而來。不怪自己放的不是鮮花，卻怪蝴蝶不到你的院中來。不怪自己擺臭肉，卻怪綠肚蠅不該集聚在你的家中。有這個理沒有呢？一個人嫉惡如仇，虛懷若谷，謙卑受教，樂納忠言，正直忠實的人便都聚集在他的左右。一個人如果信任宵小，喜愛諂媚，剛愎自用，拒諫飾非，讒 狡詐的人纔能把他包圍起來。防備那些狡詐邪惡的人不容他們接近，不受他們包圍，固然要緊，但更要緊的乃是防備自己，不喜愛諂諛，不剛愎拒諫，不給惡人開進身之路。

讀歷史的時候，我們看見許多本來可以為善的帝王，因為信任小人，喜愛讒 ，把國事弄得不可收拾，自己也遭了極淒慘的結局。閱報紙的時候，我們看見許多國家社會中的首長，為大群的敗類包圍利用，把國家社會弄得一塌糊塗。觀察許多教會內幕的時候，我們也看見許多在教會中作領袖的人，受偽善的份子所蒙蔽，拿那些極奸邪詭詐的加略人猶大的門徒當作教會的柱石棟樑，以致把教會毀壞得成了魔鬼的巢穴。這種種的情形真令人痛心到極點。可是那些作領袖的人卻是前仆後繼的都在這條路上走 。我巴不得把大衛信任拿單的事詳細講給他們每一個人聽，好使他們看見作領袖的人亟需知道的這一最要緊的事。可惜！可惜！不但我沒有這種廣大的機會，縱使我能有這種機會，又有幾個人肯聽我的忠告呢！

約拿單呢？約拿達呢？

『大衛對掃羅說完了話，約拿單的心與大衛的心深相契合，約拿單愛大衛如同愛自己的性命。那日掃羅留住大衛，不容他再回父家。約拿單愛大衛如同愛自己的性命，就與他結盟。約拿單從身上脫下外袍給了大衛，又將戰衣，刀，弓，腰帶，都給了他。』（撒下十八1~4）。

『掃羅對他兒子約拿單和眾臣僕說要殺大衛，掃羅的兒子約拿單卻甚喜愛大衛。約拿單告訴大衛說，「我父親掃羅想要殺你，所以明日早晨你要小心，到一個僻靜地方藏身。我就出到你所藏的田裏，站在我父親旁邊與他談論；我看他情形怎樣，我必告訴你。」約拿單向他父親掃羅替大衛說好話，說，「王不可得罪王的僕人大衛，因為他未曾得罪你，他所行的都與你大有益處。他拼命殺那非利士人，耶和華

為以色列眾人大行拯救，那時你看見甚是歡喜，現在為何無故要殺大衛，流無辜人的血，自己取罪呢？」掃羅聽了約拿單的話，就指 永生的耶和華起誓說，「我必不殺他。」約拿單叫大衛來，把這一切事告訴他，帶他去見掃羅，他就仍然侍立在掃羅面前。」（撒上一十九1~7）。

『大衛的兒子押沙龍有一個美貌的妹子，名叫他瑪，大衛的兒子暗嫩愛她。暗嫩為他妹子他瑪憂急成病。他瑪原是處女，暗嫩以為難向她行事。暗嫩有一個朋友名叫約拿達，是大衛長兄示米亞的兒子，這約拿達為人極其狡猾。他問暗嫩說，「王的兒子阿，為何一天比一天瘦弱呢？請你告訴我。」暗嫩回答說，「我愛我兄弟押沙龍的妹子他瑪。」約拿達說，「你不如躺在 上裝病，你父親來看你，就對他說，求父叫我妹子他瑪來，在我面前豫備食物，遞給我吃，使我看見，好從她手裏接過來吃。」』（撒下十三1~5）。

『押沙龍吩咐僕人說，「你們注意看暗嫩飲酒暢快的時候，我對你們說，殺暗嫩，你們便殺他，不要懼怕。這不是我吩咐你們的麼？你們只管壯膽奮勇。」押沙龍的僕人就照押沙龍所吩咐的向暗嫩行了。王的眾子都起來，各人騎上騾子逃跑了。他們還在路上，有風聲傳到大衛那裏，說，「押沙龍將王的眾子都殺了，沒有留下一個。」王就起來，撕裂衣服，躺在地上，王的臣僕也都撕裂衣服，站在旁邊。大衛的長兄示米亞的兒子約拿達說，「我主不要以為王的眾子少年人都殺了，只有暗嫩一個人死了；自從暗嫩玷辱押沙龍的妹子他瑪的那日，押沙龍就定意殺暗嫩了。」』（撒下十三28~32）。

大衛交了一個朋友名叫約拿單，大衛的長子暗嫩也交了一個朋友名叫約拿達。大衛的朋友在大衛遭遇危險的時候保全了他的性命，暗嫩的朋友在暗嫩平安穩妥的時候送掉了他的性命。同是交友，結局卻是那樣完全不同，交友真不可不謹慎哪！

容我們用一點時間分析一下這兩對朋友的區別是在甚麼地方：約拿單與大衛交友，是因為『他的心與大衛的心深相契合，』又因為『約拿單愛大衛，如同愛自己的性命。』我們當知道，約拿單和他的父親掃羅，本來都不認識大衛。他們父子二人都是在大衛打敗歌利亞那一天，纔開始認識大衛的。大衛那天在掃羅面前說了甚麼話呢？他對掃羅說，『你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去；我就追趕牠，擊打牠，將羊羔從牠口中救出來；牠起來要害我，我就揪 牠的鬍子，將牠打死。你僕人曾打死獅子和熊，這未受割禮的非利士人向永生的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。』他又說，『耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。』（撒上一十七34~37）當大衛對掃羅說這話的時候，約拿單一定會因 大衛的話，知道大衛是敬畏神，倚靠神的人。當大衛對歌利亞說，『你來攻擊我，是靠 刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠 萬軍的耶和華的名，就是你所怒罵的帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裏；我必殺你，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首，給空中的飛鳥，地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列中有神。又使這眾人知道，耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的

勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在我們手裏。』(撒下十七45~47) 這些話以色列的眾軍兵聽見了，掃羅和約拿單不會聽不見的。約拿單必是從這些話語裏，認出來大衛是一位敬畏神倚靠神青年人。因為在這個青年人口中沒有一句自誇的話或辱罵的話，只是口口聲聲述說神的能力和神的權柄。打死獅子和熊，不歸功於自己的膽量和勇力，卻說『耶和華救我脫離獅子和熊的爪。』去打歌利亞的時候，不說自己一定能勝過他，卻說『耶和華也必救我脫離這非利士人的手。』與歌利亞迎戰的時候，他又說，『我來攻擊你，是靠 萬軍的耶和華的名，』又說，『今日耶和華必將你交在我手裏，……使普天下的人都知道以色列中有神，又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為戰爭的勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在我們手裏。』這一切話都足以證明大衛的心是怎樣謙卑，怎樣的不倚靠自己，只倚靠神。約拿單能與說這些話的一個青年人的心深相契合，足以證明他必定也是一個敬畏神的人。由此也可以看出來他們二人的友誼是建立在信仰的基礎上，建立在敬畏神的基礎上。這種友誼是『道義之交。』這種友誼是最真實的，最穩固的，最長久的。這種友誼裏面沒有自私，沒有利用，沒有欺騙，沒有陰險。這種友誼是世上最寶貴的友誼，最偉大的友誼，最尊高的友誼。交這樣的一個朋友，勝過交千百個別樣的朋友。大衛就因為交了這樣的一個朋友，便逃脫了掃羅的毒手。約拿單在他那個妒賢嫉能謀害忠良的父親面前，不惜為大衛犯顏力爭，甚至他的父親辱罵他，掄槍要刺他。(撒下二十30~34) 『道義之交』的朋友不但不利用對方，不謀害對方，而且肯為對方冒危險，受損害。這種友誼是何等真摯偉大呀！

約拿達和暗嫩的友誼就不是這樣了。暗嫩向自己同父異母的妹子起了惡念，約拿達不但不勸戒他棄掉這種妄想，反倒給他出那樣一個奸詐邪惡的計策，叫他用詭詐玷污他的妹子他瑪。及至押沙龍因為自己同母的妹子他瑪被暗嫩玷污，定意要殺暗嫩的時候，他卻守口如瓶，始終不告訴暗嫩，以致暗嫩被押沙龍刺殺。當暗嫩被殺的消息傳到大衛的耳中的時候，那個消息比事實更惡劣說，『押沙龍將王的眾子都殺了，沒有留下一個。』但約拿達卻胸有成竹，他毫不動聲色的對大衛說，『我主不要以為王的眾子少年人都殺了，只有暗嫩一個人死了；自從暗嫩玷污押沙龍的妹子他瑪的那日，押沙龍就定意殺暗嫩了。』聽聽這幾句話，就知道約拿達這個人存心是何等險惡，他明明知道押沙龍早已蓄意要殺暗嫩，但他不警告暗嫩，卻看暗嫩被殺。這是甚麼朋友？這是甚麼友誼？這種行為和約拿單甘心犧牲自己的安全去救大衛的事比較一下，真有天淵之別。縱使沒有多大關係的人，也不能看見一個人要遭別人的殺害，不給他一個警告，何況他與暗嫩既是堂兄弟，又是朋友呢？究竟約拿達為甚麼對暗嫩這樣狠心，看他被殺不加以警告？我們需要研究一下。

要明白這事的底蘊，我們需要先看一看暗嫩在父家的地位。經上記載說，『大衛在希伯崙得了幾個兒子，長子暗嫩是耶斯列人亞希暖所生的。』(撒下三2) 暗嫩既是大衛的長子，當然他是最有希望將來要接續大衛作王的。約拿達若能討得暗嫩的歡心，這自然與他的前途大有利益。如果暗嫩作了王，一定會給他一個很高的地

位。就是因為這個緣故，他便竭力討暗嫩的喜悅，他和暗嫩作朋友不是因為他愛暗嫩，乃是因為他要利用暗嫩，去為自己求利益。就是因為他有這種心意，所以他他不為暗嫩的安危打算，卻只為他自己的利害設想。因此他纔給暗嫩設了那個奸計，叫暗嫩假裝患病，用詭詐姦污了他瑪。

禍事已經惹出來了。『押沙龍定意要殺暗嫩了。』約拿達這個狡猾的人知道押沙龍不是一個好惹的人。他知道押沙龍不殺暗嫩決不罷休。他也知道『大衛王聽見這事就甚發怒。』他估計暗嫩大約再沒有希望接續大衛作以色列國的王。他更知道如果他警告暗嫩逃避押沙龍的毒手，押沙龍殺不了暗嫩，一定會遷怒於他，把他殺了。他決不作這種笨事。為他自己的安全打算，他只有一言不發。眼看暗嫩被押沙龍殺死。他當日為暗嫩設惡謀是為他自己打算，他今日看見暗嫩被殺卻緘口不言，還是為他自己打算。他完全是一個狡猾奸邪自私自利的人。不用說暗嫩還有別的缺點，他只結交這樣一個損友，就足能使他喪命有餘了。

邪惡的人害人總是用這種方法。他們投人所好，引誘人犯罪，好博得人的歡心。如果被引誘的人得暫時的滿足，他們便可以獲得一些酬報；如果被引誘的人遭遇危害，他們便遠遠躲開，置身局外，決不再多說一句話，多伸一把手，免得他們自己受連累，遭損害。這種人存心最奸惡，他們的手段最毒辣，但大多數的人都喜歡這種人，樂意與他們作朋友，樂意與他們結交，結果也就受了他們的害。

『道義之交』的朋友就與這種人完全不同了，你若交了一個這樣的朋友，他要盡心竭力搭救你脫離仇敵的手。你今日的仇敵比掃羅王更可怕，因為你的仇敵是那在空中掌權的惡魔，他千方百計的要毀壞你，攻擊你，把你擄去。那敬畏神的朋友卻力竭聲嘶的去警告你，勸戒你，搭救你脫離他的毒手。這種朋友不但不引誘你犯罪，而且竭力阻止你犯罪。如果他看見你作了惡事，他必定心中焦急，為你擔憂，苦口勸戒你，懇切責備你。假使你明白他的心，你會想他太不知趣，你會看他太討人厭。但如果你明白他這樣作乃是用愛心待你，乃是要拯救你脫離危害，乃是引導你走平安的義路，乃是求你實在的益處，你便要感激他，愛戴他了。真實的朋友當時常是會使你不大舒服，不很滿意，但日後你便知道，你實在得了他的大幫助。奸惡的朋友當時會使你快樂得很，因為他會投你所好，幫助你縱慾犯罪，使你得到一時的滿足，但遲早有一日你要後悔不該聽他的話，你要明白他陷害了你，利用了你，但是大錯已經鑄成，再也無法挽救了。

說起來真可歎息，不但不信的人不喜歡責善的良友，就連基督徒中間喜歡責善的朋友的也寥寥無幾。我們不必奇怪今日世界上沒有像約拿單那樣好的朋友，因為縱使有這樣的朋友，我們也不會欣賞，也不願親近。我們喜歡那能搭救我們脫離惡人毒手的人，但我們卻不喜歡那能搭救我們脫離魔鬼毒手的人，因為我們的眼睛看得見那要害我們的人，卻看不見那要害我們的魔鬼，我們看得見惡人手中所拿的刀和槍，我們卻看不見那比刀槍更可怕的利器——罪惡。如果我們能看見罪惡害我們比刀槍更可怕，我們便知道那責備我們警教我們的朋友真是我們的大恩人了。

人是有合群性的，所以一個人必須有朋友。他若不交好朋友，便要交壞朋友，不交益友，便交損友。我們所交的朋友可以決定我們一生的命運，可以決定我們前途的安危禍福。我們所交的朋友可以使我們生，也可以使我們死，他們甚至可以使我們在死中得生，也可以使我們在生中取死，正像那離死不過一步的大衛，因為交了益友，他脫離了死亡，保全了性命，又像那本來沒有死亡的危險的暗嫩，因為交了損友，便取了殺身之禍一樣。

我願意遇見像約拿單一樣的良友，我也願意作許多人的約拿單。

看這兩個自取禍敗的人

『掃羅的兒子伊施波設聽見押尼珥死在希伯崙，手就發軟，以色列眾人也都驚惶。掃羅的兒子伊施波設有兩個軍長，一名巴拿，一名利甲，是便雅憫支派比錄人臨門的兒子，比錄也屬便雅憫。比錄人早先逃到基他音，在那裏寄居，直到今日。』（撒下四1~3）。

『一日比錄人臨門的兩個兒子利甲和巴拿出去，約在午熱的時候到了伊施波設的家，伊施波設正睡午覺。他們進了房子，假作要取麥子，就刺透伊施波設的肚腹，逃跑了。他們進房子的時候，伊施波設正在臥房裏躺在 上，他們將他殺死，割了他的首級，拿 首級在亞拉巴走了一夜，將伊施波設的首級拿到希伯崙，見大衛王，說，「王的仇敵掃羅曾尋索王的性命，看哪，這是他兒子伊施波設的首級，耶和華今日為我主我王在掃羅和他後裔的身上報了仇。」大衛對比錄人臨門的兒子利甲和他兄弟巴拿說，「我指 救我性命脫離一切苦難的永生的耶和華起誓，從前有人報告我說掃羅死了，他自以為報好消息，我就拿住他，將他殺在洗革拉，這就作了他報消息的賞賜。何況惡人將義人殺在他的 上，我豈不向你們討流他血的罪，從世上除滅你們呢？」於是大衛吩咐少年人將他們殺了，砍斷他們的手腳，掛在希伯崙的池旁，卻將伊施波設的首級葬在希伯崙押尼珥的墳墓裏。』（撒下四5~12）。

世界上一切自私自利的人，不惜用各種卑鄙惡劣的方法，損害別人，去謀求自己的利益，就連他們的朋友恩人，他們也忍心下手加以殺害。他們覺得他們非常聰明，卻不曉得那位公義正直的神十分恨惡這種忘恩負義的人，他早晚必要追討這些人的罪，使他們所受的報應比他們所加給別人的更嚴重。

利甲和巴拿這兩個人本來是掃羅的兒子伊施波設的軍長。他們的本分是保護他們的王伊施波設，為他們的王爭戰。當押尼珥被約押刺殺之後，伊施波設更加需要他們。他們應當對他盡忠，起來保護他，安慰他，告訴他不要懼怕。縱使伊施波設始終不能恢復他的勢力，抱恨以終，他們二人仍不失為以色列人中的勇士，我們也決不以成敗來論英雄。不料這兩個人存心竟是這樣卑鄙險惡，聽見押尼珥在希伯崙被約押所殺害，曉得伊施波設的大勢已去，他們想要在大衛面前邀功得賞，不惜下毒手殺害他們自己所事奉的主人，割下他的頭，拿到大衛那裏去報功。這種乘人之

危下井投石的行為，加在任何人身上都是十分可恨的，何況伊施波設還是他們二人平素所事奉的主人呢。

我們可以揣想他們兩個人拿 伊施波設的頭走路的時候心中的感想。他們必是想，這次他們到了大衛那裏，一定會得大衛的稱讚和賞賜，他們會被大衛任為軍長，他們的前途不可限量。他們想到這裏，一定洋洋得意，覺得自己聰明超人，能作出這種損人利己的事業來。不料大衛不但不嘉獎他們，反倒向他們發怒，『吩咐少年人將他們殺了，砍斷他們的手腳，掛在希伯崙的池旁。』他們二人割下伊施波設的首級，大衛砍下他們二人的手腳。他們使伊施波設的身體分為兩處，大衛使他們每人的身體分為五六處。他們用手殺了主人，又用手拿 主人的頭，用腳走了很遠的路，來見大衛邀功，大衛就把他們那『流無辜人的血的手』和他們那『飛跑行惡的腳』一齊砍下來，掛在希伯崙池旁，給那些忘恩負義損人利己的人看看，使他們知道這就是作惡的人的結局。神也把這件事藉 他的僕人寫在聖經上，使我們這後世的人看見作惡害人的人末後所遭遇的慘禍，因而觸目驚心，再不敢蹈他們的覆轍。

我們再看看大衛的存心和人格罷。他受掃羅多年多日的窘迫追逐，飽嘗了無數的困苦艱辛。他不但不向掃羅施行報復，而且兩次保全掃羅的性命，不肯下手害他。及至掃羅和他的三個兒子陣亡的消息傳到他耳中，他還作歌哀悼他們。他對掃羅可說是『仁至義盡』。掃羅逝世以後，以色列眾人擁戴掃羅的兒子伊施波設作王，猶大人卻擁戴大衛為王，以致『掃羅家和大衛家爭戰許久。』（撒下三1）當巴拿和利甲手拿伊施波設的頭來見大衛的時候，如果別人處在大衛的地位，一定會欣喜異常，重賞這兩個為他翦除仇敵的功臣。但大衛不是這種心中只有自己的利益的人。他心中所重看的是神的旨意，是正義和公理。他認為存心邪惡，殺戮義人，是不可赦免的大罪，因此他殺了這兩個卑鄙邪惡負義弑主的人。神就藉 這個公義正直的大衛審判了這兩個奸邪叛逆的惡人。因 這兩個人的惡，也更顯明了大衛的公義正直，不希奇神那樣多次稱讚大衛，而且永遠記念大衛，並因他的緣故向他的子孫大施慈愛了。

像巴拿和利甲那樣自私自利卑鄙邪惡的人在世界上有多少阿！一個人在有地位勢力財產的時候，有許多人恭維他，奉承他，為他服役，為他奔走，向他表示忠誠，表示敬愛。及至有一日他失去了他的地位勢力和財產，正急需別人幫助和同情的時候，那些人不但來援助他，安慰他，反倒下井投石，趁火打劫，攻擊他，辱罵他，奪取他所僅存賴以維持生活的那一點財產，甚至還危害他的性命。他們還振振有詞的說，『他所受的正是他所該受的。』他們所說的這句話也許是真實的，但我們要問他們說，『那個人既是這樣不好，為甚麼你們在他亨通利達的時候那樣恭維他，奉承他，為他服役，為他奔跑，向他表示忠誠，表示敬愛呢？』自然他們也會找出一套話語來遮掩他們那種卑鄙的行為。但神是輕慢不得的，他怎樣向巴拿和利甲施行審判，他也要照樣向這些卑鄙邪惡的人施行審判。

利甲和巴拿殺害他們的主人，原是要藉 這件事到大衛面前去邀功。他們覺得他們的計畫最好，卻沒有想到他們的計畫正是害了他們自己的性命。如果他們不這樣作，他們雖然得不了大名大利，但總不至於遭遇那種淒慘的結局，不但被大衛殺死，而且手腳被砍下來，掛在希伯崙的池旁。從古至今有許多人就是這樣憑藉自己的智慧，設計陷害別人，好藉此為自己謀取名譽，金錢，地位，勢力。當他們這樣作的時候，自以為成功一定是意料中的事，因此得意洋洋，躊躇滿志，誰想到不久他們竟發現，他們害了別人不但自己沒有得 好處，而且自己所遭的損害還超過他們所加給別人的。到這時候他們纔悔悟他們自己的失策，但是已經太遲了。

在今日的世界上作利甲和巴拿，好像比在大衛的時代安全得多，因為今日世上像大衛那樣正直公義不向仇敵施行報復的人真是像晨星那樣稀少。今日若有利甲和巴拿那樣的人，到處可以受人的歡迎優待因為他們可以替人翦除仇敵，鞏固地盤，增加勢力，因此他們不但不會被人砍斷手腳，掛在池旁，而且會飛黃騰達，名利雙收。可是一旦任用他們的人不再需要他們，他們終要遭遇淒慘的結局。因為那任用他們的人雖然因他們的功績賞賜他們，可是心中決不會信任他們。那任用他們的人心裏說，『你們看見你們的主人勢衰力微，無望再起便殺了他們來投奔我；那樣，將來有一日我也勢衰力微，無望再起，你豈不一樣會殺了我，再去投奔別人麼？』今日世界上雖然很難找到像大衛那樣正直公義的人，但處處為自己打算的人卻滿全地。他們不會為正義和公理審判像利甲和巴拿那樣的人，但他們卻要為他們自己的安全和利益，毀滅那些賣主求榮的人。因為這個緣故，像利甲和巴拿這樣的人遇見像大衛那樣公義正直的人，固然逃脫不了他們當受的審判，就是他們遇不見像大衛那樣好的人，他們也決不會逃脫他們當受的報應。要知道世界無論怎樣改變，神的公義忌邪卻是永不改變。有公義正直的人，神就使用他們為他施行審判。沒有這樣的人，神就用惡人為他施行審判。在這種情形之下，利甲和巴拿這種人便不會倖免了。

人因為愛自己的緣故纔去損害別人，但事實卻是在害了別人以後還害了自己。那樣，我們便不可愛自己麼？不，我們應當愛自己，但愛自己是有正當的軌道的。在不損害別人的原則之下去愛自己，是沒有危險的。如果愛自己也照樣愛在我們旁邊的人，不只沒有危險，還有無限的好處。因為我們愛別人，自然會得別人的愛。我們對別人忠實，別人自然信任我們。不用說得過我們的好處的人會愛我們，信任我們，就連那些旁觀的人看見我們對朋友忠實，也會敬重我們，信任我們。將來有一天他們需要我們，任用我們的時候，也必敢十分信靠我們，因為我們既不忍辜負舊時的朋友，也必不忍辜負新的朋友，我們既不肯損害從前的同伴，也必不肯損害今日的同伴。存心忠實愛鄰如己的人無論處在甚麼時代，甚麼環境，總是最安全，最有福，最受人敬重信任的人。

許多人以為會投機的人是聰明的人，其實這種人是最愚蠢的人。許多人以為害人可以自己得利，其實他們將來要遭遇最淒慘的結局。只有忠實的人纔真是聰明的

人，只有愛人的人纔可以得 最大的利益。看看利甲和巴拿的事蹟，再留心觀察一下許多投機害人的人所得的結果，還不足以使我們觸目驚心，戰兢惕懼麼？

輕忽了警告遭遇了禍患

『王差遣人將示每召來，對他說，「你要在耶路撒冷建造房屋居住，不可出來往別處去。你當確實的知道，你何日出來過汲淪溪，何日必死，你的血必歸到自己的頭上。」示每對王說，「這話甚好。我主我王怎樣說，僕人必怎樣行。」於是示每多日住在耶路撒冷。

『過了三年，示每的兩個僕人逃到迦特王瑪迦的兒子亞吉那裏去。有人告訴示每說，「你的僕人在迦特。」示每起來，備上驢，往迦特到亞吉那裏去，找他的僕人，就從迦特帶他僕人回來。有人告訴所羅門王說，「示每出耶路撒冷往迦特去，回來了。」王就差遣人將示每召來，對他說，「我豈不是叫你指 耶和華起誓，並且警戒你說，你當確實的知道，你那日出來往別處去，那日必死麼？你也對我說，這話甚好，我必聽從。現在你為何不遵守你指 耶和華起的誓，和我所吩咐你的命令呢？」王又對示每說，「你向我父親大衛所行的一切惡事，你自己心裏也知道，所以耶和華必使你的罪惡歸到自己的頭上。惟有所羅門王必得福，並且大衛的國位必在耶和華面前堅定直到永遠。」於是王吩咐耶何耶大的兒子比拿雅，他就去殺死示每；這樣，便堅定了所羅門的國位。』（王上二36~\cs1646）。

『所羅門建造耶和華的殿，和王宮，並一切所願意建造的，都完畢了。耶和華就二次向所羅門顯現，如先前在基遍向他顯現一樣。對他說，「你向我祈禱祈求的，我都應允了。我已將你所建的這殿分別為聖，使我的名永遠在其中，我的眼我的心也必常在那裏。你若效法你父大衛，存誠實正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，謹守我的律例典章，我就必堅固你的國位在以色列中，直到永遠。正如我應許你父大衛說，你的子孫必不斷人坐以色列的國位。倘若你們和你們的子孫轉去不跟從我，不守我指示你們的誠命律例，去事奉敬拜別的神，我就必將以色列人從我賜給他們的地上翦除，並且我為己名所分別為聖的殿也必捨棄不顧；使以色列人在萬民中作笑談，被譏諷。這殿雖然甚高，將來經過的人必驚訝嗤笑，說，耶和華為何向這地和這殿如此行呢？人必回答說，是因此地的人離棄領他們列祖出埃及地的耶和華他們的神，去親近別神，事奉敬拜他，所以耶和華使這一切災禍臨到他們。』（王上九1~9）。

『所羅門王在法老的女兒之外，又寵愛許多外邦女子，就是摩押女子，亞捫女子，以東女子，西頓女子，赫人女子。論到這些國的人，耶和華曾曉諭以色列人說，「你們不可與他們往來相通，因為他們必誘惑你們的心，去隨從他們的神。」所羅門卻戀愛這些女子。所羅門有妃七百，都是公主，還有嬪三百，這些妃嬪誘惑他的心。所羅門年老的時候他的妃嬪誘惑他的心，去隨從別神，不效法他父親大衛，誠實實的順服耶和華他的神。因為所羅門隨從西頓人的女神亞斯他錄，和亞捫人可

憎的神米勒公。所羅門行耶和華眼中看為惡的事，不效法他父親大衛專心順從耶和華。所羅門為摩押可憎的神基抹，和亞捫人可憎的神摩洛，在耶路撒冷對面的山上建築邱壇。他為那些向自己的神燒香獻祭的外邦女子，就是他娶來的妃嬪，也是這樣行。

『耶和華向所羅門發怒，因為他的心偏離向他兩次顯現的耶和華以色列的神。耶和華曾吩咐他不可隨從別神，他卻沒有遵守耶和華所吩咐的。所以耶和華對他說，「你既行了這事，不遵守我所吩咐你守的約和律例，我必將你的國奪回，賜給你的臣子。然而因你父親大衛的緣故，我不在你活 的日子行這事，必從你兒子的手中將國奪回。只是我不將全國奪回，要因我僕人大衛和我所選擇的耶路撒冷，還留一支派給你的兒子。」』（王上十一1~13）。

示每因為在大衛躲避押沙龍的時候咒罵大衛，所以當所羅門接續他父親大衛作王以後，便受了所羅門的警告和拘束，他被限制只能住在耶路撒冷，不能出來往別處去。他也得了所羅門的警告說『你當確實的知道，你何日出來過汲淪溪，何日必死，你的血必歸到自己的頭上。』他聽了這話以後，也親口回答所羅門說，『這話甚如。我主我王怎樣說，僕人必怎樣行。』我們可以想像在他聽了這個警告以後必是戰兢惕懼，不敢離開耶路撒冷一步。他記得他從前咒罵大衛的那一件卑鄙可恥的事實，他也知道所羅門王在那裏尋找機會要追討他的罪。他愛惜他的性命，他不敢違背所羅門的禁令，去自蹈危機，自取死亡。

希奇！怎麼他在三年以後，竟敢離開耶路撒冷，到迦特去尋找他那兩個逃走的僕人，以致取了殺身之禍呢？所羅門給他的那個嚴重的警告，就是過了三十年，他也不至於忘記，怎麼只過了三年他就忘記了呢？不，他並沒有忘記那個警告，他是輕忽了那個警告。他這三年住在耶路撒冷一直是平安無事。所羅門再沒有找他談話，也沒有重申前令。他裏面所存的那種懼怕的心情一日比一日減輕。他想這三年的長時期中沒有發生任何事故，也沒有任何危險臨到他，何必再那樣戰兢恐懼的過日子，自尋許多苦痛呢？他的心情一日比一日輕鬆，他的生活一日比一日愉快，他對所羅門王的禁令也一日比一日淡漠。他以為危險的時期已經過去了。他認為所羅門王的警告日久天長便失去了效力。就因為他存了這種思想，所以他纔敢不顧所羅門王的警告和禁令，離開耶路撒冷，到迦特去尋找那兩個逃走的僕人。結果他竟因此喪了性命。我們可以設想他在被殺的時候是怎樣懊悔，怎樣自恨不當那樣粗心大意，自蹈危機，但懊悔自恨又有甚麼用處呢？如果他自始至終總是存 戰兢惕懼的心，不但過了三年不敢輕忽所羅門王的警告，就是過了三個三年，也是同樣的不敢大意，不敢離開耶路撒冷一步，又何至喪命在所羅門的刀下呢？

從古至今，許多人都是這樣落在禍患中，遭遇了損害。起初知道了一種危險，便戰戰兢兢，日夜恐懼，不敢有一點輕忽大意，因為他們這樣謹慎，便逃脫了危險。及至日子一長，他們感覺到安全穩妥，以為危險再不會發生，於是便輕忽大意，不再防範，不料正在他們以為平安穩妥的時候，禍患便臨到了。

一個人得了很重的病，經過醫生的診治，幸而得了痊癒。醫生嚴嚴的囑咐他，有某種事情決不可作，有某種食物決不可吃，不然，這個病如果再犯，就會危及性命。他聽了醫生的警告以後，真是日夜謹慎，時刻留心，一點不敢違背醫生所囑咐的話，及至一年兩年過去了，他的病一次也沒有再犯，他便漸漸的疏忽下來，作了醫生所禁止他作的事，吃了醫生所禁止他吃的食物，他的病果真發作了，這時他後悔不該違背醫生的話，但是已經太遲，他的性命就這樣斷送了。

一個軍官奉了司令的命令，統帶一隊軍兵，防守一個陣地。司令誥誡他說，『敵人狡詐多端，不時出襲，千萬要晝夜戒備，不得有一刻的疏忽。否則一經失敗，就會有全軍覆沒的危險。』這個軍官深知道他的司令是一個久經戰陣足智多謀的將軍，因此他統帶他手下的士卒，晝夜警惕防守陣地。一週過去了，兩週過去了，三週過去了；一個月過去了，兩個月過去了，三個月過去了；敵人從來沒有派大兵出襲；偶然有一點接觸，也不過是十個二十個兵丁，出來小作騷擾，就很快的退了回去。日子一久，這個軍官的心便鬆懈下來。他以為敵人並沒有多大的實力，不需要他這樣用心用力去對付。他不再像從前那樣時刻警惕，他手下的士卒也不再像從前那樣晝夜戒備。不料正在他們疏忽懈怠的時候，敵人大舉進襲了。他們既沒有豫防，當然在敵人猝然進攻的時候感到手足失措，不到半日的時間便全軍覆沒了。

一個人要出門到遠方去，需要經過深山曠野。他的朋友告訴他說，那條路上常有猛獸出沒，需要與別人結夥同行。他接受了朋友的勸告，每次都覓到一二十個旅伴，纔敢動身。走過十幾次以後，並沒有遇見過一隻猛獸，他的膽子大起來了。他想這樣安全的一條路途，何必費許多時日，等候伴侶再起行。他有一次獨自動身出發了。剛巧走到山中，遇見一隻金錢豹，他因為孤立無援，竟作了這隻猛獸的食物。

歷史上有許多人物，在沒有成功以前都是戰兢恐懼，小心翼翼，因此成了大功。及至成功以後便漸漸驕傲起來，以為天下並沒有甚麼難事。因此他們再不戰兢恐懼，反倒為所欲為，正當他們感覺安全得意的時候，他們忽然遭遇了不可挽救的大失敗。他們懊悔，他們自恨，但是毫無補益了。

宋儒呂祖謙先生說，『天下之事成於懼，而敗於忽；懼者福之原也，忽者禍之門也。』這真是金玉藥石的話語。無論甚麼人，處甚麼事，常存恐懼戰兢的心，便可以逃脫許多危險禍患；但如果存了輕忽大意的心，縱使沒有危險禍患，也可以釀出危險禍患來，如果本來就有，那更不用提了。示每纔得了所羅門的禁令以後，他一定日夜畏懼，恐怕因違命而被殺。但三年以後，他認為再不會有喪命的危險，所以他纔敢離開耶路撒冷，不料就在他認為安全的時候喪了性命。這是多麼可以發人深醒的事阿！

所羅門殺示每的時候，一定會為示每這樣輕忽大意而發出歎息。他也許在示每被殺的那一日坐在宮中自言自語的說，『好一個無知的示每！你明知道出了耶路撒冷的日子必要被殺。你自己也曾親口對我說，「這話甚好，我主我王怎樣說，僕人必怎樣行。」如今你怎麼竟這樣大膽，自取殺身之禍呢？』以所羅門那樣一個聰明

絕頂的人，看見示每被殺，決不會沒有感觸，決不會不受警戒。但若干年以後他自己竟也走了示每所走的路。當他將聖殿和王宮建造完畢以後，耶和華向他顯現，告訴他說，如果他專心事奉神，敬畏神，神要賜福與他，但如果他和他的子孫不遵守神的道，去敬拜別的神，神便要棄絕他們，也使這殿被毀壞。當所羅門聽見這些話的時候，一定會戰兢惕懼，謹慎自守，惟恐自己因離棄神而遭遇禍患。誰想到多年以後，他竟會那樣隨從他所寵愛的外邦女子，敬拜那樣多的假神，以致招來神極重的咒詛呢？示每是所羅門所殺的，但所羅門自己竟走了示每所走的路。看見別人失敗取禍，為別人惋惜哀歎，是一件容易的事；看見別人失敗取禍，能自己引為鑑戒，銘心刻骨，終身不忘，因而再不蹈別人的覆轍，卻是一件極難的事。就連所羅門這樣一個聰明絕頂的人都沒有作到，何況其他智慧遠不及所羅門的人呢。

今日的聖徒究竟能否不蹈示每和所羅門的覆轍呢？能，而且方法也非常簡單：那就是常存戰兢恐懼的心，居安不忘危，居榮不忘尊，居貴不忘賤，居富不忘貧。到了甚麼地步，也不要以為自己站立得穩，就忽略神的警戒和命令。當知道在世上生存一天，便有一天的試探與危險，在主未曾接我們到他那裏去以前，決不可有少許的輕忽大意。在安全中要防備危險，在坦途中要防備坎坷，在飲宴時要防備陷阱，在談笑時要防備矛戈。世上的人都有休息睡眠停止工作的時候，惟有那如同吼叫的獅子一樣的魔鬼，卻是日夜到處遊行，尋找可吞吃的人。我們時刻儆醒，隨處豫防，還恐怕受他的陷害，若再輕忽大意，結果還堪設想麼？

看到示每因輕忽所羅門的警告以致被殺的事，使我們心驚膽戰；讀了所羅門因為輕忽神的警戒以致犯罪受神咒詛的事，使我們掩卷太息。所羅門殺了示每，自己卻作了示每第二。我們若不戰兢恐懼的謹慎自己，不久我們就要成為示每第三，使後來看見我們的事蹟的人再為我們嘆息，像我們今日為示每與所羅門嘆息一樣，那該是多麼悲慘的事阿！

兩個自縊身死的人

『押沙龍獻祭的時候，打發人去將大衛的謀士基羅人亞希多弗從他本城請了來。於是叛逆的勢派甚大；因為隨從押沙龍的人民日見增多。』（撒下十五12）。

『押沙龍和以色列眾人來到耶路撒冷，亞希多弗也與他同來。』（撒下十六15）。

『押沙龍對亞希多弗說，「你們出個主意，我們怎樣行纔好。」亞希多弗對押沙龍說，「你父所留下看守宮殿的妃嬪，你可以與她們親近。以色列眾人聽見你父親憎惡你，凡歸順你的人的手就更堅強。」於是人為押沙龍在宮殿的平頂上支搭帳棚，押沙龍在以色列眾人眼前與他父的妃嬪親近。那時亞希多弗所出的主意好像人問神的話一樣；他昔日給大衛今日給押沙龍所出的主意都是這樣。』（撒下十六20～23）。

『亞希多弗又對押沙龍說，「求你准我挑選一萬二千人，今夜我就起身追趕大衛。趁他疲乏手軟，我忽然追上他，使他驚惶；跟隨他的民必都逃跑，我就單殺王

一人，使眾民都歸順你。你所尋找的人既然死了，眾民就如已經歸順你，這樣，也都平安無事了。」押沙龍和以色列的長老都以這話為美。

『押沙龍說，「要召亞基人戶篩來，我們也要聽他怎樣說。」戶篩到了押沙龍面前，押沙龍向他說，「亞希多弗是如此如此說的。我們照他的話行，可以不可以？若不可，你就說罷。」戶篩對押沙龍說，「亞希多弗這次所定的計謀不善。」戶篩又說，「你知道你父親和跟隨他的人都是勇士，現在他們心裏惱怒，如同田野丟崽子的母熊一般。而且你父親是個戰士，必不和民一同住宿。他現今或藏在坑中，或在別處。若有人首先被殺，凡聽見的必說，跟隨押沙龍的民被殺了。雖有人膽大如獅子，他的心也必消化。因為以色列人都知道你父親是英雄，跟隨他的人也都是勇士。依我之計，不如將以色列眾人從但直到別是巴，如同海邊的沙那樣多，聚集到你這裏來，你也親自率領他們出戰。這樣，我們在何處遇見他，就下到他那裏，如同露水在地上一樣，連他帶跟隨他的人，一個也不留下。他若進了那一座城，以色列眾人必帶繩子去，將那城拉到河裏，甚至連一塊小石頭都不剩下。」押沙龍和以色列眾人說，「亞基人戶篩的計謀比亞希多弗的計謀更好。」這是因耶和華定意破壞亞希多弗的良謀，為要降禍與押沙龍。」（撒下十七1~14）。

『亞希多弗見不依從他的計謀，就備上驢，歸回本城，到了家，留下遺言，便弔死了，葬在他父親的墳墓裏。」（撒下十七23）。

『當下十二門徒裏有一個稱為加略人猶大的，去見祭司長，說，「我把他交給你們，你們願意給我多少錢？」他們就給了他三十塊錢。從那時候他就找機會，要把耶穌交給他們。」（太二十六14~16）。

『說話之間，那十二個門徒裏的猶大來了，並有許多人帶刀棒，從祭司長和民間的長老那裏與他同來。那賣耶穌的給了他們一個暗號，說，「我與誰親嘴，誰就是他，你們可以拿住他。」猶大隨即到耶穌跟前，說，「請拉比安。」就與他親嘴。耶穌對他說，「朋友，你來要作的事就作罷。」於是那些人上前，下手拿住耶穌。」（太二十六47~50）。

『這時候，賣耶穌的猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢拿回來，給祭司長和長老，說，「我賣了無辜的人的血，是有罪了。」他們說，「那與我們有甚麼相干？你自己承當罷。」猶大就把那銀錢丟在殿裏，出去弔死了。」（太二十七3~5）。

舊約裏有一個自縊身死的亞希多弗，新約裏有一個自縊身死的猶大。這兩個人的結局相同，這兩個人所作的事也一樣。他們都是忘恩負義，賣主賣友。亞希多弗背叛他的王，猶大出賣他的主。他們作這種事的動機，都是為求自己的利益，到後來他們不但沒有得利益，反倒遭遇了最淒慘最羞辱的結局。神知道屬他的人都曾遇見這種試探，也都會犯這種罪，他不願意他們再蹈這兩個人的覆轍，所以他特藉他的僕人們，把這兩個人自取禍敗的經過，詳詳細細的寫在舊新二約中。容我們現在分開研究一下他們兩個人的事蹟。

亞希多弗本來是大衛的謀士。（見撒下十五12；代上二十七33）他應當對大衛盡忠，在太平的日子輔佐大衛，在危亂的日子保護大衛。他聽見押沙龍興兵作亂，應當竭力勸阻制止，曉以大義，示以利害。如果押沙龍不接受他的勤告，縱使他為避免危害，不敢到大衛那裏去，最低的程度他也應當閉門不出，以免助長押沙龍的罪惡。誰想到他竟投到那逆子押沙龍那裏去，並且接連為他擘畫獻策。更可惡的，就是他竟為押沙龍獻了兩條最毒辣凶狠的計策：第一個計策他供獻給押沙龍，勸他在國人的眼前與父親的妃嬪親近，藉此堅固百姓跟隨他的決志。大衛是父，押沙龍是子。兒子與父親的妃嬪同寢是亂倫的大罪，不但可憎，而且可恥。以一個久在王面前作謀士的亞希多弗，竟獻出這種卑鄙醜惡的計策，引導押沙龍去作衣冠禽獸，讀到這裏真不能不使人皆裂髮指。

第二個計策更狠毒了。他獻計給押沙龍，勸他趁早殺死大衛，並且自告奮勇，願意親自出馬，帶領一萬二千人去連夜追趕大衛，戕害大衛的性命。他背叛自己的王，又勸押沙龍弑父，而且定意自己去殺害他的主人。陰毒險狠，凶殘無情，竟能到這種地步。真使我們信不及世界上能有這種人，能有這種事。這樣的一個人如果不遭遇淒慘的結局，那真是不可解的事了。

亞希多弗為甚麼要這樣作呢？毫無疑義的他是想藉此在押沙龍面前立上一個大功，好博得押沙龍的寵信，以後便在押沙龍的朝廷上居高位，掌大權，領厚俸，享美福。除了這一個目的以外，你不能找出任何理由來。如果大衛是一個無道的昏君，所作的都是禍國殃民的事，我們還可以設想亞希多弗因為要救以色列人脫離水火，不得不下這種毒手，殺死大衛，為國除害。但大衛不只不是一個昏君，而且是一個賢王。大衛一生除了殺害赫人烏利亞那一件事以外，一切所行的在神面前沒有一樣不是合神心意的。『然而耶和華他的神因大衛的緣故，仍使他在耶路撒冷有燈光，叫他兒子接續他作王，堅立耶路撒冷；因為大衛除了赫人烏利亞那件事，都是行耶和華眼中看為正的事，一生沒有違背耶和華一切所吩咐的。』（王上十五4、5）亞希多弗對這樣的一個賢王竟存這種惡心，下這種毒手，如果不是為他自己的利益打算，你還能找出別的原因來麼？

是一個人存了利己的心，甚麼傷天害理的事都能作得出來。許多人為求自己的利益，說謊欺騙，舞弊營私。許多人為求自己的利益，搶奪盜竊，毆兇殺。許多人為求自己的利益，忤逆父母，仇視弟兄。許多人為求自己的利益，陷害配偶，戕賊密友。世界上種種的罪惡，十有八九是因為人求自己的利益而釀出來的。他們毀壞別人，原是希望藉此使自己得利益，誰想到公義的神斷不容許他們這樣。他們害不成人，反害了自己。亞希多弗既背叛了大衛，如今又看見押沙龍不聽從他所設的計謀，卻採納戶篩的建議，他感覺到自己弄得進退失據。或者他也料到押沙龍不聽他的勸告，失去除滅大衛的良機，不久押沙龍會遭遇失敗，到那時他不但沒有面目再見大衛，而且難免受大衛的審判，不知道要受怎樣重的羞辱與懲罰。與其落到那種地步，不如早些自殺，了此殘生。於是他便回到本城自縊身死。

加略人猶大所走的路與亞希多弗也完全相同。他為了自己得利，把那三年之久對他提攜訓誨恩至義盡的良師賣給惡人，並且偽裝得那樣週密，用親嘴作暗號把他的主交給仇敵。請想猶大的心壞到了甚麼地步！猶大的罪重到了甚麼地步！他存心險狠與亞希多弗相同，他手段毒辣也與亞希多弗一樣，當然他的結局也應該與亞希多弗無異。因此在舊約中有一個賣主賣友自縊身死的亞希多弗，在新約中有一個賣主賣友自縊身死的加略人猶大。一前一後，遙遙相對，同樣落得身敗名裂，遺臭萬年，也同樣作了後人的鑑戒。

一部聖經中只記載了兩個因賣主賣友而自縊身死的人，今日的世界上和教會中，像亞希多弗和猶大這樣賣主賣友的人，數不清有多少。『感恩』與『報德』已經成了陳腐的名詞。『忠誠』『情感』與『友誼』已經不值幾文小錢。人與人中間多是彼此利用，互相欺騙。用得別人的時候便是良朋密友，用不的時候立時一變而為路人。這還算好的，比這個更壞的就是今日良友，明日仇敵，今日股肱，明日癰疽。兩個人在一處共事幾年，交往幾年，從外面看似乎是很知心的良友，實際卻是彼此窺伺，互相愚弄，各人都在那裏尋找機會危害對方，如果兩個人都是同樣的狡詐，同樣的邪惡，倒還可以勢均力敵，縱使一勝一負，也不能說那一個有些屈。最可憐的就是一個人真誠，一個人虛偽；一個人以對方為腹心，一個人以對方為魚肉；一個人向對方開誠布公；一個人向對方口蜜心刀；一個人向對方忠心耿耿，一個人向對方磨刀霍霍；結果是那一個真誠的人被對方陷害到不可收拾的地步，那詭詐的人卻在暗中鼓掌大笑，自慶狡計得逞。那位公義，正直，信實，忌邪的神看見這種情形，如何能不大發烈怒，追討這種詭詐陰險的人的罪呢？

不希奇許多人反對神，攻擊神，想要把神推翻，把神除滅。他們所存的心，所作的事，使他們心中恐懼不安。如果他們不除滅神，神就要除滅他們。可惜他們不知道他們的這種行為，正像螳臂當車，以卵擊石一樣的愚昧。如果他們想逃脫神的審判，惟一的良法，就是趕快承認離棄自己那些罪惡，藉神為人類所豫備的救主來到神的面前，求他的赦免和拯救。

世界上有許多詭詐險毒賣主賣友的人，我們不必再多提了。最可痛的就是在教會中也有不少這一類的人。他們外面是基督的門徒，裏面的存心卻和加略人猶大相同。他們跟隨耶穌，完全是為自己求利益。他們為求自己的利益，可以高揚耶穌，傳揚耶穌。他們為求自己的利益，也可以陷害耶穌，出賣耶穌。他們對待耶穌的態度，完全以他們自己的利害為轉移。這種人與教會外面反對基督的人同樣的是基督的仇敵，但他們在外面所表現的卻與那些人完全不同。他們不但不加害於耶穌，而且表示敬愛他，擁護他。他們像猶大那樣對耶穌說，『請拉比安，』而且拉住他與他親嘴。誰知道正在他們與耶穌親嘴的時候，就把他交給了仇敵呢？

猶大出賣他的主，並沒有損害了他的主，反倒成就了神拯救世人的工作，主耶穌也因喝了十字架上的苦杯被升為至高，得了超乎萬名之上的名。最淒慘的還是猶大自己，弄得走投無路，後悔莫及，在萬分無奈之中，只得走上了自殺的道路，

藉一條繩子結束了自己的一生。上吊死了以後，還從吊的地方跌落在地上，『肚腹崩裂，腸子都流出來。』（徒一18）害人的，結果竟是害了自己，賣主的，結果竟是賣了自己。

世人存心陰毒狡詐，忘恩負義，賣主賣友，我們無法制止，也無法勸阻。我們作基督徒的人萬不可效法他們。我們必須存心正直行事光明，與人同處總要誠實坦白，寧受多人的欺騙，決不欺騙一個人。不要為求自己的利益傷害任何人。有甚麼人待我們有恩情和好處，我們應當銘心刻骨，常常思想怎樣感激圖報。要孝敬生養撫育我們的父母，要友愛我們同胞的弟兄姊妹，要忠心我們自己的配偶，對我們的主人和朋友要始終如一。當他們遭患難有需要的時候，特別要扶助他們，同情他們，站在他們旁邊。如果我們效法世人那樣不忠不義，賣主賣友，那便是自蹈危機，自尋禍患，遲早要遭遇亞希多弗和猶大所遭遇的結局，那是多麼淒慘呢！

好一幅悲慘的圖畫——左邊一棵樹，上面吊一個足智多謀，結果中了自己的詭計的亞希多弗，右邊一棵樹，上面懸一條斷了的繩索，樹下臥一個肚子破裂，腸子流出的叛徒猶大。甚麼時候我們想要忘恩負義，出賣恩人和朋友，就趕快看看這兩個自縊身死的人。

害了神人的竟是老先知

『那時有一個神人奉耶和華的命從猶大來到伯特利，耶羅波安正站在壇旁要燒香。神人奉耶和華的命向壇呼叫說，「壇哪，壇哪，耶和華如此說，大衛家裏必生一個兒子，名叫約西亞；他必將邱壇的祭司，就是在你上面燒香的，殺在你上面，人的骨頭也必燒在你上面。」當日神人設個豫兆，說，「這壇必破裂，壇上的灰必傾撒；這是耶和華說的豫兆。」耶羅波安王聽見神人向伯特利的壇所呼叫的話，就從壇上伸手說，「拿住他罷。」王向神人所伸的手就枯乾了，不能彎回。壇也破裂了，壇上的灰傾撒了，正如神人奉耶和華的命所設的豫兆。王對神人說，「請你為我禱告，求耶和華你的神的恩典，使我的手復原。」於是神人祈禱耶和華，王的手就復了原，仍如尋常一樣。王對神人說，「請你同我回去吃飯，加添心力，我也必給你賞賜。」神人對王說，「你就是把你的宮一半給我，我也不同你進去，也不在這地方吃飯喝水，因為有耶和華的話囑咐我說，不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。」於是神人從別的路回去，不從伯特利來的原路回去。

『有一個老先知住在伯特利；他兒子們來將神人當日在伯特利所行的一切事，和向王所說的話，告訴了父親。父親問他們說，「神人從那條路去了呢？」兒子們就告訴他，原來他們看見那從猶大來的神人所去的路。老先知就吩咐他兒子們說，「你們為我備驢。」他們備好了驢，他就騎上，去追趕神人，遇見他坐在橡樹底下，就問他說，「你是從猶大來的神人不是？」他說，「是。」老先知對他說，「請你同我回家吃飯。」神人說，「我不同你回去進你的家，也不可在這裏同你吃飯喝水，因為有耶和華的話囑咐我說，你在那裏不可吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。」

老先知對他說，「我也是先知，和你一樣；有天使奉耶和華的命對我說，你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水。」這都是老先知哄他。於是神人同老先知回去，在他家裏吃飯喝水。

『二人坐席的時候，耶和華的話臨到那帶神人回來的先知。他就對那從猶大來的神人說，「耶和華如此說，你既違背耶和華的話，不遵守耶和華你神的命令，反倒回來，在耶和華禁止你吃飯喝水的地方吃了，喝了，因此你的屍身不得入你列祖的墳墓。」」吃喝完了，老先知為所帶回來的先知備驢。他就去了，在路上有個獅子遇見他，將他咬死，屍身倒在路上，驢站在屍身旁邊，獅子也站在屍身旁邊。有人從那裏經過，看看屍身倒在路上，獅子站在屍身旁邊，就來到老先知住的城裏，述說這事。

『那帶神人回來的先知聽見這事，就說，「這是那違背了耶和華命令的神人，所以耶和華把他交給獅子，獅子抓傷他，咬死他，是應驗耶和華對他說的話。」」老先知就吩咐他兒子們說，「你們為我備驢。」他們就備了驢。他去了，看見神人的屍身倒在路上，驢和獅子站在屍身旁邊，獅子卻沒有吃屍身也沒有抓傷驢。老先知就把神人的屍身馱在驢上，帶回自己的城裏，要哀哭他，葬埋他。就把他的屍身葬在自己的墳墓裏，哀哭他，說，「哀哉，我兄阿！」安葬之後，老先知對他兒子們說，「我死了，你們要葬我在神人的墳墓裏，使我的屍骨靠近他的屍骨；因為他奉耶和華的命，指伯特利的壇，和撒瑪利亞各城有邱壇的殿所說的話，必定應驗。」』（王上十三1~32）。

好一個可敬可愛的神人！他接受了這樣艱巨的一個使命，奉耶和華的差遣來到伯特利，當耶羅波安在金牛犢的壇前要燒香的時候，宣佈了神的咒詛。耶羅波安是以色列的王，他手中執掌生殺予奪的大權，就連以色列國的文武官員也不敢觸動他的怒氣，何況這沒有地位，沒有權柄，沒有聲望，從遠方來的一個神人呢？耶羅波安王要殺害這個神人，真是易如反掌。這個神人來對耶羅波安王宣佈神的咒詛，無異以卵擊石。但這個神人因為要向神盡忠，便不顧一切的危險，從猶大地來到伯特利，完成了他的使命，把神吩咐他說的話都說了出來。這種忠誠，這種勇敢，怎能不令我們讀了以後對他發生『高山仰止，景行行止；雖不能至，心嚮往之！』的心情呢！

禍事臨到了！耶羅波安聽見了神人所宣佈的咒詛，立時怒不可遏，伸出他的手來，吩咐他的衛兵捉住神人，說，『拿住他罷。』神人被拿住以後將要怎樣呢？往輕裏說，也要受鞭打，坐監牢，往重裏說，也許不免身首異處，喪命在伯特利城中。我們且不要為神人擔心，神不只把艱巨危險的使命放在他的僕人肩頭上面，他也照他的信實和應許保護照顧他的僕人。當衛兵聽見王的命令正要下手捉拿神人的時候，他們發現王的態度忽然與尋常不同，王的聲音也顫抖起來。他們再注意看王所伸出來的手竟改變了原樣，不再像以前那樣肥胖白皙，竟像沙土中所掘出來的乾屍的手，那樣乾枯可怕。雖然王用盡力氣要把手彎回，但是沒有絲毫的功效。接他

們端見王面對 神人發出哀告的聲音說，『請你為我禱告，求耶和華你神的恩典，使我的手復原。』他們看見這種情形，當然不敢下手捉拿神人，只得安靜站立，看看還有甚麼事要發生。他們這時不再向神人發怒，卻為他們的王懼怕起來，他們心裏思想，如果王的手就這樣長久枯乾，不能彎回，他以後將要怎樣作王？將要怎樣生活？這真是一件令人不敢想像的事。正在他們這樣思想的時候，他們看見神人目望天，為王祈禱，神人所獻短簡的禱告方纔完畢，他們就看見王的那隻枯乾了的手忽然復了原，不但能彎回去，而且恢復了以前肥胖白皙的原樣。

看看神的能力是何等廣大，神的應許是何等真實。當耶羅波安向神人發怒，對他的衛兵發出捉拿神人的命令的時候，那種威風那種氣燄，一定使四面站立的官吏人民戰抖驚懼。誰料到頃刻之間，他竟那樣向 神人卑詞乞憐說，『請你為我禱告，求耶和華你神的恩典，使我的手復原。』一個手無寸柄的神人不求國王的哀憐，一個大權在握的國王竟求神人的哀憐。這件事證明了任何人抵抗不了那掌管天地大權的神。無論甚麼人如果想要抵擋神，想要加害於敬畏神的人，便像以卵擊石那樣，自己取了禍敗。

屬神的人哪，你們還怕甚麼呢？世上地位最高權柄最大的人莫過於國王了。但神不許可他加害於向神盡忠的人，他不但一點不能作甚麼，而且神若向他發怒，他還要轉過來求告他所逼迫的人。神就是這樣可畏，也就是這樣可靠。神的孩子們如果不信靠神，卻怕人的威勢，以致不敢說神要他們說的，不敢作神要他們作的，他們還能找得出甚麼理由來為自己辯護呢？

這位神人的這種勇敢忠誠已經足以使我們對他發生無限的景仰愛慕了，但他的長處還不止於這個。當他為耶羅波安禱告蒙了神的應允以後，耶羅波安請他到宮裏去吃飯，而且應許要給他賞賜。他竟堅決推辭，甚至對王說，『你就是把你宮的一半給我，我也不同你進去，也不在這地方吃飯喝水，因為有耶和華的話囑咐我說，「不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。」』以一個平民能被王邀請到宮中去吃飯，該是多麼榮幸的事。王所給人的賞賜該是多麼貴重豐富。但這位神人因為敬畏神，竟拒絕了耶羅波安的邀請和賞賜，毫無留戀的離開了伯特利，向猶大走去。這位神人不但不畏權勢，而且也不貪富貴。他真是一個模範的先知。

從古至今有許多為神傳話的先知，在起初的時候真是十分忠誠勇敢，不顧一切的艱難和危險，說出了神吩咐他們說的話，作成了神交託他們去作的工。及至他們有了成就以後，別人因為愛他們，敬他們，便把許多的享受財物尊榮歸給他們；他們起了貪心，便陷入魔鬼的網羅，不再聽從神的命令，只顧討取人的喜悅，一方面保守他們已經得的利益尊榮，另一方面希冀獲得更多的享受和名譽，這樣一來，便成了墮落的先知。這種有始無終的先知，在今日的教會中我們就可以看見不少。『靡不有初，鮮克有終。』提起來多麼令人傷痛阿！

這位從猶大來的神人既不畏王的威勢，又不貪王的厚賞，既有始，又有終，無怪乎他講的話那樣有能力。他說，『這壇必破裂，壇上的灰必傾撒。』不多時以後

他的話就應驗了：『壇也破裂了，壇上的灰傾撒了，正如神人奉耶和華的命所設的豫兆。』不希奇他的禱告那樣有功效：『於是神人祈禱耶和華，王的手就復了原，仍如尋常一樣。』只有不畏權勢不貪富貴的先知說話纔有能力，禱告纔有功效，也只有這種先知能完成神交託他的使命。這位從猶大來的神人真可以作一切為神作工的人的模範了。

今日背道的情形遍滿了世界與教會。為金牛犢燒香的壇觸目皆是。本來應當為神發言斥責罪惡的傳道人竟都噤若寒蟬。其中有些人懼怕危險禍患，不敢開口，又有些人為求自己的利益，為討別人的歡心，不能發言。他們只求能得一些人的哀憐，為他們籌得一些生活費用，使他們的衣食不至缺乏，已經心滿意足。同這些人談向神盡忠，無異乎與虎謀皮。這時候亟需要有不畏權勢，不怕危險，不貪財利，不慕虛榮的先知，出來為神說話。如果有這樣的人，神一定要重重使用他們，與他們同在，賜給他們屬靈的權柄，使他們口中所出的言語滿有奇異的能力，垂聽他們的禱告，在有危險的時候作他們的保障，在人想加害於他們的時候，起來拯救他們，不但不使他們在仇敵面前羞愧，而且使他們的仇敵在他們的面前驚惶。這樣的人是神手中尊貴的器皿，是教會中的珍寶，是世界上的光輝。教會中可以沒有富足的人，可以沒有尊貴的人，可以沒有會辦事的人，可以沒有會講道的人，斷不可以沒有這種不貪不懼的人。只有這種先知能成就神的旨意，能榮耀神的聖名。只有這種先知纔配稱為先知，纔配稱為神人。今日的教會中尋得出幾個這樣的神人呢？

不幸得很，這位神人在大功告成離開了耶羅波安以後，一時疏忽，竟違背了耶和華神的命令，到一位老先知家中去吃飯喝水，以致受了神的懲罰，在途中被獅子咬死。神人不失敗於未見耶羅波安以前，也不失敗於正見耶羅波安的時候，卻失敗在離了耶羅波安以後，不失敗於拜金牛犢的惡人面前，卻失敗在一個和他同樣的先知面前，這是多麼足以使人扼腕嘆息又足以使人警惕戰懼的事阿！

我們現在要研究一下這位老先知究竟是甚麼人？他請神人到他家裏去吃飯究竟是出於善意，還是出於惡意？再查考一下為甚麼神不懲罰那個說謊欺人的老先知，反懲罰這個受人欺騙的神人？這幾個問題的答案裏面包含了一些極寶貴重要的教訓和警告，是每一個基督徒需要留心接受的。

也許有人以為這個老先知是一個假先知。這種思想是不正確的。如果他是一個假先知，聖經上一定會清楚告訴我們。這段經文中有十一次稱他為『老先知，』又有兩次稱他為『先知。』我們怎可說他是假先知呢？這個老先知不是假先知，但他是一個墮落的先知，是一個失去能力與見證的先知，是一個怕死貪生的先知。我說這話是根據事實，並不是憑自己的意思揣度的。請想那個犯罪的耶羅波安王，在伯特利城內設立了金牛犢，和為金牛犢燒香的壇，而且在壇上燒香，這個老先知也住在伯特利城內，他卻噤若寒蟬，不對王說一句勸戒責備的話語，也不為拜金牛犢的事提出一次抗議。以致神不得不從遠處差遣那個神人，來向耶羅波安和他所築的壇宣佈神的咒詛。如果老先知能有從猶大來的神人所有的勇敢，神就可以就近使用他

作這一件事工，不需要從遠處打發那個神人來了。不幸這個老先知是一個墮落的先知。聖經中既稱他為先知，可知他以前一定替神傳過話，為神作過工。但他到年老的時候已經變成老奸巨猾。他顧惜自己的利益與安全。他想如果他去勸戒責備耶羅波安，往重裏說，他可能被耶羅波安殺害，往輕裏說，耶羅波安也不免把他關在監裏，或是沒收他的家產，把他逐出境外。縱使他不為自己打算，他也不能不為他的兒子們打算。就因為他顧慮這些事，所以他便沒有勇氣去為神說話，親眼看耶羅波安在他所住的城內領百姓拜金牛犢，卻緘口不發一言。這件事實就充分的證明了他是一個失去能力失去見證的墮落的先知。

往下我們再思想一下，這個老先知欺哄那個從猶大來的神人，究竟是出於善意呢，還是出於惡意呢？也許有人以為他因為嫉妒從猶大來的神人，所以誑哄他，使他違背神的命令，使他受神的懲罰。我們若詳細讀這一章經文，就可以知道他決沒有存這種心意。看他把神人的屍身用驢馱回自己的城裏，哀哭他，埋葬他，而且把他葬在自己的墳墓裏，就足以知道他並沒有惡意。如果他嫉妒那個神人，想要陷害他，他就決不作這些事了。再看他囑咐他的兒子們說，『我死了，你們要葬我在神人的墳墓裏，使我的屍骨靠近他的屍骨，因為他奉耶和華的命，指伯特利的壇，和撒瑪利亞各城有邱壇的殿所說的話，必定應驗。』更證明了他不但未曾嫉妒那個神人，而且尊敬他，愛慕他。他因為不能在神人活的時候與他作朋友，只好希望在他死去以後能和神人葬在一處。根據這幾件事實，我們敢斷定他欺騙那個神人不是出於惡意，乃是出於善意。

必有人問說，『既是出於善意，為甚麼他欺騙神人呢？』這正是我們要注意的一點。老先知自己既然怕死貪生，體貼肉體，所以他愛那個神人，也是同樣的愛法。他不怕叫神人違背耶和華的命令，卻怕那個神人忍飢趕路。他真愛那個神人，他也確實的關心那個神人的健康。他既願意接待神人到他家中，他又願意神人休息一下疲勞的身體，吃一頓飽飯，然後起身回猶大地去。他看休息吃飯比遵行神的命令更為重要。就是這種思想使他自己苟且偷安，不敢去盡他的本分，斥責耶羅波安拜金牛犢的罪；也就是這種思想使他熱誠的邀請神人到他家中吃飯。當神人告訴他說有耶和華的命令禁止他在伯特利吃飯喝水的時候，他使用一個詭詐的方法欺騙神人，到底把神人邀請了來。

一個先知在忠心為神作工的時候，把神的命令和工作看得比自己的名譽，利益，享受，安全，更重要，因此他為遵行神的命令，作成神的工，甘心捨棄他自己的一切好處，一點不覺得可惜。他這樣待他自己，他也這樣待他所愛的人。但當他墮落以後，他便把他自己的名譽，利益，享受，安全，看得比神的命令和工作更重要，他寧可不遵行神的命令，不作神的工，他決不肯使自己受損失，遭危害。他這樣待他自己，他也這樣待他所愛的人。老先知待神人確實是出於愛心。他愛神人正像他愛自己一樣。但這種愛乃是一個墮落的先知的愛，這種愛正是魔鬼陷害屬神的人的一種工具。當主耶穌告訴門徒說，他要到耶路撒冷在那裏被賣被害的時候，彼得就

是用這種愛愛他的主，勸他的主萬不可冒這種危險。但主耶穌卻看清楚了這是撒但所用的方法，要阻攔他去遵行神的旨意作成神的工，因此他便斥責那站在彼得後面的魔鬼說，『撒但，退我後邊去罷；你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。』（太十六23）可惜那個神人沒有看見主耶穌所看見的，不然，他就不會受欺騙遭失敗了。

從古至今有許多像老先知那樣的墮落的先知。他們曾一度被神使用過，為神傳過話。但經過多年以後，他們的年歲漸高，他們的經驗也豐富了許多，他們本來應當因這一切成為更有用更能幫助人的人。不幸他們因為愛戀世界，體貼肉體，竟成為墮落的先知。他們再不敢斥責罪惡，也再不敢反對一切背道的事，更不敢得罪人。他們恐怕因此損害了自己的名譽，尊榮，利益，享受，他們更怕遭遇危險禍患。這樣一來，他們便完全失去了能力和見證。他們苟且偷安，只求能保全自己的名譽，財產，享受，安全，再不顧到神的命令和工作。他們愛自己的肉體，體貼自己的肉體。他們這樣愛自己，也照樣愛他們所愛的那些人。這種墮落的先知不但不能幫助人，反倒敗壞了許多人。他們如同沉在河底的船隻，不但再不能載客載貨航行在江河海洋上面，而且會使別的船隻被牠們撞破撞沉，與牠們遭了同樣的命運。

這種墮落的老先知害人最重的一點，就是他們的資格和聲望。因為他們以前多年為神傳話，也確實幫助了許多人。那些人因他們以前所作的工尊重他們，愛慕他們，以為他們決不會把人領入歧途，以為他們所講的話決不會錯誤。那裏想到他們現在的思想心志已經與從前大不相同，他們現在所走的路已經不再是從前所走的路了呢？他們向神盡忠的時候，所說的話都是體貼神，不體貼人，所走的路也是專一討神的喜悅，因此他們那時所說的話是能幫助人的，他們的腳蹤也是人應當追隨的。但到他們墮落以後，他們所說的話都是體貼人，不體貼神，他們所走的路也是專一討人的喜悅，因此他們這時所說的話只能使人受損害，他們所走的路也是背叛神的路。如果聖徒因他們以前的資格和聲望，仍照從前那樣聽從他們，跟隨他們，一定要因此陷在罪惡和禍患中，正如那個神人受了老先知的害一樣。假先知固然害人不淺，真先知在墮落以後為害於人也不在小處。我們應當防備假先知，我們同樣應當防備那些墮落的老先知。千萬不要因為一個先知以前曾對神忠心，就認為他永遠是那樣忠心，不要因為他以前所說的話能幫助人，就認為他所說的話永遠都是正確的。最要緊的是看他的人生如何？看他是否與罪妥協？看他是否不討人的喜悅只討神的喜悅？看他是否重看神的命令勝過自己的利益，財產，尊榮，安全？看他是否只怕神不怕人？看他存心，說話，行事，是體貼神，或是體貼人？如果他與罪妥協，討人的喜悅，不討神的喜悅，把自己的利益，財產，尊榮，安全，看得比神的命令更重要，怕人卻不怕神，遇事總體貼人，卻不體貼神，你便知道他已經成了一個墮落的先知。如果你不願意被誘惑而陷入危險當中，你就必須遠離他，不然，你的禍患就不遠了。

在這裏還有一件當注意的事：『老先知就吩咐他兒子們說，「你們為我備驢。」他們備好了驢，他就騎上，去追趕神人，遇見他坐在橡樹底下。』我們可以揣想神人在橡樹底下坐 的時候的心情。他纔來的時候，心情一定是十分緊張。那時他戰兢恐懼，只怕自己一時軟弱，作不成神交託他的工。他站在耶羅波安王面前的時候，心中必定是不住的禱告，求神賜給他勇氣，使他不至退縮畏懼。當耶羅波安請他回宮吃飯並應許給他賞賜的時候，他必定更加警惕，惟恐自己受了誘惑。及至他出了伯特利城門以後，他的心情一定大大輕鬆下來，慶幸自己未曾因懼怕而退縮，也未曾因貪心而跌倒。他必是想一切的戰爭都過去了，一切的危險都消除了，現今再不需要像方纔那樣戰兢恐懼。他很愉快輕鬆的坐在橡樹底下休息一些時候。不好了！就在他認為安全的時候，極劇烈的戰事臨到了他。一點沒有準備，一點沒有豫防，因此便在得了大勝以後，遭遇了慘痛的失敗。

豈止這個神人呢？許多聖徒都是這樣在成功以後遭了失敗。有很多人在成功以後因為驕傲而失敗。也有些人雖然未曾驕傲，但他們因為輕忽大意，以為不再有甚麼危險，因此不再謹慎豫防，就是這種心情，已經足以招致失敗。當知道我們在世上生存一天，便有一天的試探和戰爭，沒有一天可以輕忽大意。越是在我們認為安全的地方，越需要謹慎。越是在我們成功得勝的時候，越需要警惕。人生的程途中佈滿了危險，狡詐的魔鬼隨時隨地要藉 我們旁邊的人，和旁邊的物，與種種的事，向我們進攻，天天存 『戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰』的心情，還恐怕跌倒失敗，若再輕忽大意，結果還堪設想麼？

我們再注意老先知所說的話語裏面，有一句最危險最害人的——『我也是先知和你一樣。』當老先知請神人到他家中吃飯的時候，神人心中也許以為伯特利城中這些隨 耶羅波安敬拜金牛犢的人沒有一個是敬畏耶和華的，縱使沒有神的命令，他也不願意到他們任何人家中去吃飯喝水。他不敢信任伯特利城中的任何人，他也不願意聽從伯特利城中任何人所說的話。但他一聽見老先知所說的話，他的心情立時轉變過來。他現在纔曉得伯特利城內也有先知。既是先知，當然不會使他受害了。既是先知，當然遵照神的命令說話行事了。和這樣的人談話，不需要再加警惕謹慎，不需要防備危險。他那裏想到這個老先知是一個墮落的先知呢？

今日有許多基督徒也是這樣受了損害。他們與不信的人接觸往來的時候，常存 恐懼戰兢的心，不敢信任那些人，不敢聽從那些人的話，更不敢隨 那些人作神所不喜悅的事。有一天他們遇見了和他們一樣的基督徒，他們便放下心來，不再謹慎，不再防備，誰料到那些基督徒竟是墮落的基督徒，甚至是假基督徒呢？他們在不信的人中間未曾跌倒，未曾犯罪，及至與稱為基督徒的人同處，反倒跌倒犯了罪。這種事實是我們所常看見常聽見的。

一個人在沒有信主以前嗜賭如命。當他悔改信主以後，完全棄絕了這種賭博的嗜好。雖然有許多親友勸誘他，勉強他，要他和他們一同賭博，他都很堅決的推卻了。他從信主以後已經有五年之久，再沒有摸過一次賭具。一天他到一個親戚家中

去參加婚禮，赴過喜筵以後，有些人拉開桌子，打起麻將牌來。有人叫他和他們一起打麻將，他回答他們說，『我不打麻將，因為我是基督徒。』旁邊過來一個人說，『先生，你是基督徒麼？我也是基督徒和你一樣。我信主已經十幾年了。我始終未曾停止打麻將。打麻將不是偷竊搶奪。這並不是犯罪，不過是逢場作戲而已。如果作了基督徒，便這樣不肯隨和別人，這樣與人異趣，還怎麼能為主得人呢？』當他聽那個人說『我也是基督徒和你一樣』那一句話的時候，他的心情已經輕鬆下來。他不再防備那個人。他感覺他現在遇見了同行天路的伴侶。及至他聽那個人說，『我已經信主十幾年了。』他更對那個人存了一個極好的印象。他認為那個人是道中的先進者，一定比他靈程高尚，因此把從前戰兢惕懼的心完全消除，並且準備接受那個人的指導。他既先存了這種心情，因此便很容易領受那個人所說的那幾句似是而非的話語，於是他在戒絕了五年賭博以後，又開始恢復了賭博的惡嗜好。幾十個不信主的親友，在五年長久的時期中，未曾搖動他戒賭的決心，一個自稱為『基督徒』的，只輕輕的說了幾句話，便使他在戒賭五年之後再拾起麻將牌來。這是多麼令人痛心的事阿！

有許多基督徒跌倒，不是受了反對神的人的影響，乃是受了不好的基督徒的影響。有許多為神作工的聖徒失敗，不是被不認識神的人所誘惑，乃是被那些失敗的傳道人所誘惑。『我也是基督徒和你一樣。』『我也是神的工人和你一樣。』這句話不知道害了多少失於儆醒的聖徒。我們應當特別謹慎，如果遇見素不深認識的人對我們說，『我也是基督徒和你一樣，』或說，『我也是神的僕人和你一樣。』千萬不可輕易信他們的話，因為你不知道他們是真的，或是假的，是好的，或是壞的。猶大的神人就因為輕易信老先知的話受了大害，你還敢蹈他的覆轍麼？

必有人問，『猶大的神人不過是受了老先知的欺騙，他並沒有過失，為甚麼神懲罰他呢？』他沒有過失麼？怎麼沒有呢？他在奉差遣到伯特利去的時候，不是明明得神的指示，不許他在伯特利吃飯喝水麼？神既有這個指示在前，怎麼能又改變了呢？神從來不翻雲覆雨，朝令夕改；既已指示他不可在伯特利吃飯喝水，就一定不會再吩咐他在伯特利吃飯喝水。他一聽見老先知說，『有天使奉耶和華的命對我說，「你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水，」』就應當對這幾句話發出疑問。最少他也應當求問神說，『神哪，你不是在我來的時候，已經囑咐我不可在伯特利吃飯喝水麼？怎麼現在又叫這個老先知來找到他家裏去吃飯喝水呢？』如果他這樣求問神，他一定不會受老先知的誑哄。神或指示他並沒有這樣吩咐老先知，或者甚麼都不回答他。這樣他便可以知道老先知所說的是謊言了。可惜他那樣輕易信任老先知，既不能始終篤信遵守神的命令，又不曾向神求問一下，就那樣貿然聽信一個從來不認識的人所說的話，又焉能不受欺招禍呢？

有一件事我們必須注意——神的旨意是不會忽是忽非的。如果一件事是對的，牠就永遠是對的。如果一件事是不對的，牠就永遠是不對的。神的話是真理。主耶穌禱告的時候曾對神說，『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。』（約十七

17) 真理是永遠不改變的，所以神的話也是永遠不改變的。『耶和華阿，你的話安定在天，直到永遠。』（詩一一九89）保羅在他所寫的書信中也說明了這件事實。他說，我有此意，豈是反復不定麼？我所起的意豈是從情慾起的，叫我忽是忽非麼？我指 信實的神說，我們向你們所傳的道，並沒有是而又非的。因為我和西拉並提摩太在你們中間所傳神的兒子耶穌基督，總沒有是而又非的，他只有一是。神的應許不論有多少，在基督都是是的，所以藉 他也都是阿們，叫神因我們得榮耀。』

（林後一17~\cs1620）如果有一件事我們已經看清楚了是神的旨意我們就不可因任何人所說的話再對這件事發生疑問，尤其不可接受別人所給我們的那些體貼人不體貼神的勸告。如果有些事我們根本看不清楚，自然我們可以聽取別人的建議和勸告，加以考慮，求神指示我們那一種勸告最合神的旨意。但如果我們已經看得十分清楚，知道了神的旨意確是要我們這樣作，便不當因人的勸告而違背神的命令。

猶大的神人接受老先知的邀請還有一個原因，就是他那時正在疲乏飢餓，需要進些飲食增加力氣。他從遠路來到伯特利，對耶羅波安宣佈了神的咒詛，出了城門，改換了路途，再向 猶大地走去，不但沒有在伯特利吃飯，也沒有在那裏喝水。到這時他是怎樣的又飢又渴。正在他飢渴交加的時候，老先知欺哄他，告訴他說有天使奉耶和華的差遣，叫他來請神人吃飯喝水。神人在這時候，聽見這句謊言，極容易不問真偽，便立時聽從。假如他那時並不飢渴，他一定要考慮一下，或是向神求問一番，那樣他自然就不會受欺了。

聖徒在有特別需要的時候，正是魔鬼向他們施行最猛烈的攻擊的時候。或是遭遇貧窮飢餓，或是遭遇輕看厭惡，或是遭遇威脅恐嚇，或是遭遇逼迫攻擊。在這種時期中他們亟需財物，飲食，辯護，同情，援助，扶持，體恤，對策。魔鬼就在這時候藉 墮落的先知來引誘他們，為他們畫策，領他們走歧途。墮落的先知所說的話明明是損害聖徒的，但他們既因為他是先知不易想到他能害人，又因為他們自己正有需要，他所給他們的，正好能補滿他們的缺乏，所以極容易接受他們所說的話。明白了這個理，我們在有需要時候應當加意謹慎，不要體貼肉體，不要用人的方法逃避飢餓，困苦，逼迫，患難。寧可按 神的旨意受苦，不可因 逃避困難危險以致違背神的命令。

也許有人要問說，『神人是被騙的，老先知是騙人的。結果被騙的受了懲罰，騙人的反倒逍遙生存。神所作的怎麼這樣不公平呢？』不，神所作的十分公平。猶大的神人是向神盡忠的，是神所喜愛的，因此神待他特別嚴厲，正如經上的話說，『神所懲治的人是有福的；所以不可輕看全能者的管教。』（伯五17）又說，『耶和華阿，你所管教，用律法所教訓的人，是有福的。』（詩九十四12）又說，『我兒，你不可輕看耶和華的管教，也不可厭煩他的責備；因為耶和華所愛的他必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。』（箴三11、12）這個神人被獅子咬死，是神因他違命所加給他的懲治，但他在復活的日子，一定要領受忠心的先知所領受的賞賜。他那種不畏權勢，不貪富貴，只知道向神盡忠，把自己的性命享受完全置之度外的心

志，決不能不得神的誇讚。至於那個墮落的老先知，在神面前已經毫無用處，毫無價值，雖然活，也是死的，再不值得管教懲治，神就任憑他好了。

或者還有人要問說，『這個老先知既然已經墮落無用，神怎麼還藉他說話呢？』是，神確是藉他說了一次話。但說的是甚麼呢？『耶和華如此說，「你既違背耶和華的話，不遵守耶和華你神的命令，反倒回來，在耶和華禁止你吃飯喝水的地方吃了，喝了，因此你的屍身不得入你列祖的墳墓。」』神興起先知，是要叫他們替神責備民眾的罪惡，警告他們逃避神的震怒，又叫他們傳述神施恩的應許，使民眾知道若是他們順服神，就要得甚麼福分。這個老先知因為怕死貪生，所以放棄了他的使命，神再不能用他作這些事。神只能在他引誘神人犯了罪以後，宣佈那個犯罪的神人所要遭遇的懲罰，同時也就宣佈他自己的罪狀，因為神人違背耶和華的命令原是受了他的欺騙與引誘。這一次耶和華的話臨到他，並不是使用他，實在是刑罰他，並不是尊重他，實在是羞辱他。

我們還可以揣想到老先知自從聽見神人被獅子咬死直到他死的那一天他的心境是怎樣的一種情形。每逢他想到神人的死，便不能不痛心自責。他對不起神人，因為他說謊言陷害了神人。他更對不起神，因為他自己不能為神傳話，那能為神傳話的神人也因他喪了命。這件事使他一生悲慘，一生懊悔。屬肉體的愛就是這樣害了別人以後還使自己一生痛苦悲哀。我們切不可接受別人所給我們的那種屬肉體的愛，也不可用這樣的愛去愛別人，因為這種愛不但不能使人得好處，反倒使別人和自己一同受害。古語說，『君子愛人以德，小人愛人以姑息。』聖徒應當愛人以道。只有按神的道愛人，纔是真實的愛，徹底的愛，這種愛只能使人得益，不會使人受害。離開了神的旨意，其他的愛都是基督徒應當戒絕的。

讀完了這段事蹟，使我們不禁為這位從猶大來的神人惋惜，又不禁為這個墮落的老先知長歎。但更要緊的是我們應當因此時刻惕懼戰兢，求神藉此警戒我們，保守我們，使我們不再蹈他們二人的覆轍。不然，當我們為他們二人惋惜長歎以後，不久又要有人為我們惋惜長歎了。

信實的人人以信實待他

『以色列的死期臨近了，他就叫了他的兒子約瑟來，說，「我若在你眼前蒙恩，請你把手放在我大腿底下，用慈愛和誠實待我，請你不要將我葬在埃及；我與我祖父同睡的時候，你要將我帶出埃及，葬在他們所葬的地方。」約瑟說，「我必遵你的命而行。」雅各說，「你要向我起誓。」約瑟就向他起了誓。於是以色列在頭上敬拜神。」（創四十七29~31）。

『這一切是以色列的十二支派：這也是他們的父親對他們所說的話，為他們所祝的福，都是按各人的福分為他們祝福。他又囑咐他們說，「我將要歸到我列祖那裏，你們要將我葬在赫人以弗崙田間的洞裏，與我祖我父在一處，就是在迦南地幔利前麥比拉田間的洞，那洞和田是亞伯拉罕向赫人以弗崙買來為業作墳地的。他

們在那裏葬了亞伯拉罕和他妻子撒拉，又在那裏葬了以撒和他妻子利百加，我也在那裏葬了利亞。那塊田和田間的洞原是向赫人買的。」雅各吩咐眾子已畢，就把腳收在上，氣絕而死，歸到他列祖那裏去了。』（創四十九28~33）。

『約瑟伏在他父親的面上哀哭。約瑟吩咐伺候他的醫生用香料薰他父親，醫生就用香料薰了以色列；薰屍的常例是四十天，那四十天滿了，埃及人為他哀哭了七十天。為他哀哭的日子過了，約瑟對法老家中的人說，「我若在你們眼前蒙恩，請你們報告法老說，我父親要死的時候，叫我起誓說，你要將我葬在迦南地，在我為自己所掘的墳墓裏。現在求你讓我上去葬我父親，以後我必回來。」法老說，「你可以上去，照你父親叫你起的誓將他葬埋。」於是約瑟上去葬他父親，與他一同上去的有法老的臣僕，和法老家中的長老，並埃及國的長老，還有約瑟的全家，和他的弟兄們，並他父親的眷屬；只有他們的婦人，孩子，和羊群，牛群，都留在歌珊地。又有車輛馬兵和他一同上去，那一幫人甚多。他們到了約但河外亞達的禾場，就在那裏大大的號咷痛哭。約瑟為他父親哀哭了七天。迦南的居民見亞達禾場上的哀哭，就說，「這是埃及人一場極大的哀哭；」因此那地方名叫亞伯麥西，是在約但河東。雅各的兒子們就遵他父親所吩咐的辦了，把他搬到迦南地，葬在幔利前麥比拉田間的洞裏，那洞和田是亞伯拉罕向赫人以弗崙買來為業作墳地的。約瑟葬了他父親以後，就和眾弟兄並一切同他上去葬他父親的人都回埃及去了。』（創五十一1~14）。

『約瑟對他弟兄們說，「我要死了，但神必定看顧你們，領你們從這地上去，到他起誓所應許給亞伯拉罕，以撒，雅各之地。」約瑟叫以色列的子孫起誓說，「神必定看顧你們，你們要把我的骸骨從這裏搬上去。」約瑟死了，正一百一十歲；人用香料將他薰了，把他收殮在棺材裏，停在埃及。』（創五十二24~26）。

『法老容百姓去的時候，非利士的道路雖近，神卻不領他們從那裏走，因為神說，「恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。」所以神領百姓繞道而行，走紅海曠野的路。以色列人出埃及地，都帶兵器上去。摩西把約瑟的骸骨一同帶去，因為約瑟曾叫以色列人嚴嚴的起誓，對他們說，「神必眷顧你們。你們要把我的骸骨從這裏一同帶上去。」』（出十三17~19）。

約瑟在他父親去世以後，把父親的遺體送回迦南地，這一件事乍看也許並不覺得有甚麼困難，但我們若細細思想一下，便知道這並不是一件簡單容易的事。那時候的交通和今日相比真是差得太遠了。今日有火車，汽車，飛機，旅行幾千里地的長途算不了甚麼困難的事。但那時卻不是這樣。在陸地旅行除了步行以外，交通工具只有車，馬，駱駝。從埃及到迦南，一千幾百里路的程途，大約總需要十天以上的長久。長途跋涉既是辛苦萬狀，沿途食宿又有許多的不便。約瑟以埃及全國宰相之尊，已經有二十多年之久，負全國重大的責任，過舒適優美的生活。況且約瑟在他父親死的時候已經是五十六歲的人了。如今要送父親的遺體到迦南地，真是一件相當艱巨的事工。但他因為受了父親的囑託。而且允諾了父親，因此在父親逝

世後，便不辭辛苦艱難，親自陪同他的弟兄把父親的遺體送回迦南地，葬在父親所指定的麥比拉洞中。這個兒子就是這樣實踐他的諾言，對已死的父親忠實守信。

約瑟埋葬了他的父親以後，又過了五十多年，他也照樣囑咐他的子孫，叫他們在神眷顧他們領他們出埃及的時候，把他的骸骨帶回迦南，正如他父親囑咐他一樣。他的子孫在他死後怎樣待他呢？經上記說，『以色列人出埃及地都帶兵器上去；摩西把約瑟的骸骨一同帶去。』摩西這樣作更不是一件容易的事了。經上所述以色列人出埃及地的情形說，『埃及人催促百姓，打發他們快快出離那地，因為埃及人說，「我們都要死了。」百姓就拿沒有酵的生麵，把搏麵盆包在衣服中，扛在肩頭上。』（出十二33、34）又說，『他們用埃及帶出來的生麵烤成無酵餅，這生麵原沒有發起，因為他們被催逼離開埃及，不能延，也沒有為自己豫備甚麼食物。』（出十二39）在這種情形中照顧活人都來不及，誰還有心思和時間照顧一個去世二百年的死人。何況摩西生在約瑟死去多年以後，他既沒有看見過約瑟的面目，更沒有親自聽見過約瑟的聲音，不過間接聽他的先人輾轉傳述約瑟的遺命，他就這樣守信踐約，照約瑟所留的遺囑，在這樣忙亂緊張的情形之下，仍是把約瑟的骸骨帶出了埃及。約瑟對已死的父親守信，他的子孫也對他守信。他怎樣待他的老父，他的子孫也怎樣待他，正如經上所寫的話說，『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』（加六7）約瑟到迦南地埋葬他父親的時候，也許還沒有想到他自己身後的事，因為那時他不過只是五十多歲的人。但他自己踐約守信的行為到底成了他自己的益處。大衛寫詩說，『慈愛的人，你以慈愛待他；完全的人，你以完全待他；清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人，你以彎曲待他。』（詩十八25、26）不但神這樣待我們，就連人待我們如何，也與我們待別人如何有極大的關係。許多擺在我們面前的事實都告訴我們說，『慈愛的人，人以慈愛待他；殘暴的人，人以殘暴待他；信實的人，人以信實待他；詭詐的人，人以詭詐待他。』約瑟是一個信實的人，人便也以信實待他。

你站在一個山谷中大聲呼叫說，『我兄阿，我想念你，我愛你；』你便聽見遠處有人聲對你說，『我兄阿，我想念你，我愛你。』你再大聲呼叫說，『你這無禮的人，你真討厭，你該死！』你也聽見遠處有人聲對你說，『你這無禮的人，你真討厭，你該死！』這回答你的人究竟是誰呢？甚麼人也沒有，只是你發出的聲音的回音而已。你發出去的是甚麼聲音，回來的也是甚麼聲音。你發出去的是甚麼言語，回來的也是甚麼言語。照樣，你每日從別人所得到的待遇，也都是你自己言語行為的回聲。你用慈愛待人，別人纔用慈愛待你。你用信實待人，別人便用信實待你。雖然用慈愛信實待人的人不一定都能得人的敬愛信任，但得人敬愛信任的人卻一定是用慈愛信實待人的人。

約瑟用信實待他的父親，他的子孫也用信實待他。這種情形我們在許多人的家庭中都可以看到。如果你孝敬你的父母，雖然你沒有用言語教導你的子女怎樣孝敬父母，但你每日的生活行為都是在那裏給你的子女一種實際的教育。你對你的父母

尊敬順服，你的子女天天看見你的行為，他們自己就很自然的領會了他們應當怎樣對待父母。如果你對父母忤逆不孝，卻教導你的子女孝敬你，他們不但不肯孝敬你，而且會在背後批評你說，『那有這種合算的事呢？你不孝敬你的父母，卻叫我們孝敬你，那是辦不到的事。』古人說，『其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。』就是這個意思。

傳說某處有一個人素來不孝敬父母，他的母親已經去世，老父親卻還健在。他愛他的妻子和兒女，卻厭惡他的父親。他聽從妻子的話，不讓老父親同他們在一個桌子上吃飯。有一次他的父親失手打破了一個飯碗，這件事更惹起他們夫婦二人的怒氣，從那一天起，不再讓他的父親用碗吃飯。他給他的父親豫備了一個罐頭鐵桶，把飯和菜盛在裏面給他父親吃。他和他的妻子兒女卻用美麗的飯碗瓷盤吃飯。老父親雖然十分難過，但因為自己寄居在兒子的蔭下，也就敢怒而不敢言。有一天這個人從外面回家，看見他那八歲的小兒子一手拿一把剪刀，一手拿一個罐頭鐵桶，在那裏用力剪開。他恐怕他的兒子割破了手，就吩咐他放下。但他的兒子卻執意不肯放下。他問他的兒子剪這個罐頭鐵桶有甚麼用途。他那八歲的小兒子回答他說，『爸爸，我知道你的食量比我祖父的食量大，我今日發現這個罐頭鐵桶比我祖父吃飯用的那一個大得多，所以我趕快把它剪齊，好保存起來，到你老年的時候給你盛飯吃。』這個人聽了他兒子所說的這句話，忽然醒悟過來，一面怕他到老年的時候要遭逢這種不幸的待遇，一面悔悟自己的錯誤過失，立時到老父親面前去認罪，從此以後殷勤盡孝，曲意承歡。這個人總算幸運，遇見一個聰明可愛的小兒子，使他能以臨崖勒馬。大多數忤逆不孝的人遇不見這種聰明的兒子，只好到老年的時候和他們的老父親同樣的哀哭傷心了。

許多人因為他們的子女對他們忤逆不孝，斥責他們的子女，怨恨他們的子女忘恩負義，喪盡天良。實際他們所遭遇的，正是吃他們自己多年以前撒下的種子所結的果實而已。如果他們在二三十年以前在他們自己的父母面前不那樣忤逆不孝，忘恩負義，喪盡天良，他們的子女大約也不會像今日這樣對待他們。

在家庭中是如此，在社會中也是如此。一個人向來待人不顧信用，不說實話，崇尚詐術，玩弄手腕，他能希望別人信任他，靠託他，對他推心置腹，相見以誠麼？一個人向來自私自利，不顧別人，甚至為自己得利益去損害別人，剝削別人，他能希望別人關心他，愛護他，在他有需要的時候幫助他，在他有危難的時候救援他麼？一個人向來看見財物就紅了眼，黑了心，習於舞弊營私，侵佔攘奪，他能希望別人願意和他共財共事，把財物責任交託他麼？一個人向來一止輕佻，言語不潔，總喜歡拈花惹草，招蜂引蝶，他能希望別人尊敬他，高看他，接待他到他們的家中去麼？一個人向來信口開河，說話不負責任，常常傳述不確實的事，對人失信食言，他能希望他所說的話在別人心中有權威，有分量，使別人看他的一言重於九鼎麼？一個人向來翻雲覆雨，反覆無常，與別人相交，常是今日良友，明日寇仇，他能希望得許多知心的朋友，與他同甘苦共患難麼？種下荊棘不會收葡萄，種下蒺藜不會收

無花果。種下詭詐謊言，損人利己，貪婪偷竊，放蕩淫亂，失信食言，賣主賣友，這一類的壞種子，也決不用希望能收得別人的信任，靠託，尊重，敬愛。經上的話是不能改變的『不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是甚麼，收的也是甚麼。』

我們再注意一件事。——從約瑟踐約送他父親的遺體回迦南，到摩西攜帶約瑟的骸骨出埃及地，這其間約有二百年的距離。摩西能不忘記他遠祖的遺命，在那樣忙迫的關頭，將約瑟的骸骨帶出埃及，真是一件難能可貴的事。但約瑟孝親踐約的事蹟一直流傳在希伯來人中間，也是與這件事極有關係的。以色列人因為年深日久，或者能忘記先祖所說的話，但他們先祖所作的那一件可歌可泣的事，卻極容易一代一代的傳述下來。因 這一件事實，就使約瑟的遺命也連帶 銘刻在以色列人的心中。古今中外許多事實都告訴我們說，一個人的嘉言必須有懿行隨 隨，纔能傳流到久遠，纔能使當時的人和後世的人深深的受他的感化。傳道的人能把真理講得清清楚楚固然是好，但他們有高尚聖潔的人生更是要緊，因為這種具體的事實最能幫助人把他們從他所領受的真理牢記在心中。當他們忘記了他的言語的時候，一想起他所作的事，便連帶 想到他所講的話了。

你看見有人受別人的信任，靠託，尊重，敬愛麼？那並不是偶然的事。這種人付過相當大的代價。他們多年以來，戰兢恐懼的生活。他們謹言慎行。他們不隨便說話，不撒謊，不輕易允諾人甚麼事，不信口傳述他們不能證實的話。他們不用詐術，不耍手腕，不帶假面具，不作偽欺人。他們不存貪心，不取不義的財物，不虧負別人，不作損人利己的事。他們不說污穢的言語，與異性的人往來端莊謹慎，他們對自己的配偶忠誠，不作鬼鬼崇崇不能告人的事。他們作事交友都有恆心，不輕易 步，也不輕易中輟，不朝秦暮楚，也不見異思遷。他們孝敬父母，友愛弟兄，顧念鄰舍，體恤朋友。他們殷勤工作，忠於自己的職務，堅守自己的崗位。他們不好高騖遠，也不釣譽沽名，凡事都腳踏實地，說真話，作真事。他們因為這樣作，曾受過損失。遭過誤會，但他們專要討神的喜悅，常常存敬畏神的心，不顧一切的困難，照 他們所看見的真理作去。神也真不虧負他們，使他們因 向他忠誠順服，至終不但得了他的喜悅，也得了多人的敬愛信任。這又證明了經上的話是不能改變的：『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』

一個投機說謊的少年人

『非利士人與以色列人爭戰，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被殺仆倒的。非利士人緊追掃羅和他兒子們，就殺了掃羅的兒子約拿單，亞比拿達，麥基舒亞。勢派甚大，掃羅被弓箭手追上，射傷甚重。就吩咐拿他兵器的人說，「你拔出刀來，將我刺死，免得那些未受割體的人來刺我，凌辱我。」但拿兵器的人甚懼怕，不肯刺他。掃羅就自己伏在刀上死了。拿兵器的人見掃羅已死，也伏在刀上死了。這樣，掃羅和他三個兒子，與拿他兵器的人，以及跟隨他的人，都一同死亡。』（撒上三十一1~6）。

『掃羅死後，大衛擊殺亞瑪力人回來，在洗革拉住了兩天；第三天有一個人從掃羅的營裏出來，衣服撕裂，頭蒙灰塵，到大衛面前，伏地叩拜。大衛問他說，「你從那裏來？」他說，「我從以色列的營裏逃來。」大衛又問他說，「事情怎樣？請你告訴我。」他回答說，「百姓從陣上逃跑，也有許多人仆倒死亡，掃羅和他兒子約拿單也死了。」大衛問報信的少年人說，「你怎麼知道掃羅和他兒子約拿單死了呢？」報信的少年人說，「我偶然到基利波山，看見掃羅伏在自己的槍上，有戰車馬兵緊緊的追他。他回頭看見我，就呼叫我。我說，我在這裏。他問我說，你是甚麼人？我說，我是亞瑪力人。他說，請你來將我殺死，因為痛苦抓住我，我的生命尚存。我準知他仆倒必不能活，就去將他殺死，把他頭上的冠冕，臂上的鐮子，拿到我主這裏。」

『大衛就撕裂衣服，跟隨他的人也是如此，而且悲哀，哭號，禁食到晚上，是因掃羅和他兒子約拿單並耶和華的民以色列家的人倒在刀下。大衛問報信的少年人說，「你是那裏的人？」他說，「我是亞瑪力客人的兒子。」大衛說，「你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？」大衛叫了一個少年人來，說，「你去殺他罷。」大衛對他說，「你流人血的罪歸到自己的頭上，因為你親口作見證說，我殺了耶和華的受膏者。」少年人就把他殺了。」（撒下—1~16）。

這個亞瑪力的少年人一定是一個聰明人。他經過那片作過戰的地方，看見掃羅的屍身，便從掃羅的屍體上將冠冕和臂鐮取下來，送到大衛那裏去報功。如果他誠實實的把事情經過述說一遍，再把掃羅的冠冕和臂鐮交給大衛，大衛一定會因為他保全掃羅的遺物，不致落到非利士人手中，給他賞賜。不幸他的聰明害了他！他造謊言，說他殺死了掃羅，同時他又說，他作這事是出於掃羅的請求。他既知道大衛所在的地方，又這樣來報功，他一定不會不知道掃羅與大衛中間的關係，和大衛受掃羅逼迫追趕的事。他所以說這種話，就是想無論如何他只有有功，不會有過。如果大衛喜歡聽說掃羅被殺呢，他便是殺死掃羅的功臣。如果大衛不喜歡掃羅被殺呢，他殺掃羅也沒有甚麼罪，因為是掃羅自己請求他殺的。他雖然不確實知道大衛的心意，但他卻在各方面都考慮得十分週到。他認為他的謊言如果成功，便可以得大賞，如果不幸失敗，也不會受甚麼損失。因為他覺得自己十分有把握，便毅然決然去作這一件投機的事。他萬不料到大衛竟罪責他說，『你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？』到這時候他纔知道他所說的謊言不但沒有給他一點利益，反倒使他受了大害。他悔恨自己不該這樣投機說謊。但這時候他再也沒有辦法去挽回他所鑄成的大錯。他現在想承認他說謊的罪，證明掃羅並不是他殺的，也無法取信於大衛。他只有戰慄恐懼等候大衛的處置。接他聽見大衛叫了一個少年人來說，『你去殺他罷。』隨後他又聽見大衛對他說，『你流人血的罪歸到自己的頭上，因為你親口作見證說，我殺了耶和華的受膏者。』我們可以揣想他這時候心中痛苦悔恨的情形了。

這個少年人實在是相當的聰明。別的人從掃羅的屍身上取下冠冕和臂鐲，也許要隱藏起來，以後尋覓一個機會再賣出去。他卻明白王所戴的冠冕是除了王以外沒有別人敢買敢戴的。他若隱藏這件東西，不但絲毫沒有用途，而且常有被發現遭危險的可能。他明白只有把這個冠冕送到大衛那裏，是最安全最有利的辦法。如果他只這樣作，他一定會得賞賜。可惜他的貪心嗾使他設法去討更大的賞賚，因此他使用詭詐的方法去欺哄大衛，說出這段謊言來。結果是甚麼呢？不但他本來可以得的賞賜未曾得，反倒把他自己的性命也賠了出去。『聰明反被聰明誤，』這句話用在他身上真是合宜。

是，世界上只有聰明人會說謊。他們也會把各方面都想得十分週到，認為他們無論如何是不會吃虧的。可惜他們忘記了天上有一位憎惡謊言和詭詐的神。他們更不記念他的警告說，『口吐真言永遠堅立，舌說謊話只存片時。』（箴十二19）『說謊言的嘴為耶和華所憎惡，行事誠實的為他所喜悅。』（箴十二22）一個人說的謊言無論如何週到，無論如何能使人看不破，總不能欺哄那位鑒察萬事萬人的神。他所打算的無論如何週密，只要神略一動手指，便全盤被破碎了。

許多人看誠實人為愚笨無用，卻不知他們因誠實蒙了神的喜悅，實在比任何事都重要。神既喜悅他們，也一定賜福給他們。明明是危險，也會變為安全，明明是損失，也會變為利益。討任何人的歡心也不如討神的歡心，求任何人的援助也不如求神的援助。誠實人也許在人面前招厭惡，受損失，但在神面前他們卻一定蒙悅納，得福分。詭詐人也許在人面前受歡迎，得利益，但在神面前他們卻一定招咒詛，受虧損。因為經上明明指示我們說，『說謊言的嘴為耶和華所憎惡，行事誠實的為他所喜悅。』

世上有許多人都像這個亞瑪力的少年人一樣。他們會利用各種機會求名漁利。他們會投機取巧，會說謊騙人。他們會迎合人的心理，討人的喜歡。他們顧全得面面俱到。他們以為他們的計謀十分週密，進可以戰，退可以守，無論如何，他們總不會吃虧，總不會受害。他們見那一種人就說那一種話，在甚麼人面前就作甚麼人。他們也許暫時能得一些利益尊榮，因此他們也就越發有恃無恐，得意洋洋，認為他們照這樣作下去，可以無往不利。不料有一日神的震怒忽然臨到他們，他們的狡計被人識破，他們的謊言被人揭穿，弄得身敗名裂，後悔無及。他們自以為聰明超人，實際他們卻是愚蠢到極點。

從古至今，因說謊行詐遭遇失敗招惹禍患的人真是數不勝數。這些事實本可以作眾人的鑑戒，不料極大多數的人看見了這些事實竟絲毫不受警戒。他們想別人說謊言都會受害，惟獨我這樣作不但不會受害，而且要得極多的利益，別人弄詭詐都會遭失敗，惟獨我這樣作不但不會失敗，而且一定要成功。他們的罪惡蒙蔽了他們的心，使他們『聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得。』結果便一個繼續一個的都投到禍患的深坑中去，雖然有人向他們大聲疾呼，他們也掩耳不聽，這是多麼悲慘的事阿！

我們應當急速覺醒。既知道神是恨惡謊言和詭詐的神，便應當棄絕這種罪惡，恨惡這種罪惡，如同神恨惡牠一樣。決定心志，從今以後不存一點虛偽的意念，不說一句謊言，不弄一次詭詐。無論在甚麼時候，甚麼地方，總要存真誠的心，說真誠的話，作真誠的事。寧可因此遭損失，受羞辱，被逼迫，也決不惹神的震怒。

『說謊言的你必滅絕，好流人血弄詭詐的，都為耶和華所憎惡。』（詩五6）。

『詭詐的舌頭阿，你愛說一切毀滅的話，神也要毀滅你直到永遠；他要把你拿去，從你的帳棚中抽出，從活人之地將你拔出。』（詩五十二4、5）。

『耶和華阿，求你救我脫離說謊的嘴唇和詭詐的舌頭。詭詐的舌頭阿，要給你甚麼呢？要拿甚麼加給你呢？就是勇士的利箭，和羅騰木的炭火。』（詩一二〇2~4）。

看這個為神作工的人

『我們向你們信的人是何等聖潔，公義，無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。』（帖前二10）。

一個為神作工的人沒有地上的權柄和勢力，卻能領導一些人，使他們尊敬他，服從他，愛戴他；信任他，一個原因是神使用他，賜給他一種屬靈的權威，同時神也感動眾聖徒，使他們從心裏敬愛他，聽從他，另一個原因是他本身具有一種高尚的品德，使屬神的人因在他的身上看見神的聖潔公義，不能不從心靈的深處對他發出敬愛服從的意念來。這兩個原因也實在是相連的。被重用的人一定活出聖潔高尚的人生來。有聖潔高尚的人生的人纔能被神所重用。這兩件事是互為因果的。

保羅是一個被神重用也受聖徒尊敬愛戴的人。加拉太的教會接待他『如同神的使者，如同基督耶穌。』他們『若能行，就是把自己的眼睛剜出來給他，也都情願。』（加四14、15）他在帖撒羅尼迦的時候。腓立比的教會『一次兩次的打發人供給他的需用。』（腓四16）經上 述他在米利都與以弗所的長老們話別的時候的情形，有話說，『保羅說完了這話，就跪下，同眾人禱告。眾人痛哭，抱 保羅的頸項，和他親嘴。叫他們最傷心的，就是他說以後不能再見我的面那句話。於是送他上船去了。』（徒二十26~38）經上又記載他在該撒利亞的時候所發生的一件事說，『我們在那裏多住了幾天，有一個先知名叫亞迦布，從猶太下來。到了我們這裏，就拿保羅的腰帶捆上自己的手腳，說，「聖靈說，猶太人在耶路撒冷要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裏。」我們和那本地的人聽見這話，都苦勸保羅不要上耶路撒冷去。保羅說，「你們為甚麼這樣痛哭使我心碎呢？我為主耶穌的名不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」保羅既不聽勸，我們便住了口，只說，「願主的旨意成就便了。」』（徒二十一10~14）看見這些記載，便知道那時候認識保羅的聖徒是怎樣的敬愛他關心他了。

保羅這樣蒙神重用並受聖徒的敬愛，決不是偶然的。他那種敬虔的人生使神不能不重用他，也使聖徒不能不敬愛他。寥寥的幾句話就能充分的表明了他的人品德

行。聽他對帖撒羅尼迦的聖徒說，『我們向你們信的人是何等聖潔，公義，無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。』這極簡單的幾個字，『聖潔，公義，無可指摘，』裏面包含了極多的意義。這幾個字證明了保羅在財物上不苟且，不貪污，在男女的關係上沒有絲毫不光明不清潔的行為，與人同處沒有少許的偏心，也不瞻徇一點情面，說出話來絕對的負責任，守信用，不嫉妒任何強過自己的人，也不仇恨任何虧負自己的人，不輕易開口論斷批評別人，也不隨便發言炫耀誇張自己，謹守規則，服從法律，尊敬老人，愛護兒童，珍惜別人的財物，關心鄰舍的休戚，不輕易發怒，不冒失開言，謙恭和藹，溫柔可親，憎惡邪惡，喜愛善良，不只在大事上不沾染罪惡，就在最小的事上也不苟且疏忽。只有這種生活纔能符合『聖潔，公義，無可指摘，』這幾個字。

也許有人要問說，『保羅這種自述究竟是否真確呢？一般人都喜歡自己誇耀自己，保羅是否也「未能免俗」呢？』我要回答這個問題說，保羅的自述絕對真確，因為他能提出兩個見證來。這兩個見證中的第一個是讀他這封信的聖徒，『有你們作見證；』第二個是神，『也有神作見證。』這是何等有力的兩個見證。保羅敢面對帖撒羅尼迦的聖徒，請他們出來見證他的『聖潔，公義，無可指摘。』這足可證明他的自述是百分之百的真實，不然，他決沒有這種勇氣。他確實的知道他們找不出來他的缺點與惡行，他纔有膽量說這話。接 他提出來第二個見證——神。他不但敢請帖撒羅尼迦的聖徒出來為他作見證，他還敢請神出來為他作見證。這證明他的生活不但在人面前是那樣『聖潔，公義，無可指摘。』就在他自己燕居獨處，沒有一個人坐在旁邊的時候，也是同樣的『聖潔，公義，無可指摘。』若不是這樣，他決不敢請出神來為他作見證。在人面前無可指摘的，在神面前不一定能無可指摘。但在神面前無可指摘的，在人面前必定無可指摘。如今保羅在神和人面前都『聖潔，公義，無可指摘。』他一點都不躊躇的提出這兩個見證來。這種為神作工的人焉能沒有權柄和能力呢？

是，為神作工的人需要有恩賜，但比恩賜更重要的乃是德行。沒有恩賜的人去為神作工，最不好的結果不過是沒有很多的成就而已，他決不會羞辱神，敗壞人。如果一個人有恩賜卻沒有德行，在一個時期內也許能作成許多事工，但日期一久，不但他所作的工要被他的惡行劣蹟所拆毀，而且要使神受極大的羞辱，使許多人受他的大害。這種明顯的事實，我們已經聽見看見許許多多了。

今日一般教會中為神作工的人所追求的都是些甚麼呢？沒有信仰沒有生命的傳道人根本不用提了。那些有信仰，有生命，願意服事神的信徒，所注重的大多數都是入神學院，查考腳經，明白真理，讀一些宣道法，教牧學，教會歷史，巴勒斯坦地理，宗教比較學，希伯來文，希利尼文，再豫備幾百篇講章。他們以為這樣一來，就可以成為神手中尊貴的器皿，神家中有用的忠僕。至於屬靈的權威，聖潔的生活，在他們眼中根本就沒有多大重量。這種人如何能被神重用，又如何能在教會中有偉大的感化力呢？

我們沒有讀過聖經中論到神的工人所說的話麼？『作監督的必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事，不打人，只要溫和，不爭競，不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。……監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裏。作執事的也是如此，必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財；要存清潔的良心，固守真道的奧秘。這等人也要先受試驗，若沒有可責備的地方，然後叫他們作執事。女執事也是如此，必須端莊，不說讒言，有節制，凡事忠心。執事只作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家。』（提前三2~12）這段經文 述教會中的兩種職分——監督與執事——和擔當這兩種職分的人所必須具有的資格。在這裏所 述的各種資格中，只有一兩件是關於恩賜和工作的，其他各項都是關係德行和品格的。教會只有遵從神的命令，注重神要我們注重的，追求神要我們追求的，纔能蒙神賜福，纔能看見神的榮耀。

看看今日大多數教會中的領袖們的生活，真令人欲哭無淚。說謊，欺騙，舞弊，營私，傾軋，排擠，分爭，嫉妒，仇恨，讒毀，諂媚，逢迎，貪財，求名，行淫，縱慾，這種種的罪惡在他們中間已經成為很普遍的現象。在教會中領導人的既是這樣，我們還能希望一般信徒比他們更好麼？教會既腐化黑暗到這種地步，怎能不使神的名受人褻瀆呢？又怎能不使一些幼稚軟弱的信徒絆跌仆倒呢？

這一般在神面前已經完全無用，只好被神廢棄了。神為他自己的大名，一定還要豫備他自己的器皿。他怎樣在古時廢棄掃羅，興起大衛，他今日也要照樣興起一般合他心意的人來。這些人也許有豐富的學識，超人的恩賜，也許沒有這些。但他們一定有敬虔的人生，高尚的品格。就因為他們有這個最被神所注重的優點，神便能大大的使用他們，在他們身上彰顯他的大能和榮耀。就因為他們有這個最被人尊重的德行，人便敬愛他們，信任他們，服從他們。他們因此也就成了世上最尊高偉大具有屬靈的威權的人。他們能說保羅所說的話，能請出保羅所請出來的見證人——認識他們的聖徒，和鑒察萬人心意的神——為他們作見證。神也要在他們身上行他在保羅身上所行的事。最後他們在基督顯現的時候，也能得 保羅所要得的賞賜。那該是多麼榮耀多麼快樂呢！

一個被人恨惡的先知

『亞蘭國和以色列國三年沒有爭戰。到第三年，猶大王約沙法下去見以色列王。以色列王對臣僕說，「你們不知道基列的拉末是屬我們的麼？我們豈可靜坐不動，不從亞蘭王手裏奪回來呢？」亞哈問約沙法說，「你肯同我去攻擊基列的拉末麼？」約沙法對以色列王說，「你我不分彼此，我的民與你的民一樣，我的馬與你的馬一樣。」』

『約沙法對以色列王說，「請你先求問耶和華。」於是以色列王招聚先知約有四百人，問他們說，「我上去攻取基列的拉末，可以不可以？」他們說，「可以上

去；因為主必將那城交在王的手裏。」約沙法說，「這裏不是還有耶和華的先知，我們可以求問他麼？」以色列王對約沙法說，「還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華；只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。」約沙法說，「王不必這樣說。」以色列王就召了一個太監來，說，「你快去將音拉的兒子米該雅召來。」以色列王和猶大王約沙法在撒瑪利亞城門前的空場上，各穿朝服，坐在位上，所有的先知都在他們面前說豫言。基拿拿的兒子西底家造了兩個鐵角，說，「耶和華如此說，你要用這角抵觸亞蘭人，直到將他們滅盡。」所有的先知也都這樣豫言說，「可以上基列的拉末去，必然得勝，因為耶和華必將那城交在王的手中。」

『那去召米該雅的使者對米該雅說，「眾先知一口同音的都向王說吉言，你不如與他們說一樣的話，也說吉言。」米該雅說，「我指 永生的耶和華起誓，耶和華對我說甚麼，我就說甚麼。」米該雅到王面前，王問他說，「米該雅阿，我們上去攻取基列的拉末可以不可以？他回答說，「可以上去，必然得勝，耶和華必將那城交在王的手中。」王對他說，「我當囑咐你幾次，你纔奉耶和華的名向我說實話呢？」米該雅說，「我看見以色列民散在山上，如同沒有牧人的羊群一般；耶和華說，這民沒有主人，他們可以平平安安的各歸各家去。」以色列王對約沙法說，「我豈沒有告訴你，這人指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶話麼？」米該雅說，「你要聽耶和華的話：我看見耶和華坐在寶座上，天上的萬軍侍立在他左右。耶和華說，誰去引誘亞哈上基列的拉末去陣亡呢？這個就這樣說，那個就那樣說。隨後有一個靈出來，站在耶和華面前，說，『我去引誘他。』耶和華問他說，『你用甚麼方法呢？』他說，『我去要在他眾先知口中作謊言的靈。』耶和華說，『這樣你必能引誘他，你去如此行罷。』現在耶和華使謊言的靈入了你這些先知的口，並且耶和華已經命定降禍與你。」

『基拿拿的兒子西底家前來打米該雅的險，說，「耶和華的靈從那裏離開我與你說話呢？」米該雅說，「你進嚴密的屋子藏躲的那日，就必看見了。」以色列王說，「將米該雅帶回，交給邑宰亞們，和王的兒子約阿施，說，王如此說，把這個人下在監裏，使他受苦，吃不飽，喝不足，等候我平平安安的回來。」米該雅說，「你若能平平安安的回來，那就是耶和華沒有藉我說這話了。」又說，「眾民哪，你們都要聽。」』（王上二十二1~28）。

聖經中提到米該雅的事只有列王紀上二十二章與歷代志下十八章。這兩章所述的完全是一件事，不過兩章起始的兩三節所記載的略有不同而已。除了這一件事以外，聖經中再沒有提起這個先知。我們雖然不知道這位先知的出身，也不知道他的終局，但只從這一件事上，便可以曉得他是一個偉大的先知，因為他是那樣忠誠勇敢，不怕亞哈王的威勢，也不討任何人的喜悅，耶和華叫他說甚麼，他就說甚麼；當謊言的靈進入四百個先知的口中的時候，惟有他能獨清獨醒，看見了其他的先知所沒有看見的事實，說出了其他的先知所不敢說的話語。

從這一章的記載中我們又可以看見米該雅一定是一個遐邇聞名的先知。他被人所注意遠過於那四百個先知。因為亞哈召集了四百個先知到他面前來的時候，約沙法說，『這裏不是還有耶和華的先知，我們可以求問他麼？』四百個先知都站在亞哈和約沙法面前，約沙法如何能知道還有一個未曾到場的先知呢？顯見是約沙法早已注意到這位忠誠勇敢的先知向來不和眾先知說一樣的話。他不注意那四百個先知，卻單單注意到米該雅。他聽見四百個先知都說一樣的話，便想到米該雅一定沒有到場，不然，他必能聽見一篇與眾不同的議論。因此他問亞哈說，『這裏不是還有耶和華的先知，我們可以求問他麼？』他果然想對了，因為他聽見亞哈回答他說，『還有一個人，是音拉的兒子米該雅，我們可以託他求問耶和華，只是我恨他，因為他指 我所說的豫言，不說吉語，單說凶言。』聽了亞哈所說的這幾句話，便可以曉得米該雅常對亞哈王說凶言，卻從來不說吉言，所以招來亞哈的恨惡，以致這次他招聚眾先知的時候竟不召米該雅。亞哈身為一國的君王，手中操 生殺予奪的大權，米該雅怎麼竟這樣糊塗，不但不說吉言討他的喜悅，而且還說凶言招他的恨惡？照古人所說『明哲保身』的教訓講來，米該雅真是第一等糊塗的人。不，米該雅不但不是糊塗人，他正是神忠誠的先知，因為他立定心志，不討人的歡心，只求向神盡忠，聽他所說的話，就知道他的偉大了。他說，『我指 永生的耶和華起誓，耶和華對我說甚麼，我就說甚麼。』米該雅雖然招了亞哈的恨惡，卻蒙了耶和華的喜悅。這樣的人纔配稱為耶和華的先知。他這一個人的價值比那四百個先知合起來的總價值還高得多。我國古人所說，『千人之諾諾，不如一士之諤諤。』這一句話用在那四百個先知和米該雅的身上正合適。

奉亞哈的差遣去召米該雅的那個使者真是一個好心的人。他不願意看 米該雅自蹈危機，所以他勸告米該雅說，『眾先知一口同音的都向王說吉言，你不如與他們說一樣的話，也說吉言。』從這幾句話中我們更看出來，米該雅一向說凶言這件事，已經是盡人皆知的。連這個使者也曉得米該雅見了王一定要說凶言。他敬愛這位忠誠的先知，他想設法幫助米該雅不要固執取禍。他的愛心不是出於神的愛，乃是出於肉體的愛。這種愛心幾乎害了這一位忠勇的先知。幸而這位先知早已有了準備，早已下了決心。他回答那個使者說，『我指 永生的耶和華起誓，耶和華對我說甚麼，我就說甚麼。』這裏我們又看見，作神的先知需要對神的使命和旨意有清楚的認識，萬不可耳軟心活，輕易聽從別人所進體貼人不體貼神的勸告。看清楚了神的旨意以後，就當不顧一切的向前走去，說神要他說的話，作神要他作的事。不這樣，就不能作神的先知，也不配作神的先知。

在這一段記載中有一件使我們不十分明白的事，就是米該雅進到亞哈面前，亞哈問他可以不可以去攻取基列的拉末，他為甚麼竟也與那四百個先知說了同樣的話？——『可以上去，必然得勝，耶和華必將那城交在王的手中。』大約是米該雅一時發了軟弱，聽從了那個使者的話。幸好這種軟弱不過是一時的，不久他仍是剛強起來，說了神要他說的話。這種暫時的軟弱一點不足以損害他。再讀亞哈王的話

——『我當吩咐你幾次，你纔奉耶和華的名向我說實話呢？』——更看出來米該雅一向總是對亞哈說凶言，因此他這次說出吉言來，使亞哈不能信他的話是真實的，所以這樣責問他。米該雅一受亞哈的責問，立時發覺了自己的失敗。他毫不猶豫的從他的失敗中站立了起來。他恢復了他素來的勇敢和忠誠。他照以往那樣又說出凶言來。他說，『我看見以色列民散在山上，如同沒有牧人的羊群一般；耶和華說，「這民沒有主人，他們可以平平安安的各歸各家去。」』這幾句話分明是說以色列人的王要死去，因此眾民成了沒有牧人的羊。接 米該雅又將他所看見的事說出來。他述說他看見耶和華坐在寶座上，訊問天上的萬軍中有誰能去引誘亞哈到基列的拉末去陣亡。最後有一個靈出來，說他要去到眾先知口中作謊言的靈。耶和華允許了他，他便照所說的去作，於是這四百個先知都說了謊言，好去引誘亞哈上基列的拉末去陣亡。

中文的譯本裏在這個『靈』字上面加了一個『神』字，說，『隨後有一個神靈出來。』這實在是不適宜的。原文這裏沒有『神』字。這個字在舊約中有二百多處都譯作『靈。』這裏不當加上這個『神，』只應當像其他的地方一樣譯作『靈。』那麼這個靈究竟是誰呢？注意這個靈所說的話：『我去要在他眾先知口中作謊言的靈。』若把主耶穌所說的話與『謊言的靈』這個名詞對照一下，便可以明白幾分了。我們的主對猶太人說，「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。他從起初是殺人的，不守真理，因他心裏沒有真理。他說謊是出於自己，因他本來是說謊的，也是說謊的人的父。」（約八44）也許有人問說，『魔鬼怎能進到神面前去與天上的萬軍一同侍立呢？』我們若記得約伯記上的 述，便可以明白了。『有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。』（伯一6，二1）這裏明明有兩處記載，論到魔鬼與眾天軍一同在神面前侍立。米該雅所看見的必是同樣的情形。

這裏又有一個問題發生了。『那四百個人既是先知，魔鬼怎能進入他們的口中去說話呢？』按理說，只有神的靈能藉 先知的口說話，魔鬼的靈不能也不敢進到先知的口中去。俗語說，『邪不侵正。』先知是神的僕人，自然是正人，邪靈怎麼能侵犯他們呢？是，先知如果敬畏神，向神盡忠，邪靈決不能侵犯他們。但這四百個先知已經不再敬畏神，不再向神盡忠。他們只知道一味的討亞哈的喜悅，因此神的靈已經離開他們，他們已經成為被神廢棄的先知。他們已經與普通的人一樣，甚至還不如普通的人。魔鬼的靈進入他們的口中，又有甚麼可希奇的呢。

也許有人要為這四百個先知辯護說，『你怎麼知道他們不再敬畏神，不再向神盡忠，神的靈已經離開他們，他們已經被神廢棄了呢？』我有充分的理由證實我所說的話。容我們看看亞哈的為人，再想想米該雅怎樣對他說話，便可以認識這四百個先知的為人了。請讀經上的記載——

『暗利的兒子亞哈行耶和華眼中看為惡的事，比他以前的列王更甚。犯了尼八的兒子耶羅波安所犯的罪，他還以為輕，又娶了西頓王謁巴力的女兒耶洗別為妻，

去事奉敬拜巴力。在撒瑪利亞建造巴力的廟，在廟裏為巴力築壇。亞哈又作亞舍拉，他所行的惹耶和華以色列的神的怒氣，比他以前的以色列王更甚。」（王上十六30～33）。

『耶洗別殺耶和華的眾先知的時候，俄巴底將一百個先知藏了，每五十個人在一個洞裏，拿餅和水供養他們。』（王上十八4）。

『耶和華的話臨到提斯比人以利亞說，「你起來，去見撒瑪利亞的以色列王亞哈，他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園裏。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業麼？又要對他說，耶和華如此說，狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。」亞哈對以利亞說，「我的仇敵阿，你找到我麼？」他回答說，「我找到你了；因為你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事。耶和華說，我必使災禍臨到你，將你除盡，凡屬你的男丁，無論困住的，自由的，都從以色列中翦除。我必使你的家像尼八的兒子耶羅波安的家，又像亞希雅的儿子巴沙的家，因為你惹我發怒，又使以色列人陷在罪裏。」論到耶洗別，耶和華也說，狗在耶斯列的外郭必吃耶洗別的肉。凡屬亞哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鳥吃。（從來沒有像亞哈的，因他自賣，行耶和華眼中看為惡的事，受了王后耶洗別的聳動，就照耶和華在以色列人面前所趕出的亞摩利人，行了最可憎惡的事。信從偶像。）』（王上二十一17～26）。

亞哈在神面前真是一個窮凶極惡的人。他隨從他的妻子去敬拜巴力，為巴力建廟，又在廟裏為巴力築壇，又作亞舍拉。經上說，『他所行的惹耶和華以色列的神的怒氣，比他以前的以色列王更甚。』他又縱容他的妻子殺害耶和華的先知。此外他還行了一件極大的惡事，就是因為貪愛拿伯的葡萄園，縱容他的妻子用假見證害死拿伯，奪取了拿伯的葡萄園。這樣窮凶極惡的一個王，只要是一個先知，見了他就不當不加以規勸警戒。以利亞是神的先知，他見了亞哈就加以責備勸戒，因此亞哈恨他入骨，稱他為『我的仇敵。』米該雅是神的先知，他見了亞哈就『不說吉語，單說凶言，』因此招來亞哈的恨惡。那四百個先知怎樣呢？看亞哈把他們都招聚了來，惟獨不召米該雅，就足以知道這四百個先知平日一定都是順亞哈的心意說話，討他的喜悅，為他祝福。這些人如果不作先知，他們的罪還可以輕些。如今他們作了神的先知，卻不向神盡忠，不為神責備勸戒那個窮凶極惡的亞哈王，反倒在他面前阿諛取容，逢迎獻媚，以致亞哈王作惡的膽量越來越大。這些先知不但再不能稱為先知，簡直可以稱為神的仇敵。他們的景況到了這個地步，便已經不再是正人。耶和華的靈當然離棄了他們，他們也已經被耶和華廢棄。撒但當然可以任意擺佈他們，利用他們，謊言的靈自然也能隨意進入他們的口，藉他們引誘亞哈上基列的拉末去陣亡。像以利亞和米該雅那樣的先知，邪靈決不敢侵犯他們。不用說不敢進入他們的口中，根本就不敢挨近他們的身旁。就是因為這個緣故，米該雅纔能這樣獨清獨醒的看見了那四百個先知所沒有看見的事實，並且說出來那四百個先知所說不出來的話語。

這是多麼可嘆的一件事！以色列人是神的選民。他們的王領導 他們犯罪的時候，全國四百個先知都墮落到這種地步，不敢忠心為神傳話，不敢斥責罪惡，只會在亞哈面前說些善頌善禱的吉言，一方面避免亞哈的逼迫，另一方面還可以從亞哈得些好處，若沒有以利亞和米該雅這兩個忠勇可愛的先知出來這樣為神傳話，幾乎使人疑惑耶和華究竟是不是在以色列人中間了。

神是可稱頌的！他在任何時代中，都有他自己的見證人和他所興起的先知。他用他的靈膏他們，賜給他們屬天的能力和勇敢，使他們作他的口，把他的旨意宣佈出來，同時還藉此給人悔改的機會。如果人肯聽他們的話語和警告，便可以勒馬懸崖，不至跌得粉身碎骨。試想如果亞哈聽信了米該雅的警告，想到耶和華已經命定降禍與他，不但不再出兵去攻打基列的拉末，而且謙卑俯伏在耶和華面前，痛哭認罪，離棄他所行的惡道，這一場大禍不是就可以脫免了麼？如果他能這樣作，他便知道米該雅不但不可恨，而且正是他最大的恩人。可惜！可惜！他不但不聽信米該雅的話，而且還苦待他，吩咐人『將米該雅帶回，交給邑宰亞們，和王的兒子約阿施，說，「王如此說，把這個人下在監裏，使他受苦，吃不飽，喝不足，等候我平平安安的回來。」』剛愎頑梗到這種地步，如何能不落在神的震怒之下呢？

這裏還有一個值得我們注意的人——基拿拿的兒子西底家。這個人是四百個先知裏的一個。當米該雅還沒有來到以前，他造了兩個鐵角，拿到亞哈面前，說，「耶和華如此說，你要用這角抵觸亞蘭人，直到將他們滅盡。」這件事一定使亞哈心中十分喜樂，因為他這次出兵不但可以奪回以前所失的一座城邑，而且還要把亞蘭人滅盡，這真是他意料不到的收穫。他聽了西底家的話，如何能不樂得心花怒放呢。他卻不曉得這個說吉言的人正是把他送到死地的人。因為他信了這話，就決不肯罷休，這樣，他也就一定要在基列的拉末陣亡了。喜愛一個送他到死地的人，卻恨惡一個救他脫離死亡的人。亞哈真愚頑到了極點！

豈止亞哈一個人呢？從古至今不像亞哈一樣的人能有幾個呢？世上絕大多數的人都喜歡聽順耳的言語，卻厭聞逆耳的言語，喜歡聽奉承逢迎的言語，卻厭聞警教責備的言語。狡詐的人明白了一般人的心理，便一味迎合人的心意，對人說些歌功詠德善頌善禱的話，使聽的人樂得心花怒放，他們便藉此得些利益。聽這些話的人不但再看不見自己的短處與危險，而且越發驕傲狂妄，一意孤行，最後陷入極大的禍患中。如果我們聰明一些，我們就應當趕快遠離那些順 我們的心意說話的人，同時也要親近那些敢在我們面前責備我們，規勸我們，向我們進逆耳忠言的人，因為只有這種人纔真能幫助我們改過遷善，逃脫危險與禍患。可惜這種人從來就十分稀少。不用說在世界中不多有這樣的人，就連教會裏也沒有多少；不用說在一般信徒中難得有這樣的人，就連那些在教會中作領袖的人中間也沒有幾個。在亞哈面前歌功詠德善頌善禱的先知有四百個人，不計自己的利害，不顧別人的毀譽，只知道向神盡忠的先知只有一個人。古時在以色列國中是這樣，今日在神的教會中仍然是這樣的。

向神盡忠的先知當時就挨了打。『基拿拿的兒子西底家前來打米該雅的脸，說，「耶和華的靈從那裏離開我與你說話呢？」』注意打米該雅的人不是亞哈的侍臣，乃是另一個先知。西底家既然也是先知，為甚麼他還打先知米該雅呢？西底家所以打米該雅，主要的原因就是因為他是先知。如果他自己不是先知，他也許就不打米該雅了。容我們想想這個原因是甚麼。西底家和那其餘的先知都說亞哈這次出戰必定得勝，米該雅卻說亞哈這次出戰要陣亡在戰場上。西底家說的話若是對了，米該雅說的話就必定不對。米該雅說的話若是對了，西底家說的話就必定不對。如果西底家不打米該雅，便無異承認米該雅說的話都正確，同時也就等於承認他自己所說的是出於謊言的靈。縱使他不為別的事打米該雅，他因為自衛的緣故，也一定要打米該雅。他這樣打了米該雅，便是對眾人宣佈說，『米該雅信口開河，讒毀眾先知，他應當挨打。』這樣就證明不是四百個先知錯了，乃是米該雅錯了。亞哈的侍臣與米該雅沒有這種利害的衝突，所以他們中間沒有一個人起來打他。西底家與米該雅同是先知，也同說了豫言，但他們所說的豫言卻是完全相反的，因此他們中間就發生了衝突，這種衝突使西底家不能不打米該雅。從古至今都是這樣。神忠心的先知到處都不免被人恨惡，受人逼迫，但恨惡他們逼迫他們最甚的有兩種人：一種是受了他們的責備警戒卻不肯悔改的人，另外一種就是那些不忠心為神傳話，卻一味在人面前歌功詠德善頌善禱的先知們。作神忠心的先知真不是容易的事，他們要受到許多人的反對恨惡。但他們也是最有福的人，因為他們必要在神面前得 大的賞賜。那些慣於在人面前歌功詠德善頌善禱的先知，不但受不 人的恨惡和攻擊，而且還能得許多人的稱讚歡迎，但他們在神面前卻要遭遇禍患，那種損失真是無法彌補的。我們的主清清楚楚的把這兩種先知的結局擺在我們的面前，我們只要一讀他的話就可以明白了。聽他說——

『人為子恨惡你們，拒絕你們，棄掉你們的名以為是惡，你們就有福了。當那日你們要歡喜跳躍，因為你們在天上的賞賜是大的，他們的祖宗待先知也是這樣。』（路六22、23）。

『人都說你們好的時候，你們就有禍了！因為他們的祖宗待假先知也是這樣。』（路六26）。

弄巧成拙的耶羅波安

『所羅門的臣僕，尼八的兒子耶羅波安，也 手攻擊王。他是法蓮支派的洗利達人，他母親是寡婦，名叫洗魯阿。他 手攻擊王的緣故，乃由先前所羅門建造米羅，修補他父親大衛城的破口。耶羅波安是大有才能的人，所羅門見這少年人殷勤，就派他監管約瑟家的一切工程。一日耶羅波安出了耶路撒冷，示羅人先知亞希雅在路上遇見他；亞希雅身上穿 一件新衣，他們二人在田野，以外並無別人。亞希雅將自己穿的那件新衣撕成十二片，對耶羅波安說，「你可以拿十片。耶和華以色列的神如此說，我必將國從所羅門手裏奪回，將十個支派賜給你，（我因我僕人

大衛和我在以色列眾支派中所選擇的耶路撒冷城的緣故，仍給所羅門留一個支派，）因為他離棄我，敬拜西頓人的女神亞斯他錄，摩押的神基抹，和亞捫人的神米勒公，沒有遵從我的道，行我眼中看為正的事，守我的律例典章，像他父親大衛一樣。但我不從他手裏將全國奪回，使他終身為君，是因我所揀選的僕人大衛謹守我的律例誠命；我必從他兒子的手裏將全國奪回，以十個支派賜給你。還留一個支派給他的兒子，使我僕人大衛在我所選擇立我名的耶路撒冷城裏，在我面前長有燈光。我必揀選你，使你照心裏一切所願的，作王治理以色列。你若聽從我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看為正的事，謹守我的律例誠命，像我僕人大衛所行的，我就與你同在，為你立堅固的家，像我為大衛所立的一樣，將以色列人賜給你。我必因所羅門所行的，使大衛後裔受患難，但不至於永遠。」所羅門因此想要殺耶羅波安。耶羅波安卻起身逃往埃及，到了埃及王示撒那裏，就住在埃及，直到所羅門死了。」（王上十一26~40）。

『以色列眾民見王不依從他們，就對王說，「我們與大衛有甚麼分兒呢？與耶西的兒子並沒有關涉；以色列人哪，各回各家去罷；大衛家阿，自己顧自己罷。」於是以色列人都回自己家裏去了。惟獨住猶大城邑的以色列人，耶羅波安仍作他們的王。羅波安差遣掌管服苦的人的亞多蘭往以色列人那裏去，以色列人就用石頭打死他。羅波安急忙上車，逃回耶路撒冷去了。這樣，以色列人背叛大衛家，直到今日。以色列眾人聽見耶羅波安回來了，就打發人去，請他到會眾面前，立他作以色列眾人的王；除了猶大支派以外，沒有順從大衛家的。」（王上十二16~20）。

『耶羅波安在以法蓮山地建築示劍，就住在其中；又從示劍出去，建築毘努伊勒。耶羅波安王心裏說，「恐怕這國仍歸大衛家。這民若上耶路撒冷去，在耶和華的殿裏獻祭，他們的心必歸向他們的主猶大王羅波安，就把我殺了，仍歸猶大王羅波安。」耶羅波安王就籌畫定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說，「以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。」他就把金牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。這事叫百姓陷在罪裏，因為他們往但去，拜那牛犢。耶羅波安在邱壇那裏建殿，將那不屬利未人的凡民立為祭司。耶羅波安定八月十五日為節期，像在猶大的節期一樣，自己上壇獻祭。他在伯特利也這樣向他所鑄的牛犢獻祭，又將立為邱壇的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自所定的月日，為以色列人立作節期的日子，在伯特利上壇燒香。」（王上十二25~33）。

『那時有一個神人奉耶和華的命從猶大來到伯特利，耶羅波安正站在壇旁要燒香。神人奉耶和華的命向壇呼叫說，「壇哪，壇哪，耶和華如此說，大衛家裏必生一個兒子，名叫約西亞；他必將邱壇的祭司，就是在你上面燒香的，殺在你上面，人的骨頭也必燒在你上面。」當日神人設個豫兆，說，「這壇必破裂，壇上的灰必傾撒，這是耶和華說的豫兆。」耶羅波安王聽見神人向伯特利的壇所呼叫的話，就從壇上伸手說，「拿住他罷。」王向神人所伸的手就枯乾了，不能彎回。壇也破裂了，壇上的灰傾撒了，正如神人奉耶和華的命所設的豫兆。王對神人說，「請你為

我禱告，求耶和華你的神恩典，使我的手復原。」於是神人祈禱耶和華，王的手就復了原，仍如尋常一樣。王對神人說，「請你同我回去吃飯，加添心力，我也必給你賞賜。」神人對王說，「你就是把你的宮中一半給我，我也不同你進去，也不在這地方吃飯喝水；因為有耶和華的話囑咐我說，不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。」於是神人從別的路回去，不從伯特利來的原路回去。」（王上十三1~10）。

『這事以後，耶羅波安仍不離開他的惡道，將凡民立為邱壇的祭司，凡願意的，他都分別為聖，立為邱壇的祭司。這事叫耶羅波安的家陷在罪裏，甚至他的家從地上除滅了。』（王上十三33、34）。

『那時耶羅波安的兒子亞比雅病了。耶羅波安對他的妻說，「你可以起來改裝，使人不知道你是耶羅波安的妻，往示羅去，在那裏有先知亞希雅，他曾告訴我說你必作這民的王。現在你要帶十個餅，與幾個薄餅，和一瓶蜜，去見他。他必告訴你兒子將要怎樣。」耶羅波安的妻就這樣行，起身往示羅去，到了亞希雅的家。亞希雅因年紀老邁，眼目發直，不能看見。耶和華曉諭亞希雅說，「耶羅波安的妻要來問你，因她兒子病了，你當如此如此告訴她；她進來的時候，必裝作別的婦人。」

『她剛進門，亞希雅聽見她腳步的響聲，就說，「耶羅波安的妻，進來罷；你為何裝作別的婦人呢？我奉差遣將凶事告訴你。你回去告訴耶羅波安說，耶和華以色列的神如此說，我從民中將你高立，立你作我民以色列的君，將國從大衛家奪回，賜給你；你卻不效法我的僕人大衛，遵守我的誠命，一心順從我，行我眼中看為正的事；你竟行惡，比那在你以前的更甚，為自己立了別神，鑄了偶像，惹我發怒，將我丟在背後；因此，我必使災禍臨到耶羅波安的家，將屬耶羅波安的男丁，無論困住的，自由的，都從以色列中翦除，必除盡耶羅波安的家，如人除盡糞土一般。凡屬耶羅波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鳥吃，這是耶和華說的。所以你起身回家去罷，你的腳一進城，你兒子就必死。以色列眾人必為他哀哭，將他葬埋。凡屬耶羅波安的人，惟有他得入墳墓，因為在耶羅波安家中，只有他向耶和華以色列的神顯出善行。耶和華必另立一王治理以色列，到了日期，他必翦除耶羅波安的家，那日期已經到了。耶和華必擊打以色列人，使他們搖動，像水中的蘆葦一般，又將他們從耶和華賜給他們列祖的美地上拔出來，分散在大河那邊，因為他們作木偶，惹耶和華發怒。因耶羅波安所犯的罪，又使以色列人陷在罪裏，耶和華必將以色列人交給仇敵。」』（王上十四1~16）。

『巴沙一作王，就殺了耶羅波安的全家；凡有氣息的沒有留下一個，都滅盡了，正應驗耶和華藉他的僕人示羅人亞希雅所說的話。這是因為耶羅波安所犯的罪，使以色列人陷在罪裏，惹動耶和華以色列的神的怒氣。』（王上十五29、30）。

耶羅波安作以色列人的王是出於神。在他未曾與先知亞希雅見面以前，他決不會想到自己能作以色列人的王。當他在田野聽見先知亞希雅告訴他說耶和華要把十個支派交給他管理的時候，他一定是驚喜交集，同時他也決不會不因耶和華的公義

和威嚴而戰慄，因為就連神所特別喜愛的大衛王的兒子所羅門犯了敬拜假神的罪，神也不肯寬容他，卻把國位從他的手中奪去賜與別人。當他被以色列人擁戴為王以後，按理他一定要戰兢恐懼的敬畏神順從神了。不料他在作王以後，竟領百姓拜起金牛犢來，這真是令人大惑不解的事。親眼看見親耳聽見所羅門王因為離棄耶和華去敬拜假神因此受了神的咒詛，任何人也不敢再蹈所羅門的覆轍，何況耶羅波安是一個『大有才能的人』呢。這樣的一個人應當比別人更明智，更有遠見，更看得出來是非利害。他不會方纔看見所羅門因為悖逆神崇拜偶像以致失去國位，緊接自己也走相同的這條道路。但事實就是這樣，這又是怎麼一回事呢？

我們詳細查看一下他領百姓拜金牛犢的動機，就知道他所以這樣作，正是出於他自己的小聰明。他雖然作了十個支派的王，但羅波安卻仍在耶路撒冷作猶大人的王；聖殿既在羅波安的勢力範圍內，那樣，以色列人每年到耶路撒冷去獻祭守節，便極容易想起他們的老王大衛和他的兒子所羅門來，縱使羅波安不勸誘他們，他們也極容易再歸向他，如果羅波安再用好話勸誘他們，那更不用提了。他想到如果百姓再歸向羅波安王，不但他自己的王位要失落，就連他的性命也難保全。在這種情形之下，他必須設法攔阻百姓，不容他們到耶路撒冷去，使百姓看不見所羅門所建的聖殿和羅波安王。他怎麼辦纔好呢？禁止百姓，不許他們到耶路撒冷去敬拜神，不但是勢所不能，而且是理所不當。在以色列境內另建一座聖殿，縱使經濟充裕，也不是短時間所能成功的。縱使建築了聖殿，他也沒有神的約櫃。自弄聰明的耶羅波安竟想出一個最簡易的方法，既不必出示攔阻百姓敬拜神，又不需要費財耗時建造聖殿，只需要豫備少量的金子，鑄造兩個金牛犢，一切的問題便完全解決了。

我們要問，『耶羅波安為甚麼不製造別的偶像，卻鑄造金牛犢呢？』毫無可疑的，他記得亞倫在西乃山下為百姓鑄造金牛犢的事。拿他對百姓所說的話——『以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。』——與從前亞倫在西乃山下鑄成金牛犢以後所說的話——『以色列阿，這是領你出埃及地的神。』——互相對照一下，便知道他所作的和他所說的話，完全是模倣西乃山下的一幕。

這又希奇了！耶羅波安既知道以色列人在西乃山下拜金牛犢的事，難道他不知道神因為以色列人拜金牛犢便向他們發怒，想要把他們滅絕，幸有摩西為他們哀求，神纔收回他的怒氣麼？難道他不記得那一天以色列人中有三千人被殺麼？（事見出三十二章）耶羅波安既知道這些事，為甚麼還敢這樣大膽領百姓敬拜金牛犢呢？難道他不懼怕神麼？

誰說耶羅波安不懼怕呢，不過他所懼怕的不是神，乃是羅波安王和以色列眾百姓。他怕以色列人再歸向羅波安，以致他輕者失去王位，重者喪掉性命，他卻不怕惹神的忿怒。當他懼怕人的時候，他完全忘記了神。他不但忘記了神怎樣向所羅門發怒，他也忘記了神怎樣將十個支派賜給他，立他為以色列人的王，他更忘記了神藉亞希雅所應許他的話——『你若聽從我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼

中看為正的事，謹守我的律例誠命，像我僕人大衛所行的，我就與你同在，為你立堅固的家，像我為大衛所立的一樣，將以色列人賜給你。』當他想到擺在前面種種的危險的時候，他把神，和神的大能，神的威嚴，神的應許，都忘記得乾乾淨淨。他覺得他必須想辦法，來維持他的王位與他自己身家性命的安全。既想不出正當的辦法來，便只有不擇手段，去作他所能作的任何事，於是他便鑄造金牛犢，而且領百姓敬拜金牛犢了。

這個辦法是否有效用呢？有，有很大的效用。以色列人本來就喜歡敬拜眼睛所能看得見的，何況金牛犢又是他們的祖宗所敬拜過的。此外拜金牛犢對他們還有一樣好處，就是他們可以少走許多路，少費許多錢，在北方的可以到但城去，在南方的可以到伯特利去，就近敬拜兩個金牛犢中的任何一個。這比跋涉長途，耗費巨額的旅費，到耶路撒冷去拜神，實在好得許多。因為有這幾個原因，百姓果真不到耶路撒冷去了。耶羅波安看見這種情形必是十分滿意，認為他的辦法雖然在神面前有虧欠，但他到底藉此保住了他的王位和他的身家性命，從此他和他的子孫可以長坐以色列的王位，又可以長享富貴了。他卻沒有想到他這樣作是在神面前犯了大罪，因此要招來大禍。他只想到怕人，他卻忘記了怕神。

耶羅波安犯了這樣大的罪，神還是寬容忍耐他，給他留悔改的機會，差遣一個神人從猶大來到伯特利，在耶羅波安面前向壇呼叫說，『壇哪，壇哪，耶和華如此說，大衛家裏必生一個兒子，名叫約西亞；他必將邱壇的祭司，就是在你上面燒香的，殺在你上面，人的骨頭也必燒在你上面。』神人為要證明這事將來必定成就，還給耶羅波安一個豫兆——『這壇必破裂，壇上的灰必傾撒。』耶羅波安聽見神人所宣布的咒詛，實在應當立刻悔改，拆毀邱壇，打碎金牛犢。可惜他不但沒有這樣作，反倒向神人發怒，從壇上伸手，吩咐他的臣僕說，『拿住他罷。』他這種頑梗剛愎的行為，使神不能不對他實行懲罰，因此使他所伸的手枯乾，不能彎回，同時神人所設的豫兆也實現了——『壇也破裂了，壇上的灰傾撒了。』耶羅波安這時候纔開始懼怕，向神人呼求說，『請你為我禱告，求耶和華你神的恩典，使我的手復原。』使人為他祈禱，耶和華也聽了神人的祈禱，使他的手復了原，仍如尋常一樣。耶羅波安受了神的懲治，也蒙了神的憐憫，看見了神的威嚴，也曉得了神的慈愛。他應當立刻打碎金牛犢，拆毀為金牛犢所築的壇，在神面前自卑認罪，從此領百姓專誠敬拜耶和華。如果他能這樣作，神一定會赦免他以往的罪，賜福與他和他的子孫。

不幸得很！他受了這一次的警戒以後，並沒有認罪悔改。因為經上記說，『這事以後，耶羅波安仍不離開他的惡道，將凡民立為邱壇的祭司，凡願意的，他都分別為聖，立為邱壇的祭司。這事叫耶羅波安的家陷在罪裏，甚至他的家從地上除滅了。』耶羅波安領百姓拜金牛犢的罪固然很大，但他受了警教以後仍不悔改的罪比以前所犯的罪更大，因此神的怒氣便向他發作了。

耶羅波安果真信那金牛犢是神麼？事實告訴我們，他並不這樣信。看他在他兒子亞比雅患病的時候對他的妻子所說的話，便證明他的心中仍然知道只有耶和華曉得未來的事。他說，『你可以起來改裝，使人不知道你是耶羅波安的妻，往示羅去，在那裏有先知亞希雅，他曾告訴我說你必作這民的王。現在你要帶十個餅，與幾個薄餅，和一瓶蜜，去見他，他必告訴你兒子將要怎樣。』耶羅波安的兒子病了，他為甚麼不去求問他為金牛犢所立的祭司，卻去求問先知亞希雅呢？這豈不足證明他心中明明知道金牛犢根本沒有靈驗，他所立的祭司也不會知道將來的事麼？他記得多年以前先知亞希雅在田野奉耶和華的命對他所說的話，他也看見那些話都一一應驗在他的身上，因此他囑咐他的妻子，為他兒子的病去求問亞希雅，而且他確信亞希雅能將未來的事指示他，因為他對他的妻子說，『他必告訴你兒子將要怎樣。』他所以這樣信亞希雅的話，還是因為他知道亞希雅是耶和華的先知，耶和華會將一切未來的事指示他。根據這件事實，我們可以曉得耶羅波安並非不信耶和華是神，他也並非真信人手所造出來的那兩個金牛犢。這無非是他所用的手段，藉此牢攏百姓，使他們不歸向羅波安而已。

也許有人要問說，『耶羅波安既不是真心信靠那個金牛犢，他的罪不是可以減輕了麼？』不，他這樣作不但不能減輕他的罪，而且正是加重了他的罪，因為除去拜偶像的罪以外，他還犯了作偽欺騙的罪；往上說，他是欺騙了神，往下說，他是欺騙了全國的人民。如果他像埃及人那樣，根本不認識耶和華，從心裏就認為金牛犢是有靈驗的神，因而敬拜牠，他所敬拜的雖然錯了，但他究竟還是存了誠實的心，這樣他的罪比較還可以輕些。如今他明明知道耶和華是神，而且遇見了困難的事仍去求問耶和華的先知，同時卻上欺騙神，下欺騙人，領以色列人敬拜金牛犢，他的罪便特別重了。

話又說回來了，耶羅波安既不信金牛犢有靈，為甚麼他還這樣領導以色列人敬拜牠呢？這沒有別的緣故，就是因為他怕以色列人背叛他，歸向羅波安。這種懼怕的思想使他心慌意亂，頭腦昏迷，於是他便採取了這樣的一個下策，想藉此保全他的王位和身家的安全。結果是甚麼呢？『你竟行惡比那在你以前的更甚：為自己立了別神，鑄了偶像，惹我發怒，將我丟在背後。因此我必使災禍臨到耶羅波安的家，將屬耶羅波安的男丁，無論困住的，自由的，都從以色列中翦除，必除盡耶羅波安的家，如人除盡糞土一般。凡屬耶羅波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鳥吃。』壞了！壞了！耶羅波安領百姓敬拜金牛犢，本來是想藉此保全自己脫離危險和禍患，誰想結果竟因此招來了極大的危險和禍患，這種禍患比他原來所料想的大許多倍。弄巧成拙，自貽伊戚！我們想到這裏，真不能不為他惋惜長嘆了！

也許有人要問我說，『你只知道責備他弄巧成拙，只知道為他嘆息，你能不能為他想出一條更好的道路，使以色列人不背棄他，不加害於他呢？』我想不出來甚麼更好的道路，我也不想去想更好的道路。在耶羅波安面前清清楚楚的就擺一條

平坦的道路，這條道路十分容易走，而且十分安全。這條道路就是信靠的道路。耶和華既立耶羅波安作以色列人的王，如果神不廢棄他，誰能奪去他的王位呢？如果神不許他死，誰能傷害他的性命呢？只要神叫他作以色列人的王，百姓雖然到耶路撒冷去，他們也不會背叛他，羅波安雖然勸說百姓，他的勸說也不會生效。請想神既能從眾民中提拔他，使他作王，難道神就不能保守他，使他不失去王位麼？起初所羅門要殺他，卻沒有達到目的，現今羅波安要殺他，又焉能成功呢？耶羅波安只要一信靠神，他便立時沒有一點懼怕憂慮。神既立他為王，當然也必保守他，何況神還應許他說，『你若聽從我一切所吩咐你的，遵守我的道，行我眼中看為正的事，謹守我的律例誡命，像我僕人大衛所行的，我就與你同在，為你立堅固的家，像我為大衛所立的一樣，將以色列人賜給你，』呢？如果神沒有藉先知亞希雅給他這個寶貴的應許，他懼怕憂慮，或者還可以說有幾分理由。但現在他連半分的理由都沒有了。他應當信神和神的應許。如果他能這樣信，他使用不自己去想任何方法來保全他的王位和他自己的安全，又何至領百姓去敬拜金牛犢，使百姓陷在罪中，自己也取來這樣大的禍患呢？自己想辦法去維持王位和安全，需要絞腦汁，耗心血，實在是一件極不容易的事；信靠神和神的應許，卻是一件絲毫不用費心費力的事。耶羅波安放這一條省心省事安全平坦的路不走，卻去走那條費心費事危險取禍的路，在他也許還認為自己聰明靈巧，他那裏想到竟是弄巧成拙了呢？

耶羅波安犯罪取禍，有兩個主要的原因，一個是懼怕人，一個是不信靠神；這兩件事又是互為因果的。當我們懼怕人的時候，我們就不再會信靠神；當我們不信靠神的時候，我們也就會懼怕人。有時候撒但把一個懼怕人的心放在我們裏面，我們就再不會信靠神，因此便去犯許多的罪。又有時候撒但搖動我們信靠神的心，當我們不信靠神的時候，我們便開始懼怕人，因此我們便去想各樣的方法，逃避從人來的危害。在這時候，撒但會引誘我們作各樣違背神的事。

明白了這個真理，我們便應當時刻謹慎，不可容撒但把這兩個意念中的任何一個放在我們的心中。我們必須看『懼怕人』和『不信靠神』是兩樣極可怕的大罪。我們必須知道這兩樣罪加給我們的損害決不在其他的罪惡之下。我們更必須知道如果我們犯了這兩樣罪中的任何一樣，我們便會接連犯許多別樣的大罪，正像耶羅波安因為懼怕人，不信靠神，以致領以色列人去敬拜金牛犢一樣。因此我們一方面應當求神除去我們懼怕人的心，一方面應當求神增加我們信靠他的心，經上說，『懼怕人的陷入網羅；惟有倚靠耶和華的必得安穩。』（箴二十九25）我們不懼怕人，便不至陷入撒但的網羅；我們倚靠耶和華，便可以得享安穩。如果耶羅波安學會了這一寶貴的功課，何至害了以色列全國的人，又害了自己的全家呢？

我們所信的神不是全能的麼？天，地，海，和其中的萬事，萬物，不是都受他的管轄麼？如果他幫助我們，誰能敵擋我們呢？如果他與我們同在，誰能加害於我們呢？縱使全世界的人都起來與我們為敵，只要神用他『永久的膀臂』護庇我們，我們仍是平安穩妥，不會受絲毫的傷害。反過來說，如果我們憑自己的聰明智慧，

為自己籌畫安排得十分週到，使全世界的人都同情我們，都愛護我們，只要神向我們發怒，稍動一下他的小指，我們便要落在可怕的禍患中，在那時候沒有一個人能搭救我們。我寧可得罪全世界的人，也不敢得罪神。如果我們都用怕人的心去怕神，用我們討人喜悅的心去討神的喜悅，用我們求人保護的心去求神的保護，用我們倚靠自己的聰明的心去倚靠神，我們便不會像耶羅波安那樣弄巧成拙陷入禍患了。

『耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？那作惡的，就是我的仇敵，前來吃我肉的時候，就絆跌仆倒。雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕，雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。』（詩二十七1~3）。

『你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明。在你一切所行的事上，都要認定他，他必指引你的路。不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事；這便醫治你的肚臍，滋潤你的百骨。』（箴三5~8）。

明智的大衛

『大衛王到了巴戶琳，見有一個人出來，是掃羅族基拉的兒子，名叫示每，他一面走，一面咒罵，又拿石頭砍大衛王，和王的臣僕；眾民和勇士都在王的左右。示每咒罵說，「你這流人血的壞人哪，去罷，去罷。你流掃羅全家的血，接續他作王，耶和華把這罪歸在你身上，將這國交給你兒子押沙龍；現在你自取其禍，因為你是流人血的人。」』

『洗魯雅的儿子亞比篩對王說，「這死狗豈可咒罵我主我王呢？求你容我過去，割下他的頭來。」王說，「洗魯雅的儿子，我與你們有何關涉呢？他咒罵，是因耶和華吩咐他說，你要咒罵大衛；如此，誰敢說，你為甚麼這樣行呢？」大衛又對亞比篩和眾臣僕說，「我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。」於是大衛和跟隨他的人往前行走，示每在大衛對面山坡，一面行走，一面咒罵，又拿石頭砍他，拿土揚他。王和跟隨他的眾人疲疲乏乏的到了一個地方，就在那裏歇息歇息。」（撒下十六5~14）。

好可惡的示每！不但乘人之危，作這種下井投石的事，而且誣陷大衛，說大衛流掃羅全家的血，接續他作王。那裏有這種事呢？大衛不但沒有流掃羅全家的血，而且沒有流掃羅家中任何一個人的血。掃羅雖然那樣嫉妒大衛，仇視大衛，苦害大衛，尋索大衛的命，使大衛受了多日的苦，但大衛始終不恨掃羅，更不肯加害於掃羅。雖然有兩次神把掃羅交在大衛的手中，大衛只要一 手，便可以取去掃羅的性命，但大衛竟不肯這樣作。不但這樣，在掃羅陣亡以後，大衛聽見這個噩耗，還為掃羅和他的兒子哀哭，（撒下一）又厚待那些葬埋掃羅的基列雅比人。（撒下二4~7）當那兩個叛徒利甲巴拿殺了掃羅的兒子伊施波設，拿 他的首級投奔大衛的時候，大衛立時向那兩個叛徒發怒，砍斷他們的手腳，並且將伊施波設的首級葬在他

的元帥押尼珥的墳墓中。（撒下四）又過了些日子，大衛想起掃羅的兒子約拿單和他中間的友誼來，就尋訪掃羅家中的人，既知道掃羅的一個孫子米非波設還在，便差人把他召到自己面前，把掃羅的田地都歸還他，又叫他常和自己同席吃飯。（撒下九）把這一切事集合在一處，我們便看見大衛待掃羅和他全家真是仁至義盡。如今示每竟這樣誣枉大衛，顛倒是非，淆亂黑白，任何人聽見也不會不義憤填胸，想走過去把示每大打一頓。亞比篩那樣心懷不平，請求大衛容許他走過去，割下示每的頭來，正足以證明他是一個忠義的將軍。我們同情他，我們更欽佩他。

大衛怎樣回答亞比篩呢？他說，『洗魯雅的兒子，我與你們有何關涉呢？他咒罵，是因耶和華吩咐他說，你要咒罵大衛，如此，誰敢說，你為甚麼這樣行呢？』他又說，『我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。』受人的誣枉，自己不忿怒報復，有別人代他打不平，他還加以攔阻，並且說這是因為耶和華吩咐他來咒罵自己，這真是令人不解的事。有甚麼不解呢？大衛確實說對了。示每來咒罵他，實在是耶和華吩咐他咒罵的。示每說的不錯。他說，『你這流人血的壞人哪，去罷，去罷。』大衛是不是流人血的壞人呢？他是。我們清楚知道他是，他自己更清楚知道他是。如果他不是流人血的壞人，他的家中不會發生這一連串的禍患，自然他也不會遭遇今日所遭遇的事。示每說大衛流掃羅全家的血，他所說的不對。但大衛自己卻知道他實在流過人的血——不是掃羅家中的任何人，乃是那忠誠的軍士烏利亞。亞比篩覺得大衛這樣受人咒罵太 枉，大衛自己卻明白他這樣受人咒罵正是他所應得的，一點都不 枉。

示每是否知道大衛謀殺烏利亞的事呢？我敢說他一定不知道，如果他知道，他決不會不把這件事提出來，當 大衛的面羞辱他，不然，他豈能放 真實的事蹟不說，卻去 造未曾有的事去咒罵大衛呢？反過來說，本來沒有的事尚且能 造出來，實在有的事更不能不提出來了。如今示每絲毫沒有提說這件事，我便敢說他一定不知道。亞比篩是否知道這件事，我便不敢斷定了。約押知道這件事，因為這事是他幫助大衛作成的。先知拿單也知道這件事，因為他奉了耶和華的命令去為這事責備大衛。此外有沒有別人知道這件事，我們就無法確說了。也許亞比篩根本不知道這件事，他聽見示每稱大衛為『流人血的壞人，』當然他為大衛忿忿不平。也許亞比篩知道這件事，但他聽見示每說大衛流了掃羅全家的血，他便只想到這根本是沒有的事，便替大衛呼 ，因此想去殺死那個誣良為惡，血口噴人的示每。但大衛卻心中十分明白他自己是一個『流人血的壞人，』他心中只想到他殺害烏利亞的事，因此他未曾注意示每誣罵他，說他流掃羅全家的血。他只想到自己是『流人血的壞人，』便承認他應當受示每的咒罵，也承認示每這樣咒罵他是耶和華所吩咐的。

大衛所說的話實在對了。他說，『我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。』示每這樣咒罵大衛，實在是令人難以忍受的事。但

兒子背叛父親，不但奪取父親的王位，而且還要置父親於死地，豈不更令人難以忍受麼？大衛既能忍受押沙龍的叛變，當然更能忍受示每的咒罵了。但大衛所以能忍受這一切，還是因為他深深知道按他所犯的罪他應當忍受這一切。他既不怨神，也不尤人。他覺得他應當受神的懲罰，也應當受人的咒罵。因此他能這樣逆來順受，不但自己不向示每發怒，還禁止亞比篩替他泄忿。至於他所說『或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我，』這幾句話雖然是大衛的推測和希望，但這裏面確實是有真理的。譬如說，我們的小孩子犯了錯，惹了禍，我們責備他們，懲罰他們，他們承認自己應當受責備懲罰，便馴順安靜的忍受，請問我們這作父母的人看見這種情形，是不是要因此立時發出憐憫的心，止息責備和懲罰，而且加以撫慰呢？反過來說，他們受責備懲罰的時候，仍然態度強硬，覺得自己 屈不幸，甚至頂撞反抗，毫無疑義的，他們要因此多受一些痛苦和責打。如果大衛聽見示每咒罵他，就向示每發怒，向示每施行報復，那就證明他還沒有看見自己是應當受咒罵的，那也就是說他沒有在神面前深深的自卑，因此不肯溫柔馴順的忍受神的責備和管教，那樣，神就只有繼續 責備管教他。但他甘心忍受了這一切，就使神不能不收回他的怒氣，也不能不減輕他的責罰，這樣，大衛便因 受示每的咒罵而蒙福了。

我們有時也會遇見大衛所遇見的事。有人侮辱我們，打擊我們， 枉我們，咒罵我們，將我們所沒有作過的惡事加在我們身上。這使我們心中忿恨，使我們心中不平。我們認為如果他們所說的是我們確實犯過的罪惡，我們便心悅誠服，閉口無言，因為『我們所受的與我們所作的相稱。』但人若把我們所未曾作過的惡事加在我們身上，把我們所不當受的惡名歸給我們，誣枉我們， 枉我們，我們便不能甘心忍受，必須立時起來為自己分訴，為自己辯白，而且要向那 枉我們的人施行報復，縱使不使他們受痛苦，至少也要使他們承認他們是對不起我們，使他們向我們道歉，使他們在眾人面前為我們挽回我們的名譽所受的損失。但這件事是否容易作到呢？那 屈我們的人既能把我們所未曾作過的惡事加在我們身上，他們便決不會是公義正直的人。要想藉 我們的分訴辯白使他們回心轉意，自認錯失，向我們道歉，在人面前承認他們是 枉了我們，那如何能作得到？這件事既作不到，我們卻偏偏希望作到，那樣我們便不免不擇手段，去作聖徒所不當作的各樣惡事了。結果是甚麼呢？我們不但沒有將別人加在我們身上的惡名除掉，而且還實際犯了罪惡。這時如果我們能勒馬懸崖，幡然悔悟，那還算不幸中的大幸，如果我們到了這種地步，仍不在神面前自卑認罪，痛心悔改，我們一定要遠離神，背叛神，墮落到不堪設想的地步。

我們有沒有方法逃避這種危險呢？有，那就是存大衛所存的心，常想到自己在神面前的虧欠和罪惡。我們在遭遇別人侮辱咒罵的時候，應當想到他們所說的那些惡事雖然是他們所揣想所 造的，但我們在神面前確實是犯過罪作過惡的人，因此也實在是應當受人侮辱和咒罵的。既是這樣，我們何必因為別人侮辱咒罵便生氣呢？

再進一步說，如果我們澈底認識了自己在神面前是何等的敗壞邪惡，可憎可恥，我們便會覺得別人無論怎樣侮辱我們，咒罵我們，都是我們所當受的。就是有人想要替我們講理，為我們伸，我們也要對他們說，『由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。』

如果我們能像大衛這樣存心，這樣忍受別人加給我們的侮辱咒罵，我們將要少犯多少罪，少吃多少苦，少惹多少禍。不但這樣，我們還要因此一日比一日更聖潔，一日比一日更蒙福，因為神要藉這一切煉淨我們的渣滓，磨去我們的稜角，使我們學會了謙卑，忍耐，信靠，順服。遲早總有一天我們要清清楚楚的明白聖經上的一些真理——

『神哪，你曾試驗我們，熬煉我們，如熬煉銀子一樣。你使我們進入網羅，把重擔放在我們的身上。你使人坐車軋我們的頭；我們經過水火，你卻使我們到豐富之地。』（詩六十六10~12）。

『人的忿怒要成全你的榮美；人的餘怒你要禁止。』（詩七十六10）。

『至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神，我的神必應允我。我的仇敵阿，不要向我誇耀；我雖跌倒，卻要起來；我雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光。我要忍受耶和華的惱怒，因我得罪了他，直等他為我辨屈，為我伸。他必領我到光明中，我必得見他的公義。』（彌七7~9）。

『我們曉得萬事都互相力，叫愛神的人得益處，就是按他的旨意被召的人。因為他豫先所知道的人，就豫先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。豫先所定下的人，又召他們來；所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。』（羅八 28~30）。

兩個被人出賣了的人

『他們坐下吃飯，目觀看，見有一夥米甸的以實瑪利人從基列來，用駱駝馱香料，乳香，沒藥，要帶下埃及去。猶大對眾弟兄說，「我們殺我們的兄弟，藏了他的血，有甚麼益處呢？我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。」眾弟兄就聽從了他。有些米甸的商人從那裏經過；哥哥們就把約瑟從坑裏拉上來，講定二十舍客勒銀子，把約瑟賣給以實瑪利人；他們就把約瑟帶到埃及去了。』（創三十七25~28）。

『法老和他一切臣僕都以這事為妙。法老對臣僕說，「像這樣的人，有神的靈在他裏頭，我們豈能找得呢？」法老對約瑟說，「神既將這事指示你，可見沒有人像你這樣有聰明，有智慧；你可以掌管我的家，我的民都必聽從你的話，惟獨在寶座上我比你大。」法老又對約瑟說，「我派你治理埃及全地。」法老就摘下手上打印的戒指，戴在約瑟的手上，給他穿上細麻衣，把金鍊戴在他的頸項上，又叫約瑟坐他的副車，喝道的在前呼叫說，「跪下。」這樣，法老派他治理埃及全地。』（創四十一37~43）。

『約瑟的哥哥們見父親死了，就說，「或者約瑟懷恨我們，照 我們從前待他一切的惡，足足的報復我們。」他們就打發人去見約瑟，說，「你父親未死以前，吩咐說，你們要對約瑟這樣說，從前你哥哥們惡待你，求你饒恕他們的過犯和罪惡，如今求你饒恕你父親的神的僕人的過犯。」他們對約瑟說這話，約瑟就哭了。他的哥哥們又來俯伏在他面前，說，「我們是你的僕人。」約瑟對他們說，「不要害怕。我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。現在你們不要害怕，我必養活你們，和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們。』（創五十15~21）。

『當下十二個門徒裏有一個稱為加略人猶大的，去見祭司長說，「我把他交給你們，你們願意給我多少錢？」他們就給了他三十塊錢。從那時候他就找機會，要把耶穌交給他們。』（太二十六14~16）。

『說話之間，那十二個門徒裏的猶大來了，並有許多，帶 刀棒，從祭司長和民間的長老那裏與他同來。那賣耶穌的給了他們一個暗號，說，「我與誰親嘴，誰就是他，你們可以拿住他。」猶大隨即到耶穌跟前，說，「請拉比安，」就與他親嘴。耶穌對他說，「朋友，你來要作的事就作罷。」於是那些人上前，下手拿住耶穌。』（太二十六47~50）。

『到了早晨，眾祭司長和民間的長老大家商議，要治死耶穌，就把他捆綁，解去交給巡撫彼拉多。這時候賣耶穌的猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢拿回來，給祭司長和長老，說，「我賣了無辜的人的血，是有罪了。」他們說，「那與我們有甚麼相干？你自己承當罷。」猶大就把那銀錢丟在殿裏，出去弔死了。祭司長拾起銀錢來，說，「這是血債，不可放在庫裏。」他們商議，就用那銀錢買了一戶的一塊田，為要埋葬外鄉人。所以那塊田直到今日還叫作血田。』（太二十七1~8）。

『那時有許多人聚會，約有一百二十名。彼得就在弟兄中間站起來說，「弟兄們，聖靈藉大衛的口，在聖經上豫言領人捉拿耶穌的猶大，這話是必須應驗的。他本來列在我們數中，並且在使徒的職任上得了一分。這人用他作惡的工價買了一塊田，以後身子仆倒，肚腹崩裂，腸子都流出來。住在耶路撒冷的人都知道這事，所以按 他們那裏的話，給那塊田起名叫亞革大馬，就是血田的意思。」』（徒一15~19）。

『你們當以基督耶穌的心為心：他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以致於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名；叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。』（腓二5~11）。

雅各的兒子約瑟和主耶穌都是被人出賣了的人，而且都是被至近的人所賣。約瑟是被他的十個哥哥所賣。主耶穌是被他的一個門徒所賣。兩個人都因為被人所賣，

以致受了許多痛苦；約瑟多年為奴坐監，主耶穌受凌辱，遭鞭打，被釘在木頭上喪了命。但兩個人的結局卻都是因此被升為高，不但自己得了福分和榮耀，還使許多人因 他們得了福。約瑟作了法老朝廷上的宰相，在豐年的時期儲存了大批的食糧，及至荒年臨到的時候，藉 這些食糧不但保全了埃及全國人的性命，而且保全了他父親一家人的性命。主耶穌被神立為君王和救主，神藉 他的死和復活成全了拯救人類的大工，神也使他將來在他所設立的永存的天國中作王。不可勝數的人因 他得了永生，將來在天國中享受永遠的福分，他自己也因 順服至死，且死在十字架上，所以被神『升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。』這兩個人都是被至近的人所賣，都遭遇了患難痛苦，但也都升到了高處，都得了榮耀和權柄，都使許多人得了福。看到他們兩個人的終局，我們便曉得那賣他們的人不但未曾害了他們，反倒成全了他們，把他們送到榮耀裏。那真正受害的不是他們兩個人，乃是那出賣他們的人。

我們想一想約瑟的十個哥哥在認出約瑟以後的那些日子的心情罷。他們是怎樣的懊悔，怎樣的自恨，怎樣的慚愧，怎樣的懼怕。任何人不能想到約瑟會對他們那樣寬大。雖然他們聽見了約瑟所說的那種寬恕他們的話，他們實在信不及約瑟會一點都不念舊惡。他們想約瑟因為怕老父親傷心，所以暫時容忍他們，等到老父親一死，他一定要向他們施行報復。雅各到埃及的時候是一百三十歲，他去世的時候是一百四十七歲。（創四十七9、28）這十七年之久，約瑟的十個哥哥一定是過 愁苦懼怕的日子。聽他們所說的話，便可以曉得他們那些年間的心境。『約瑟的哥哥們見父親死了，就說，「或者約瑟懷恨我們，照 我們從前待他一切的惡，足足的報復我們。」』十七年真不是一個短的時期。約瑟從被賣到波提乏的家中為奴，直到他被召到法老面前被立為宰相，其間不過只有十二年。（創三十七2，四十一46）約瑟在這十三年中間所受的，不過是一些外面的苦難，他十個哥哥在這十七年之間所受的，乃是內心的痛苦——慚愧，懊悔，自責，懼怕，這些意念充滿他們的胸間，特別是想到老父親死去以後，他們所要遭遇的報復，真會使他們心膽俱裂。請想約瑟是埃及國的宰相，位在『一人之下，萬人之上，』他可以隨意生殺予奪，他可以把他們十個人都下在監裏，使他們飽嘗鐵窗的風味；他也可以奪去他們一切的財產，使他們都淪為乞丐；如果再嚴重一些，他也可以把他們都置於死地。那十七年之久，他們一定心中常常因此恐懼憂慮。雖然約瑟是那樣心寬量大，而且深深明白神的心，後來不但不向他們施行報復，反倒恩待他們和他們的婦人孩子，但在那十七年的長時期中，他們心中所受的痛苦，也足穀他們受的了。

加略人猶大所遭遇的就更淒慘了。他看見耶穌被定了死罪，就後悔起來。他的良心在他裏面斥責他。他實在忍受不住，只好把已經到手的三十塊錢送回到祭司長和是老那裏去，要向他們換回來他的主。他對他們說，『我賣了無辜的人的血，是有罪了。』他希望藉 把錢退回給他們，把主耶穌換回來，可以減輕他的罪戾。不

料事情並不照他所想的那樣容易。他們對他說，『那與我們有甚麼相干？你自己承擔罷。』這兩句話更加深了他的痛苦。他更清楚的看見他必須承當他自己的罪。他苦痛到了極點，他沒有法子再活下去。他只好走了這條最淒慘最可憐最羞辱的道路——『把那銀錢丟在殿裏，出去吊死了。』

我們若再讀一下主耶穌論到猶大的話，就更使我們心驚了。他說，『人子必要去世，正如經上所寫的。但賣人子的人有禍了！那人不生在世上倒好。』（太二十六24）作主耶穌的使徒，跟隨主三年之久，本是最有福的人，本可以承受一種最大的榮耀和使命。『耶穌說，「我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」』（太十九28）猶大本來是列在這十二個大審判者裏面的，不幸他竟丟棄了這貴重的位分，走上了那最淒慘最羞辱的道路，這是多麼可惜的事阿！

雅各的十個兒子雖然出賣了弟弟，到底他們還存了一分善心，沒有把約瑟置於死地。這還是因為他們聽了四哥猶大的話——『我們殺我們的兄弟，藏了他的血，有甚麼益處呢？我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。』就是這一點善念，使他們全家都保全了性命。如果他們那一天把約瑟置於死地，到全地遭大饑荒的時候，他們沒有地方去買糧食，就只有坐以待斃了。作惡的時候存了一點善念，還有這麼大的好處，人何苦讓罪惡充滿自己的心，不存一點善念呢？

加略人猶大賣主的時候存心就狠毒萬分了。猶太人處心積慮要殺害耶穌，這是十二個門徒都清楚知道的。馬太記載這事說，『那時，祭司長和民間的長老，聚集在大祭司稱為該亞法的院裏，大家商議，要用詭計拿住耶穌殺他。只是說，當節的日子不可，恐怕百姓生亂。』（太二十六3~5）在這種情勢之下，猶大一定曉得，如果耶穌落在猶太人的手裏，必定被他們害死，他卻忍心去出賣他的主。他的心比約瑟的十個哥哥更狠毒，不希奇他的結局是那樣淒慘了。

那被人出賣了的約瑟和耶穌後來怎樣了呢？一個在法老的朝廷裏作了宰相，一個被神立為君王和救主，將來在他所立的永存的天國中永遠作王。那賣人的人不但沒有害成他們所賣的人，反倒把他們所賣的人送到了高處和榮耀，這真是他們始料不及的。賣人的人以為自己聰明絕頂，其實是愚蠢萬分；被賣的人在一般人眼中看來是不幸到極點，其實他們是最幸福的人。如果沒有人賣他們，那纔真是他們最大的不幸呢。

聖經上的豫言告訴我們說，『末世必有危險的日子來到：因為那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇，狂傲，毀謗，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無親情，不解怨，好說讒言，不能自約，性情兇暴，不愛良善，賣主賣友，任意妄為，自高自大，愛宴樂不愛神，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；這等人你要躲開。』（提後三1~5）主耶穌的十二個門徒中只有一個猶大，一千幾百年來的教會中，不斷有許多入步 猶大的後塵，末世的教會中不可勝數的猶大。他們為自己的利益，尊榮，

地位，前途，名譽，安全，不惜出賣主耶穌和他的門徒。猶大賣了耶穌以後還肯後悔，把那三十塊錢拿回去給祭司長，求他們把耶穌還給他。末世那些賣主的人，不但不肯後悔把錢拿回去，而且用這些錢吃喝享用。他們比猶大更狠毒，他們的結局也一定比猶大更淒慘。

有許多為神作工的人因為怕被人出賣，所以膽怯畏縮，當作的工不敢作，當說的話不敢說，當講的道不敢講。他們怕猶大卻不怕神。比這個更令人痛心的，就是有些人因為想避免被人出賣，竟自己也去賣主賣友。這些人賣主賣友並不是因為想要求名求利，乃是為了自衛，在我們想他們的罪似乎比那些為求自己的名利而去賣主賣友的人輕些。其實他們既知道賣主賣友是神所憎惡的行為，卻仍這樣去作，他們的罪決不會在那些為名為利賣主賣友的人以下，因此他們的結局也決不會更好些。如果他們懸崖勒馬，急速悔改，因為他們的心不像那些為名為利賣主賣友的人那樣狠毒邪惡，還可以得主的赦免寬宥。如果他們不趕快認罪悔改，重新作人，他們的結局就只好像猶大一樣了。

我們應當明白為主的名被人出賣不但不是損失，而且是利益，因為我們能藉被人出賣，進到主為愛他的人所豫備的榮耀裏。為主的名和主的道，並主的工，被人出賣，不是不幸，正是大幸。如果我們因為怕被人出賣，而失去了對神的忠心，別人出賣不了我們，我們卻自己出賣了自己，因為這樣我們不但失去了主為愛他的人所豫備的榮耀和冠冕，而且要陷在痛苦和禍患裏，那纔真是最可怕的事呢！

我們還要知道一件事，就是被人出賣也必須得到神的許可。如果神不許可，即或有人想要賣你，也賣不了。猶大能賣耶穌，正是因為所定的日期已經來到。比那日再早些，神的時期還沒有到。比那日再晚些，神的時期又已經過去。不早不晚，他就在神所安排使耶穌替人死的那日的前一天，把耶穌交給了祭司長和長老們。主耶穌也就在猶太人殺羔羊的那一天，被猶太人釘死在木頭上，成就了舊約上所豫言的。從此我們可以看出來，神不許可，人賣不了我們，神的日子未到，人也賣不了我們。如果神許可人賣我們，神的日子也已經臨到，那樣，我們被賣的那一天，正是我們進入榮耀的開始。我們焉可設法逃避呢？

一個賣了自己的人

『耶和華的話臨到提斯比人以利亞，說，「你起來，去見住撒瑪利亞的以色列王亞哈，他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園裏。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業麼？又要對他說，耶和華如此說，狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。」亞哈對以利亞說，「我的仇敵阿，你找到我麼？」他回答說，「我找到你了，因為你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事。我必使災禍臨到你，將你除盡，凡屬你的男丁，無論困住的，自由的，都從以色列中翦除；我必使你的家像尼八的兒子耶羅波安的家，又像亞希雅的儿子巴沙的家，因為你惹我發怒，又使以色列人陷在罪裏。論到耶洗別，耶和華也說，狗在耶斯列的外郭必吃耶洗別

的肉。凡屬亞哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鳥吃。」（從來沒有像亞哈的，因他自賣，行耶和華眼中看為惡的事，受了王后耶洗別的聳動，就照耶和華在以色列人面前所趕出的亞摩利人，行了最可憎惡的事，信從偶像。）』（王上二十一17~26）。

在前一篇裏我們提到兩個被人出賣了的人，一個是約瑟，一個是主耶穌。我們也討論過那十個出賣幼弟約瑟的人，並那個出賣恩師的加略人猶大。我們明白了被賣的人因禍得了福，也明白了賣人的人是自己取了禍。我曾勸勉閱者不要怕被人所賣，也切不可出賣別人。今天我再同閱者看一個出賣了自己的人，這個人就是我們在上面這一段經文中所 述的亞哈王。他取了大禍，並不是因為他被人所賣，乃是因為他賣了自己。先知以利亞奉耶和華的命責備亞哈這種愚昧的行為說，『我找到你了，因為你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事。』這幾句話不但證明亞哈是一個賣了自己的人，而且說明出賣自己的方法就是『行耶和華眼中看為惡的事。』經上另有一段話語也證明了這個真理——

『但耶和華藉眾先知先見勸戒以色列人和猶大人，說，「當離開你們的惡行，謹守我的誡命，律例，遵行我吩咐你們列祖並藉我的僕人眾先知所傳給你們的律法。」他們卻不聽從，竟硬 頸項，效法他們的列祖，不信服耶和華他們的神，厭棄他的律例，和他與他們列祖所立的約，並勸戒他們的話，隨從虛無，自己成為虛妄，效法周圍的外邦人，就是耶和華囑咐他們不可效法的。離棄耶和華他們神的一切誡命，為自己鑄了兩個牛犢的像，立了亞舍拉，敬拜天上的萬象，事奉巴力，又使他們的兒女經火，用占卜，行法術，賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事，惹動他的怒氣。所以耶和華向以色列人大大發怒，從自己面前趕出他們，只剩下猶大一個支派。』（王下十七13~18）。

這一段經文 述以色列人如何離棄耶和華，敬拜假神，並犯各樣的罪，最後也用了這個說法，說他們『賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事，惹動他的怒氣，所以耶和華向以色列人大大發怒，從自己面前趕出他們。』是，行耶和華眼中看為惡的事就是出賣了自己。亞哈因為犯罪，行耶和華眼中看為惡的事，便出賣了自己。以色列人因為犯罪，行耶和華眼中看為惡的事，便出賣了自己。無論甚麼人犯罪，行耶和華眼中看為惡的事，就出賣了自己。世界上有些出賣別人的人，也有些被人出賣了的人，但出賣自己的人卻多得像海邊的沙那樣不可勝數。

出賣自己是最普遍的事，也是最容易的事。我們只要犯罪，只要行耶和華眼中看為惡的事，便是出賣了自己。褻瀆神，反對神，與神為敵的人，是出賣了自己。驕傲狂妄，自高自大的人，是出賣了自己。說謊言行詭詐的人，是出賣了自己。心存貪念，用不義的方法去得財物的人，是出賣了自己。思想淫邪，行為污穢的人，是出賣了自己，忤逆不孝，使父母傷心受苦的人，是出賣了自己。得了別人的恩惠，不知道感激圖報，甚至翻臉以恩人為仇敵的人，是出賣了自己。見別人得好處就心存嫉妒的人，是出賣了自己。心中充滿仇恨，口裏吐出惡言，行為強暴兇狠的人，

是出賣了自己。用計謀陷害別人，為自己求利益的人，是出賣了自己。壓迫別人，欺凌別人，作威作福，橫行霸道的人，是出賣了自己。得過神許多恩惠，但為趨利避害，便背叛神離棄神的人，是出賣了自己。為自己的利益，尊榮，地盤，前途，而賣主賣友的人，是出賣了自己。總起來說，一切存心邪僻，說話詭詐，行事不義，抵抗神的旨意，違背神的命令的人，都是出賣了自己。這些出賣自己的人早晚都要落在禍患中，早晚都要遭遇神的忿怒。那時他們要悔恨，要哀哭，但是已經太遲了。

出賣自己比出賣別人容易得多。出賣別人需要有可出賣的人，也需要有適當的機會，還需要有肯出價錢的人。這幾件事中間缺了一件，便賣不成功。但出賣自己卻不需要這些。一個人隨時可以出賣自己，隨地可以出賣自己。就是因為這個緣故，出賣自己的人比出賣別人的人數目更多。也就是因為這個緣故，我們需要時刻謹慎，切不可出賣別人，我們更需要加倍謹慎，切不可出賣自己。

野瓜有毒

『以利沙又來到吉甲，那地正有饑荒；先知門徒坐在他面前，他吩咐僕人說，「你將大鍋放在火上，給先知門徒熬湯。」有一個人去到田野掐菜，遇見一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜，回來切了，攔在熬湯的鍋中，因為他們不知道是甚麼東西。倒出來給眾人吃，吃的時候都喊叫說，「神人哪，鍋中有致死的毒物，所以眾人不能吃了。」以利沙說，「拿點麵來。」就把麵撒在鍋中，說，「倒出來給眾人吃罷。」鍋中就沒有毒了。』（王下四38~41）。

遭遇饑荒的時候，人因為食物不足，到處去尋找可吃的東西，這本是當然的事。但是摘了一兜野瓜，『不知道是甚麼東西，』就切了攔在熬湯的鍋中，這也未免太愚昧冒失了。地裏所生長的植物有許多可吃的，也有一些不可吃的，有足以養人的，也有足以殺人的，這是任何人都知道的。人所吃過或人所常吃的東西，我們知道牠們的名稱，認識牠們的形狀，放心大膽去吃，決不會有甚麼危險。但生長在田野的野瓜，既不是人栽種專用以作食物的，又『不知道是甚麼東西，』縱使因為食物不足的緣故，不忍棄掉牠，至少也應當向別人訊問一下，這種東西有沒有人吃過？吃了有沒有害處？再進一步說，假使沒有一個人認識，也當先煮一點，嘗嘗牠的滋味，或先給一隻狗吃，看看那隻狗會不會中毒。如果狗吃了不受害，再讓人吃。怎好既不訊問，又不試驗，『不知道是甚麼東西，』就『切了攔在熬湯的鍋中，』而且『倒出來給眾人吃』呢？幸好眾人吃了不多，就覺出牠的毒性，又幸好有先知以利沙在那裏。假使那一天以利沙不在那裏，眾人又多吃了一些，那『致死的毒物』豈不要毒死許多人麼？忍飢受餓固然不好，但中毒殞命豈不更糟了麼？摘野瓜給飢餓的人吃，本是好事，但因此使吃的人中毒而死，豈不是愛人反倒害了人麼？

我們不應該專責備那摘野瓜的人，摘野瓜的人固然是愚昧冒失，但是那些吃的人豈不也有錯處麼？經上明明記說，『因為他們不知道是甚麼東西。』既然不知道是甚麼東西，為甚麼連問也不問一下，就大膽去吃。不是園子中種植的，也不是

市肆上買來的，乃是野地摘來的，又『不知道是甚麼東西，』怎麼能不訊問，也不試驗，大家就一齊大膽去吃？如果那天他們都因為吃野瓜中了毒，喪了命，我不責備那個摘野瓜的人害了他們，我只承認他們自己害了自己。

今日的教會中也發生饑荒了！許多的信徒『飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因聽不見耶和華的話。』多少信徒需要神的話使他們飽足，使他們得能力，智慧，喜樂，安慰，但那些應當『按時候分食物』的傳道的人竟沒有食物可分。他們因為自己的生命枯乾，（有的人甚至沒有生命，）因為貪愛世界，因為要討人的喜悅，因為陷在罪中，或是因為其他種種的原因，以致神不使用他們。他們不能講神的話，不會講神的話，或是不敢講神的話。分食物的人沒有食物可分，需要食物的人卻是仍然需要，而且他們因為許久吃不飽的緣故，需要越來越增加，越來越急切。家中負責豫備食物的人既然豫備不出食物來，那樣，他們只好到田野去掐菜了。因為沒有食物可吃，到田野去掐菜，並不是不可作的事，但『不知道是甚麼東西，』就摘了回來，『切了擱在熬湯的鍋中，』卻是一件極危險的事。今日的教會裏不是有許多這一類的事麼？一些信徒聽見別人講一種道理，並『不知道是甚麼東西，』也不仔細向那些有經驗的人訊問一下可吃不可吃，更不曉得試驗一試驗有毒沒有毒，就急急忙忙的吃了下去。如果所聽的是一種好的道理，當然可以得許多益處，不幸所聽的是一種錯誤的道理，這樣一吃，就難免中毒受害了。

今日教會中的野瓜是何等的多呢！許多講道的人本來不信基督，不信聖經，只為一些名利地盤，便不惜用造的言語欺哄那些沒有真理知識的人。這種人口中所結的野瓜是最有毒的東西。多少人因為吃這種野瓜中了劇毒，受害到不可挽救的地步。除了這些人以外，還有一些講道的人，也許是很熱心的，可惜他們對於聖經中的要道沒有用過很深的功夫，憑自己一知半解，牽強附會，斷章取義的，去講出一些新奇的道理來。這些人當中有的是熱心，但缺乏知識，也有的是為標奇立異，還有的人是自己先受了欺騙，並不自覺，還去這樣教導別人。比這些更令人痛心的，就是許多人自己並未曾真實蒙選召，被差遣，不過是為了利益飯碗，或是看見神的僕人們受信徒的愛戴尊敬，因而羨慕他們，也就效法他們出來講道。還有的人作工是出於嫉妒分爭，這些人自己也未必信他們自己所講的道，這種人比那些有熱心卻沒有知識的更可憐，更危險。因為那些有熱心卻沒有知識的人在神面前存心是正直的，所以神遲早會使他們明白他們的錯誤，因而醒悟過來。惟有這些存心不正的人是一點希望也沒有。他們根本就不想求明白。今日傳道的人中間，有不少就是這樣的人。他們不是要為神作工，更不想怎樣能幫助人，他們惟一的目標就是求自己的好處。從外面看來，他們也好像是很熱誠的基督徒，很忠心的傳道人。他們會作出很令人欽佩景仰的樣子來，但是他們心裏完全不是那樣。大多數的信徒只憑他們在人面前所作的一點表示，承認他們是熱心的傳道人，並不詳細觀察他們整個的人生，只聽他們所講的幾段道理似乎是很有理，並不用心去下些工夫查考一下是不是完全合乎聖經。因此很容易受他們的欺騙。

說起來真可嘆！今日的教會中有那樣多的假傳道人，有那樣多錯誤的教訓，但很少的信徒會分辨他們。大多數的信徒認為一個傳道的人只要在人面前有一種熱心的表現，便是神忠心的僕人。他們又認為一個傳道的人講道的時候只要能引出幾段聖經來，所講的便是最正確的真理。他們一點不明白有許多的傳道人所有的一些熱心的表現完全是假裝的，他們更不知道有些傳道人所引的經文乃是斷章取義穿鑿附會的。就是因為這個緣故，他們便受了許多的欺騙，吃了不少有毒的野瓜。

今後應當謹慎些了！要澈底認識一個傳道的人，不要只聽他講，也不要只看他在大庭廣眾之間所有的表示，要詳細觀察一下他整個的人生，再看他是不是神忠心的僕人。要接受一種教訓，不要一聽人講就信，要用些工夫祈禱，再用些工夫細細查考聖經，並留意觀察那些接受這種道理的人所有的生活，看這種道理在他們的身上發生了甚麼功效。他們接受了這種道理以後，是比以前更好呢，還是不如從前。好的食品使人吃了以後健康有力，精神活潑，有毒的食品使人吃了以後，縱使不中毒喪命，也會使身體衰弱，精神萎頓；照樣，好的道理也要使接受的人心靈中比從前多有平安喜樂，生活比從前更聖潔，愛心比從前更完備，比從前更像基督。如果一種道理使人在接受了以後並沒有甚麼改變與進步，這種道理必是沒有養料的食品。如果一種道理使人在接受了以後非但不比從前更好，心靈反倒不如從前快樂，愛心反倒比從前減少，生活中反倒增加了許多虛偽，驕傲，惱恨，惡毒，批評，毀謗，那樣你就應當曉得這種道理必是有毒的食品，不但自己不要吃，也當警戒別人不要去吃，免得吃了受害。吃東西的人應當這樣謹慎，那些為別人豫備飯食的人更應當謹慎。吃東西的人不謹慎吃了有毒的東西，不過是自己中毒受害，為別人豫備飯食的人如果不謹慎，輕輕忽忽取來不知道名目的野瓜，熬湯分給眾人吃，真不知道要毒死多少人呢！

人所共知有益身體的食品，只管放心去吃。素日未曾聽見過，未曾看見過，未曾嘗過的東西，雖然不能說都有毒，都不可吃。但謹慎一些，多用些工夫查考一下，總是有益無損的。不知道是甚麼東西就摘了回來，擱在熬湯的鍋中，還倒出來給眾人吃，真是一件極危險的事阿！

『人種的是甚麼收的也是甚麼』

『他們宰了一隻公山羊，把約瑟的那件彩衣染了血，打發人送到他們的父親那裏，說，「我們撿了這個，請認一認是你兒子的外衣不是。」他認得就說，「這是我兒子的外衣，有惡獸把他吃了。約瑟被撕碎了，撕碎了。」雅各便撕裂衣服，腰間圍上麻布，為他兒子悲哀了多日。他的兒女都起來安慰他，他卻不肯受安慰，說，「我必悲哀 下示阿勒，到我兒子那裏。」約瑟的父親就為他哀哭。』（創三十七 31~35）。

老年喪子本是一件極令人傷心的事，何況所喪的又是自己所最愛的兒子，更何況所喪的兒子又是被野獸吞吃了呢！我們可以揣想當雅各看見那件染血的彩衣的

時候，心中苦痛悲哀到了甚麼地步。最使他難過的，就是這次約瑟出外是他打發出去的。『約瑟的哥哥們往示劍去，放他們父親的羊。以色列對約瑟說，「你哥哥們不是在示劍放羊麼？你來，我要打發你往他們那裏去。」約瑟說，「我在這裏。」以色列說，「你去看看你哥哥們平安不平安，群羊平安不平安，就回來報信給我。」於是打發他出希伯崙谷，他就往示劍去了。』（創三十七12~14）雅各看見血衣的時候，必定後悔不該打發約瑟出去。他心中一定自責說，『我怎麼這樣糊塗！打發一個十幾歲的孩子獨自往曠野去尋找他的哥哥們，以致使他遭了慘禍。十個壯年人一同出去放羊，總不至遇見甚麼危險。如果十個壯年人出去都不安全，一個十幾歲的孩子孤身出去，不是更危險了麼？掛念十個年紀大的兒子，卻打發一個年歲最輕的約瑟出去，我真是老糊塗了阿！如今怎樣呢？十個兒子都平安無事的回來了。約瑟卻因我的糊塗喪了性命。我最愛約瑟，我給他作了這件彩衣；滿心希望他常在我的眼前，破除我老年的寂寞，誰想到如今彩衣還在這裏，約瑟卻葬身在野獸的腹中了呢！我所最愛的兒子的性命竟被我自己所送掉。我的悔恨到幾時方能消除了阿！』雅各越想越後悔，越想越悲傷。『他的兒女們都起來安慰他，他卻不肯受安慰。』他心中所受的創傷太重，是沒有人能醫治的。老年的時候遭遇這種慘痛傷心，真是人生中最不幸的事。神待他的僕人雅各怎麼竟是這樣殘酷呢？

甚麼？是神待雅各殘酷麼，不是。雅各老年的時候所遭遇的，正是收穫他青年的時候所栽種的。『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』從古至今，誰也不能逃出這個定律，雅各又何能在例外。閱者不明瞭我的話麼？請讀以下的經文——

『雅各到他父親那裡，說，「我父親；」他說，「我在這裏，我兒，你是誰？」雅各對他父親說，「我是你的長子以掃，我已照你所吩咐我的行了。請起來坐，吃我的野味，好給我祝福。」以撒對他兒子說，「我兒，你如何找得這麼快呢？」他說，「因為耶和華你的神使我遇見好機會得的。」以撒對雅各說，「我兒，你近前來，我摸摸你，知道你真是我的兒子以掃不是。」雅各就挨近他父親以撒；以撒摸他，說，「聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。」以撒就辨不出他來，因為他手上有毛，像他哥哥以掃的手一樣，就給他祝福。又說，「你真是我兒子以掃麼？」他說「我是。」』（創二十七18~24）。

幾十年以前，雅各年輕的時候，編造謊言去欺騙他那老年的父親，及至他自己年老的時候，他的兒子們也照樣編造謊言來欺騙他。這裏還有一件事值得我們注意，就是他父親年老的時候，他的母親幫助他，為他宰了羔羊，用羔羊的肉去欺騙他的父親，及至他年老的時候，他的兒子們也宰了羊，用羊的血來欺騙他。前後兩件事竟是遙遙相對，如出一轍。『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』經上的話實在是千真萬確的。

先就人事來說，雅各欺騙人就種下了被人欺騙的種子。他遠離家鄉，寄居在他岳父家中，多年不回去的原因，他的妻子和他的兒女決不會不知道。他也許有時高興起來，對他的妻子兒女述說他的哥哥以掃要殺他，卻使他有了今日的幸福和家庭，

因此自己慶幸。他的兒子們從小就把這些事存在心中，漸漸他們也許會認定兒子欺騙父親是一件正當的事。後來雅各用詭計欺騙他的舅父拉班，把肥羊都歸自己，把瘦羊都給拉班，這件事更給他的兒子們一種極深刻的印象，使他們再不以為欺騙是一件可恥可憎的事。當雅各的十個兒子賣了約瑟，要用那件染了血的彩衣去欺騙父親的時候，也許他們當中有一兩個稍知孝道的人對其餘的弟兄們說，『我們這樣欺哄老年的父親，不怕他傷心悲哀麼？』別的弟兄立時就回答說，『那有甚麼關係呢？我們的祖父在老年的時候不也曾受過父親的欺哄麼？欺哄父親的事還是父親自己領導的呢！難道只許父親欺哄他老年的父親，就不許我們欺哄我們老年的父親麼？父親作這種事就可以，我們作就不可以麼？』也許他們中間又有一個人接口說，『父親不只欺哄他的父親，而且還欺哄了他的舅父，父親今日的財富就是由於他會欺哄人而來的。我們若希望多得好處，不肯欺哄人是決不成功的阿。』如果雅各不給兒子們留下這種欺哄人的惡模範，大約他的兒子們不敢這樣欺哄他，也不忍這樣欺哄他。雅各老年的時候所吃的苦果，正是他青年的時候所種下的。

從神那一方面說，他最恨惡謊言。『說謊言的你必滅絕；好流人血弄詭詐的，都為耶和華所憎惡。』（詩五6）『說謊言的嘴為耶和華所憎惡；行事誠實的為他所喜悅。』（箴十二22）他決不容許屬他的人說謊言，行欺騙。他為愛他們的緣故必須懲罰他們，他為警戒別人的緣故也必須懲罰他們。雅各就是因為說謊欺騙父親，受了多年的痛苦，到老年的時候還不免傷心流淚。在他未生以前神本來就定規使他為大。當利百加求問耶和華的時候，耶和華對她說，『兩國在你腹內，兩族要從你身上出來，這族必強於那族，將來大的要服事小的。』（創二十五23）如果雅各不說謊欺騙，到了神的時候，神必要使他歡歡喜喜的承受神所應許的福分，那是多麼快樂的事。可惜他賣弄聰明，再加上他母親那種錯誤的領導，想要藉說謊欺騙得福。結果他在神所應許的福分以外，並未曾因說謊多得一點好處，卻因說謊受了許多痛苦——與父母離別了二十年，在外邊飽嘗了飄零的苦味，有家不能歸，有父母不能見面，到了年老髮白的時候，還受兒子們的欺騙，哀哭悲傷。常有人讀了雅各的事蹟，以為雅各是因為說謊欺騙，纔得了那一切的福。他們不明白雅各得那一切的福並不是因他說謊欺騙，乃是因為神已經那樣應許了他，惟有他一生中的痛苦禍患纔是他說謊欺騙得來的。

豈獨雅各是這樣呢？神為他的每一個孩子都豫備了許多的福分，使他們享受。如果他們敬畏他，等候他聽他的話，到了他看為好的時候，他便把這些好處都賜給他們。可惜他們不等候神，卻想用自己的方法去得這些好處。他們說謊欺騙，他們損人利己。他們想藉此可以多得多些福分。神因為已經應許賜福給他們，不能因他們犯罪便撤回他的應許，但也不能不因他們所犯的罪懲罰他們，因此使他們受許多痛苦，遭許多災禍，最後還照他的應許把豫備賜給他們的福分賜給他們，可是他們因他們的罪已經吃苦不少了。他們說謊欺騙，損人利己，並不能使他們多得一點好處，只能使他們多吃許多苦，多流許多淚。

雅各因為欺騙父親，欺騙舅父，就種下了受欺騙的種子。我們又何嘗不是這樣。我們欺騙別人，希望自己可以得利。我們的子女就效法我們的榜樣，說謊欺騙人。也許我們以為兒女能幫助我們欺騙，我們可以因此得更多的利益。誰曉得將來有一天，我們的兒女就用我們今日欺騙人的方法來欺騙我們。那時你不免要責備你的兒女不該欺騙你，不該使你傷心。其實你若起初不給你的兒女留下壞榜樣，不教導你的兒女欺騙人，大約你也不會受兒女的欺騙。我們欺騙人的時候，也許不希望我們的兒女效法我們去欺騙，就是我們領導兒女去欺騙人的時候，我們也決不願意他們欺騙我們。殊不知如果我們不願意我們的兒女欺騙我們，我們只有不欺騙人，而且嚴格的教導兒女不欺騙人。如果我們欺騙人，我們便不用希望我們的兒女不欺騙人。如果我們領導我們的兒女欺騙人，便不用希望他們不欺騙我們。當你的債權人來到你的家門前討債的時候，你可以叫你的兒子告訴他說，你不在家。當你取了不義的財物以後，你可以告訴你的兒女竭力幫助你隱藏。但如果有一天你的兒女不對你說實話，或是趁你不知道的時候竊取你的財物，你就決不可責備他們。因為這就是你領導他們欺騙人的結果。你如果不願意吃這種可怕的苦果，只有起初不種那可憎的種子。沒有人能改變這個永存的定律——『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』