

看这些人(王明道)

目录:

- 01 蒙召的基甸
- 02 一个因懦弱而失败的人
- 03 一个应时而出的青年战士
- 04 贪爱世界的底马
- 05 主阿你所爱的人病了
- 06 远避试诱
- 07 从拔示巴所得的教训
- 08 看这个挂念穷人的人
- 09 圣洁的神人
- 10 说凶言的先知
- 11 祭坛的角能救人么?
- 12 明智的庇哩亚人
- 13 你比所罗门如何呢?
- 14 心高气傲的乌西雅
- 15 找驴 赶牛 救人 作王
- 16 原来是为这个缘故
- 17 一个模范的神仆
- 18 『忠心办事毫无错误过失』
- 19 『你就是那人』
- 20 敬虔的谎言
- 21 两条取祸的道路
- 22 随便开的弓
- 23 一个有福的女子
- 24 一个勇敢的先知
- 25 大卫的三次哀哭
- 26 先知的节操
- 27 哭也无用了
- 28 扫罗的大量
- 29 一个任性取祸的女子

30 一个明智的女子
31 听从老年人呢？听从少年人呢？
32 罪己与罪人
33 一点贪心酿成大祸
34 一个得大福的秘诀
35 一个无言的见证人
36 害人的吉祥话
37 『你被称在天平里显出你的亏欠』
38 行诡诈的耶户
39 幸有他在船上
40 愚昧招祸的亚多兰
41 不孝父母的人看看
42 她救他们脱离了一场大祸
43 除灭了巴力却拜金牛犊
44 连他也信了一面之词
45 父亲的心
46 『焉能平安呢？』
47 一个伟大的先知和一个自卑的元帅
48 『你们给我出个甚么主意？』
49 为罪叹息哀哭的人
50 守信的摩西
51 竟找不出十个义人来！
52 看这些尼尼微人！
53 一个明智的领袖
54 约拿单呢？约拿达呢？
55 看这两个自取祸败的人
56 轻忽了警告遭遇了祸患
57 两个自缢身死的人
58 害了神人的竟是老先知
59 信实的人人以信实待他
60 一个投机说谎的少年人
61 看这个为神作工的人
62 一个被人恨恶的先知
63 弄巧成拙的耶罗波安
64 明智的大卫

65 两个被人出卖了的人

66 一个卖了自己的人

67 野瓜有毒

68 「人种的是甚么收的也是甚么」

蒙召的基甸

一介平民崛起田间，奉耶和华的差遣，率领小群军兵，大败猛如豺虎的米甸大军，拯救屈伏于强权以下的以色列民众；耶和华在基甸身上所施的选召何等奇妙！他向他的百姓所显的作为何等伟大！今日教会中可怜的景况，与当日的以色列民正是相同。不知有甚么人能作蒙召的基甸，成就那重大紧要的事工。基甸蒙召的事迹，实在足以作我们的标准和法则使我们知道怎样可以为耶和华所使用，战败强横的仇敌，成就美好的事业。述基甸的蒙召史。

一 基甸蒙召的缘因

『以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人，就在山中挖穴，挖洞，建造营寨。以色列人每逢撒种之后，米甸人，亚玛利人，和东方人，都上来攻打他们，对·他们安营，毁坏土产，直到迦萨，没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下。因为那些人带·牲畜帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。以色列人因米甸人的缘故，极其穷乏，就呼求耶和华。』（士六1~6）。

神召人就是因为有工作需要人去作。工作越重要，神的选召也就越紧急。当日神所以要召基甸，就是因为以色列人受制于米甸人。他们来攻打以色列人，毁坏土产，掳去财物，以致『以色列人因米甸人的缘故，极其穷乏就呼求耶和华。』但以色列人为甚么受制于米甸人呢？这里告诉我们说，是因为『以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。』

今日神的教会所有的情形也正与昔日的以色列人相同。信徒因为贪爱世界，沾染不义，行耶和华眼中看为恶的事，以致神向他们掩面。他们堕落了，被掳了，受制于仇敌的权下，失去了他们心灵中所有的自由和属灵的福乐。他们的心灵中感到了无限的苦痛。『极其穷乏，』正可以形容信徒心灵中的实况。基甸蒙召，就是因为神垂顾这些受苦的以色列人，要藉他的手去拯救他们。今日的教会既是也有同一的苦况，那么我们深信神也要召选一些人去作基甸所作的事工，这是无可怀疑的了。

二 基甸蒙召的情形

『耶和华的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。约阿施的儿子基甸正在酒醉那里打麦子，为要防备米甸人。耶和华的使者向基甸显现，对他说，「大能的勇士阿，耶和华与你同在，」基甸说，「主阿，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来么？他这样奇妙的作为在那里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。」耶和华观看基甸说，「你靠·你这能力去从米甸人手里拯救以色列人；不是我差遣你去的么？」基甸说，「主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的；我在我父家是至微小的。」耶和华对他说，「我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。」』（士六11~16）。

真是希奇！神选召基甸并不是因为他是以色列人的领袖，或是当代的伟人英雄；他不过是一介平

民看耶和华的使者去召他的时候，他正在打麦子，便知道他的生活状况了。是的，神所重用的人，多半是卑微的，贫贱的，软弱的，因为这样的人无所依恃，他们很容易学会顺服神，倚靠神，容神在他们身上作工。一个大有学识才能金钱权柄的人，常是容易依靠他所有的这些事物；神没有机会能在他的身上作什么事。就是神用了他，他也要指·自己的长处夸口，夺取神的荣耀归于自己。因此神不能使用他。

『大能的勇士阿，耶和華与你同在。』天使对基甸所说的这一句话对我们是何等的有教训。基甸本是一个平常的人，只因耶和華与他同在，便成了大能的勇士。耶和華与人同在是何等要紧的事！作神圣工的人没有别的都不足虑，若是没有耶和華的同在，那便甚么也不能作了。

『主阿，耶和華若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，「耶和華领我们从埃及上来」么？他那样奇妙的作为在那里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。』听基甸这话，满露出他的疑惑来。他必是想，今日他们受制于强敌，是因为耶和華没有能力拯救他们，或是因为耶和華的慈爱不是永远长存的。那里想到不多时以后耶和華的大能和慈爱就是藉·他大大的彰显出来呢？我们今日看见教会的败落，神的孩子们所遭遇的苦况，也不免要这样向神发出疑惑。感谢神，他的慈爱总没有一代不曾继续的显在他所召的人身上。这真是可以使我们大得安慰的。

『耶和華观看基甸说，「你靠·你这能力去从米甸人手里拯救以色列人；不是我差遣你去的么？」』卑微软弱的基甸能成就那样伟大奇异的工作，打败了米甸的军兵，拯救以色列人脱离痛苦，总因就是在这点上——耶和華差遣他。现代教会中的神学院毕业生是那样多，有能干学识口才声望的工人也不少，怎么这许多的人竟不能成就甚么属灵的工作，战胜凶猛的仇敌，复兴神的教会？我们不能不承认那最大的缘故，就是被人差遣的太多，但被神差遣的却是太少。教会常是劝人传道，勉强人入神学，用许多的条件捆束一个学生，使他应许毕业以后必须在教会中服务若干年。这到底有甚么好处？神的能力要随·那被他自己所差遣的工人，却不能随·那些被人所差遣的工人，更不能随·那些被人所勉强的工人。今日遍地要收的庄稼诚然很多，作工的人真是太少。但主耶稣并未教训我们说，『你们当差遣工人去收割庄稼，』乃是说，『你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。』（太九38）

基甸本来有甚么长处，我们无法知道。但在这里我们看出他已经有了第一样最要紧的资格——自知。听他说，『我有什么能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的；我在我父家是至微小的。』神的大能力就是在毫无能力的人身上彰显出来；神的大工作正是要藉·微小的人去作成。世上本来没有刚强有能力的人。可惜！许多人的眼目竟是被自己少许的知识才能蒙蔽起来，以致不能看见自己的软弱，结果便流于自欺与自恃！无怪能被神所使用的人是这样的稀少。愿神启迪我们的眼睛，叫我们能看出自己的软弱贫穷微小来，好使我们能为他所重用，成就那极宝贵的工作。

『耶和華对他说，「我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。」』这就是耶和華与人同在所有的功效。击打千万人如击打一人。有这种成功的快捷方式，得胜的秘诀，作神圣工的人何必还寻求别的方法？可叹！可叹！许多神的工人，竟追求依靠金钱，势力，学识，声望，计划，手腕！要靠·这些成功得胜，却不求耶和華与他们同在。无怪乎他们常是被仇敌所追赶，所制服，终日的呻吟哀叹了。

三 基甸的奉献

『基甸说，「我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。」主说，「我必等你回来。」基甸去预备了一只山羊羔，用一伊法细面作了无酵饼将肉放在筐内把汤盛在壶中带到橡树下献在使者面前。神的使者吩咐基甸说，「将肉和无酵饼放在这盘石上，把汤倒出来；」他就这样行了。耶和华的使者伸出手中的杖，杖头挨了肉和无酵饼，就有火从盘石中出来，烧尽了肉和无酵饼；耶和华的使者也就不见了。基甸见他是耶和华的使者，就说，「哀哉！主耶和華阿，我不好了！因为我觑面看见耶和華的使者。」耶和華对他说，「你放心，不要惧怕，你必不至死。」于是基甸在那里为耶和華筑了一座坛，起名叫耶和華沙龙，这坛在亚比以谢族的俄弗拉，直到如今。』（士六17~24）。

在这里我们看见基甸虽然曾向神求一个证据，但是他已经信神的大能，也乐意接受神的使命。看他求那使者不要离开，赶快去预备了礼物拿来献上，就可以证明了。他的奉献一拿来，神就施行奇事，使火从盘石中出来，烧尽了他所献的礼物，这又证明他的奉献已经蒙了神的悦纳。

我不知道在阅者中间有谁觉得神的使命临到了你，要你作今日教会的基甸。如果你实在重看他的选召，接受他的使命，你必定有所表示，就是将你的礼物献在神前。但今日神所要的不是山羊羔和无酵饼，乃是我们的身体。听经上教训我们的话说，『弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉，乃是理所当然的。』（罗十二1）神怎样当基甸奉献的时候悦纳了他的礼物，照样，当我们奉献的时候也必悦纳我们的礼物。这是我们可以确信无疑的。

四 基甸的顺服

『当那夜耶和華吩咐基甸说，「你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶。在这盘石上，整整齐齐的为耶和華你的神筑一座坛，将第二只牛献上为燔祭，用你所砍下的木偶作柴。」基甸就从他仆人中挑了十个人，照·耶和華吩咐他的行了。他因怕父家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。』（士六25~27）。

以色列人所以受制于米甸人，就是因为他们拜巴力的缘故。他们若不先除掉这拜偶像的罪，耶和華便不能施行拯救。基甸既蒙召去拯救以色列人，自然必须从他自己家中起首，把这惹耶和華忿怒的巴力和牠的坛拆毁。拆毁巴力和牠的坛是第一步，（除掉假神。）还有第二步事工，就是为耶和華建筑一座坛，献上第二只牛。（敬拜真神。）至于那砍下的木偶要作柴烧，一点不可留存。除掉巴力和他的坛，便可以消除神的忿怒；敬拜耶和華，然后方能得到耶和華的拯救。

教会为甚么堕落？信徒为甚么受制于仇敌？我们不能不承认是由于许多信徒拜偶像的缘故。信徒所拜的偶像不是巴力，乃是金钱，势力，学识，名誉，以及世上的奢华宴乐。就是因为这个缘故，神纔离弃了他的教会，纔有震怒和败坏临到他们。如今神要施行拯救，他也是吩咐他们先除掉这些偶像。但这事必须有人领头去作。蒙神选召的人当首先拆毁自己心中和家里的偶像，然后方能得·神所赐的福分与能力，去作他的大工。不但拆毁，并且要焚烧成灰，丝毫不可留存。以后就要专一敬拜耶和華，以他为你独一无二的神，单单的事奉他。

亲爱的阅者，如果你乐意接受神的选召，作成神交托的大工，就必须先省察你自己心中与家里还有甚么偶像。你是贪爱金钱财物，一生寻求牠们，倚靠牠们，看牠们如同神么？你当在今日听从耶和華的吩咐，拆毁牠们。你是重看学识和势力，以牠们为你的神么？今日当遵行耶和華的命令，打碎牠

们。你是恋慕世界上的尊荣宴乐，过于神的训诲法度么？当急速把这些除掉。在这一件事上你若不能顺服，就断不能蒙神使用。

这里记载基甸因为『怕父家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。』似乎显出基甸的一些怯懦来。但我们不因此责备他。他所处的环境实在是很艰难的。四围都是拜巴力的人，连他的父亲也是；并且耶和華吩咐他去拆毀的坛，正是他的父亲所筑的。孤身一人，要冒大不韪，触犯众怒，是何等危险的事！他虽然未曾敢在白昼行这事，却在夜间去作，但他到底『照·耶和華吩咐他的行了。』亲爱的阅者阿，你敢不敢离弃你所事奉的偶像，不怕别人的轻看，笑骂，攻击，反对，一心顺服神的命令呢？如果不敢这样作，你就不配作神的工，也不能去作。

五 艰难的消除

『城里的人清早起来，见巴力的坛拆毀，坛旁的木偶砍下，第二只牛献在新筑的坛上，就彼此说，「这事是谁作的呢？」他们访查之后，就说，「这是约阿施的儿子基甸作的。」城里的人对约阿施说，「将你儿子交出来，好治死他，因为他拆毀了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。」约阿施站·回答攻击他的众人说，「你们是为巴力争论么？你们要救他么？谁为他争论，趁早将谁治死巴力若果是神，有人拆毀他的坛，让他为自己争论罢。」所以当日人称基甸为耶路巴力，意思说，「他拆毀巴力的坛，让巴力与他争论。」』（士六28~32）。

基甸前面最大的艰难就是他的父亲与他的乡人。他们都是十分尊重巴力的。一旦基甸竟大胆拆毀他们的祭坛，砍下他们的木偶，他们将要怎样兴起与基甸为敌，攻击他，杀害他呢？果然是这样，那些城里的人清早起来，一看见巴力的坛被拆毀，坛旁的木偶砍下，第二只牛献在新筑的坛上，他们便急切的要查问是谁作的这件事。既查出是基甸来，他们便怒不可遏，向基甸的父亲索取基甸，要治死他。看这种情形是何等可怕！我们可以晓得昨夜基甸秘密的作这件事实在是情有可原了。感谢神，他悦纳了基甸的顺服，他除去了基甸的艰难。真没有想到祭坛和木偶的主人——基甸的父亲约阿施——到这时不但未曾因基甸所行的发怒，反倒成了基甸的后援。听他站·回答众人说，『你们是为巴力争论么？你们要救他么？谁为他争论，趁早将谁治死。巴力如果是神，有人拆毀他的坛，让他为自己争论罢。』这样的回答必是出乎基甸的意料之外。到这时众人的口塞住了，他们再无言可答。我们真不能不承认这是神用他的大能消除了基甸的艰难。假使基甸昨日不敢顺服神的命令，他今日在神的面前就成为一个失败者了。

是的，神不是先除去我们的艰难，然后叫我们顺服；若是这样，我们的顺服就没有多大的价值。他乃是先叫我们顺服。当我们肯不避艰险顺服他的时候，他悦纳我们的顺服，随即除去我们的艰难。亲爱的阅者阿，不要等到神将平坦易行的路为你铺垫好了，再行在其中。当作勇敢顺服的人，纵然有荆棘猛兽在前，只要是神吩咐你走的路，便勇敢前行就是了。必须有这样的顺服，纔能蒙神的悦纳，纔能被神所重用。

六 同工的兴起

『那时米甸人，亚玛力人，和东方人，都聚集过河，在耶斯列平原安营。耶和華的灵降在基甸身上，他就吹角；亚比以谢族都聚集跟随他。他打发人走遍玛拿西地，玛拿西人也聚集跟随他；又打发人去见亚设人，西布伦人，拿弗他利人，他们也都出来与他们会合。』（士六33~35）。

神是全能的，他选召一个人为他作工的时候，若是他看这人还需要人帮助，他便立时再选召一些人，使他们与他同工。一个蒙神选召的人在起初兴起的时候，四望无援，独行踽踽，一想到这样大的事一个人如何能作得来就不免要胆怯灰心。那知道神在这一个人勇敢兴起的时候，随即用他感动一个人的灵也感动许多人起来作他的帮手呢。这种情形，在古时，在今日，已经屡试而不一爽了，来，容我们勇敢前进。

七 祈祷蒙应允

『基甸对神说，「你若果照·所说的话，藉我手拯救以色列人，我把一团羊毛放在禾场上；若但是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照·所说的话，藉我手拯救以色列人。」次日早晨，基甸起来，见果然是这样；将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来，基甸又对神说，「求你不要向我发怒，我再说这一次；让我将羊毛再试一次，但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。」这夜神也如此行，独羊毛上是干的，别的地方都有露水。』（士六36~40）。

我们不当责备基甸的小信，在当日这种情形中，要兴兵敌挡米甸人，岂不像以卵击石，自取祸败？这次若不能得胜，后来以色列人所要受的虐待必定比从前增加。基甸这次若不能拯救以色列人，必定大大的害了他们。他不敢轻于一试，也是慎重的意思。神鉴察基甸的心，也谅解他的苦衷，所以两次听他的祈祷，为他显出奇事，坚固他的信心。他两次的祈祷蒙了应允以后，便不当再疑惑，他也实在不疑惑了。

如今神也不因我们的信心微小便责备我们。只要我们存·愿意顺服的心，用恳挚的心向他呼求，他也必多方坚固我们的信心，垂听我们的祈祷，像垂听基甸一样。神是信实的，慈爱的，他的信实和慈爱且是永远长存，这是最可使我们放心的。起来，我们向前走罢。

八 出战的准备

『耶路巴力就是基甸，他和一切跟随的人，早晨起来，在哈律泉旁安营；米甸营在他们北边的平原，靠近摩利冈。』（士七1）。

『一年之计在于春，一日之计在于晨。』凡作大事的，总贵乎能早早起来，仗·身心的力量都十分充足的时候，筹备一切；然后按步进行，方有成功的希望。基甸和一切跟随他的人，早晨起来安营，实在已经具有成功的资格了。可惜许多信徒虽然愿意为神的道打那美好的仗，但是怠惰的根性总不能除去！晚间，迁延到夜深方能入睡，清晨睡到日上三竿纔能起床；每日的生活都是凌乱无秩；闲玩嬉游，聚谈饮宴，不知占去了一日中多少时光，惟独在亲近神和属灵的工作上，却是迁延了再迁延。『再睡片时，打盹片时，抱·手躺卧片时，』好像是他们日用的规条。这些人纵然有心愿意作神的工，到底必是一无所成。

九 第一次的淘汰

『耶和華对基甸说，「跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说，是我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说，凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去；」于是有二万二千人回去，只剩下一万。』（士七2、3）。

神最不喜悦人在被他使用以后，夸大自尊，将神当得的荣耀归给自己。但这种毛病是人最容易犯的，因此神只好在起初就不给他们留这机会。所以神吩咐基甸淘汰去一些人。直到现今神还是这样作

工。他不要大群人去为他的事争战。他恐怕他们因此狂傲自夸。他自己能作各样的事。他不必倚靠我们所倚靠的。亲爱的阅者，神若召你，不必等到得·大群的人与你同工方敢前行，神从来不这样作。

『凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。』这是第一次淘汰的标准。战场不是安逸的所在，交战不是舒适的事工。畏首畏尾胆小如鼠的人不能上阵争战。他们不如回去倒好，免得挫损全军的勇气。经上也是这样的教训我们说，『你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。』（来十 35）

十 第二次的淘汰

『耶和華对基甸说，「人还是过多；你要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们；我指点谁说，这人可以同你去，他就可以同你去；我指点谁说，这人不可同你去，他就不可同你去。」基甸就带他们下到水旁；耶和華对基甸说，「凡用舌头舐水像狗舐的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也要使他单站在一处。」于是用手捧·舐水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和華对基甸说，「我要用这舐水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中，其余的人都可以各归各处去。」这三百人就带·食物和角；其余的以色列人，基甸都打发他们各归各的帐棚，只留下这三百人。米甸人在他下边的平原里。』（士七4~8）。

从这一件小事上，便看出谁有资格可以作耶和華的军兵了。用手捧·舐水，很显明这些人是十分重看他们的使命，好歹喝一点水足以止渴就戛了。大敌当前，无暇求甚么舒适安逸。他们的忠勇是何等的昭著！跪下喝水，自然是舒适许多，并且容易一气喝足；但这是甚么时候？甚么地方？全国的人民久处在水深火热之中，今日要出征攻敌，拯救这些困苦颠连的以色列人，仇敌却是这样的众多强劲。以色列人的祸福真像千钧系于一发！他们如何还能这样从容自若，求些肉体上的安逸舒适？这足可显明他们未曾重看神的使命和民众的祸福。他们是自私自利苟且偷安的。他们不配被神所用，不配担负那拯救多人的责任。他们只能回他们自己的帐棚去。

神实在未曾禁止他所选召的人享受他们身体所必需的——衣，食，住。若是他禁止他们，他们根本不能生存，更怎么能作神的工呢？但是神要察验他们是注重神的使命和工作，并群众的祸福，或是注重一己的安逸利乐。我们可以享用我们的身体所必须享用的，但是目的不过是要藉以养生，使身体健康，好去为神的事工劳苦。因此我们的衣食住除了为谋求身体的发育健强以外，不当再有别的营求。神的一个工人饮食必求精良，衣履必求华美，居处必求舒适；终日经营计划怎样使自己的肉体安逸快乐，虽然他说愿意为神的道争战，愿意服事神，愿意拯救人，或者他的心中也真是这样想，但他只能听见神说，『叫他回自己的帐棚去罢。』凡为肉体安排注重安逸娱乐的人，只能住在自己的帐棚中，不能为神打那美好的仗。

十一 必胜的启示

『当那夜耶和華吩咐基甸说，「起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里去；你必听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。」于是基甸带·仆人普拉下到营旁。米甸人，亚玛利人，和一切东方人，都布散在平原，如同蝗虫那样多，他们的骆驼无数，多如海边的沙。基甸到了，就听见一人将梦告诉同伴说，「我作了一个梦，梦见一个大麦饼辊入米甸营中，到了帐幕，将帐幕撞倒，帐幕就翻转倾覆了。」那同伴说，「这不是别的，乃是以色列人约阿施的儿子基甸的刀。神已将米甸和全军都交在他的手中。」』（士七9~14）。

神很能体谅他仆人们的软弱因此多次多方坚固他们的信心。他不但两次听允基甸的祈求，并且又将很确实的豫言藉·敌人的口指示基甸，使他因此可以笃信不疑的放胆去攻打仇敌。

神在今日岂不也是照样将很清楚的预言指示我们么？经上告诉我们那将要临到的大而可怕的战争，虽然与基督为敌的人权势是那样大，但是『他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王，同·羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。』（启十七 14）这是何等足以安慰我们的豫言！世上无论有多少人要攻击基督和他的门徒，撒但的权势在地上无论如何发展，神已经明明的指示我们，最后的胜利乃在基督和他的门徒手中。我们真当欢喜快乐，踊跃前趋了。

十二 胜敌的利器

『基甸听见这梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中说，「起来罢，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。」于是基甸将三百人分作三队，把角和空瓶交在各人手里，瓶内都藏·火把；吩咐他们说，「你们要看我行事；我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角，喊叫说，耶和华和基甸的刀。」』（士七15~18）。

三百个人只带·角和空瓶与火把，要去攻击那些有坚甲利兵的大群米甸军队，岂不是以性命作为儿戏。那知道神的大能就是在这里显出来呢？世上的军兵要去攻打敌人必须用精良的器械，因为他们自己本不能作甚么，必须靠赖这些纔能取胜。全能的神要使人得胜却不必靠赖这些，就是他一发声，也可以使仇敌惊散。但在这里神要基甸和他的军兵用这三种对象，实在对我们有极宝贵的教训。

角是为发声用的，可以比作神的话。（参出十九 16；赛五十八 1。）空瓶是个器皿，可以比作信徒的身体。（参林后四 7；提后二 20。）空瓶自己没有甚么用处，乃是藏在其中的火把可以吓退敌人；这样，信徒也如同一个空虚的器皿，自己不能作甚么，只要神的灵住在他们里面，便可大有用处，成就大事。（亚四 6）由此我们知道信徒的身体，神的道，和他的灵，这三样便是为神争战的军兵所当豫备的攻敌的利器。可惜许多信徒常想要藉·金钱，才能，声望，学识，计划，势力，去为神的道争战，去攻打仇敌，却不肯用神要他们用的这胜敌的利器，这无怪他们屡战屡败了。

十三 奇异的战法

『基甸和跟随他的一百人，在三更之初，纔换更的时候，来到营旁，就吹角，打破手中的瓶。三队的人就都吹角，打破瓶子，左手拿·火把，右手拿·角，喊叫说，「耶和华和基甸的刀。」他们在营的四围，各站各的地方；全营的人都乱窜；三百人纳喊，使他们逃跑。三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。以色列人就从拿弗他利，亚设，和玛拿西全地聚集，来追赶米甸人。』（士七19~23）。

基甸和他的军兵没有带刀剑，也没有动手厮杀，只是吹角纳喊，打破了瓶，拿·火把。米甸的全军便都奔逃败走，这是何等奇异的战法！原来争战的并不是基甸和他的军兵，乃是耶和华自己。耶和华要属他的人顺从他，他便为他们争战。他们若能顺从，纵然手无寸铁，也可以大获全胜；若不能顺从，无论他们的兵器如何锐利，终不能免于失败。今日为神的道争战的人。也不必想藉·学识，金钱，才能，势力，去攻敌，去救人。神从来未曾吩咐我们这样去作。这至多不过使我们得·一点外面物质上的果效，但在神面前仍是一无所有。神要我们靠赖他，讲他的道，靠·他的灵去与仇敌交战。凡这样顺服他的命令的人，他要藉·他们大显全能，大败仇敌，正如他在基甸身上所成就的。

三样对象中，在战场上能用以吓走仇敌的只有角和火把，空瓶在那时不能作甚么。但是没有空瓶，就没有法子贮藏火把，将火把带到战场上来；空瓶虽不能用以攻打仇敌，但是牠也正是不可少的一样对象。神率领我们胜过仇敌，是要用他的道和他的灵，但是同时也要用·我们的身体。没有空瓶，火把就无处贮藏；没有信徒的身体，圣灵也就无处居住。但是瓶必须是空的，纔能贮藏火把；信徒的身心也当空虚清洁，圣灵方能充满他们。可惜好些信徒里面充满了金钱，名誉，权势，宴乐，以及一切的罪恶污秽，好像盛满了泥土的瓶，没有空处再贮藏火把，虽然有瓶，又有多大用处呢？

在这里还有一件事我们应当注意，就是瓶要被打破，火纔能发出来。当圣灵大显全能作工胜敌的时候，信徒的身体当是不免要受到损失，好使瓶被打破一样。但是不要惧怕，这样的损失无非是成就我们将来因得胜所得的奖赏。『所以我们不丧胆。外面的人虽然毁坏，里面的却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀；原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。』（林后四16~18）

不过我们还当知道，瓶子被打破是有时候的；在战场上若不打破，火就不能出来，但是如果未到交战的时候就将瓶打破，那也就无法攻敌了。当保全的时候不可打破，当打破的时候不可保全；作错了那一样，都是不能成功的。

我们的身体为作神的工，也是这样。在平日应当加意保守，不使健康受到甚么损害；谨慎饮食起居，不可消耗精神体力于无用的事务上，远避一切损害健康的习惯，戒除无益的嗜好，珍摄神所宝贵的器皿（身体，）决不可使牠稍受损伤。但到了为神的道争战的时候，却当不避艰险，勇往直前，纵使身体受到甚么危害，以至于死，也不可稍有退缩畏惧。必须这样，圣灵的大能方能藉·我们显出，仇敌也必因此败北逃亡了。我们的元帅是藉·死败坏了那掌死权的，（来二 14）我们也必须抱·必死的决心与仇敌战），方能得胜。『弟兄胜过他（魔鬼）是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。』（启十二 11）

十四 基甸的奏凯

『基甸打发人走遍以法莲山地，说，「你们下来攻击米甸人，争先把守约但河的渡口，直到伯巴拉。」于是以法莲的众人聚集，把守约但河的渡口，直到伯巴拉。捉住了米甸人的两个首领。一名俄立，一名西伊伯，将俄立杀在俄立盘石上，将西伊伯杀在西伊伯酒醉那里；又追赶米甸人，将俄立和西伊伯的首级带过约但河，到基甸那里。』（士七24、25）。

一场剧烈的战事收束了。卑微软弱的基甸率领小群持角执瓶的以色列人，竟击散遍满地多如蝗虫的米甸军兵，并且击杀了米甸人的两个首领。欺压虐待以色列人的仇敌绝迹于境内，颠沛流离的以色列民恢复了自由，再能吃用地土的出产，得享平康。从此我们更知道战争的胜负不在乎人多马壮，也不在乎兵利甲坚，只在乎是否得·耶和華的同在与赐福。

今日神的孩子们所有的景况是何等的可怜：撒但肆虐，信徒受制。神现今不但要召人兴起施行拯救，也要率领他所召的人战胜仇敌，像他率领基甸一般。他现今正在各处召人，他的选召且是十分的紧急。谁能自知，谁肯奉献，谁愿意顺服，谁勇敢前行，谁使用神所命使用的兵器，谁便能作今日教会的基甸。

神爱永存，

神恩无量！

强暴的被克服，

受制的得解放！

凶猛的仇敌四散奔逃，

得胜的凯歌高声欢唱！

无数的信徒中谁愿意步武基甸的脚踪，

他必要看见神的大能和慈爱古今一样。

一个因懦弱而失败的人

『耶稣的名声传扬出来；希律王听见了，就说，「施浸的约翰从死人里复活了，所以这些异能由他里面发出来。」但别人说，「是以利亚。」又有人说，「是先知，正像先知中的一位。」希律听见却说，「是我所斩的约翰，他复活了。」先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里：因为希律已经娶了那妇人。约翰曾对希律说，「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照·行，并且乐意听他。（「多照·行，」有古卷作「游移不定。」）有一天，恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣，和千夫长，并加利利作首领的；希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王对女子说，「你随意向我求甚么，我必给你。」又对她起誓说，「随你向我求甚么，就是我国的一半，我也必给你。」她就出去，对她母亲说，「我可以求甚么呢？」她母亲说，「施浸的约翰的头。」她就急忙进去见王，求他说，「我愿王立时把施浸的约翰的头放在盘子里给我。」王就甚忧愁；但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辞。随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来：护卫兵就去在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给女子；女子就给她母亲。约翰的门徒听见了，就来把他的尸首领去，葬在坟墓里。』（可六14~29）。

本段经文所·述的这一件事是许多信徒所熟习的。在这件事迹中记载了三个人：一个是义人，一个是恶人，还有一个立于二者之间的；但是义与恶中间是没有余地可以容人站立的；结果这个人也就落到恶里。这三个人是谁呢？义人就是施浸的约翰。他作了主耶稣的先锋。他的勇敢，他的自卑，他的德性，他的见证，都昭昭在人耳目。他毫不畏王的威势，放胆斥责希律的恶行，虽然被杀，到底作了一个得胜的神仆。我们仰望他，我们羡慕他。恶人就是腓力的妻子希罗底。这个女人又淫乱，又残暴，嫁了他丈夫的哥哥，是何等可恶的事；受了约翰的责备，非但不知悔悟，不知惭愧，反倒嫉恨那勇敢的先知，想要杀他；一旦得了可趁的良机，便立时唆使她的女儿索要约翰的头，迫使希律杀了神忠心的仆人。她的恶行真可说腥闻于天了。这两个人一个是十分可羡慕的，一个是十分可憎恶的；一个在极高的地方，一个在极低的地方。但站在二者之间的一个人就是希律。他不愿下去作一个恶人，但他也不能立时上去作一个义人；他想站在中间，可以构到两方，结果他只有大大失败，作了一个与希罗底相同的恶人。他的失败史真可以作一切优柔寡断懦弱无勇的信徒的殷鉴。

读这一段记载，可以看出来希律并不是一个穷凶极恶的王，乃是一个爱慕真道可以为善的人。看这里的记载说，『希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬

畏他，保护他，听他讲论，就多照·行，并且乐意听他。』一个声势赫赫的王，受了先知的责备，非但未曾羞恼成怒，反倒能敬畏约翰，保护他，听他讲论，多照·行，并且乐意听他，这是何等的难能可贵。如果希律能抱·见善不怠去恶务尽的态度，勇往直前，未尝不可作一个极好的圣徒。可惜这样的一个人只因懦弱的缘故，非但未能成为一个圣徒，反倒杀了神的仆人约翰，成了真道的仇敌，神面前的大罪人！

在希律的失败史中，我们可以看出他失败的五个原因来，现在分述在下面：

一 掩盖己罪

希律既然敬畏约翰，又保护他，并且乐意听他，为甚么又把他下在监里呢？推想这缘故，必是希律怕约翰在外面讲道，彰扬出他自己的恶行来；众民若都知道了，那是何等羞耻的事，岂不损伤了他的颜面。他把约翰下在监里决不是想要杀约翰，不过拘禁他，使他不得自由在外面讲道，因此可以将自己的罪掩盖起来，那知道这正是给自己预备了杀约翰的机会呢。假使希律未曾把约翰下在监里，到后来希罗底怎能那样容易索要约翰的头。就是她索要了，但约翰远在旷野，一时必不容易捉到。筵席未散的时候既捉不到约翰，到了席散以后，非但同席的人都各自散去，使希律可以不必再杀约翰，就是希律自己也可以有工夫考虑，因而觉悟到必不可杀约翰，那时自然住手不杀他了。如今希律把约翰下在监里，他当时虽没有杀约翰的心意，却是时时预备了杀约翰的机会；可见希律这样掩盖己罪，便早已种下失败的种子了。

世界上每一个人都是有罪的；每一个信徒因·他肉体的软弱，也常有失败和跌倒。但这都不是使我们作一个被弃绝的人。只有犯了罪不肯承认反设法掩盖的人是无法可治的。犯了一次罪，便在神面前诚诚实实的承认出来，并且痛心悔改，便立时可得赦免，不再被神算为有罪。（约壹一9）在人面前也决不当粉饰掩盖。人犯了罪若要掩盖隐藏，势必说谎言，行诡诈，或用别样不正当的方法去达到目的，这样，在罪上便又加了罪。不但如此，这样作又是为自己预备将来犯更大的罪的机会。看希律因为掩盖自己的罪，终至杀了他所敬爱的先知，作了这样大的恶事。这还不足以作我们的鉴戒，使我们大受警教知所谨慎么？

二 知恶不急远

败坏希律的就是这恶妇希罗底。希律未曾打算杀约翰，但为了希罗底的催逼，使他至终杀了约翰；约翰与希罗底一善一恶不能并立。希律不远离希罗底，就必须杀约翰；要保全约翰，就必须离弃希罗底。一面要保护听从义人，一面又与恶人亲昵，这事的結果，只有被恶人所战胜，作了她的俘虏。

我曾亲自见过几个信徒，他们是诚心羡慕圣道的，他们乐意与爱主的人往来，他们喜欢听神的言语也愿意作神所喜悦的一切事。可惜他们有一样短处，就是好与不敬虔的人作朋友。他们无意为恶，但他们到底不能不为恶势力所战胜。他们的结局都是堕落到很可怜的地步。

交友是如此，婚姻的结合更是如此。许多青年的信徒本是热诚爱主的敬虔人，但是他们陷在爱情的网罗里。他们恋爱不信的或是放荡的异性人。他们想一方面可以爱恋一个不信基督的或是品德不佳的恋人，一方面还可以敬虔热心事奉神。不能，决不能。『善恶不并立，熏莸不同器。』这种青年信徒若不急速远离他们所爱的那属世界的恋人，是决免不了作希律第二的。

三 见善不速行

这段经文中有一句话说，『希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照·行；并且乐意听他。』『多照·行』这一句话，有古卷作『游移不定，』我看这句话更有意思。『游移不定』这一句话，更是显出希律的懦弱来。一方面乐意听约翰，深知他所讲的都是正道真理；一方面又觉得完全遵照约翰的话去行，不免有不少困难，并且使肉体有许多感到不安适的地方，因此不免多所顾虑，踌躇不前。那知道这种懦弱的根性竟将希律一害到底。假如希律勇于为善，凡约翰所指示他的都尽力去遵行，他是王，他有权柄，有谁能拦阻他作公义正直的事。希罗底虽狡恶，一个女子还能把他怎样？况且希律如果勇于为善，也必听从约翰的教导，离弃那可恶的女人，更何至作了一个杀害先知的恶徒。

世界的大势是邪恶的。一个人在其间要努力向善，正像逆水行舟一般，奋力的荡桨摇橹，一刻不敢停息，不过只能渐渐的进上前去。略一住手，势不能不立时顺流而下；何况明知是善却不速行，反倒徘徊观望，踌躇不前，那能不成为一个失败者，遭过可怕的结局呢？刚强果决，当机立断；发觉是恶，便即速离弃；知道是义，便立时去行；一个基督徒若没有这种决心，在这样一个邪恶的世界中，不会不遭遇失败的。

四 放荡肆言

身为一国的王，地位是何等紧要，责任是何等重大，一言一行，都关系全国的安危，群众的祸福；怎么能因一时耳目的娱乐，便轻易对一个小女子起誓说，『随你向我求甚么，就是我国的一半，我也必给你。』希律的这一番话，使我们很容易看出来他是何等的放荡失检，是何等的不知慎言。假使女子果真向他求国的一半，将怎样呢？不给呢，必蹈食言之咎；给呢，难道国家大事，就可以交一半给一个跳舞的幼女么？昏聩无知到了甚么地步！如今女子虽没有求国的一半，但所求的实在是大干神怒的恶事——立时把施浸的约翰的头放在盘子里。希律虽未曾要杀约翰，但因掩盖自己的罪把约翰下在监里，他又恋爱那个恶妇希罗底，不肯与她分离，已经是时时预备了杀约翰的机会。在这种景况中，又不知慎言，只因一时的高兴，就这样毫不思量的发言，应许那恶妇的女儿——随你向我求甚么，就是我国的一半，我也必给你。那险诈的恶妇将嫉恨约翰的意念存在心中，每日伺机要逞她的毒手。希律如今这样放荡肆言，正是给了她最好的机会，使她能达到目的。在多人看，主谋杀害约翰的是希罗底，希律不过是作了她的傀儡。其实杀害约翰的这件事，前前后后，统是希律一人所酿成。希律虽不是蓄意要杀约翰，但是他的罪并不比蓄意要杀约翰更轻。

信徒的四周终日也是有仇敌窥伺，时刻谨慎防范，尚且怕中了仇敌的狡计。稍一忽略，那能不使仇敌乘机而入，以致大遭失败呢？特别是在肉体得·快乐的时候，最容易放荡失检，任意发言，恣情动作。所以撒但每逢看见信徒走到娱乐的场所中，坐在欢宴的筵席上，他便视为作工最好的机缘。在这种地方，信徒因为得·肉体的愉快安乐，使他们志得意满，忘记了自己的地位和仇敌的窥伺，因此不免任意谈笑动作，略有不慎，便陷在罪网当中，损害了他人，败坏了自己。

不仅止在欢畅的时候，信徒应当随时随地谨慎言语。经上的教训说，『谨守口的得保生命；大张嘴的必致败亡。』（箴十三3）舌头真不是好东西，不时刻谨慎约束牠，便难免大大受牠的败坏。信徒不但当除掉一切罪恶不义的言语，也当力戒嬉笑戏谑的话与不加思索便出口的言语，因为这都是很容易使人犯罪的。

五 顾全颜面过于正义

王的誓言已经起了，女子的请求也已说出。希律大约绝未料到她竟有这个请求——约翰的头放在盘子里。由于『王就甚忧愁』这句话，可以看出希律敬畏约翰，保护约翰，的确是真实的。希律的五大失败，现在已经到了最后的一步。但是悬崖勒马，收局未晚。假使希律在这时觉悟到希罗底的险恶，她竟是这样处心积虑要杀自己所敬畏的先知，这恶妇真不可再留一日，因此当席自承失言，不杀约翰，反立时弃绝希罗底，释放约翰出监。这样，希律虽有已往几步的失败，至终不失为一个圣徒。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。加以希律顾全颜面的心胜过爱重真理的心。他宁可杀害他所敬畏的先知，不愿意使群臣轻视他，因此便吩咐人杀了约翰。希律向善的心和他所有的一些长处到这时已是完全宣告破产。本来可以成为一个圣徒的人，从此变成一个杀害先知的凶手。可惜！可惜！希律失败一直到底了！

言出必行是要紧的事。不过信徒在发言以前当仔细斟酌这句话可说不可说？作得到作不到？违反真理不违反？有使魔鬼作工的机会没有？然后再出口。即使偶或不慎，说出话来以后发觉所说的话有了错失，这时便当在人前承认自己的过失，求人饶恕。宁可因此被人视为无勇，也决不可为顾全颜面的缘故甘心犯罪，自取祸败。可叹许多信徒宁可犯罪，宁可得罪神，不愿意使别人小看他们，讥诮他们。这些信徒的结局，也只有像希律一样失败到底。

这样爱慕真理满心向善的一个希律，只因为懦弱无勇，又遇见了恶人的诱惑，竟至失败堕落到这种可怜的地步！希罗底不能害希律，害希律的仍是希律自己，现今的世界是这样的邪恶败坏，环绕我们四周的不知道有多少像希罗底的恶人。基督徒当如何靠主的大能大力，刚强勇敢，战兢自守，力戒以上所说的五件事，以冀不蹈希律的覆辙呢！

一个应时而出的青年战士

撒母耳记上十七章经文是记载青年的大卫杀死非利士的伟人歌利亚的事迹。这件事与我们有极多的教训。在今日这撒但掌权教会衰败的景况中，查考这故事里的要训，尤为急不容缓的一件事。

我们注意以色列国这时候的景况是何等衰弱，何等可怜！四十日之久，天天听见非利士人的凌辱笑骂，以色列人中从君王到士卒，竟没有一个人能出去与非利士人交战，只有忍气吞声，甘受仇敌的侮辱。回想几年以前，扫罗初作王的时候，打败亚扪人，攻破非利士的军兵，灭尽亚玛力的众民，那时以色列的国势是何等强盛！以色列人因不惧仇敌的扰害是何等平安！今日呢，情形完全翻转过来：可怜的以色列人，非但不能将强敌驱至国外，反倒无可奈何的忍受仇敌的凌辱，不敢还手，也不敢还口。

今日教会的情形是不是正与当日以色列国的情形相同呢？强敌撒但率领他的军兵，任意欺凌属神的人。大多数的基督徒不是束手就缚，便是噤若寒蝉。教会里面，教会外面，无地不是撒但纵横驰驱。以色列民当日怎样饱受哥利亚的辱骂欺凌，今日的教会也是这样大遭撒但的窘迫摧残。回想古时的基督徒，在大患难大逼迫中，仍能热心事主，忠诚守道，同时还能勇敢无畏，将福音传到各处。那时教会的好景况今日都到那里去了？我们哀怜这些不幸的以色列民，不如先想一想今日教会中的惨状。

想不到，半日的工夫大势全变了！伟人哥利亚阵亡山旁，非利士军兵逃命荒野！前半日尚看见非

利士的军兵趾高气扬，叫嚣谩骂；后半日竟听得以色列的民众踊跃欢呼；高唱凯歌。甚么缘故战局竟会发生这样奇异的变化？原来是一个伯利恒的牧羊童子用一块小石子奏了奇功！歌利亚固然是被大卫打死的，但是暗中实在是因为耶和华怜恤这『压伤的芦苇，将残的灯火，』所以拣选了这个牧羊童子，作一个应时而出的青年战士，来拯救这可怜的以色列民脱离困厄。在这里有一件要紧的事我们应当注意——大卫能以兴起作复兴以色列国的先锋，固然是出于神的选召，但神所以选召他，也是因为见他有可被选召的资格。

神的慈爱和怜悯古今如一。他既在古时垂顾那大受困苦的以色列民，起来拯救他们，他在今日也必照样哀怜这衰弱可怜的教会，要亲自施行拯救。今日敌军的首领——撒但——比古时的歌利亚更加凶猛，终日在那里咆哮作威；但是今日的大卫在那里呢？我不能回答这个问题，但我确实知道一件事——谁有大卫那种蒙召的资格，谁便可以作今日教会中的大卫。现在容我们看看大卫到底有甚么被召的资格：

一 顺从父命

『一日，耶西对他儿子大卫说，「你拿一伊法烘了的穗子，和十个饼，速速的送到营里去，交给你哥哥们；再拿这十块奶饼，送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，向他们要一封信来。」扫罗与大卫的三个哥哥，和以色列众人，在以拉谷与非利士人打仗。大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照·他父亲所吩咐的话，带·食物去了。』（撒上十七17~20）。

在这一段话中我们可以看出来大卫是怎样的不顾艰险，顺从父命。耶西的三个大儿子在军队中服役，但大卫还有四个哥哥。他可以将这劳力冒险的职务推在他四个哥哥身上，请父亲吩咐他们四个人中的任何人去作。他是最小的，他可以推却这艰险的工作；而且若是他要推却，也总能得父亲的允许。但大卫得了父亲的命令，一点推却的心也没有。在他的心目中只知道顺从父命。他不计行程的艰苦；他不顾一己的疲劳他顺命的心使他忘记了一切。

在这里还有几句话是更值得我们注意的：『大卫早晨起来，……照·他父亲所吩咐的话带·食物去了。』早晨起来就去，更显明大卫的顺从绝没有丝毫的勉强，乃是十分甘心乐意的有时我们看见一个作儿子的，得了他父亲的命令，吩咐他去作一件事，他心中真是一百分不乐意去作；但是父亲的命令极严，使他不敢违背，他不得已便采取一个消极的方法去抵制——迟延。早晨在床_上多睡些时候。很晚的起来，洗一次脸，耗去半小时；吃一顿早饭，再用去两个小时。总想·多_⊖搁些时光，或者就能将这件事工躲开。纵使躲不开，也不能那样甘心的去作。这是世上许多作儿子的在他们父亲面前所抱的态度；但这决不是那顺从父命的大卫所作的。他乐意顺从。他不肯迟延。他更用不·甚么人的催促。他『早晨起来，就照·父亲所吩咐的话，带·食物去了。』

神所要使用的就是顺命的人。他藉·他的仆人所传的教训说，『听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。』他因扫罗不顺命所以废了他，不使他长久作王，他要拣选一个顺命的人，代替扫罗牧养以色列民。他十分谨慎。他决不找一个不肯顺命的人。他明白人在小事上能忠心在大事上也必能忠心。他看见大卫在家庭中能顺从父命，他就知道他若选召大卫，大卫也必能在他面前作一个顺命的忠仆。

今日神要拣选复兴他的教会的战士，他第一样注意的也是顺从。他要他的战士完全顺从他的命令：不仅是在好环境中要顺从，就是在极不好的环境中也要顺从；不仅看见因顺从可以得利益要顺从，就

是明明知道因顺从必受苦难，遭损失，也要顺从。一个信徒必须完全不顾环境的难易，丝毫不计一己的利害，忘记一切只要顺从神的命令，他方配为神所使用，为神作大事，战胜强敌，拯救多人；古时是这样，今日仍是这样。大群的基督徒中能完全为神所使用的这样少，一个大原因就是能完全顺从神命令的太少。如果我们愿意在今日的教会中为神作工，我们就当先学习『完全顺从。』

二 友爱弟兄

『到了辎重营，军兵刚出到战场，呐喊要战。以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。大卫把他带来的食物留在看守对象的人的手下，跑到战场，问他哥哥们安。』（撒上十七20~22）。

大卫对弟兄的友爱，在这几句话里都清楚显明出来了。战场是何等可怕的地方！战争是何等危险的事情！大卫到了军营中，正赶上以色列兵出去迎敌，他的三个哥哥也到战场上去了。大卫岂是不知道战场上有危险？不过他爱弟兄的心极笃，许多日子未得看见三个哥哥，今日既来到这里，决不肯空空回去；况且哥哥们正在随军出征，更不知道他们会不会遇见危险，因此尤有看看他们的必要。

大卫的哥哥们对大卫的态度如何，是很值得我们注意的。这里说，『大卫的长兄以利押听见大卫与他们所说的话，就向他发怒，说，「你下来作甚么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲，和你心里的恶意；你下来特为要看争战。」』（28节）。如果大卫的哥哥们也爱大卫，像大卫爱他们一样，大卫这样爱他们，自然在情理之中。但如今我们看见他的哥哥们看见最小的兄弟跑到战场上来问他们安，非但不知感激怜爱，反倒向大卫发怒，责备他，甚至疑惑他把羊撇在旷野，（其实大卫是奉父命而来，并且已经把羊交托一个看守的人了，）又骂他骄傲，诬他心怀恶意。这个作长兄的与这个幼弟相比，真是有天渊之别。今日以利押对大卫的态度这样，平时如何也就可以想见了。对于这样的哥哥，大卫还能这样友爱，这真是最难得的事了。

大卫友爱弟兄必是他被召的一个大原因。神的心是爱。他要属他的人也像他那样有爱心，也像他那样爱人。但爱人须先从近处起首：对弟兄能友爱的，方能爱众人。神因为看见大卫对弟兄的爱是这样真挚，所以知道他也必能爱众民，因此纔选召他，使用他。在大卫这一方面呢，正是因为他爱弟兄的心这样真挚，所以他方能哀怜这些受非利士人欺侮的以色列民，挺身而出，拯救他们。

神今日为他的教会行大事所要使用的也是那些友爱弟兄的人。在神家中我们真实的弟兄就是一切因信得救遵行天父旨意的人。一个信徒有没有爱神的心，有没有爱众人的心；就看他对于别的信徒怎样。一个不爱弟兄的人，上必不能爱神，下必不能爱众人。神怎能使用这样一个人去为他作大事？即使神勉强使用他，他既没有爱神爱人的心，又怎能为神作工拯救多人呢？

神所能使用的人不但要有爱弟兄的心，而且须有大卫所有的那一种友爱——弟兄待我有不好的地方，仍要爱他们；弟兄偶或向我发怒，辱骂我，误会我，还要爱他们；虽然他们待我有不合理的地方，但我总不能忘记我们是弟兄，我们同有一位父，我们同是神的孩子。

或有人想，这样作真是一件极难的事。不错。如果我们终日只注意弟兄的过失，同时再多看自己的好处，非但不容易再这样去爱弟兄，简直完全不能爱他们了。但我们若常想到神的慈爱怜悯和饶恕，同时再想到我们自己在许多事上也有过失，我们便不觉得这样爱弟兄是甚么难事了。有了这种爱心的信徒，神固然要选召他，使用他。在他自己一方面，因为看见他的弟兄受困苦，遭危险，也决不能静坐不顾，必要起来扶助他们，拯救他们。这种信徒便是今日的教会所极缺少极需要的。

三 关怀民众

『与他们说话的时候，那讨战的，就是属迦特的非利士人歌利亚，从非利士队中出来，说从前所说的话：大卫都听见了。以色列众人看见那人，就逃跑，极其害怕。……大卫问站在旁边的人说，「有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵么？」……有人听见大卫所说的话，就告诉了扫罗；扫罗便打发人叫他来。大卫对扫罗说，「人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要与那非利士人战。」』（撒上十七23~32）。

我们读这一段记载，足可以看出来大卫是怎样关心民众。他看见以色列人惊惶逃跑的景况，再不能忍受，他便想去『杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱。』他对扫罗说，『人都不必因那非利士人胆怯。』注意他所说的话，足能表显他的心是处处以民众为念。他出去与歌利亚交战，不是为自己的利益，乃是为要『除掉以色列人的耻辱。』其实不必等到他说出这些话，我们也早知道他必是关怀民众；因为凡能顺从父母友爱弟兄的人，对于众人的痛苦断不能漠视不顾；这是因为他在家中已经多日习练与人表同情，体恤人的痛苦，济助人的软弱。他的心已经浸润在爱中。不论到了甚么地方，他一看见别人受苦，他的心便自然而然的对他们发出哀怜，同时他必起来救济他们，扶助他们。

一个信徒能为神作大工固然是出于神的选召，但我们万不可忽略他爱众人的心乃是与他的被召有大关系的。因为一个信徒必须有爱众人的心，关怀众人的休戚，方能在神赐给他工作的机会的时候，用他所有的去解除众人的痛苦，为众人谋求幸福。若不然，他有了作工的机会，不是怠惰不前，便是孜孜为一己谋利益，反置众人的休戚于不顾。召这样的一个人，与不召他有甚么分别呢？

但爱远处的人须先从爱近处的人入手。一个信徒先有了爱弟兄的心，然后方能有爱众人的心。一个信徒对于别的爱主的人没有爱心，叫他去爱不信的人，这是一件不可能的事。我们常看见信徒与信徒中间有彼此怨恨，嫉妒，结党，分争，纔谤，倾轧等等的事，同时他们却努力提倡布道的工作，说他们愿意多领不信的人认识基督，使他们得救。我们可以确知这种工作决不是凭·爱心作的。因为这些信徒若真有爱众人的心，他们必早已彼此相爱了。

友爱弟兄的人自然很容易爱众人，不过这也需要学习。因为有的人对弟兄很友爱，但是他就止在这里，不往前进。他不是不能爱众人，乃是未曾想到众人，未曾想到爱众人是他的本分，或是他未曾留意众人的苦痛与需要。因此凡真能彼此相爱的信徒，仍需要再进一步，学习用友爱弟兄的心去爱众人，去顾念众人的事。正如经上所说，『有了敬虔，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。』（彼后一7）学会了这种功课的信徒，非但神喜欢选召他，就是他自己也必十分乐意为神作工了。

四 尽忠职务

『大卫对扫罗说，「你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去：我就追赶牠，击打牠，将羊羔从牠口中救出来：牠起来要害我，我就揪·牠的胡子，将牠打死。」』（撒上十七34、35）。

从大卫所说的这一段话里，我们可以看出他是怎样尽忠于他的职务。牧羊虽是一件卑微的工作，他却看为十分重要。他在牧场上总是时刻留意群羊。『来了狮子，来了熊，』是何等危险可怕的事！他却未曾因此退后。他的职务是看守羊群。只要他在牧场上，就断不能容一只羊羔被野兽任意叼去。

他看职务比他自己的安危逸劳更为重要。他这样尽忠于职务或者没有一个人知道，但是神却早已看见。大卫所以能被神召选，被神使用，必是与他尽忠职务大有关系的。

我们要任用一个人作某种事工，第一必是先试验他是否尽忠于职务，然后方肯将要紧的事工交托他。何况神的工作是那样重大紧要，他岂能不加选择就轻易用人呢？他因为看见大卫在牧场上看守羊群能尽忠，所以他纔选召大卫去牧养以色列民。他深知道『人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。』果然，大卫以后所作的事工真能使神心满意足。

我们的通病就是满心希望去作大事，对于面前我们当尽的本分却轻忽怠惰。这就是一个确据，证明我们不配作大事。因为一个人作事，殷勤或懒惰，忠心或不忠心，都是从小事上起始。对于容易作的小事尚且怠惰，怎能希望他在作大事的时候勤勉淬励。对于阻难较少的小事尚且不能尽忠，怎能希望他在作大事的时候勇往直前。一个在家庭中不能作好子弟的青年，决不能作社会中有用的人物。一个在学校中不知勤勉读书，只知终日嬉戏游荡的学生，离开学校以后决不能为人群成就甚么功业。一个好吃懒作时常偷偷摸摸的店员，一旦升了经理，必定能使他所主持的商店倒闭歇业。一个营私舞弊受贿贪脏的官吏，一旦据了要津，国计民生必定被他弄到不堪闻问的地步。我们明白这个道理，神更明白，因此他决不肯选召一个在小事上不忠心的人为他作大事。

在今日神的选召和呼声这样紧急的时候，有谁愿意应神的选召出来作今日教会中的大卫呢？不要急忙，不要奔跑；只要先学习顺从神命，友爱弟兄，关怀民众，然后在你自己现在所作的职务上殷勤奋勉，忠心作工。无论你是求学，是经商，是务农，是为工，是在任何机关里作任何事工，都要诚实殷勤，守分尽忠。甚么时候神看你已经有了被他选召被他使用的资格，他必定会向你显明他的旨意，为你开道路，并且兴起你来为他的真道争战，胜过强敌，拯救他的百姓，复兴他的产业。亲爱的信徒，起来，往前走罢！

五 勇敢无畏

上段所引的两节经文不仅止显明大卫的忠心，更显明大卫的勇敢。狮子与熊都是凶猛的恶兽，不能只去羊羔，而且牠们的力量足能伤害牧人。就是勇武的猎户看见这两种野兽也不能不心怀惕惧。如今大卫不仅手中没有猎户的武器，并且是一个童子，竟敢起来追赶狮子和熊，击打牠们，为要将那被叼去的羊羔夺回来，这是何等的勇敢！只因他在牧场上学会了这样勇敢无畏，所以今日到了战场上，仍能本·这种大勇无畏的精神去与歌利亚接战，至终杀败了强敌，除掉了以色列人的耻辱。听他说，『你仆人曾打死狮子和熊：这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。』再看他与强敌交战的情形『非利士人起身迎·大卫前来，大卫急忙迎·非利士人往战场跑去。』何等壮烈！何等勇武！以色列民中有这样勇敢无畏的青年出现，怎能不转败为胜呢！

勇敢是神的仆人所决不可少的德行。处在人心邪恶，教会腐败，真道不明，魔权日张的时代，更是如此。没有勇敢，便不敢冒巨险犯众怒去责备众人的罪恶，抵抗黑暗的权势。没有勇敢，便不敢去追赶击打那如同吼叫的狮子一般的魔鬼，将神的小羊夺回来。没有勇敢，便不敢去与那比歌利亚更凶猛的空中掌权者交战。今日世界与教会的现况是何等败坏！今日撒但与恶人的威权是何等伸张！畏首畏尾，顾前顾后，既想尽力保全自己的饭碗，又虑不慎遭遇众人的攻击，这种顾全名利胆小如鼠的信徒，只好×起白旗来投降仇敌，去作仇敌的奴隶，供仇敌的驱使。他们不能为神的道战争。神也决不使

用他们。

神的仆人们，快快起来，鼓勇前进！『神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？』魔鬼是凶猛可怕的么？我们的主早已将他打败。恶人猖獗得势么？『他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。』你有时因为顾虑衣食所以不敢勇往直前么？当纪念经上的应许说，『我必不撇下你，也不丢弃你。』又说，『少壮狮子，还缺食忍饿；但寻求耶和华的，甚么好处都不缺。』（诗三十四 10）你有时因为惧怕遭遇恶人加害于你以致❷起不前么？当纪念经上的应许说，『耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。』（诗三十四 7）又说，『两个麻雀不是卖一分银子么？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上：就是你们的头发也都被数过了。所以不要惧怕你们比许多麻雀还贵重。』（太十 29~31）不要看黑暗和罪恶的势力包围·我们便丧胆，也不要因仇敌的人数超过我们就战兢退后，当知道『与我们同在的比与他们同在的更多。』放心罢，我们的神是全能的，我们的主是得胜的将军，我们只管放胆前进；当说的，就去说；当作的，就去作；当远离的，立时远离；当抗拒的，奋勇抗拒。听阿。战角的声音大作了！进哪！凶猛的仇敌逃窜了！主帅的命令当牢记在心中：『你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。』（来十 35）

六 熟习战术

『他手中拿杖，又在溪中挑选了五块光滑的石子，放在袋里，就是牧人带的囊里，手中拿·甩石的机弦，就去迎那非利士人。』（撒十七40）。

『大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内；他就仆倒面伏于地。』（撒十七49）。

这真是奇异的战术！大卫既未曾使枪又未曾用力；铜盔和铠甲穿戴上不能走路，还都摘脱了；只带了五块溪中所拾光滑的石子，拿·一件甩石的机弦，就去迎那戴盔穿甲负载执枪无人敢惹的勇士歌利亚，这岂不是像以卵击石，自取祸么？谁想那一件无人注意的甩石机弦，与那几块藏在袋里的小石子，竟能被大卫所使用，成就了奇异的功绩，打死伟人歌利亚，拯救了以色列众民呢？

在这里我们当注意这几块小石子的特殊用途。能致歌利亚死命的不是刀枪剑戟，若是用这些器械去与歌利亚交战，大约没有一件能敌得住歌利亚手中所拿那杆如织布的机轴头重六百舍客勒的铁鎗。歌利亚丝毫不怕那些器械。惟独这装在袋里的光滑石子，非但是歌利亚所不注意，也是他未曾防备的。当这一块石子从大卫的机弦中甩出去的时候，盾牌既不及遮掩，铜戟和长枪也失了牠们的效用。霎时间歌利亚的额已被石子打入！千百以色列军兵所不能抵御的伟人，竟被一块小小的石子结果了性命！奇异的兵器！奇异的战术！

大卫袋中的石子可以比作神的道：在人眼中看是微小无足轻重的，但牠的功用却远超过一切人所依恃的兵器。歌利亚能抵御刀枪剑戟，但不能抵御大卫袋中的石子。魔鬼也是这样。他不畏惧属世的威权势力，他也不顾虑我们肉体的学识才能，他所有的远超过这些。他的计谋与能力足以战胜这一切而有余。他所最怕的就是神的道。这道在世人的眼中虽然看为微小，但是牠却有力量足以致魔鬼的致命。我们的元帅基督在旷野与魔鬼交战，三次用这道战胜了仇敌猛烈的攻击。经上又称这道为圣灵的宝剑。（弗六17）从此可知道这种器械真是锐不可当，无怪撒但望而生畏了。

在这里还有一件我们不可忽略的事：就是大卫使用这甩石的机弦非常准确。他虽然在溪中挑选了

五块光滑石子，但是不过只使用了一块，便『打中非利士人的额，石子进入额内。』从此可知大卫对于这用机弦甩石的技术是何等纯熟。他在牧场上必是得暇就从事习练。日期多了，竟能百发百中。到了这强敌当前千钧一发的时候，就能一✕手而取去仇敌的性命。假使大卫对于这甩石的战术未曾练习得十分纯熟，不用说等到五块石子都打空了的时候一时无处去找石子，恐怕不等他取出第三块石子，歌利亚的枪就早已扎在他的身上了。这样，大卫自己的性命尚且不能保全，更怎能拯救以色列众民呢？

我们用神的道去抵御魔鬼也当这样。每日每时都当习练使用神的道去应付一切的事。平日既然熟习了怎样用神的道，一旦大敌当前，自能从容应付，克敌奏功。一面也当将这属灵的石子（神的道）装在我们属灵的袋（心）中，正如大卫所说的话，『我将你的话藏在心里。』学会了这门功课，不愁不能战退魔鬼，获得属灵的胜利了。

七 依赖耶和华

『大卫又说，耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。』（撒上十七37）。

『大卫对非利士人说，你来攻击我，是靠·刀枪和铜戟：我来攻击你，是靠·万军的耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头；又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟地上的野兽吃；使普天下的人都知道以色列中有神。又使这众人知道耶和华使人得胜不是用刀用枪：因为战争的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。』（撒上十七45~47）。

读过这两段经文，我们可以寻见大卫蒙召与得胜的总因了。有这样许多特长的大卫，在扫罗面前丝毫未曾夸耀自己的长处，却说，『耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。』他在这里述说他已往的功绩是神所成就的，今后的希望仍在于神。他因为从前倚赖耶和华曾打死狮子和熊，他确信今日倚赖耶和华仍能打死这非利士的勇士。再听他对歌利亚所说的话『你来攻击我是靠·刀枪和铜戟：我来攻击你，是靠·万军的耶和华的名。……今日耶和华必将你交在我手里；……耶和华使人得胜不是用刀用枪：因为战争的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。』不说自己的热心，不说自己的勇敢，也不说自己的战术，句句话只是说耶和华的大能和他所要作的事。不说自己必能得胜，却说『耶和华必将你交在我手里。』不说刀枪铜戟与甩石的机弦那样更有用，却说『战争的胜败全在乎耶和华。』我们可以测知当时大卫的心中必是一点未曾想到仇敌的可怕，也一点未曾依恃他手中的机弦，袋里的石子；他满心所倚赖的就是使人得胜的耶和华。果然他所倚赖的神使他得了最大的胜利。因为他有了这种经验，所以后来他能写出那极宝贵的教训来说，『当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。』（诗三十七5）

这是今日要为神的道战争的人所亟需学习的功课。我们实在多倚靠我们自己的热心德行，多倚靠我们属肉体的能力才干，多倚靠一切属地的事物，多倚靠世人的帮助。我们想要藉·这些攻败仇敌，为神成就大事，却忘记了『战争的胜败全在乎耶和华。』倚靠所不足靠的，却不倚靠那真正可靠的。不希奇我们常常希望得胜，却是屡屡失败了。

神知道我们的弱点，他因此清清楚楚的指示我们说，『不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。』（亚四6）他又教训我们说，『你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点不能帮助。他的气一断就归回尘土，他所打算的当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶和华他的神的，这人便为

有福。』（诗一四六3~5）又说，『你要专心仰赖耶和华；不可倚靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。』（箴三5、6）

在本篇中虽然将大卫倚赖耶和华这一件事放在最后，其实这一件事却是最重要的。有了前面所说的六种长处，却缺少这一件，大卫决不能为神作甚么大事。纵使他能侥幸战胜歌利亚，也不过就是立下这一件战功罢了。治理以色列人四十年，使以色列国大大强盛，并且作了神的一个先知，这种极有价值的大事，恐怕与大卫总发生不了甚么关系。我们再仔细思想起来，如果大卫不倚赖耶和华，大约他也不能有前面所说的那些长处。倚赖耶和华是根本，其余的那些长处乃是树干，枝叶，果实。学会了倚赖耶和华的功课以后，再能殷勤奋勉，在神的圣道上向前进步，便不愁没有那六种特长了。

事急了！时迫了！今日神的教会已经衰落到了何等可怜的地步！大群的信徒竟如同乌合之众，站在山上只有惊惶害怕。他们的领袖听见仇敌的笑骂，也都忍气吞声，噤若寒蝉。那些狡诈昧良的，甚至倒戈降敌，卖主卖友。比歌利亚犹为凶猛的仇敌撒但，在那边咆哮肆虐；较扫罗王更为胆怯的教会领袖，在这边销声匿迹。只看·这大群的基督徒终日饱尝仇敌的欺陵与窘迫，呻吟呼号在撒但的铁蹄之下，竟毫无反抗的能力与表示。神在天上看见他的孩子们所遭遇的这种困苦的情形，他的心苦痛，他急要选召兴起像大卫一样的勇士，出来为他的真道战争。听阿，他的呼声已在那里发出！他说：

『我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？』

阅者，你是否愿意应神的选召，作今日教会中一个应时而出的战士？请急速兴起，步武大卫的脚踪，效法大卫的模范，并欢然接受神的选召，说，

『我在这里，请差遣我。』

贪爱世界的底马

『因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。』（提后四10）。

底马是怎样的一个人，我们不详细知道。我们只知道他是保罗的一个同工。在保罗写给歌罗西教会的书信里，提到底马嘱笔问安。（西四14）在保罗写给腓利门的书信中也是这样提到底马，并且称他为同工的。『与我同工的马可，亚里达古，底马，路加，也都问你安。』（门24节）与保罗同工真不是一件容易的事。需要吃苦，耐劳，经过不少的危险，艰难，攻击，逼迫。底马能作保罗的同工，我们真不能不钦佩他，景仰他。底马能与保罗同工，他一定会得·保罗所要得·的奖赏。我们羡慕保罗和保罗的工作，自然也羡慕保罗这位同工底马和底马的工作。我们巴不得与保罗同工，我们巴不得作与保罗同工的底马。

但是可惜！『底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。』我们可以揣想保罗写这句话的时候他心里是甚么滋味。他必是满怀悲痛。他悲痛他失了一个助手，他悲痛神的工场上少了一名工人，他更悲痛这功亏一篑的底马，竟因贪爱现今的世界，失去那极大极美天上的奖赏，蹈了以扫因为要吃一顿红豆羹卖去长子名分的覆辙。同时保罗也必是感叹能毅始终不移跟随耶稣是何等的不易，更是感叹『现今的世界』诱惑人的力量是何等强烈。他不愿意再想到这一件伤心的事，他更不愿意提起笔来写这件事。但他为要叫提摩太赶快到他这里来，并使提摩太知道为甚么他这样急需他来，就不得不含·眼泪写这几句话——『你要赶紧的到我这里来，因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗

尼迦去了。』

底马往帖撒罗尼迦去是要作甚么？保罗未曾写出来，我们不敢武断。或者是因为在那里他有朋友在政界上作事，写信叫他去，为他在地方政府里谋得一个薪金优厚的位置，他便起了升官发财的意念，所以离弃保罗往那里去了。或者是因为他有亲戚在那里开了一个商店，请他去作经理，他想到作这种事业可以多弄一些银钱，因此便动了贪心，所以离开保罗往那里去了。或者是因为在那里有别样的好机会，可以得利益，得名誉，享幸福，所以他便不想再作这多受劳苦的传道事业，便离开保罗往那里去了。他往帖撒罗尼迦去究竟是去作甚么？我们虽不敢确说，但我们因·保罗所说的话确知底马是求属世界的好处去了。

底马在帖撒罗尼迦究竟作了甚么大官？赚了多少钱财？他是怎样飞黄腾达，财运亨通？我们无从查考。底马在帖撒罗尼迦置了多少田产？享了多少幸福？他在晚年是怎样高车驷马，仆从如云，面团团作富家翁？我们也无法知道。或者底马到了帖撒罗尼迦以后，竟是『时运不济，命途多舛。』作官没有作多久，竟被人撤差；发财未曾发成功，反倒弄得破了产；因此日暮途穷，淹没潦倒，流落在帖撒罗尼迦。我们也不晓得。

我们不愿意为底马往坏处想，让我们为他往好处想罢。我们想底马在帖撒罗尼迦作了大官，发了大财，他也在那里置了好几顷肥田，盖了一大所楼房。他与那里的士绅往来，很得他们的重看。在他的家中真可说，『座上客常满，杯中酒不空。』势力，荣耀，金钱，幸福，样样都如愿以偿。底马是何等满意，何等快乐呢！

但是底马的势力，荣耀，金钱，幸福，都到那里去了？容我们乘船泛海到帖撒罗尼迦城里去，找一找底马的楼房，问一问那城里有多少人知道底马？我们一定会感到极大的失望。一切都过去了！一切都没有了？底马的肥田现在被别人耕种；底马的楼房现在连遗址也寻不出来！底马的富贵荣华，早已像过眼的云烟，被风吹散，无处可寻！若不是保罗在他的书信里提到底马，恐怕我们走遍全世界也遇不见一个知道底马的人。『凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花：草必枯干，花必凋残。』（赛四十六、七）这就是『现今的世界』所给我们的好处。可怜的底马！竟因为追求一片过眼的云烟，失去了天上永存的冠冕！

今日的教会中有多少像底马一样的人呢！起初很热心的跟随耶稣，把万事看作粪土。那时他们爱主的心是那样的热烈，甘心与主同走顺服受苦的路，很忠心的事奉主。但过几个月，或几年，他们忽然改变了心志，因为『贪爱现今的世界』就离开主往别的地方去了。不是有许多热心的信徒因为『贪爱现今的世界，』想要发财，就离开主往别处去了么？不是有许多热诚的信徒因为『贪爱现今的世界，』想要得名，就离开主往别处去了么？不是有许多热诚的信徒因为『贪爱现今的世界，』与不信的人为友，就离开主往别处去了么？不是有许多热诚的信徒因为『贪爱现今的世界，』与不敬虔的异性人恋爱，就离开主往别处去了么？不是有许多热诚的信徒因为『贪爱现今的世界，』喜爱种种属情欲的娱乐，就离开主往别处去了么？这些信徒如果能长久持守他们起初的热诚和爱心，他们一定能在世界上为主作许多善工，帮助许多的人，将来在主的面前一定能得·主为爱慕他显现的人所预备的永存的荣耀的冠冕。可惜！他们竟是有始无终，半途而废！他们所追求的如果得不·，那自然不用说了，即使都能如愿以偿，这些好处又能享受多长时间呢？为得一点至暂至轻的名利福乐，竟舍弃了极重无比永

远的荣耀，这是何等不上算的事呢！

基督的门徒阿，务要谨慎！不要容爱世界的心存在你的里面。这世界里面没有基督徒立足的地方；基督徒里面也不当有世界立足的地方。一个基督徒总不能一只手拉·基督，一只手拉·世界。不是撒手放开基督，就是撒手放开世界。撒手放开世界去跟随基督，你要得·永久的满足；撒手放开基督去贪爱世界，你将要受到不可名状的大损失。孰轻孰重？何去何从？不可不十二分的慎重阿！

『因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。』我读保罗所写的这句话，始而为保罗忧，继而为底马惜，终而为一己惧。

主阿你所爱的人病了

『有一个患病的人名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和他姐姐马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的，患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹两个就打发人去见耶稣，说，「主阿，你所爱的人病了。」』（约十一1~3）。

马大和马利亚真是拉撒路的两个好姐姐。她们不像世上许多别的姐姐哥哥们，看见弟弟妹妹们病了，只是站在他们的病_前面责骂他们不该生病累·别人，或是将病人丢在家中，自己跑到外面去，逢人就议论他们那生病的弟弟妹妹怎样不加小心以致生了病，生病以后又是怎样讨厌，怎样弄得别人寝食不安，叫别人受他们的累。马大和马利亚是有爱心的姐姐。她们明白这样责骂她们的弟弟，议论她们的弟弟，是只有损害并无益处的，所以她们不这样作。她们明白她们那患病的弟弟这时所需要的不是人的责骂，更不是人的议论，乃是人的帮助。她们更明白她们自己所能作的很有限，她们的力量帮助不了这位患重病的弟弟。她们知道惟有主耶稣能作她们所不能作的。能为她们行大事，医治她们的弟弟，所以她们『就打发人去见耶稣说，「主阿，你所爱的人病了。」』

一般基督徒的行为与这两位女信徒所作的相差多少呢！看见在主里面的弟兄姊妹软弱跌倒，失败犯罪，不用爱心去帮助他们，更不为他们呼求主，只是站在一旁向他们发怒，责骂他们不该跌倒犯罪，甚至跑到各处，逢人就议论批评说某某信徒怎样跌倒，某某信徒怎样犯罪。请问这种没有爱心的×动是不是主所喜悦的？更请问这种×动除去使听见的人和被批评的人都受损害以外，还有没有少许的益处？

拉撒路是主所爱的人。主爱健强的拉撒路，主也爱患病的拉撒路。马大和马利亚爱主所爱的拉撒路，这不但显出她们爱弟弟的心情来，更显明她们爱主的心是真诚热烈的。照样我们知道每一个属主的人都是主所爱的，他们在健强的时候为主所爱，他们在软弱的时候也为主所爱。我们看见一个信徒软弱跌倒，便轻看他，厌弃他，批评他，议论他，这不但证明我们在弟兄姊妹们身上缺少爱心，这还证明我们爱主的心太不足。不然，我们必不至这样对待主所爱的人。

马大和马利亚不但很有爱心，也是很有智慧。她们明白自己没有力量帮助这可怜患病的弟弟。她们不再想藉·自己的能力和方法医治她们所爱的弟弟。她们承认她们自己是十分软弱，毫无能力，她们深信惟有她们的主能作她们所不能的，能拯救她们的弟弟脱离这可怕的疾病。因此『她姊妹两个就打发人去见耶稣说，「主阿，你所爱的人病了。」』

我们对待那些软弱跌倒的信徒不但需要爱心，也需要彻底明白我们的力量有限，需要彻底明白我们不能叫一个人懊悔回转，也不能医治一个信徒心灵上的重病，使他恢复健康。我们如果真彻底明白

这件事，我们必不能不为那些软弱跌倒的信徒迫切祈祷，求主用他大能的手医治他们，挽救他们。

『她姊妹两个就打发人去见耶稣，「主阿，你所爱的人病了。」』我读这一节经文心中受了极多的责备。我愧悔我从前常对那些软弱跌倒的信徒发出责骂批评的言语，却少用爱心帮助他们。我又愧悔我虽然有时也尽力要帮助这等人，劝勉他们，提醒他们，但忽略了一件最要紧的事——为他们祷告。同时我又不能不感谢神，因为他藉·这姊妹两个教导了我，使我又学习了一样重要的功课。

愿主帮助我，使我每次看见有主里的弟兄姊妹软弱跌倒的时候，便立时为他祈祷说，『主阿，你所爱的人病了。』

远避试诱

『后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。』（创三十九10）。

约瑟所遇见的是多么剧烈的试探。在波提乏家中作管家，掌大权，正在青年的时期尚未婚娶，主人的妻子这样引诱他。假使他和她有苟且的行为，又有谁能发觉？有谁敢干预？但这位守身如玉的青年人，竟能这样敬畏神，深明大义，不肯『作这大恶得罪神，』这是何等令人羡慕令人景仰的事！更难能可贵的，就是那淫荡无耻的妇人『天天和约瑟说，』约瑟竟能始终坚持，不为她所迷惑。这种坚固的心志，高尚的操守，真不能不令人起敬。如果约瑟是一个饱经世变，受过各种诱惑，遭过各种打击的中年人，能这样作倒也不甚希奇。但约瑟并不是这样的人，他自幼在家中得老父的钟爱，不幸被哥哥们卖到埃及，在波提乏家中为奴，因为蒙神的眷顾得作波提乏的管家，他并没有走过堕落的路，也未曾受过因犯罪所遭的打击。只是因为敬畏神，便这样拒绝试诱，作了得胜的勇士，约瑟真可作后世青年人的好模范阿。

我们在这里可以看出来约瑟胜过试诱，最得力的一步就是『不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。』约瑟真是一个明智的人。他晓得他若不远离那淫荡的主妇，早晚必要陷在她的诱惑中。所以他不但『不听从她，不与她同寝，』并且『也不和她在一处。』这样就使她没有诱惑他的机会，一方面又可以使自己不致因偶有软弱而跌倒。因为他这样作，他纔能在这种极危险的景况中得了最后的胜利。

胜过试诱的第一步就是远避试诱。平日养精蓄锐，到仇敌来攻的时候，起来与他们周旋，是比较容易的事。如果连日与仇敌交战，总不得休息，补充实力，任凭你的军力怎样雄厚，也难免有力尽筋疲为敌所乘的那一日。基督徒在这个撒但掌权的罪恶世界上生活，总是不免遇见试诱的。但只要作得到，我们就当尽力远避牠们，好乘机休养准备，有一日到了不免与牠们接触的时候，再尽全力与牠们战。这样是不难得·胜利的。如果能远避试诱却不远避，倚仗自己的刚强与试诱狎玩，总有一日失于谨慎，或是发了软弱，陷在试诱中，遭遇不堪设想的大失败。许多敬虔刚强的圣徒陷在极大的罪恶中，就是因为这个缘故。这是多么可惜的事阿！

尤其是男人和女人同处，只要有一方面起了恶念，施行诱惑，对方无论怎样有德行，怎样不苟且，怎样刚强，怎样拒绝，如果不赶快远离，早晚必有一天发了软弱，动了情感，失去拒绝试诱的能力，到那时明知是罪恶，是陷阱，竟好像有一种吸力吸·他（或她，）使他（或她）不能不纵身跳下去。结果往轻里说跌得头破血出，往重里说也许跌得粉身碎骨。及至遭了祸败以后，再懊悔以往的愚行，

已经是铸成大错，无法挽救了。

男女往来本是不能避免而且是不必避免的事，但必须光明圣洁，以道相交，以礼往来。不可存邪僻的意念，不可有放荡的言行。男人和女人往来或同处，必须特别谨慎，特别庄重，以免撒但趁你们不小心的时候施行诱惑。一方面若有甚么不谨慎的言行，如果不是出于恶意，不过是一时失于检点，对方就应当加以规劝，或加以暗示，好使那不谨慎的人以后不敢不谨慎。如果一方面真是存了甚么恶意，对方一经证实，便不可再加以敷衍，必须照约瑟对付波提乏的妻子的办法对待她（或他，）不但『不听从她，』而且『不和她在一处。』在这种情形之下，如果你因为怕得罪人，或顾全情面，或不愿意伤害彼此中间的感情，因而当断不断，迟早你必有一日陷在罪恶中，懊悔也来不及。这种事情，我们看见过不晓得多少次了。

遇见这种情形的时候，如果双方不过是朋友，或是同学，或是邻居，还都比较容易离开些。只要一方面有觉悟，有决心，便可以不再多有来往。最难的就是在一处共事，而且起恶意的又是比自己地位高的人。一个主人对于异性的仆人起了恶意，一个高级职员对于低级的异性职员起了恶意。在这种情形当中，这个仆人或低级的职员就要感到困难了。迎合主人或高级职员的心呢，明知是犯罪，前途有不堪设想的危险。尽力拒绝起恶意的人呢，困难就要发生了。那存恶意的主人或高级职员见这个异性的仆人或低级职员不肯接受他（或她）的善意，（其实是恶意，）必要羞恼成怒，遇事寻隙，痛苦困难就要相继而来了。再进一步也许不知甚么时候饭碗就会被打破。在这种情形之下，许多人因为想避免困难，减少痛苦，或因为顾全地位饭碗，就不得不从权对付。在起初并没有意思失身于歹人，不过为暂时之计，不得不这样敷衍，好减少痛苦和困难，维持自己的地盘。谁想到男女中间本来有一种不可思议的吸引力，起初不过是无心的敷衍，弄到后来竟至作茧自缚，弄假成真，多少人就是这样丧了贞操，陷在罪中，酿成不堪设想的祸患。『一失足成千古恨。』天下还有比这个更痛心的事么？

既知道这种危险就应当及早豫防，有些事可以从权，可以退让，这种与德行，贞操，名节，和一生的前途极有关系的事，不当有丝毫的从权和退让。受痛苦可以，感困难可以，打破了饭碗也可以。何况一个信徒，只要敬畏神，决没有饿死的道理呢。更何况因为希图避免暂时的痛苦和困难，结果常是弄出千百倍大的痛苦和困难来呢。我们所听见所看见的许多令人痛心的事实，还不足以作我们的借鉴么？

神决不亏负人。看约瑟因为敬畏神拒绝恶人的诱惑，当时虽然吃了亏，遭了不白之冤，但神的日子一到，他便在一日之间从监狱里升到法老的朝中，作了宰相和埃及全国人的拯救者。假使约瑟当时因为慑于主母的威胁，以致委曲求全，请问神能不能这样赐福与他并且这样重用他呢？今日若有圣徒能像约瑟那样敬畏神不顾利害损益，勇敢无畏，远离恶人，抵挡罪恶，或者他也要像约瑟那样遭损失受痛苦但迟早必有一日他也要像约瑟那样蒙神拯救，蒙神赐福，蒙神使用。无论今生是不是会有这一日，基督再来的时候一定要有这一日的。

岂但两性间的试诱应当这样远避呢？无论那一种试诱只要能远避的都当尽力远避。万不可自以为刚强，与试诱狎玩，以致自蹈危机，如果有甚么朋友能吸引你，使你堕落，使你远离神，你不但不要随从他，而且应当『不和他在一处，』如果有甚么娱乐能败坏你的德行，使你陷在罪中，你一次都不可在尝试。如果有甚么书报图画能使你的眼你的心沾染污秽，你一次都不可去阅读，如果有甚么地方

能损害你属灵的生命，你一次都不可走到那里去。与试诱接近与试诱狎玩的人迟早必陷在试诱中，到那时懊悔自责也来不及了，那是何等可怕呢！

亲爱的阅者，一句要紧的话总要记牢——战胜试诱的第一步就是远避试诱。

从拔示巴所得的教训

『一日，太阳平西，大卫从_κ上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说，「她是以连的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。」大卫差人去将妇人接来；那时她的月经纔得洁净，她来了，大卫与她同房，她就回家去了。于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说，「我怀了孕。」』（撒下十一2~5）。

我们每逢读到大卫与拔示巴的事迹，就责备大卫不当这样与有夫之妇行淫，又用诡计杀了她的丈夫。不错，大卫诚然犯了大罪，但在这一件恶事上还有一个人不能不分担一部分责任，这个人就是拔示巴。

读过上面的一段经文，我们便晓得大卫从前一点不认识拔示巴。这次大卫所以起了恶念，就是因为他看见拔示巴沐浴。一个妇人沐浴应当怎样进到严密的屋子里，不使外人看见，纔合乎理。如今拔示巴怎么竟在大卫能看得见的地方沐浴？有人在房顶上行走，又岂是拔示巴所意料不到的事？我们读圣经中好几段的记载，便晓得以色列人的房顶本是豫备人在上面停留的。律法书上有话说，『你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。』（申二十二8）读这段律法就知道以色列人的房顶上都有栏杆，供人在上面停留。经上告诉我们说撒母耳膏扫罗为王以前曾与他在房顶上说话。（撒上九25）经上又告诉我们以色列人守住棚节的时候也在房顶上搭棚住宿。（尼八16、17）主耶稣警告门徒说，当灾难的日子，『在房上的，不要下来拿家里的东西。』（太二十四17）使徒行传上记载彼得『上房顶去祷告。』（徒十9）大卫既然在房顶上能看见拔示巴沐浴那么拔示巴沐浴若不是在院子里，也必是开·窗敞·门了。拔示巴这样作是不是有甚么恶意，我们虽不敢说，但我们至少可以责备她不当这样放肆，在外人能看得见的地方沐浴，以致引出这一件可憎的事来，自己丧了贞操，又累得丈夫丧命疆场。

自然我不是为大卫开脱。大卫诚然犯了罪。如果他真毅好的，纵使看见十个妇人沐浴也可以不跌倒。不过我们不要忘记大卫究竟是人。他有人的身体，人的欲望，人的情感。许多人毫不留情的罪责大卫，其实若将他放在大卫的地位，或者他跌倒得比大卫更重几倍也说不定。站在一旁说现成的话容易，实地去经验一件事，去对付一样试探，牠的难易与说话比较起来，真不可以道里计了。我不是要藉·责备拔示巴而减轻大卫的罪名。我是说公道话。大卫固然应当重重的受责备，但拔示巴也不可轻轻的放过。假使拔示巴是一个很庄重谨饬的妇人，到严密的屋子里去沐浴，不给外人看见的机会，无论如何，也决不会发生这件丑恶悲惨的事实。

或有人说，拔示巴必定是一个浪漫不贞洁的女子。这不是单单根据她在外人容易看见的地方沐浴的这件事实。看大卫接她到宫中，与她行淫，她并未曾拒绝，而且在怀孕以后，还打发人送信给大卫，说她怀了孕。由这些事可以证明她决不是一个贞洁可敬的女子。我们读历史常看见节烈的女子怎样抵抗强暴人的侮辱甚至于丧命在暴徒的手下，不肯失身于恶人。大卫虽然软弱跌倒，但决不至用强暴压

迫一个弱女子。如果拔示巴以大义责备大卫，叫他想到淫乱的罪是耶和华所憎恶的，告诉他说与有夫之妇行淫的当被治死，何况他是一国的王，怎可作这大恶得罪神。大卫未必不深深悔悟，引咎自责。读这段经文足可以看出拔示巴对大卫的诱惑并没有拒绝。也许她还自庆能与王结识，及至怀了孕还送信给大卫。看这前后的情形，拔示巴的品行如何，不是已经昭然若揭了么？

上面的这种说法我不敢绝对否认，但我们也不能因此断定拔示巴一定是一个浪漫不贞的女子。前面我们说过，大卫究竟是人，他有人的身体，人的欲望，人的情感，所以他遇见试探以致跌倒，并不是希奇的事。大卫是以色列的王，是饱经世变的人，是神所重用的人，尚且这样因为受试探以致跌倒。拔示巴受试探跌倒，还可以深责么？拔示巴或者是一个端正的女子，不过当大卫接她到王宫去的时候，她不能胜过这么大的试诱，以致发生了软弱，随从了大卫。我们可以设想一个平常的女子能得一个国王的青睐，这是何等不容易遇见的事。若不是极有把握有操守的女子，谁能不发软弱以致跌倒呢？况且拔示巴的丈夫从军在外，留这个青年的妻子独守空闺，乌利亚又是一个尽忠国事不恋家庭的勇士。拔示巴处在这种地位，又遇见这样的试诱，我们真不忍得过于责备她。但追本溯源来说，这种试诱还是她自己寻出来的。假使她不在外人看得见的地方沐浴，以致被大卫看见，还能遇见这种试诱么？我不责备拔示巴在遇见试诱的时候不能得胜，我责备拔示巴不当这样不谨慎，在外人看得见的地方沐浴，以致为自己造出这种受试诱跌倒的机会来。

在这黑暗邪恶的世界中，我们常看见残忍昧良的男人诱惑女子，陷害女子。我们责备这些男人狠心，我们严严的定他们的罪。同时我们却放过了许多引诱男人犯罪的女子。许多女子（尤其是现代时髦的女子）间接或直接的作出许多诱惑男子的事来，及至男子因受她们的诱惑作出不法的行为来以后，众人都向他们施行攻击，那引诱男子犯罪的女子反被人轻轻放过，这岂不是不公平么？

拔示巴因为在外人看得见的地方沐浴，就作了大卫犯罪的导火线。现在的新式女子虽然未曾在外人看得见的地方沐浴，可是她们诱惑男子犯罪的力量也许还超过拔示巴。近年来最刺我们眼睛的一件事，就是许多青年的新式女子尽量的将她们的身体赤露出来。衣服的袖子始而短到肘部，继而袖子只剩几寸长，还有的将袖子完全去掉，将两只膀臂完全露出来。下面呢，穿·短裤和极短的袜子，将腿赤露出来。有的人这样还嫌不足，爽快将短袜子也脱掉不穿，有的人连鞋也不要穿，只寻几条窄皮子，横·竖·钉在一双鞋底上，好将脚也露出来。请问这种装束到底有甚么意思？是为夏天凉爽么？那么她们前几年没有改这种服装的时候，热病了多少次呢？她们的父亲弟兄丈夫还都穿·长袖的衣服，长腿的裤子，长统的袜子，很厚的皮鞋，她们怎么不竭力劝他们也都赤露·胳膊腿和脚呢？难道只有女子怕热么？况且凉热就在这两只袖子一双袜子上么？凭良心说，赤臂赤腿的女子真是为怕热纔这样装束的究竟有多少呢？

还有一种妇女的服装瘦得不能再瘦，将身上的肌肉都显露出来。这种装束稍知自重的人看·都觉汗颜。在穿的人既不舒服，又不合卫生的原则。大约穿这种衣服的好处除去可以节省一点作衣服的材料以外，就是可以多引男人注意了。

自然我们不能说一切赤臂赤腿赤脚或是穿极瘦衣服的女子都是存心诱惑男子。（有不少真是这样存心的。）有些女子并没有这种卑鄙的意念，不过她们看见别的女子这样装束显·入时，显·好看，于是她们也起来仿效就是了。无论她们是不是有这种卑鄙的意念，在事实方面这种服装对男子确是具

有极大的诱惑力，这是一件不能隐讳的事实。伤风败德的行为日见增多，淫乱苟且的罪恶迭出不已，与女子的服装问题不是全无关系的阿。

除去衣履以外，现代的女子还有许多妖冶的装饰也是我们不可忽视的。就如把天然生成的直发用人工烫曲了，将眉毛拔得很细，再描得很长，将嘴唇染红，面部涂上一些白粉，手指甲也染上一些很不自然的颜色，脚下穿·一双二三寸高的高跟皮鞋，把神给人的自然美摧毁得干干净净。费金钱，费时光，费心思，⊕·事业，毁伤身体，还因此造出许多罪恶来。

不信的人的生活真没有法子说了。我也不罪责她们。她们既然没有神，没有指望，抱·享乐的主义度生活，还顾甚么德行不德行，罪恶不罪恶。我所不能不说的，就是许多信主的人为甚么也随从属世界的人那样走放荡纵欲的道路？我不希奇电影院跳舞场里坐·许多这种服饰妖冶的女子。我希奇礼拜堂中怎么也坐·许多这种服饰妖冶的女子？我更希奇怎么讲道的人看见这种情形竟会噤若寒蝉，总不说一句话规劝这些女子一下？我尤其感觉希奇的就是有的礼拜堂中怎么还将这种服饰妖冶的女子摆到讲台上，叫她们组织唱诗班，歌咏队？教会世俗化到这种地步，真令人欲哭无泪了！

属基督的姊妹们，你们应当从她们中间出来，与她们分别。不但在一切的言语行为上与世界上的人分别，就是在服饰衣履上也要与她们分别。我们宁可被人讥为落伍，不要被人誉为时髦。为荣耀神，你们应当这样。为免得使别人因你们犯罪，你们也应当这样。为保守你们自己脱离许多危险和陷阱，你们更应当这样。

前车之覆，后车之鉴。愿神使我们总不忘记从拔示巴所得的教训！

看这个挂念穷人的人

『逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死人里复活的地方。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿·一斤极贵的真哪达香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说，「这香膏为甚么不卖三十两银子赍济穷人呢？」他说这话并不是挂念穷人；乃因他是个贼，又带·钱囊，常取其中所存的。』（约十二1~6）。

值三十两银子的极贵的真哪达香膏，不拿去卖钱赍济穷人，却用牠抹了耶稣，连我们听见这事都觉得可惜，更不用说犹大当日亲眼看见马利亚作这事了。如果我们当日也被请去赴席，看见马利亚所作的，又听见犹大的言论，我们必定赞许犹大的爱心，并且罪责马利亚那样浪费财物。从外面看来，犹大是那样关心穷人，马利亚却作了一件很无知的事。谁知道两个人内心所存的却是与他们外面所表现出来的完全相反呢。

马利亚不是丧心病狂的女人；她何尝不知道哪达香膏的宝贵，正是因为她知道这个，所以她纔用这香膏来抹耶稣。她这样作不是出于无知，乃是出于她对主耶稣热烈真诚的爱心。我们读过四福音便知道马利亚曾从主耶稣得了许多好处。路加福音告诉我们，当耶稣在伯大尼停留的时候，马利亚在他脚前坐·听他的道。（路十38~42）约翰福音告诉我们，主耶稣『素来爱马大，和他妹子，并拉撒路。』（约十一5）这卷书又告诉我们，主耶稣曾叫她的兄弟拉撒路从坟墓中复活。（约十一43、44）最后所提的这一件事必定更使她铭心刻骨，总不能忘。她因为得主耶稣的爱太大太多，以致心中感激到万分。

她不知道该作甚么表示她的爱心。她愿意拿她所有最宝贵的东西献给爱她的主。就是因为这个缘故，她便把这可以卖三十两银子的真哪达香膏拿来抹了耶稣。马利亚作这事的时候，心中没有想到甚么别的，她那时只是充满了爱主的心，这种爱心既然能使她把最宝贵的东西拿来为主用，自然必更能使她欢欢喜喜的遵行主的命令去爱别的门徒，去爱穷人，甚至去爱仇敌。

犹大却不是这样了。他得主的爱虽然也很多，（大约还多过马利亚，因为他常与耶稣在一处，）但他并没有爱主的心；他不明白马利亚那种出于爱心的行为，所以他看这种作法除去枉费钱财以外，是丝毫没有意义的。他自己不爱主，还罪责那爱主的马利亚。他没有别的话可说，只得说，『这香膏为甚么不卖三十两银子赈济穷人呢？』犹大虽然不明白马利亚对主的爱心，然而他说的这句话还不失为一句有理而且好听的话。可惜！『他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带·钱囊，常取其中所存的。』一个忘恩负义得主恩典却不爱主的人，口中虽然会说这样冠冕堂皇的话，心中却是充满了贪财自私的意念。当日主的门徒中有一个这样的人，今日教会里面有千万个这样的人！

有一些真诚信主爱主的圣徒，因为得主恩惠极多，被主的大爱所激励，愿意将他们最宝贵的东西献给主。他们在许多事上表现出爱主的热诚。他们照主的命令去招呼罪人悔改，去传扬救恩的福音。他们奉献他们的财物，光阴，学识，力量，去作领人归主的事工。他们这样爱主，这样听从主的吩咐，这样重看主交托给他们的责任，是何等可钦敬的事。不料就在称为基督徒的人中间竟有一些人批评他们说，『你们每日祷告，每日查经，每日传道，你们把许多光阴力量金钱都用在这些事上，究竟有甚么好处？你们看现在有多少人没有事工可作，没有受过教育，有多少人身体上感到缺乏与痛苦，你们这些光阴力量金钱为甚么不用在提倡平民教育，实行社会服务，帮助人解决生活问题，这一类事工上呢？这香膏为甚么不卖三十两银子赈济穷人呢？』

这些人说的这一套话确是冠冕堂皇，不过他们的心究竟怎样？却又是一件事了。他们既称为基督徒，就应当笃信基督的应许，遵行基督的教训，纔是正理。基督曾教训人说，『不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。』（约六27）他在世上讲道的时候总是讲论天上的事，永远的事，他教训凡信他的人去传扬救恩的福音，领人来得永生。虽然他在世上也解除一些人身体方面的痛苦，但他所注重的却不是暂时的身体方面的事，乃是永远的生命方面的事。如今讲这一番冠冕堂皇的话的人，自称为基督徒，却不信基督的话，也不遵行基督的命令，看见虔诚的圣徒热心事奉主，尽力传福音，不但不表钦佩，反倒说作这些事工没有甚么益处；他们作基督徒是怎样不彻底，怎样不诚实。以这种不彻底不诚实的人说出这种顾念穷人的话来，已经使我们不能不怀疑了。及至我们再去仔细一观察这些人的行为与生活，竟是充满了自私自利，虚伪诡诈，贪财好名，损人利己；他们的生活与他们口中所唱的高调竟是完全相反。我看见过的这种人不只一个，两个，七个，八个，十个，二十个。我说今日的教会中有千万个这样像犹大的人，不是想象，乃是事实，并且是千真万确的事实。

那么今日的教会里究竟有没有真心爱人的人呢？有。但这种人还是必须到那些被人批评说，『每日祷告，每日查经，每日传道，把许多光阴力量金钱都用在这些事上』的人中间去寻。自然我不是说这种人都是良好的，这些人中也有心怀叵测的，也有假装热心的，也有随声附和他人的；不过真能爱人的人还是在这些人中可以找·一些。

从里到外，从小到大，完全败坏，完全生活在罪恶中的人类，那里有爱心那里会爱人？一个人若不是先领受了主的大爱，明白了主的大爱，被主的大爱所融化，所改变，谁能爱人？谁肯爱人？谁懂得甚么叫作爱呢？一个人先得了主的爱，被主的爱所变化，所激励，不能自禁的发生爱主的心来，愿意将自己值三十两银子的香膏拿来为主使用，愿意将自己的学识才干拿来为主使用，愿意将自己的家业财物拿来为主使用，甚至愿意将自己的心身性命都拿来为主使用；到了这个地步，纔谈得到爱人，纔肯爱人，纔能爱人，纔愿意爱人。不爱主而高谈爱人的犹大，只会贪财偷窃，损人利己；口中虽不唱爱人的高调，却真肯为主舍弃自己所爱的东西的马利亚，纔是真能爱人的人呢。

可叹！像马利亚那样热心爱主的圣徒常是被人看作迷信，愚腐，狂热，无知；像犹大那样口是心非，会唱高调，挂·顾念穷人的幌子，实际却是专为自己谋利益的假基督徒，倒博得人的誉扬称赞！更可叹有些本来想效法马利亚的人，听了犹大的门徒一番伪善的言论，竟受了迷惑，先是景仰这些犹大的门徒，继而跟随这些犹大的门徒，末了他们也作了犹大的门徒！

不过『路遥知马力，日久见人心。』假冒为善的犹大终有图穷匕现的日子。不多几天以后，那责备马利亚『为甚么不将香膏卖三十两银子赈济穷人』的人，竟为三十块钱将那教导他疼爱他的主交在恶人的手中。爱穷人呢？爱自己呢？这个秘密再也不能隐藏了。弄到最后，悔恨自杀，身败名裂。『卖人子的有祸了！那人不生在世上倒好。』可叹！可叹！假冒为善大言欺人的人到底还是欺骗了自己！

犹大过去了，跟·犹大的脚踪往前走的人们还不赶快醒悟急速回转么？

圣洁的神人

『一日以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后以利沙每从那里经过，就进去吃饭。妇人对丈夫说，「我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放榻，桌子，椅子，灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。」』（王下四8~10）。

以利沙在书念妇人家中吃过几次饭，书念妇人就能看出他是圣洁的神人，因而甘心乐意同她的丈夫商议为他豫备一间小楼，为他下榻之用，可见以利沙必在言语行动之间与别人有不同的地方。我们当注意，不是以利沙告诉书念妇人说他是圣洁的神人，乃是书念妇人自己看出来以利沙是圣洁的神人。一个人自己说自己是圣洁的神人，并没有甚么价值，别人看出他是圣洁的神人便是一件极有价值的事了。若不是以利沙在言谈止之间有圣洁的表现，深深感动了书念妇人的心，惹起了她的注意，她决不能说这话。这一段简短的记载足可以使我们看出以利沙那种圣洁敬虔的生活，不希奇神那样重用他了。

我们作基督徒的也能叫那些常与我们接近的人看出我们是圣洁的基督徒么？不要我们自己说我们是圣洁的基督徒，要别人看出来我们是，纔有价值，纔能使人钦佩，纔能使神因我们得荣耀。可惜许多基督徒与人同处多少时候，也不能叫人看出来他们是圣洁的基督徒，甚至他们自己说他们是基督徒，别人听了都怀疑不信，因为他们一点不比属世界的人更诚实，更圣洁，更可敬，更可爱。属世界的人说的那些不正当的言语他们也都说，属世界的人作的那些不光明的事情他们也都作。属世界的人得的那些不义的财物他们也都得。属世界的人享受的那些污秽的娱乐他们也都享受。好一些的虽然不至完全同属世界的人一样，但也不过是五十步与百步的分别。这种基督徒对世上的人没有见证。虽然他们的口有时也为基督和他的福音向人作些见证，然而他们的见证没有多大的能力，因为他们的生活与他

们的口所作的见证完全不相符合，以致在他们为主作见证的时候，听见的人竟疑惑他们是在那里说谎骗人。

虽然大多数的基督徒都是这样，但这并不是基督徒应当有的样式。这是基督徒的失败。这是可痛心的事。这与我们的主在我们身上的希望和他所教训我们的话正是完全相反。我们的主教训我们说，『你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。』（太五14~16）光与黑暗是怎样完全不同，基督徒的生活也当怎样与世人的生活完全不同。因为光与黑暗完全不同，所以光纔能照亮黑暗中的人。光若与黑暗一样，黑暗中的人就不需要光，而且光也不能称为光了。基督徒若与世人一样，世上就不需要这些基督徒，而且这些基督徒也不能称为基督徒了。

我们的主在这里也清清楚楚的指示我们荣耀神的方法是甚么——『你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。』注意！他并没有说，『叫他们听见你们所讲的好道理，便将荣耀归给你们在天上的父，』他乃是说，『叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。』不错，我们领人认识主耶稣，需要我们去讲道，去传福音，但我们若要荣耀我们在天上的父，却需要我们有好行为，并且我们有了好行为，纔能使我们所讲的道所传的福音更有能力，更有功效；一方面是因为我们听从神的教训，神就多赐给我们能力多使用我们，另一方面是因为听我们讲道的人因·看见我们生活中的见证，便不能不信我们言语上的见证。

但这是说基督徒有了好行为便到处受人的欢迎么？不是的。基督徒的行为不好，要受世人的笑骂攻击，基督徒的行为好，也会受世人的逼迫反对。我们的主是那样圣洁，那样完全，他是不是到处受人的欢迎呢？『光照在黑暗里，黑暗却不接受光。』（约一5）『光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。』（约三19、20）主耶稣是光，黑暗的世界怕他，恨他，不接受他，甚至将他钉死在木头上。基督徒要作世上的光，就能免得了这黑暗世界的逼迫么？不过如果我们真有好行为，真能为基督发光，世人虽然恨恶我们，逼迫我们，他们却不能不承认我们比他们好，迟早有一个时候，他们还要因我们的缘故归荣耀给神，正如经上的话说，『你们在外邦人中应当品行端正；叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。』（彼前二12）如果我们的品行端正，虽然我们，仍不免受世人的毁谤，但神却可以因我们得·荣耀。但如果我们的品行不端正，神就不免因我们受羞辱了，我们的罪将有多么重呢！

阅者，你在你的家人，亲戚，朋友中间，能叫他们看出来你是圣洁的基督徒么？你在你的学校，医院，商店，工厂，银行，公司，官署，法院里，能叫你的同学同事们看出来你是圣洁的基督徒么？你在街市上行走，在车船上旅行，在亲友家赴宴，能叫人看出来你是圣洁的基督徒么？只要你能叫人看出来你是圣洁的基督徒，无论他们是像书念妇人待以利沙那样，为你豫备一间小楼接待你，或是他们像犹大人待耶利米那样，将你下在牢狱中，或是他们像耶路撒冷的百姓待主耶稣那样，凌辱你，戏弄你，将你置于死地，你都应当欢欢喜喜的接受；因为召你的神因·你得了荣耀，你将来也必在他的国里得·他为爱他的人所豫备的荣耀。

以利沙被人看出来是圣洁的神人；阅者，你能被人看出来是圣洁的基督徒么？

说凶言的先知

『约沙法说，「这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他么？」以色列王对约沙法说，「还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华：只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。」』（王上二十二7、8）。

顺从神的命令就得福，违背神的命令就受祸。吉凶都在乎人走的路是顺服的路或是悖逆的路，作的事是神喜悦的或是神憎恶的，说吉言或凶言并没有甚么关系。不过神因为爱人的缘故，常选立一些先知，将人悖逆神所要遭的祸害指示人，好叫他们逃避这些祸害。也有时神因为人犯罪要降灾祸与他们，便先藉·先知的口将他们不久要遇见的灾祸告诉他们，盼望他们勒马悬崖，急速悔改。如果那些人稍明白一些事理，应当怎样尊重这些先知，更应当怎样听从他们的话。谁想到大多数的人都是油蒙了心，看不清是非利害，专一喜欢听一些悦耳的吉言。他们听见神的先知说凶言，便以为这些先知是咒诅他们，是辱骂他们，是和他们作对，因此便弃绝先知，厌恶先知，逼迫先知，不听先知的話，到了最后，他们因悖逆神落在灾祸中，想要回转也来不及。『通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。』（箴二十七12）经上这句话用在这等人身上，真是十分合宜。

以色列王亚哈就是这一种人。他在位的时候违背神的命令多行不义，『行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚。犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去事奉敬拜巴力。在撒玛利亚蒙造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又作亚色拉；他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。』（王上十六30~33）他又纵容他的妻子耶洗别杀了耶和华的众先知，（王上十八4）又用强暴和假见证杀了无辜的拿伯，夺了他的葡萄园。

（王上二十一）亚哈所作的都是自取灾祸的事。神不必警告他，容他死在他的罪孽中就是了。但神是有恩惠有怜悯的，虽然亚哈穷凶极恶到了这种地步，神还是容忍他，盼望他悔改，所以差遣先知去警戒他。我们都知道亚哈杀了拿伯以后，神曾差遣先知以利亚去责备他。因为他自卑懊悔，神就减轻所要降给他的灾祸。（王上二十一17~29）无疑的除了以利亚以外，米该雅也是神所差遣常去责备亚哈王的一个先知。因为亚哈对犹大王约沙法说，『他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。』从这两句话里我们可以看出来米该雅从前必是指·亚哈王说过凶言，而且大约还不只一次，所以亚哈王不愿意再找他说话，恐怕他再像以前那样『不说吉语，单说凶言。』

容我们注意一下亚哈对约沙法说的那几句话——『还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。』亚哈知道神藉·米该雅说话，所以他说，『我们可以托他求问耶和华。』可是他又说，『只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。』知道米该雅传述神的话，却恨米该雅，不愿意听凶言，更不悔改离开罪恶，刚愎顽梗到这种地步，不用等到亚哈上阵，我们已经知道他不会有好结果了。

今日世界上像亚哈一类的人有多少呢！不信主的人不用说了，个个都是喜欢听吉言，不喜欢听凶言。教会中间不像亚哈的人又有几个呢？存心，说话，行事，为人，都是以背向神，违逆神的命令，走的路是奔向灾祸的路，但是耳朵却喜欢听人说吉言。那些为饼为钱传道的假先知们明白这种情形，也就迎合群众的心理，说这讨人喜欢的吉言，从众人身上取一些利益。『他们牙齿有所嚼的，他们就

呼喊说，「平安了。」』群众也真欢迎这般假先知，因为他们会说吉言，叫人的耳朵快活。偶然有神所选立的先知出来，斥责人的罪恶，警告他们逃避要来的危险，便不免到处遭遇人的反对攻击。人要说他们存恶意辱骂人，咒诅人，人要恨恶他们，弃绝他们。因此他们所遭遇的也就要与古时候的先知一样了。

神的先知在这种情形之下就可以闭口不言么？断乎不可。听不听在乎他们，神的先知必须传说神的话。先知传了神的警告，人们不听，他们的血归到他们自己的头上，先知若不传神的警告，神就要向先知讨他们的血了。神对先知所说的话是，『他们或听或不听，你只管将我的话告诉他们。』（结二7）

『那去召米该雅的使者对米该雅说，「众先知一口同音的都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。」米该雅说，「我指·永生的耶和华起誓，耶和华对我说甚么，我就说甚么。」』（王上二十二13、14）。

这个使者对米该雅所说的话是出于他的好意。他想亚哈既然不喜欢听凶言，米该雅何必故意去惹王的怒气。况且亚哈又不是一个良善的王，说不定发起怒来会将米该雅杀了。他为米该雅设想，这样常说凶言真是太不合算的事，因此他劝米该雅不如与众先知说一样的话。米该雅回答他甚么话呢？『我指·永生的耶和华起誓，耶和华对我说甚么，我就说甚么。』对！这纔是神的仆人当抱的态度。不畏强权，不从人意，方能作神的好仆人。

可叹神的多少仆人就在这个地方遭了失败。他们的父母，妻子，弟兄，朋友，对他们说，『别的传道的人都讲悦耳的话，都不惹人的怒气，你何必单单去责备人，说人的短处，对人说要有灾祸临到，招来人的反对和攻击呢？你不如与他们说一样的话，也说吉言。』许多为神作工的人竟接受了这种劝告。他们中途失了节，变了心，他们就因此被神所废弃。神再不能使用他们。在古时，在今日，这样堕落下去的传道的人真难数算有多少。同工的弟兄姊妹们，我们务要谨慎自己阿！

『基拿拿的儿子西底家前来，打米该雅的脸，说，「耶和华的灵从那里离开我与你说话呢？」米该雅说，「你进严密的屋子藏躲的那日，就必看见了。」以色列王说，「将米该雅带回，交给邑宰亚们和王的儿子约阿施，说，王如此说，把这个人下在监里，使他受苦，吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。」』（王上二十二24~27）。

这就是忠诚代神传话的先知所遭遇的——受同人的羞辱殴打，还被王下在监里，受苦，吃不饱，喝不足。但这有甚么关系呢？在世人受人一些苦待，在神面前却因此得·大赏赐，这不但不是损失，这是最大的利益。『人若因我辱骂你们，逼迫你们，造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。』（太五11、12）为基督的名受逼迫的人在天上有大赏赐。在古时因为替神传话受逼迫的先知当然也在天上有大赏赐了。勇敢忠心为神传道的先知到底吃亏不吃亏呢？

世界一日比一日邪恶，教会一日比一日腐败，大多数的人都是以背向神，多行不义，刚愎强项，顽梗悖逆，一直向·灾祸跑去。焉得有十个百个千个像米该雅那样的先知出来，多说几句凶言呢！

神哪，求你为今日的世界和教会多兴起几个说凶言的先知罢！

祭坛的角能救人么？

『约押虽然没有归从押沙龙，却归从了亚多尼雅。他听见这风声，就逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的角。有人告诉所罗门王说，约押逃到耶和华的帐幕，现今在祭坛的旁边。所罗门王就差遣耶何耶大的儿子比拿雅说，「你去将他杀死。」比拿雅来到耶和华的帐幕，对约押说，「王吩咐说，你出来罢。」他说，「我不出去；我要死在这里。」比拿雅就去回复王说，约押如此如此回答我。王说，「你可以照他的话行，杀死他，将他葬埋；好叫约押流无辜人血的罪不归我和我的父家了。耶和华必使约押流人血的罪归到他自己的头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列的元帅尼珥的儿子押尼珥，和犹大的元帅益帖的儿子亚玛撒，我父亲大卫却不知道。故此流这二人血的罪必归到约押和他后裔的头上，直到永远。惟有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。」于是耶何耶大的儿子比拿雅上去，将约押杀死，葬在旷野约押自己的房屋里。』（王上二28～34）。

约押不只是一个凶残的人，也是一个极其阴险的人。他的心中充满了恼恨，复仇，嫉妒，诡诈。看他杀害押尼珥和亚玛撒那两件事就可以晓得。他的兄弟亚撒黑被押尼珥杀死，罪并不在押尼珥。因为那时押尼珥保·扫罗的儿子伊施波设作以色列的王，约押却作大卫的元帅。一日，两方面的军兵遇在一处，以致起了冲突，押尼珥和跟随他的人败在大卫的仆人面前。押尼珥逃走，亚撒黑紧紧追赶他，押尼珥本来无意杀亚撒黑，因此两次请亚撒黑退回不要再追赶他。可惜亚撒黑不听，以致押尼珥为自卫起见纔杀了亚撒黑。（撒下二12～23）约押竟因此向押尼珥怀恨，寻找机会报复，后来押尼珥投降大卫，约押找·一个机会，用欺骗的方法，假装要与押尼珥说机密话，用刀刺透他的肚腹，杀了他。约押这样报仇已经是极不合理的事何况他还用这种诡诈的方法杀人，约押为人是怎样狠毒阴险在这件事上已经充分的显露出来。他作了这件事以后绝没有因此懊悔自责，不然，他绝不会再用同样的方法杀亚玛撒。

讲到约押杀亚玛撒的事更看出约押的奸恶了。约押杀亚玛撒完全是出于嫉妒。大卫在押沙龙死了以后，应许立亚玛撒作元帅。（撒下十九13）约押恐怕亚玛撒得了自己的地位权柄，因此起意杀亚玛撒。他遇见亚玛撒的时候，『对亚玛撒说，「我兄弟，你好阿。」就用右手抓住亚玛撒的胡子，要与他亲嘴。亚玛撒没有防备约押手里所拿的刀，约押用刀刺入他的肚腹，他的肠子流在地上，没有再刺他，就死了。』（撒下二十九、10）这种行为比以前所作的更可恶了。约押杀押尼珥的时候，不过是假装要与他说机密话。这次竟口出极甜蜜的言语，称亚玛撒为兄弟，问亚玛撒好，并且要与他亲嘴，就在这时趁·亚玛撒不防备而且看不见的时候用刀杀了他。不用再提约押其余的事迹，就这一件事就足证明约押这个人是多么奸恶。这样的一个人被所罗门杀死，总不会再有人为他喊冤罢。

约押也知道他自己所作的事是要使他遭遇灾祸的。所以他在大卫年老的时候附从亚多尼雅，帮助亚多尼雅自立为王。他想藉此保全自己的性命，并且还可以作新王的元帅。（王上一5～7）谁想亚多尼雅的逆谋一败涂地。及至大卫王死后，所罗门作了王，亚多尼雅忘记了自己以前所作的事和今日所处的地位，竟大胆向所罗门求书念的女子亚比煞，因此惹了杀身之祸。约押见亚多尼雅被杀，便知道灾祸快要临到自己的头上，因此『逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的角。』在他想他既抓住祭坛的角。所罗门无论怎样，一定不能将他杀在那里。他以为一个人无论怎样作恶，怎样该死，只要到耶和华的

帐幕那里，抓住祭坛的角，便可以脱离他应当受的刑罚。谁想他虽然逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的角，仍是一样的被杀了呢？这样聪明的一个人，能用诡计毫不费力杀死两个勇敢的战士，为自己想出来的两个保全自己性命的方法却一个也未曾发生效力，至终不免死在所罗门的刀下。神『叫有智慧的中了自己的诡计，使狡诈人的计谋速速灭亡。』（伯五13）这话用在约押身上正合适阿。

今日像约押一样的人有多少呢！平日目中无神，狠毒阴险，心中充满嫉妒恼恨，与人往来总是带假面具，弄手腕，口中所说的话比蜜更甜，心中所存的意念比蛇蝎更毒；见别人的好处就满心嫉妒，别人待自己略有不好就怀恨在心，多日不忘，遇机会就想报复；弄诡诈，行欺骗，损人利己，负义忘恩，为自己的名利权位甚么恶事都作得出来，这种人也知道他们的罪早晚必要追上他们，他们必不免因他们的罪受神公义的审判，因此他们便想办法保全自己的性命。及至一切别的方法都感觉靠不住的时候，他们便也像约押一样跑到耶和华的帐幕，抓住祭坛的角，他们想要靠·宗教中那些外面的事得救。他们去到礼拜堂中祷告几次，去赴几次聚会，去听人讲几次道，去奉献几个钱，去受一次洗，或一次浸，去加入一个教会。他们想这样便可以得安全，便可以逃脱他们当受的刑罚。殊不知罪人若不悔改，无论逃到那里也躲不了神的忿怒。祭坛的角怎样不能拯救约押，礼拜堂也照样不能拯救罪人。约押虽然抓住祭坛的角，仍然免不了因他的罪死在所罗门的刀下；照样，许多人虽然进过礼拜堂，听过讲道，在教会中献过钱，受过洗或受过浸，也加入过教会，但仍然免不了因他们的罪落在神的审判之下。真的，我信有许多常到礼拜堂听道的人要死在他们的罪恶之中，有许多受过洗和受过浸的人要死在他们的罪恶之中，有许多在教会中献过许多钱的人要死在他们的罪恶之中。罪人若不真诚在神面前自卑悔改，却倚靠这些外面的事，他们必不免像约押那样受他们所当受的刑罚。

这就是今日许多称为基督徒的人所有的信仰，这也就是许多称为宣教师的人所传的道理。他们以为一个罪人只要进进礼拜堂，听听道，学学圣经，背背祷告文，再受一次洗或受一次浸，作一个教会中的教友，再多献几个钱在教会的库中，行一点善事，帮助几个穷人，如果他们是罗马教会的教友呢，再到圣像前面膜拜几次，到神父面前告解几次，这样他所犯的一切罪便全被忘记，他便可以逃脱他所当受的审判。不用为自己的罪哀痛，不用在神的脚前自卑，不用承认离弃自己的罪，更不用藉·耶稣的血得·洁净。约押所想的那种愚昧无知的办法已经证明是完全无用，没想到了今日竟被许多人看作得救的快捷方式。他们这样信，这样讲，一点不觉得自己的错误和危险，这是何等令人悲叹的事阿！

不行！不行！罪人必须按·他们的罪受刑罚。『犯罪的他必死亡。』（结十八4）『罪的工价乃是死。』（罗六23）当死的罪人不能因·抓住祭坛的角就不死，也不能因·到礼拜堂中来礼拜，听道，学圣经，背祷文，受一次洗，或受一次浸，作一个教会中的教友，在教会中献几个钱，行一点善事，帮助几个穷人，就可以不死。更不能因·拜拜圣像，求求神父或主教，就可以不死。这都是撒但所造的道理，为要欺骗人，败坏人，叫人在危险中自以为安全不再求救，因而死在他们的罪中。我们必须揭破撒但的阴谋，我们必须警告人不要再走这条自杀的路。

必有人问，『方纔所说的这些事不能帮助人逃脱神的震怒，我们已经明白了。那么罪人究竟有没有方法逃脱神的刑罚呢？如果有，这个方法是甚么呢？』是，我们现在就要提到这一件事了。

『当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他；恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念；归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。』（赛五十

五、6、7)。

在这一段经文中清清楚楚的告诉我们说，罪人要蒙神的怜恤，要得神的赦免，有五样必须作的事——『寻找神，』『求告神，』『离弃自己的道路，』『除掉自己的意念，』『归向耶和华。』不是逃到耶和华的帐幕，用手抓住祭坛的角。那都是外面的事。也不是逃到礼拜堂中听传道，学学圣经，背背祷文，献几圆钱，行几件善事，那也都是外面的事。最要紧的乃是进到神面前，用诚实的心『寻找他，』『求告他。』当我们寻找神求告神的时候，他便吩咐我们『离弃』自己邪恶的道路，『除掉』自己不义的意念，专心『归向』他。神叫我们离弃罪，罪叫我们离弃神。我们从前因为犯罪就离弃了神。现在我们要寻求神，神便吩咐我们离弃我们的罪，然后归向他。如果我们听他的话作这几样事，他必『怜恤』我们，必向我们『广行赦免。』约押所以不能蒙怜恤，就是因为他始终未曾离弃他的罪。我们细读约押一生的事迹，便知道他从来未曾为他的罪伤痛自卑，更未曾承认离弃他的罪。他只是到了死在眼前的时候，纔『逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的角。』那些与约押走一样道路的人，必与约押同遭一样的结局。

不过这里又有一个重要的问题发生了。神的话既然判定『犯罪的必死亡，』他怎能又广行赦免呢？难道他可以随意更改他的话，撤销他的律法么？如果神的话这样没有准确性，我们怎能信靠他呢？

不，不。不是神随意更改他的话，也不是神撤销了他的律法，乃是他因他的大爱为我们这可怜的人类作了一件出人意外的事，就是他差他的独生爱子到世上来，站在我们罪人的地位上，替我们罪人受了我们当受的刑罚。在这位爱子未到世上以前，神就曾藉·先知的口豫言他的事说，『他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路；耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。』（赛五十三4~6）

神藉·他的仆人以赛亚说了这段话以后，过了七百多年这事果然成就了。那『并没有犯罪，口里也没有诡诈，被骂不还口，受害不说威吓的话』的基督耶稣，果然『被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活；因他受的鞭伤，我们便得了医治。』（彼前二22~24）正是因为这样，所以『众先知为他作见证说，凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。』（徒十43）使徒也为他作见证说，『赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。』（徒十三38、39）真的，如果没有耶稣替我们死，我们的罪无论如何也不能得赦免。『若不流血，罪就不得赦免了。』（来九22）那样，我们无论怎样悔改，也不能逃脱神公义的审判。我们要蒙神的怜恤，得神的拯救，必须悔改，然而不是我们的悔改能救我们，能救我们的乃是神的儿子耶稣。我们是藉·他的死和他所流的血进到神的面前，正如经上的话说，『你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠·他的血，已经得亲近了。』（弗二13）『你们从前与神隔绝，因·恶行心里与他为敌，但如今他藉·基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。』（西一21、22）

正是因为这个缘故，使徒传道的时候所讲的两件要紧的事就是『悔改』与『信基督』。保罗在米利都对以弗所的长老话别的时候，所讲的那一段话中，有几句述说他『对犹太人和希利尼人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。』（徒二十1）彼得在五旬节那一天对那些听道受感的群众所讲的那几

句极重要的话也是说，『你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受浸，使你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。』（徒二38）这里他告诉那些听道受感的众人，怎样使罪得赦免，并领受所应许的圣灵。他告诉他们有两件事是他们当作的——『你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受浸。』我们很容易明白『奉耶稣基督的名受浸』这句话里就包括了『信基督』那一件事。没有人不信基督能奉他的名受浸。（假冒信主别有希图的人和那些盲听盲从的人不在其内。）在这里我们看出来彼得在五旬节所讲的要道，与保罗对犹太人和希利尼人所讲的要道正是完全相同。

因·圣经上的话，我们清楚看明白了，神所指示我们的逃避他公义审判的方法，不是作一些外面的事，也不是遵守一些宗教上的仪式，乃是『向神悔改，信靠神的儿子我们的主耶稣基督。』说得再清楚些，就是在神面前承认自己的罪，为自己的罪痛悔自卑，从心里恨恶弃绝自己以前所犯的一切罪，信耶稣曾为我们的罪舍命流血，神使他从死人里复活，作我们的救主和中保，并且靠·他进到神面前，求神的拯救和怜悯。一个人必须这样行，他的罪纔能得赦免，他纔能逃脱神公义的审判。并且他那一天这样作，那一天他的罪就得赦免，那一天他就出死入生，那一天他得救的问题就完完全全的解决了。

看明白了么？用我们自己的方法要逃脱神的审判，根本就不可能，但用神的方法却容易到极点。这纔是福音，这纔是那关乎万民的大喜的信息。就是论到这个福音保罗说过一段话，他说——

『我不以福音为耻：这福音本是神的大能，要救一切信的人，先是犹太人，后是希利尼人，因为神的义正在这福音上显明出来。这义是本于信，以致于信：如经上所记，义人必因信得生。』（罗一16、17）。

亲爱的朋友，如果你想要逃脱神公义的审判，就当急速诚心悔改，信靠耶稣基督，再不要效法约押去抓祭坛的角了。

明智的庇哩亚人

『弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去，二人到了，就进入犹太人的会堂这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是，所以他们中间多有信了的。』（徒十七10~12）。

庇哩亚人真是明智；他们不因为保罗和西拉所讲的是他们从来未曾听见过的道理便加以拒绝，同时他们又不盲目的随从这两个人的讲论。他们以神的话——旧约圣经——作标准，用这个标准去度量保罗和西拉所讲的道，因此他们天天考查圣经，要晓得这道是与不是。十二节的头一句说，『所以他们中间多有信了的。』可见他们考查的结果必是证明这两个人所讲的道完全与圣经相合，使他们不能不领受。

这种榜样真是今日的信徒应当特别留意效法的。因为现在是一个特殊的时期。神的真理多年被属世界的教会和盲目的领袖弄得完全失去了牠的真面目。近年来神特别兴起他的一些仆人来，将许多被人遗忘被人忽略或是被人误解的真理和要道一一的再显明出来，这真是不能不令人十分感谢神的一件事。不过同时也有一些别有用心的人因此谬解圣经，又有一些人有热心却没有知识，他们将真理任意曲解，讲出许多光怪陆离与真理不合的教训来，因此许多信徒弄得目眩心迷，不知所从。同时也有许多信徒竟因为热心以致走入歧途，结果自己吃了亏，神的名受了羞辱，福音受了阻挡，还使不信的人

得了毁谤的话柄。有些态度谨慎的信徒也许因此竟不敢再追求真理，所以也总不能再有进步。那般盲目的教会领袖更是振振有词了。他们说，『怎么样？你们热心，你们爱主，你们批评我们不好，你们说我们没有信仰，没有热心，你们不服从我们的教导。你们现在怎么样了？』同时他们就用几个因为走入歧途以致跌倒的人作实例，去拦阻热心的信徒，叫他们不可再发热心，不可再求进步，这是多么令人痛心的现象阿！

在今日作基督徒真是不容易的事！神的信息已经广传在各地，他们想要再像以前那样酣睡，已经不能。要往前追求进步呢，不用说受迷惑，走歧途，就说今日这许多不同的道理，已经足以使人目眩心迷不知所从了。想要往前进呢，真不知道当走那一条路，不往前进呢，又无法再站住。这是多么困难的事阿！

其实有甚么困难呢。歧路虽多，正道只有一条，而且在那条正道的前面有指路牌指·说，『这是正路，要行在其间。』这个指路牌就是圣经。人的话不可不信，但人的话也不可都信。听了人的指导以后，再详细去看看那正确无误的指路牌，比一比那人所说的究竟是与不是，就决不至走错路了。庇哩亚人就是这样。他们愿意走光明生命的大道，但苦于无人指导。这次保罗和西拉来到他们中间，指给他们一条路径，是他们素日未曾寻·的。他们乐意接受这两个人的指导，但是他们十分明智，他们详细去看一看那正确无误的指路牌。当他们发现这二人的指导与指路牌上的话完全符合的时候，他们便毫不迟疑的迈步前进了。

容我们也这样作罢。无论甚么人讲的道理都可以听，但对于那些新奇的道理却不要轻易信；最要紧的，是在听了以后回到家中，虚心祷告，安静等候神的指教，『天天考查圣经，要晓得这道是与不是。』切不可听了就断定是，也不可听了就断定不是。容神藉·他自己的话告诉我们究竟是与不是。这样作既不阻碍我们的进步，又不至走入歧途，真是最明智不过的办法了。

你比所罗门如何呢？

『所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子，亚扪女子，以东女子，西顿女子，赫人女子；论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说，你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。所罗门却恋爱这些女子，所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百；这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。因为所罗门随从西顿人的女神亚斯他录，和亚扪人可憎的神米勒公。所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。所罗门为摩押可憎的神基抹，和亚扪人可憎的神摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑邱坛。他为那些向自己的神烧香献祭的外邦女子，就是他娶来的妃嫔，也是这样行。』（王上十一1~8）。

一个人常同甚么样的人相交同处，日久天长，在不知不觉中他就要被那些人所同化，正如古语所说，『与君子交，如入芝兰之室，久而不闻其香；与恶人交，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。』无论怎样刚强的人，怎样明哲的人，也无论一个人的根基是怎样好，都不能逃出这个定律的。所罗门王在他父亲大卫面前所受的家庭教育当然是极好的了。就在大卫将要去世的时候还是谆谆的嘱咐他说，『你当刚强作大丈夫，遵守耶和华你的神所吩咐的，照·摩西的律法上所写的行主的道，谨守他的律例，

诫命，典章，法度；这样，你无论作甚么事，不拘往何处去，尽都亨通。』（王上二2、3）他又是异常聪明的人。因为他求智慧，就蒙神喜悦。神对他说，『你既然求这事，不为自己求寿，求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。』（王上三11、12）所罗门有这样一位敬虔的父亲，受过这样良好的家庭教育，又有这样空前绝后的智慧，如果我们未曾念过圣经上所记载他受诱惑拜假神的事，我们无论如何也不会想到他能堕落到这种地步。别的王离弃神去拜偶像已经足馥可惜的了，所罗门离弃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罗门王尚且如此，何况我们这些根基不如所罗门好，智慧不及所罗门大的人呢？我们与不信的人相交，常常酬酢往来，嬉游宴乐，我们耳朵所听的都是些不敬虔的言语声音，眼睛所看的都是一些不敬虔的~~×~~止动作，无论我们的心是否愿意效法这些人，日久天长，绝不会不受他们的潜移默化，以致渐渐的与他们同流合污。许多很好的圣徒就是这样堕落下去了。

与不信的人结婚更是这样了。人与人的关系中最近的莫如夫妻。一个信主的人与一个不信的人结婚，两个人的心志趋向完全相反，如今却要住在一个家庭里，营共同的生活，这是多么困难的一件事。如果那个不信的人能悔改信主，那自然是最幸无比的事。如果那个不信的人总是不信，这对夫妇中间将有甚么景况呢？一种结果就是常常反目，事事龃龉，天天过·极苦痛的生活，把一个家庭弄得像一个战场一般。另一种结果就是那个信主的人也被那个不信的人拖了下去，离弃了神，沾染了罪恶，跑回到世界里面，过那种可怜的生活，身心遭遇不可名状的损失。

不用说古代的圣徒，就是今日的教会中我们所看见所听见的这种事情就难计算有多少。许多很敬虔爱主的圣徒因为与不信的人交友，或是与不信的人结婚，不几年后便堕落到极可怜的地步。许多得了恩赐被神使用的工人因为与不敬虔的人往来，或是与不真实信主的人结婚，不多些时候竟贪爱世界，沾染不义，以致完全失去能力，被神弃置不用，甚至作了许多软弱的人绊脚的石头，成了不信的人毁谤主名的话柄，这些人的事迹还不是与所罗门的事迹一样可惜么！

神早就知道这种危险，所以他谆谆告诫属他的人，告诉他们不可与不信的人连合。旧约中所记载他三番五次告诫以色列人的话，我们在这里不及一一详述，现在只念一段他藉·使徒告诫新约教会的话：

『你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？信的和不信的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿；就如神曾说，「我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。」又说，「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们；我要作你们的父，你们要作我的儿女，这是全能的主说的。」』（林后六14~18）。

一个基督徒与不信的人交朋友，结婚姻，不止是自蹈危险，而且是悖逆神，反抗神的命令。不用等到他被引诱去作恶事纔算犯罪，他与不信的人相交这件事已经是一样罪恶了，他怎么能有好结果呢？

亲爱的信徒，如果你决定背叛神，离弃神，你就只管放心去与不敬虔的人交朋友，结婚姻。如果你不愿意背叛神，离弃神，就请你今日听他的命令，远离一切不信主的朋友，不要再与他们亲近。如果你还未曾结婚，你就当谨记在心，无论如何，不要与一个不信主的人结婚，如果你已经同一个不信

主的人订了婚，这时挽救还来得及。如果你已经同一个不信主的人结了婚，那只有求神保守你不受诱惑，并且尽你所能的，引领帮助你那不信的妻子或丈夫，并要记得她（或他）可以随从你遵守神的道，你却绝对不可随从她（或他）作神所不喜悦的事。听从神的命令就得福，违背神的教训就受害。我今日将这个要紧的圣经上的命令传达给你。或顺从，或悖逆，请你自己决定罢！

心高气傲的乌西雅

『乌西雅登基的时候年十六岁，在耶路撒冷作王五十二年。他母亲名叫耶可利雅，是耶路撒冷人。乌西雅行耶和华中看为正的事，效法他父亚玛谢一切所行的。通晓神默示的撒迦利亚在世的时候，乌西雅定意寻求神；他寻求，耶和华中就使他亨通。他出去攻击非利士人，拆毁了迦特城，雅比尼城，和亚实突城，在非利士人中，在亚实突境内，又建筑了些城。神帮助他攻击非利士人，和住在姑珥巴力的亚拉伯人，并米乌尼人。亚捫人给乌西雅进贡：他的名声传到埃及，因他甚是强盛。乌西雅在耶路撒冷的角门和谷门，并城墙转弯之处，建筑城楼，且甚坚固。又在旷野与高原和平原建筑望楼，挖了许多井，因他的牲畜甚多。又在山地和佳美之地有农夫和修理葡萄园的人，因为他喜悦农事。乌西雅又有军兵，照书记耶利和官长玛西雅所数点的，在王的一个将军哈拿尼雅手下，分队出战。族长大能勇士的总数共有二千六百人，他们手下的军兵共有三十万七千五百人，都有大能，善于争战，帮助王攻击仇敌。乌西雅为全军豫备盾牌，鎗，盔，甲，弓，和甩石的机弦，又在耶路撒冷使巧匠作机器，安在城楼和角楼上，用以射箭发石。乌西雅的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华中他的神，进耶和中的殿，要在香坛上烧香。祭司亚撒利雅率领耶和华中勇敢的祭司八十人跟随他进去。他们就阻挡乌西雅王，对他说，「乌西雅阿，给耶和华中烧香不是你的事，乃是亚伦的子孙承接圣职的祭司的事。你出圣殿罢，因为你犯了罪；你行这事耶和华中神必不使你得荣耀。」乌西雅就发怒，手拿香炉要烧香。他向祭司发怒的时候，在耶和华中殿中香坛旁众祭司面前，额上忽然发出大麻疯。大祭司亚撒利雅和众祭司观看，见他额上发出大麻疯，就催他出殿；他自己也急速出去，因为耶和华中降灾与他。乌西雅长大麻疯直到死日，因此住在别的宫里，与耶和中的殿隔绝；他儿子约坦管理家事，治理国民。』（代下二十六3~21）。

乌西雅是犹大国中屈指可数的几个好王当中的一个。他敬畏神，行神所喜悦的事，神也赐福与他，使他一切亨通，国势强盛。如果他始终如一存敬畏的心事奉神，真可以与他的先祖大卫前后媲美。不料他后来竟因为犯罪生了那极可怕的恶疾——大麻疯，直到死日，以致再不能站在神的面前，也再不能理家治国。追究他患大麻疯的起原，不是因为他像所罗门那样，敬拜假神，也不是因为他像大卫那样与有夫之妇行淫，用诡诈的方法杀害忠良，更不是因为他像以色列国的恶王亚哈，那样因为贪他人的财物流无辜的人的血。不过是因为他『进耶和中的殿，要在香坛上烧香。』

真是希奇！『进耶和中的殿，要在香坛上烧香，』这算甚么罪呢？这不但不是罪，这是事奉神敬拜神的事，虽然乌西雅不是亚伦的子孙，不是祭司，不应当在香坛上烧香，但神似乎也当因他事奉神的热诚原谅他，何至这样严厉对付他，使他患了这毕生不能痊愈的大麻疯呢？

我们乍看这件事，不免代乌西雅呼^哀。但我们若细想一下，便知道他所受的责罚正是他当受的。他所犯的罪在我们眼中看，虽然远不及崇拜假神奸淫杀人等等的罪那样重大，但在神的眼中看来，却

比那些罪更重大，更可憎。我们念到经上说，神所憎恶的共有七样，就是『高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人。』（箴六17~19）看见了么？『撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人。』这都是极可憎恶的事，但神却将『高傲的眼』列在这六样事的前面。因为他知道人一有高傲的眼，便会大胆去犯一切其他的罪，他更知道骄傲的罪是一切罪恶的泉源。一个人犯别的罪或者止于犯那一样的罪，惟独犯骄傲的罪的人，一定接连·犯许多其他的罪。不但这样，一个人犯别的罪都是损害人，就如杀人，奸淫，偷窃，说谎，嫉妒，恼恨，毁谤，妄证，等等的罪；惟独犯骄傲的罪的人是侮慢神，藐视神，凌辱神。如果损害人是罪，得罪神更是何等大的罪呢！属世界的人所犯的罪中最大的罪就是不信神，属神的人所犯的罪中最大的罪就是骄傲。乌西雅没有犯奸淫，杀人，说谎，贪婪，等等的罪，他却犯了一样比这一切更重的罪，就是他『心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和華他的神，进耶和華的殿，要在香坛上烧香。』

我们当留意乌西雅所以那样亨通强盛，完全是出于神的恩典。经上明明的告诉我们说，『乌西雅定意寻求神，他寻求，耶和華神就使他亨通。』又说，『神帮助他攻击非利士人，和住在姑珥巴力的亚拉伯人，并米乌尼人。』又说，『乌西雅的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。』从这些记载中我们可以看出来，乌西雅本身并不能作甚么，也没有甚么，他只有一样可取的地方，就是他『定意寻求神。』因为他寻求神，所以神使他亨通，帮助他攻击仇敌。他所以能『甚是强盛，』就是因为『他得了非常的帮助。』一切的事工都是神作的，乌西雅只是坐享其成。他应当怎样在神面前自卑，怎样感谢神的恩典，怎样听从神的命令，纔合乎理。不料他不但不这样作，反倒『心高气傲，』攘夺神的功劳和荣耀归与自己。他存这种心到神的殿中要在坛上烧香，这不但不是敬拜神，简直是侮辱神。乌西雅的心这时已是恶到极处。因为他存了这样的恶心，所以他胆敢作这一件没有人敢作的违背神命令的事。乌西雅虽然这样骄傲犯罪，神仍忍耐他，不但不立时降罚与他，反倒给他一个悔改的机会，藉·祭司亚撒利雅和八十个勇敢的祭司阻挡他，不许他烧香。如果他那时能幡然悔悟，立时听从他们的劝告，勒马悬崖，危险固然是危险，但一点不算晚。可惜！人的心中充满骄傲的时候，最不容易悔改认罪。乌西雅就是这样。他不但不听从祭司们的劝告，反倒发怒，手拿香炉要烧香。乌西雅心高气傲，要在香坛上烧香，这件事已经足彀可憎的了。及至祭司们本·神的律法劝责他阻挡他的时候，他不但不听从，反倒发怒，王拿香炉要烧香，这时他的心已经是狂妄刚愎到极点。神使乌西雅生大痲疯，我们还能说是不合理的事么？

我们看了这段事迹以后，心中能不大大的受警教么？我们岂不是常常像乌西雅，起初寻求神，神便赐福与我们，使我们亨通，使我们强盛，用我们作成一些工作；及至我们强盛的时候，便『心高气傲。』因为『心高气傲，』便胆大妄为，作了许多惹神震怒的事。这种『心高气傲』的结果就是被神惩罚，被神废弃，受了极大的羞辱，遭了不堪设想的结局，像乌西雅一样。

有些圣徒因为寻求神，敬畏神，向神忠心，神使他们亨通，用他们为他作工，给他们特别的恩赐，用他们荣耀了他的名，用他们拯救了許多人，帮助了許多人，用他们成全了许多重要的事工。他们『得了非常的帮助，甚是强盛。』他们『既强盛，就心高气傲，』藉·他们所得的地位事工和机会，高X自己，显露自己，荣耀自己，或是利用机会为自己谋求财利幸福，满足自己肉体种种的欲望。神为爱

他们的缘故，藉·人，藉·事，藉·环境，阻挡他们，不叫他们犯罪自取败坏。可惜他们狂傲刚愎，不受警教，以致神不能不弃绝他们，于是他们便从极高的地位一直堕落下来。

有些圣徒因为寻求神，神便使他们亨通，使他们的工作顺利，事业发达，使他们得到多量的金钱，意思是叫他们用这些金钱事奉他，献上这些金钱发展他的圣工，荣耀他的名，帮助许多需要的人。不料他们到了富足的景况中，竟『心高气傲，』妄用神交付他们的金钱，为自己谋求幸福享用，为自己和自己的子孙积蓄，藉·他们的富足夸耀自己，显露自己，完全忘记了神的恩典和神赐给他们金钱的目的。神在这时用种种的方法阻挡他们这样作，但他们的心因为骄傲变为刚硬，不肯听受神的劝责，以致神不能不严正的惩治他们，使他们遭灾祸，患重病，受种种意外的打击，末了得到一种很凄惨的结局。

有些圣徒因为寻求神，神便使他们亨通，使他们有聪明的子女，意思是要他们本·神的道教养子女，使他们后来为神使用。不料他们因为子女聪明，竟『心高气傲，』栽培子女，使子女受高等教育，希望子女作大事，发大财，好给他们露脸增光，好使他们在晚年可以享福。他们既存了这样的恶心，自然要远离神，陷在罪中，以他们的子女作了他们的神，将施恩给他们的神倒放在背后。神为爱他们的缘故，也曾一再的警教他们，阻挡他们，无奈他们硬心不肯听从，以致神不得不击打他们，使他们的子女遭遇灾祸，或是使他们的子女败坏到不可收拾的地步，成了他们身上的大痲疯，使他们再没有脸面站立在人面前。

从古至今，许多蒙神特别赐福蒙神特别使用的人，起初是那样可敬爱可羡慕，后来一败涂地，结果弄得可怜到万分，都是吃亏在『心高气傲』这一点上。越是有才能的，有学识的，有本领的，有恩赐的，有地位的，有财产的，越容易犯这最可憎的『心高气傲』的罪。一个圣徒一犯这种罪，不久就要遭败坏，受羞辱。『骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。』（箴十六18）『败坏之先人心骄傲；尊荣以前必有谦卑。』（箴十八12）这些话真是千真万确的。

亲爱的读者，我们既知道这种危险，就当常常谨慎，时时儆醒，越多蒙神赐福，被神使用，也就越当防备『心高气傲』的罪。乌西雅的车已经翻了，我们切不可再走这条辙阿！

找驴 赶牛 救人 作王

『有一个便雅悯人名叫基士，是便雅悯人亚斐亚的元孙，比歌拉的曾孙，洗罗的孙子，亚别的儿子，是个大能的勇士。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮，又俊美，在以色列人中没有一个能比他的，身体比众民高过一头。扫罗的父亲基士丢了几头驴。他就吩咐儿子扫罗说，「你带一个仆人去寻找驴。」扫罗就走过以法莲山地，又过沙利沙地，都没有找·；又过沙琳地，驴也不在那里；又过便雅悯地，还没有找·。到了苏弗地，扫罗对跟随他的仆人说，「我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。」』（撒上九1~5）。

『撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说，「这不是耶和华膏你作他产业的君么？」』（撒上十1）。

『众人就跑去，从那里领他出来；他站在百姓中间，身体比众民高过一头。撒母耳对众民说，「你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的么？」众民就大声欢呼说，「愿王万岁。」』（撒上十23、

24)。

『扫罗正从田间赶牛回来，问说，「百姓为甚么哭呢？」众人将雅比人的话告诉他。』（撒上十一5）。

『第二日，扫罗将百姓分为三队；在晨更的时候入了亚扪人的营，击杀他们直到太阳近午；剩下的人都逃散，没有二人同在一处的。』（撒上十一11）。

『撒母耳对百姓说，「我们要往吉甲去，在那里立国。」众百姓就到了吉甲那里，在耶和华面前立扫罗为王；又在耶和华面前献平安祭；扫罗和以色列众人大大欢喜。』（撒上十一14、15）。

在这几段经文中我们可以看见扫罗所作的四件事——找驴，赶牛，救人，作王。这四件事中的前两件与后两件是那样的大不相同。前两件是卑贱的，后两件是尊贵的；前两件是微小的，后两件是伟大的；前两件是人不喜欢作的，后两件是人人羡慕的。如果叫我们在这四件事中随意选择一两件去作，我们一定会选择作王，其次便要选择救人，至于找驴和赶牛那两件事，逃避都惟恐逃避不来，更决不会有人选择了。但我们若详细读这几段经文，便可以看出来扫罗所以能有资格救人，有资格作王，就是因为他能找驴，能赶牛。因为他能忠心为他父亲找驴，所以神纔拣选他担当作王的大责任，因为他不轻忽赶牛的工作，所以他纔关心百姓的痛苦，起来为他们打退亚扪人，救他们脱离了祸患。会尽忠找驴甘心赶牛的人纔配救人，纔配作王。如果我们只一味的希望救人，希望作王，却不肯作找驴赶牛的卑微事工，我们永远不能救人，更永远不配作王。

我们不知道神从甚么时候起纔定意拣选扫罗作以色列民的王。但我们读到一段经文说，『扫罗未到的前一日，耶和华已经指示撒母耳说，「明日这时候我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他作我民以色列的君；他必救我的民脱离非利士人的手，因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。」』撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说，「看哪，这人就是我对你所说的；他必治理我的民。」』（撒上九15~17）从这一段记载中我们看出来扫罗遇见撒母耳的前一日，神纔指示撒母耳说，他要立扫罗作以色列民的王。焉知不是因为神看见扫罗那样殷勤恳忠为父亲找驴，认定他有资格作以色列民的王呢？无论神在甚么时候定意拣选扫罗，扫罗为父亲找驴这件事总是与他被立为王的事大有关系的。这样『又健壮，又俊美，在以色列人中没有一个人能比』的青年人，肯这样低首下心，跋涉长途，为父亲去找驴，真不是一件容易作的事。如今扫罗不但肯作这一卑微劳苦的事工，而且走过一处，再走一处，在没有找·驴以前，总不肯半途而废，直到走过了许多地方没有找·，恐怕父亲为他担忧，纔起意回家。在一件小事上能这样忠心，这样任劳，这样坚持到底，始终不懈，不用等神说话，我们就能看出扫罗有作大事的资格了。

还有比这个更难能可贵的事呢。当撒母耳已经用膏油膏了扫罗并且在众民面前介绍了扫罗以后，众民都大声欢呼说，『愿王万岁。』这时扫罗不但确实的知道耶和华立他作以色列国的王，而且受了众民的拥戴和尊崇。若是别人处在这种地位，一定会趾高气扬，志得意满，再不去作一般平民所作的那些卑微的事工了。如今扫罗不但照常回到家里去，而且到『田间去赶牛。』赶牛是农夫所作的事，被众民所拥戴的国王竟到田间去赶牛，岂不怕失了身分受人耻笑么？不怕。看赶牛为卑贱的事工，怕人看见耻笑的人，只可以养尊处优，不配作众民的王，也不能去作救人的事工。扫罗不是这样的人。他一点不因为被立为王便自高自大。他也未曾因为受了百姓的拥戴就不肯到田间去赶牛。正因为这

样，所以他纔能关心百姓的痛苦，听见雅比人遭遇危难就立时起来去拯救他们。也正因为这样，神纔大大的使用他，使他得·尊荣和胜利。

神的孩子们中间愿意为神去作救人事工的很多，希望在主耶稣得国的时候与他一同掌权作王的更不少，但肯欢欢喜喜，尽忠勤劳，去作一些日常生活中卑贱微小的事工，不发怨言，不辞劳苦，不将这些小事作得尽美尽善总不肯半途中辍，像扫罗为父亲找驴一样的人有多少呢？蒙了神奇妙的选召，得了许多人的尊重推崇以后，一点不狂傲自大，在有需要的时候，仍肯低首下心去作一个普通的人所作的小本分，像扫罗在被立为王以后仍然肯到田间去赶牛一样的人更有几个呢？不希奇愿意为神作工的人那样多，实际能被神使用的人却是那样少了。都愿意救人作王，却都不肯找驴赶牛，结果都不能救人，都不配作王。惟独那些无论领受了甚么事工，甚么本分，不问是大或是小，是尊或是卑，是容易或是艰难，有酬报或没有酬报，受劳苦或不受劳苦，被人尊重或被人轻看，总是尽忠勤劳，勉力去作，而且有始有终，必须作到好处纔肯罢手的人，方能被神看中，被神使用去作救人的事工，方能在基督的国里与他一同作王。

我们的主不是说过么？他说，『人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。』（路十六10）找几头丢失的驴都不肯尽忠的人，还配谈到拯救许多人么？我们的主又说过，『凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。』（路十八14）不肯自卑去赶牛的人，神如何能使他升高使他作王呢？我们都愿意救人，却不肯找驴，结果就是因为我们的不肯找驴，所以我们总不能救人。我们都希望作王却不肯赶牛，结果就是因为我们的不肯赶牛，所以我们总不配作王。作小事就是作大事的豫备，自卑就是升高的初步。忽略这个原理的人永远不能作大事，只可以作大梦就是了。

亲爱的弟兄姊妹们，不要整天打算怎样为神作救人的大工，终日希望与基督一同作王，你只要尽心竭力去作摆在你面前的一切本分和工作。不骄傲，不懒惰，不畏难，不自私，不求酬报，不计毁誉，不见异思迁，不半途中辍。若能这样，你不打算去救人，神也要用你去救人，你不希望与基督一同作王，神也要召你与他一同作王。总不要轻看一切微小的本分和事工。或经商，或耕田，或制造，或修补，或作医生，或任教授，或当护士，或充警察，或在政治界任事，或在交通界服务，或作仆役，车夫，信差，小贩，清道夫，或在家庭中办理家务，缝紉，烹调，洒扫，浣洗，服事翁姑，教养子女，或作其他被人看作微小卑贱的事工，都要尽心竭力去作。也许别人看这些事工为无足轻重。你作这些事工也许得不·人的夸赞与酬报；有时受了许多劳苦也没有一个人对你表示感激；也有时你心中烦闷的了不得，却没有一个人对你表示同情，以致你几乎想再不去作这些事工。在这时候你要记得你天上的主人正在那里藉·这些事试验你，看你是否能忠心于小事，是否能自卑，是否能殷勤找驴，甘心赶牛，然后他要定规可否差遣你去作那些伟大的事工。若是你在这些微小的事工上使他不能满意，他永远不能也不敢交托你重大的事工。

找驴真不是一件好作的事工。走到一个地方找到一两头驴，这还可以使人感到一些兴趣。如果走过了多少地方并没有找·一头驴，那是何等使人灰心的事呢。我们看到『扫罗走过以法莲山地，又过沙利沙地，都没有找·；又过沙琳地，驴也不在那里；又过便雅悯地，还没有找·。』走过这样多的地方没有找·一头驴，扫罗还是不灰心丧志，及至到了苏弗地，因为恐怕父亲为他挂心，纔想到应当回家去。从人眼中看来，扫罗这次所作的事工可以说是完全失败，跑了这样多的路并没有找·一头

驴。但从神的眼中看来，扫罗这次实在得了莫大的成功。因为人眼中的成功与失败，完全在乎一个人的工作有无效果，有效果就是成功，没有效果就是失败。神却不这样看。他所看的乃是一个人作工是否尽了心竭了力。一个人在他所当作的事工上已经尽心竭力，有效果是成功，没有效果也是成功。一个人未曾尽心竭力去作他的本分，没有效果固然是失败，即使侥幸有了效果仍旧是失败。扫罗这次找驴，虽然一点没有得·甚么效果，可是他确是尽了心竭了力，因此神纔敢将治理以色列国的重大责任交付给他。

明白了这个真理，我们应当怎样学习坚忍有恒。不作甚么工便罢，若作甚么事工就要尽心竭力，一直作到一个终局。看见效果固然更当勉力去作，纵使劳苦了多时还是未曾看见一点效果，仍是应当照常的勉力前进。可惜大多数人的通病就是作工看见效果便快乐高兴，不再求进步，看不见效果便丧志灰心，止步不前，不希奇能被神看中被神使用的人是那样稀少了。

我们再看看扫罗赶牛这件事罢。扫罗在未曾被立为王以前赶牛，并不是甚么希奇的事。如今撒母耳已经用油膏了他，又在众民面前宣布耶和华拣选他作以色列人的王。众人都大声欢呼说，『愿王万岁。』可是扫罗回到家里以后，仍能到田间去赶牛，这真是难能可贵的事了。假使神很清楚的拣选了我们为他作大事，并且有许多人看见这事就称赞我们，恭敬我们，可是不久神又将我们隐藏起来，不给我们大事去作，却把我们放在我们从前所在的地位上，我们能不能仍然守分安常的到田间去赶牛呢？人都是愿意从低处升到高处，作了小事再去作大事。有谁肯从高处甘心降到低处，作过了大事再欢欢喜喜的去作小事呢？可是神最不喜欢存这种思想的人。他愿意属他的人完全随从他的分派，升高也好，降低也好，作大事也好，作小事也好，神把他放在那里，他就存·感谢的心站在那里，神交托他甚么事工，他就尽心竭力去作甚么事工。只要神的心能满足，他不计较作甚么事工，只要神能得荣耀，他不怕受甚么羞辱。这种人，只有这种人是神所看中而且要大大使用的。也只有这种人能救人，配作王。

赶牛更不是一件容易的事。遇见驯顺的牛还好办些。不幸遇见几头倔强的牛，稍不顺牠们的意，不服从指挥还是小事，说不定会被牠们用坚硬的角触几下呢。可是这件更难作的工正是将来要作大事的人更不可不作的。赶牛固然难，救人作王更不易。有经验的人都知道人是多么难对付的东西。对付家畜，对付飞鸟，甚至连对付野兽，都比对付人容易。人是那样狡猾，那样自私，那样骄傲，那样倔强，那样会忘恩，那样常改变。比较好一些的有时固然也能遇见几个，但大多数的人总是极难对付的。不用说作王是多么困难的事，就连救人又何尝容易呢。攻打仇敌效命疆场虽然危险，但比较还是容易的事。最令人难堪的，就是今日你所拯救的人后来也许会误会你，攻击你，反对你，使你伤心到极点。大卫在受扫罗逼迫的时候，听见基伊拉被非利士人攻击，起身前去打退非利士人，拯救了基伊拉人。他万没有想到基伊拉人后来要把他交在扫罗手里。（撒上二十三）大卫所遭遇的这种痛心的事，不是有许多人也遭遇过么？人就是这样丧尽良心，这样忘恩负义。一个被神大大使用的人若不先赶过牛，如何能作救人的工作呢？如果神不先叫我们经过一些艰难，造就我们，使我们学会忍耐，谦卑，包容，饶恕，任劳任怨，茹苦含辛，将来我们为他作大工的时候，忽然遇见许多意外的艰难试炼，和许多人加给我们的无情的待遇，我们岂不要灰心失望，退后跌倒，甚至再不能起来么？

你今日所遭遇的事也许有一些真使你难以忍受的，你旁边也许有几个人常常误会你，苦待你，你所作的事工也许有些是你最厌烦的，你身上也许有一两样你想望快些脱离却是总不能脱离的疾病，这

就是神交托你叫你去赶的牛。不要发怨言，不要焦急，不要生气，更不要设法逃避。只要欢欢喜喜的去赶这些牛，神的日子一到，他必叫你放下你的牛，用你作更大的事工。也许神叫你一生赶这些牛，但他决不徒然训练你。到了他的儿子在世上掌权作王的时候，他必叫你和他的儿子一同掌权作王。但如果你现今不肯欢欢喜喜忍耐·赶你的牛，你便难望将来为他作大事了。

希望为主救人与主一同作王的圣徒们，请不要忽略找驴和赶牛的工作。

原来是为这个缘故

『大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说，「我现在要走世人必走的路：所以你当刚强，作大丈夫，遵守耶和華你的神所吩咐的，照·摩西的律法上所写的，行主的道，谨守他的律例，诫命，典章，法度。这样，你无论作甚么事，不拘往何处去，尽都亨通。耶和華必成就向我所应许的话，说，你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意诚诚实实的行在我面前，就不断人坐以色列的国位。你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅，尼珥的儿子押尼珥，和益帖的儿子亚玛撒，他在太平的时候流这二人的血，如同在争战的时候一样，将这血染了腰间束的带，和脚上穿的鞋。所以你要照·你的智慧行，不容他白头安然下阴间。」』（王上二1~6）。

我们读了大卫留给他儿子所罗门的这段遗言，不禁发生一个疑问——约押既是那样有罪，那样该死，为甚么大卫不趁·他还在世的时候宣布约押的罪状，将他明正典刑，好惩一警百，却留遗命给所罗门，叫他杀约押呢？杀了两个好人的人不但不罹法网，而且还多年作元帅，怎么能服以色列众民的心？怎么能彰显神的公义？若说大卫不知道约押有罪罢，在这里他明明述说约押的罪。若说大卫因为爱约押不肯杀他罢，在这里他又切切嘱咐所罗门不要容约押得享天年。若说大卫因为约押权势太大，不敢惹他罢，我们念到大卫所写的那些慷慨激昂可歌可泣的诗篇，足可以证明他因为倚靠耶和華，甚么仇敌甚么恶人都不惧怕。若说这样一位大有信心投靠耶和華的勇士，竟怕他手下的一个元帅，我们也未免太轻看大卫了。那么大卫究竟为甚么不自己杀约押，却留遗命与所罗门，叫他杀约押呢？我仔细查考大卫和约押两个人的事迹，我发现了一个缘故，大卫所以不杀约押不是因为他不想杀约押，乃是因为不敢杀他。他所以不敢杀约押就是因为他曾把一个把柄交在约押的手里，以致他一生不能向约押开口，声讨约押的罪。

『次日早晨，大卫写信与约押，交乌利亚随手带去。信内写·说，「要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。」约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗；大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。于是约押差人去将争战的一切事告诉大卫；又嘱咐使者说，「你把争战的一切事对王说完了，王若发怒，问你说，你们打仗为甚么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城墙上射箭么？从前打死耶路比设的儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是个妇人从城上抛下一块上磨石来打在他身上，他就死在提备斯么？你们为甚么挨近城墙呢？你就说，王的仆人赫人乌利亚也死了。」』（撒下十一14~21）。

约押接到大卫的信以后，虽然不彻底明白大卫为甚么要藉亚扪人的刀杀害乌利亚，但凭他那样一个足智多谋的人，一看完信就能明白这里面必定有些不可告人的隐情。如果乌利亚犯了甚么罪，大卫可以明明的宣布他的罪状，在耶路撒冷将他明正典刑，或是吩咐约押将他杀死就完了。如今大卫既不

在耶路撒冷将乌利亚明正典刑，又不吩咐约押杀死他，却叫约押把他派到阵势极险之处。使他被敌人杀死；不用说像约押那样饱经事故的人，就是一个平常的人也能看出来里面有些暗昧的事了。约押十分明白大卫是有意陷害乌利亚，所以他派人给大卫送信的时候，告诉那报信的人说，如果大卫发怒，就告诉他说，『赫人乌利亚也死了。』那个时候约押是否明白大卫为甚么要杀乌利亚，我们虽然不敢确说，但我们确信及至大卫娶了乌利亚的妻拔示巴以后，约押一定十分明白了大卫所以要杀乌利亚的缘故。全以色列国内有多少人知道大卫这次所犯的罪，我们虽然无从调查，但我们确实的知道，除了神以外，在地上至少有两个人完全明了大卫所犯的这可耻又可恨的罪。这两个人中一个是先知拿单，得了神的指示去责备大卫，另一个便是这个受大卫唆使杀害乌利亚的约押了。就是因为这个缘故，大卫不敢追讨约押的罪。甚么时候大卫追讨约押的罪，约押立时可以控告大卫。若是大卫责备约押说，『你为甚么杀害尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亚玛撒呢？』约押立时可以回过口来责备大卫说，『你为甚么杀害赫人乌利亚呢？』若是大卫定约押的罪说，『你用诡计杀人，你有罪了。』约押立时可以还口定大卫的罪说，『你也用诡计杀过人，你也有罪了。』若是大卫派人去杀约押，约押可以对那人说，『好，你杀了我以后，还应当去杀那个谋害忠良夺取人妻的大卫，纔算公道。』约押明白大卫的心思，大卫也知道约押的意念。就是因为这个缘故，约押纔能苟延了几年的寿命。

大卫怕约押，所罗门却不怕他。所罗门没有行甚么恶事，将把柄交在约押的手中。约押能回过口来责问大卫，他却不能责问所罗门。所罗门未曾留无辜的人的血。所罗门有资格追讨约押的罪。一个自己作了亏心的事将把柄留在别人手中的人，和一个自己未作亏心的事，使别人得不·把柄的人，就是有这样大的分别。

我在这里又明白了一件事。我明白了为甚么许多为神作工的人负·责备人的罪恶劝人悔改的使命，都是那样噤若寒蝉，看见千万人终日作恶犯罪，惹神的怒气，却缄口不言。虽然有时也发出一些声音来，但常是一些不关痛痒无补实际的空言，总不能一针见血，给人一种彻底的治疗。所以有这种情形，一个大缘故是因为那些传道人作的亏心事太多，留在别人手里的把柄也不少。一个为神作工的人在那件事上有缺欠，他在那件事上就不敢再开口，在那件事上犯了罪，他在那件事上就再不能责备别人。还有些时候一个为神作工的人在一件事上犯了罪，将把柄留在别人手中，他连别人所犯别样的罪也不敢责备。他责备人不当偷窃，别人就责备他不当行淫。他责备人不当忤逆父母，别人就责备他不当说谎欺人。如果一个为神作工的人有一样缺欠，就这样受牠的牵制，就这样不敢开口责备人，若是他的缺欠不只一样，他的劣迹还有许多，更怎能为神作工呢？可叹！可叹！许多传道的人许多教会的领袖是那樣的虚伪诡诈，言行不一致，与人相交总是带假面，弄手腕；见利就跑到前面，见害就躲在一旁；凡事总想占便宜，得好处；妒贤嫉能，营私舞弊，扶强抑弱，谄富轻贫；有的人还有暗昧污秽的行为，纵欲行淫的劣迹；一切的行为生活都是与圣经上的教训背道而驰；这些人如何敢责备别人的罪恶？如何能劝人悔改？这些人跑到讲台上，若不说一些不关痛痒无补实际的空言，还有权柄说甚么？这些人自己已经遍体疮痍，气息奄奄，其中有的人有没有生命还是疑问，更如何能给别人一种彻底的治疗？就是因为传道的人中间这种人占多数，所以恶人便听不见严厉的责备和呼召，也就因此越来越恶了。

为神作工的人自己若圣洁自守，使别人得不·甚么把柄，纵使恶人因他所讲的道触犯了他们，因而起来反对他，攻击他，造恶事毁谤他，但他因为自己扪心无愧，自然可以照常放胆作他当作的工，

讲他当讲的话。别人因为他实在无可指摘，也就不能不敬重他，不能不惧怕他。他的见证并他所传的信息便有极大的能力了。

看见了么？神的工人们作工的能力的大小和他们品德的高低是成正比例的。越圣洁越有能力，越自省不疚越有权柄责备人。越多像神越多被神使用。神的工人们和一切愿意为主作见证的圣徒们都不可不特别注意这个原理阿！

一个模范的神仆

『摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众，和妇女孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。』（书八35）。

『耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚；约书亚也照样行；凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。』（书十一15）。

这真是神的一位忠心的仆人。在自己的生活中，对于神所吩咐的话『没有一件懈怠不行的』这是完全的顺服，在神所交托的工作上，对于神所吩咐的话『没有一句不宣读的，』这是绝对的忠心。有这样完全顺服和绝对忠心的工人，那能不蒙神喜悦不被神重用呢？

我们仔细思想这两段经文真是极有意味的。因为约书亚将神所吩咐摩西的一切话完全对百姓宣读出来，所以他自己也必须完全遵行神吩咐摩西的一切话。反过来说，因为他自己完全遵行了神吩咐摩西的一切话，所以他也不能不把神吩咐摩西的一切话向众百姓都宣读出来。神要他的仆人将他所吩咐的话完全传给他的百姓，一点不隐藏。神更要他的仆人完全遵行他所吩咐的话，一点不违背。反过来说，神要他的仆人完全遵行他所吩咐的一切话，神也要他的仆人完全传述他吩咐他的仆人去传述的一切话。神这位忠心的仆人约书亚就是这样完全作成了这两样事。

我们今日为神作工的人读了这两段经文觉得不觉得惭愧呢？神交托我们叫我们去传给众人的话，我们完全传述了没有呢？神吩咐我们叫我们去遵行的命令，我们完全遵行了没有呢？我们因为怕得罪人，不敢完全传述神的话；因为怕受毁谤和攻击，不敢完全传述神的话；因为怕自己的利益受损失，不敢完全传述神的话；因为怕遭遇危险，不敢完全传述神的话；因为自己的品行上有许多缺点，自己的生活中有许多可指摘的地方，不敢完全传述神的话。因为我们有这样多的顾忌，所以我们把神叫我们传给众人的话不知道打了多少折扣，以后纔传述给众人。就连我们当中最好的人也不过只把神的话传述了百分之七十或八十，至多也许能到九十。若要寻找像约书亚那样，对神所吩咐的一切话『没有一句不宣读的，』能不能找几个？还真是个疑问呢。

论到遵行神所吩咐的一切话，提起来也不能不使我们惭愧万分。真实为神作工的人虽然不能说一点都没有遵行神所吩咐的，但各人岂不是都有许多缺欠么？有的人虽然勇敢却缺少爱心，有的人虽然忠心却没有忍耐，有的人诚实却不彀圣洁，有的人殷勤却不彀谦卑。有的人在家庭的生活中有缺点，有的人在个人的性情上有可指责的地方。有时候我们因为自私不肯完全遵行神的命令，有时候我们因为骄傲不肯完全遵行神的命令，有时候我们因为逃避损失不肯完全遵行神的命令，有时候我们因为贪爱世界不肯完全遵行神的命令。我们不是完全不遵行神所吩咐的，乃是不完全遵行。因为我们不完全遵行神所吩咐的，我们便不能得·神所赐完全的福分与能力，同时我们也就不敢对别人完全传述神的

话。因为我们自己若没有完全遵行神所吩咐的，我们的良心不容我们完全传述这些，我们也知道我们若这样传述一定要受人的指责，别人要对我们说，『你自己还没有照·去行；怎能教训我们呢？你自己也有这样多的缺点，还有面目责备我们么？』

完全遵行神所吩咐的一切话，和完全传述神所吩咐的一切话，这两件事是互为因果的。对别人完全传述了神所吩咐的一切话。自己就不能不完全遵行神所吩咐的一切话。反过来说，自己完全遵行了神所吩咐的一切话，就不能不对别人完全传述神所吩咐的一切话。自己越顺服，越有能力教导别人，越教导别人，自己也必须越多顺服。神的家中顺命的孩子就是神的工场上忠心的仆人。神的工场上忠心的仆人也就是神的家中顺命的孩子。这个原理在约书亚身上是这样，在古今一切事奉神的人身上也都是这样，没有一个人能在例外。

今日神的家中需要有顺命的孩子，今日神的工场上更需要有忠心的仆人。谁肯起来效法约书亚的榜样？我愿意与他携手同行。

【忠心办事毫无错误过失】

『那时总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不·他的错误过失。因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说，「我们要找参这但以理的把柄，除非在他神的律法中就找不·。」』（但六4、5）。

但以理真是神的一个好仆人，圣徒的一个好模范。那样许多仇恨他嫉妒他的人，尽心竭力寻找他的把柄，却找不·他的错误过失，可见他的德行是怎样高尚，他作事是何等忠心了。果真是这样，因为经上明明告诉我们说，『他忠心办事，毫无错误过失。』一个人在社会中居高位，负重责，身理万几，日无暇时，需要应付多少人，多少事，多少诱惑，求其能不犯大罪，没有大过失，已经是十分不易。如今但以理不但不犯大罪，而且能『毫无错误过失，』这真是难能可贵了。这样的人如何能不蒙神的赐福和重用，如何能不大大的荣耀神呢。

神在世界上所要使用的就是这样的人。真能为神作有能力的见证，使神的名得荣耀的，也就是这样的人。口中告诉人说他是属神的人，他热心事奉神，又告诉人说他的神怎样圣洁，怎样完全，怎样信实可靠，及至作起事来，却是有多少污点与失败，有多少虚伪和诡诈，有多少自私，怠惰，不忠心，不可靠的地方，这种人在世界上只能使神的名受羞辱，遭亵渎，神不肯使用他们，而且不能使用他们。可叹许多属神的人竟是这样。他们承认他们是属神的，他们聚集敬拜神，他们对人传讲神的道，为神作见证，可是当世人寻找他们的错误过失的时候，竟是找·他们口中常说谎言，不与人相见以诚，为别人作事不忠心，看见利益就跑到前面，遇·危险就躲在后边，经手的钱财有私弊，管理的账目不清楚，见·尊贵富足的人就谄媚逢迎，对待仆役和穷人总是刻薄寡恩，赚钱舞弊，假公济私，损人肥己，夺利争名。请问一个信徒被人找出这样多的劣迹过失来，还如何能荣耀神？如何能引领人归主？

一个基督徒应当使人在他的生活和工作中找不出错误过失来。在生活中要诚实无伪，圣洁端正，不贪财，不自私，不谄富，不骄贫；在工作上要殷勤忠心，公私分明；受人的委托，得人的俸给，就要把人的事务作得尽美尽善；不是自己当得的财物，就是一分钱一张纸也不苟取；自己应当作的事工，一点不要等别人去作；不懒惰，不粗心，不用别人监督，自己就是自己的监督。这样的基督徒纔能叫

人找不出错误过失来。这样的基督徒纔能荣耀神的名。

如果基督徒真能这样，世人是否便恭敬他们爱护他们呢？不，正是因为他们这样，所以纔招来世人的恨恶嫉妒，而且世人要寻找他们的把柄，好攻击他们，定他们的罪。不过因为他们『忠心办事，毫无错误过失，』使世人找不到他们的把柄，在这种情形中，世人便要在他们事奉神这件事上找他们的过失了。很好。如果一个基督徒只因为信主而受世人的攻击，或是只因为不随从世人行恶犯罪而受世人的逼迫，或是只因为他喜爱祈祷笃信神的话而遭世人的反对，或是只因为他为他的主作见证而招世人的恶感，这不但不会羞辱神，而且要大大的荣耀神。『你们若为基督的受辱骂，便是有福的；因为神荣耀的灵常在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人，偷窃，作恶，好管闲事，而受苦。若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。』（彼前四14~16）但以理受恶人的控告，不是因为他不忠心于他的职务，也不是因为他吞没了公款，乃是因为他不肯停止一日三次的祷告。虽然他自己因此遭遇了一次极大的危险，结果神却因他得了极大的荣耀，因为我们听见大利乌王说，『现在我降旨，晓谕我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战兢恐惧；因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。他护庇人，搭救人，在天上地上施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口。』（但六26、27）如果我们不是因为自己所犯的罪受人的攻击，也不是因为作事不忠心有过失遭人的控告，乃是作为基督徒受苦，虽然我们免不了因此遭遇一些暂时的损失和危险，但后来却要因此得大赏赐，而且使神的名因我们得大荣耀，正如神的仆人但以理一样。

可惜有许多基督徒受人的反对攻击并不是因为他们忠心事奉神，乃是因为他们作事不忠心，待人不诚实，任性生气，骄傲自大，不顾信用，不守法律，贪财好名，利己损人，有时甚至因为犯别样更大的罪，可是他们竟说他们是为主的名受逼迫。这些基督徒读了这段经文中所说但以理『忠心办事，毫无错误过失，』的一段记载，能不惭愧到无地自容么？

这里我们再注意到一件极要紧的事，就是但以理身居这样高的地位，肩头负·这样重的责任，还有这么多敌人虎视眈眈的在他的四围寻找他的把柄，怎么竟能这样毫无错误过失？他这种超人的智慧和能力究竟是从那里来的？这个问题在这章书的第十节中就得了个答案。『但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，（他楼上的窗户开向耶路撒冷，）一日三次，双膝跪在他的神面前，祷告感谢，与素常一样。』一日三次藉·祷告与神交通，从神那里得智能与能力，不希奇但以理有这样高尚的人生和这种美好作事的成绩了。不用说站在那样重要的地位，负·那样伟大的责任，就连我们平日所作很普通很微小的事工，若不从神那里得·智慧与能力，也难盼望能作到尽美尽善的地步。若不藉·常与神交通，蒙神保守，谁也不能被人找不出一点把柄来。不效法但以理那样『一日三次，双膝跪在神面前祷告感谢，』却希望能像但以理那样『忠心办事，毫无错误过失，』那真无异于缘木求鱼了。

不过也有一些圣徒殷勤祷告足能赶上但以理，可是他们作起事来不但不能像但以理那样『忠心办事，毫无错误过失，』甚至轻忽自己的职务，延误别人的事工，得人的薪俸，却不为人尽心作事，受人的委托，却辜负人的期望。若是你责备他们，他们会回答你说，他们需要多多祷告，常常亲近神，不能把宝贵的光阴都用在世俗的事工上。他们中间有的人甚至用给别人作事的时间去祷告，聚会，布道。还有的人因为常赴长时间的聚会，作长夜的祷告，以致弄得身体疲乏，精神不足，到了给人作事办理公务的时候，头晕目花，困倦思睡。在这种情形中，他们当然不能『忠心办事，毫无错误过失，』

于是因此招来别人的批评责难，惹起别人的反对恶感。同时他们还以为他们是热心事奉神。这些圣徒亟需明白这是一种极大的失败，这是属灵生活上的一种畸形的发展。他们亟需明白热心事奉神的人应当忠心作自己日常生活中一切大小的本分。他们亟需明白一个圣徒所作的一切的事工都是神的委托，没有一件不是神圣的。他们亟需明白『忠心办事』与『殷勤祷告』是同样的重要，而且在神面前殷勤祷告正是为要使他们在人中间能『忠心办事。』他们亟需把但以理的这段事迹多读几遍。

愿神帮助我们，使我们能像但以理那样，无论在甚么景况中不停止与他的交通；更愿神帮助我们，使我们能藉·从他所来的能力和智慧，在人中间『忠心办事，毫无错误过失。』

『你就是那人』

当耶和華差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说，「在一座城里有两个人：一个是富户，一个是穷人，富户有许多牛群羊群；穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一个客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只豫备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，豫备给客人吃。」大卫就甚恼怒那人，对拿单说，「我指·永生的耶和華起誓，行这事的人该死；他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯的心。」拿单对大卫说，「你就是那人。」』（撒下十二1~7）。

人真是容易看见别人的罪，却不容易看见自己的罪。有许多时候自己所犯的罪比别人所犯的罪大得很多，不但一点不责备自己，反倒毫不留情的定别人的罪。上面一段经文所记载的这一件事就是一个很好的例子。先知拿单所说的那一个富户真是残暴不仁。他舍不得从自己大群的牛羊中取一只款客，却忍·心把那个穷人所仅有的一只羊羔夺去，杀了款待客人。这种行为真是可恨。但比起大卫所作的事还算好得许多。因为那个富户不过夺了那个穷人的小母羊羔，并没有戕害那个穷人的性命。如今大卫不但夺去了乌利亚仅有的一个妻子，还用诡计杀害了乌利亚。大卫所犯的罪比那个富户的罪真是更大更重。可是当大卫听见拿单说了这个故事以后，不但一点不自责自恨，反倒『恼怒那人，』而且对拿单说，『我指·永生的耶和華起誓，行这事的人该死；他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯的心。』看见别人所犯的小罪就『恼怒，』就咒诅他『该死，』就批评他『没有怜悯的心。』对于自己所犯的大罪却连想也未曾想到。这是何等不公平的事阿！

其实岂止大卫呢，我们中间有几个人不是这样呢？听见或看见别人犯一点罪，立时就『恼怒那人，』就咒诅他『该死，』就批评他怎样怎样不好。其实自己所犯的罪也许比那个被我们咒诅批评的人还大几倍，可是自己并没有『恼怒』自己，并没有咒诅自己『该死，』并没有批评自己怎样不好。属世界的人差不多每一个都是这样，那简直是不必提的事，就是神的孩子们又何尝不是如此！连最好的圣徒又何尝能逃出这个错误！

不是有许多事实证明这件事么？我们看见一个贼偷了别人的一点财物，便恼怒他，咒诅他，批评他偷窃，同时我们一点没有想到我们自己里面隐藏·贪心。我们家中的财物有许多是用不正当的方法取来的。我们一点没有想到如果我们十分清廉不苟，我们必定不能像今日这样富足豪华。我们一点没有想到神交给我们许多财物，原是叫我们为他保管，为他使用，我们竟是偷了来供自己的挥霍，享用，积蓄，储存。别人偷了一点财物我们便恼怒他，我们自己偷了别人许多的财物，却没有恼怒自己。别

人偷了人的财物我们便咒诅他，我们偷了神的财物却没有咒诅自己。这件事公平不公平呢？

我们看见一个人将另外的一个人打得头破血出，我们就恼怒那人，咒诅他，说他欺压人。同时我们一点没有想到我们自己里面隐藏·恼恨和嫉妒，我们的口常批评人，议论人，毁谤人，败坏人的名誉，使人伤心受苦。一点没有想到因为我们任性，或求自己的利益，使许多人受亏损，遭祸害，他们受的损害比被人打得头破血出更为严重。别人打了一次人，我们便恼怒他，我们自己常常损害人，却没有恼怒自己。别人加一点微微的损害在人身上，我们就定他的罪，我们自己加许多极重的创伤在人的身上或心中，却一点不定自己的罪。这样作合理不合理呢？

我们看见一个人犯了奸淫，我们就恼怒那人，毫不留情的定他的罪，弃绝他，同时我们一点没有想到我们自己心中常常怀·污秽的思想，我们的眼睛满了淫色，有时我们在我们自己的妻子或丈夫以外向别的异性人发爱情——这些事在我们的主眼中都看作与奸淫的罪相同。别人犯了外面的淫乱的罪，我们便恼怒他，定他的罪，弃绝他。我们自己犯了里面的淫乱的罪，却没有恼怒自己，定自己的罪，弃绝自己。这样作应当不应当呢？

这类的事还有很多呢！别人犯了罪我们看得很清楚，我们定他们的罪定得顶重。我们毫不犹豫的批评他们不对，同时我们犯了比他们所犯更大更重的罪，我们却一点没有看见自己的罪，正如大卫恼怒拿单所说的那个富户，说他该死，却不知道他自己的罪比那个富户的罪更大一般。

感谢神，他不纵容属他的人犯罪。当大卫犯了罪以后，便差遣他的仆人拿单去见大卫，对他说了那个残暴的富户的故事。当大卫发怒定那个富户的罪的时候，拿单便立时用极严厉的话告诉大卫说，『你就是那人。』

『你就是那人。』何等严厉的一句话！这句话充满了可怕的责备。这句话具有无上的威权。这句话正像晴天时的霹雳。这句话也好似子夜里的钟声。这句话将一个在罪中沉睡的人唤醒。这句话使一个自己犯了罪却定别人的罪的人忽然明白了过来，知道自己就是一个应当被定罪的人。没有听见这句话以前，大卫在那里说，『行这事的人该死。』听了这句话以后，大卫立刻转变了口吻说，『我得罪耶和华了。』没有听见这句话以前，大卫只知道责备别人。听了这句话以后，大卫无暇再想到别人的罪，只看见自己在神面前的败坏和污秽，因而懊悔认罪。『你就是那人，』这句话何等有力量。那些只看见别人的罪却看不见自己的罪的人们是怎样的需要祂阿！

神藉·拿单把一个残暴的富户所犯的罪摆在大卫面前，叫大卫因·看见那富户的罪，而认识自己就是那样的人。可惜这位聪明一世的大卫在别的事上都看得清楚，惟独看不清自己的罪。因此需要拿单说出这句严厉刺心的话来——『你就是那人。』这句话也真不白说，说出来以后果然发生了神所希望的效果。那只看见别人有罪却没有看见自己有罪的大卫，竟彻底觉悟自己『得罪了耶和华。』

神今日也把许多人所犯的罪摆在我们眼前——不是藉·先知所说的比喻，乃是藉·我们所看见的事实——叫我们因看见别人的罪而认识自己就是那样的人。可惜我们也像大卫那样看得清楚别人的罪，却看不清楚自己的罪，以致神也需要对我们说出这句严厉责备的话来——『你就是那人。』

亲爱的读者，当你看见别人贪财求名，因而开口批评他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』当你看见别人离弃了神，恋慕世界，因而藐视他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』当你看见别人作伪，说谎，行欺诈，弄诡计，因而厌弃他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』当你

看见别人不顾他人的好处，只知道自私自利，因而笑骂他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』当你看见别人纵欲行淫，因而咒诅他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』当你看见别人骄傲夸张，自取羞辱，因而轻看他的时候，请你听神的话说，『你就是那人。』不论你看见别人犯甚么罪因而定他的罪的时候，你都当听神的话说，『你就是那人。』

是的，神使我们看见许多人的罪，不是要供给我们恼怒批评咒诅定罪的材料，乃是藉·这些人的事给我们一面镜子，叫我们照一照自己的面目。如果我们不负神的期望，会利用这种镜子照我们自己，我们必要从我们所看见的每一个人的罪状中找出我们自己的罪状，从我们所看见的每一个人的失败里寻见我们自己的失败。到时候我们必定不忍再恼怒别人，批评别人，咒诅别人，定别人的罪，并且也不敢再这样作。我们只有谦谦卑卑羞羞惭惭的在神面前俯伏认罪说，『我得罪耶和華了。』

如果我们能这样作，我们将要怎样一日比一日离罪远，一日比一日离神近，我们将要有怎样圣洁的生活！我们将要怎样蒙神的赐福和使用！我们将要怎样会体恤人，会饶恕人，会帮助人！

看见别人犯了罪，就『恼怒那人，』说，『行这事的人该死，』批评他，议论他，定他的罪，不但不会使任何人得·一点益处，而且还要为自己取来许多痛苦烦恼，甚至还有时我们自己因为心怀不平以致犯罪。但如果每次看见别人犯罪，便自己对自己说，『你就是那人，』我们所得的福气便不可限量了。

神阿！求你使我在每次看见别人犯罪的时候，就听见你的话说，『你就是那人。』

敬虔的谎言

『雅各到他父亲那里，说，「我父亲；」他说，「我在这里；我儿，你是谁？」雅各对他父亲说，「我是你的长子以扫；我已照你所吩咐我的行了。请起来，坐·吃我的野味，好给我祝福。」以撒对他儿子说，「我儿，你如何找得这么快呢？」他说，「因为耶和華你的神使我遇见好机会得·的。」以撒对雅各说，「我儿，你进前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是。」雅各就挨近他父亲以撒；以撒摸·他说，「声音是雅各的声音，手却是以扫的手。」以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福。』（创二十七18~23）。

作母亲的不但不教导儿子学习诚实，反倒帮助他说谎行骗，而且是教导他去骗自己的父亲。不只教导儿子说谎，而且『用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处，』好使以撒摸·的时候以为真是那个全身有毛的以扫。这位青年人雅各也就真服从这位溺爱不明的母亲的指导，到父亲面前假装哥哥，去骗取父亲所祝的福。作母亲的不像母亲，作儿子的不像儿子。提起这件事来真令人哭不得笑不得。夫妻父子中间这样说谎行骗，更难怪社会间充满了欺骗的事；圣徒的家庭中这样黑暗，更难怪不认识神的人多行邪僻了。

在这段事实中最值得我们注意的，就是雅各回答他父亲所说的话。当他假冒以扫拿·食物进到他父亲面前来的时候。他父亲惊异以扫打猎怎么会回来得这样快，因而问他说，『我儿，你如何找得这么快呢？』他说，『因为耶和華你的神使我遇见好机会得·的。』明明是冒充，伪造，说谎，欺骗，却告诉父亲说，『耶和華你的神使我遇见好机会得·的。』说谎骗人也会利用神的名。这种作法真有效果，那位老年的父亲竟信了他这句谎言，受了他的欺骗。

像雅各一样的人在今日的教会里有多少呢！明明是冒充，伪造，说谎，欺骗，却告诉人说蒙了神的赐福。存了不正当的意念，为利益尊荣而奔走，却告诉人说是蒙了神的召选和差遣。用了种种卑鄙可耻的方法造出一些虚浮的成绩来，却告诉人说神怎样行了大事。有枝添叶张大其辞的作了几篇欺骗人的报告，却告诉人说神怎样彰显了他的荣耀。放纵肉体演出许多羞辱神败坏人的现象来，却告诉人说圣灵怎样作了奇妙的工。古时有一个雅各，在神的朋友亚伯拉罕的儿子以撒的家中，利用神的名说谎行骗。今日有许许多多像雅各一样的人，在神的家中利用神的名作伪欺人。神的名受许多羞辱，教会受许多损害，这也是一个主要的原因。

狡诈的雅各说谎欺骗父亲诚然有罪，但那位因为贪吃美味不暇分辨真伪的以撒也不能没有错处。他听出来雅各的声音与以扫不同，已经起了疑心。他对雅各说，『我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是。』及至他摸·雅各手上的假毛以后，又说，『声音是雅各的声音，手却是以扫的手。』既知道『声音是雅各的声音，』为甚么不详细查问一下呢？如果以撒留意查问一下，不是可以揭破雅各的诡计，使他的罪恶不致越演越重，并且消灭了家庭中许多的纠纷祸患么？可惜这位老人竟是那样急不暇待，贪吃儿子的野味，忙忙的吃了他所喜欢吃的东西，吃过以后就给这个作伪说谎的儿子祝了福。雅各诚然不当说谎欺骗父亲，可是以撒能分辨，也应当分辨，却不去分辨，以致这个狡诈的儿子得以成就他的恶谋，难道他就没有过失了么？

或有人要质问我，『以撒年纪已经老迈，眼睛不能看见，雅各的颈项和手上又包上了羊羔皮，以撒摸·他正和以扫一样，又怎能怪责以撒不去分辨呢？而且纵使他想分辨，又有甚么法子分辨呢？』不能分辨么？果真不能分辨么？『声音是雅各的声音，手却是以扫的手。』这两句话不是以撒亲口说的么？他既知道声音是雅各的声音，为甚么不详细查问一下呢？雅各虽然狡诈，可是虚伪的行为总有破绽可寻。他能用方法将他的颈项和两只手假装得像他哥哥一样，他却不能改变他的声音，使他的父亲听不出来。如果雅各的声音与以扫的声音一样，或是雅各摹仿他哥哥的声音，摹仿得像真的一般，以致以撒听不出来，那样我们就不能怪以撒了。如今雅各的声音既与以扫的声音不同，而且以撒也清清楚楚的听出来『声音是雅各的声音，』却不留意分辨，以撒的过失就在这里了。

或有人再要问我说，『以撒有甚么法子分辨呢？』这个太容易了。他只需要对雅各说，『去把你兄弟叫了来，』不就可以把雅各的诡计完全揭破了么？如果来的真是以扫，一定不难把雅各叫了来；如果这个人不敢去叫兄弟，或是叫不了来，岂不就证明他是冒充的了么？『作伪者心劳日拙。』欺骗人的人所作的事很少能没有破绽的。只因被欺的人心目被某种事物蒙蔽起来，以致失去鉴别的能力，以撒便是吃了这个亏。因为他贪吃儿子的野味，所以不暇分辨真假，以致受了雅各的欺骗。『声音是雅各的声音，手却是以扫的手，』这已经是一件极可疑的事。有这个大疑点，以撒决不当轻易为雅各祝福。他应当吩咐这个假以扫去把兄弟叫了来。这样一作，真假立时可以分辨清楚。无奈以撒因为忙·要吃儿子的野味，顾不得这样作，所以他的心里虽然疑惑这个来的人不一定是以扫，却不用心查验，结果就使雅各的诡计得逞，许多未来的纠纷也就从此发生了。我们还能说以撒没有过失么？

世界上欺骗人的人实行骗术的时候都是利用别人的弱点。对爱名的人就用尊荣诱惑他，对贪财的人就用金钱诱惑他，对好色的人就用性欲诱惑他，对有特别爱好的人就用他所喜爱的事物诱惑他。被欺骗的人如果没有弱点，没有所爱好的，本来很容易看出来那欺骗的人所有的破绽。不过因为他的

心目被他所爱好的事物蒙蔽起来，以致欺骗人的人所有的破绽虽然摆在他的前面，他也看不出来，于是欺骗人的人所用的诡计就得以成功了。古的时候以撒是这样受了雅各的欺骗，今日许多信徒也是这样受了那些雅各的门徒的欺骗。

不信的人受人的欺骗多是由于贪财好色。那些欺骗人的人明白一般人的心理，便利用财色作钓饵去欺骗人。真诚信主的人虽然逃脱了这两种危险，却还有其他的弱点，以致被人所乘。这些弱点中有一样就是喜爱虚荣，还有一样是感情太重，又有一样是妄想得·不劳而获的收成，不战而得的胜利。因为喜爱虚荣，所以一听见欺骗者对自己说上一套恭维谄媚的话，便再不想查验他们的真伪，正如以撒因为贪吃儿子的野味，不暇分辨长子的真伪一般。真的，有许多人受欺骗实在是自找的。如果他们不存喜爱虚荣的心，他们很容易看破那欺骗者的诡计。只因他们存了喜爱虚荣的心，他们不但不远避那些欺骗者。而且愿意多与那些欺骗者亲近，因为那些欺骗者会恭维他们，会逢迎他们，会称赞他们，会给他们一点虚荣。许多很好的教会领袖，任用了未曾悔改存心狡诈的假信徒，将教会弄得不可收拾，便是吃了这样的亏。这些假信徒所说的谎言，所作的恶事，本来有许多破绽，是明眼人一看就可以看出来的，不过这些喜爱虚荣的领袖们欢喜听那些人所说的恭维谄媚的话。不用说喜爱虚荣的心蒙蔽了他们的眼目，使他们看不出来那些人的诡计，就是他们看得出来，也不舍得远离那些人，免得没有人恭维他们。这些人受欺骗还不是应当的么？不过神的教会却因此受了极大的亏损，这真是令人万分痛心的事！

感情太重也是许多热心的信徒受欺骗的一个原因。这些信徒因为热心爱神的缘故便很热烈的爱那些为神作工的人。爱神的仆人原是一件极好的事，不过他们不知道有许多欺骗人的人就利用人这种心理，来施展他们欺骗人的手腕。他们假装很敬虔很热心。他们的嘴里说出许多冠冕堂皇的话语来。他们造一些不真实的见证。他们告诉人说神怎样赐福给他们和他们所作的工。如果那些热心爱神的信徒用冷静的头脑仔细观察一下他们的言语行为和见证，本可以看出许多破绽来，因为作伪的人无论怎样聪明，总是有破绽可寻。可惜那些热心爱神的信徒因为感情太重的缘故，不肯安静详细查考，就轻易信他们的话，以致被他们利用，受了他们的欺骗。富于感情诚然是一件好事，但只有感情却不用知识调剂一下，总是容易受人欺骗。

还有许多热心的信徒受欺骗，是由于他们妄想得·不劳而获的收成，不战而得的胜利。属世界的人追求世界上的财富，需要劳力出汗，殷勤作工，偏偏有许多人要想不劳力出汗，不殷勤作工，就得·地上的财富一般。因为许多信徒存·这种侥幸的心理，就给一些欺骗人的人造了好机会。他们告诉人说只要得·某种特殊的经验，一日之间便可以成为被圣灵充满的人，可以完全圣洁，可以有大大能力为主作怎样伟大的工作，可以天天过·得胜的人生，可以终日充满了喜乐，再没有一点试炼和痛苦。那些存·侥幸的心理的信徒一听见这种教训，便认为这正是他们求之不得的福气，因此赶快起来接受这种教训，追求这种经验。结果是甚么呢？一种结果是叫许多人变成自欺的人：告诉人说，他们是怎样被圣灵充满，怎样成了圣洁，怎样过·得胜的生活，怎样充满了喜乐平安，其实他们不见得比别人更好一点，他们的见证与他们的人生并不相符合。另外的一种结果是叫许多人走到自弃的地步。他们希望走这一条快捷方式，可以得·他们久已渴望得·的好处。追求了一些时候，并没有得·他们所希望得·的。他们禁食，他们祷告，他们认罪，他们废寝忘食的去追求，但是总没有得·，因而渐渐走

到自暴自弃的地步。

自然我不能说领人走快捷方式的都是欺骗人的人。有一些并不是欺骗人的，乃是真诚热心的人，不过他们在属灵的事上太幼稚，太缺少经验。他们还不十分认识自己肉体中的软弱。他们还未经过属灵的战争，还未曾受过神的试验。他们在初蒙恩以后，心中火热得很。他们弃绝了以前的恶行，他们的心热烈的希望作完全人，他们以为事实就像他们的希望同样的简单。这种人的热诚可敬，但他们所讲的那种没有经验不合真理的教训却是使许多人受了上文所说的损害。也就是因为有这种热心却没有知识的信徒讲了这种道理，纔使那些欺骗人的人得了一种欺骗人的方法，欺骗了许多追求在天路上走快捷方式的信徒。

还有一些信徒受欺骗是因为他们贪慕得·特别的经验，特别的权柄。他们不知道他们每日所作的一切小本分小事工在神面前都是伟大重要的。他们认为伟大重要的事工是行奇事，显神迹，医病，赶鬼，并作许多别样超凡的事。有些欺骗人的人就利用人们这种心理，造许多假见证，告诉人说他们怎样见过主耶稣，怎样行过许多奇事，怎样接手在人身上使人得了圣灵，怎样医好了多多少少人的疾病。这些见证也许有一部分是真的，但还有许多是有枝添叶，言过其实的。只因这些欺骗人的人会像雅各那样将虚假的事说得像真的一样，再加上一些贪慕得·特别的经验和权柄的人因为热烈·要吃这种属灵的野味，便不暇分辨真伪，因而受了欺骗。

这些欺骗人的人所以能施展他们的骗术，固然是由于多数的信徒有种种的弱点，被他们所发觉，所利用，但另外有一个重要的原因，就是他们会假托神的名和神的权能。他们怕他们所作的假报告假见证不能取信于人，便告诉人说神显了大荣耀，作了大事。『因为耶和华你的神使我遇见好机会得的。』纔出去不多些时候就得了野味回来，是使以撒信不及的事。但雅各假托神的权能，便使以撒不能不信了。人所不能作的事，神还有不能作的么？以撒是敬畏神的人。他信神的权能。他信神能作人所作不到的事。可惜他却未曾料到他那狡诈的儿子会假托神的权能来欺骗他。今日那些敬畏神的人也就是这样受了欺骗。那些欺骗人的人如果用普通的骗术来欺骗信徒，也许会被他们看破，也许不为他们所注意。但一假托神的权能，便能使他们笃信不疑，而且他们因为敬畏神的缘故也就特别留意神的事，特别爱那些被神使用蒙神赐福的人，谁知就在这时候他们已经受了人的欺骗呢。

不过我们也不能因为有些人假托神的权能，便不信神确实赐福给许多爱他的人，藉·他们行了大事；我们也不能因为有些欺骗人的人作假见证，便不信另外一些爱神的人所作的真见证。要紧的就是求神除去我们的弱点，使那欺骗人的人在我们身上无机可乘。每逢听见人述说神的权能，神的作为，不要轻信，也不要不信，只要用冷静的心思慢慢观察，细细分辨，使那欺骗人的人无从施展他们的骗术，好使神的名少受一些羞辱，使神的孩子们少受一些损害。

『声音是雅各的声音，手却是以扫的手。』凭·这一件事以撒就不应当信雅各的话。真以扫不但手上有毛，而且声音也该是以扫的声音。在这里我们不是又可以得·一个宝贵的教训么？认识一个人是真是假，不可单看可信的那一方面，更要看可疑的那一方面。这不是说我们看人只看坏的一方面，不看好的一方面，乃是说我们要分辨一个人的真假，应当在可疑的事上留意。说一个最浅近的比喻罢。我们用钞票的时候，如果只选择丝毫没有污点没有折痕的钞票，能有多少张呢？我们不因为钞票上有了污点，油渍，折痕，或是被人画了字，便弃置不用牠们。但如果我们看见一张真假可疑的钞票，便

不可不注意那钞票的可疑之点了。分辨假钞票不是看可信的一方面，乃是看可疑的一方面。假钞票有不少的地方像真钞票，但有很少的几点与真钞票有分别。如果你只看牠与真钞票相同的地方，你会收进许许多多假钞票来。但你若留意那些可疑的地方，你便可以不受人的欺骗了。

说来也真希奇分辨真假钞票的时候，人都是注意那些可疑的地方。但有许多人说，我们看一个基督徒或一个传道人的真假，应当多看他的长处。这是多么胡涂的事呢！不错，真基督徒和真传道人也有许多短处和弱点，正如真钞票有污点，油渍，折痕一般。我们不能因为真钞票有污点，油渍，折痕，便抛弃不用；照样我们也不能因为真基督徒或真传道人有点缺欠和弱点便弃绝他们。不过我们在分别真假基督徒或真假传道人的时候，便需要注意那些可疑的地方，如同我们留意分辨真假钞票一样了。大多数的信徒都不免陷在两种错误中；一种错误是总看人的短处；好像一个人只要有短处就不是真基督徒，不是真传道人。另外的一种错误就是总看人的长处；好像一个称为基督徒的只要有长处便是真基督徒，一个传道人只要有长处便是真传道人。照第一种看法，世上的基督徒和传道人简直就没有几个是真实的。照第二种看法，世上的基督徒和传道人简直就没有假的。这两种看法都有相当的错误。最正当的态度乃是在包容人的缺欠和弱点上要十分宽大，但在分辨真伪上却一点不可放松，一点不要模糊。摸摸手上的毛，再听听口中的声音，二者有一样不对，就不可轻易信他。

从前我听一个人口中说敬虔的话，就认定他是敬虔的人，听一个人作一段动听的见证，就信他所作的见证是真实的。现在我读了雅各欺骗父亲的记载，再证以我在各地多次目·耳闻的事实，我便再不敢这样作了。现在我纔知道说敬虔话语的人不都是敬虔的人，因为有许多人口中所说的敬虔的话不过是敬虔的谎言阿。

两条取祸的道路

行淫和贪财是两条取祸的道路，走这两条路的早晚必落在祸患中。古时是这样，今日仍是这样；东方是如此，西方也是如此：创世记第三十四章所记载，示剑和示剑城的居民被杀丧命的事，不过是千万同样的事实中的一件罢了。看这个青年人示剑，在他所住的示剑城中，本是尊贵富足有权有势的人。如果他不行邪路，安分作人，谁能加害于他一丝一毫。可惜他见美色起邪念，放纵自己的情欲，看见雅各的女儿底拿，『就拉住她，与她行淫，玷辱她，』因此惹动底拿的弟兄们的忿怒，用计谋杀害了他，并他父家，和他全城的人。行淫的结果不但害了自己，还害了那样多的人。『赌近盗，奸近杀。』想起来真令人不寒而栗了。

奸淫和杀人好像孪生的弟兄，有第一样就难免有第二样。淫行本是极可耻可憎的事。尤其是女子，一有了淫行，便被人看作奇耻大辱。一个女子一失了身无论是被强奸或是和奸，女子的父兄或丈夫必定痛心忿恨到极点。在这种情形之下，他们会向那与女子行淫的人施展最残酷最严厉的手段，报复他，杀害他。这种忿恨是用任何方法不能消除的。经上论到这事有话说，『与妇人行淫的便是无知，行这事的必丧掉生命。他必受伤损，必受凌辱；他的羞耻不得涂抹。因为人的嫉恨成了烈怒，报仇的时候决不留情。甚么赎价他都不愿；你虽送许多礼物，他也不肯干休。』（箴六32~35）看示剑因为与底拿行淫，激起雅各众子的忿怒，演出这幕惨剧来，更证明箴言上的警告是怎样真实怎样可信了。

奸淫和杀人相连还有一个很显明的原因，就是人有了淫行总想法隐藏，可是世上的事总没有能

长远隐藏得住的。行淫的人恐怕被甚么人发觉，或是知道已经被某某人发觉，这时候必定千方百计使他的隐事不显露出来，在一切的计谋中最稳妥的方法就是杀人灭口。一个人有了淫行，不用说会杀害别人，就连自己最爱的子女也能忍心下毒手。我们不是常听说有的妇人因为行淫，恐怕自己的子女泄漏隐情，因而杀害他们么？人间的爱还有甚么爱比妇人爱子女的爱更真挚，更恳切？如今因为淫行连子女都能杀害，何况对其他的人呢？

奸淫和杀人相连的第三个原因是，行淫的人偷偷摸摸觉得不满意，总愿意与对方长久相聚。可是事实又常不是那样容易。如果对方是已经结了婚的，对方的配偶一定不容许。如果自己是已经结了婚的人，自己的配偶也一定要反对。纵使两方面都是未曾结婚的，家中的父兄们若知道了这些隐情，也决不能不加以干涉。行淫的人在这种情形之下，为要达到能长久相聚的目的，便不免起恶念，想下毒手除掉那阻挠他们使他们不能相聚的人了。

奸淫和杀人相连的第四个原因是嫉妒作祟。男女中间的爱情是不容有第三个人参加的。但行淫的人总是朝秦暮楚，用情不专。在被赏识的一方面固然是得意洋洋，在被撇弃的那一方面就不免妒火中烧了。这种妒火在一个人里面越烧越旺，结果便演出杀害的惨剧来了。如果我们详细调查法院里所审讯的杀人的案件，除了为财物所酿成的以外，最多的便是起源于淫乱了。三角恋爱，四角恋爱的结果，不是杀人，便是自杀，我们耳闻目·的这种事实，真难数算有多少了！

神知道我们的弱点，和我们在世上所遭遇的试诱，所以他屡次将古人贪财受害的事迹记载在圣经里，警教我们，同时也屡次将古人行淫取祸的经过写在圣经里，作我们的鉴戒。示剑因行淫以致丧命的事不过是其中的一件阿。

读了创世记第三十四章所记，因示剑一个人行淫，示剑全城的人都惨遭屠戮的事，一定有不少人要为示剑城中的居民呼_{iii}。但如果我们把那一件事从头到尾仔细观察一遍，我们便发现示剑全城的人惨遭屠杀并不是无辜被累，实在是咎由自取。阅者疑惑我的话么？请看以下的一段经文：

『哈抹和他儿子示剑到本城的门口，对本城的人说，「这些人与我们和睦；不如许他们在这城居住，作买卖；这地也宽_s，足可容下他们；我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。惟有一件事我们必须作，他们纔肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜，货财，和一切的牲口，岂不都归我们么？只要依从他们，他们就与我们同住。」凡从城门出入的人，就都听从哈抹和他儿子示剑的话：于是凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁·众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了。又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来，就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城。夺了他们的羊群，牛群，和驴，并城里田间所有的，又把他们的货财，孩子，妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。』（创三十四20~29）。

与底拿行淫的是示剑，他被杀是咎由自取，示剑城中的居民不应当死，但他们却与示剑一同被杀了。他们取祸的原因不是由于行淫，乃是由于贪财。那溺爱儿子的哈抹看见儿子的恶行，不但不知道严加管束，反倒顺·儿子的意思向雅各为儿子求婚。雅各的儿子就趁机用诡计欺骗他：要求叫示剑全城的男子都受割礼。但成年人受割是一件苦痛的事。示剑为他所恋的女子可以忍受这种痛苦，哈抹为

他所爱的儿子也可以忍受这种痛苦。但示剑城中的居民如何肯白白受这种苦呢。这老年的哈抹也料到这一层。他知道如果不给他们一些利益，他们决不肯白白受这种痛苦，因此他对他们说，如果他们肯忍受这几天的痛苦，便可以得·雅各家的『群畜，货财，和一切的牲口。』这个方法也真灵验。他一说出口来。他们立时便全体表示赞同。『凡从城门出入的人就都听从哈抹和他儿子示剑的话，于是凡从城门出入的男丁都受了割礼。』没有利益可得，谁也不肯为别人受一点苦。一听说可以得·别人的群畜货财，就是割掉自己身上的皮肉，忍受几天的疼痛，都甘心乐意去作。世界上的人有几个不和示剑城中的居民一样呢？受了这种痛苦以后果真得到利益了么？如果能得到也还上算。谁想不但没有得·所盼望得·的利益，反倒将自己的性命和财物一齐赔上。全城的男人都被雅各的儿子杀死以后，他们的『羊群，牛群，和驴，并城里田间所有的，以及他们一切货财，孩子，妇女，并各房中所有的，』都被掳去。示剑被杀是因为行淫，哈抹死亡是因为纵子为恶，城中的居民丧命是因为贪财图利。这一群人没有一个死得_三屈。

示剑城中的居民并不是穷得不能生活。他们不需要雅各家中的群畜货财。他们本来甚么都有。如果他们不起贪心，不妄想要得雅各家中的财物，他们决不会陪·哈抹和示剑父子两个去受这种痛苦，那样西缅和利未也决不敢进城去杀他们。可惜他们怀·贪心，一听见哈抹告诉他们说，如果他们肯受割礼，便可以得获许多意外的牲畜货财，他们便不顾一切向前作去。他们一点不思想这件事的利害。他们的眼睛完全被利益所蒙蔽，再也看不见前面的危险祸害。『人见利而不见害，鱼见食而不见·。』示剑城的人就是这样自己跳进了祸患的坑中，直跌得粉身碎骨。

记住，如果你不想要落在危险祸患中，就总不要贪爱别人的财物。甚么时候你见了别人的财物就起贪心，不但给魔鬼留了地步，也给了恶人陷害你的机会。恶人知道一般人的弱点，因此他们设网罗，布陷阱，总是藉·财色两件事。不贪财不好色的人永远不会落在这两种陷阱中。『那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗，和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶的根源。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。』（提前六9、10）读了经上的教训，再看过那些因为贪财受害的人的事迹，真不能不使我们触目惊心哪。

行淫与贪财是两条取祸的快捷方式。走其中的任何一条都可以弄得身败名裂，后悔莫及。从古至今已经有千千万万的人在这两条路上取了痛苦，遇了祸害，丧了性命。愿意遭遇同样结局的人，只管大胆的走上去。

随便开的弓

『以色列王和犹大王约沙法上基列的拉末去了。以色列王对约沙法说，「我要改装上阵，你可以仍穿王服。」于是以色列王改装；他们就上阵去了。先是亚兰王吩咐车兵长说，「他们的兵将无论大小，你们都不可与他们争战，只要与以色列王争战。」车兵长看见约沙法，便说，「这必是以色列王。」就转过去与他争战。约沙法一呼喊，耶和华就帮助他，神又感动他们离开他。车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里；王对赶车的说，「我受了重伤，你转过车来，拉我出阵罢。」那日阵势越战越猛。以色列王勉强站在车上，抵挡亚兰人，直到晚上；约在日落的时候，王就死了。』（代下十八28~34）。

好一个聪明的亚哈王！他听了先知米该雅所说的豫言以后，恐怕不幸这豫言竟成为事实，因此想了一个安全的方法——改装上阵。他想一经改装，亚兰的军兵必定没有法子分辨谁是以色列王。以色列兵如果得胜，他不妨鼓励大军进攻，如果不幸失败了，他也可以从容逃走，不至落在敌人手里，也不致遭遇危险。这个方法果然灵验。亚兰的军兵因为亚哈不穿王服，竟认不出他来，他们看见那身穿王服的犹大王约沙法，以为是以色列王，就转过去与他争战。及至亚兰的车兵长知道约沙法不是以色列王，便转去不追他了。亚兰王吩咐车兵长不可与别的人争战，只要与以色列王争战，可是以色列王上阵以前已经改了装，车兵长和亚兰军兵谁也认不出来那一个人是以色列王。亚哈王豫防危险的妙法到这时候发生了十足的效力。若不是他这样聪明，想出这种安全的方法来，亚兰的军兵一定会把他包围了。

在这时候亚哈看见这种情形，必定心中十分躊躇满志。他也许心里说，『到底我亚哈聪明。假使我不改装上阵，你们必定围困了我，毁灭了我。今天呢，你们要害我，却认不出我来。米该雅所说的凶言不能应验了。等我回去以后，我要把他带到众人面前，质问他，羞辱他，看他敢不敢再对我说凶言。只要人彀聪明的，连神所说的话也可以叫牠不应验。』他断乎没有想到那能立他为王，也能废他，能使他生，也能叫他死的神，比他更聪明，只藉·一个不重要的人，无意中所作的一件事，就成全了他的旨意，就在这穷凶极恶自夸聪明的恶王亚哈身上施行了审判。『有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。』这个开弓的人并不认识那一个人是以色列王，他也没有想要射亚哈。他不过是『随便开弓』罢了。谁想到这『随便』所开的一弓不但射中了亚哈，而且还『射入以色列王的甲缝里，』竟把一个刚愎悖逆自作聪明的恶王亚哈射死。那个开弓的人是随便开的弓，但那执掌万事万人的神，却是藉·那个随便开弓的人随便所开的那一弓，成就了他所要成就的事。

是，从古至今没有一个人能逃脱神的手。神若定意要降祸与一个人，纵使他绞尽了他的脑汁，用尽了世界上最明智的人所设的谋略，想出来一条在人看是万分安全的道路，他仍是逃脱不了神的震怒。亚哈不过是千万个这种人中间的一个罢了，那么神不许人逃脱他要降给人的灾祸么？不但许而且他期望人逃脱，劝告人逃脱。也就是因为这个缘故，他屡次差遣他的仆人警教招呼那些悖逆犯罪自取祸患的人，对他们说，『你们转回，转回罢，离开恶道；何必死亡呢？』就连那穷凶极恶的亚哈，神也曾屡次藉·他的仆人以利亚和米该雅警戒他，招呼他。听亚哈对约沙法说，『还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，常说凶言，』便可以知道米该雅警戒亚哈王已经有多次了。就是到了亚哈遭祸的前一天，神还是给他最后的一个机会，使米该雅把目前要临到他身上的祸患告诉他，希望他能悔改逃脱。谁想他到底不肯勒马悬崖，以致遭了那种悲惨的结局。不是神愿意降祸与人，实在是人自取灾祸阿！

亚哈阵亡固然是因为他恶贯满盈，但也是因为他有一点虚浮的聪明，能够想出这个改装上阵的妙法来。看亚哈这样改装上阵，便可以知道他在未去以前已经知道这次打仗要遇见危险，不然，他决不想用这种不光荣的方法。假使他没有这点虚浮的聪明，想不出这个改装上阵的方法来，他或者能知难而退，不去与亚兰人交战，也说不定。只因为他有这一点聪明，想出这样一个方法来，纔有恃无恐的去与亚兰人争战，结果就阵亡在战场上。有聪明智谋实在是好事。但悖逆神的人有聪明，不过是使他快些落在灾祸中，倒不如变作愚昧还安全些。

许多人悖逆行恶受了神的警戒：那些愚昧的人因为想不出甚么方法可以逃避神所要降的灾祸，便惧怕悔改，因此逃脱了灾祸。惟有那些聪明人因为想得出好的方法来，便有恃无恐，不肯悔改。谁知道及至灾祸临到的时候，他们以为万全的方法竟变成丝毫没有用处。神轻轻的动了一下手指，他们便落在灾祸中，像亚哈被那个随便开弓的人射死一样。『他叫有智慧的中了自己的诡计，使狡诈人的计谋速速灭亡。』（伯五13）悖逆神的人有智慧真是一件极不幸的事阿。

由这个人随便开弓射死亚哈的事中，我们又看出来神常是藉·很平常的事成就他的旨意。有时神也作非常的事使人看见惊奇，就如他应允以利亚的祷告，使火从天上降下来，烧死亚哈谢所差遣的那两个五十夫长和他们所率领的一百个人一样。但最多的时候他还是藉·很平常的人所作的很平常的事，向敬畏他的人施恩惠，向悖逆他的人行审判。他有一次使地开口吞灭了可拉，大坍，亚比兰，和他一党的人，但他在许多其他悖逆他的人身上施行审判，却是藉·很平常的事，就如瘟疫，刀兵，饥馑，蝗虫等等的事物。他有一次打发乌鸦为他的仆人以利亚叼饼和肉，供养他许多日子，但他供给其他许多事奉他的人却是藉·很平常的事，就如圣徒出于爱心的招待馈赠供给等等。在普通的人以为这些事不过是凑巧，不过是适逢其会。但在那些明白神的心意和作为的人看来，却都是神所行的大事，正如同他所作的那些非常的事一样伟大，一样奇妙。

既知道这个真理，我们就应当格外谨慎，免得我们因为悖逆神，遭遇神藉·平常的事降给我们的灾祸。同时我们在一切平常的事上享平安蒙福祉的时候，也当了解这都是出于神的安排和神的眷顾，并不是偶然临到的。就是在甚么意外的事临到我们的时候，我们也不必惊惶，畏惧，忧虑，烦恼。虽然我们不确定知道世人所遭遇的一切事是否都有神的手在其中，但我们确实知道属神的人所遭遇的每一件事都是出乎神的旨意。在一个父亲的权柄所能达到的范围中，他决不容许一任危害的事临到他儿子的身上。这样，我们那位全知全能的天父如果不是为我们的益处，能否容许一件危害的事临到我们的身上呢？开弓的那个人所开的弓是随便开的，但神若不许可，那枝箭决不会射入王的甲缝里。稍向左一点就会射到甲冑上，稍向右一点就会从身旁射过去，稍高一些就会射到头盔上，稍低一些就会射中车辕。如果那个人已经认出亚哈来，将弓对准亚哈的致命处射去，一下便射中了他的要害，这倒不足为奇，因为善射的人确实可以有『百步穿杨』的本领。如今这个开弓的人并不认得那一个是以色列王，他毫无目的的『随便开弓，』一下便射中亚哈王，而且射入王的甲缝里，这就看出来确实是有神的手在其中了。有神的手在其中，一个随便开弓的人能恰巧把箭射入一个悖逆神的人的甲缝里把他射死；有神的手在其中，一个认准目标开弓的人所射的箭也能恰巧从一个敬畏神的人的头上擦过去，没有伤·他一根头发。神能藉·一个『随便开弓』的人向悖逆他的人施行他的审判，神也能藉·一个『蓄意谋害』的人向顺从他的人彰显他的荣耀。悖逆神的人所处的境遇看·是最安全的，实际却是危险到极点。顺从神的人所处的境遇看·是最危险的，实际却是安全无比。我们只要敬畏神，只要行在神的旨意中，还有甚么可忧虑惧怕的呢？

想到那个随便开弓的人所开的一弓，使我们战兢畏惧，恐怕我们因悖逆神遭遇意想不到的灾祸；同时也使我们放胆无虑，因为我们确实知道敬畏神的人所处的境遇永远是最安全的。那个随便开弓的人所开的一弓不但那时在亚哈的身上施行了神的审判，也在今日为我们带来许多的警戒教训和安慰。这一弓真值得我们纪念阿。

一个有福的女子

『那时候马利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒迦利亚的家，问以利沙伯安。以利沙伯一听见马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动；以利沙伯且被圣灵充满，高声喊·说，「你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这信靠的女子是有福的；因为主对她所说的话都要应验。」马利亚说，「我的心尊主为大，我的灵以神我的救主为乐。因为他顾念他使女的卑微；从今以后万代要称我有福。那有权能的为我成就了大事；他的名为圣。」』（路一39~49）。

马利亚真是世界上一个最有福的女子！不仅以利沙伯对她说，『你在妇女中是有福的，』『这信靠的女子是有福的。』就是她自己所说『从今以后万代要称我有福』的话也成了事实。从那时到今日，数不清有多少多少的人称她为有福。本来是么，普世人类的救主，背负世人罪孽的羔羊，成形在她的腹中，从她腹中生出来，吃她的乳长大，被她抚养成成人，称她为母亲，在世上的人类中还有谁能比她更有福，更荣幸？还有谁比她更值得人的纪念和称赞？固然我们不承认罗马教会所讲的敬拜马利亚，祷告马利亚，藉·马利亚方能见耶稣，那种不合圣经的道理，但是我们必须承认马利亚是圣经所记载的许多伟大的人物当中的一个，是我们特别敬重纪念的一个女子，是一个『蒙大恩的女子，』因为我们的救主是藉·她的腹成为人身，来到世间，成就了拯救我们的工作。

从主耶稣在世的日子到今日，不知道有多少女信徒景仰马利亚，羡慕马利亚，口中喜欢唱·马利亚的诗歌——『我的心尊主为大，我的灵以神我的救主为乐。……』不知道有多少女信徒喜欢给自己或自己的女儿起名叫马利亚。多少女信徒对马利亚怀·一种『高山仰止，景行行止；虽不能至，心向往之。』的思想。但是无论她们怎样羡慕马利亚，也不会再有一个人能同马利亚一样，不会再有一个人能得马利亚所得的福。羡慕也不过是空空羡慕罢了。

是这样么？今日的女信徒果真不能得马利亚所得的福么？不，她们不只能得马利亚所得的福，她们能得比马利亚所得更大的福。不止今日的女信徒，连今日的男信徒也同样的能得这种更大的福。如果今日的信徒明白这个真理，他们不但不会因为不能作马利亚而失望，反倒因为他们所得的特别的应许充满了喜乐和感谢。阅者疑惑我的话么？请读经上的记载：

『耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女子大声说，「怀你胎的和乳养你的有福了！」耶稣说，「是，却还不如听了神的道又遵守的人有福。」』（路十一27、28）。

这个女子就是上文我们所说古今许多羡慕马利亚的女子当中的一个。她听了耶稣讲道，心中非常的受感动。她羡慕耶稣和他所讲的道，因此联想到耶稣的母亲。虽然我们不知道这个女子是否认识马利亚，可是我们能看出来她怎样的羡慕那位『蒙大恩的女子。』她羡慕那位女子的心是那样热烈，以致她忘记了她自己是一个女子，也忘记了在她四围还有许多人。她竟在众人中间大声说，『怀你胎的和乳养你的有福了！』

主耶稣听了这个女子所说的话有甚么表示呢？他未曾禁止她这样说，也未曾说她所说的不对。他承认她的话是正确的。他接·她的话说，『是。』但他接连·说出一句惊人的话来，不但那个女子未曾想到，就连我们也未曾想到。他说，『是，却还不如听了神的道又遵守的人有福。』

哈哈！竟会有人能比那位『万代要称她有福』的马利亚更有福！若不是我们听我们的主这样说，谁能想到有这样一回事呢？能像马利亚那样有福，已经是出乎我们意料之外的事，比马利亚更有福，真是我们连想都不敢想了。但这就是那位信实的主所说的话。他从来未曾欺骗过我们，他也永远不会欺骗我们。他亲口告诉我们说，听了神的道又遵守的人比他的母亲马利亚更有福。我们今后可以不必羡慕马利亚所得的福。我们只要留心听神的道，听了以后持守在心中，藉·神所赐给我们的恩惠和能力，竭力遵守。他教训我们圣洁，我们便远离一切污秽淫邪的意念，言语，行为。他教训我们诚实，我们便弃绝一切的谎言，诡诈，虚伪，欺骗。他教训我们谦卑，我们便尊敬一切当尊敬的，顺服一切当顺服的，无论在甚么事上不夸耀自己，不显扬自己。他教训我们爱人，我们便事事求别人的益处，时时为别人打算，怎样顾念自己，也怎样顾念别人。他教训我们忠心，我们便尽心竭力去作一切摆在我们前面的大小事工和本分，不畏难，不偷懒。凡他所教训我们的话，无论在家庭内，在教会里，在社会中，都要一一遵守。这样，他必照他的应许赐福给我们，而且要藉·我们使别人得福。不久我们也要看见我们今日怎样称马利亚为有福，将来别人也要这样称我们为有福。我们今日怎样羡慕马利亚，将来也必有人照样羡慕我们。他们要指·我们说：

『你在众人中是有福的。这信靠的人是有福的；因为主对他所说的话都应验了。』

一个勇敢的先知

『耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那里，對他說，「在一座城里有兩個人；一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛群，羊群；窮人除了所買來养活的小母羊羔之外，別無所有：羊羔在他家里和他兒女一同長大，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里，富戶舍不得從自己的牛群羊群中取一只豫備給客人吃，却取了那窮人的羊羔，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，因為他行這事沒有怜恤的心。」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里。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。你為甚么藐視耶和華的命令，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，我却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，『你為甚么藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？』他不但說了這幾句責備的話，而且又向大衛宣布了耶和華的咒詛說，『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。』我們試一閉目想象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。有这样的先知，不但是大衛王的好处，也是以色列全国的幸福。

拿单去责备大卫真是一件极不容易的事。这不只因为大卫是一国的王，更是因为大卫所犯的罪是一种最可耻最可恶的罪，而且这件事也许除了约押以外并没有一个人知道。全国的人只知道大卫娶了阵亡的乌利亚的妻子，谁晓得乌利亚是大卫设恶谋所杀害的呢。约押虽然知道这件事的内容，但因为他是大卫宠信的元帅，而且他又参加这件谋杀的事，当然他不敢宣布。当日大卫与拔示巴行淫以后，本没有要杀乌利亚的心意。只是因为拔示巴怀了孕，大卫恐怕乌利亚后来追问拔示巴怀孕的来源，追问出来以后势必质问大卫，那时候大卫的丑行必定遍播全国。大卫就是因为想遮掩这件事，所以纔一再的催促乌利亚回家。如果乌利亚回家住宿一夜。拔示巴所怀的孕就可以推到乌利亚身上。大卫的这件丑行就可以轻轻遮掩过去。不料乌利亚是一个忠勇忘身的军人，他因为他的统帅和同伴都在战场，自己决不肯苟且偷安，回家与妻子同寝，以致把大卫逼得没有办法，纔不得已下这种毒手，借亚扪人的刀杀害了乌利亚。大卫就是因为怕乌利亚宣布他的罪状，所以纔谋杀了他。如今先知拿单不但得神的指示知道了这件事，而且还严正的责备他，又焉知大卫不下毒手杀害拿单以图灭口呢。我们想到这种危险，拿单总不会没有想到罢。不过拿单因为有神的使命在身上，不敢不去责备大卫，又因为一国的元首犯了这样大的罪，不忍缄口不言，所以纔冒了性命的危险去见大卫，直言无隐的把神叫他说的话都对大卫说了出来。拿单真是神忠心的仆人，真是勇敢的先知，真可以作一切代神传话的人的模范。

拿单不只不怕危险，而且他也不顾情面。对一个普通的人当面指责他的罪恶，都觉得不好意思，如今大卫是全国的王，更应当怎样给他留些情面。如果我们是拿单，我们纵使去劝责大卫，也必要婉言暗示，决不肯一语道破。大卫如果能领悟呢，自然最好不过；如果不能领悟呢，我们也算尽了我们的本分。一点都不顾情面，直接指出人的罪恶在我们看是太不顾人情的事。拿单却不这样。虽然他先未曾明明说出大卫的罪，不过是用一个比喻领导大卫认识自己，知道自己所犯的罪，但及至大卫听了这个比喻仍不认罪的时候，拿单便毫不顾情面，直言无隐的责备大卫了。是，拿单需要这样责备大卫。不然恐怕大卫到甚么时候也不认识自己，也不承认自己所犯的罪。神的仆人劝责人的时候固然应当体恤人的软弱，但决不可顾全情面，在应当责备人的时候，怕使人难堪，便缄口不言。这样作固然可以保全人的颜面，不使人难堪，但使人长久陷在罪恶中，总不能悔改认罪。这样作的人是懦夫，不配称为神的仆人，不配为神作工，不能被神使用。拿单不是这样的人。他是神的一个忠心的仆人，一个不畏势力不顾情面的先知。就因为有这样的一位先知，那犯了奸淫和杀人的大罪的大卫王纔觉悟自己的罪，说，『我得罪耶和华了。』

先不用提世上那些不信的人，教会中就有许多像大卫一样的人：犯了奸淫的罪，杀人的罪，诡诈的罪，说谎的罪，贪财的罪，偷窃的罪，营私的罪，舞弊的罪，嫉妒的罪，分争的罪，不孝的罪，还有其他种种的罪。不但信徒中有许多人犯这些罪，就连教会的领袖和传道的人也有不少犯这些罪的。这些人不但犯了罪，而且也像大卫那样不但不知道自己的罪，还站在那里批评别人，咒诅别人，定别人的罪。那些身居先知地位的人虽然看见这种情形，却都噤若寒蝉，没有几个人敢起来像拿单那样去责备劝戒那些犯罪的人。他们怕他们自己的地位财产名誉受损失。他们怕遭遇危险祸患。他们怕得罪人。他们怕人对他们发生恶感。他们看人的情面比神的付托更重要。他们为顾全自己的利益名誉，甘心看·别人陷在罪中不去挽救。这些人不但不配称为神的仆人，他们简直是杀人的凶犯。他们的罪一点不小于那些犯罪的人。

他们中间也许有人要为自己辩护说，『世界上像大卫一样肯领受责备的人有多少呢？大卫虽然犯了奸淫和杀人的大罪，但他到底是属灵的程度极高的圣徒，所以受了拿单的责任，立时懊悔认罪。今日世界上没有几个像大卫程度那样高的人。责备他们除了惹起反感以外，是没有甚么其他好处的。』是这样么？果真是这样么？好不好容我引证一件事实证明这种说法不过是一些人为遮掩自己的懦弱说出来的？

『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，現今正在那園里。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業么？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，你找到我么？」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儿子耶羅波安的家，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里。」』（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；到他儿子的時候，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。犯了尼八的儿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儿耶洗別為妻，去事奉敬拜巴力。在撒瑪利亞建造巴力的廟，在廟里為巴力築壇。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么？據我們想以利亞這次去責備亞哈，除了自取禍害以外，是不會再有甚么別的好處的。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，我們還有甚么話可說呢？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，誰還敢说那個人心太剛硬不能悔改呢？神的仆人如果不敢去責備那些犯罪的人，爽快就承認自己懦弱胆怯，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么？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，他們却不聽，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。

今日为神作工代神传话的人所当尽的本分也是这样。当说的就说，当讲的就讲，当指责的就指责，当警戒的就警戒。不要问人接受不接受，听从不听从。自然我们说话的时候，当求神给我们智慧和爱心，不要逞血气，不要辱骂人，不要被人利用，不要惹起无价值的争辩，不要小题大作，不要将自己的意思当作神的旨意，不要将人的遗传当作真理。但更不可学习圆滑狡诈，总不肯得罪人，总想避免人的误会和反对，总想维持别人对自己的好感，总想避免危险和祸患。这不是神的仆人当有的态度，这是老奸巨滑所存的心理。

有不少传道的人起初传道就不是出于神的选召，不过是为吃饭，为谋生，或是因为其他种种不得已的情形纔去传道。这些人不忠心为神传话本是不足为奇的事。最可惜的就是有些蒙了神的选召去事奉神的人，起初很勇敢忠诚为神传话，日久天长，因为胆怯小信，怕受逼迫，怕遭危害，或是因为想要维持自己已经得了的名誉和声望，或是因为存了贪心，想望从群众多得利益，或是因为注重人的情面过于注重神的使命，或是因为自己的生活中有了失败和缺点，以致再不能也不敢像起初的时候那样忠诚，那样勇敢去为神传话，那样大声疾呼，指责罪恶。在这种情形中，他们的仇敌逐渐减少，他们的朋友逐渐增多。他们再听不见多少反对辱骂讥诮恐吓的声音，却看见许多人用笑脸欢迎他们，称赞他们，说他们好。他们有了名，他们有了利，他们有了许多的朋友，但他们还有了一样可怕的东西：

『人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样。』（路六26）。

大卫的三次哀哭

『他们还在路上，有风声传到大卫那里，说，「押沙龙将王的众子都杀了，没有留下一个。」王就起来，撕裂衣服，躺在地上；王的臣仆也都撕裂衣服，站在旁边。大卫的长兄示米亚的儿子约拿达说，「我主，不要以为王的众子少年人都杀了，只有暗嫩一个人死了；自从暗嫩玷辱押沙龙的妹子他玛的那日，押沙龙就定意杀暗嫩了。现在我主我王不要把这事放在心上，以为王的众子都死了；只有暗嫩一个人死了。」押沙龙逃跑了。守望的少年人目观看，见有许多人从山坡的路上来。约拿达对王说，「看哪，王的众子都来了，果然与你仆人所说的相合。」话纔说完，王的众子都到了，放声大哭；王和臣仆也都哭得甚恸。』（撒下十三30~36）。

『大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上，一面哭，跟随他的人也都蒙头哭上去。』（撒下十五30）。

『古示人也来到，说，「有信息报给我主我王；耶和华今日向一切兴起攻击你的人给你报仇了。」王问古示人说，「少年人押沙龙平安不平安？」古示人回答说，「愿我主我王的仇敌和一切兴起要害你的人都与那少年人一样。」王就心里伤恸，上城门楼去哀哭，一面走，一面说，「我儿押沙龙阿，我儿，我儿押沙龙阿！我恨不得替你死！押沙龙阿！我儿，我儿！」』（撒下十八31~33）。

大卫这三次哀哭都是极惨痛极伤心的：第一次是因为他的长子暗嫩被他的三子押沙龙所谋杀；第二次是因为他自己的儿子押沙龙叛逆，兵攻打他，寻索他的命，以致他不得已而出奔；第三次是因为他的儿子押沙龙惨死在战场上。我们详细思想一番，便知道大卫这三次所受的打击都是极重大极苦痛的。暗嫩是大卫的长子，多年和父亲在一处，父子的感情当然极深厚，纵使他忽然得病死去，都足彀使大卫伤心哀哭的了。何况是被人谋杀，更何况谋杀暗嫩的并不是别人，就是大卫亲生的儿子押沙龙。弟兄不和，就足以使父亲痛苦的了，而今弟弟竟设谋杀死哥哥，请想作父亲的该伤心到甚么地步

呢！及至押沙龙叛逆，兴兵逐父，大卫仓猝出奔的时候，大卫的心更是痛苦万分了。素日安居宫中受全国人民敬爱拥护的君王，一旦祸起萧墙，猝遭变故，亡命出走。狼狈不堪。这种景况不论甚么人遇见，也不能不伤心哭泣，何况谋叛的不是别人。正是大卫亲生的儿子呢？我们读到『大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上，一面哭，』这一句话，真不能不为大卫洒下几滴同情的眼泪。过了不久，大卫又哀哭了一次，这次的哀哭乃是因为押沙龙在战场上阵亡。人的常情都是疼爱自己的儿子，照论自己的儿子怎样不好，总是宽恕原谅。纵使有的时候因为忿怒发出恨恶的心，可是及至听见儿子遇见祸害，仍是生出怜爱的心肠。看押沙龙虽然这样忤逆不孝，图谋篡弑，大卫在打发军兵出去战争的时候还嘱咐他的将军们说，『你们要为我的缘故宽待那少年人押沙龙。』但是约押却明白押沙龙是决不可容留的，因此便利用押沙龙悬挂在橡树上的机会，将押沙龙杀死。大卫一听见押沙龙死亡的消息，便『上城门楼去哀哭。』我们可以揣想当大卫哀哭押沙龙的时候，他一定会想起前几年暗嫩被杀的往事。长子先为三子所谋杀，现今三子又多行不义，使父亲蒙羞受辱，使人民遭遇涂炭，末了自己惨死在战场上。这些事该使一个作父亲的伤心痛苦到甚么地步呢！

但我们当注意，大卫这三次哀哭都是他自己造成的。他所以造成这三次哀哭就在一念之差——看见别人家的美妇起了淫念。我们若详细探讨这三件惨事发生的经过，就知道如果不是因为大卫那次犯了淫乱的罪，这三次哀哭连一次也不会实现。大卫那次看见拔示巴沐浴起了淫念，差人将她接到宫中，与她同寝，后来又为遮盖这件事，用阴谋害死她的丈夫乌利亚，娶了拔示巴为妻。大卫一生只犯了这一次罪。就因为这一次罪，就种下了他多年受苦多次哀哭的种子，使他一生饱尝许多本来不必尝到的苦味。阅者疑惑我的话么？容我详细解说一下。

暗嫩被押沙龙所谋杀，就是因为他强奸押沙龙的妹子他玛。可是如果大卫未曾犯那一次大罪，决不至惹出这一场祸事来。暗嫩玷辱他玛的事，大卫并不是不知道。经上记·说，『大卫王听见这事，就甚发怒。』大卫王既然知道了儿子的恶行，又甚发怒，为甚么不惩治暗嫩呢？不正是因为他自己也曾犯过奸淫的罪，以致没有脸面责备儿子么？如果大卫未曾犯过奸淫的罪，这次听见暗嫩的恶行，便严重的惩治他，责罚他，伸雪他玛的冤屈，消除押沙龙的忿怒，不是就可以把这件弟弟残杀哥哥的祸事消灭于无形了么？我们都知道怨毒是多么可怕的一样东西。一个人受了别人的侮辱欺凌，到法院去控告，如果法官秉公判断，替他伸冤雪恨，他纔能心平气和。如果对方贿赂法官，竟因此宣告无罪，那受欺的人，因为愤恨无从宣泄，必不免设阴谋下毒手残杀那欺凌他的人，可怕的流血惨剧便因此演出了。押沙龙杀害暗嫩的事大约也就是这种情形。当暗嫩强奸他玛以后，押沙龙起初一定期待·大卫的判断。他听见他父亲为这事甚是发怒，总以为他父亲一定会为他的妹妹他玛伸冤雪耻。谁知道大卫因为自己也曾犯过奸淫的罪，而且奸淫的又是有夫之妇，实在无法责备儿子，所以虽然发了怒，却不敢对暗嫩表示甚么，更不敢惩治这个不肖的儿子。押沙龙在那里等候了多日，见父亲对暗嫩一点表示都没有，不禁忿火中烧。他想父亲既不能为他的妹子伸冤，只好自己下手为妹子雪耻，于是这幕以弟弑兄骨肉相残的惨剧便演出来了。

犯罪是何等可怕的事阿！大卫在国中是君王，在儿子面前是父亲，从那一方面说，他听见暗嫩强奸了妹子，都应当对暗嫩加以惩治。只因为他自己犯了罪，便徒然发怒，一点不敢再作甚么。在国中是一个没有权柄的君王，在儿子面前是一个没有权柄的父亲。不但自己落到这种可怜的地步，而且还

酿成家庭中的这种惨变，思前想后，大卫又焉能不痛哭呢！

岂止大卫是这样呢？无论甚么人，一犯了罪，便要丧失他本来有的能力与权柄。在国中是这样，在家中是这样，在教会里也是这样。一个人自己犯了罪，就再不能责备别人，再不敢责备别人。纵使硬·面皮去责备别人，别人也不服他的责备，要转过来责备他，质问他，使他无地自容。纵使别人不责备他，他自己的良心也要责备他。一个有权柄的人既不能用他的权柄，自然法纪废弛，邪慝百出，种种的祸患也就随·发生了。国中许多的祸变是这样酿成的，家里许多的祸变是这样酿成的，教会内许多的祸变也是这样酿成的。大卫因为自己犯了罪不敢责备暗嫩，以致酿出押沙龙谋杀亲兄的惨剧，这不过是古今千万件这种事实当中的一件罢了。看到这里，我们应当怎么战兢恐惧，为自己谨慎，为别人谨慎。尤其是在家庭中作父母的，在教会中作领袖的，和一切在团体中作首领的，更当以大卫的失败为前车之鉴，切莫再蹈他的覆辙阿！

再进一步说，如果大卫未曾犯过那次奸淫的罪，也许根本就不会发生暗嫩强奸他玛的那一件事。暗嫩敢作那样的恶事，也许就是因为受了他父亲的影响。他想父亲既然可以诱奸别人的妻子，自己又何尝不可诱奸未出嫁的妹妹。当约拿达为暗嫩设恶谋的时候，暗嫩也许曾对他说，『如果这件事被我的父亲知道了，可怎样好呢？』那狡猾的约拿达便回答他说，『你父亲知道了又有甚么关系呢。他不是也曾与拔示巴行过淫，而且以后还娶了拔示巴为妻么？如果你父亲要惩罚你，你不可以反过来质问他么？你父亲因为自己也有短处，必不敢责备你，惩罚你，你又何必过虑呢？』暗嫩或者就是因为这样有恃无恐，所以纔不顾一切，作了这件恶事。大卫在事先既不能为儿子作好榜样，以致演出这种丑事，事后又不能用父王的权柄责备惩治这个不肖的儿子，以致酿出这种祸变。一步走错，**×**足皆非。罪真是犯不得的阿！

大卫王吃他自己犯罪的苦果就止于这些么？不，还多得很呢！押沙龙因为弑兄的事，在父亲面前失了宠，便蓄意谋叛，一到时机成熟，便兴兵作乱，以致大卫不得不仓皇出走，『蒙头赤脚，上橄榄山，一面上，一面哭。』种一个桃核在土里面，过了几年，成了桃树，决不止于结一个桃，至少结几十个，也许结几百个。种罪恶的种子也是如此。今日所种的不过是一样罪恶，及至几年以后，牠要给你结出几十几百个苦毒的果子来，无论你愿意吃或不愿意吃，你总必须吃下去，就是含·泪也必须吃，痛哭·也必须吃。大卫就是这样一而再，再而三的，吃自己当日所种的苦果。只图当日片刻的欢乐，弄得一生不断受苦，屡次哀哭。我们看到这里，焉能不触目惊心，引为鉴戒呢。

我们试一闭目思想大卫出奔的时候是怎样伤心，怎样痛苦。自己亲生的儿子图谋篡弑，以致不得不亡命出奔，这已经够使他难过的了。再一想到当日先知拿单对他所说的话，『你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和華如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你；我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。』他一定记忆起以前犯罪的经过，又想到不久要临到他的羞辱，真使他愧悔懊丧到极点。那种苦味大概只有身历其境的人知道了。

不多几日以后，一种新的痛苦又来到了。大卫多方想要救护的这个不肖的儿子——押沙龙——到底因为恶贯满盈，死在橡树下面。大卫听见押沙龙阵亡的消息，又大哭了一场。『王就心里伤恸，上城门楼去哀哭。』几年以前长子被三子所谋杀，到了今日，三子又因为兴兵叛逆，阵亡在战场上。父

亲的心真要完全破碎了。但这有甚么办法呢？『人种的是甚么收的也是甚么。』今日所吃的那种苦不堪言的果子，就是大卫几年以前自己所种上的。今日要想逃避，又焉能办得到呢！写到这里，我就想到神藉·摩西的口向以色列人所宣布的咒诅：『倘若你们不这样行，就得罪耶和华，要知道你们的罪必追上你们。』（民三十二23）这是何等可怕的事阿！『你们的罪必追上你们。』除非我们不犯罪，如果犯了罪，无论我们怎样逃避，我们的罪早晚要追上我们。大卫就是这样被他的罪追上了。他的罪不但追上了他，而且重重的击打他，毫无怜悯的击打他，直把他击打得哀哭了再哀哭，哀哭了再哀哭。犯罪真是最不上算的事！

亲爱的阅者，读了大卫三次哀哭的事，你心中有甚么感想呢？你看见罪恶的可怕了么？你知道一个人所犯的罪早晚必定把他追上么？你今日任意犯罪也许可以使你得·片刻的欢乐，富足，尊荣，愉快，但你切不要忘记，迟早有一日你必须吃你自己今日所种的苦果像大卫一样。

不论甚么时候你要去犯罪，请你不要忘了大卫的三次哀哭。

先知的节操

『亚兰王的元帅乃幔，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾藉他使亚兰人得胜：他又是大能的勇士，只是长了大痲疯。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子；这女子就服事乃幔的妻。她对主母说，「我巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大痲疯。」乃幔进去，告诉他主人说，「以色列国的女子如此如此说。」亚兰王说，「你可以去，我也达信于以色列王。」于是乃幔带银子十他连得，金子六千舍客勒，衣裳十套，就去了。且带信给以色列王，信上说，「我打发臣仆乃幔去见你，你接到这信，就要治好他的大痲疯。」以色列王看了信，就撕裂衣服，说，「我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大痲疯。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？」神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王说，「你为甚么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。」』（王下五1~8）。

好一个有节操的先知！听见亚兰王的将军乃幔带·巨额的金钱礼物来求医治，不但未曾匍伏屈膝在乃幔面前希望得些利益财物，反倒打发人去见以色列王说，『可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。』以利沙不去谒见有财有势的乃幔，却叫乃幔到以利沙的家中来。在这里我们可以充分的看出来以利沙是怎样不贪爱财利，不谄媚富贵，是怎样清廉，怎样刚直。也正是因为他能这样有节操，所以神纔能大大使用他，他也能教导引领乃幔，使乃幔得·了身心的好处，不但大痲疯得了医治，而且还认识了神，归向了神。

神乐意施怜悯给一切寻求他的人，但人必须自卑进到他的面前。方能得他所赐的福。乃幔来的时候心中充满了骄傲，他带·『十他连得银子，六千舍客勒金子，十套衣服，』还有『以色列王的信。』他以为他有这些便不愁大痲疯得不·医治了。他一点不知道人到神面前来断不能靠自己的财富和势力。小女子告诉他去见以色列国的先知，他却来找以色列王，这又证明他的心中以为只有王是有能力和权柄的。他一点不知道蒙神差遣被神使用的先知所有的能力权柄更大。神在未曾向乃幔施怜悯以前，必须先打破他的谬见，除掉他的骄傲。这种工作神就托付他的仆人以利沙去作。以利沙因为不贪财利，不谄富贵，竟把一个趾高气扬的亚兰将军折磨得自卑到极点。先把乃幔从以色列王的宫中叫到家里来，

及至到了以利沙的门前，又故意拒绝不和他见面，却叫他去到约但河中沐浴七次。这种严格的训练是乃缦所忍受不了的，若不是乃缦的仆人向他进劝言，乃缦几乎因发怒而返国。可是乃缦到底自卑下来，而且自卑到极点，忍受了以利沙加给他的一切冷酷的待遇。当神看见乃缦自卑的时候，便向他施怜悯，医好了他那种无法治疗的大痲疯。

假使以利沙没有这种节操，却贪爱财利，谄媚富贵，我们能揣想那次所发生的事么？假使以利沙听说乃缦带·巨额的金银衣裳来求医治，便起了贪心，立时奔到以色列王宫中去求见乃缦，神要乃缦学习的功课——自卑——将怎样学得成呢？如果乃缦不能在神面前自卑，神如何能赐福与他呢？那样以利沙岂不[⊖]误了神的工作，而且败坏了乃缦么？我们再往下读这一段记载，便知道因·以利沙的节操不但使乃缦学习了谦卑，因而得了医治，并且乃缦还深深受了以利沙的感动，决心离弃他素日所拜的假神，专一敬拜耶和华，容我们读经上的话：

『乃缦带·一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前，说，「如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神：现在求你收点仆人的礼物。」以利沙说，「我指·所事奉永生的耶和华起誓，我必不受。」乃缦再三的求他，他却不受。乃缦说，「你若不肯受，请将两骡馱子的土赐给仆人；从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。」』（王下五15~18）。

这比以前那一件事更难能可贵了。乃缦的病已经得了痊愈。现在他甘心乐意的把感恩的礼物拿来献在以利沙的面前。以利沙若留下，总没有甚么不可的了。不过以利沙因为乃缦是拜假神的，他必是觉得神的仆人不应当从拜假神的人手里收受甚么财物，免得使神的名受外邦人的藐视，所以坚决不肯收受，甚至指·耶和华起誓，表示他的决心。就是因为他这种表示，使乃缦深深的受了感动。在乃缦本来的思想，以为亚兰国的医生为人治好了疾病，都希望得病人的酬谢，以色列国的医生也必不能不这样，何况今日以利沙为他所治好的病又是别人所不能治疗的重病呢。他万没有料到以利沙竟是这样坚决的不肯收受他的财物。他在这里开始看出来以色列国的先知与他本国的那些医生和祭司大不相同。他从这里推知以色列国的神必定远超过他本国的神。他在约但河边看见了耶和华的权能，他在先知的家里看见了耶和华的德行。因·这两件事使他决心离弃他所事奉的假神，归向了耶和华，因此他对以利沙说，『你若不肯受，请将两骡馱子的土赐给仆人，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。』乃缦大约晓得神吩咐以色列人为他筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭或平安祭的事。（见出二十24）他想到他本国是一个拜假神的国，那里的土是不洁净的，他愿意用以色列国的土为耶和华筑坛，所以他纔向以利沙索取两骡馱子的土，带回到他本国去，在那里为耶和华筑土坛，献燔祭和平安祭。

从我们的经验中我们确实的看出来，除了神的权能以外，最能感动人的就是圣徒的德行。不信的人看不见神，他们所看见的就是属神的人。属神的人品行高尚，他们便以为神是高尚可信的。属神的人品行卑劣，他们便以为神是卑劣不可信的。因此圣徒有高尚的德行极容易使人受感动归向神，同时那些品行卑鄙的信徒所给不信的人的恶影响也是非常的大。一般圣徒的品行或好或坏，与不信的人尚且有这样大的关系，何况神的仆人们呢？

说起来真令人欲哭无泪！今日许多传道的人不用说赶不上以利沙那样有节操，就是连世界上那些有志气有操守的人都比他们强得许多。这些传道的人目光那样短小，思想那样卑鄙，叫那些有气节的

人看见真要作三日呕。他们看见一点财利就红了眼睛，遇见富贵的人就胁肩谄笑，逢迎献媚，丑态百出；看见利益就竭力往前跑，遇见患难就设法向后退，临财苟得，临难苟免；为争权利的缘故，和同人嫉妒分争，倾轧排挤，批评毁谤，欺骗陷害；社会中那些不敬畏神品行卑劣的人所有的罪恶和污点，在他们身上差不多样样都有。请问这种传道的人充满在教会中，如何能不使神的名受羞辱？更如何能不阻挡许多人归向神？传道的人这样没有节操，没有德行，他们所领导的信徒又焉能比他们好多少？不信的人看见这种卑鄙可耻的现象充满在教会中，自然要亵渎神的名，要批评福音是靠不住的，要藐视神的教会。软弱的信徒看见这一切的情形自然要受打击，以致灰心退后。这是何等令人痛心疾首的事呢！

我在这里要严重的劝告传道的人们，如果你不能作好传道人，不能作有节操的传道人。还是趁早去找一种职业去养生，还少使神的名受些羞辱，还少绊倒一些人，将来到主的面前还少受些刑罚。如果你确实知道有神的使命要你为他作工，就当彻底在神面前悔改自己以前那些不依靠神崇拜玛门的罪，求神重新修理洁净你，使你今后再不要注目在金钱上，更不要追逐利益，谄媚富贵。要知道神既然用你为他作工，他就必定供给你的需用。他或者不使你富足，但他决不能使你缺乏。他如果照·他荣耀的丰富使你富有呢，你就好好的忠心用他托付你的钱财成全他的工，如果他要试验你，使你一日只得·一日的需要呢，你就当每日仰望他，不必向任何人奴颜婢膝，献媚乞怜。要记得，追逐利益，谄媚富贵，是世界上最卑鄙可耻的事。如果神不供给我们，我们宁可去作苦工，去作小贩，也决不逢迎谄媚，希冀得富人的哀怜。神的仆人没有节操，自己被人轻看还是小事，使神的名因此受亵渎，使人受阻挡不能归向神，那真是我们担不了的罪阿。

有少数热心为神作工的人，因为看见许多传道人这种卑鄙的情形，愤恨痛心，因此走上了一条矫枉过正的路。他们定意不同富贵的人来往，不在富贵的人中间作工。他们躲避富贵的人如同躲避蛇蝎一般。他们中间有一些人是因为素日所见闻的情形受了刺激，故意这样作；也有一些人是自鸣清高，恐怕自己一和富贵的人来往，便被人藐视，被人看为谄媚富贵。这一种人比那些不顾廉耻谄媚富贵的人自然好得许多。但这也不是神的仆人当走的正轨。我们不可轻看贫穷的人，谄媚富贵的人，但我们也不应当厌弃富贵的人，只顾贫穷的人。一个人有需要，我们便应当帮助他，不必去问他是富贵的人，或是贫穷的人。我们的主在世上的时候，曾在耶利哥城内医好一个讨饭的瞎子巴底买，但他也曾在那个城里拯救了一个财主税吏长撒该。他未曾因为巴底买的贫贱不容他近到面前，但他也未曾因为撒该的富贵不到他家里去住。我们的主眼中没有注意巴底买的贫贱，也没有注意撒该的富贵，他所注意的只是两个困苦可怜的罪人。我们作主门徒的人就当这样像我们的主，不必注意谁富谁贫，谁贵谁贱，只要注意谁需要我们的帮助，谁需要主的拯救就是了。如果一个传道的人不愿意接近富贵的人是为自鸣清高，是为避免别人说他谄媚富贵，这种存心在神面前便是邪恶可憎的，因为这不但是自私，而且是杀人。一个医生诊治病症，不分贫富，都一视同仁，固然是最好。但如果有一个富贵的人身患重病，请他去诊治，他因为不愿意别人说他谄媚富贵的人，因此推辞不肯为这个身患重病的人去诊治，如果这个病人因此丧了命，请问这个医生是不是犯了杀人的罪呢？明白了这个理，我们便知道那些因为自鸣清高不肯接近富贵的人存心是何等狠毒何等自私了。

先知以利沙不也是在这件事上给我们留了榜样么？他不逢迎乃缦，也不受他所馈送的财物，但书

念城中一个大户的妇人强留他吃饭的时候，他并没有像对乃幔那样坚决不吃。他不但在那个大户的妇人家中吃了饭，而且『每从那里经过，就进去吃饭。』（王下四8）神的仆人都应当这样，不谄媚富贵的人以求利益，但也不拒却圣徒出于爱心的供给。不当得的财物就连『一根线，一根鞋带，』都不拿，（创十四22、23）当领受的好处就是圣徒『一次两次，打发人供给一切的需要，』也都可以感谢·接受。（腓四16）虽然屡次从人手中接受了所需用的，眼目却是时常仰望神，这纔是神的仆人当走的正轨；偏向左边，或偏向右边，都是不合宜的。

没有先知以利沙的那种节操，便总不要希望能像以利沙那样被神使用，那样能感化人，那样能荣耀神的名。今日的教会中有像以利沙那样有节操的先知么？我愿意为他执鞭，我愿意为他提鞋。

哭也无用了

『有一天雅各熬汤；以扫从田野回来，累昏了；以扫对雅各说，「我累昏了，求你把这红汤给我喝；」因此以扫又叫以东。雅各说，「你今日把长子的名分卖给我罢。」以扫说，「我将要死，这长子的名分与我有甚么益处呢？」雅各说，「你今日对我起誓罢。」以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫；以扫吃了，喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。』（创二十五29～34）。

『以扫听了他父亲的话，就放声痛哭，说，「我父阿，求你也为我祝福。」以撒说，「你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。」……以扫对他父亲说，「父阿，你只有一样可祝的福么？我父阿，求你也为我祝福。」以扫就放声而哭。』（创二十七34～38）。

『恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物，把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不·门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。』（来十二16、17）。

好一个愚昧的以扫！长子的名分何等宝贵，牠是神特别赋与的。他自己若不卖与别人，没有人能夺了去。他人纵想用多少金钱来买，也买不·。万不料他只为一点食物，便将这特别的权利轻轻卖给雅各。雅各固然狡猾，不该利用哥哥饥饿疲乏的机会，用诡计收买长子的名分，但以扫如果不那样愚昧，雅各虽然存心不良，又能作甚么呢？饥饿疲乏虽然不好过，但忍半日的饥饿，又焉能因此便丧了命呢？吃这一顿红豆汤，不过获得半日的饱足，一生享用不尽的福分却因此轻轻的奉与他人。目光如豆，因小失大。看了以扫的事迹，真不能不令人扼腕长叹了。

从以扫卖了长子的名分以后，长子当得的福便已经与他断绝了关系。他不再配得长子当得的一切好处。他已经自己甘心舍弃了那些福分。雅各说谎欺骗父亲，骗去了父亲所祝的福，固然是不应当，从另一方面说，纵使雅各不那样说谎欺骗父亲，长子当得的福仍是不能归到以扫的身上，因为他在喝雅各的红豆汤的时候，他已经自己卖去了。雅各趁·哥哥饥饿疲乏的机会，用红豆汤收买哥哥长子的名分，是一种不正当的行为。以后他冒充以扫，说谎欺骗父亲，得去了父亲所祝的福，更是一件可憎的事。我们一点都不为他开脱。不过以扫失去了他当得的福，错处仍是在他自己身上。如果长子的名分是雅各用暴力夺去的，以扫并没有力量抵拒，好像一个行路的人途中遇见持械的暴徒夺去他的财物一般，这样我们就一点不能罪责以扫。但事实完全不是这样。如果以扫不贪慕一时的愉快满足，咬定

牙根；宁可忍几小时的饥饿，也决不出卖长子的名分，雅各的狡计不是无处可施了么。当时就为一点饮食，甘心把长子的名分出卖给人，后来又『号哭切求，』又有甚么用处呢。

教会中像以扫一样的人有多少呢！蒙恩得救以后，神又召我们去得天上的奖赏，就是那不能坏的荣耀冠冕。（林前九24、25）如果我们能始终不懈向·标竿跑去，到了时候，那荣耀的奖赏便要归于我们。不料许多信徒在天路上跑了没有多少时候，遇见了金钱的试诱，虚荣的牵引，爱情的·绊，便像以扫一样舍弃了天上荣耀的奖赏，去换一些暂时肉体的满足。迟早有一日他们发现他们多日所追求恋慕的不过都是镜花水月，眨眼成空，天上永存的荣耀却因此被卖掉了。（注意我在这里所说的是奖赏，不是我们因信所得的永生。永生是得了便不能失去的。）那时他们要后悔，要哀哭，但是已经太迟。他们再不能得回他们自己为一点肉体的满足所卖掉的好处。他们要像以扫那样『放声痛哭，』但是哭也无用了！

世上的一切虚浮的事物是何等容易吸引人的心阿！大量的金钱，丰富的享用，群众的誉扬，肉体的宴乐，朋友的情感，异性的爱慕，那一样不是具有无限的吸力？若不是我们的心时刻向·主，时刻想到天上的盼望，又有几个信徒能胜过这些事物的诱惑呢。多少信徒当贫穷的时候在神面前立了坚固的约，把自己完全献与他，为他活·，及至有一日得·大量的金钱，便转去崇拜玛门，不再以神的事为念。多少信徒在没有甚么声望的时候极忠诚的为神的真理战争，及至有一日受许多人的敬爱拥戴，便处处讨人的欢心，步了假先知的后尘。多少信徒因为贪爱世界的娱乐走了堕落的路。多少信徒因为结交属地的朋友陷在许多罪中。多少信徒因为恋慕不信的情人离弃了他们的主。多少信徒因为太注重商业，田产，学识，子女，以致在天路上成了一个落伍者。在一个时期中有一百个信徒热心的跟随主，十年以后仍能保持当日那种热心的连二十个也没有了。二十年以后恐怕连五个也没有了。其中大多数的人都蹈了以扫的覆辙，为一顿红豆汤卖掉了长子的名分，只顾一时肉体的愉快，弄得将来懊悔哀哭。神不但将以扫的事迹都详详细细的记载在旧约中，他又藉·他的仆人在新约里严重的警戒我们，我们岂可不战兢惕惧时刻谨慎呢？

扫罗的大量

『撒母耳将国法对百姓说明，又记在书上放在耶和华面前，然后遣散众民，各回各家去了。扫罗往基比亚回家去，有神感动的一群人跟随他。但有些匪徒说，「这人怎能救我们呢？」就藐视他，没有送他礼物。扫罗却不理会。』（撒上十25~27）。

『第二日，扫罗将百姓分为三队；在晨更的时候入了亚扪人的营。击杀他们直到太阳近午；剩下的人都逃散，没有二人同在一处的。百姓对撒母耳说，「那说扫罗岂能管理我们的是谁呢？可以将他交出来，我们好杀死他。」扫罗说，「今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可杀人。」』（撒上十一11~13）。

有大量的人纔能作大事，作大事的人必须有大量。因为作大事的人要遇见各色各样的人，有明哲的，有愚昧的，有见解远大的，有目光如豆的，有感恩知报的，有忘恩负义的，有专看他人长处的，有专挑他人短处的，有的人老成持重，有的人浮躁轻佻，有的人忠厚和平，有的人狡猾残暴，有的人自己诚实，便以为别人也都诚实，有的人自己诡诈，便以为别人也都诡诈。有的人自己爱名，便以为

人人都想藉事招摇，有的人自己贪财，便以为人人都想乘机渔利。有的人坦白正直，极容易与人融洽，有的人刁恶阴险，最令人不易应付。一个人作的事越大，与他发生关系的人越多，因·他的生活动作事工受到影响的人也越众，有许多人因为从他得了领导，救济，帮助，安慰，便感激他，爱戴他，尊敬他，体谅他，同时那些愚昧的，目光如豆的，忘恩负义的。专挑他人短处的，浮躁轻佻的，狡猾残暴的，弄诡诈的，爱名的，贪财的，刁恶阴险的，便千方百计的笑骂他，轻看他，猜疑他，批评他，攻击他，误会他，难为他，诬陷他。如果他心窄量小，因此心中难过，悲痛抑郁，忿怒恼恨，思量怎样消弥这些误会，怎样避免这些批评，怎样报复那些攻击他的人。势必弄得自己心中充满痛苦烦恼，再没有心思去作他当作的事工·去尽他当尽的本分，并且还要因此陷在许多罪恶当中，和别人中间发生许多恶感纷争，循环报复，不弄到同归于尽不止。这种心窄量小的人连小事都作不成，更不用提去作大事，他们连自己的安全都顾不到，更不用提去救济人帮助人，他们自己先走在最危险的道路上，更怎能去领导别人。我说惟独有大量的人纔能作大事，就是这个理由。俗语说，『宰相肚内驶大船，』也是这个意思。

从上面所引的第一段经文中，我们可以看出来那个被神所选立的以色列人的王扫罗是何等心宽量大。撒母耳已经在众民面前宣布了耶和华选立扫罗作以色列人的王，众民也大声欢呼说，『愿王万岁。』这时候扫罗所站的地位是多么尊贵，竟敢有人藐视他说，『这人怎能救我们呢？』这是多么胆大妄为的事。如果别的人遇见这种情形，一定会羞恼成怒，吩咐跟随他的人捉住这些人痛打他们一顿，解除自己心中的忿怒。但扫罗不是这样的人——如果他是这样的人，他也就不配作以色列人的王子——他听见这些人说的话如同未曾听见，他看见这些人的表示如同未曾看见。他丝毫未曾把这事放在心里。『扫罗却不理会，』这一句简短的记载充分的表显出来扫罗的伟大。不希奇耶和华选立他作以色列人的王子。

第二段经文所记载的，使我们更不能不景仰钦佩扫罗了。他现在已经拯救了基列雅比人。他立了伟大的功勋。他得了众民的爱戴。民众想起来前几日那些匪徒轻看扫罗的事，便觉得如果不处置他们，真对不起这拯救他们的王。他们对撒母耳说，『那说扫罗岂能管理我们的是谁呢？可以将他交出来，我们好杀死他。』扫罗并未曾想报复那些轻看他的人，那些百姓因为心怀不平的缘故想要治死他们。如果扫罗任凭百姓去作，我们决不能对他稍有责言。因为那些人侮慢王，便无异于侮慢全国的民众。但扫罗却禁止他们说，『今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可杀人。』不但不自己报复仇敌，而且拦阻别人替他施行报复。不但不加害于轻看他的人，而且禁止别人加害于他们。扫罗有这样的诚意和德行，神选立他作以色列人的王，真一点都没有选错阿！

被神所重看所使用的人都当有这种大量，纔能为神作大事，纔能帮助许多人。只要自己所作的事对得起神，对得起人，便不用计较别人怎样论断，怎样误会，怎样藐视，怎样攻击。听见别人对自己有甚么不好的表示，就立刻反省一下自己是否有甚么过失错误；如果有，就当急速悔改；如果没有，就将别人所说的那些无谓的话放在背后，当作没有那么一回事。一点不用难过羞愧，更不可对那些人生甚么恶感，或设法施行报复。总要学习心中能容得下一切人，一切事。这样纔能蒙神赐福，被神使用。就是这样还不算够，我们应当进到一种地步，看见别人为主持正义想替我们报复的时候，立时起来拦阻他们不要这样作；不但自己不报复，还禁止别人替我们报复，不但自己不加害于那逼迫我们的

人，还不容许别人加害于他们。甚么时候我们能这样，第一得福的是我们自己。因为这样，我们心中便没有一个可恨恶的人，自然也就没有烦恼痛苦。我们既然不纪念人的恶，大量包容别人，日久天长，别人也会因我们的大量敬爱我们，尊重我们，同时神因为我们像他，有他的心，自然更多赐福给我们，更多使用我们。请想我们是多么有福呢！

可惜大多数的人是那样糊涂！心中容不下一点事，容不下一个人。只要别人对自己有一点不好的表示，便牢牢的记在心中，反复咀嚼别人那一点恶意的表示，和那几句不中听的话，魔鬼再从旁挑唆说，『哼！他们无缘无故的侮辱你，批评你，误会你，攻击你，你就这样忍气吞声，逆来顺受么？你如果一点都不反抗他们，早晚他们会得寸进尺，弄得你在世上没有容身之地，到那时可怎么好呢！况且古人说过，「蒙大辱而生者勿宁死。」凭你这个人就这样在他们面前甘拜下风，难道你真要作一个唾面自干的懦夫么？不行！不行！无论如何总要同他们干一下。叫他们知道你不是好惹的。』你自己的肉体本来就不肯忍受这些，魔鬼再对你大施挑拨，这么一来，你便把那一点事越放越大，一方面自己痛苦难过，一方面计算怎样施行报复。你也知道你报复了他们以后，他们必定要再向你施行报复，因此还需要早早计算到那时怎样应付他们。这时你的心中所充满的只是愤恨，恼怒，愁苦，忧虑，一切喜乐平安自然都遁迹无踪，因此你的人生便陷入极端的苦境中。不用说你再进而惹出别的祸害，就这一种祸害就够你受的了。气量褊小的人不只卑鄙无用，而且是世上最痛苦最可怜的人，这样的人焉能作甚么大事呢。

不幸这可敬可爱的扫罗后来竟堕落了！他因为悖逆神以致被神弃绝。从那时候起，他的景况越来越坏，同时他的心也就狭小起来。当他听见妇女舞蹈唱和说『扫罗杀死千千，大卫杀死万万』的时候，便对大卫起了嫉妒的心，蓄意要杀害大卫。在这时候并没有甚么人藐视他。妇女们仍是称赞他的战功，不过多称赞大卫一点就是了。这种情形远不及当日那些匪徒藐视他那样使他难堪。如果他这时仍是顺服神，仍是那样心宽量大，他一定会特别欢喜，因为以色列人中多了一位大能的战士。纵使妇女们完全不提到他自己，只称赞大卫，他也决不会稍有不满意。不过这时候的扫罗已经不再是当日的扫罗了。从前的扫罗是一位敬畏神的扫罗，所以他心宽量大，一点不计较别人怎样侮辱他。现在的扫罗是一位远离神悖逆神的扫罗，所以他心窄量小，斤斤于自己的利害荣辱，不愿意有一个人比他多得一点荣耀。因此他一听见妇女们唱和说，『扫罗杀死千千，大卫杀死万万，』便立时满心嫉恨，怒不可遏，定意除灭大卫。因此他抛弃了国事，专一的与大卫为难，将大卫从东追到西，从南赶到北，虽然大卫两次存留了扫罗的性命，未曾杀害他仍不能感化扫罗的恶心。弄到最后，大卫未曾被扫罗所害，扫罗自己却因·恶贯满盈，在基利波山阵亡丧命。

扫罗追逐大卫的情形岂不正足以代表那些心窄量小的人所有的生活么？放·重要的事工不作，放·王宫里的幸福不享，却带·一些人终日东跑西奔，去捉拿一个绝对不会加害于自己的人。心里的痛苦，身体的疲劳，都是自己无缘无故找来的。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这样无知。他们终日思想别人对不起他们的地方，这些事占据了他们整个的心思，如何能再有一点平安喜乐？他们又用他们的时光力量想去加害于他们所恨恶的人，还剩下多少时光力量去作他们当作的事工？宝贵的精神力量时光都是这样用在害人自害的事上。心窄量小的人是多么可怜哪！

从扫罗的事迹中我们又得了一样教训。就是人在神的爱中生活，心中充满神的爱的时候，别人待

自己无论有甚么不好，都不会放在心里。及至远离神的时候，一切的嫉妒，恼恨，忿怒，凶杀，都会进到心中。扫罗还是那个扫罗，怎么当日就能那样心宽量大，听见别人侮辱他竟毫不在意，今日竟会这样心窄量小，听见妇女们唱了一句『扫罗杀死千千，大卫杀死万万，』便这样怒不可遏，誓必除灭大卫纔甘心呢？主要的原因就是扫罗和神中间的关系发生了极大的变化。人和人中间所以总弄不好，原因就是人和神中间未曾弄好。如果我们只希望对人心宽量大，却不先学习敬畏神，亲近神，那真无异于缘木求鱼了。

在这里还有一件应当注意的事，就是以扫罗那样可敬可爱的人竟会堕落到这种可怜的地步。如果在扫罗纔作王的时候，有人告诉他说，将来有一日他会妒贤嫉能，杀害忠良，扫罗大约绝对不信这话。可是他悖逆神离弃神以后，渐渐竟到了这种地步。可见无论多么虔诚的圣徒只要悖逆了神，远离了神，甚么样的罪也能犯，甚么丑恶的事也会作得出，扫罗就是我们的前车之鉴阿！

一个任性取祸的女子

『孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。当时撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑，就对亚伯拉罕说，「你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。」亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说，「你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话你都该听从；因为从以撒生的纔要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。」亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走；夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。皮袋的水用尽了，夏甲就把孩子撒在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说，「我不忍见孩子死。」就相对而坐，放声大哭。神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说，「夏甲，你为何这样呢？不要害伯；神已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中；我必使他的后裔成为大国。」神使夏甲的眼睛明亮，她就看见一口水井，便去将皮袋盛满了水，给童子喝。神保佑童子，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。』（创二十一8~21）。

可怜的夏甲！同她的儿子以实玛利被撒拉从家中驱逐出来，走在旷野失迷了道路，皮袋的水又用尽了。没有食物吃，一天两天还不至饿死，没有水喝，可怎么能生活呢？『夏甲就把孩子撒在小树底下。自己走开，约有一箭之远，相对而坐，说，「我不忍见孩子死。」就相对而坐，放声大哭。』我们读到这一段记载，真不能不为夏甲一洒同情之泪，而且痛恨撒拉的残暴。起初亚伯拉罕纳夏甲为妾本是撒拉的主意；到了这时候，撒拉又嫉妒夏甲和以实玛利，把他们母子二人赶逐出去，使他们遭遇这种苦境，如果不是神向这可怜的母子二人施行怜悯他们一定会渴死在旷野。神的朋友亚伯拉罕竟会有这样一个妻子，真是令人惋惜的事。不过我们若详细把夏甲与撒拉二人发生纠纷的始末查考一下，我们便知道撒拉诚然有她的错处，但夏甲遭遇这次的苦难，有这一次的哀哭，也正是咎由自取，不能只怪别人。阅者疑惑我的话么？请读一读以下的记载——

『亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；她见自己有孕，就小看她的主母。撒莱对亚伯兰说，「我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，她见自己有孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。」亚伯兰对撒莱说，「使女在你手下，你可以随意待她。」撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。』（创十

六4~6)。

这就是夏甲和撒拉二人中间发生冲突的起源——『她见自己有孕，就小看她的主母。』婢女轻看主母，作主母的焉能不恼怒。两个人中间的纠纷便从此开始了。撒拉先是向亚伯拉罕发她的牢骚，及至亚伯拉罕允许了她随意待夏甲，她便苦待她，以致『她从撒菜面前逃走了。』从这几句话中我们看出来撒拉并不是一个蛮不讲理，辖制丈夫，欺凌邻舍的女子。如果她是这样的人，她早就不等得她丈夫的允许便随意苦待夏甲了。她起初不过是因为受了委屈向她的丈夫诉苦。亚伯拉罕看见她的苦情和夏甲的无理，自然不能不安慰她，便对她说，『使女在你手下，你可以随意待她。』到这时候撒拉纔敢发抒一下多日不平之气，开始苦待夏甲。以后夏甲逃走了一次，神却吩咐她回来。再后她生了以实玛利。亚伯拉罕因为爱儿子的缘故，当然不致再容夏甲受撒拉的苦待，同时撒拉因为自己没有儿子，夏甲却生了儿子，自然也不好再苦待夏甲。在这种情形之下，夏甲便得以在家中安居了十几年。在这个时期中撒拉和夏甲中间的感情怎样，圣经中虽然未曾记载，但由于以后所发生的事，我们就可以看出来，她们两个人中间的感情一定始终未曾转到好处。夏甲所以不致再受苦待，就是因为她有一个儿子，撒拉却没有儿子。及至撒拉生了以撒以后，一切的情形立时有了转变。到这时以实玛利已经不再是亚伯拉罕的独生子，而且以撒又是神所应许的儿子，是亚伯拉罕的妻子所生的。因·以撒的诞生，撒拉的地位骤然提高，夏甲的地位也骤然降低。撒拉现在有权柄再苦待夏甲了。她对亚伯拉罕说，『你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。』这样一来，便演出这幕悲剧来了：亚伯拉罕悲悲惨惨老泪纵横的送走了夏甲和以实玛利，这母子二人在别是巴的旷野几乎丧掉了性命。

夏甲这种行为真是愚昧到极点。她因为自己有了孕，便小看她的主母。她全然忘记了她的地位，她更忘记了撒拉虽然没有儿子，但她与亚伯拉罕是多年的夫妻，又是自己的主母。即使夏甲有五个儿子，撒拉仍是她的主母。况且她作了亚伯拉罕的妾还是由于撒拉的主意。她如果明智一些，应当特别的尊敬撒拉，亲爱撒拉，就是生了儿子以后，也是照常小心翼翼的事奉撒拉，这样又焉能弄出今日这种惨痛的结果来呢。当撒拉未生以撒之前，夏甲必是倚仗·她有儿子，因此任意妄为。她想无论如何，因为她有儿子的缘故，撒拉也不能再苦待她，更不能驱逐她。俗语说『母以子贵，』她现在因·以实玛利的缘故身份已经提高了许多。她以为那老而无子的撒拉将要长久在她的面前甘拜下风了。她万也没有料到九十岁的老妇竟会生了儿子。十几年来因为自己没有儿子不得不忍气吞声的撒拉，到这时候方能发泄一下多日的怨忿，于是夏甲和她的儿子以实玛利便再不能安居家中。这无知的妇人到这时尝到自己所种的苦果了。

像夏甲一样无知的人有多少呢！许多人稍微得了一点地位，得了一点尊荣，便眼空四海，目中无人，当尊敬的不再尊敬，当惧怕的不再惧怕，侥幸在一个时候有些仗恃，便以为自己所仗恃的永远不会失去，因此作威作福，自高自大，任意欺凌人，侮辱人，以为一生总可以站这个地位握这些权柄，一点不肯退一步想。有一天所仗恃的冰山忽然倾倒下来，自己失了时，失了势，被他所欺凌侮辱的人倒占了上风，到这个时候，那些人把多年多日所积的忿怒恼恨一齐都倾倒在他身上，他今日自己所要受到的苦比他当日加给别人的苦也许要大几倍，甚至几十倍，他便不免像夏甲那样『放声大哭了。』其实起初若聪明一点，谦卑一点，不因为自己得时得势便狂傲自大，不给人难堪，不招人怨恨，今日

这一些苦痛祸患本来可以消弥于无形，又何至遭遇这种悲惨的结果呢。

明白了么？无论在甚么地步，也无无论在甚么时候，常要退一步想想，便可以消弥多少未来的苦痛。得意的时候要想到还有失意的时候，富足的时候要想到还有贫穷的时候，尊贵的时候要想到还有卑贱的时候，有权的时候要想到还有无权的时候。白云苍狗，世态万变；今日的景况这样，谁敢断定明日明年的景况又是怎样呢？谦卑一些，温柔一些，和平一些，慈爱一些，多使人得些益处，多与人有些好感，不但是别人今日的好处，也是自己将来的好处。何必效法夏甲那样，纔有了一点地位和尊荣，便骄傲贾怨，害人自害呢？

现在我们要把范围缩小一些，专一谈谈处家庭的事了。妇女们的心是比较狭小的，尤其是那些不多与人接触，不多有事工责任在身上的人，别人有少许对不住她们的地方，便牢牢的存记在心中，昼夜思想，反复玩味，本来小得提不起来的事，都会被她们弄成天大的事。与这些人同处真是十分不易。可是每个家庭中都有妇女，妇女们当中这种心小量窄的又占大多数，我们在世上生活又不能离开家庭，那样如何处家庭，便是不可不注意的问题了。

其实有甚么难处呢？无论与甚么人同处，只要存心谦卑，言行谨慎，尊重人，恭敬人，利益让别人去得，事工让自己来作，宁可自己吃亏，不让别人吃亏，不任性，不强项，日久天长，怎样不好的人也不能不受你的感化，何况有许多人根本并不是强梁凶暴的人呢。你用不·顾虑别人怎样心小量窄，你只要谨慎你自己，不要骄傲狂妄，不要强项任性，不要粗暴无礼，不要使别人难过。你把自己对付好了以后，你便知道别的人并不难对付。大多数的人在家庭中处不好，并不只是因为别人不好，（自然别人也有他们的不好），大原因实在是因为自己的缺点太多，以致惹出许多祸患痛苦来。你说对方心窄量小，因为你有几件事作得不对，他便怀恨在心，遇事寻隙，给你许多难处；你说的也许很对，但如果你没有作错那几件事，不是也不至于弄到这种样子么？家庭中的纠纷内幕是最复杂的。你听听甲方所说的话，必定觉得乙方真不讲理，但你若再听听乙方的理由，你立时又觉得甲方实在可气。那么究竟那一方面有理，那一方面无理呢？我们可以说两方面都有理，两方面也都无理。因为两方面都有理，而且都只看见自己的理，所以总是彼此指摘，彼此挑剔，谁也不肯让谁一步。至于我说两方面都无理，就是因为两方面都只看别人的错，却不承认自己的错。许多家庭中间的纠纷，便都在这种情形之下越弄越扩大了。其实如果有一方面真是好基督徒，事情早已就完结了。一个好基督徒自己有了错就悔改认错，别人有了错就饶恕他，这样还会发生甚么纠纷呢。夏甲不小看主母，她就不至被撒拉赶出去；撒拉能容忍夏甲，二人中间也不至发生这么多的纠纷。我们没有法子叫别人作好基督徒，但我们自己却应当先作好基督徒。如果我们彀了程度，我们就会看见不但与心宽量大的人同处容易，就是与心窄量小的人同处也不是很困难的事。

家庭中的痛苦纠纷是最令人难受的，因为其他各方面的痛苦还容易逃避，惟独家庭是无法逃避的。但是不要惧怕，也不要忧虑，更不要逃避。你的家庭正是你受神的训练最好的学校，是神锻炼你的冶炉。在这里你的渣滓可以被炼净，在这里你可以学习谦卑，忍耐，温柔，慈爱，和宽容，体恤，恭敬，退让，殷勤，忠诚，与许多作人不可少的美德。一个人会处家庭纔会处社会。一个人会爱家中的人纔会爱邻舍。一个人在家庭中无可指摘，纔能在众人中无可指摘。一个人在家庭中能有胜利的人生，他在世界上纔能有胜利的人生。在这个学校（家庭）里成绩总不及格的信徒，到了甚么地方去也不会有

甚么很大的用处。这种人只能像夏甲一样取祸了。

一个明智的女子

『以法莲山地的拉玛琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的元孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名昆尼拿；昆尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军的耶和华。在那里有以利的两个儿子，何弗尼，非尼哈，当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻昆尼拿，和昆尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双分，因为他爱哈拿，无奈耶和华不使哈拿生育。昆尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双分给哈拿。昆尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对她说，「哈拿阿！你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好么？」他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司以利在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说，「万军的耶和华阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。」……次日清早，他们起来，在耶和华面前敬拜，就回拉玛。到了家里，以利加拿和妻哈拿同房；耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说，「这是我从耶和华那里求来的。」』（撒上一1~20）。

『哈拿祷告说，「我的心因耶和华快乐；我的角因耶和华高 \times ；我的口向仇敌张开；我因耶和华的救恩欢欣。只有耶和华为圣；除他以外，没有可比的，也没有盘石像我们的神。」』（撒上二1、2）。

哈拿真作了一件聪明的事。她受了昆尼拿的欺侮，并不起来反抗，也不与昆尼拿争吵。她虽然也不免像一般女子那样，受了委屈便『哭泣不吃饭，』但她不止于这样作。她知道单单哭泣与事实并没有甚么补益，她想起来一个最好的方法——『祈祷耶和华。』这个方法确实灵验。『耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说，「这是我从耶和华那里求来的。」』在她得了这个儿子以后，她心里十分快乐，以致她能祷告说，『我的心因耶和华快乐；我的角因耶和华高 \times ；我的口向仇敌张开；我因耶和华的救恩欢欣。』他那一篇富有灵感的祷文和赞美的话，可以与主耶稣的母亲马利亚在以利沙伯家中所歌咏的那一篇诗先后媲美，她的美名也与马利亚的美名遥相辉映。不但如此，她所生的这个儿子也成了神所重用的一位大先知，为神作了极大的工作。她后半生所得的快乐和幸福，圣经里虽然没有记载，我们总可以揣想到一些。同时她的德行和美名直到今日还为千万敬畏神的人所景仰所企慕。『当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。』（诗三十七5、6）读了哈拿的事迹，更证明这段应许是千真万确的了。

如果哈拿像普通的女子那样，遭遇了别人的欺侮便起来反抗，每日与昆尼拿争吵作对，她必定每日度·痛苦可怜的生活。她辱骂昆尼拿，昆尼拿再反过来辱骂她。始而口角，继而 \gggg 毆，最后打得头破血流。一个气得半死，一个受伤卧 \ll 。以利加拿也弄得左右为难，事情作也作不成，终日短叹长吁，愁城作困。昆尼拿的儿女自然袒护他们的母亲，起来与哈拿为难。哈拿这时候两拳难敌四手，受了大人的欺侮，再受小孩子的攻击，怨愤难伸，不是变成一个疯狂的妇人，便是厌世自杀。这种结果是多

么可怜呢！

哈拿的事不是给了我们一样最宝贵的教训么？无论在甚么地方，遭遇甚么人的欺凌，侮辱，苦待，攻击，总不要自己反抗，只要安静进到神的面前，像哈拿那样『祈祷耶和华。』在我们受人欺侮的时候也许不免要像哈拿那样『哭泣不吃饭。』神并不因为我们哭泣责备我们。他知道我们的软弱。但仅仅哭泣并没有甚么用处，如果我们到他面前去哭泣，并且把我们的苦衷告诉他，呼求他的救助，他不但要对我们表同情，而且要擦干我们的眼泪，使我们的哭泣变成喜笑。但如果我们受了别人的欺侮，不甘心忍受，起来反抗，我们只能把事情越弄越坏，除了使别人受许多损害，使神的名受许多羞辱以外，自己还要受更多的痛苦。

我们再思想哈拿的事情，便发现她所以有后来的快乐，正是因为她受了昆尼拿的欺侮。如果她不受昆尼拿的欺侮，她就决不会亲近神，呼求神，更决不会得·以后的这种快乐和福祉。昆尼拿本来的意思是要苦待哈拿，结果哈拿竟因·昆尼拿的欺侮得了无限的福气。昆尼拿后来看见哈拿因祸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，许多信徒也就是这样因·受人的欺侮窘迫，纔进到神的面前，亲近神，呼吁神，因此得了他们素日所得不·的福分。神也就是这样常常藉·恶人的欺侮，窘迫，攻击，苦待，催逼他的孩子们亲近他，从他那里领受许多的恩惠，是他们平日无从领受而且不想去领受的。神的作为真是奇妙，他待他的孩子们真好。『万事都互相∨力，叫爱神的人得益处，』这句话是千真万确的。

如果我们清楚看明白了别人对我们所施的欺侮攻击，正是催逼我们到神面前去多得福分，我们不但不再想去反抗那些苦待我们的人，而且要特别感谢他们，对他们说，约瑟对他的哥哥们所说的话——『从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。』（创五十 20）我们也要与写诗的人一同说，『神阿，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的车；我们经过水火，你却使我们到丰富之地。我要用燔祭进你的殿，向你还我的愿，就是在急难时我嘴唇所发的，口中所许的。我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给你，又把公牛和山羊献上。』（诗六十六 10~17）

听从老年人呢？听从少年人呢？

『罗波安往示剑去因为以色列人都到了示剑，要立他作王。尼八的儿子耶罗波安先前躲避所罗门王逃往埃及，住在那里，（他听见这事，）以色列人打发人去请他来，他就和以色列会众都来见罗波安，对他说，「你父亲使我们负重轭，作苦工，现在求你使我们作的苦工负的重轭轻松些，我们就事奉你。」罗波安对他们说，「你们暂且去，第三日再来见我。」民就去了。

『罗波安的父亲所罗门在世的日子，有侍立在他面前的老年人，罗波安和他们商议说，「你们给我出个甚么主意，我好回复这民。」老年人对他说，「现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。」王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大在他面前侍立的少年人商议说，「这民对我说，你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。你们给我出个甚么主意，我好回复他们。」那同他长大的少年人说，「这民对王说，你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。王要对他们如此说，我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭；

我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。」

『耶罗波安和众百姓遵·罗波安王所说你们第三日再来见我的那话，第三日他们果然来了。王用严厉的话回答百姓，不用老年人给他出的主意，照·少年人所出的主意对民说，「我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。」王不肯依从百姓；这事乃出于耶和华，为要应验他藉示罗人亚希雅对尼八的儿子耶罗波安所说的话。

『以色列众民见王不依从他们，就对王说，「我们与大卫有甚么分儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去罢；大卫家阿，自己顾自己罢。」于是以色列人都回自己家里去了。惟独住犹大城邑的以色列人，罗波安仍作他们的王。罗波安差遣掌管服苦的人的亚多兰往以色列人那里去，以色列人就用石头打死他。罗波安王急忙上车，逃回耶路撒冷去了。这样，以色列人背叛大卫家，直到今日。以色列众人听见耶罗波安回来了，就打发人去，请他到会众面前，立他作以色列众人的王。除了犹大支派以外，没有顺从大卫家的。』（王上十二1~20）。

罗波安失国的事给了我们一个极好的教训，使我们明白一个人遇见事情不肯听从老年人的指教，却听从少年人所出的主意，结果要遭遇何等大的失败。当罗波安听了民众的请求以后，他明明知道这个重大的问题需要老年人帮助他解决，所以在百姓走了以后，他便同他父亲的老臣商议应该如何办理。那些老年人从他们多年为政的经验里明白了，作王的人要得百姓的爱戴，必须先爱护百姓；王爱百姓，百姓自然爱王，这样他的王位纔可以持久。因此他们回答罗波安说，『现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。』谁料到这位少不更事的罗波安王觉得这样去作会使他大受损失，因此将这些老年人所说的金玉良言当作过耳旁风，不愿采纳，反去讯问那些『与他一同长大在他面前侍立的少年人。』这些少年人一点没有阅历和经验。他们不知道为政的困难，更不知道民众的力量。他们以为罗波安既是王，便有无限的权柄，无论吩咐百姓甚么话，他们只有绝对的顺服。因此他们告诉罗波安不但不要允许百姓的请求，而且还要更加严苛的对待他们。他们劝王对百姓说，『我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。』罗波安本来就不愿意接受百姓的请求，因为如果接受了他们的请求，他的收入要减少，他也不能再建筑更华丽的宫殿。那些老年人所出的主意因为与他的私意不合，所以他不肯接纳。现在他听见这些少年人所说的话，正中他的心怀，便高高兴兴的听从了他们的建议，当百姓第三日再来见他的时候，便用严厉的话回答他们。他决没有料到就因为他这几句话竟失去了十二个支派中的十个支派。这件事的成就固然是因为神要实现他对所罗门所宣布的咒诅，但罗波安听从少年人的话，纔促成了这事的实现。

从古至今，东方和西方，老年人的见解和少年人的看法总是这样有·极大的分别。青年人头脑里所装的都是一些理想，这些理想一大半都是不切合实际，永远不会成为事实的。他们却以为所有的理想都能毫无阻碍的成为事实。他们不知道人心的变化难测，不知道世途的艰险崎岖，不知道自己的软弱愚昧。他们以为一个人从外面看·怎样，他里面就是那样。他们以为世途都是康庄大道，他们愿意往那里走都不会有阻碍，而且准能达到目的。他们以为自己已经明白了世界上所有的事物，而且能假作成一切他们愿意作的事。特别是那些富贵人家的子弟，从小的时候就没有受过困苦，没有经过艰难，这种青年人对于世界中的事物简直是一窍不通，同时他们却觉得自己是无人敢惹的天之骄子。以这种

狂妄无知的人，要去应付世界上的事，焉能不到处撞得头破血出。如果有人向这种人求问主意，岂不是自取祸败。愚昧的罗波安王就因为采纳这种青年人的建议，纔弄得受辱失国，后悔无及。

老年人的见解便完全不是这样了。虽然他们在青年的时代也曾存过幻想，也曾作过大梦，但他们多年所遭的失败，所碰的钉子，所受的打击，已经使他们明白了许多他们青年的时代所不明白的事。他们明白了人心的险诈变化，远过于世界上的任何事物。他们明白了经行这艰难的世途实在比攀登高山更难。他们明白了他们所希望所期待的事有许多永远不能实现，而且还有许多到了时候竟是与他们的希望和期待完全相反。他们明白了自己所知道的事简直是沧海中的一粟，自己的能力微小得可怜。他们明白了理想与事实相差得太多。从他们失败的经验里，他们学会了在作事以前要慎重考虑左思右想，在作事的时候要战兢惕惧，小心翼翼。他们现在已经晓得无论作甚么事都有相当的难处，也晓得无论甚么人都不可轻易侮辱。他们知道了在最安全的境遇里常蕴蓄·最大的危险，也知道了他们最看不起的人能成为他们最强的劲敌。因为他们有了这些宝贵的经验和知识，所以他们再不敢像青年的时代那样轻易发言，轻易×足，更不敢像青年的时代那样逞强，那样自信。他们无论遇见甚么事，总是反复斟酌，再三考虑。与人同处的时候常是遇事退让，甚至忍辱受屈。在少年人看来，这般老朽不堪的人物简直是奄奄一息毫无生气；他们没有进取的心志，没有冒险的精神；他们的头脑鲁钝，行动迟缓；他们太胆怯懦弱，畏首畏尾。青年人看这般老年人不但是毫无用处，而且是少年人前进的绊脚石，成功的阻碍物。他们恨不能把这般老年人一起铲除。他们却不晓得这般饱尝世故阅历极深的老年人不但是少年人的导师，而且是世界上成就任何种事工绝对不可缺少的重要人才。如果没有他们在那里监督指导·一般少年人，拦阻提携·一般少年人，却容许那些少年人遇见事情鹵莽灭裂，横冲直撞，真说不上要惹多少祸害，出多少是非呢！

既明白了这种情形，我们遇见难解决的问题，不容易办理的事，就当谦卑虚心，到老年人面前去请教。虽然他们的指导与我们本来的意思不合，也当详细比较一下。如果他们的见解确是超过我们的见解，便应当依从他们的指导。切不可因为老年人的见解与我们的私见不合，便抛弃不顾，再去请求少年人的指导，或者固执己见，一意孤行。『不听老人言，祸患在眼前。』这两句话真是青年人的药石针砭。

少年人不肯接受老年人的指导还有一个重要的原因，就是老年人看事看得远，少年人看事看得近。有许多事在当时可以得·利益，可是几个月几年以后竟会变成极大的损害。在当时可以使你心满意足，但是过些日子竟会使你懊悔无及。还有许多事当时需要受些损失，但这少许的损失却能帮助你逃避极大的危害。当时需要忍辱受屈，但不久你会晓得这少许的屈辱竟成了你以后无限的利益。少年人的阅历浅，眼光近，只看见面前的一点利害荣辱，完全不问后来的结果如何。老年人却不这样了。他们因为看得远，所以他们事事顾到将来，顾到远处。他们宁可在现今遭遇些损失，忍受些羞辱，决不肯惹出将来无穷的祸害。当罗波安同那些老年人商议的时候，那些老年人因为饱经世故的缘故，明白了『民可近，不可下，』的真理。他们知道如果罗波安不允许百姓的请求，将来他们便难免与他离心离德，以致演出祸变来。那些少年人所看见的就是当时的颜面利益。他们想如果王听从了百姓的请求，未免太显·难堪。况且这样一来，王的府库中便立时减少许多金银，王的宫殿也不能再加扩充。王既然有无限的权柄，为甚么甘心受这些损失呢？那些老年人是为罗波安打算，那些少年人也是为罗波安打算。

只因为他们的注意点不同，所以他们为王所出的主意便大相悬殊了。可叹这个昏聩无知的罗波安虽然明知道老年人的主意最好，因此遇见这件事便先去向他们请教，但因为他们所出的主意与他自己的私见不合。所以他竟抛弃不顾，再去和那些与他心意相投的少年人商议。果然他们的见解与他完全一致，于是他便决心用强硬的手段对付百姓了。知道老年人的指导高明可靠，但至终仍是随·自己的见解去作事，又焉能不遭遇祸败呢？

少年人的话不可以听信，老年人的话便都应当听从么？也不尽然。容我们读以下的一段经文——

『有一个老先知住在伯特利；他儿子们来，将神人当日在伯特利所作的一切事，和向王所说的话，都告诉了父亲。父亲问他们说，「神人从那条路去了呢？」儿子们就告诉他，原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。老先知就吩咐他儿子们说，「你们为我备驴。」他们备好了驴。他就骑上，去追赶神人，遇见他坐在橡树底下；就问他说，「你是从犹大来的神人不是？他说，「是。」老先知对他说，「请你同我回家吃饭。」神人说，「我不可同你回去，进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水；因为有耶和華的话嘱咐我说，你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」老先知对他说，「我也是先知和你一样。有天使奉耶和華的命对我说，你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。」这都是老先知诓哄他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。二人坐席的时候，耶和華的话临到那带神人回来的先知；他就对那从犹大来的神人说，「耶和華如此说，你既违背耶和華的话，不遵守耶和華你神的命令，反倒回来，在耶和華禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。吃喝完了，老先知为所带回来的先知备驴，他就去了。在路上有个狮子遇见他，将他咬死，尸身倒在路上，驴站在尸身旁边，狮子也站在尸身旁边。』（王上十三11~24）。

这次给人错误的指导，把一个勇敢廉洁的神人陷在罪中的，并不是一个少年人，乃是一个老先知。老年人的话果然都可信，老年人的指导果然都可听从么？若照这段记载看起来，不只老年人的指导不可听从，连老先知的話都听不得呢。是，我们应当听从老年人的指导，但不是所有的老年人的指导都是我们应当听从的。我们应当听从敬畏神而且有见识的老年人的指导，但决不可听从不敬畏神的老年人的指导。这个说谎害了神人的老先知虽然是一个先知，但他是一个堕落的先知。他住在伯特利。他亲眼看·耶罗波安在伯特利敬拜金牛犊，却一言不发。他怕耶罗波安的威势。他顾全自己的身家性命。他不敢挺身而出，责备耶罗波安的罪恶，以致神不得不差遣那个神人从遥远的犹大地来到伯特利，向耶罗波安宣布神的咒诅。可见他是怎样懦弱胆怯怎样怕死贪生，怎样放弃职守，怎样辜负神恩。这样的一个老先知并不是『老成持重，』乃是『老奸巨猾。』这样的老先知救人不足，害人却有余，指导人不足，贻·人却有余。听从这样一位老先知的話所遭遇的危害，又何尝比听从少年人的指导所遭的危害更少呢。

我们应当听从老年人但有几种老年人我们却不可听从。一种是不信主的老年人。这种老年人属世的经验和知识无论如何丰富，他们对于属神的事却完全是门外汉。他们给我们的指导也许能帮助我们得·许多属地的利益，却不能帮助我们得·属灵的好处，也许能帮助我们脱离一些看得见的危险，却不能帮助我们脱离那些看不见的祸患。有时也许正是因为我们接受他们的指导，去求属地的利益，以致失去属灵的好处，正是因为我们接受他们的指导，逃脱看得见的危险，以致落在看不见的祸患里面。还有一种是属肉体的老年基督徒。这种老年人虽然有了生命，但是他们的见解比不信的人实在高不了

多少。比这两种人更具有危险性的，就是从很好的景况中堕落下来的老年人。这种人像那个老先知一样，得过神的恩赐，也被神重用过，但他们渐渐堕落下来，不再有能力，不再与神同行。他们贪生怕死，鹜名图利，处处为自己的肉体打算。有人因为仰望他们的盛名，因而来向他们请教，却未料到他们现在已经不再是从前的那种人。他们忠诚事奉神的时候，也教导别人忠诚事奉神。他们不体贴肉体只顺服神的旨意的时候，也教导别人不体贴肉体，只顺服神的旨意。但到他们堕落以后，他们便也领着别人走堕落的路了。别人因为景仰他们，便笃信不疑的接受他们的指导，却不知已经随从他们一同陷在罪中了。老年人的指导比少年人的主意好得多。老年先知的指导尤其宝贵。但堕落的老先知所说的话使人受的损害，却不亚于属肉体的信徒和不信的人所给我们出的主意。我们真不可不加意豫防阿。

罪己与罪人

『撒母耳到了扫罗那里，扫罗对他说，「愿耶和华赐福与你。耶和华的命令我已遵守了。」撒母耳说，「我耳中听见有羊叫牛鸣，是从那里来的呢？」扫罗说，「这是百姓从亚玛力人那里带来的。因为他们爱惜上好的牛羊要献与耶和华你的神，其余的我们都灭尽了。」撒母耳对扫罗说，「你住口罢，等我将耶和华昨夜向我说的话告诉你。」扫罗说，「请讲。」撒母耳对扫罗说，「从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首么？耶和华膏你作以色列的王；耶和华差遣你，吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？」扫罗对撒母耳说，「我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛力王亚甲来，灭尽了亚玛力人。百姓却在所当灭的物中取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神。」撒母耳说，「耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。」扫罗对撒母耳说，「我有罪了；我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。」撒母耳对扫罗说，「我不同你回去。因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王。」撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。撒母耳对他说，「如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔；因为他·非世人，决不后悔。」扫罗说，「我有罪了。虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。」』（撒上十五13~30）。

『拿单对大卫说，「你就是那人。耶和华以色列的神如此说，我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手；我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你；你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为甚么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。」大卫对拿单说，「我得罪耶和华了。」拿单说，「耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。」拿单就回家去了。」』（撒下十二7~

15)。

犯罪大的受的刑罚应当重，犯罪小的受的刑罚应当轻，这是人人所明白的道理。扫罗犯了贪财的罪，留下了一些神吩咐他灭绝的牛羊。大卫犯了奸淫和杀人的罪，先与有夫之妇行了淫，后来又借亚扪人的刀杀害了一位忠勇的将士乌利亚，然后娶了他的妻子。无论在谁的眼中看，也不能不承认大卫所犯的罪比扫罗所犯的罪重得多。可是大卫蒙了神的赦免，扫罗却被神丢弃，这个理怎么讲呢？就是说在神的眼中看罪没有大小的分别，贪财的罪并不比奸淫和杀人的罪更轻，奸淫和杀人的罪也并不比贪财的罪更重；扫罗和大卫所犯的罪虽然不一样，但同样的是悖逆神，同样的是违犯了神的律法。那样，神也应当同样的处置他们，同样的对待他们，纔合乎理。怎么大卫犯了罪就得赦免，扫罗犯了罪就被弃绝呢？『审判全地的主岂不行公义么？』怎么神竟作这种令人大惑不解的事呢？

难明白么？一点不难明白。箴言第二十八章第十三节的话清清楚楚的解答了这个问题。那节经文说，『遮掩自己罪过的必不亨通；承认离弃罪过的必蒙怜恤。』大卫犯罪以后受了神的责备，立时说，『我得罪耶和华了。』何等诚实，何等爽快。一点没有掩饰，一点没有诡诈，犯了罪就承认自己是犯了罪。扫罗犯了罪以后却完全不是这样。他明明是犯了罪，一见撒母耳的面，不等撒母耳开口便先说，『愿耶和华赐福与你。耶和华的命令我已遵守了。』他说这话的意思就是为堵住撒母耳的口，免得撒母耳问他甚么话。谁想到撒母耳已经得·了扫罗犯罪的凭据，因此问他说，『我耳中听见有羊叫牛鸣，是从那里来的呢？』真赃实据都被人得到手中，这时候还有甚么话可说呢？有，一个诡诈的人总有方法掩盖自己的罪。『这是百姓从亚玛力人那里带来的：因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神，其余的我们都灭尽了。』轻轻的把责任往别人身上一推，把自己洗刷得干干净净。『百姓，』『他们。』留下牛羊的事都是别人作的。而且留下牛羊还是要给耶和华献祭。详细玩索一下扫罗所说的这些话。便看出他的存心在神面前是何等诡诈。及至撒母耳说出顺从比祭物更宝贵的话来以后，扫罗再没有话可以推却，这纔说了一句『我有罪了。』但他紧接·又说，『我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。』这种掩耳盗铃的话谁能信呢？扫罗是王，百姓都服在他的权下，只有百姓惧怕他，那里会有他惧怕百姓的道理。这些话欺骗一个普通的人尚且办不到，何况要欺骗神的先知，那岂不是自取祸败。

这种诡诈说谎掩盖自己罪恶的行为得了甚么效果呢？『今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔；因为他·非世人，决不后悔。』如果扫罗早早诚心认罪悔改，必可以得神的赦免，如同大卫一样。如今他千方百计设法遮掩自己的罪，不但得不·甚么效益，反倒受诅失国。弄巧成拙，可恨亦复可怜！

扫罗听见了这种严厉的咒诅，应当懊悔惧怕了罢。不，他仍然油蒙·心。听他说，『我有罪了；虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬×我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。』这里他又说了一次『我有罪了。』可是下面又转了一下，而且转得非常的妙，『虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬×我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。』承认自己犯了罪，同时还求撒母耳在众民面前抬×他。这种认罪是否真实，是否彻底，明眼人一见便能明白。一个人如果真实为罪自责，悔改认罪，他会头蒙灰尘，撕裂衣服，俯伏在地，再不顾到自己的尊荣颜面。他认为犯了罪就应当受人羞辱，被人唾骂，他那种懊悔自责的心烧尽了他里面一切的骄傲自尊。他不再逃避任何羞辱责骂。

如果一面认罪一面还求尊荣，那便证明这种认罪是虚伪的，是遮掩别人耳目的。这种欺人欺神的认罪，除了增加自己的罪戾以外，是不会有其他好处的。

岂但扫罗是这样呢？有几个人犯了罪不是千方百计去掩盖呢？实在不能掩盖的时候，便轻轻的往别人身上一推，把自己洗得干干净净。一个人偷了别人的财物，受人查问的时候，起初不承认；及至别人把真赃实据都拿出来时，便说是某人主使他去偷的。一个人与别人犯了奸淫，受人查问的时候，起初设辞掩盖；及至别人指出事实来的时候，便说是受某人诱惑纔作了这件丑事。一个人作了害人的事，受人查问的时候，起初说是与自己毫无关系；及至实在无法掩藏的时候，便说是受害的人先加害于自己，自己因为自卫的缘故纔下毒手的。能设法不承认自己犯了罪，便竭力设法，实在无法否认，便把罪加在别人身上。世上满了各样的罪恶，但如果你要查问犯罪的人是谁，你几乎找不到一个犯罪的人。法庭上每日都有许多的人在那里争讼。但你听不见几个人承认自己有罪。监狱里禁闭·无数的犯人，但你遇不见几个人承认他们所受的与他们所作的相称。不是没有犯罪的人，乃是像扫罗一样的人太多。

大卫却不是这样。他受了先知拿单的责备，立时承认自己的罪说，『我得罪耶和华了。』他没有把责任卸在拔示巴身上，也没有说乌利亚是被约押送到前敌丧命的。如果我们是大卫，我们一定会说，『我有罪了，我受了拔示巴的引诱，纔犯了这大罪。拔示巴如果不在明显的地方沐浴，我也不至受诱惑。我接她的时候如果她不来，我也不至陷在罪中。这该死的妇人竟把我害到这种地步！还有我那恶仆约押，不该把乌利亚派到阵势极险的地方，使他被杀。如果他不帮助我谋杀乌利亚，我也不至犯这杀人的大罪。这凶残的以色列元帅真是可咒诅的！』不，大卫没有这样说。如果他这样说，他便是第二个扫罗，他便逃不了扫罗所受的咒诅，也免不了被神所废弃。因为大卫不掩盖自己的罪，也不归罪于别人，只是诚诚实实的承认自己的罪，所以神赦免了他，藉·先知拿单的口对他说，『耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。』遮掩自己罪恶的被神废弃，承认自己罪恶的蒙了赦免。无怪乎大卫写诗说，『得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的』了。（诗三十二1、2）

我们犯了罪以后，可以得赦免，也可以受咒诅。这两种结果的分歧点就在承认罪或掩盖罪，归罪于自己或归罪于别人。如果我们承认自己的罪，归罪于自己，神便赦免我们，我们便像大卫那样从神得福。但如果我们掩盖自己的罪，归罪于别人，神便厌弃我们，我们便像扫罗那样受神的咒诅。

我国古时不是也有这样的遗训么？左传上有一段记载说，『宋大水。公使吊焉。曰，「天作淫雨，害于粢盛，若之何不吊？」对曰，「孤实不敬，天降之灾；又以为君忧，拜命之辱。」臧文仲曰，「宋其兴乎？禹汤罪己，其兴也浚焉；桀纣罪人，其亡也忽焉。且列国有凶称孤，礼也。言惧而名礼，其庶乎。」既而闻之曰，「公子卸说之辞也。」臧孙达曰，「是宜为君，有恤民之心。」』宋君因国内遭遇水灾，承认自己犯了罪。臧文仲听见宋君所说的这几句话，便说，宋国不久将要兴盛。『禹汤罪己，其兴也浚焉；桀纣罪人，其亡也忽焉。』这两句话说出一个极重要的真理来，与上文我们所讲圣经中的真理正是十分相合。夏禹商汤把罪归到自己的身上，便很快的兴盛起来。夏桀商纣把罪归到别人身上，便速速的遭了灭亡。不但禹汤桀纣是这样，无论甚么人能把罪归到自己的身上，都不能不在神面前蒙福，在人面前得人的喜爱。反过来说，无论甚么人总把罪归到别人身上。就不能不弄得神怒

人怨，众叛亲离。承认自己的罪蒙神怜恤，遮掩自己的罪被神厌弃，这个理我们在上文已经详细说过了。现在我们再转过来谈谈罪己罪人与别人的关系。

一个人无论犯了多大的罪，无论怎样损害了别人，亏负了别人，只要他真心承认自己的罪，别人总不忍得再责备他，再追究他的罪。这样一来，大事可以化小，小事可以化无。因为他归罪于自己，不但可以消弥了别人对他的恶感，而且还可以生发别人对他的同情。有时我们看见某甲损害了某乙，侮辱了某乙，以致某乙对某甲起了极深的恶感，总在那里寻找机会，要想对某甲下极残酷的毒手。有一日某甲忽然来到某乙面前，极诚恳的认罪求恕。某乙不但不再想下毒手，反倒与某甲成了朋友。还有时两个人起了冲突，彼此都说对方有错，互相罪责，互相攻击，谁也不承认自己有错。忽然其中的一个人承认了自己的错，求对方的宽恕，对方受了感动，也承认自己的错。昨天互相罪责，谁也没有使对方看见自己的错。今日一个人罪责自己，倒使对方看见了自己的错。可见一个人如果能毅罪己，不只能消灭别人的恶感，而且还可以感动别人也认罪悔改。罪己不但是在神面前得福的道路，也是处世待人最好的方法。

归罪于别人的人完全不是这样。他们作错了事不肯认错，已经足够惹人厌弃恨恶的了。何况他们再把罪归到别人身上，别人焉能不对他们发生极深的恶感。他们多罪一次人便多树一个仇敌。如果他们常常这样罪人，势必把他们四围的人都变成仇敌。罪己的人能把仇敌变作朋友，罪人的人却把朋友变成仇敌。罪己的人越来越多得人的爱，罪人的人越来越多惹人的恨。这两种人的结果当然大不相同。

最后我们还看见一个罪己的人在德行上一日比一日更有长进。因为他越多承认自己的罪，也必定越多恨恶自己的罪，越多离弃自己的罪。那样，他罪己一次，他的德行便进步一次。惟有那些罪人的人总是把罪推在别人身上，这种人不但不能离弃已经有的罪，他们所犯的罪势必越来越多，越来越大。结果必定完全沉溺在罪恶中，败坏到不可收拾的地步。一个人在一件极小的事上罪己或罪人，看·好像没有很大的关系，可是演来演去，就会演出极不同的结局。起初不过差之毫厘，最后竟至谬之千里。一个极坏的人如果能毅然悔悟，凡事罪己，几年以后，便能成为一个极有德行的人。一个很好的人如果一时昏昧，凡事罪人，几年以后，便能成为一个堕落不堪挽救的人。扫罗与大卫在犯罪以前都是很好的王，并没有甚么分别。他们两个人在犯罪的时候都悖逆了神，也没有甚么分别。可是两个人以后的结果竟是天地悬殊，就差在罪己与罪人这一点上。禹汤桀纣都是特别有才能的人，都是全国的元首，都有·极大的权柄，可是禹汤淳焉而兴，桀纣忽焉而亡。禹汤受天下的爱戴，本来是臣，后来竟为了君。桀纣受百姓的咒诅，本来是君，后来竟落在求为匹夫亦不可得的地步。这四个人的结局有这样大的分别，也就差在罪己与罪人这一点上。

人所以不肯罪己就是因为自高，不肯降卑，不愿因罪己而被别人所轻看。结果反受了神的咒诅，又被人弃绝，受人唾骂。那些存心谦卑承认自己的罪的人倒蒙了神的赦免，得了众人的尊敬爱戴。『自高的必降为卑，自卑的必升为高。』经上的话实在是千真万确的阿。

一点贪心酿成大祸

『这事以后，又有一事，耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的宫。亚哈对拿伯说，「你将你的葡萄园给我作菜园，因为是靠近我的宫；我就把更好的葡萄园换给你；或是你

要银子，我就按·价值给你。」拿伯对亚哈说，「我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。」亚哈因耶斯列人拿伯说我不敢将我先人留下的产业给你，就闷闷不乐的回宫，躺在^上，转脸向内，也不吃饭。王后耶洗别来问他说，「你为甚么心里这样忧闷不吃饭呢？」他回答说，「因我向耶斯列人拿伯说，你将你的葡萄园给我，我给你价银，或是你愿意，我就把葡萄园换给你；他却说，我不将我的葡萄园给你。」王后耶洗别对亚哈说，「你现在是治理以色列国不是？只管起来，心里畅畅快快的吃饭；我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。」于是托亚哈的名写信，用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄。信上写·说，「你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民中的高位上；又叫两个匪徒坐在拿伯对面，作见证告他说，你谤渎神和王了。随后就把他拉出去，用石头打死。」那些与拿伯同城居住的长老贵胄得了耶洗别的信，就照信而行。宣告禁食，叫拿伯坐在民中的高位上。有两个匪徒来，坐在拿伯的对面，当·众民作见证告他说，「拿伯谤渎神和王了。」众人就把他拉到城外，用石头打死。于是打发人去见耶洗别说，「拿伯被石头打死了。」耶洗别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说，「你起来得耶斯列人拿伯不肯为价银给你的葡萄园罢；现在他已经死了。」亚哈听见拿伯死了，就起来下去，要得耶斯列人拿伯的葡萄园。耶和华的话临到提斯比人以利亚说，「你起来，去见住撒玛利亚的以色列王亚哈；他下去要得拿伯的葡萄园，现今正在那园里。你要对他说，耶和华如此说，你杀了人，又得他的产业么？又要对他说，耶和华如此说，狗在何处舐拿伯的血，也必在何处舐你的血。」』（王上二十一1~19）。

『有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车的说，「我受了重伤，你转过车来，拉我出阵罢。」那日阵势越战越猛；有人扶王站在车上，抵挡亚兰人。到晚上王就死了，血从伤处流在车中。约在日落的时候，有号令传遍军中，说，「各归本城，各归本地罢。」王既死了，众人将他送到撒玛利亚，就葬在那里。又有人把他的车洗在撒玛利亚的池旁；（妓女在那里洗澡，）狗来舐他的血；正如耶和华所说的话。』（王上二十二34~38）。

纵容自己的妻子用假见证杀害无辜的良民，然后侵夺他的产业，万恶的亚哈到底逃脱不了神公义的审判。『狗在何处舐拿伯的血。也必在何处舐你的血。』这两句咒诅在不多些日子以后果然应验在亚哈身上。害人者适以自害。看起来真令人惧怕呀！

追溯这一场大祸的起源，不过是因为亚哈起了一点点的贪心。亚哈起初不但没有杀害拿伯的意思，他连夺取拿伯的葡萄园的心都没有。只因为拿伯的葡萄园靠近他的王宫，他喜爱这个园子，想要买来作他的菜园。他本想用别的葡萄园来换拿伯的葡萄园。如果拿伯喜欢要价银，他也愿意出价收买。可是他未曾料到拿伯有一个特殊的理由，使他不能出让这个葡萄园。『我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。』这个不卖葡萄园的理由很充分也很正大，使亚哈再不能对拿伯说甚么话。但是亚哈心中已经爱上拿伯的葡萄园，不肯就这样轻轻放下这个念头。一方面决心不出让，一方面一定要得到手纔甘心，就这样一来，事情便越演越坏，结果拿伯遭了亚哈的毒手，亚哈也受了神的审判。『狗在何处舐了拿伯的血，也在何处舐了亚哈的血。』

阅者，你看见贪心的危险了么？神教训他的百姓说，『不可贪恋人的妻子，也不可贪图人的房屋，田地，仆婢，牛驴，并他一切所有的。』（申五21）这条诫命是何等有意思呢！他不但不许他的百姓诈骗盗窃别人一切所有的，不但不许他们霸占抢夺别人一切所有的，他根本就不许他们贪爱别人一切

所有的。他知道贪爱别人的妻子，房屋，田地，仆婢，牛驴，便是一切诈骗，盗窃，霸占，抢夺，争竞，凶杀，和种种罪恶的起原。他知道人一起贪心，一定会接连·去犯许多他自己起初不敢犯，不想犯，也未料到会去犯的罪。亚哈的事就是一个很好的凭据。他起初并没有意思要杀害拿伯，要霸占拿伯的葡萄园。他想要用别的葡萄园换拿伯的葡萄园，或是用银子买拿伯的葡萄园。换或买都是极公正的办法，这里头没有一点罪。罪就是亚哈的一点贪心。亚哈起初以为自己是以色列国的王，自己有的是上好的葡萄园和大量的金银。拿伯无论愿意换或是愿意卖，都可以使他十分满意。只要自己的话出口，拿伯的葡萄园准保会归到自己的手中。他万没有料到拿伯竟是那样倔强，既不想得更好的葡萄园，也不贪图多量的金银，而且还不怕王的权势。亚哈抱·满腔的热望，以为事情一说出来，准可以马到成功，谁想到拿伯的回答竟像一盆冷水浇到了头顶。事情是绝望了，然而亚哈里面的贪心却没有因为事情不成便消灭。这种贪心使他心中烦恼苦闷，使他失望难过，以致他『闷闷不乐的回宫，躺在_c上，转脸向内，也不吃饭。』这样一来，便给那穷凶极恶的耶洗别造了最好的机会，谋害拿伯霸占民产的惨剧便开始了。耶洗别虽然没有告诉亚哈，说她要怎样下毒手谋杀拿伯，但亚哈听了她的话，『你现在是治理以色列国的不是？只管起来，心里畅畅快快的吃饭；我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你，』再想想耶洗别平日的阴谋辣手，他也足能明白耶洗别是要用甚么样的手段去得拿伯的葡萄园。如果没有贪心，他也许要劝阻耶洗别不要作这恶事。但他现在正苦于无法满足自己的贪心，一听耶洗别所说的话，正是他求之不得的，当然他任凭耶洗别全权办理了。亚哈起初虽然没有想害拿伯，但到这时候却是不能不害拿伯。因为不害拿伯，他便得不·他所贪爱的葡萄园。前边我们所说，人一起贪心，一定会接连·去犯许多他自己起初不敢犯，不想犯，也未料到会去犯的罪，这几句话不是千真万确的么？

我们中间许多人犯罪的起原和经过岂不正是和亚哈一样么？看见别人有甚么东西，自己起了喜爱的心，希望能得到手中。这时候一点没有骗取盗窃抢夺侵占的意思，更没有想去仇恨人陷害人，去犯甚么大罪。只因为有了喜爱的心，便设法想将这种东西得到手中，或是向人索要，或是出代价向人购买，或是拿别的东西向人掉换。幸而那个人很慷慨大方，毫不吝惜的允许了你的请求，那自然没有甚么问题。可是大多数的人没有那么高的程度。有几个人肯把自己所有所爱的东西轻轻的送给别人或是让给别人呢？就连慷慨大方的人有时因为有特殊的缘故也不能将他的东西让与别人，何况还没有几个这样的人呢。当你碰了钉子以后，你不但不罪责自己不当贪爱别人的财物，反倒怪罪别人不肯把他的东西让给你，怪罪别人吝惜东西，轻忽友谊。你也许说，『就凭我们两个人的友谊，就是你把你的东西送给我，也不是不可以的，何况我还应许出代价呢。以我们两个人的关系而论，你一看出来我喜爱这样东西，不用等我提议，你就应当自动的提议将这个东西让给我。你保存这个东西并没有甚么急需的用途，我却是等·用这样东西。别的事先不必提，就因为我向你开这一次口，你也不应当拒绝我，给我这种难堪。』你完全不想一想你有甚么权柄要别人的东西，别人为甚么就应当把他的东西让给你。如果你有一样东西，别人向你索要，或是别人要用别的东西同你掉换，或用钱向你购买，你肯不肯送给他或让给他呢？如果你看见别的人这样向你发出这种请求，你很容易看出他们的错处来。可是当贪心蒙蔽了你的眼睛的时候，你便一点也看不出自己的错处来，反倒怪罪别人吝啬自私，因此向人发怒，纵使你的口不向人发出恶声，你的脸也必不免露出不满意的样子来。别人看见你不但认错，反倒怪

罪他，当然更不免向你有愤怒的表示，这么一来，就不免酿成重大的纠纷了。从这种纠纷中，会演出嫉恨，仇视，毁谤，咒骂，残害，凶杀。如果不早些勒马悬崖，你也能像亚哈一样，用恶谋戕害别人的性命，夺取他的东西，最后自己也受了犯罪当受的报应。

退一步说，你看见别人的东西起了贪心以后，因为你有做人的常识，不肯向人轻易开口，可是你的贪心一日不除去，牠便一日在你里面活动，使你念念不忘那样东西。你为使你的贪心满足，便会想出各种卑鄙邪恶的方法来，去达成你的目的。纵使你想不出甚么极坏的方法，或是你不肯用太恶劣的手段去加害于人，魔鬼也会唆使你家里或朋友中间的耶洗别去帮助你作这些事。贪心好像一粒种子种在你的心里，没有合适的环境和气候，也许牠很久的埋在那里不发芽。可是迟早有一日牠会萌芽发长，至终结出极毒的果子来，杀害了别人，末了也杀害了你自己。一粒种子本是极微小的东西，容不容牠埋藏在那里似乎没有一点关系。及至有一日牠长成大树，结了无数的毒果，毒死了许多的人，末了也毒死你自己，你纔后悔不该留牠在那里，但是已经太迟了。容一点贪心存在你里面的害处也是如此。

再往好一点说，你贪爱别人的东西，向人有所请求，别人不肯拒绝你，允许你的请求，照你所要求的送给你或让给你，这一定没有甚么祸患了罢。可是你能不能设想别人对你这个人要留甚么印象？要下甚么评语？别人因·你这种贪心自私和卑鄙的行为，对你所事奉的神要存甚么观念，要说甚么话语呢？不但这样，如果你贪爱别人的东西而且能得到手里，当时虽然没有甚么祸患，可是你的贪心将要因此更见增加，迟早还是必定落在罪恶和祸患中。不存贪心就罢了，存了贪心决不会不受害的。

明白了这个真理以后，我们就应当时时儆醒，常常谨慎，无论甚么时候看见别人有甚么好的东西，不但不可向人索要，不可请求和人交换或向人购买，（他们自己要出卖，或愿意同人掉换的，自然不在其内），根本心中就不可起一点贪爱的意思。甚么时候看见别人有甚么东西，心中一起爱慕的思想，你就当立时一点不加原谅的承认这种思想是贪心，是罪恶，是可怕的毒种，立时呼求神为你除去。不可容这种思想在你心中有片刻的停留。如果你容许这种贪心在你里面存留，纵使你不至完全蹈了亚哈王的覆辙，至少牠也要使你的德行和人生受了亏损，并使神的名因你受了羞辱。

一个得大福的秘诀

『这事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说，「亚伯拉罕；」他说，「我在这里。」神说，「你带·你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去；在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」亚伯拉罕清早起来，备上驴，带·两个仆人，和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。……他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说，「亚伯拉罕，亚伯拉罕；」他说，「我在这里。」天使说，「你不可在这童子身上下手，一点不可害他；现在我知道你是敬畏神的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。」……耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说，「耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指·自己起誓说，论福，我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙；你的子孙必得·仇敌的城门；并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。」』（创二十二1~18）。

神赐大福给一个人，并不只是单使他自己去享受，乃是要用他把这些福分给许多在他旁边的人，使他们和他一同享受。如果他顺从神的旨意这样去作，神便继续·把更多更大的福分赐给他。但如果他自私自利，把神所给他的好处都据为己有，不肯分给别人享受，神便不再把甚么好处赐给他了。就比方说，一个父亲从外面回到家中，带来一些糖果，交给他的长子，吩咐他去和他的弟弟妹妹们大家一同分·吃。这个孩子并不听从他父亲的话，却把那些糖果收藏起来，一点不肯分给他的弟弟妹妹们。请问如果这件事被父亲查出来，以后他再带食物回家，还能不能再交给这个自私自利的儿子呢？当然他再不交给这个坏孩子了。神对他的孩子岂不也是这样么？我们越能按·神的旨意用他所给我们的一切恩典和好处，他就越多把这些加给我们。不论是金钱，物产，能力，才智，光阴，子女，或其他甚么事物。凡是从神领受的，我们都应当肯为神使用，为人使用，毫无吝惜。这样，不但可以使别人得福，也因此使自己得·更多更大的福。因为这个缘故，神在将要大福赐给属他的人以前，常是先试验他们一下，看他们是否肯把他们所爱的奉献给他，为他使用。他吩咐亚伯拉罕把以撒作为燔祭奉献给他，便是这样的一个例子。

神要将大福赐给亚伯拉罕和他的子孙，并且要使地上万国都因他的子孙得福。他先要看看亚伯拉罕配不配得这种福分。如果他毫无吝惜的把他所最爱的奉献给神；他便有资格承受这些福分了。他被试验以后果然及了格，因此神说，『你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指·自己起誓说，论福，我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙；你的子孙必得·仇敌的城门；并且地上万国都必因你的后裔得福；因为你听从了我的话。』亚伯拉罕献以撒实在是一件极不容易的事。听神对他所说的话，『你带·你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。』一个老年人爱甚么人还能过于爱自己的儿子呢？不但是儿子，而且是独生的儿子。作父亲的如果有好几个儿子，奉献其中的一个，也许还比这事容易一些。如今神吩咐他把这个独生的儿子献上，这是多么令人作难的事呢？不但是独生的儿子，而且是『你所爱的以撒。』如果以撒是一个悖逆顽梗时常招惹父亲生气的孩子，或者还好办一些。我们知道有些不好的儿子确是能惹得父亲憎恶，恨不能把他置于死地。如果以撒是这样的一个孩子，神吩咐亚伯拉罕把他献上，那就容易得多了。但以撒并不是那样的孩子，他是亚伯拉罕『所爱的』独生子。就在这种情形之下，亚伯拉罕仍是毫不迟延，顺从了神的命令，『清早起来，』带·以撒前往摩利亚山去。最宝贵最亲爱看作性命一样的独生子，就这样为神的缘故甘心舍弃了。我们因为久已熟习这一段事迹，也许不太感觉怎样希奇，但如果我们能设身处地细细想一想这件事，便知道这真是世上最大的牺牲，也是最难作的一件事。一个人能作这件事，足能证明他爱神到了极点，他已经丝毫没有自私的心。这样的一个人无论得多少恩典，都不会有甚么危险了。

神今日要把最大最多的福分赐给我们，也是先要试验我们，看我们是否肯把我们所最爱的奉献给他。如果我们肯这样作，他便把极多极大的福分赐给我们。因为他知道我们既然肯把我们所最爱的献给他，那样，他无论赐给我们多少好处，我们决不会藉·这些只求自己的享受和快乐了。我们最爱甚么，他就吩咐我们奉献甚么。这并不是他残忍，叫我们担当我们担不起的担子。实在是因为我们若不学会这功课，我们便不配被他使用，不能被他使用。如果你最爱你的儿女，他就吩咐你把你的儿女献给他。如果你最爱你的金钱，他就吩咐你把你的金钱献给他。如果你最爱你的产业，他就吩咐你把你

的产业献给他。如果你最爱的是你的名誉，他就吩咐你把你的名誉献给他。如果你最爱的是你的学识，他就吩咐你把你的学识献给他。如果你最爱的是你的朋友，他就吩咐你把你的朋友献给他。你得·他的命令的时候，一定要请求他作一些让步，你求他容你拿你不太喜爱的事物来替代，他却坚持·一定要你所最爱的那一样。如果你始终不肯顺服，你便失去了他豫备要赐给你的大福。

像亚伯拉罕那样甘心把自己所最爱的奉献给神的人实在少而又少。神看见了我们的自私，悖逆，软弱，愚昧，他也知道我们中间简直就没有人肯甘心奉献我们所最爱的。他出于不得已，便用一些比较严厉的方法，帮助我们学习这最美最高最重要的功课。他把我们放在我们所不愿意去的地方，夺去我们所最不肯舍去的事物。他吩咐我们在这种景况中顺服他的旨意。我们在这时候还是竭力反抗，要逃脱这种环境，要夺回我们所失去的，他却决不容许。就在这种情形中我们便渐渐的学会了顺服。最后我们甘心把我们所最爱的事物舍弃了，起初还有些勉强，后来竟会很乐意的这样作。到了这个地步，神看我们已经不再自私自利，不再任意而行，他纔开始把重要的责任和丰富的福分加在我们身上。因为他知道我们若不学会了完全顺服，完全奉献到了他将重要的责任和丰富的福分加在我们身上的时候，不但我们会把他的恩赐都据为己有，而且我们会因这些事物陷入种种的危险和祸患。如果我们爱惜我们的子女不肯献给神，我们一定要宠爱纵容他们，结果他们不定会流落到多么败坏的地步。如果我们爱惜我们的金钱不肯献给神，我们一定要贪恋崇拜他们，结果我们必不免因此犯罪招祸。如果我们爱惜我们的产业不肯献给神，我们一定要过分的珍惜爱护牠们，结果不知道会因此惹出甚么危险灾殃来。如果我们爱惜我们的名誉不肯献给神，我们一定要竭力尽心去钓誉沽名，显露自己，结果不知道要招来多少痛苦和羞辱。如果我们爱惜我们的学识不肯献给神，我们的学识就会成为我们的陷阱网罗，使我们远离了神，走入歧途。如果我们爱惜我们的朋友不肯献给神，我们的朋友便会吸引我们走堕落的道路，使我们投入撒但的阵营，以致背叛了神。神所给我们的这一切都是好的，都是为要使我们得福，而且要我们用这些使别人得福。如果神向我们要那一样，我们立时便欢欢喜喜的奉献给他，我们一定不会爱这些过于爱神，一定不会妄用这些，一定不会因·这些招来灾祸和不幸，一定不会因·这些陷入罪恶和痛苦。但如果我们不肯把这些献给神，这些便成为我们的陷阱和网罗，毁灭了我们的幸福，蹂躏了我们的人生，破坏了神在我们身上的期望。如果我们肯甘心乐意欢欢喜喜的把这些献给神，像亚伯拉罕献以撒一样，我们要蒙大恩，得大福，在神的手中被重用。但如果我们不肯这样献给他，他为爱我们的缘故不得不管教我们，催逼我们，使我们学这最高最美最重要的功课。当他勉强我们学这功课的时候，我们不免要受些痛苦，流些眼泪，甚至发些怨言，及至我们学好这功课的时候，我们便明了牠的价值是多么高，牠的用途是多么广了。

就以我个人的经验说罢，我在青年的时候是最爱知识名誉的。我作学生的时候已经下了决心，不受世上最高等的教育决不罢休。我准备从中学校毕业以后升大学，再入专门学校，还希望到外国去留学。在这时我抱了最大的雄心，要在世界上干一番大事业。好使自己名垂青史，流芳百世。当时那种爱名誉求虚荣的心真是高到了万丈。那时我已经信了主，得了救，在当时的教会中也算一个很热心的基督徒。神三番五次的吩咐我把自己所最爱的献给他，我都一一的拒绝了。就在二十岁完全降服在神面前以后，还是舍不掉自己所最爱的这两种东西。及至神把我关在家中的时候，他剥夺了我一切入学校的机会，并使我遭遇一切认识我的人的误会和藐视。这样经过差不多四年之久，直等到我把自己所

最爱的完全献上以后，他纔开始用我作他的工。在学校读书的时候希望作大政治家。二十岁接受了神的召命以后，希望作大布道家。及至经过三年多苦难的锻炼以后，连作苦力头目的野心都没有了。那时已经死心塌地的去作家中的琐事，把爱名誉和虚荣的心都丢掉得干干净净，神纔开始用我为他作工。我不肯自动的把自己所最爱的献给神，神却用他自己的手催逼我，训练我，去学这种奉献的功课。回想起来，这里面真有无穷的奥秘。假使我不经过那几年的折磨，到如今仍然像从前那样爱名誉，求虚荣，又怎能不把神所赐为他作工的机会都拿来去荣耀自己呢？如果那样，势必利用当前这广大的机会，讨人的喜悦，求人的称赞，标奇立异，钓誉沽名，用神所给的恩赐和机会，去成就自己的私图，请问那要把神的工作毁坏到甚么地步呢。我亲眼看见亲耳听见许多热心的基督徒就因为没有把他们所爱的名誉献给神，因此在他们为神作工的时候，不知不觉的就利用神的工作去求虚荣，求名誉，狂妄自大，高X自己，以致演出许多令人疾首痛心的现象来，使神受羞辱，使人受亏损，末了自己也弄得蒙羞受辱，一败涂地。

这种奉献的结果，不但使我逃避了以上所说的危险，而且还有一样极大的好处，就是在为神的工作遭遇误会和毁谤的时候，可以使我很容易得胜。因为一个人如果有一样特别喜爱的事物不肯献给神，在这件东西受到损害的时候，他一定十分的痛苦，这种痛苦能使他灰心失望，怨天尤人，也能使他陷在种种的罪恶中以致他遭遇不可挽救的大失败。一个人若是喜爱名誉，不肯把牠献给神，如果有人误会他，毁谤他，使他的名誉遭遇损失，他一定要受到极重的打击。就以我这十几年为神作工的经验说罢，多少次受到仇敌的毁谤，他人的误会，甚至有的时候连我自己所引导所帮助的人也误会我，攻击我，给我种种难堪。如果我现在还像从前那样爱惜名誉不肯献给神，纵使我不跌倒，大约也早已向神辞职了。就因为曾学过那一样最难的功课，现在遇见这一切便不至担当不了。有些时候我听见别人对我所生的误会，所说的谤语，不过像听一个人说一件滑稽故事一样，除去笑一笑以外，再没有受到甚么影响。

一个人如果能把他所爱的献给神，他一定要成为世界上最快乐的人。因为如果他能那样作，无论甚么事临到他，都不能使他痛苦，愁烦，惧怕，忧虑。我们有不能舍弃的事物，我们便会有痛苦，愁烦，惧怕，忧虑。如果我们准备好了，无论甚么时候，神要取去我们所爱的任何一种事物我们都甘心乐意的献给他，丝毫没有吝惜，那样我们还有甚么痛苦，愁烦，惧怕，忧虑呢？神要我们的子女，我们甘心乐意的献给他。神要我们的金钱，我们甘心乐意的献给他。神要我们的产业，我们甘心乐意的献给他。神要我们的名誉，我们甘心乐意的献给他。神要我们的学识，我们甘心乐意的献给他。神要我们的朋友，我们甘心乐意的献给他。就是要我们的性命，我们也甘心乐意的献给他。一个人如果能这样作，魔鬼纵使用尽他的一切伎俩，也不能使这个人忧愁，胆怯，灰心，跌倒。一个人如果能这样作，他便完全生活在最高的地方，世界上的得失，荣辱，顺逆，甘苦，再也碰不·他。这种生活不但是快乐的人生，也是胜利的人生。可惜我们都不会作这件事，并且也不愿意作。神为爱我们的缘故，便藉·种种的苦难管教，训练我们，帮助我们学习这最高最好的功课。许多时候他夺去我们所最爱的人，所最爱的物，并不是苦待我们，乃是造就我们，领我们向前进步，使我们学习把我们所最爱的献给神。我们在遭遇这些损失的时候不免心中痛苦难过，但如果我们因此学会了完全奉献，不久我们便要看见这种损失乃是极大的利益，极大的福分。这样，我们虽然不像亚伯拉罕那样，一听见神的命令立时便

能欢欢喜喜的顺服，但因·神所加给我们的那些苦痛的训练，却也能把我们所最爱的献上，便也能得·神所赐的福，像亚伯拉罕一样。

神哪，求你使我能像你仆人亚伯拉罕那样，一听见你的吩咐，就把我所最爱的献给你。如果我不能这样作，就求你藉·痛苦的训练造就我，使我能学会这最宝贵的功课。

一个无言的见证人

『说了这话，就大声呼叫说，「拉撒路出来。」那死人就出来了，手脚裹·布，脸上包·手巾。耶稣对他们说，「解开，叫他走。」』（约十一43、44）。

『有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死人里所复活的拉撒路，但祭司长商议连拉撒路也要杀了；因有好些犹太人为拉撒路的缘故回去信了耶稣。』（约十二9~11）。

主耶稣使拉撒路复活的这一件事在四福音里是一件很重要的事迹虽然前三卷福音书都未曾记载这件事，但约翰却把这件事的始末详详细细清清楚楚的记载下来。凡读过福音书的人没有一个人能忘记这个死了四天以后又活起来的拉撒路。这件事与当时的犹太人有很大的影响，因为『有好些犹太人为拉撒路的缘故回去信了耶稣，』也就因此激怒了祭司长要杀害拉撒路。因拉撒路的缘故而信耶稣的人究竟有多少，我们无从知道。但仔细思想『有好些犹太人为拉撒路的缘故回去信了耶稣』这一句话，我们便知道他们的数目决不止于三个，五个，十个，八个。这样说起来，在主耶稣未曾离开世界以前，因拉撒路而信他的人，大约比因任何门徒而信他的人都多。就连十二个使徒所引领的人也不见得比因拉撒路而信主的人更多。可是有一件令我们惊奇的事，就是圣经中记载拉撒路复活的事这样详细，却没有记载拉撒路开一次口，说一句话。使徒行传里记载众使徒在各地大放胆量，侃侃讲道，引领了許多人信从耶稣。这位不开口不说话的拉撒路却也引领了許多人作主的门徒。拉撒路虽然没有开口，没有说话，但在他的人生中却有一件事为主耶稣作了最好的见证，就是他死了以后已经被放在坟墓中四天，因·主耶稣的权能和呼唤，竟复活出了坟墓。一个死了四天的人竟会复活出了坟墓，怎能不令人惊奇呢？这件奇异的事足能使那些不认识耶稣的人认识了他，使那些不信服耶稣的人信服了他，因为耶稣如果不是神的儿子，他决不能作这样一件从来没有人能作的事。别的门徒用口传扬耶稣是神的儿子，拉撒路却用他人生中的一件事实传扬耶稣是神的儿子。犹太人能不信别的门徒口中所说的话，他们却不能不信拉撒路复活这一件事实，因为拉撒路复活这一件奇异的事实是他们亲眼看见的。死了四天的人现在又活活的站在他们的面前，尸首已经臭了的人现在又得回了生命，这件事实所作的见证远超过千言万语。就是这件事实引领了那样多的犹太人信了耶稣。

基督的门徒阿，我们今日需要用言语向世人为我们的主作见证，我们更需要用我们人生中的改变为我们的主作见证。世人可以不信我们口中所说的话，他们却不能不信我们人生中所发生的事实。如果我们的人生中真有了奇异的改变，如同拉撒路所有的，我们便也能看见许多人因我们的改变而信耶稣。我们本来已经死在过犯罪恶之中。我们的尸首已经臭了。从我们的口中身上所发出来的都是死人的臭气。诡诈，虚伪，贪婪，淫乱，仇恨，嫉妒，自私，骄傲，这些事那一样不是臭得令人掩鼻而过。一旦之间被主耶稣所改变，这些臭得不可闻，坏得不堪要的东西，竟都从我们的身上脱落；我们的言

语改变了，我们的行为改变了，我们的生活改变了；诡诈虚伪一变而为真诚信实，贪婪淫乱一变而为清廉圣洁，仇恨嫉妒一变而为宽恕怜悯，自私骄傲一变而为慈爱谦和；不信的人无论信不信我们口中所说的话，他们总不能否认这摆在他们面前的事实。

有些基督徒所处的境遇使他们能多多述说主耶稣的救恩，可是更多数的基督徒却受环境的限制，没有甚么机会开口为主作见证。有少数的基督徒有特别的口才，能把神的福音对人讲得清清楚楚但大多数的基督徒却是不长于词令，不能把他们从神所得的一切恩惠一一的述说出来。可是每一个真实得了救恩的基督徒都能用他们那种改变了的人生，静默无言的为主耶稣作见证。我们也屡屡看见过没有口才也没有机会用言语为主作见证的圣徒，只藉·他们那种改变了的人生感动了许多人，吸引了许多人到主耶稣的面前来。因此没有口才和没有机会开口为主作见证的信徒一点不可灰心丧志，以为自己不能为主作甚么工，不能领人归主。只要你们的人生真被主的大能所改变，你们便可以为主作无言的见证人，如同拉撒路一般，虽然不说甚么话，却能使人看见便受感动，使人看见便承认耶稣真是人类的救主。

从反面说，有一些人口才很好，又经过相当的神学训练，他们会把耶稣救人的大道说得清清楚楚，头头是道，可是他们的人生却未曾经过主的改变。他们仍是坟墓中的死人。他们从他们的口中和身上发出死尸的臭气来。他们的人生中充满了诡诈，虚伪，贪婪，淫乱，仇恨，嫉妒，自私，骄傲。他们的人生和那些死在过犯罪恶之中的人一丝一毫没有分别。这样的人无论怎样会说会讲，也决不会引领人归向基督。那些听他们的人要质问他们说，『你们既说耶稣能救人脱离罪恶，他怎么不能救你们呢？如果基督的福音是真实有能力的，怎么你们这些信他的人与我们这不信的人没有甚么分别呢？你们这些早已信了他的人都未曾从他得·甚么，我们又焉能希望从他得甚么呢？』这些问题要把他们质问得张口结舌，无言可答。本来是么，他们的人生不但不能为他们所讲的作见证，而且正好推翻他们所讲的，又焉能希望听的人会受感信主呢。

当然我不是劝告圣徒不要开口为主作见证。我们为主用口作的见证实是越多越好，但生活中的见证更是重要。有了言语上的见证，再有生活中的见证，那真是最好无比。但如果只能有一样，我们宁可只有生活中的见证而没有言语上的见证，决不可只有言语上的见证而没有生活中的见证。不然，我们言语上的见证在一个短促的时期中虽然也能引领一些人，但不多些日子以后，我们那种没有经过改变的人生，和那种死尸的臭气，却能把我们用舌头所作的一点工作拆毁得片瓦无存。今日教会冷落可怜到这种地步，这就是其中的一个大原因哪。

我遇见过一些基督徒没有特殊的恩赐，也没有超人的成就，没有人对他们加以注意，他们也没有甚么特别的建树。当你乍看见他们的时候，并没有发现他们有甚么惊人的表现，但你与他们相处的日子一久，你便发现他们与一般人大不相同，他们是经过主的改变的人。这些人在人前虽然没有轰轰烈烈的干了甚么伟大的事业，但他们在主面前所成就的，也许远超过一般人所崇拜景仰的那些伟大的人物。这些人都是像拉撒路一样的『无言的见证人。』他们虽然没有说多少话，但他们却为他们的作了最美的见证，他们将来在主面前也必要得·最美的赏赐。

主耶稣救人的福音仍未曾传遍普世，在黑暗中摸索的人仍是多得不可胜数。我希望多有像使徒那样大放胆量侃侃传述神的道的『福音使者，』我也照样希望多有像拉撒路那样不发一言却也引领许多

人信基督的『无言的见证人。』

害人的吉祥话

『约沙法对以色列王说，「请你先求问耶和华。」于是以色列王招聚先知约有四百人，问他们说，「我上去攻取基列的拉末，可以不可以？」他们说，「可以上去，因为主必将那城交在王的手里。」约沙法说，「这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他么？」以色列王对约沙法说，「还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华；只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。」』（王上二十二5~8）。

从古时到今日，无论东方西方的人，没有不喜欢听吉祥话的。人们总以为听见吉祥话，所遭遇的事便都会吉祥顺利。因此他们喜欢别人对他们说吉祥话，他们自己也对自己说吉祥话，他们又把吉祥话写在他们的院中和屋内，写在他们的门上和墙上。每到新年，我们到处可以看见这一类的吉祥话：甚么『天锡纯嘏，』『五福临门，』『三多九如，』『纳福迎祥，』『喜庆大来，』『出门见喜；』又甚么『财如晓日腾云起，利似春潮带雨来，』『天增岁月人增寿，春满乾坤福满门，』『晋砖五鹿宜子孙，汉洗双鱼大吉羊，』『汉瓦当文延年益寿，周铜盘铭富贵吉祥；』还有许许多多这一类，人所喜欢听喜欢看的吉祥话。长的，短的，文雅的，粗俗的，应有尽有，无美不备。至于过新年的时候，结婚的时候，办寿的时候，亲友出行的时候，也都是多多的说吉祥话，甚么『多多发财，』『事事如意，』『百年偕老』『早生贵子，』『福如东海，』『寿比南山，』『一路福星，』『一帆风顺，』这一类的话语。就好像说了甚么吉祥话，听了甚么吉祥话，这些吉祥话就一定成为事实一样。殊不知一个人能否得福，并不在乎说甚么吉祥话，听甚么吉祥话，乃在乎他所存的心，所说的话，所作的事，所行的路，是否吉祥，是否合乎得福的条件，纵使不说一句吉祥话，不听一句吉祥话，也一定凡事吉祥，凡事得福。如果不这样，纵使每日从早到晚听见千万句吉祥话，并且把他家中的墙壁，窗门，桌椅，家具，衣服，被褥，以及一切什物上，都写满了吉祥话，他也不会因此凡事吉祥，也不会因此得福。但我们要问存甚么心，说甚么话，作甚么事，行甚么路，纔是吉祥的呢？得福的条件又是甚么呢？关于这个问题，圣经上给了我们极清楚的答案：

『众弟子阿，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们：有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福？就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。』（诗三十四11~16）。

『他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒恼恨报应他们；将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人：因为神不偏待人。』（罗二6~11）。

这些话说的是何等清楚呢！如果我们『喜好存活，爱慕长寿，得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。』因为『耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。』神『将患难困苦加给一切作恶

的人，却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人。』按·神的旨意存心，本·神的命令说话，遵·神的教训行事，所行的路都是神所喜悦的，无论大事小事都正直，诚实，公义，圣洁，慈爱，温柔，谦卑，善良，这样便凡事都吉祥。反过来说，如果存心，说话，行事，作人，都与神的旨意背道而驰，都充满了虚伪，诡诈，邪僻，淫荡，残酷，凶暴，狂妄，自私，这样便凡事都不吉祥。说吉祥话不说吉祥话，与一个人所遭遇的吉祥不吉祥，是没有一点关系的。我国古人所遗留的教训不也是这样说么？

『圣谟洋洋，嘉言孔彰；惟上帝不常；作善，降之百祥；作不善，降之百殃。』——商书伊训。

这几句话的意思是说，『神圣的典谟是那样伟大，嘉美的言语是那样明显；上天待人原是没有一准的规定；只要人作善事，便把各样的福祉降给他们；如果人作不善的事，便把各样的灾殃降给他们。』这几句话的意思与上文我们所引的圣经上的话不是完全相同么？如果不作得福的事，不走得福的路，却只说吉祥的话，希望因此得福，那真无异于缘木求鱼了。

必有人要问说，『一个人能否得福是在乎他的心思，言语，行为，生活，是否合乎神的旨意，并不在乎他听不听吉祥话，这个理我明白了。这样说起来，吉祥话是没有甚么用处的，但牠总不至有甚么害处了。你怎么说吉祥话会害人呢？』这个理一点不难明白，只要详细看看上文所引亚哈王这段事迹，便可以明白了。亚哈王一切的行为可说是穷凶极恶。神已经定意要降祸于他，使他上基列的拉末去阵亡。不过他因为自己犯了那样许多罪，心中总不免常常畏惧，恐怕有灾祸临到他，因此不敢放心大胆亲自出征。这时若不是有人对他说吉祥话，使他心中有恃无恐，大约他还不肯冒这次的险。及至他听见四百个先知都说吉言，告诉他说，『可以上去，因为主必将那城交在王的手里，』他这纔大胆无惧的去与亚兰王交战，结果就阵亡在战场上，神也就这样在他身上施行了审判。我们读米该雅对亚哈所说的话，便知道亚哈这次在战场上丧了性命，正是这几句吉祥话的功效。

『米该雅说，「你要听耶和华的话：我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。耶和华说谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？这个就这样说，那个就那样说。随后有一个灵出来，站在耶和华面前说，我去引诱他。耶和华问他说，你用何法呢？他说，我去要在他众先知口中作谎言的灵。耶和华说，这样你必能引诱他：你去如此行罢。现在耶和华使谎言的灵入了你这些先知的口；并且耶和华已经命定降祸与你。」』（王上二十二19~23）。

岂止这恶王亚哈呢。无论甚么人作了恶事，或要作恶事以前，都有一种恐惧不安的心情。在这时候如果没有人对他说吉言，他因为惧怕祸患的缘故，也许为他的罪懊悔；如果他还未曾去作恶事，他也许因此畏惧退缩，不敢去作。但他一听见吉言，他便认为因·他所听的吉言，他的前途只有吉祥，没有灾祸，因此再不想为以前的罪懊悔，而且大胆再去作恶。这样一来，他便投入了灾祸的深坑，再也不能逃避了。请想吉祥话是不是害人的呢？

比如说，有一个贪财的人听见别人说贩运鸦片烟土可以发财，他便将他所存的五万圆钱都从银行里取出来，豫备到产烟土的地方去买烟土，然后藏在行李里运回来卖。他也很清楚的知道这私运烟土的事是一件可以发财的事，但也是一件很冒险的事，因为如果在途中被人检查出来，便会完全被没收，而且还要坐监。因此他在未曾起行以前总是踌躇徘徊，想去又不敢去。后来他听了她妻子的劝告，到一个算卦的先生那里去，请那位先生为他占卜一下。他自然不肯明说自己要去贩烟土，只说要到西北方去买一些货，问问买这批货能不能赚钱，那位算卦的先生为他占卜了一回，告诉他说，只要在三个

月内能把货买了回来，一定可以获利无算。他听了这种吉言以后，便放心大胆的豫备出发。同时他又想到既然那位算卦的先生占卜出来一定可以获利，那一定不会被人检查出来了。既是这样，为甚么不多下些本钱多得些利呢。想到这里，他便到亲友的地方又借了五万圆，一共带·十万圆钱，出发到产烟土的地方去了。到了那里，他把十万圆钱都买了烟土，然后装在三只双底的箱子里，带·乘火车回来。不料事机不密，在车站被人检查出来，他被带到主管的官署里。不但十万圆的烟土都被没收，还尝了二年的铁窗风味。向亲友所借的五万圆钱因为不能偿还，只好把他所住的一所房子折给人家。他家中的人既没有钱度日，所住的房子又被债权人收了去，只好当卖度日。及至他二年期满出监回家以后，他家中的人已经流为乞丐了。这个人遭遇了这种可怜的结果，岂不是受了那位算卦的先生所说的吉言的害了么？假使没有算卦的先生所说的那几句吉言，他未必敢大胆前去。纵使他大胆去了，他因为没有一定获利的把握，也决不敢去向亲友借那五万圆钱，那样被人破获以后，也不过损失自己所存的五万圆钱。决不会把房子赔出去。房子不赔出去，他一家人也不至那样快流为乞丐。他全家遭遇了这样凄惨的结局，还不是受那几句吉言之赐么？

『安门喜逢黄道日，上梁正遇紫微星。』这是许多人在建筑房屋的时候喜欢贴在房子的木架上的一副对联。一个人在建筑新房子的时候贴了这副对联，他便觉得住这所新房子一定诸事大吉大利。这样一来，他便大胆在这所房子里聚众赌博，窝藏强盗。他想当他安门的日子逢上了黄道吉日，上梁的时候遇·了紫微宝星，因此无论在这所房子里作甚么事，都不会不吉利的。所以在别的房子里他不敢作的事，在这所房子里他都敢作。结果是甚么呢，一旦被警察破获，他和他一家的人都一齐被逮捕了去，受了法律的制裁，尝了铁窗的风味。

一个人作了宰相，地位不可说不高，权势不可说不大了。无端一个看风水的人告诉他说，夜间看见他家的祖坟上冒出几尺高的红光，一连·好几夜不灭；又有一天早晨看见一条金麟的巨蛇，蟠据在他祖坟的宝顶上面，再细察他家祖坟的后面有一条长冈，正像龙形，这些情形都显明他有九五之尊，天子之命。这个位极人臣的宰相听见这个吉言，陡然起了篡弑的野心，便进行他的密谋。谁料到事机不密，被人×发，一家大小都送掉了性命。假若当初没有那位堪舆家的吉言，他无论如何也不敢起篡弑的念头，不起这个恶念，又焉能惹出这场全家丧命的祸事。这又是一个吉言害人的证据。

求签，问卜，设坛，扶乩，相面，看风水，这一切的事不但是违背真理，而且最足以害人。因为人们藉·这些事，一得·吉利的启示，便毫无顾忌的去作平日所不敢作的恶事，结果不受大害不惹大祸总不肯罢休。看历书挑选日子的害处也在这里。如果我们所作的事仰不愧于天，俯不忤于人，根本不用去藉·这些方法求指示。如果我们所作的事悖天理，害别人，那么无论得·甚么指示，结果也免不了灾祸。我们也用不·去翻开历书，看看那一日『宜兴土木，』那一日『宜出行，』那一日『宜结婚，』那一日『宜迁移。』只要我们所作的事不违背神的命令，那一日去作都吉利。如果我们作神所憎恶的事，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『宜爱人，』都『宜行善，』同时每日都『不宜说谎，』『不宜贪财，』『不宜行淫，』『不宜损人利己。』我们不需要去翻开历书，看看某日宜作某件事，我们只需要打开圣经，去看甚么是神所喜悦的事，甚么是神所憎恶的事。

有一些信徒用求签问卜的方法去看圣经，这也是一件很危险的事，神不要我们用圣经占卜，他要

我们把圣经中的真理丰丰富富的存在心里。无论我们要作甚么事，要走甚么路，都先用圣经中的真理去测验一下，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。我们不可在要作一件事以先随手去翻一段圣经，看看翻·甚么话，翻·吉利的话就去作，翻·不吉利的话就不去作。这种作法与求签问卜又有甚么分别呢？神有时藉·我们忽然翻到的一段经文给我们一种指示，但我们却不可倚靠这种方法去求问神的旨意。神给我们思想智能，原是要我们用我们的思想智能去藉·他的话分辨甚么是当作的，甚么是不当作的。如果我们懒惰，我们就不免受欺骗了。

吉祥话与人不但没有益处，而且有莫大的害处，这个理我们已经看得清清楚楚了。可惜世上的人都喜欢听吉祥话，更可惜大多数的基督徒也喜欢听吉祥话，也欢迎说吉言的人。如果有人起来把他们因犯罪所要遭遇的可怕的结果告诉他们，他们会厌恶他，弃绝他，怪罪他不说吉语，单说凶言。往轻里说，他们要躲避他，不与他往来，往重里说，他们要咒诅他，攻击他，像亚哈待米该雅一样。其实那对他们说凶言的人纔真是他们的恩人，因为惟有凶言能使人因惧怕而悔改，因惧伯而不敢犯罪，因此逃避了因罪而来的灾祸。与人有害的吉祥话倒为人所喜爱，说害人的吉祥话的人倒受人的欢迎。那能警告人逃避灾祸的凶言倒被人厌弃，说凶言的先知倒受人的攻击反对。以危为安，以安为危；以害为利，以利为害；颠倒是非，淆乱黑白。我为这些无知的人叹息！我为这些可怜的人惧怕！

【你被称在天秤里显出你的亏欠】

『提客勒，就是你被称在天秤里，显出你的亏欠。』（但五27）。

一样东西穀不穀牠所应当有的重量，凭眼看是不能看出来的，就是用手去战一战，也不能确实断定牠的重量究竟足不足。但牠被人放在天平上去称的时候，便完全显露出来了。天平真是一件极公道的东西。牠没有丝毫的徇情，牠也没有少许的偏袒。穀分量牠便很平的停在那里，不穀分量牠立刻就告诉你知道。重量只差一毫一厘，牠也不肯轻轻放过。无论甚么东西若是重量不足，一被放在天平里，立时便显出牠的亏欠来。

一个人在神面前所当有的重量足不足，不放在天平里也是看不出来的。当他不遇见特别的环境特别的事情的时候，看·也像一个很好的人，别人看他好，他自己也看他好。及至有一日他的环境有了改变，或是由贫而富，或是由富而贫，或是由贱而贵，或是由贵而贱，或是忽然看见大量的金钱，或是意外邂逅美丽的异性，或是有人称誉他，或是有人毁谤他，或是有人尊敬他，或是有人藐视他，这些事便都像天平一样，他一被称在里面，一切的亏欠便立时都被显出。他里面的贪婪，骄傲，自私，诡诈，嫉妒，恼恨，淫邪，污秽，连一样都不能再隐藏，正如巴比伦王宫中墙上所写的字说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

伯沙撒王承父王的余荫，为巴比伦大国的雄主，威风凛凛，不可一世，心高气傲，目空四海，竟敢把他父亲从耶路撒冷圣殿中所掠的金银器皿拿来，与他的大臣皇后妃嫔用这器皿饮酒，赞美那用金银铜铁木石所作的神。他那骄傲狂妄目中无神的罪被称在天秤里完全显露出来，因此神使用那奇异的指头在墙上写了这些奇妙的字，斥责他的罪恶，宣布神的咒诅。

许多基督徒不也是像伯沙撒王一样么？在卑微贫贱的时候，谦谦卑卑的事奉神，殷殷勤勤的作人，及至一日因·神的护庇眷顾，有了地位，尊荣，声望，财产，便心高气傲，不但目中无人，甚至目中

无神，以前那种谦卑殷勤的生活已经成了过去的陈迹。现今只知利用所得的地位机会，去为自己求名誉，求富足，求逸乐，求享受；把那赐恩惠给他们的的神从心中的宝座上推下去，为自己换了许多金银铜铁木石所造的神——金钱，名誉，产业，儿女，朋友，情人，宴乐，事业——终日崇拜牠们，事奉牠们，赞美牠们，以致神不得不对他们说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

还有许多基督徒在平安顺利的日子很热心事奉神，及至忽然遭遇了一点不顺心的事，或是事业财产受了损失，或是家庭遭了变故，或是亲爱的人染了重病，或是自己的健康遭了损害，或是失去了儿女亲人，或是遭遇了其他的打击与祸患，立时便心怀不平，口出怨言，怪责神不慈爱，不公平，不可信，不可靠。使你看见他们，几乎不能信他们就是几个月以前的那些热心事奉神的人。就是他们自己在几个月以前也决不会信他们能到今日这种地步。我们看见他们变化到这种地步感觉希奇，神却毫无惊异的对他们写了这几个字说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

许多信徒平日自己觉得已经相当的敬虔，相当的有爱心，与别的圣徒来往相交，也似乎真和他们在主里合而为一了。就是别的信徒看他们也是如此。及至有一日他们和别的圣徒有一个较长的时间同住在一处，或一同作事，或有财物的往来，或发生利害的关系，立时便发生许多竞争，吵闹，冲突，磨擦，嫉妒，仇恨，谎言，欺骗。他们看对方不彀基督徒的资格，对方也说他们假冒为善。我们在旁边的人看见这些事也惊奇他们怎么竟会作出这些事来，神却从容自若的指·他们说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

许多基督徒平日觉·自己很勇敢，很刚强，他们能像彼得那样说，愿意同主下监，同主受死；别人也很钦佩他们有胆量，有忠心。及至有一日真有一些危险苦难临到，最先逃避的是他们，最先倒戈的也是他们。谁也未曾料到他们竟会这样懦弱，他们自己也惊奇他们怎么竟会跌倒得这样快，这样可怜，神却安详静默的对他们说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

许多信徒看见别人偷窃，欺骗，舞弊，营私，取用不义的财物，便义忿填胸的指斥他们不当这样犯罪。他们说，『如果我们处在你们这个地位，我们一定要廉洁自守，纵使我们冻饿而死，我们也不肯作这种卑鄙下贱使神受羞辱的事。』不料过了不多几日，他们自己担任了经手银钱财物的职务，他们竟是像他们从前所斥责的人一样的偷窃，欺骗，舞弊，营私，取用不义的财物，有时比他们所斥责的人更甚。他们清夜自思的时候也感觉惭愧不安。他们不明白为甚么他们竟会去作从前自己所斥责所反对的恶事。神为他们解释说，『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

有些极圣洁极恨罪的圣徒竟会陷入淫乱的大罪，有些最谦和最温柔的圣徒竟会咆哮凶暴如猛虎，有些最体面的圣徒竟作了最丢人的事，有些最好的圣徒竟作了我们决不信他们能作的恶事，竟作了他们自己决未料到能去作的恶事。这些事使我们惊奇，这些事也使他们惊奇，但这些事却不能使神惊奇。他看见这一切的事，不过再写一次他当日在伯沙撒王宫的粉墙上所写的那几个字——『你被称在天秤里，显出你的亏欠。』

是的，神常常改变我们的环境和地位，不过是把我们将放在天秤里。神常常使我们遇见一些新奇的人，新奇的事，不过是把我们将放在天秤里。神常常使我们得一些福或受一些苦，享一些快乐或受一些打击，不过是把我们将放在天秤里。神常使我们与一些最难应付的人同处，使我们办理一些最棘手的事，不过是把我们将放在天秤里。如果我们真彀了重量，彀了程度，无论他把我们将放在那里，我们都能不犯

罪，不跌倒，不退后，不灰心，不发怨言，不羞辱神。如果他把我们放在天平里显出我们的亏欠来，我们便不必向神和人发怨言，也不必惋惜自己的不幸，只有谦卑俯伏在神的脚前，求神怜恤我们，恩待我们，用他丰盛的慈爱补满我们的亏欠。不怕我们有亏欠，只怕我们有亏欠却不知道自己有亏欠，或是虽然知道了，却不肯到神面前来求他补足我们的亏欠。他在古时显出伯沙撒的亏欠来，当日夜间就毁灭了他。他在今日显出我们的亏欠来，并不是要向我们施行他的审判，乃是要向我们发出他的怜悯。因此我们不要惧怕，不要失望，只要诚诚实实谦谦卑卑的在他的脚前承认我们的亏欠，懊悔我们的亏欠，求他补满我们的亏欠。他就必『亲自使我们全然成圣，』又使『我们的灵与魂，与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。』『那召我们的本是信实的，他必成就这事。』（帖前五 23、24）

行诡诈的耶户

『亚哈有七十个儿子在撒玛利亚。耶户写信送到撒玛利亚，通知耶斯列的首领，就是长老，和教养亚哈众子的人，说，「你们那里既有你们主人的众子，和车马器械，坚固城，接了这信，就可以在你们主人的众子中选择一个贤能合宜的，使他坐他父亲的位，你们也可以为你们主人的家争战。」他们却甚惧怕，彼此说，「二王在他面前尚且站立不住，我们怎样站得住呢？」家宰，邑宰，和长老，并教养众子的人，打发人去见耶户说，「我们是你的仆人，凡你所吩咐我们的，都必遵行。我们不立谁作王，你看怎样好就怎样行。」耶户又给他们写信说，「你们若归顺我，听从我的话，明日这时候要将你们主人众子的首级带到耶斯列来见我。」那时王的儿子七十人都住在教养他们的那城中的尊贵人家里。信一到，他们就把王的七十个儿子杀了，将首级装在筐里，送到耶斯列耶户那里。有使者来告诉耶户说，「他们将王众子的首级送来了。」耶户说，「将首级在城门口堆作两堆，搁到明日。」次日早晨，耶户出来，站·对众民说，「你们都是公义的。我背叛我主人将他杀了，这些人却是谁杀的呢？由此可知耶和華指·亚哈家所说的话一句没有落空，因为耶和華藉他仆人以利亚所说的话都成就了。」』（王下十1~10）。

『耶户招聚众民，对他们说，「亚哈事奉巴力还冷淡，耶户却更热心。现在我要给巴力献大祭。应当叫巴力的众先知，和一切拜巴力的人，并巴力的众祭司，都到我这里来，不可缺少一个。凡不来的必不得活。」耶户这样行，是用诡计要杀尽拜巴力的人。耶户说，「要为巴力宣告严肃会。」于是宣告了。耶户差人走□以色列地，凡拜巴力的人都来齐了，没有一个不来的。他们进了巴力庙，巴力庙中从前边直到后边都满了人。耶户吩咐掌管礼服的人说，「拿出礼服来给一切拜巴力的人穿。」他就拿出礼服来给了他们。耶户和利甲的儿子约拿达进了巴力庙，对拜巴力的人说，「你们察看察看，在你们这里不可有耶和華的仆人，只可容留拜巴力的人。」耶户和约拿达进去，献平安祭和燔祭。耶户先安排八十人在庙外，吩咐说，「我将这些人交在你们手中，若有一人逃脱，谁放的必叫他偿命。」耶户献完了燔祭，就出来，吩咐护卫兵和众军长说，「你们进去杀他们，不容一人出来。」护卫兵和军长就用刀杀他们，将尸首抛出去，便到巴力庙的城去了。将巴力庙中的柱像都拿出来烧了；毁坏了巴力柱像，拆毁了巴力庙，作为厕所，直到今日。这样，耶户在以色列中灭了巴力。只是耶户不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犊。」（王下十18~29）。

我们读到以色列王耶户杀戮那恶王亚哈的众子并一切拜巴力的人那两件事，真觉得这个人在神面前忠勇可嘉。看他那种不姑息，不纵容，把那些恶人剪除净尽的行为，真不能不令人拍案叫绝。及至我们读到他拜金牛犊的事，又不禁为他扼腕长叹，认为以他这样向神尽忠的一个人竟会堕落到这种可怜的地步，真是一件令人料想不到的事。但我们若详细思想一下经上所记载他杀亚哈的众子和拜巴力的众人那两件事，便看出来他将来一定会背叛神了。阅者不了解我的话么？请容我详细解说一下。

亚哈的七十个儿子是怎样死的？岂不是耶户吩咐撒玛利亚的首领去杀死的么？岂不是他写信给那些首领说，『你们若归顺我，听从我的话，明日这时候，要将你们主人众子的首级带到耶斯列来见我』么？虽然他未曾亲自动手去杀亚哈的众子，但那些首领是受了他的命令纔去杀了他们，那样，亚哈的众子不就是他杀的么？但耶户对百姓怎样说呢？『你们都是公义的，我背叛我主人将他杀了，这些人却是谁杀的呢？由此可知耶和華指·亚哈家所说的话一句没有落空，因为耶和華藉他仆人以利亚所说的话都成就了。』听这一段话，便看出耶户的居心是怎样弯曲诡诈。明明是他吩咐那些首领将亚哈众子的首级带到耶斯列来，他却告诉百姓说亚哈的众子不是被他所杀，乃是被别人杀死的。听他所说的这几句谎言便知道他心不正直，及至我们读到他杀拜巴力的人那一段事的时候，更完完全全看出他的诡诈来了。他杀那些拜巴力的人，从头到尾完全用的是诡诈与欺骗。从他发出那段宣言，一直到以色列地一切拜巴力的人都聚集到巴力的庙中，至少也需要十天八天罢。在这一个时期中，耶户每日在那里说谎欺骗。及至那些拜巴力的人都来齐了以后，他还自己进到庙中，向巴力献平安祭和燔祭。看他作得那样逼真，谁也不会料到他心中所怀的诡计。结果那些巴力的先知祭司和一切拜巴力的人都被他一网打尽，连一个也没有逃脱。拜巴力的人是死尽了，但耶户的心也坏透了。他先是说谎言欺骗百姓，以后又用阴谋欺骗那些拜巴力的人，最后他也用诡诈去欺骗神，离弃了召他的神去敬拜金牛犊。我们只觉得耶户敬拜金牛犊是一件可惜的事，却不知道他在杀亚哈的众子和拜巴力的人的时候已经开始背叛神了。神要属他的人存心正直，诚实无欺，无论对神对人人都存无亏的良心。如果我们对一个人说谎言，我们便能对两个人三个人说谎言，如果我们能欺骗人，我们便也能欺骗神。如果我们能在一件事上弄诡诈，不能容许牠对任何一个人说谎言。我们不但不可对好人说谎言，也不可对坏人说谎言；我们不但不可弄诡诈去作恶事，也不可弄诡诈去作善事。神并没有教训我们对某种人可以说谎言，对某种人不可说谎言；在某种事上可以弄诡诈，在某种事上不可以弄诡诈。他的教训乃是说，『耶和華所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人。』（箴六16~19）『说谎言的嘴为耶和華所憎恨；行事诚实的为他所喜悦。』（箴十二22）『你们的话，是，就说「是；」不是，就说「不是：」若再多说，就是出于那恶者。』（太五37）谎言就是可憎的东西。无论你对甚么人说，牠的可憎性总不会减少一点。诡诈就是罪恶，无论你把牠用在甚么地方，牠也不会变成好的东西。我们总不可容我们的人生有少许的诡诈。无论甚么时候我们一发现我们的意念，言语，行为，有虚伪，诡诈，弯曲，谎言，我们就必须急速认罪悔改，急速弃掉这些东西，不可有半日的延迟。不然，我们的人生就要从这里开始败坏，而且这种败坏的速度是极高的，过不了很久，我们便会堕落到不可收拾的地步。

耶户杀亚哈的众子正是遵行神的命令，他杀一切拜巴力的人更是神所喜悦的事，但他断不应当那样说谎言行欺骗。亚哈的七十个儿子是他吩咐那些首领杀的，他用不·说是别人杀的。他要除灭拜巴

力的人，很可以行使他的权柄，吩咐国人把巴力的祭司先知和一切拜巴力的人都交出来，同时派兵去逮捕他们，纵使有漏网的，那也不是他的错处。何必这样从始至终说了这么多的谎言，弄了这么一大场诡计，不但说谎欺骗那些拜巴力的人，而且还亲自到巴力庙里去献平安祭和燔祭呢？不用说他在神面前这样存弯曲的心不蒙神的喜悦，只从人事这一方面说，众民看见他们的王这样说谎言弄诡计，后来他们能不能再信他所说的话，再钦佩他的人格？一国的王这样以身作则去说谎言行欺骗，请问百姓将来要弄到甚么样子？『上有好者，下必有甚焉者矣。』耶户所作的这件事无异乎教导鼓励以色列人去说谎行欺骗。杀尽了拜巴力的人，却使全国的人陷在说谎行欺的大罪中，耶户的罪还可宽恕么？何况他这样说谎言弄诡诈还是神所不喜悦的呢。一个人说惯了谎言，弄惯了诡诈，他的心已经变坏，无论对甚么人也不能再有忠信诚实，就是对神也是如此。耶户就是这样。他欺骗了众民以后，未曾认罪悔改，不久又去欺骗那些拜巴力的人。欺骗了那些拜巴力的人以后未曾认罪悔改，不久又欺骗了神，去敬拜金牛犊。一般人看见他拜金牛犊，纔说他犯了罪，有智慧的人却在他杀了亚哈的众子和他杀巴力的众先知的时候，就看见他犯罪了。一般人只看见他遵行神的命令，杀了亚哈的众子，又为耶和华大发热心，除灭一切拜巴力的人，便忽略了他所说的谎言，所用的诡计，有智慧的人却看见他作好事的时候所存的那种恶念，所用的那种不正当的方法。他作的虽然是好事，只因他存心邪僻，便已经种下他将来离弃神的种子了。有一日他去敬拜金牛犊，又岂是出人意料之外的事呢。

神要我们在事奉他的时候不只有好目的，也要有好方法，不只目的要光明正大，方法也要光明正大。我们总不可用好的方法达成一种不好的目的，也不可用不好的方法达成一种好的目的。『择目的不择方法，』是魔鬼欺骗人的话，我们绝对不可接受。要事奉神帮助人，只能用正直，诚实，光明，坦白的态度方法作去，不可加上一点弯曲，虚伪，诡诈，谎言。我们的心本是比万物都诡诈，坏到极处的东西，时刻防范牠，约束牠，还会出许多危险，若再放任牠，随从牠，那种结果还堪设想么？

可叹今日的世界充满了欺骗，诡诈，谎言，虚伪。没有一块地方没有一个角落是干净整洁的。小人物说小谎，大人物说大谎，作小事的人弄小诡诈，作大事的人弄大诡诈。人们不但不以说谎言弄诡诈为罪恶，反倒看这样作法为明达，为智慧。人人崇尚诈术，处处欢迎谎言。人们认为若要希望亨通，利达，得名，获利，不弄诡诈说谎言决不会达到目的。甚至以为不说谎言不弄诡诈根本在今日的世界上就不能生存，就不能立足。这种思想深深的进入大多数人的脑海中，因此他们便争先恐后的学习怎样说谎言，用诈术。这样一来，世上的谎言与诈术便花样频翻，日新月异了。在这样的景况中，基督徒应当怎样洁净自己，远离一切的诡诈，弃绝一切的谎言，作诚实无伪的人，好在这充满诡诈的世界中见证神的信实。谁料到他们竟与世人走了一样的道路呢？不止一般信徒不以说谎言弄诡诈为可耻可憎的事，就连许多教会的领袖和为神作工的人们也不比别人更诚实多少。那些根本未曾得救，未曾信主，不过为吃饭而传道的人们，不用说了，就连许多真蒙神所选召所差遣的工人，又何尝不是走了耶户所走的道路呢？他们起初也真是竭力要遵行神的命令，为神的工作大发热心，但他们在为神作工的时候却用了一些谎言和诈术。他们以为用谎言和诈术去损人利己是不合理的，但用谎言和诈术去为神作工，去救人，总没有甚么不可了。他们以为不说谎言就得了许多人，说谎言就能得许多人；不用诈术，教会就不容易发达，甚至也许不能存在；用诈术，教会不止能彀保全，而且还能发达兴旺。在这种景况中他们便蹈了耶户的覆辙，只顾了要成就一种工作，却玷污了自己的良心，去说谎言行诡诈。

结果也许成就了一些事工，但自己却陷在罪中。他们因为看见了工作的果效，不但不以他们所说的谎言所弄的诡诈为罪恶，反倒以为那是很好的方法。这样一来，他们以后更放心大胆的去说谎言弄诡诈。最先是藉·谎言和诡诈去成就神的工，渐渐便进而藉·谎言和诡诈去成就自己的私图。最先用的方法虽然不好，目的却还是好的，及至因为说谎言弄诡诈把自己的良心玷污变坏以后，便连目的带方法一齐都坏了下来。一到这个地步，便深深的陷入罪中再不能拔足了。凡用诡诈和谎言并一切不正直的方法去事奉神的人，若不是及早悔改转回，结局没有一个人不落到这种可怜的地步。

看见了这种危险，我们就当立定心志，无论在甚么地方，作甚么事情，绝对不可说谎言弄诡诈，绝对不可用虚伪待人，绝对不可欺骗人。宁可使我们的工作失败，决不让我们的良心被玷污；宁可丧失我们的前途，决不容我们的舌头说一句谎言。我们固然应当尽心竭力去作我们所当作的工，但我们却不可用一点弯曲诡诈的方法。因为这样作，不但要毁坏了我们的工作，而且要毁灭了我们自己。正如经上所宣布的咒诅说，『说谎言的你必灭绝，好流人血弄诡诈的都为耶和华所憎恶。』（诗五6）『人人向邻舍说谎，他们说话是嘴唇油滑，心口不一。凡油滑的嘴唇，和夸大的舌头，耶和华必要剪除。』（诗十二2、3）。因为『说谎言的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。』（箴十二22）。

说起来真令人叹息！愚拙人没有很多的用处，但聪明人又最容易流于诡诈，狡猾，最容易说谎言，弄诈术。一个聪明人如果能毅正直诚实，不说谎言，不弄诡诈，存清洁的良心，走光明的大道，他所成就的工要有多么大呢！反过来说，聪明人若不诚实正直，他的结果一定比愚拙的人更悲惨更可怜。

聪明的人们哪，你们不能早些觉悟么？

幸有他在船上

『走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说，「众位，我看这次行船不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。」但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的。且因在这海口过冬不便，船上的人多半说，「不如开船离开这地方，或者能到非尼基过冬；」非尼基是革哩底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近革哩底行去。不多几时，狂风从岛上扑下来，那风名叫友拉革罗。船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。贴·一个小岛的背风岸奔行，那岛名叫高大，在那里仅仅收住了小船：既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底；又恐怕在赛耳底沙滩上搁了浅，就落下蓬来，任风飘去。我们被风浪逼得甚急，第二天，众人就把货物抛在海里；到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。众人多日没有吃甚么，保罗就出来站在他们中间说，「众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。因我所属所事奉的神的使者昨夜站在我旁边说，保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了。所以众位可以放心，我信神怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。」』（徒二十七9~26）。

生活在海面上每日与风浪波涛周旋的舟子，与一个船中的普通乘客相比，谁更多明白航海的事，风浪的事？这还需要讨论么？百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的，那是自然的理。我们中间任何人在那个船上也不能不和百夫长表同情。要治疗疾病不去请教医士，而去请教律师，要建筑房

屋不去和工程师讨论，而去和农夫讨论，这是天下绝没有的事。百夫长不是一个咿哑学语的小孩子，焉能去作任何人所不肯去作的那种糊涂事呢？不料到了后来纔知道，那久惯驶船航海的掌船的和船主所说的话竟使全船的人都陷入极大的危险，虽然未曾丧了性命，但饱尝了惊惧痛苦，并且损失了一切所有的财物，每一个人仅仅的得了一条活命。到这时候他们纔悔恨当初不该不听保罗的劝导。

这不是奇怪的事么？久惯驶船航海的舟子，对于海面的事有极丰富的知识和经验，竟看不出来这次行船所要遭遇的危险，保罗怎么竟会看得出来呢？不，那并不是保罗看得出来，乃是那位知道万事的神指示保罗的。不过这次保罗所得的指示并不是神明了的指示，乃是保罗因与神同行，忠心事奉神，在灵中自然而然的感觉到未来要遇见的事。注意他对众人所说的话并不是说，『众位，神指示我这次行船不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。』乃是说，『众位，我看这次行船不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。』他没有说神指示他，乃是说他看出来，但他竟看得一点也不差。他们后来所遭遇的果然和保罗所看出来的完全相同。富有航海的知识 and 经验的舟子所看不出来的事，与神同行的人竟能看得出来，神的忠仆真是世界的宝贝阿。假使当日百夫长和全船的人都听从保罗的话，留在佳澳，等到过了冬再走，他们岂不是可以完全逃脱了这一次极大的惊恐和损失么？可惜他们听从掌船的和船主的话，却不听从保罗的话，结果便受了那样大的损失。神本来要救保罗，并藉保罗拯救全船的人脱离这次的惊恐和损失，那些人却拒绝了神的恩典，以致投到祸患里面，怎能不令人叹息呢！

岂但保罗那次行船的情形是这样呢，凡忠诚事奉神与神同行的人，无论走到那里都常有这种情形。神要藉他们拯救他们周围的人脱离要来的灾祸。神藉他们的口对众人发出警告。无奈大多数的人都像当日的百夫长和船上的人那样拒绝这样的劝告。如果有几个有知识有经验的人再说出一些话来，和那些与神同行的人所说的不同。一般人更不肯听那些与神同行的人所说的话了。殊不知世上常有许多出人意料之外的事。无论怎样有知识有经验的人，不但遇见的时候要惊惶失措，无法应付，甚至在事情临到以前，看不出来一点朕兆。但那些与神同行的人却在灵中感觉到要临到的事。这些与神同行的人程度也许不高，知识也许不丰富，但他们因为与神同行，便能知道许多世上有知识的人所不知道的事，远超过那些有知识有经验的人，像当日保罗在那只船上一样。知识和经验都是好东西，都有相当的功用，但知识有时穷尽，经验也有时完全失去了效用，惟独与神同行的人却常蒙神的保守，得神的引领和指示。世界上缺少有知识的人不太要紧，缺少有经验的人也不太要紧，但缺少了与神同行的人便是世上最大的不幸了。如果世上有与神同行的人，但他们却不被人尊敬，不被人信任，人也不听他们的话，如同当日百夫长和船上的众人待保罗一样，那岂不是更令人痛心的事么？

那一船的人虽然因为不听保罗的劝告，以致遭遇了危险，但到底他们还是沾了保罗的光，他们的性命到底还是因保罗蒙了保全。因为我们听见保罗在那全船的人都绝望的时候对他们说，『现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不丧失，惟独丧失这船。因我所属所事奉的神的使者昨夜站在我旁边说，「保罗，不要害怕：你必定站在该撒面前；并且与你同船的人神都赐给你了。」』从这几句话中我们看出来若不是因为有保罗和他的同伴在船上，那一船的人便都丧命了。『与你同船的人神都赐给你了，』这句话的意思就是说，神救他们众人就是因你的缘故，神把他们给了你，所以使他们脱离那可怕的死亡。这里我们又看见，只要有一个与神同行的人在某处，那一个地方的人多少总要因他得一

些好处。他们如果完全听从他的话，那固然要得大福，蒙大恩，纵使他们没有听从他的话，而且还要误会他们，攻击他们，逼迫他们，把他们从众人中间赶出去。及至他们被众人赶出去以后，众人便要遭遇他们该遭遇的灾祸了。

说到这里，我想起亚伯拉罕为所多玛城祈求的事来了。他对神说，『假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么？』神回答说，他若在所多玛城里看见有五十个义人，就为这五十个义人，饶恕那地方的众人。可惜那里没有五十个义人！亚伯拉罕一而再，再而三，三而四的减少义人的数目。他最后减到十个人，神也应允了他；无奈那样大的城邑竟没有十个义人，于是所多玛便被硫磺与火烧灭了。从这里我们更清清楚楚的看出来，不但义人所说的话使人得福，所作的事使人得福，就连他们在一个地方居住，在一个地方停留，都能使那里的人蒙福。敬畏神的人是何等宝贵何等光荣阿，世上的伟人不能和他们相比，世上的英雄不能和他们相比，连世上的君王也不能和他们相比。我们岂可不勉力追求作敬畏神，顺服神，与神同行的圣徒呢？

我们再留意，当日保罗在那只船上不但不是船主，不是一位尊贵富足的搭客，而且是一名囚犯。但那只船的安危和这二百七十多个人的生死都系在他的身上。他那时并没有地位和权柄，也没有金钱和势力，但他有神的同在，因此便成了当日船上最重要的一人。是，一个人如果有神同在，他比有地位有权柄的人更重要，更尊贵，也比有金钱有势力的人更重要，更尊贵。没有甚么都不要紧，只要有神与我们同在，我们便是世上最不可缺少的人。

愚昧招祸的亚多兰

『以色列众民见王不依从他们，就对王说，「我们与大卫有甚么分儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去罢；大卫家阿，自己顾自己罢。」于是以色列人都回自己家里去了。惟独住犹大城邑的以色列人，罗波安仍作他们的王。罗波安差遣掌管服苦的人的亚多兰往以色列人那里去，以色列人就用石头打死他。罗波安王急忙上车，逃回耶路撒冷去了。这样，以色列人背叛大卫家，直到今日。』（王上十二16~19）。

好一个不幸的亚多兰！罗波安王不听从老年人的劝教，却听从那些年幼无知的同伴的建议，去和以色列人作对，结果以色列人都背叛了他。他未曾遭遇以色列人的毒手，亚多兰却无缘无故的牺牲了性命。我们看到这一件事实，真不能不替他抱屈喊冤。但如果详细查考一下他的履历，再想想他和以色列人的关系，我们便明白他这次被百姓用石头打死，并不是无缘无故的替罗波安牺牲了性命，实在是因为他愚昧无知，纔招来这种祸害。阅者疑惑我的话么？请先读一下后列的几段经文：

『约押作以色列全军的元帅，耶何耶大的儿子比拿雅统辖基利提人，和比利提人，亚多兰掌管服苦的人，亚希律的儿子约沙法作史官，示法作书记，撒督和亚比亚他作祭司长，睚珥人以拉作大卫的宰相。』（撒下二十23~26）。

『所罗门作以色列众人的王。他的臣子记在下面：撒督的儿子亚撒利雅作祭司，示沙的两个儿子以利何烈，亚希亚作书记，亚希律的儿子约沙法作史官，耶何耶大的儿子比拿雅作元帅，撒督和亚比亚他作祭司长，拿单的儿子亚撒利雅作众吏长，王的朋友拿单的儿子撒布得作领袖，亚希煞作家宰，亚比大的儿子亚多尼兰掌管服苦的人。』（王上四1~6）。

『所罗门王从以色列人中挑取服苦的人，共有三万。派他们轮流，每月一万人上利巴嫩去，一个月在利巴嫩，两个月在家里：亚多尼兰掌管他们。』（王上五13、14）。

从这几段经文中我们能看出来，亚多兰多年在以色列国中掌管服苦的人，用一个新名词说，他多年任以色列国的『劳动部长。』从大卫在世作王的时候，他就担任这个职分。所罗门作王的时候他仍是继续·任职。一直到罗波安接了任，他还是管理服苦的人。我们计算这个人死的时候至少也在七十岁以上了。这样老年的人一见民众的面，就被民众用石头打死，我们可以设想他平素和民众中间的感情是好是坏了。不用说，他多年凭恃他的势力权柄管辖那些服苦的人，那些人因为服在他的威权之下，敢怒而不敢言。他服官的年代越久，势力越增加，他也越趾高气扬，目空一切，一点不把百姓放在眼中。他以为百姓不过是他的奴隶，他吩咐他们往东，他们便不敢往西；他吩咐他们过海，他们决不敢登山。日久天长，他的威权固然是一日比一日更大，但民众对他的恶感也就因此一日比一日更深。他只看见百姓怕他，便感觉得得意洋洋，他却不知道百姓恨他是一件与他极端不利的事。纵使他知道百姓恨他，他也豪不在意，因为他知道无论如何百姓是不能加害于他的。只要他的官职不丢，势力不去，他便可以高枕无忧，长享富贵。他已经在大卫的朝中任了要职，他又继续·在所罗门的面前作了四十年的原官，现在罗波安登位仍要他管理服苦的人。他以为只要他能使王对他满意，一切便都不成问题，百姓是丝毫不足介意的。他决没有料到百姓会背叛了罗波安王。当然罗波安也未曾料到这件事。罗波安一见百姓背叛了他，立时惊得惶恐失措。他想亚多兰几十年之久任·亲民之官，在百姓身上有·无限的威权，差遣他往以色列民那里去弹压他们，一定会马到成功的。亚多兰因为自己已经有几十年之久统辖工人的经验，也深信决没有人敢在他的面前有丝毫的反抗。因此一奉到王的命令，便毫不踌躇，立时前往。他却不料到那些多年被他欺压的人心中所蕴蓄的怒火一旦爆发出来，足以致他的死命还有余。他更忘记了百姓这时连罗波安都不放在眼中，何况他一介官吏呢。百姓未曾背叛罗波安王以前，他满可以狐假虎威去恐吓百姓，但现在百姓把虎都赶走了，更那里怕这只狐狸。可是这只狐狸习惯了与虎同行，昂然无惧，现在虎是跑了，狐狸却仍是保持原来的态度和威风，又焉能不遭人的毒手，丧命戕身呢！

如果亚多兰素日用爱心待那些服苦的人，和他们中间有·良好的感情，因此得·民众的爱戴拥护，今日他到以色列人这里来，纵使他们不听从他的劝告，他们也决不会下这种毒手，何况他还是一位寿高年迈白发苍苍的老年人呢。圣经中虽然没有记载亚多兰的为人和政绩如何，也没有记载他和民众中间的感情是好是坏，但我们只要用一点心，想一想这件事的前因与后果，便不难明白他的为人了。

这是多么足以使我们受警戒的事阿！一个人无论居甚么高位，有多么大权柄，都不可凭恃·这些欺压人，苦待人。因为这样作不但使那被欺压苦待的人受损害，就是自己也有一日要吃自己所结的苦果。你今日也许靠·别人的势力去行强暴，或是因为你自己现在有权柄，所以能欺压人。但你所靠的人不见得永远靠得住，说不定他甚么时候就会失去他的势力，也说不定甚么时候他会厌弃你，不再保护你，就是他的势力总不会失去，他也始终爱护你，但总保不住他有一日会离开世界。你自己现在所有的权势也是同样的不可依恃。今年你高车驷马，明年你也许会贫无立锥。今日你为贵人府中的座上客，明日你也许成了囹圄中的阶下囚。这个月你威风凛凛，下个月你也许冷雨凄凄。早晨你把别人打得鼻青脸肿，晚上你也许被另一个人踢得头破血出。我们亲自看见过许多声势赫赫不可一世的大人物，

转瞬之间落到一种可怜的地步，连走路的孩子都可以随意侮辱他们，咒骂他们。我们也亲自看见过许多高坐堂奥一呼百诺的富翁，没有多少日子竟成为沿门讨饭的乞丐。『天有不测风云，人有旦夕祸福。』谁也说不定甚么时候会忽然遭遇某种意外的打击。当你有靠山，有权势，有金钱的时候，你可以为所欲为，你可以随意生杀予夺，你可以恃强凌弱，你可以仗富欺贫。但有一日你的靠山倾倒，你的权势失落，你的金钱飞去，那时你不但再不能欺凌别人，而且还要忍受别人的欺凌。请问到这时候受过你欺凌的人要怎样待你呢？世上遵从主耶稣的教训去以德报怨的人固然也有几个，可是这种人实在像早晨的星那样稀少。大多数的人受了别人的欺凌，总是念念不忘，俟机报复，而且到报复的时候至少要加几倍的凶狠：今日你打他一拳，明日他会踢你三脚，这个月你夺了他的两亩田地，下个月他会放火把你的庄院烧得精光；今年你害了他的一个孩子，明年他会杀死你全家的人。怨毒实在是世间极可怕的东西，不种在人的心里则已，只要种上，迟早牠会发芽开花，至终结出极毒的果子来，给那些栽种牠的人吃。一个人有靠山，有权势，有金钱的时候，本来应当赶快利用这个好机会，栽种一些慈爱怜悯的种子，先使别人得福，后来自己也可以得福。不料大多数的人都被魔鬼弄瞎了心眼，不但不利用这种机会，栽种使别人和自己得福的种子，反倒妄用这大好的良机，栽种许多苦毒的种子，先使别人受损失受痛苦，到了后来自己还需要忍·痛苦吃那些毒果。亚多兰不过是千万个这种愚人中间的一个罢了。

一个人在有权有势的时候最容易作好事，也最容易作坏事。如果他善用他的权势和机会去帮助人，拯救人，可以使许多人因他转祸为福，转危为安，可以使许多人出水火而登_三席，离冻馁而得温饱。在当时他使许多人因他得了利益，有一天他失了权势，遭了患难，遇了缺乏，那些得过他的好处的人当中，总有一些比较有良心的人，起来帮助他，救济他。春秋时代晋国的大夫赵盾因为灵公失道，屡次进谏，惹恼了灵公。有一日灵公邀赵盾饮酒，豫先伏下武士，打算趁机会刺杀他。赵盾的随从武士提弥明看出情形不好，赶快去把赵盾扶出来。灵公放猛犬去咬赵盾，被提弥明搏杀了。提弥明格_卍·保护赵盾向外走，到底因为无力拒敌，被灵公的武士杀死。这时候赵盾已经绝了生望。不料灵公的武士中忽然有一个人倒过戈来和他的同伴交战，把赵盾从重围中救了出来。赵盾问他为甚么这样倒戈来救他的性命，纔知道这个人从前曾得过赵盾的恩典。因为前几年赵盾有一次在首山打猎，在桑林中休息，看见一个叫灵辄的病倒在那里。赵盾问他患的是甚么病，他回答说，他已经三天没有吃饭。赵盾就给他饭吃。他只吃了一半。赵盾问他为甚么不都吃尽。他回答说，他在外面已经三年之久，不知道母亲还在人世不在，现今已经离家不远，打算把这些食物带回去给他母亲吃。越盾叫他都吃完了，再给他拿筐子装了饭和肉，打发他回家去了。及至这次赵盾被困，他正在灵公的部下为卫士，因此他倒戈救了赵盾。赵盾问他为甚么这样拯救他，他回答说，『我就是那次在桑林中饿倒了的那个人。』再问他住在那里，他不回答就逃走了。（事见春秋左传。）试想赵盾给灵辄饭吃的时候，那里会想到有一日用得·这个可怜的人，更那里想到因给人一顿饭吃竟救了自己的性命呢。世界上实在常有这一类的事。并且作的善事越多，得报答的机会也越多。虽然我们在行善的时候不应当存·一种希望得报答的心，但事实上确是常常因行善得·报答。帮助别人正是帮助自己，拯救别人正是拯救自己。这样有价值的事人竟不肯去作，这是多么可怪的事呢！

这样与人与己都有益处的事，人们不肯去作，已经足彀使人惊奇了。谁料到人们不但不作这种善

事，反倒去作害人害己的事；利用自己的权柄，地位，机会，财势，竭力的去伤害人，欺侮人，树了许多仇敌，招了极深的恶感。当他们有权有位有财有势的时候，别人因为怕他们，所以忍气吞声，受他们的苦待。及至一旦情形改变了，他们失去了权位财势，别人用不再怕他们，到这时候那受欺压的人多日胸中所蕴蓄的愤怒仇恨，一齐倾倒在他们的头上，在这种情形之下，那从前苦待人的人纵使不至像亚多兰那样死在仇敌的手下，最少他们也逃不了仇敌的凌辱苦待，这时他们纔明白他们作了极胡涂的事，他们想懊悔回转，但是已经来不及了。神把权柄，地位，势力，财物，赐给一个人，原是叫他利用这些去帮助人，救济人，他若按神的旨意去用这些，神自然要赐福与他。不论有没有人报答他，神总要赏赐他的。但如果他滥用神所给他的那一切好处，不但不去帮助人，救济人，反倒摧残人，损害人，纵使人不能向他施行报复，神也决不放过他的。那些仗恃自己的地位，权柄，势力，金钱，去欺压人苦待人的人都洋洋得意，以为他们比别人更幸运，更有福，以为他们聪明到极点。谁想到他们每日都是在那里替别人磨快一把锐利的刀，迟早被人用这把刀把他们的命送掉了呢？

看看亚多兰的事迹，再想想古今东西所发生许多的同样的事实，真令人不寒而栗。有地位，有权柄，有势力，有金钱的人们哪，你们还不知道醒悟么？

不孝父母的人看看

『押沙龙偶然遇见大卫的仆人，押沙龙骑骡子，从大橡树密枝底下经过，他的头发被树枝绕住，就悬挂起来；所骑的骡子便离他去了。有个人看见，就告诉约押说，「我看见押沙龙挂在橡树上了。」约押对报信的人说，「你既看见他，为甚么不将他打死落在地上呢？你若打死他，我就赏你十舍客勒银子，一条带子。」那人对约押说，「我就是得你一千舍客勒银子，我也不敢伸手害王的儿子。因为我们听王嘱咐你和亚比筛并以太说，你们要谨慎，不可害那少年人押沙龙。我若妄为害了他的性命，就是你自己也必与我为敌，原来无论何事都瞒不过王。」约押说，「我不能与你流连。」约押手拿三杆短枪，趁押沙龙在橡树上还活，就刺透他的心。给约押拿兵器的十个少年人围绕押沙龙，将他杀死。」（撒下十八9~15）。

在圣经中所记载死得最惨的几个人当中，有一个就算押沙龙了。请想生龙活虎般的一个青年人，忽然头发被绕在树枝上，所骑的骡子又跑开了，他脚不地被挂在树枝上，这是多么痛苦的一件事。在这种情形中他必是满心渴望有他部下的一个人从这里经过，把他救下来。过了一些时候，果然有人来了。不过来的人并不是他的部下，乃是他的敌人——约押和给他拿兵器的十个少年人。押沙龙看见约押到他这里来，便知道他的尽头已经来到了。但他现在头发绕在树上，身体悬在空中，想抵抗无法抵抗，要逃脱不能逃脱。除了等候约押来杀他以外，是一点办法没有。我们可以设想一下押沙龙当时的心情如何了。约押越走越近，押沙龙的恐惧和悲痛也越加增多。及至约押走到押沙龙的面前，那最悲惨的一幕也就揭开了——『约押手拿三杆短枪。趁押沙龙在橡树上还活，就刺透他的心。给约押拿兵器的十个少年人围绕押沙龙，将他杀死。』请想一想头发绕在树上，身体悬在空中，活活的被人用短枪刺入心中。这要苦痛到甚么地步！这要悲惨到甚么地步！身为王的儿子，面貌又长得异常俊美，（撒下十四25）前程远大，地位尊高，这样贵重的一位青年人，竟遭遇了这样的一种后果，那能不令人扼腕长叹呢！

我们为押沙龙惋惜么？我们觉得押沙龙死得太悲惨么？容我们念念下面的一段记载，再想一想押沙龙的遭遇究竟可惜不可惜。

『亚希多弗又对押沙龙说，「求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶；跟随他的民必都逃跑，我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你，这样也都平安无事了。」押沙龙和以色列的长老都以这话为美。』（撒下十七1~4）。

身为入子，不知道对生身父亲尽孝，反倒×兵谋叛，夺取父亲的王位，以致使父亲逃避出走，亡命流离，押沙龙的心狠到甚么地步！押沙龙的罪大到甚么地步！押沙龙行恶到这种地步，还以为不足，他竟接纳亚希多弗的计谋，必要把他的父亲置于死地然后甘心。这种存心大约连蛇蝎也不会比他更毒罢。当亚希多弗对押沙龙告奋勇，请求押沙龙容他带一万二千人去杀害大卫的时候，押沙龙假使稍有人心，他就当说，『我的父亲已经逃跑出亡了。无论如何，他是我生身的父亲，总不可伤害他的性命。别的事我都可以允许你们，只有我父亲的性命，你们决不可伤害丝毫。』谁想到这万恶滔天的逆子竟会以亚希多弗的话为美。忍心害理背义无良到这种地步，末后害父亲不成，反倒害了自己。押沙龙死得这样凄惨，究竟可惜不可惜呢？这个人若不当这样死，还有谁应当这样死呢？圣经上记载阵亡的人很有几个，但其中没有一个死得像押沙龙这样悲惨可怜。神真是轻慢不得的阿！

阅者中间有没有不孝父母的呢？虽然今日不会找·许多完全像押沙龙一样×兵谋叛，蓄意杀戮父亲的逆子，可是真能按·神的命令孝敬父母的人究竟有几个呢？不是有许多人使自己的父母伤心难过，终日以泪洗面么？不是有许多人使自己的父母因自己的劣行恶迹担惊受怕，挂虑忧愁么？不是有许多人对父母常常疾言厉色，大声叱喝，像对待奴仆牛马一样么？不是有许多人重财物，轻忽父母，为争夺金钱财产，使父母痛苦饮泣么？不是有许多人听从妻子朋友的挑拨，与父母生疏，对父母起恶感么？不是有许多人与自己的弟兄姊妹分争不和，使父母心如刀割么？不是有许多人对父母任意侮辱，恣情笑骂么？不是有许多人自己和自己的妻子儿女吃喝享用，养尊处优，却使自己的父母敝衣粗食，劳碌疲惫么？不是有许多人放任自己的儿女，轻慢凌虐自己的父母么？不是有许多人说谎言，行欺诈，瞒哄自己的父母么？不是有许多人希冀得父母的财产，盼望父母快些死去么？不是有许多人为了自己的利益，不惜戕害父母么？不是有许多人把父母气得生了病，丧了命么？这一切的行为加在朋友邻舍身上尚且不可，何况加在生养自己，抚育自己，爱护自己的父母身上呢？世上的人类中待我们恩情最重最深的，还有谁超过我们的父母呢？为我们受苦劳碌，费心费力，流泪出汗，担惊受怕最多的，不是我们的父母么？为我们的缘故多次吃不饱，睡不足，多次缩衣节食，忍饥受冻的，不是我们的父母么？爱护我们过于爱护自己的性命，甘心牺牲自己的好处，为我们谋求幸福的，不是我们的父母么？父母待我们的恩情像天高，父母对我们的爱心如地厚。我们不能用他们爱我们的心去爱他们，已经亏负他们很多了。如今不但不那样爱他们，反倒以怨报德，用这种忘恩负义的态度和心情对待他们，忍心残暴到了甚么地步！请问这种人当受的刑罚该有多重呢？

不孝父母的人就是背叛神的，因为神吩咐我们要孝敬父母。一个不孝敬父母的人就是一个不忠不信的人，因为连那爱他最深待他最好的父母，他尚且不知道孝敬，待别人更不会好了。不孝父母的人不可任用。不孝父母的人不可结交。不孝父母的人当受咒诅。不孝父母的人的眼睛当被乌鸦啄出来，

为鹰雏所吃。（箴三十17）不孝父母的人应当被悬挂在橡树上，活活的被人用枪刺死。押沙龙遭遇这种悲惨的结局固然是罪有应得。我们中间那些不孝父母的人能穀安安然然的活到今天，并不是我们应当活·，也不是我们配活·，乃是神特别宽容我们，恩待我们，等待我们悔改。如果我们看见了押沙龙的结局仍然不知道醒悟悔改，说不定甚么时候我们也许会像押沙龙一样的受了神的咒诅。

世界上充满了罪恶和悖逆神的事，不孝父母也是其中的一样。有知识的和没有知识的，富的和贫的，贵的和贱的，城市的和乡间的，男的和女的，老的和幼的，教会外边和教会里面，如果你想寻找几个遵·神的命令孝敬父母的人，简直像早晨的星辰那样稀少，像吉光的片羽那样珍贵。如果有一个人爱他的父母能赶上他的父母爱他的心十分之一二，这个人简直就是世间难得的大孝子。只看看一件事，就不希奇世上受神咒诅的人这样多，悲惨痛心的事这样层出不穷了。

神知道我们的心刚硬，也知道我们最会忘恩负义，所以他三令五申的告诫我们，叫我们孝敬我们的父母，他把孝敬父母的人所要得的福一一的告诉我们，同时他也把那不孝的儿子所遭遇的悲惨的结局记在圣经上，使我们生在后来世代的信徒读了以后，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诅。阅者，无论甚么时候，你要对父母存不孝的心意，说不孝的话语，有不孝的行为，请你×目看看那头发绕在橡树上，身体悬在半空中，心被三杆短枪所刺透的，那个忤逆不孝的青年人押沙龙。

她救他们脱离了一场大祸

『王过去，到了吉甲，金罕也跟他过去；犹大民和以色列民的一半也都送王过去。以色列众人来见王，对他说，「我们的弟兄犹大人为甚么暗暗送王，和王的家眷，并跟随王的人，过约但河？」犹大众人回答以色列人说，「因为王与我们是亲属。你们为何因这事发怒呢？我们吃了王的甚么呢？王赏赐了我们甚么呢？」以色列人回答犹大人说，「按支派我们与王有十分的情分，在大卫身上我们也比你们更有情分。你们为何藐视我们，请王回来，不先与我们商量呢？」但犹大人的话比以色列人的话更硬。

『在那里恰巧有一个匪徒，名叫示巴，是便雅悯人比基利的儿子。他吹角说，「我们与大卫无分，与耶西的儿子无涉；以色列人哪，你们各回各家去罢。」于是以色列人都离开大卫，跟随比基利的儿子示巴。但犹大人从约但河直到耶路撒冷，都紧紧跟随他们的王。……大卫对亚比筛说，「现在恐怕比基利的儿子示巴加害于我们比押沙龙更甚。你要带领你主人的仆人追赶他，免得他得了坚固城，躲避我们。」约押的人，和基利提人，比利提人，并所有的勇士，都跟·亚比筛，从耶路撒冷出去，追赶比基利的儿子示巴。……他走□以色列各支派，直到伯玛迦的亚比拉，并比利人的全地；那些地方的人也都聚集跟随他。约押和跟随的人到了伯玛迦的亚比拉，围困示巴，就对·城筑垒。跟随约押的众民用锤撞城，要使城塌陷。有一个聪明的妇人从城上呼叫说，「听阿，请约押进前来，我好与他说话。」约押就进前来。妇人问他说，「你是约押不是？」他说，「我是。」妇女说，「求你听婢女的话。」约押说，「我听。」妇人说，「古时有话说，当先在亚比拉求问，然后事就定妥。我们这城的人在以色列人中是和平忠厚的。你为甚么要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和華的产业呢？」约押回答说，「我决不吞灭毁坏。乃因以法莲山地的一个人，比基利的儿子示巴，×手攻击大卫王。你们若将他

一人交出来，我便离城而去。」妇人对约押说，「那人的首级必从城墙上丢给你。」妇人就凭她的智慧去劝众人。他们便割下比基利的儿子示巴的首级，丢给约押。约押吹角，众人就离城而散，各归各家去了。约押回耶路撒冷到王那里。」（撒下十九40~二十23）。

好一个会投机的示巴！他看见犹太人与以色列人中间发生了纠纷，便利用这机会，起来鼓动以色列人，使他们归心于他，拥戴他作他们的领袖，作他们的王。这些无知的民众也真容易受他的愚弄，竟都起来跟随他。本来押沙龙起来作乱，就已经把整个的以色列国弄得天翻地覆，七七八糟。幸而那个狠心负义弑父谋逆的恶人遭了天诛，阵亡在树林中，大卫也被犹太人迎接回国。谁想到一波方平，一波又起，押沙龙刚刚阵亡，示巴又起来作乱。如果应付得不适宜；真说不定会酿成极大的祸变。不希奇大卫王为这事心中焦急，嘱咐亚比筛赶快去追赶示巴。果然不出大卫所料，示巴到了亚比拉城，果真鼓动全城的人跟随他，帮助他谋乱守城，以致约押到了城外不得不对城筑垒。再看经上所记『跟随约押的众民用锤撞城，要使城塌陷，』这几句话，便知道亚比拉的居民竟真为示巴之忠，竭力守城。从这里我们又能看出来示巴确实有些本领，竟能凭他那三寸不烂的舌头，使一城的百姓这样为他出力，同时我们又不能不叹息亚比拉的居民竟这样昏聩无知，盲从一个匪徒所说的甜言蜜语，甘心受他的驱使。事情成了示巴作王；事情不成亚比拉的居民丧命。想想示巴的奸险邪恶，真不能不令人切齿痛恨；看看亚比拉居民的愚蠢无知，又不能不令人扼腕叹息。

当约押带领众民用锤要撞城的时候，亚比拉城中的居民真是危险到了极点。如果城被撞破，约押领兵攻进城内，亚比拉城中的百姓势必玉石俱焚，同归于尽。就在这一发千钧的时候，出来了一个聪明的妇人。她知道眼前要临到全城的这场大祸就是示巴一个人所引起的，她也明白只要除掉了示巴，全城便可以转危为安，化险作夷，因此她便登到城上呼叫约押。她先向约押说明亚比拉城中的百姓并不是为非作歹犯法惹祸的人。随后她质问约押『为甚么要毁灭以色列中的大城，吞灭耶和華的产业？』及至约押说明了他所要的只是示巴一个人，妇人便应许他说，『那人的首级必从城墙上丢给你。』这个妇人真有智慧，她不但看明白了招来这场灾祸的起源，她也能凭她的智慧去劝说全城的居民，使他们知道这要临到全城的大祸，和避免这场大祸的方法。结果城中的人都醒悟过来，『他们便割下比基利的儿子示巴的首级丢给约押。』一场滔天的大祸，竟因此消灭得干干净净。假使没有这个聪明的妇人出来作这一件事，亚比拉全城的居民所遭遇的结果一定不堪设想了。这个妇人对亚比拉城的贡献真是伟大得很哪。

从古至今有许许多多聪明的妇人用智慧的言语消弥了许多祸患，保全了许多人的性命，正如同这个亚比拉城中的妇人一样。有一些儿童因为有贤德聪明的母亲教导训诲，不但没有走入败坏堕落的歧途，而且成为与社会人群大有贡献的人。同时我们看见许多聪明伶俐的小孩子，因为得不·贤母良好的栽培造就，便成为贻害社会的蠹贼。一个坏人说不定毁害多少人的性命财产。许多贤德的母亲虽然在社会中没有成就一点甚么特别的事功，但实际上她们确是因·好好教导子女，便无形拯救许多人脱离了大祸。这些贤德的母亲所成就的事工，实在是与亚比拉城中那一个聪明的妇人所成就的同样伟大，同样重要。

还有许多贤德聪明的妇人拯救他们的丈夫脱离了许多祸患，同时也连带·拯救了许多别的人脱离了祸患。许多男人想要作犯法害人的事，只因为有贤德聪明的妻子在旁拦阻劝导，他们便没有去作这

些恶事，这些妇人不只保全了她们的丈夫，也保全了许多别的人。如果没有这些贤德聪明的妻子起来阻拦劝导，那些男人所作的恶事说不定要毁坏几百几千几万人，而且最后也一定毁灭了他们自己。许多为官吏的想要藉·自己的地位，势力，权柄，去鱼肉平民，去弄钱肥己，只因有贤德聪明的妻子在旁开导劝戒，他们便少作了多少祸国殃民的事。这些妇人不但使他们的丈夫不陷入法网，她们也保全了许多无辜的平民。还有许多男子在怒气发作的时候，想要同人争吵▶))毆，想要动手杀人，只因有贤德聪明的妻子在旁边劝解安慰，他们的怒气便渐渐消灭，不再同人争吵▶))毆，更不会动手杀人。这些妇人就因此救了自己的丈夫，又救了那些与她们的丈夫发生冲突的人。真的，一个聪明贤德的妻子，在她结婚以后的生活中，真难计算有多少次拯救她的丈夫脱离了大祸，同时也连带·拯救了许多别的人。我们的俗语说，『妻贤夫祸少，子孝父心宽，』正是这个意思。一个聪明贤德的妻子不用说帮助丈夫成就甚么事工，只就她拯救丈夫脱离祸患这一件事说，她的功绩就够伟大的了。

可惜这种聪明贤德的妇人在世界上所有的妇女中总是占少数！大多数的妇人不但不能拯救她们的丈夫脱离祸患，反倒把她们的丈夫推到祸患的坑中，使他们跌得粉身碎骨，在她们的中心中还以为是爱她们的丈夫。许多妇人因为希望她们的丈夫发财，便昼夜不休的催促她们的丈夫去作犯法害人的事，好藉此获得大批的财物，因此他们便犯了法，惹了祸。许多作官吏的本想作清廉爱民的官吏，只因他们的妻子竭力鼓动他们设法弄钱，因此他们便作了祸国殃民的贪官污吏。许多作儿子的本想在父母前尽孝，对自己的弟兄友爱，只因他们的妻子厌恶翁姑，嫌恨叔伯，不住的挑唆他们，使他们对父母弟兄不满意，因此他们的家庭中便发生无限的纠纷痛苦，甚至父子成为路人，骨肉变作仇敌。许多男人本来和亲友邻舍同人相处得十分和睦，他们结婚以后，他们的妻子自私自利，鼠肚鸡肠，为几句话语，为半碗面，为一张报纸，为一条线，为两颗大·，为一头蒜，为邻舍的一件衣服晾到自己的窗前，为同事借去一把雨伞送回来得慢，立时就絮絮不休，怒气填胸，饭也吃不下去，觉也睡不·，非逼·自己的丈夫去同人打架不可。大多数的男人本来就容易生气，如今一受妻子的鼓动，立时便怒气发作，再加上妻子·述事情经过的时候，有枝添叶，张大其词的一加描写，更不免怒火万丈，便不问青红皂白，去向邻舍亲友发作。他们的邻舍亲友也难得有多少有涵养的人，当然谁也不肯逆来顺受，于是始而口角，继而动武。结果呢？轻者头破血流，重者一死一伤，官司不知道打多少日子，仇恨不知道弄得有多深，循环报复，没有止息的一天，不弄到倾家败产，丧命亡身，总不肯罢休。这种可叹可哭的事实，我们已经看见许许多多了。大多数男子的命运实在是操在妻子手中。一个妻子可以使她丈夫得福，也可以使她的丈夫遭祸；可以使她的丈夫进步，也可以使她的丈夫堕落；可以使她的丈夫成功，也可以使她的丈夫失败；再说得严重些，她可以使她的丈夫生，也可以使她的丈夫死。不希奇经上说，『得·贤妻的是得·好处，也是蒙了耶和华的赐福。』（箴十八22）真的，一个男子得多少金钱，得多少产业，不如得·一个贤德聪明的妻子。但是金钱产业容易得，贤德的妻子却不易得。『房屋钱财是祖宗所遗留的；惟有贤慧的妻是耶和華所賜的。』（箴十九14）一个聪明贤德的妇人往小里说，能救自己的丈夫自己的子女脱离祸患，往大里说，能救一家一城甚至一国的人脱离祸患。唐太宗能为一代贤君，太宗时代的人民能享升平的幸福，贞观（太宗年号）之治能成为中国历史上的佳话，固然是太宗贤明，他的朝中又多有良佐贤弼，但是朝中有一个犯颜直谏的魏征，宫内有一个忠贞贤慧的长孙皇后，实在是使太宗成为贤君的两个最重要的人物。反过来说，以色列国的恶王亚哈如果不娶

耶洗别为后也决不会犯那么多的罪，惹那么多的祸。看他在谋杀了拿伯以后，受了以利亚的责备的时候，他那样『撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡卧也穿·麻布，并且缓缓而行，』（王上二十一·27）就可以知道他原是一个可以为善的人。不幸他娶了那样的一个女子为后，便弄得一败涂地，大祸临身，连他的儿子们也一齐遭了屠戮，以色列全国的人民也因他遭了几年的涂炭。女人是祸水呢？女人是福星呢？愚昧邪恶的女人是祸水。聪明贤德的女人是福星。一个男子娶得一个聪明贤德的女子为妻，真是蒙了耶和華特别的赐福。

不幸世上聪明贤德的女子那样少，愚昧邪恶的女子那样多。那样，一个男子没有娶·一个好妻子，应当怎样办呢？是与她离婚呢？还是除灭了她呢？这两件事都绝对不可作。那样，就等·被她推到祸患的坑中去么？这也决不可以。一个男子如果娶了一个愚昧的妻子，只有常常记牢，家中有一个容易被魔鬼利用的人站在自己的身旁，因而时时儆醒，常常祈祷，并且坚定心意，决不受妻子的挑唆鼓动。其他的事都可以容忍，都可以让步，惟独犯罪，惹祸，羞辱神，损害人的事，决不听妻子的话去作一件，去作一次。当然丈夫不可以打妻子，骂妻子，但也不可因为要息事宁人寻求和睦的缘故，便作违背神旨意的事。哭，让她去哭；喊，凭她去喊；说，也任她日夜絮絮不休的去说。能劝导便劝导，不能劝导也没有办法。但决不可因为她说得久了，便渐渐动了心，变了意，以致顺·她的意思去作。如果你想这样作可以减少一些烦恼，不久你便要陷入更大的烦恼当中。参孙就是因为被大利拉逼得太苦，说了他所决不可说的话，纔惹出那场大祸。非利士人怎样主使大利拉去陷害参孙，魔鬼也照样主使许多愚昧的妇人去陷害她们的丈夫。当然那些妇人绝不承认她们是害她们的丈夫，她们也不知道她们是在那里害她们的丈夫。她们还以为是爱她们的丈夫，是为她们的丈夫谋幸福。大利拉不是真爱参孙。她受了非利士人的贿赂，预备去出卖参孙。那些愚昧的妇人也许是真爱她们的丈夫，不过她们的爱不是神的爱，乃是人的爱，不是体贴神的意思，乃是体贴人的意思；因此她们在不知不觉中被魔鬼所利用，如同彼得被魔鬼所利用，劝主耶稣一样。在这种景况中，作丈夫的只有在心里说，『撒但，退我后边去罢，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。』但是谨慎，不可在口中说出这两句话来，免得你的妻子说你骂她是魔鬼，那风潮就更扩大了。一个男子如果受妻子的挑唆催逼以致犯罪，他不能归罪于妻子。他只能怪自己太懦弱，怪自己不顺服神。如果他毅刚强，他绝对的顺服神，他的妻子无论如何，也不能使他犯罪。阅者中间如果有人的妻子不是聪明贤德的妇人，乃是有贪心的，好虚荣的，心小量窄的，自私自利的，那样我就请你特别注意以上的这一段劝告。当然你决不可恨恶她，憎嫌她，你仍是应当爱她，怜恤她，但决不可听从她所说使你犯罪惹祸的那些话。

我在这里还要劝告阅者中间的女子们，千万不要轻看你们自己。虽然你们中间没有很多人能在社会中占甚么重要的地位，作甚么伟大的事工，但在实际上你们每一个人都有极好的机会，能拯救许多人脱离祸患。你们只要有一个圣洁，诚实，公正，谦卑，慈爱，柔和，宽容，饶恕的心，自然你们的口也就会说出智慧的话来。往近里说，能拯救你们的丈夫和子女或家中别的人脱离祸患，往远处说，还能拯救你们的亲友邻舍或其他接近你们的人脱离祸患。看见你们旁边的人要走犯罪取祸的路，便警戒劝阻他们，看见别人争吵不和，便为他们调解，竭力消除人们中间的恶感，劝他们彼此和睦，规劝丈夫作好人，引导子女走正路。一个这样的妇人所成就的一点不亚于一个作大事的男子所成就的。这样的女子是家庭中的珍宝，这样的女子是世界上的福星。我热烈的希望阅者中间的每一个女子都作这

样的人。

看看我国今日一般女子们的现状，真令人欲哭无泪。未曾受教育的女子先不必提。一般女学生怎样呢？除了一小部分有志作人的学生以外，大多数的青年女子只知道一味求快乐，求享受。读书不是为学作人，乃是为混一张毕业证书，好嫁个有资格有财产的丈夫，以后可以尽力的享受。在学校的时候既不学作人，又不好好读书，只是追求怎样装饰，怎样游玩。略有一点时间，便去阅小说，看电影，交朋友，谈恋爱。只知道向父母索取钱财，一点不想到帮父母的忙，为父母减轻一些负担，有的甚至丝毫不把父母放在眼中，对父母任意藐视，恣情侮辱，随便驱使，像驱使奴仆一样；心目中除了希望享受以外，一点不想到人生还有责任，还有本分，至于信仰德行，更不是她们所肯过问的了。这样的女子将来出嫁以后，一定会成为丈夫身上的毒疮，丈夫路上的陷阱，帮助丈夫不足，毁坏丈夫却有余。看到这些女子的现状，想到这些女子的前途，再联想到她们将来所加给社会的祸害，真令人不寒而栗。我巴不得能有千百支号筒，同时都一齐吹响，好唤醒这些醉生梦死的女子们，使她们觉悟过来。

亚比拉城中的居民因为愚昧无知，受了示巴的哄骗利用，走上危险取祸的道路，幸有这个聪明的妇人起来，作了这件智慧的事，把全城的人从死亡中拯救出来。今日愚昧无知自取祸败的人到处可以用车载，用斗量，但聪明的妇人有几个呢？

除灭了巴力却拜金牛犊

『耶户献完了燔祭，就出来，吩咐护卫兵和众军长说，「你们进去杀他们，不容一人出来。」护卫兵和军长就用刀杀他们，将尸首抛出去，便到巴力庙的城去了。将巴力庙中的柱像都拿出来烧了。毁坏了巴力柱像，拆毁了巴力庙，作为厕所，直到今日。这样，耶户在以色列中灭了巴力。只是耶户不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犊。』（王下十25～29）。

以前我们已经谈论过一次耶户的事迹，我们看见他存心诡诈，实在是他人生中一种致命的创伤，今日我们再注意到一件事，就是他除灭了巴力，却拜金牛犊。回想以色列人自从约书亚和那时代的长老离开世界以后，便开始拜巴力，为这事受了多次打击，他们总不肯离弃这种罪。及至亚哈作了以色列王，听从王后耶洗别的引诱，特别热心敬拜巴力，为巴力建庙筑坛，又设立许多祭司。那时拜巴力的事已经热烈到极点。耶户作王以后，首先遵照神的命令杀了亚哈的众子，接·又除灭了一切拜巴力的人，焚烧了巴力庙中的柱像，拆毁了巴力庙，在以色列中灭了巴力。这件事真是一件极令人钦佩赞许的事。这真是耶户对神尽忠的表现。虽然他用诡计欺骗那些拜巴力的人是不对的，然而他除灭巴力，和一切拜巴力的人，这件事毕竟是一件好事，是神所喜悦的。如果他以后专心事奉耶和华，他一定会蒙神喜悦，蒙神重用。谁料到他除掉了巴力却拜金牛犊，在一件事上顺服了神，却在另一件事上悖逆了神呢！

耶户陷在拜金牛犊的罪里，与他的诡诈固然有相当的关系，另外的一个原因，大约就是因为他在除掉巴力这件事上顺服了神，心中便洋洋得意，不再战兢恐惧，防备自己软弱跌倒，结果他便陷在一种别的罪里。况且人一有了某种长处，便容易用他的长处去遮掩他的短处。一个没有长处的人常因自己的缺欠感觉羞惭，但有长处的人因为有长处，便容易忽略自己的短处。在这种情形之下，他的短处

不但不能除掉，反倒日日增加。这样的人结果一定要走入最危险的地步。如果有人责备耶户不应当拜金牛犊，他必要回答说，『我已经遵行了耶和華的命令，将拜巴力的人和巴力的庙与柱像完全毁灭，我在神的家中是一个最尽忠的人。你怎敢责备我呢？』如果他未曾作过那样一件神所喜悦的事，也许他还容易知罪悔改。只因为他有这样一种善行，他便不容易也不愿意再想到自己的罪恶。因为有这几个缘故，耶户便深深的陷在罪恶中了。

岂只耶户是这样呢，无论那一个信徒都有这种危险。一有了某种长处，或是特别作了一件神所喜悦的事，或是有一种超人的德行，或是有一种奇异的恩赐，或是成就了一种伟大的事工，在这时候他最容易心高气傲，志得意满，再不能战兢恐惧，小心翼翼的谨慎自己，魔鬼便趁这个机会引诱他去犯罪。当他犯罪的时候，他不注意到他所犯的罪，只是一味的想到他的长处，他的德行，他的恩赐，他所成就的事工，他所作的那一件神所喜悦的事。同时魔鬼也竭力欺骗他，吸引他的注意力，使他专一注目看他的长处，却不想到他所犯的罪。在这种情形之下，他的罪恶势必日见增加，他的景况势必日见堕落。同时他仍觉得他是一个有长处的人，是一个蒙神喜悦的人。若是有别人看出他的失败来规劝他，看出他的危险来警戒他，他还以为像他这样有长处的人不需要别人的规劝警戒。他甚至以为这种规劝和警戒是一种侮辱。他不但不承认自己的失败，反拿他的长处来遮盖他的失败。当别人对他提到他的失败的时候，他便对他们不断谈讲他的长处，好塞住别人的口。别人看见这种情形，就只好闭口不言。同时再有几个无知或狡诈的人在他的面前夸赞他的长处，他更不知道天多高地多厚了。这样一来，这个人便陷入了不可挽救的失败中。我们听见看见许多有长处的人都是这样堕落下去。

一个人不顺服神是不好的，但在顺服了以后还要谨慎，不可在这件事上顺服，却在另外一件事上悖逆神。一个人没有高尚的德行是不好的，但在有了高尚的德行以后，还要谨慎，不可有了这样美德却陷在另外一种罪恶当中。一个人在神面前闲懒不结果子是不好的，但有了成就以后还要谨慎，不可因为成就了一些事工却遭遇别的失败。无论有甚么长处，有甚么德行，有甚么成就，总要存谦卑的心，存谨慎的心，有长处，却不炫耀自己的长处，有德行，却不注意自己的德行，有成就，却不夸扬自己的成就。多看自己的短处，少看自己的长处。多注意自己的失败，少注意自己的成功。侧耳细听规劝警戒的话，掩耳不听奉承谄媚的话。就是这样存心处世，还怕偶一不慎陷入罪恶的坑中，更如何敢心高气傲，放荡恣肆，刚愎自恃，不纳忠言呢。

可叹！可叹！很多的圣徒都走了耶户所走的道路。在一件事上顺服了神，却在另外一件事上违背了神的命令；有了一种美德，却犯了别的罪恶；得了一种恩赐，却陷入另一种危险；成就了一些事功，却又另外遭了不可挽救的失败。看看他们的长处，令人羡慕，想想他们的失败，令人惋惜。圣经中记载了一个耶户，今日我们看见了千百个像耶户的人。阅者，谨慎你自己，不要再跟他们的后面哪！

连他也信了一面之词

『大卫刚过山顶，见米非波设的仆人洗巴，拉·备好了的两匹驴，驴上驮·二百面饼，一百葡萄饼，一百个夏天的果饼，一皮袋酒，来迎接他。王问洗巴说，「你带这些来是甚么意思呢？」洗巴说，「驴，是给王的家眷骑的；面饼和夏天果饼，是给少年人吃的；酒，是给在旷野疲乏的人喝的。」王问说，「你主人的儿子在那里呢？」洗巴回答王说，「他仍在耶路撒冷；因他说，以色列人今日必将

我父的国归还我。」王对洗巴说，「凡属米非波设的都归你了。」洗巴说，「我叩拜我主我王；愿我在你眼前蒙恩。」』（撒下十六1~4）。

『扫罗的孙子米非波设也下去迎接王；他自从王去的日子，直到王平平安安的回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说，「米非波设，你为甚么没有与我同去呢？」他回答说，「我主我王，仆人是瘸腿的，那日我想要备驴骑上，与王同去；无奈我的仆人欺哄了我，又在我主我王面前谗毁我；然而我主我王如同神的使者一般。你看怎样好，就怎样行罢。因为我祖全家的人在我主我王面前都算为死人；王却使仆人在王的席上同人吃饭。我现在向王还能办理诉_三么？」王对他说，「你何必再提你的事呢？我说，你与洗巴均分地土。」米非波设对王说，「我主我王既平平安安的回宫，就任凭洗巴都取了也可以。」』（撒下十九24~30）。

当大卫为押沙龙所逼弃国出走的时候，洗巴拉·驴，带·饼和酒，来供给大卫和跟随他的人。这种雪里送炭的行为，真不能不令人钦佩。再听他述说米非波设所说的话，真使人不能不痛恨这个毫无良心的人。大卫对洗巴说，『凡属米非波设的都归你了。』这种措置实在适宜。一个没有良心忘恩负义的人不配得福，把他的一切田产都夺了去，赐给一个雪里送炭的洗巴，这种处置无论谁也不能不赞同。那里想到事实的真相不但不像洗巴所说的，而且正是与他所说的话完全相反。最坏的人不是米非波设，乃是洗巴。最好的人不是洗巴，乃是米非波设。洗巴欺骗了米非波设，牵走了他备好了的驴，使他不能跟随大卫，然后自己跑到大卫面前，献了一些食物，讨大卫的欢心，乘机谗毁米非波设。大卫竟受了他的愚弄，信了他所说的谗言，把米非波设的产业都赐给了他。米非波设呢？虽然因为自己瘸了腿，所备好了的驴又被洗巴牵了去，以致不能跟随大卫出走，可是他却时时刻刻的想念大卫，因为大卫的出亡心中悲痛挂虑，以致那样长的日子『没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。』及至大卫回来的时候，他的那一番谈话更足以表示他是那样知恩感恩，襟怀光洁，人格伟大。他一点不顾到自己的得失，荣辱，利害，损益，只一心的想到他的恩人大卫。像洗巴那样狡诈自私的恶人世界上确实不少，但像米非波设那样知恩感恩的人却是寥若晨星。可是大卫在洗巴谗毁米非波设的时候竟信了洗巴的谎言，向米非波设发怒，把他所有的产业都赐给了洗巴。及至后来明白了事实的真相，要感觉何等的惭愧。虽然米非波设一点不计较这事，但大卫想到自己这样冒失，这样轻信谗言，以致_三枉了一个最爱他的人，他的心中能不自责自愧么？

大卫家中发生这场祸变的时候，他已经是一个上了岁数的人。他在已往的几十年，先经过了扫罗数载的窘迫，及至作了王以后，又多年担当全国的大事，而且他又是一个虔诚敬畏神的人。论属灵的知识，论世上的经验和阅历，一定样样远超过其他的人。可是连这样的一个人，还会因·只听一面之词，以致受了欺骗，信了谗言，被恶人所利用，_三枉了一个最爱他的好人。程度不及他的人，如果只信一面之词，岂不更会受恶人的欺骗和利用么？我们真应当特别谨慎，无论有甚么人在我们面前说别人的劣迹恶行，万不可轻易听信，因为你不知道这个人所说的话究竟是实话或是谗言。世上有许多人因为要陷害人自己得利，就谗毁人；还有许多人因为嫉妒比他们好的人，就谗毁人；还有许多人因为和别人有嫌隙，就谗毁人。如果你遇见这几种人对你说别人的坏话，你就信他们所说的，那样你一定要被恶人利用，_三枉了好人。不但使恶人得了利，使好人受了害，有一日你发现了事实的真相，你自己还要弄得满面羞惭，无地自容。

还有很多人并不像上面所说的人那样坏，可是他们和别人中间也发生纠纷冲突。他们只看见了自己的理，却没有看见别人的理，所以他们觉得对方真是自私，强暴，诡诈，阴险，真是有意同他们作对，有意侮辱他们，欺压他们。如果他们再有些神经过敏，有些好猜疑的心，把自己所揣测的事当作事实，那就更严重了。他们既然这样想，当然要忿忿不平，尽力宣布对方的罪状，好发泄自己胸中不平之气。其实对方也有对方的理。从对方的眼中看来，也许同样的认为他们是自私，强暴，诡诈，阴险。世界上人和人中间发生纠纷和冲突，很少的人是自己一点理都没有，只是毫无理由的侮辱别人，欺压别人。大多数的人都是只看见自己的理，却没有看见别人的理，因此便觉得只是自己有理，对方完全是自私，强暴，诡诈，阴险，完全是侮辱欺压自己。如果对方是心宽量大体谅别人的人，甘心退让，甘心受误会，那样事情就好办多了。无奈世上这种心宽量大能为别人设想的人非常稀少。大多数的人都是只想到自己，而不会为别人设想。这样一来，事情便严重化了。甲和乙起了冲突，甲只看见了自己的理，却没有看见乙的理，因此便认为乙阴险诡诈；乙也只看见自己的理，却没有看见甲的理，因此便斥责甲存心不良。在这种情形之下，如果你遇见了甲对你谈说他们彼此冲突的事，你一定要认为乙十分无理，十分可恨。但如果你先遇见了乙对你述说他的理，你一定要认为甲存心太坏，有意害人。无论你遇见那一方面，你若只听信一面之词，一定会陷入错误之中，会作一种错误的判断。但如果你详细听听两方面的理，详细调查一下纠纷的起源和经过，你便发现两方面都有理，两方面也都无理。都有理，所以谁也不肯让谁。都无理，就是因为都只看见自己的理，却不想对方的理。先哲说，『凡事肯为别人着想，是第一等学问。』可惜有这种学问的人像早晨的星那样稀少，所以人和人中间发生的冲突和纠纷便层出不穷了。

我们必须十分谨慎，当我们遇见甚么人对我们谈论别人的恶行的时候，总不可轻易听信一面之词，便对人发生恶劣的感想，或下甚么武断的判语。如果我们想要为人排难解纷，或是要帮助人判断一件事的是非曲直，或是因为我们有责任查问一下纠纷的真相，我们必须详细讯问两方的理由，留心听取两方面的陈述，看看两方在甚么地方有理，在甚么地方无理，看看误会从甚么地方生出，看看事情的症结在甚么地方，这样纔能得一个适宜的解决。如果我们只听信一面之词，便轻易下判语，轻易归罪于一方，我们在这一件事上不但不能有甚么贡献补益，只能使事情越发恶化，甚至连我们也陷入纠纷的漩涡。我们所袒护的那一方面因为得到我们的同情，自然更觉得理直气壮。另一方面看我们只信一面之词，不作公道的判断，便迁怒到我们身上。本来是两方面的纠纷，现在竟弄成三方面的纠纷。这样去帮助人，实在不如不帮助倒好一些。性情急躁好打不平的人特别应当谨慎自己，在听见人述说别人的坏事的时候，不要轻易置信，轻易动怒，轻易发言，轻易判断。我们经过的事越多，便越知道天下的事决不像我们所听所想的那样简单。稍有不慎，便不知道会陷入多么大的错误，惹出多么大的祸患。大卫信了洗巴一面之词未曾酿出甚么严重的结果，那是因为受害的是那位高尚伟大的米非波设。信了像洗巴那样邪恶的人所说的谗言，却遇不上像米非波设那样高尚的受害者，请想事情的结果将要如何呢？

父亲的心

『有人报告大卫说，「以色列人的心都归向押沙龙了。」大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说，「我

们要起来逃走，不然，都不能躲避押沙龙了。要速速的去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽全城的人。」』（撒下十五13、14）。

『亚希多弗又对押沙龙说，「求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶，跟随他的民都必逃跑，我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你。这样，也都平安无事了。」押沙龙和以色列的长老都以这话为美。」』（撒下十七1~4）。

『王嘱咐约押，亚比筛，以太说，「你们要为我的缘故宽待那少年人押沙龙，」王为押沙龙嘱咐众将的话，兵都听见了。」』（撒下十八5）。

『古示人也来到，说，「有信息报给我主我王。耶和华今日向一切兴起攻击你的人给你报仇了。」王问古示人说，「少年人押沙龙平安不平安？」古示人回答说，「愿我主我王的仇敌，和一切兴起要杀害你的人，都与那少年人一样。」王就心里伤恸，上城门楼去哀哭：一面走，一面说，「我儿押沙龙阿！我儿，我儿押沙龙阿！我恨不得替你死！押沙龙阿，我儿！我儿！」』（撒下十八31~33）。

好一个狠心的儿子！不但想夺取父亲的国位，而且处心积虑必要把父亲置于死地然后甘心，大卫也早已明白了押沙龙的心，所以嘱咐他的臣仆们急速起来和他一同逃命。这样的儿子真是毒似蛇蝎，狠如豺狼。实在不能再容他存在世界上，贻社会国家以无穷的祸害。无论征求我们中间那一个人的意见，也决不会有一人赞同再留他在世间。谁想到大卫的臣仆带兵出去与押沙龙作战的时候，大卫竟请求他们为他的缘故宽待押沙龙。更使我们惊奇的，就是当大卫听见押沙龙阵亡的消息的时候竟那样伤恸，上城门楼去哀哭，说，『我儿押沙龙阿！我儿，我儿押沙龙阿！我恨不得替你死！押沙龙阿，我儿！我儿！』这样忘恩负义，丧尽天良，毒似蛇蝎，狠如豺狼的儿子，还值得父亲一哭么？如今大卫不但为他哀哭，而且恨不得替他死。大卫的心也真太令人难明白了。希奇么？一点不足希奇。这就是父亲的心。别的人都希望押沙龙死，都愿意押沙龙死，听见押沙龙阵亡的消息都鼓掌称快，都欣幸万分，惟独父亲的心不是这样。父亲的心就是疼爱儿子。无论儿子是好是坏，父亲总是爱他。无论他是顺服是悖逆，父亲总是爱他。无论他是爱父亲是恨父亲，父亲总是爱他。就是这个儿子×兵谋叛，决心置父亲于死地，父亲仍是爱他。在他未死以前，竭力想保全他的性命，听见他死的消息的时候，伤恸到万分，号咷大哭，恨不得替他死。这就是父亲的心。这就是父亲对儿子的爱。

我们看见有人犯大罪，作大恶，惹祸害人，就恨不得看见他早早死去，就再不想理他，再不想见他；惟独我们自己的儿子犯了大罪，作了大恶，惹了祸，害了人，我们总希望他们悔改，总不肯弃绝他们，总要尽心竭力帮助他们。别人坏到三分四分，我们便想代替神施行审判，代替神定他们的罪。我们自己的儿子坏到九分十分，我们还是宽容忍耐，希望他们有一日回头。纵使我们的儿子加害于我们自己，盗窃了我们的财物，剥夺了我们的幸福，毁坏了我们的名誉，伤害了我们的身体，我们还是肯饶恕他们，不记念他们的恶，不照他们的恶行报应他们。父亲对儿子的爱真是浩大无边，宽广莫测。一个人若不是自己有儿子，就总不能明白父亲的爱。我们的俗语说，『养儿方知父母恩，』就是这个意思。押沙龙邪恶到那种地步，大卫仍是爱他，仍是宽容他，仍是恨不得替他死，仍是为他那样伤恸。在一个没有儿子的人看来，真不能明白大卫为甚么这样糊涂。但在一个作父亲的人看来，却是一件很平凡的事。父亲的心就是这样，这就是父亲的心。

读者，你曾想过你的父母对你所有的那种浩大无边宽广莫测的爱么？许多为子女的不知道孝敬父母，就是因为他们不明白父母在他们的身上的爱。他们只觉得父母管教他们是使他们受痛苦，父母约束他们是剥夺他们的自由，父母不照他们所希望的给他们财物是亏负他们。如果父母确实有一些对不住他们的地方，他们更认为那是不可赦免的大罪。就因为他们存这种错误的思想，所以他们不但想不到父母对他们的那种天高地厚的恩情，而且常觉得父母是他们眼中的钉，目中的刺，恨不得早早离开父母，早早脱离他们的辖制和缚束，去自己享受自由与幸福。有的子女虽然不至于这样，可是他们也总觉得父母不如他们的朋友好。因为他们的朋友不加给他们这些不便利，因为他们的朋友和他们说得来。只有在他们遭遇危险祸患的时候，他们纔会明白朋友究竟远不及父母好，因为在那时候朋友恐怕受连累，都远远的躲开，父母却是拼上了一切所有的，和自己的性命，要去保护他们，搭救他们。朋友的爱常会因·种种的关系改变，父母的爱却是始终如一。

我不否认有许多作父母的对待儿女对待得不适宜。我不否认有许多作父母的因为自己的性情不好加给儿女许多痛苦。我不否认有许多作父母的给儿女许多不良的刺激，使儿女受了许多的损害。但我们应当明白，这些都是他们人生中的失败和错误。他们对儿女的爱总是真诚伟大的。他们爱儿女也许爱得不适宜，爱得使儿女受了伤损。他们的爱也许被他们那暴烈的性情掩盖起来，以致使儿女看不见。他们的爱也许因为他们的无知而结了恶果，以致使儿女认为他们并没有爱。但他们究竟还是爱儿女。如果作儿女的只注意父母的失败错误和无知，他们便会对父母发怨言，起争端，甚至恨恶父母，反抗父母。但如果儿女想到父母对他们那种深切的爱，便要感激父母，爱戴父母了。俗语说，『天下无不是的父母，』这句话是甚么意思呢？那就是说，因为父母对儿女的恩情天高地厚，所以儿女总不可怪罪父母，恨恶父母。不是父母没有错处，乃是儿女那一方面因为感激父母的恩情，便不看父母的错处。作父母的不应当说这一句话。他们应当看见自己的错处，应当承认自己的错处，悔改自己的错处。但作儿女的却应当明白父母对儿女的爱心和恩情超过了他们的不是，遮盖了他们的不是，以致儿女只看见父母的爱心和恩情，却不注意父母的不是。当然这也不是说儿女看见父母的恶硬说是善；看见父母作非理的事硬承认他们有理。神不要我们因为感恩便颠倒是非；淆乱黑白。这乃是说儿女因为想到父母的恩情和爱心，便不注意父母因为人生中的失败错误和无知所加给自己的伤害。真的，在全世界的人中你要寻找一个像你的父母那样真挚恳切爱你的人，不见得会找得·。无论我们或好或坏，或善或恶，或感恩或负义，总是始终如一的爱我们，除了我们的父母以外，在世界上大约很难再找到几个人。大卫不过是许多作父亲的人中的一个。一个人若想不到父母的爱心和恩情，不孝敬他的父母，真是丧心病狂了。

谈到父亲的爱，我又想到神对他的孩子们的大爱了。我们信主的人都是神的儿子。『你们因信基督耶稣都是神的儿子。』（加三26）神不只是我们的神，更是我们的父。父亲对儿子的爱是无限无量永远不变的，神对我们的爱也是如此。『父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。』（诗一〇三13）押沙龙坏到那种地步，负义忘恩到那种地步，仇视父亲到那种地步，大卫还是爱他。这件事正可以表示神对我们的爱。

我们常有一种极错误的思想就是我们以为神只爱那些好信徒，却不爱那些不好的信徒，因此当我们热心爱神，殷勤亲近神，忠诚事奉神的时候，我们便觉得神爱我们；当我们不爱神，远离神，犯罪

作恶的时候，我们便觉得神不爱我们，甚至觉得神丢弃了我们。有些信徒甚至以为他们好的时候是神的儿子，他们不好的时候便不是神的儿子。这一切错误的观念所以产生，都是由于信徒们不深明白神的爱乃是父亲的爱。他们以为神的爱不过是朋友的爱。当他们作好人，爱朋友，亲近朋友的时候，朋友便爱他们，当他们作坏人，不爱朋友，不亲近朋友的时候，朋友便不爱他们。他们因为他们的朋友这样待他们，他们也这样待他们的朋友，便以为神待他们也必是这样。他们完全忘记了神并不是他们的朋友，乃是他们的父，神的心不是朋友的心，乃是父亲的心，神的爱也不是朋友的爱，乃是父亲的爱。我们对神所存的心思所抱的态度常常改变——有时热，有时冷，有时爱他，有时恨他，有时顺从，有时悖逆，但神对我们的爱却是始终如一，毫无改变，正如大卫对他的儿子押沙龙一样。许多信徒所走的路不是和押沙龙一样么？他们是神的儿子，然而他们杀害弟兄，躲避神的面，存心背叛神，用种种的计谋夺取神的地位权柄和尊荣，使神伤心愁苦。但神待他们却像大卫待押沙龙一样，总是宽容，总是忍耐，总是希望他们有一日回心转意。他们无论怎样对神无情无义，神对他们总是始终如一的爱他们。及至他们因为犯罪遭了祸患的时候，神还是为他们伤心哀痛。大卫对押沙龙所存的心所抱的态度，整个的表明了父亲的心，也完全彰显了神的心。

必有人问说，『神的爱对我们既是始终不变，怎么当我们热心亲近神顺服神的命令的时候，我们便快乐平安，诸事蒙福，当我们冷淡远离神不顺服神的时候，我们便失去喜乐平安，遭遇神的击打呢？神的心既是始终如一，那样我们无论好不好，无论顺服不顺服，总当常有喜乐平安，凡事蒙福，纔合乎理。为甚么在事实方面却不是这样呢？』这个问题很容易回答。我们远离神犯罪的时候，失去了平安喜乐，遭遇痛苦，并不是神不爱我们，正是神爱我们的表现。如果我们远离神犯罪的时候，他仍然赐给我们平安喜乐，使我们凡事蒙福，我们势必离神越来越远，犯罪越来越多，不陷入最可怜最凄惨的地步不止。神因为爱我们的缘故，不愿意看见我们遭遇这种祸患，所以他一看见我们远离他去犯罪，便夺去我们的喜乐平安，使我们受痛苦，好使我们因此认罪悔改，速速归向他。试问你看见你的儿子说谎偷盗的时候，你便责打他，惩罚他，这是你爱他呢？还是你不爱他呢？如果你的儿子作许多坏事，你还照常好待他，把许多的好东西给他，使他快乐满意，这是不是他的益处呢？明白了这个真理，我们便晓得神在我们远离他去犯罪的时候，夺去我们的喜乐平安，使我们多受痛苦，正是证明他爱我们，正如经上的话说，『我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备；因为耶和华所爱的他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。』（箴三11、12）

我们远离神去犯罪的时候，心中便痛苦不安，而且遭遇种种的祸患打击，不只是因为神管教责打我们，在我们自己这一方面，也势必演出这种情形来。因为我们一犯了罪，便会惭愧惧怕，痛苦不安，同时我们所犯的罪也必为我们招来极多的祸患打击。譬如说一个小孩子当父母不在家的时候，毁坏了家具，欺侮他的弟弟妹妹，打破他们的头，撕裂他们的衣服，他一想到父母回来必要查问这事，他是不是要惭愧惧怕痛苦不安呢？他一听见父母在门外说话的声音，便赶快躲藏起来。其实他的父母爱他的心并未曾有甚么改变，但他里面却有了改变。他不再坦然无惧，却是战兢畏缩，不再欢喜快乐，却是痛苦烦恼。我们能不能因·他心中这种感觉，便说他的父母不爱他呢？在他自己的心中，也许以为他的父母不爱他了，但他的父母是否因他作了这些错事便不爱他呢？许多信徒不因自己的儿女不好便不爱他们，同时他们却以为他们自己不好，神就不爱他们。总不以父亲的心去揣测神的心，因此他们

便陷在错误失望和痛苦中。这样的信徒亟需要用父亲的心去揣想神的心，亟需要明白神对他的孩子们所存的心不是君王的心，不是主人的心，也不是朋友的心，乃是父亲的心。

信徒在远离神犯罪的时候，遭遇祸患打击，不用提神的责任管教，他们本身所犯的罪就足能招来这一切。你恨别人，别人自然也恨你。你陷害别人，别人一定要向你施行报复。你欺骗人，对人说谎，别人便不再信任你，不再与你交往。你损人利己，别人便唾弃你，远离你。你放纵情欲，你的健康便受损害。你不孝敬父母，你的儿女便不孝敬你。你发出甚么去，不久那些东西便再回到你的身上来。神是你的父亲，他对你的爱总没有改变，但他决不改变这个定律——『人种的是甚么，收的也是甚么。』其实他不改变这条定律还是为我们的益处，不然，我们更不知道要犯多少罪，要堕落到甚么地步了。

至于有些信徒以为他们好的时候便是神的儿子，他们不好的时候便不是神的儿子，这简直是笑话了。儿子永远是儿子。好的时候是好儿子，坏的时候是坏儿子。好儿子要得福，要受父亲的夸赞，要被父亲和众人信任重用。坏儿子要挨打，要受父亲的斥责，要被人藐视厌弃。但无论如何，儿子永远是儿子。虽然日报上当有人刊登声明说，『悖逆某某某不服教训，在外妄为，自即日起与伊脱离父子关系。今后无论有何不法行为，或在外借贷等情，鄙人概不负责。』但这不过是法律上的手续。作父亲的恐怕儿子犯法妄为，使自己受了连累，所以刊登这种声明。其实他的儿子永远是他的儿子，绝不会因为刊登了一次声明，便不是他的儿子。虽然在法律上可以脱离父子的关系，但在事实上却绝对不能。父子的关系不像东伙的关系，不像主仆的关系，也不像朋友的关系，更不像两个人合股经商的关系。那些人中间根本没有生命上的连系。要合就合，要散就散。合在一处就有了关系，散了以后就脱离了关系。惟独父亲与儿子中间所有的，乃是生命上的关系。一个人不生儿子便罢，生了以后便永远与他脱离不了父子的关系。神和他所生的儿子们中间的关系也是这样。一个人只要真诚悔改，信靠基督，因而被神所生，作了神的儿子，他便永远是神的儿子。无论是人，是天使，是魔鬼，都不能使他再不是神的儿子，连神自己也不能作这件事。

许多信徒就因为不清楚明白他们和神中间的关系，更不彻底了解神的心，因此便常常感觉恐惧，忧虑，失望，灰心。在他们热心的时候，也只不过像服事主人那样服事神，没有自由，没有快乐，没有享受，只是恐惧战兢的生活，惟恐犯了罪，触犯了神，以致被神弃绝。在他们软弱的时候，他们便以为神不再爱他们，以为神丢弃了他们，以为自己不能得救。在这时候魔鬼便乘机欺骗他们，控告他们，使他们灰心绝望，然后他便毫不费力的把他们掳去，使他们跟从他，服事他。要帮助这一类的信徒，只有使他们清楚明白他们和神中间的关系，更帮助他们了解神的心乃是父亲的心。如果一切真实悔改信了耶稣的人都清楚明白了他们是神的儿子，他们永远是神的儿子，神的心是父亲的心，神的爱永远不改变，无论他们如何，神总是爱他们，这要使他们怎样快乐，使他们怎样感激，使他们怎样爱那爱他们的神，使他们怎样因为爱神而爱神所爱的人哪！

来呀！让我们因神在基督耶稣里所成全的救工感谢他，因神赐给我们的那儿子的名分地位与权利赞美他，因神那永不改变的爱歌颂他。让我们和天上，地上，地底下，沧海里，和天地间一切所有被造之物，一同说，

『但愿颂赞，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。』

【焉能平安呢？】

『约兰吩咐说，「套车。」人就给他套车。以色列王约兰和犹大王亚哈谢，各坐自己的车，出去迎接耶户，在耶斯列人拿伯的田那里遇见他。约兰见耶户，就说，「耶户阿，平安么？」耶户说，「你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？」约兰就转车逃跑，对亚哈谢说，「亚哈谢阿，反了。」耶户开满了弓。射中约兰的脊背，箭从心窝穿出，约兰就仆倒在车上。』（王下九21~24）。

人人愿意求平安，得平安，但是实际上享受·平安的人却是寥若晨星。这究竟是甚么缘故呢？耶户对约兰所说的话清清楚楚的回答了这个问题：『你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？』多有罪恶就决不会有平安。不只约兰的家中是这样，任何人的家中都是这样；不只以色列国中是这样，任何国中都是这样。有罪恶就不能有平安，有平安就不能有罪恶。

耶洗别自从嫁给亚哈王，作了以色列国的王后以后，种种的恶行实在数不胜数。她引诱亚哈去事奉敬拜巴力，为巴力建庙筑坛，杀害耶和华的众先知，又定意杀戮神的忠仆以利亚，还用假见证戕害了无辜的人拿伯，夺取了他的葡萄园。邪恶残暴，无可比伦。约兰有这样的一个母亲。还要问耶户说，『平安么？』无怪耶户那样回答他了。

许多人都像约兰那样无知：家中有许多罪，自己作许多恶事，在他们的人生中充满了不信神，不怕神，骄傲狂妄，自私自利，诡诈虚伪，贪婪淫乱，嫉妒恼恨，损人利己，舞弊营私，强暴凶杀，不孝不忠。无义无信，他们的心中所存的是恶念，他们的口中所吐的是恶言，他们的双手所作的是恶事，同时他们却希望他们个人享平安，希望他们的家中有平安。他们亟需听耶户所说的话：『你们的家中和你个人的生活里的罪恶这样多，焉能平安呢？』

我们当知道平安是从平安的神那里来的，圣经中称神为『赐平安的神。』『愿赐平安的神常和你们众人同在。』（罗十五33）『赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下。』（罗十六20）。『赐平安的神就必与你们同在。』（腓四9）。『愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。』（帖前五23）这几节经文在原文里并没有『赐』字。原文只是说，『平安的神。』不过说赐平安的神也没有甚么太不适宜的地方，因为只有『平安的神』能赐给人平安。敬畏神，信靠神，顺从神，亲近神，便有平安。目中无神，与神为敌，与神疏远，就没有平安。当我们犯罪的时候，我们便远离神，我们便与神为敌，所以我们犯罪的时候便不会有平安。罪与神是不能并立的。神叫我们远离罪，罪叫我们远离神。我们若不远罪，我们就必远离神。当我们远离罪亲近神的时候，我们便有平安；当我们亲近罪远离神的时候，我们便失去平安。我们犯的罪越多，我们也就离平安越远。及至我们深深沉溺在罪中的时候，平安就逃避无踪了。以色列王约兰的父亲亚哈和他的母亲耶洗别犯了那样多的罪，亚哈已经因他的罪受了神的咒诅，耶洗别仍然不知道悔改，约兰还问耶户说，『平安么？』耶户对他说了那一句无情的话语——『你母亲的淫行邪术这样多，焉能平安呢？』无论甚么人，若是不离弃他的罪恶，却希望有平安，都当听耶户所说的这一句话。

自从世界大战结束以后，人都踊跃欢呼，歌颂升平，他们以为战祸过去了，以为人类因·战争的残酷和因·战争所受的损害，必定再不敢发动战争，必定厌恶战争。这样一来，世界永久的和平必定可以实现。『和平』的呼声响彻了全地，『和平』的标语贴满了通衢。可是我们留意观察世界社会人心的现状，便发现人类的罪恶不但没有因·数载的战祸而减少，反倒因·所受极深的痛苦而加增。不

信，背道，强暴，凶杀，贪财，自私，欺骗，说谎，舞弊，营私，残暴，仇恨，淫乱，纵欲，以及其他种种的罪恶，竟像倍级数那样的增加起来。在这样的景况中还希望和平，那真无异于缘木求鱼了。

世上的人因为不认识神，不明白真理，所以作这种缘木求鱼的愚事，并不足奇，所最令人痛心的，就是一般代神传话的人——传道者——也随声附和·呼叫说，『平安了，平安了。』他们所作的和古代以色列民中的先知相同：『他们从最小的到至大的，都一味的贪婪，从先知到祭司，都行事虚谎。他们轻轻忽忽医治我百姓的损伤，说，「平安了，平安了，」其实没有平安。』（耶六13、14）这些先知如同杀人的庸医，只顾自己得一些利益，完全不顾那些身患罪病的人前途如何。他们因为人们都喜悦听顺耳之言，都喜欢听粉饰太平的歌声，所以也就迎合一般人的心理，高声喊·说，『平安了，平安了。』神把事实告诉我们说，『其实没有平安。』神从来不附和人，不迎合人的心理。神只说实话。他不管人喜欢听或不喜欢听，他总是把真情实话告诉人。古时他看见那些如同庸医的先知们轻轻忽忽医治百姓的损伤，便兴起耶利米来，使他大声疾呼，唤醒那些酣睡的人们，同时也揭破了那些先知所说的谎言。今日神也照样兴起他的先知来，发出与耶利米所发的同样的呼声。

我们今日如果不希望得平安也就罢了。如果希望得平安，唯一的方法就是自己先承认离弃一切的罪恶，全心归服神，以后再尽我们的力量招呼别人承认离弃他们的罪恶，领他们归向神。多一个人离弃罪恶归向神，便减少世上一分祸患，也就增加世界上一分平安。

一个伟大的先知和一个自卑的元帅

『神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王说，「你为甚么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。」于是乃幔带·车马到了以利沙的家，站在门前。以利沙打发一个使者对乃幔说，「你去在约但河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。」乃幔却发怒走了，说，「我想他必定出来见我，站·求告耶和華他神的名，在患处以上摇手，治好这大痲瘋。大马色的河亚罢拿和法珥法岂不比以色列的一切水更好么？我在那里沐浴不得洁净么？」于是气忿忿的转身去了。他的仆人进前来对他说，「我父阿，先知若吩咐你作一件大事，你岂不作么？何况你去沐浴而得洁净呢？」于是乃幔下去，照·神人的话在约但河里沐浴七回。他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。

『乃幔带·一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前，说，「如今我知道除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。」以利沙说，「我指·永生的耶和華起誓，我必不受。」乃幔再三的求他，他却不受。乃幔说，「你若不肯受，请将两骡馱子的土赐给仆人，从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和華。」』（王下五8~17）。

这位声势赫赫，有威权，有地位，有金钱的亚兰王的元帅乃幔，若不是因为患了大痲瘋急于求医治，决不会到神的仆人这里来。他既来了，便有一个绝好的机会认识神，接受神的恩典。但他要接受神的恩典，必须先谦卑下来。这功课须要有人教授。教这功课的责任当然是在神的仆人以利沙身上了。这位先知真不负神的委托，他听见乃幔带·车马，金银，衣服，和亚兰王的信，来到以色列王那里，又听见以色列王焦急得撕裂衣服，便一方面要搭救这个可怜的以色列王，一方面也想成全乃幔，因此打发人去见王说，『你为甚么撕裂衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。』这

位来客乃幔不但是声势赫赫，有威权，有金钱，有地位的元帅，而且是上国的贵宾。以色列国中的任何人要去与他会面，也必须小心翼翼，恭恭敬敬的参谒拜见，以冀博得他的欢心。不料这位先知以利沙不但不去拜见乃幔，反倒叫乃幔来见他，甚至对以色列王说，『可使那人到我这里来，』不称乃幔为『将军，』而称他为『那人。』这是以利沙的骄傲么？绝对不是。乃幔在人的面前是元帅，但他在神的眼中，不过是许多人中间的一个人而已。以利沙是神的仆人，他不能用人的眼光看乃幔，他只能以神的眼光看乃幔，因此他称乃幔为『那人。』神愿意赐恩给一切来寻求他的人，乃幔当然也不在例外。但神却要他们先学习谦卑的功课。乃幔的成绩真不错。这第一试便及了格。他竟肯『带·车马到了以利沙的家，站在门前。』乃幔这样很快的学好这一课，自然与他的需要也有关系，因为他患·那任何人不能治疗的大痲疯，他急切要得·医治，所以先知一呼唤，他便来了。当他学好了第一课谦卑的功课以后，神再进一步领他学第二课谦卑的功课。『以利沙打发一个使者对乃幔说，「你去在约但河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。」』这位威风凛凛不可一世的元帅，不惜亲移玉趾来见以利沙，已经是很难能可贵的了。他万没有料到他到了以利沙门前的时候，竟会受到这种冷酷的待遇。他一向不论到那里，别人都是对他作盛大的欢迎。他想以利沙也必是很殷勤恭顺的出到大门以外来迎接他，以后站·求告他神的名，在患处以上摇手，治好他的大痲疯。他万没有料到以利沙不但没有迎接他，甚至连见都不见，只打发一个使者出来，告诉他到约但河里去沐浴七回，这样他的大痲疯便可得痊愈。这种冷酷的待遇实在是出乎乃幔意料之外，但牠正是乃幔所需要的。因为像他这样有权柄，有势力，有金钱的人，一向都是骄傲自大，不知道谦卑是甚么意思。他亟需要有人教导，使他学会谦卑，然后纔可以得神的恩惠，因为『神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。』以利沙这样待他，并不是有意侮辱他，乃是教导他学习谦卑，好接受神的大恩。可怜的乃幔，第一课学得很好，这第二课确是难一点，他竟学不好了。他因为受了以利沙的轻慢便发了怒，他决定不再在以色列国留连，急忙回到他本国去。如果他就这样回去了，他的大痲疯不但不会得痊愈，因·他往返途中的劳乏，再加以这次的生气，说不定还会再加上别的病。所幸他到底听了仆人的劝告，遵·先知的吩咐到约但河去沐浴，结果不但得了洁净，而且认识了神，归向了神。

我们要注意，当乃幔得了洁净以后，再回到以利沙那里的时候，以利沙便接见他，不再像以前那样拒不见面了。这是因为乃幔已经学好了谦卑的功课，不需要再挫折他。我们再看乃幔虽然以前受了以利沙的轻慢，可是他满心想·感恩。再不想以前的事，可见他真是谦卑到了极点。这样的人理当得到先知的奖励与安慰。『现在我知道除了以色列之外，普天下没有神。』这两句话证明乃幔的心眼已经睁开。他看见了从前所未曾看见的事。他已经在神面前自卑下来。他不但认识了神，他也归荣耀与神。这件事比他的大痲疯得了洁净更宝贵，更重要。但他能得这两种福分乃是因为他在神面前自卑。他能在神面前自卑，乃是因为以利沙给他的挫折和教训。乃幔固然是一个可教的人，但如果他不遇见那位能代神施教的以利沙，他也不会学好这谦卑的功课，当然也不配得神所赐的大福。

今日世界上也有许多像乃幔一样有权柄，有势力，有金钱，有声望的大人物。他们在世人眼中实在是尊贵伟大，但他们在神面前却是像乃幔同样的可怜，他们不但不认识神，而且长了大痲疯——罪。他们中间有些人因·感到自己的痛苦可怜，想到神面前来得医治，得恩典。也有些人因·遭遇某种打击，想到神面前来得拯救，得安慰。也有些人因·他们旁边的信徒的引领劝导，想到神面前来听

信福音，寻求真理。如果这时候有像以利沙一样的传道人，能本·神的旨意，把人的罪恶和需要，神的大能和怜悯，主耶稣的慈爱和救恩，清清楚楚的告诉他们，教导他们在神的面前自卑悔改，信主求救，他们会像乃缦一样的自卑，一样的蒙恩。可惜，现在的传道人大半是一些趋炎附势，骛名求利，目光如豆，卑鄙无耻的人。他们一见了达官显宦，富翁贵人，已经垂涎三尺，骨肉皆酥，不但不能像以利沙那样挫折乃缦，训诲乃缦，反倒争先恐后的奔走在他们的门前，匍匐于他们的脚下，胁肩谄笑，摇尾乞怜。那些大人物的属员亲友怎样向他们逢迎献媚，那些传道人也是如此。那些大人物一见他们这种样子，不但不能从他们得·甚么帮助，反倒因为轻看他们，连带也轻看了神，当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来求恩典的乃缦，今日教会中这般传道人败坏了许多到神面前来求恩典的人。这般传道人的罪恶该有多大阿！

还有一些因·神自己所作的工已经悔改信了主的人，在世上有权势，有地位，有金钱，他们因信得了生命，但他们属灵的生命很幼稚。他们需要神的仆人们的教导栽培。如果有神忠心的仆人按·神的旨意教导他们，引领他们走义路，他们可以渐渐长进，到合乎神用的地步。不幸那些趋炎附势骛名求利的传道人一看见这种人，便争先恐后的将他们拉到自己的教会里来。拉来以后并不用真理栽培他们，却想利用他们的权势，地位，金钱，于是宴请他们，恭维他们，奉承他们，向他们募捐，请他们讲道，~~×~~他们作教会中的长老，执事，委员，董事长，用这些虚荣·糜他们。这些人在基督里本来是婴孩，既不明白真理，又不晓得魔鬼的诡计，加以他们的肉体又喜爱虚荣奉承，自然便洋洋得意，以为自己真已经作了教会中的柱石，天国里的伟人。在这种情形中，他们不但再看不见自己的需要和缺欠，反觉得自己已经成了人，已经在神面前成了富足，成了神所重用的人。（其实他们是很幼稚很贫穷的信徒。）这样一来·他们便再不能长进，再不能多得神的恩惠。他们既不能长进，便只有日渐退后，因为圣徒走属灵的道路如同逆水行舟，不进则退。他们本是很有希望的圣徒，只因为受了那般传道人的包围与利用，便受了极大的损害。那些传道的人因为能利用他们的权势，地位，声望，金钱，便兴高采烈，得意洋洋。他们的教会不再发愁经济困难，他们个人不再发愁有事没有人帮忙，他们又可以在亲友的面前夸耀他们认识了有权有势的大人物，如果他们对传道的工作感觉厌倦，他们还可以藉·那些大人物的援引，一跃而登政治舞台，为神在政界里发光（？），或是请那些大人物集资作个买卖，用他们作经理副理，在商界里为主作见证（？）。一个人只要有高亲贵友，在那方面都容易活动，作甚么事都能亨通顺利，到甚么地方都能受人的推崇欢迎。这班传道人因·会拉拢会利用大人物，在各方面他们都得了不少的好处，但那些大人物却被他们害苦了。有许多没有权势没有金钱的人信了主以后，我们能很明显的看出他们的长进，但有权势有金钱的人信了主以后，有长进的人很少很少，就是吃了这种亏，受了这种害。这般趋炎附势骛名求利的传道人真害人到了极点。有权势有金钱的人信了主以后，如果遇见这种传道人，也真是不幸到了极点。可是这种传道人在今日的教会中却是多如过江之鲫。提起来真令人欲哭无泪了。

我们希奇教会中竟有这种传道人么？一点不足希奇。请问今日教会中的传道人中间有几个是真实蒙了神的选召，不是为利，不是为名，乃是为爱神为爱人而传道的呢？就是那少数真蒙了神的选召的传道人中间，能胜过名利的试探的又有几个呢？不是有许多传道人根本就没有真实悔改得救么？不是有许多传道人完全是为谋生糊口而传道么？不是有许多传道人因为没有作事的本领，没有地方去找事

作，便不得不藉传道维持生活么？不是有许多传道人想利用传道的机会，结交人，寻觅机会，好去升官发财么？这几种传道人如果遇见有权势有金钱的人，他们若不胁肩谄笑，奔走逢迎，那倒是令人希奇的事了。还有些比较好的传道人，是为神的荣耀，为教会的好处，为救人而传道，可是他们弄错了一件事，他们以为作神的工也要借助于人的势力，金钱，声望，所以他们一看见有权势有金钱的人，便以为他们是教会里绝不可少的人。他们既这样想，当然竭力拉拢他们，亲近他们，讨他们的欢心，惟恐失去他们，教会便受损失。这样，他们自然不敢按·正道栽培他们，指导他们，改正他们的过失，引领他们走正路。这种传道人存心虽然比那些趋炎附势骛名求利的传道人好得多，但他们所给人的害处却是与那些人一样。在今日的教会中要找像以利沙一样伟大的先知，可以找到几个呢？

今日教会中一般传道的人所受的教育真是可怜极了。不信派的毒酵害人是怎样的深，我们不用提了。就连那些笃信圣经笃信救恩的神学院，也不过是给人一些书本中的知识，教导人怎样预备讲章，怎样同人谈道，教导人一些不合实用的神学院课程，就没有几个人教导人怎样信靠神，怎样作人，怎样注重传道人的节操。传道人处在今日这种恶劣腐败卑鄙龌龊的社会中，耳所闻，目所见，身体所接触的，都是些逢迎谄媚寡廉鲜耻的事情，日久天长，便会认为这是作人的正轨。若没有特别明白神的心，特别像神的人，大声疾呼，谆谆告诫他们，他们如何能独清独醒，作中流的砥柱呢？我劝告一切为神作工的人们留意看看以利沙的榜样，不贪爱财利，不谄媚富贵，有气节，有操守，看谄媚逢迎是卑鄙可耻的事。不论甚么人来听道，来从我们得属灵的帮助，千万不可希望从他们得甚么好处，只要存·怜悯他们帮助他们的心，照·他们所需要的，给他们以适宜的指导。这样方能作神忠心的仆人，使神得荣耀，使多人蒙福，神也必要使你们得荣耀，得好处，神所给你们的荣耀和好处纔是真正的荣耀和好处，那比从人所得的好得多多了。

看看以利沙那样不谄媚逢迎，却挫折教导乃幔，使他到底谦卑下来，真令人景仰这位先知。及至再看到乃幔沐浴得了洁净以后，回到以利沙那里，把他的金银衣服都放在以利沙面前，请他收下，以利沙说，『我指·永生的耶和华起誓，我必不受，』乃幔再三的求他，他始终不受，这件事真使我们对以利沙钦佩到万分。不用说向人求财物，就是人甘心乐意送到家中，也坚决不肯收受，这种不贪，这种清廉，真可说登·造极。不希奇以利沙能那样按·神的旨意教导乃幔，使乃幔到底谦卑下来，得了神的大恩。只有不存贪心的人纔能不谄媚人，不奉承人。一个人里面有了贪心，无论怎样想要有节操，也决办不到，外面无论怎样谨慎，无论怎样矜持，也决不会弄到好处。要在行为上能像以利沙那样伟大，必须先在心思中像以利沙那样不贪。

或有人说，『以利沙看见乃幔的财物不起贪心，诚然是他的伟大，但乃幔回来送礼物的时候，既是他甘心馈送，又是出于感恩的美意，以利沙这样固执不受，是否矫枉过正，有负乃幔的善意呢？』要明白这件事，我们必须记得乃幔不是以色列人，乃是那个敬拜假神不认识耶和华的亚兰国的元帅。神的先知可以收受属神的人的馈赠，却不可以收受不信的人的财物。当乃幔送礼物给以利沙的时候，他还未曾表示他的悔改。虽然他已经说了『如今我知道除了以色列之外普天下没有神』那句话，可是他并未曾表示他不再敬拜假神。直到以利沙坚决不受他的礼物之后，他纔说，『从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。』神的仆人怎能从一个敬拜假神的人手中收受他的馈赠呢？这不但不是以利沙的固执，正是他义利分明的地方。看以利沙在书念蒙那个大户妇人的款待，强

留他吃饭，以后每逢从那里经过，就进去吃饭。（王下四8）再看那一个从巴力沙利沙来的人，带·初熟大麦作的饼二十个，并新穗子，装在口袋里，送给神人，以利沙立时收受了，并把那些食物分给众人吃。（王下四42）看这两件事，便可以证明先知不是不收别人出于爱心的馈赠，乃是不收不信的人的财物，免得使神受羞辱。是，神的仆人就应当这样作，属神的人出于爱心的馈赠，神的仆人可以收受，应当收受，但不信的人的财物却不可收受。写到这里，我想到许多教会向不信的人募捐的事了。募捐已经是不合真理的事，还募到不信的人面前去，这件事真使神受尽了羞辱。那些向人募捐的传道人和教会的领袖看看以利沙不肯收受乃缦的财物这件事，若是仍不惭愧汗颜，他们真可算麻木不仁了。

我再警告那些有势力有地位有金钱的信徒，要防备那些向你们逢迎献媚的传道人。千万不要接近这些人，不要受他们的利用，不要受他们的包围，不要给他们甚么好处和利益。要远避他们如同远避蛇蝎一般。你们千万不要以为所有传道的人都是神的仆人，都能给你们属灵的帮助。有许多传道人不但不能帮助人，反倒能败坏人，只有那些能教导你们，规劝你们，改正你们的过失，引导你们走正路的传道人，纔是真能帮助你们的。他们不肯逢迎你们，奉承你们，他们也不求你们的帮助，不讨你们的欢心。他们是你们的良师，是你们的益友。这样的人有时也许使你们不喜欢，因为他们看见你们有错处的时候常要责备你们，但这正是他们伟大的地方，也正是他们能帮助你们的地方。你们平日很难得遇见这样的人。你们应当特别敬重他们，亲近他们，以上宾之礼对待他们，接纳他们的忠言，听从他们的教导。在今日的教会中的传道人里要找这种人，十个人里难找到一两个。你们如果遇见这种传道人，真是神特别的恩赐，你们务要感谢·领受。你们更要特别谨慎你们自己，因为你们在世上有势力，有地位，有金钱，所以在你们四围的人都恭维你们，奉承你们，顺·你们的心意说话，竭力讨你们的喜悦，在这种情形中，你们最容易养成一种骄傲自恃的习惯，到悔改信主以后，仍然很容易喜欢受人奉承恭维，不容易领受人的规劝忠言。如果你们不离弃这种恶习惯，便容易使正直的人远离你们，使恶人包围你们。一个人被坏人包围利用，不能单责备那些坏人，第一应当怪他自己。如果他不喜欢奉承谄媚，只喜欢规劝忠告，坏人自然无从包围他，正人自然会多接近他。你放一盆芬芳的鲜花在庭院中，不久就有许多美丽的蝴蝶蜜蜂聚集了来。但你若放一块腥臭的烂肉在那里，不过几分钟，就会飞来大群的绿肚蝇子。你若愿意多和正直忠诚的人亲近，你必须先除掉喜爱奉承谄媚的心理，虚怀若谷，谦卑受教，乐意接受规劝责备的话。如果你常存这样的心，自然坏人就无从包围你，一旦你遇见神的忠仆，自然也就看为珍宝，不肯将他放过了。我再劝告你们几句，你们平日受那些不信主的人的奉承谄媚已经够多的了，你们受他们的害也已经不在小处，你们信了主以后，不要再受教会中这种人的害了。你们对待这种人不要客气，不要留情，要拒绝他们，要远避他们，像远避瘟疫一样。世界上的坏人可怕，教会中的坏人更可怕。世界上的恶人害人害得苦，教会中的恶人害人害得更苦。我们已经亲眼看见一些幼稚的信徒，被教会中这些害人的传道者害得失去了信心，跌倒到爬不起来的地步，有的人甚至与基督为敌，认为他们信主是上了当。他们果真是上了当，不是上了主的当，乃是上了假先知的当。你们对这些假先知应当深恶痛绝，不可给他们留少许的情面。不然，迟早你们也要受他们的害。

【你们给我出个甚么主意？】

『罗波安往示剑去，因为以色列人都到了示剑，要立他作王，尼八的儿子耶罗波安先前躲避所罗门王，逃往埃及，住在那里，（他听见这事，）以色列人打发人去，请他来。他就和以色列会众都来见罗波安，对他说，「你父亲使我们负重轭，作苦工，现在求你使我们作的苦工负的重轭轻松些，我们就事奉你。」罗波安对他们说，「你们暂且去，第三日再来见我。」民就去了。

『罗波安的父亲所罗门在世的日子，有侍立在他面前的老年人，罗波安王和他们商议说，「你们给我出个甚么主意，我好回复这民？」老年人对他说，「现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。」王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大在他面前侍立的少年人商议，说，「这民对我说，你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。你们给我出个甚么主意，我好回复他们？」那同他长大的少年人说，「这民对王说，你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。王要对他们如此说，我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭，我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。」』（王上十二1~11）。

这个少不更事的罗波安王纔一登王位，就遇见了一个难题。以色列众民请求他减轻他们的负担，他不知道应当怎样应付这件事。他请民众等候三天，以后他再答复他们。民众走了以后，他自己想不出主意来，便去求问他父亲的老臣，请他们告诉他应当怎样办。他对他们说，『你们给我出个甚么主意，我好回复这民？』这些老年人不但富有经验，而且对罗波安非常忠实。他们毫不犹豫的回答王说，『现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。』这个回答太好了。因为牠是与民众和罗波安王两有利益的。民众既减轻了负担，王也可以因此受百姓的爱戴拥护。若不是富有经验的人，断不会出这样的主意，若不是对王忠诚的人也不肯说这样的话。如果罗波安当时接纳这样的忠言，他要得多大的福。可惜罗波安觉得这个主意与他不利，因为如果他这样作了，既减少了他财物的收入，损害了他的享受，又减低了他的威势和权柄，这在他简直是一种不可弥补的大损失。他虽然知道这些老年人能给他最好的指导，因此他先求问他们，可惜他竟不肯听他们的话，反倒听从那群无知无识只知谄媚奉承的少年人，结果弄得受辱失国。他真对不起那些老年人，那些老年人却十分对得起他。他们给他出那个好主意的时候，何尝没有想到他不喜欢听，何尝没有想到他不愿意受损失，但他们清楚知道这是最安全的道路。他们决不肯为讨他的欢心，便不向他进忠言，他们也决不愿意因为怕他不喜欢听，便给他一个模棱两可的回答。他们毫不迟疑的对他说，『现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。』喜欢听不喜欢听那在罗波安，肯听不肯听也在罗波安，他们总不能不把他们最好的主意贡献给王。这些老年人真忠诚可敬。有这种老年人在罗波安的身旁，真是他无上的幸福。可惜这个昏聩无知的罗波安王竟不纳忠言，真不能不令人为他扼腕长叹。

『你们给我出个甚么主意？』这句话我们今日仍是不断的听见。许多信徒遇见难解决的问题，难应付的事情，自己真不知道怎么解决，怎样应付。在这时候他们去找神的仆人们，求他们的指导。他们得·的回答是甚么呢？许多传道人给信徒的指导，像那些少年人所给罗波安的一样，体贴信徒的肉体，顺·他们的意思，迎合他们的心理，教导他们走自私自利的道路，结果使他们陷在祸患中。有些比较好些的传道人，虽然明白神的旨意，也有相当的经验，能彀指示信徒当走的道路，但他们怕按·真理说了，会惹听者不高兴，或是怕信徒听了他们的话以后，在肉体方面受了损失，遇了苦难，以后怪罪他们，抱怨他们，或是怕因为他们发表了他们所主张的真理，以致受人的攻击和反对，因此他们

便不敢给信徒一个彻底的答复，只是含含糊糊的给信徒一个模棱两可的回答，或是教他们本·他们的良心去决定。有时甚至用一些别的话岔开这个问题去谈到其他的事，根本就不给他们一个回答。结果使问的人甚么指导也没有得·，只好自己去暗中摸索，盲目乱撞，或是不得已去向那些领人走岔路的人请教。他们虽然没有直接领人走错路，可是因为他们的滑头的答复，仍是使人走了错路，受了损害。他们的罪一点不在那些迎合人的心理领人走差路的人以下。

不用说作神的仆人，作群羊的领路者，就是作一个忠实的信徒，在别人求我们给他出一个主意的时候，也不当这样圆滑，不给他一个正式的答复。如果我们对这件事根本不会回答，根本不能指示他一条路，那样，就当诚诚实实的告诉他说，我们不知道应当怎样作。如果我们能给他出一个主意，我们知道按·真理应当怎样应付这件事，那样，我们就应当不管他听了高兴不高兴，也不问将来自己是否会受人的怪罪和抱怨，也不怕因为发表了我们的主张而受人的攻击，就直捷了当的给他一个清楚的答复，像那些老年人回答罗波安一样。要知道一个信徒在遇见难题不能解决，遇见难事不能应付的时候，他的心中真是焦急万分，同时他的前途也是非常危险，定错了主意，走差了道路，会使他受到他不能挽回的大损失。如果在那时候有神的仆人按·真理给他一个清楚的指导，会使他立刻看见当走的正道，会使他脱离极大的危害。有些时候一句合宜的指导能使他一生受用不尽。这种指导如果被采纳，当时也许使他受到一些损失，一些艰难，一些不便，一些误会，但再过一些时候，他便知道这真是他最大的好处。如果他缺乏远大的眼光，在受损失的时候他会后悔不当听人的指导，甚至于竟怪罪抱怨那指导他的人。（我们常看见这一类的事。）但神的仆人如果向神忠诚，决不该因为怕人的怪罪抱怨，便不给他们合宜的指导。如果他们因为怕受怨而采取圆滑的办法，不给人们一种合宜的指导，他们便是自私自利，便是放弃他们的责任，便是对神不忠诚，便不配事奉神，不配称为神的仆人。不信的人大多数都是这样，基督的门徒却不应当这样，神的仆人们更不可这样。

不用说信徒到我们这里来，求我们给他们出个主意，就是他们未曾这样求我们，我们看见他们站在岔路口徘徊，若是我们知道那是正路，却不告诉他们，如果他们走了差路，我们也担·责任。或是我们看见他们走上危险的道路，却不警告他们，招呼他们转回，如果他们陷在危险中，便等于我们害了他们。假若你看见一个瞎子走近井旁，却不招呼他，他落到井里淹死了，请问那与你把他推到井里有多大的分别呢？虽然国法不能定你杀人的罪，但在神面前你能不算为一个杀人的凶犯么？看见别人走上危险取祸的道路，却不警告他，招呼他，这件事也是同样的严重，何况他们还来向我们求问，请我们给他们出个主意呢。

不过在别人请我们给他们出个主意的时候，我们只当就我们所知道的告诉他们，却不可勉强他们，迫令他们必须照·我们所说的去作。他们有他们自己的主权，他们有他们自己的意志，他们有他们自己的自由。连神也不勉强人。我们可以恳切的警告他们，劝导他们，但我们所当作的就止在这里。我们已经把我们所知道的告诉了他们，也已经尽了我们的天职，警戒劝导了他们，他们若一定不听，那只好由他们去了。圆滑的人因为怕受怨言，不肯给人清楚的指导，忠诚的人有时却走得太过，竟勉强人听他们的话。若是因为我们勉强人听我们的话，惹出甚么纠纷来，那只怪我们自己作得失当了。人求我们给他们出个主意，我们能帮助他们，但因为怕自己受损失，却不给他们一个清楚的指导，那是圆滑自私。但如果我们告诉了他们以后，他们不听，我们却竭力勉强他们，教他们照我们所说的去作，

那是愚昧无知。我们不应当圆滑自私，但我们也不应当愚昧无知。

还有一点我们不可忽略，就是别人请我们给他出个主意的时候，我们如果对那件事根本不知道应当怎样应付，或是对那个问题不清楚了解，因而不能给他出个最好的主意，那就应当诚诚实实的告诉他，切不可信口胡云，给他一种错误的指导。切不可想如果我不能给他出个主意，这显明我太没有见识，没有本领，也不可想如果我不能给他出个主意，未免太对不住他。要知道如果你给了他错误的指导，使他受了损害，那纔真显明了你太没有见识，没有本领，那纔真对不住他呢。我们应当遵行主的命令『是，就说是；不是，就说不是。』知道，就说知道，决不因为怕自己受抱怨，便圆滑自私，不给别人清楚的回答；不知道，就说不知道，决不信口胡云，给别人一种错误的指导。

为罪叹息哀哭的人

『他对我说，「人子阿，你看见了么？犹大家在此行这可憎的事，还算为小么？他们在这地□行强暴，再三惹我发怒。他们手拿枝条×向鼻前，因此我也要忿怒行事。我眼必不顾惜，也不可怜他们。他们虽向我耳中大声呼求，我还是不听。」』

『他向我耳中大声喊叫说，「要使那监管这城的人手中各拿灭命的兵器前来。」忽然有六个人从朝北的上门而来，各人手拿杀人的兵器；内中有一人身穿细麻衣，腰间带·墨盒子。他们进来站在铜祭坛旁。

『以色列神的荣耀本在☩·上，现今从那里升到殿的门坎。神将那身穿细麻衣腰间带·墨盒子的人召来；耶和华对他说，「你去走□耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎的事叹息哀哭的人画记号在额上。」我耳中听见他对其余的人说，「要跟随他走□全城，以行击杀；你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们。要将年老的，年少的，并处女婴孩，和妇女，从圣所起全都杀尽。只是凡有记号的人不要挨近他。」于是他们从殿前的长老杀起。』（结八17~九6）。

我们若把以西结书八章全章都读一遍，便知道以色列人所犯的罪实在是腥闻于天。他们拜各样的假神——偶像，爬物，可憎的走兽，和日头——又在全地□行强暴。神无论怎样招呼他们，他们总是不听。他们的心像石，像铁，像金刚石一样刚硬。神忍耐了多日，他们总是没有丝毫悔改的心。以致神不得不施行他公义的审判，吩咐那些监管这城的人到城中各处施行杀戮。但是神看见这充满罪恶的城邑中还有一小部分恨恶罪恶，为罪叹息哀哭的人。神断不能待他们如同待其他怙恶不悛的人一样。因此神在未曾吩咐那几个人出去施行杀戮以前，先吩咐那身穿细麻衣腰间带·墨盒子的人出去，走□全城，在那些为城中的罪恶叹息哀哭的人的额上用墨画上記号。以后他又吩咐那些杀人的人说，『凡有记号的人不要挨近他，』那就是说不要杀戮那些为城中的罪恶叹息哀哭的人。看他们为城中坏人的罪叹息哀哭，便知道他们恨恶罪恶，与神同心，敬畏神。这些人虽然没有力量阻止别人不犯罪，也没有权柄制止众人的恶行，但他们却是与神同心，所以神喜悦他们，按·神的公义，神也必须保全他们。他们就因·为罪叹息哀哭而救活了他们自己的性命。

我们今日试一×目看看全国的现状，再看看全世界的情形，便知道今日人类所犯的罪恶比古时的以色列人还要大许多倍。许多人崇拜偶像假神，崇拜天象和活物，崇拜已死去的人；又有许多人不信有神，反对神，攻击神，辱骂神，毁谤神；同时这些崇拜假神和不信有神的人又几乎没有几个人不崇拜

金钱势力。□地满了淫乱污秽，奸淫苟合的事在今日的社会中已经成了家常便饭。一般人心中所存的是淫邪的意念，口中所说的是污秽的言语。许多青年人在未曾结婚以前就与异性的人发生了关系。许多人已经结了婚，有了配偶，却仍和其他异性的人讲恋爱，犯奸淫。问柳寻花，嫖娼宵妓，成了社会中交际应酬不可少的事。诲淫的交际舞，肉感的电影片，更是一般新人物们所看为饮食一般的娱乐。旧式的人物有了钱便三房四妾，新派的人物动不动就提出离婚。三角恋爱，四角恋爱，多角恋爱，已经成为司空见惯的事。还有甚么同性恋爱，男和男，女与女，效法夫妻的结交，随从逆性的情欲。好莱坞本是世界上最污秽最臭恶的地方，现代一般新人物竟看牠为地上的乐园。那些骄奢淫佚廉耻丧尽的影星伶人竟到处受群众的拥护崇拜。激动性欲撩起肉感的刊物书籍成为销行最广的出版物。若有人出来提倡一下贞操廉耻，众人便骂他为假道学，伪君子，骂他为旧头脑，开倒车。贪婪偷窃在一般人的心目中不但不认为罪恶，而且看作生活在世上所决不可少的事。官吏则滥用职权，营私舞弊，商贾则囤积捣把，垄断居奇。除了一般人所共知的贪官奸商以外，其他的人又有几个清廉，自守？不论作甚么事业的人，只要一经手钱财，就要设法从其中分润几成。不经手钱财的人就寻找机会偷窃公物。假公济私，收受贿赂，在一般人眼中已经认为是作人的正轨。赌博成了社交场中不可少的东西，往小处说，打麻将，玩扑克，已经成了大多数人的消遣工具；往大处说，赛马，跑狗，玩回力球，买卖奖券，买空卖空，作投机的生意，也成了社会中极流行的风气；人人想不劳而获，人人想把别人的财物弄到自己的口袋里来。几个打家劫舍鼠窃狗偷之辈，被警察捉获，就要锒铛入狱，同时许多文明的窃贼，高等的强盗，却到处受人恭维，被人羡慕。『窃国者侯，窃·者诛。』在今日的社会中，若要寻找清廉正直，奉公守法，除了自己当得的财物以外，不取丝毫不义之财的人，简直像早晨的星辰那样稀少。地上满了强暴，也是今日世上最显著的现象。家庭里，社会中，国际与民族间，到处都看见大欺小，强凌弱，众暴寡。强壮的殴打软弱的，高大的欺负矮小的，有钱的苦待贫穷的，有势力的凌虐没有势力的。掌柜的虐待学徒，主人亏负仆人，官吏欺压平民，资本家苦待劳工。一个人只要稍有一点势力地位，便仗恃·这点东西去凌虐那些比他弱小的人。至于国际和民族间那些弱肉强食的现象更不用说了。甚么『正义，』又甚么『和平，』还有甚么『人道，』『公理，』这一些都不过是口头上的名词，电报中的术语。实际地上所有的只是『强暴』而已。至于谎言和诡诈更是充满了整个的世界。家庭中，社会里，国际间，人们彼此交接办事，都是在那里·心↘角，尔诈我虞。弄手腕，戴假面，成为今日一般人们处世的秘诀；说谎言，行欺骗，作了他们成功的宝筏。不但在社会中，人与人交接都是虚假和诈伪，就连父母，子女，夫妻，弟兄，姊妹中间，也充满了谎言和诡诈。父母对子女说谎，子女对父母说谎；丈夫欺骗妻子，妻子欺骗丈夫；哥哥愚弄弟弟，弟弟愚弄哥哥。至于社会中人与人相处就更不用说了。两个人从来彼此不认识，也彼此素来就没有闻过名，偶然在一处见了面，彼此问过贵姓和台甫以后，就开始互相说谎：甲说一句『久仰大名，』乙便回答说，『彼此，彼此。』从这一天起，两个人有了往来，或是共了事，便继续·彼此欺骗，彼此说谎。心中也许互相嫉妒仇视，恨对方入骨髓，希望对方早日死去，口头上却仍然彼此恭维，互相亲善，整天说些善颂善祷的话语。用阴谋毒手害死朋友，以后再买上一个花圈，写好一副挽联，拿到朋友的家中，假模假样的哭上一场。别人看这个人真忠厚，真多情，夸赞他待朋友太好。谁知道朋友的死还是他促成的呢。如果社会中只有一部份人这样说谎言，行诈伪，还不足奇，最可痛的就是整个的社会完全充满了诡诈，人们不但不

以这种罪恶为可耻，甚至反以为荣耀。说谎的人说了一大套谎言，并且知道别人也明白他所说的是谎言，他仍是得意洋洋的去说。听的人也明明知道他所说的是谎言，心里一点不信任他，但因为他的有钱有势，所以外面也装作恭敬他，同情他，为他鼓掌，为他喝采。诚实的人被人目为笨伯，傻瓜，老古董，阿木林，闭户造车，不达时务。骗子手却被人尊为上智，大滑头却被人目为英雄。你从东走到西，从南走到北，所遇见的人除了大多数都是戴假面具的以外，有几个最好的，脸上也免不了涂·一些化妆品。若要找几个百分之百本来面目的人，简直像晨星那样稀少。总起来说，世界上充满了不信，不义，淫乱，贪婪，强暴，诡诈，自私，凶杀。神所造的大地本来是多么美丽，多么清洁，想不到竟被人们弄得乌烟瘴气，腥臭触鼻。看看今日世界的现状，社会的情形，不用提神看·多么难过，略有一点爱神的心的人已经感到疾首痛心了。

世界是败坏到极点，不用我们再一一描写了。在这种景况中只有教会是暗世中的灯光，是中流的砥柱，是神的代表人。谁想到大多数的教会竟是完全失去了她的见证，放弃了她的使命。不但不能发光，反倒弄得一片漆黑；不但作不了中流砥柱，反倒随波逐流；不但不能代表神，反倒为神招了许多羞辱。世上各种罪恶都同样的充满在教会中。一般教会中的领袖和工人们在前面领·，大群信徒和教友们随·，一同顺·世俗的洪涛巨浪，滚滚的走·下流的道路。不信，贪财，强暴，诡诈，淫乱，自私，仇恨，嫉妒，谄媚，逢迎，倾轧，排挤，说谎，欺骗，这些坏的东西怎样充塞了社会，也照样充塞了教会。教会的领袖和工人们口中唱·高调，生活却卑鄙污浊，在教会中活动不是为利，便是为名。为了争名夺利，互相倾轧排挤，彼此攻击陷害。利用教会中的职权，发展自己的地盘，扩充自己的势力，排斥异己，任用私人。遇见富贵的人就胁肩谄笑，恭维奉承，对待贫穷的人就冷眼看待，避之若浼。比较有点本事的，还会巴结官吏，亲近富豪，以传道为升官发财的快捷方式。至于大多数的信徒，除了到礼拜堂聚几次会，为教会捐几个钱，口中学会了几首赞美诗，头脑里装上一点圣经上的知识以外，简直看不出他们与不信的人有甚么大区别。世人所存的意念他们也存，世人所作的事他们也作，世人所走的路他们也走，世人所犯的罪他们也犯。大多数的教会已经再不能代表基督，再不能为基督作见证。

当教会与世界一同败坏一同悖逆神的时候地上再没有与神同心的人了么？不，有。一定有。无论那一个世代都有一小群敬畏神寻求神的人。虽然这种人数目极少，但他们确是分布在各地。他们没有高位，也没有大权，他们不能刑罚那些作恶的人，他们也无力阻止众人，使他们不敢作恶。他们看见众人的恶行只有叹息哀哭。就是他们这种叹息哀哭蒙了神的记念。神在古时怎样将那些为耶路撒冷城中的罪恶叹息哀哭的人分别出来，使他们不与那些悖逆的人一同遭遇毁灭，他在今日也必照样记念那些为罪恶叹息哀哭的人。

今日的世界到处可以遇见叹息哀哭的人有些人因为看见别人发了大财享了大名自己却无名又无利，因而叹息哀哭。有些人因为遭遇不幸的事，丧失了金钱财产，因而叹息哀哭。有些人因为失了恋，所以叹息哀哭。又有些人因为死了亲爱的人，所以叹息哀哭。还有些人因为他们的野心不能实现，欲望不能满足，所以叹息哀哭。也有些人因为受别人的苦待，窘迫，轻视，厌弃，所以叹息哀哭。也有些人因为身体久病，或是弄成残废，所以叹息哀哭。这些哀哭在神面前都没有甚么价值，也都不被神重看。只有那些为罪叹息哀哭的人所发的叹息哀哭在神眼中看为十分宝贵。他们先为自己的罪恶叹息

哀哭，因此蒙了神的赦免。他们又为别人的罪恶叹息哀哭，因此蒙了神的记念。当神因·众人的罪恶降灾祸给他们，以致他们都哀哭的时候，那为罪恶叹息哀哭的人便不再哀哭了。

守信的摩西

『约瑟对他的弟兄们说，「我要死了；但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕，以撒，雅各之地。」约瑟叫以色列的子孙起誓说，「神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。」约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。』（创五十24~26）。

『摩西把约瑟的骸骨一同带去。因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说，「神必眷顾你们；你们要把我的骸骨从这里一同带上去。」』（出十三19）。

当约瑟留遗言嘱咐以色列的子孙，将他的骸骨带回故土去的时候，他和他父亲的全家在埃及国都有权有势，在那种景况中运枢回迦南地并没有任何困难。但到了摩西领以色列人出埃及的时候，一切便完全两样了。以色列人在埃及作苦工已经多年。摩西为领以色列人出埃及的事，与法老和他的百姓又发生了许多纠纷。当埃及人的长子和一切头生的牲畜都遭杀戮的次日，『埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说，「我们都要死了。」百姓就拿·没有酵的生面，把搏面盆包在衣服中，扛在肩头上。』（出十二33、34）『他们用埃及带出来的生面烤成无酵的饼，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能[⊕]延，也没有为自己豫备甚么食物。』（出十二39）他们出来的时候，是那样急迫，那样仓卒，连豫备食物的时间都没有。在这种情形之下，摩西竟不怕麻烦，『把约瑟的骸骨一同带去。』这使我们看见摩西是怎样守信，是怎样不辜负约瑟的嘱托。更难能可贵的是摩西不但没有见过他这位远祖约瑟，而且相隔已经约二百年之久。若是一个普通的人，大约早已把这件事放在脑后，不再置念。但摩西却紧紧记牢这位远祖的遗命，虽然出埃及的时候统带·百万以上的男妇老幼，情形是那样紧张，时间是那样急迫，他却带·这具停放了二百多年的骸骨，离开埃及，把牠带回他的远祖所住的迦南地去。对死去的人守信不渝是难事。对死去二百多年的人守信不渝是更难的事。在顾活人都不容易顾到的时候，还肯顾到死人，是最难的事。但摩西因为履行他的祖先对约瑟所应许的话，竟在这种时候，这种景况之下，作了这件最难的事。这给我们留了多么宝贵的教训，多么良好的模范。圣经中记载了这件事，不只是为使我们知道这件事，更要紧的是使我们效法这种良好的模范，使我们学习守信不渝，不只对活人守信，就是对死人也守信，不只对近日的约言严谨履行，就是对多日多年以前的约言也要严谨履行。

背约失信在世上是极普遍的事。人们不但不以背约失信为卑鄙可耻，而且以背约失信为家常便饭。应许了别人以后到时候竟不履行。接受了别人的托付竟不办好别人所托付的事。借别人的财物允许到某日偿还，到了那日子竟不偿还。与别人定规某日某时会面，到时候竟爽约不来。父母应许了子女，到时候背约失信；子女应许了父母，到时候也背约失信。丈夫对妻子没有信用，妻子对丈夫也没有信用。主人对仆人说了话不算数，仆人对主人说了话也不算数。商人对顾客食言，顾客对商人也食言。兄弟姊妹，亲戚邻舍，上司属员，同学同事，谁对谁也不守信，不践约。不用提对死去的人不守信，就是对活·的人也不守信。不用提远年的誓约不肯履行，就是几日以前的誓约也不履行。人们因为彼

此中间都没有信用，恐怕说了话到时候不算数，所以写下字据。『恐口无凭，立字为据。』可是字据仍然没有用处。许多人向亲友借贷，虽然立了字据，到日子却仍是拖延不还。许多人在结婚的时候虽然写了婚书，可是过了几年，还是变了心，另爱上别的异性，遗弃了自己的配偶。许多房主出货房屋的时候与租户立了合同，写明几年期满，房主有权收回房屋，但满期以后租户竟蛮横无理强住不迁。许多人为亲友担保，具下保结，但到了所保的人发生了事故的时候，担保的人竟不负责任，设词规避。我们每逢提到那些野心的政治家，狡猾的外交家，背信食言，撕毁条约，便眦裂发指，谴责咒骂，却不看看自己的行为与他们又有甚么两样。一个人在小事上这样背约失信，到了大事临头的时候又如何能践约守信。为获得少许的利益，逃避轻微的损失，尚且这样背约失信，一旦遇见极大的利害摆在前面，请想他能不求利益，不避祸害，只求守信践约么？

不信的人不用提了，许多基督徒不也是一样的背约失信么？为求自己的利益背约失信，为卸脱责任背约失信，为逃避损失背约失信。还有许多人养成了一种恶劣的习惯，随随便便的应许别人，在应许别人的时候，并没有想到这件事可作不可作，能作不能作，自己愿意作不愿意作。及至应许了以后，发觉这件事不可作，或是不能作，或是自己不愿意作，便轻轻的把自己的应许往背后一丢。别人不追问，自己就总不再提起；如果别人追问起来，不是假说忘记了，便是设词搪塞，说谎敷衍。别人受了损害，自己丧了信用，他们却一点不觉得这是甚么要紧的事。在一百个基督徒中若想寻找守信践约，无论受多少劳苦，遭多少损失，决不背约食言的人，恐怕连三五个都找不到。魔鬼本来是说谎的，也是说谎的人的父，属他的人都失信背约，自然不足为奇。神是信实的，神的孩子们中间却极少有守信践约的人，这是多么使神伤心失望的事呢！我们当看失信背约是基督徒极大的羞辱，也是一种极大的罪。因为这种行为不但损害人，而且损害神，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·我们失信背约使神所受的羞辱，使别人所受的损害，有时一点不在欺骗，偷窃，抢夺，杀人种种的罪以下。我们岂可再看这是小事呢？

我们知道欺骗，偷窃，抢夺，杀人，是损害人的事，可是我们有没有想过，对人失信背约，使人受到甚么损失呢？应许人甚么事，到时候竟不履行，这与欺骗有甚么分别？接受了人的托付，竟不把人所托付的事办好，这要使人受多重的损害。借了别人的财物，到时候竟不偿还，这与抢夺有甚么不同？因·我们失信背约，使别人在心灵，生活，事业，金钱，家庭，健康，名誉，前途，各方面受了损失，这与杀人又有甚么两样？在你有缺乏需要的时候，别人把财物借给你，这是多大的恩情？到了应当偿还的时候，你应当加多偿还纔是正理。如今你不但不这样作，反倒背约不还，这是多么残酷忘恩的行为？当别人托付你甚么事的时候，如果你不能作，或不愿意作，当时就推却了，那样他可以另求别人，或是另想别的方法把事情办成。因为你接受了他的托付，他便信赖你，等候你。谁想到了时候你竟失信没有为他办好，请问这要使他受多大的损失？你应许同别人在甚么时候会面谈话，他那时放下他自己的事务，或是跑了很远的路途，也许牺牲了相当的收入，来赴和你所定的约。可是到了时候你竟失信不来，请问这种行为如何对得起人？再请问如果一个基督徒常常这样失信背约，使人对于他所事奉的神和他所信靠的主抱甚么态度？下甚么评语？你只要坐下细细想这些问题和牠们的答案，你便知道失信背约的罪一点不比欺骗，偷窃，抢夺，杀人的罪更小。

失信背约的人自己所遭遇的结果是甚么呢？亲戚，朋友，邻舍，同事，没有人再信他所说的话，

没有人再托付他甚么事，没有人再借贷给他，没有人再敢为他作保，没有人再敢和他共财共事。一提到他，别人便说，『哼！那个人说了话不算话。那个人一点不可靠。那个人翻云覆雨。那个人食言而肥。你们有事千万不要托付他去办。如果你们不准备把财物送给他，你们就不要借给他用。你们听他说话，最多只可信四五成。和他定约会。晚到一两个小时都不算迟，因为他向来不守时刻。你们若不愿意受连累，吃官司，就千万不要给他担保。』一个人如果在熟识他的人中间得·这样的一种评语，这个人还有甚么价值？可是失信背约的人都逃不了这种评语。真是希奇！这种可怕可耻的事竟没有几个人恨恶牠，逃避牠！更希奇的就是许多人以为这就是作人的正轨，处世的常道。不但不信的人是这这样，连许多基督徒也是如此，这真令人欲哭无泪了！

为神的荣耀，我们应当守信践约。为别人的利益，我们应当守信践约。为我们自己的好处，我们也应当守信践约。我们守信践约纔是神的好孩子，纔是主耶稣的好门徒，纔能蒙神的夸奖，得神所赐的福祉纔能在世界上为主耶稣作发光的见证。今后我们应当十分谨慎，不要轻易允诺别人的请求，不要轻易应许别人甚么事。要详细考虑然后再应许人。应许了以后，就当尽心竭力履行所应许的。如果我们的应许是不合真理的，就当急速向对方声明，请他宽恕，然后撤回所应许的。如果不是不合真理的，那样，无论遭甚么损失，受多少劳苦，感多大困难，都必须履行自己所应许的。借贷别人的财物到时候必须偿还。（最好是不借贷。）允诺为别人作甚么事，就当早早的为人作好。结了婚以后若不是因为配偶与人行淫，就决不能提到离婚。租别人的房屋，到交房租的日子决不拖延，到合同满期的时候，应当照合同所载的办理。为人作了保，就担负保人应当担负的全责，决不推诿规避。与人共事共财，无论成败盈亏，决不反汗食言，起初同人怎样约定，就怎样办理。与人定规甚么时候会面，到时候必定前往。办公，赴会，聚餐，都应当严守时间。写了字据固然应当完全履行。就是不写字据，只要自己亲口应许，就应当像字据一样有效。对方在世的日子，我们固然要履行我们自己的应许，就是对方去了世，我们仍然应当履行我们的应许。近日的誓约固然应当实践，就是远年的誓约，我们也应当同样的实践。容易办理的事固然应当履约，就是极不容易办理的事，只要有约在前，我们还是应当排除万难，去实践我们所应许的。不但神是这样信实的神，就是那敬畏神的摩西，也给我们留下了这种守信的模范。

竟找不出十个义人来！

『二人转身离开那里向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来，说，「无论善恶，你都要剿灭么？假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么？不为城里这五十个义人饶恕其中的人么？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义么？」耶和华说，「我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故，饶恕那地方的众人。」亚伯拉罕说，「我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城么？」他说，「我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。」亚伯拉罕又对他说，「假若在那里见有四十个，怎么样呢？」他说，「为这四十个的缘故，我也不作这事。」亚伯拉罕说，「求主不要动怒，容我说，假若在那里见有三十个，怎么样呢？」他说，「我在那里若见有三十个，我也不作这事，」亚伯拉罕说，「我还敢对主说话，假若在那里见有二十个，怎么样呢？」他说，「为这二十个

的缘故，我也不毁灭那城。」亚伯拉罕说，「求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？」他说，「为这十个的缘故，我也不毁灭那城。」』（创十八22~32）。

『罗得到了琐珥，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城，和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。』（创十九23~25）。

从亚伯拉罕为所多玛城求情这件事，我们可以看见神的宽容忍耐是何等的广大。『所多玛人在耶和华面前罪大恶极，』神已经决定要降火毁灭他们，但他仍肯俯听亚伯拉罕的呼求，如果城中只有五十个义人，他还肯赦免全城人的罪恶，存留他们的性命。当亚伯拉罕第一次呼求的时候，他一定认为因为五十个义人便赦免全城，是一件太奢的要求。可是他清楚知道城中的义人太少，所以他不敢提出一百的整数，却提出一半来。他那时必认为这是小到极点的数目，他不敢希望神能允诺他的祈求。及至神允许了他的祈求以后，他纔感觉到事实上并没有这么些义人，于是便把方纔所提出来的数目减到九折，向神提出四十五这个数目来。不料四十五个也蒙了神的允诺。可是事实方面并没有四十五个义人。他因为见神这样大量，这样慈爱，便再减低他所提的数目到四十，三十，二十，最后竟减低到十。这已经是第六次的祈求，第五次的减低，直减到无法再减的地步。他不但不敢出这一次口，也实在不好意思再出口，不过他还希望神存留所多玛城人的性命，所以他大·胆子对神说，『求主不要动怒，我再说这一次：若在那里见有十个呢？』可是出乎他的意料之外，他竟听见神回答他说，『为这十个的缘故，我也不毁灭那城。』这真不是任何人敢揣想的。因为五十个义人饶恕全城人的罪恶，已经是极宽大，极慈爱，如今一再减低到十个人，神还是肯宽容赦免，为十个义人的缘故，饶恕那『罪大恶极』的所多玛全城的人民。经上的话说，『耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。』（诗一〇三8）真是千真万确了。

可叹的很！那样大的一座所多玛城，犯罪的人口处都是，敬畏神的义人却连十个都找不出来。仅有的一个罗得，还是那样恋世从俗，懦弱失败，仅仅的偕同妻女，被天使从覆灭中拉了出来。因此神虽然这样宽大慈爱，所多玛城仍不免于倾覆毁灭，被天火焚烧成了灰烬。神无论如何宽大，人总是悖逆犯罪，连极少数敬畏神的义人都寻不见，仍是难以幸免的。这该是多么可惜的事阿！

今日的世界与古时的所多玛城相比，不只是无独有偶，形影毕肖，而且恐怕比所多玛更加邪恶。我们试一×目看看今日的社会，大多数的人都是不信神，反对神，轻看神，抗拒神。到处都是说谎，欺诈，贪婪，利己，偷窃，抢夺，舞弊，营私，强暴，侵袭，分争，杀害，奸淫，邪僻，忘恩负义，不孝父母，假公济私，党同伐异。无论走到甚么地方，你都可以看见多人在那里崇拜偶像假神，或已经死去的人；另外一些人狂妄大胆的否认神的存在，他们反对假神，同时不信真神；他们以人为神，以自己为神，因此他们任意妄为，毫无忌惮。无论走到甚么地方，你又可以看见一般人是那样说谎言，弄诡诈。人和人同处都是·心·角，尔诈我虞，口吐甘言，心怀恶意。不只邻舍，同事，朋友，亲戚，就连骨肉，手足，父母，子女，夫妻中间，也多是彼此说谎，互相利用。对别人谈起话来都是甜蜜可亲，但心中所存的意念却是和他口中所说的话有天壤之别。存的心作的事都是坏到极点，但在人前发表一篇言论的时候，却是光明正大，冠冕堂皇。假面成了最流行的装饰，诚实被人践踏在脚底下。你又可以看见一般人是那样心怀贪念，损人利己。人人都想把别人的财物弄到自己的手中来。作官的营私舞弊，收税的敲诈勒索，经商的囤积暴利，建筑的减料偷工，司法的徇情受贿，领兵的扣饷吃空。

男的，女的，老的，少的，人人看见财利就红了眼，黑了心，千方百计要把牠弄到自己的手中来。甚么是天理良心？甚么是节操廉耻？这些东西早被他们丢在九霄云外去了。奖券彩票的畅销，麻将扑克的流行，在在显示·人们贪婪的心理。你又可以看见一般人是那样强暴残忍，欺凌弱小：官吏欺压平民，主人苦待仆役，财主侮辱穷人，资方剥削劳力，婆母叱骂儿媳，长兄殴打弱弟，大姑虐待弟妇，丈夫遗弃发妻。一个人只要略有一点地位权势，便要作威作福，欺压那些在他下面比他软弱的人。圣经记载挪亚的时代『地上满了强暴，』（创六11）正与今日社会中的情形相似。你又可以看见一般人是那样邪僻放荡，纵欲行淫。他们心中所存的是淫念，口中所吐的是秽语，他们把神所给人的尊贵的身体弄得污浊不堪。许多青年人在没有结婚以前便与异性的人发生过肉体的关系，许多人结婚以后对自己的配偶不忠实，另与别的异性人恋爱。那些有钱的人嫖娼宿妓，结交舞女，勾搭坤伶，捧电影明星，设外家，纳姬妾。就连一般不很富裕的人，也想结交一两个情人，或玷污别人的处女，或引诱邻舍的妻室。许多女子也是照样的对丈夫不忠实，背·自己的丈夫另有外遇，捧男伶，追同事，为了爱虚荣贪财物的缘故，与富贵的男子行淫。离婚的事件一日比一日增多。有妇之夫恋爱上别的女子，就藉词与妻子离婚，好与他的情妇长久相聚。有夫之妇恋爱上别的男子，便说受丈夫的虐待，具呈法院请求离异，好与她的恋人双宿双飞。有些女子明知道别的男子已经结了婚，却追逐他，引诱他，叫他离弃发妻，破坏他的家庭，夺取别人的丈夫。有些男子明知道别的女子已经出了嫁，却用钱财诱惑，用威力要挟，教唆她离弃自己的丈夫，好与自己结合。还有些人置身于教育界，不但不在于生活上作青年学生的表率，反倒利用职务上的便利，诱惑青年的女学生，与她们发生关系，有的甚至藉词与妻子离婚，再与自己的学生结成夫妇。还有些在机关商店中据高位握大权的人，利用他们的职权地位，利诱威胁他们手下的女职员，与她们发生关系。还有许多文学家，戏剧家，音乐家，艺术家，利用他们的声望，特长，机会，去引诱青年的异性，打破了一切男女的防闲，颠倒了多少青年的男女，一个人会与许多异性人发生过关系。今天结合，明日仳离；拆散了别人的夫妻，不久自己的家庭又被别人所破坏。许多时髦的人物根本就不用结婚，与那个异性的人谈上恋爱，就实行同居，几时发现性情不合，再来一个临时散伙。朝秦暮楚，覆雨翻云。还有甚么三角恋爱，四角恋爱，多角恋爱。夫妻中间的关系已经不再像夫妻，却像房主与租户，房东与店伙，随便结合，任意离散。还有甚么『同性恋爱，』男人与男人，女人与女人，效法夫妻的结交，放纵逆性的情欲。更有那些只知道自己发财，不顾别人的利害生死的商人，印行诲淫的小说画报，出版激动性欲的流行歌曲，拍制青年人爱看的那些污秽猥褻的电影，利用『酥胸』『玉腿』去号召观众。这些书店，报社，影片公司的老板，确是发了不少的财，但社会的风气却因此江河日下。再看看一般社会中的娱乐场所，更是败坏得无以复加；戏剧，评书，大鼓，相声，内容多是污浊得不堪言状。再加以从欧美介绍过来的男女互相拥抱的跳舞，流行在通都大邑间，淫乱的罪恶就藉·这些媒介物很快的发展起来。所多玛城罪大恶极，被神用天火所焚毁，淫乱的罪是他们特别显著的恶行。看那两个天使来到罗得的家里的时候，城中的人连老带少都来围住罗得的房子，向罗得索要那两个天使，要与他们行淫，便可以清楚看出这件事来。今日的社会中所有淫乱的罪足可与所多玛城并驾齐驱。你想牠的结局该当怎样呢？看看所多玛城中的罪恶和牠所遭遇的审判，再想一想今日世界上的罪恶，和这个罪恶的世界将来所要遭遇的结果，真令人不寒而栗了。

这个充满罪恶的世界能不能逃脱神公义的审判呢？按理说是不能的。不过我们因·亚伯拉罕为所

多玛呼求的这件事，可以看出来，如果今日世界上敬畏神的人与全世界上人类的总数所有的比例，能赶上十个义人与所多玛全城的人所有的比例，神一定能因为这些人的缘故，饶恕全世界的人，不把他所要降的灾祸降下来，至少也要迟延一些时候。我们也深信今日的世界败坏到这种地步，神还是宽容忍耐，未曾毁灭整个的人类，固然是因为神有极大的怜悯，但世上有一小部分敬畏神的人散布在各处，也一定是一个原因。在这里我们可以看出来敬畏神的人是何等宝贵，因为全世界的祸福都与他们有关系。多一个敬畏神的人，就能减少神一分震怒，也就是减少世界上一分灾祸。

亲爱的阅者，请你不要轻看你自己的人生，也不要想自己不能为人类作甚么大事。你只要敬畏神，遵行他的旨意，你在神面前成就的，远超过那些世界上的政治家，法律家，军事家，科学家，教育家，实业家。那些人所成就的，最多也不过是给人类少许物质方面的奉献和享受，你却能为人类消弥神的震怒。这件最伟大最重要的工作，只有诚实敬畏神的圣徒能作，世上那些大人物是绝对作不到的。你不要羡慕世上那些大人物是那样叱咤风云，旋转乾坤，得意洋洋，不可一世。更不要巴结他们，逢迎他们，仰他们的鼻息，求他们的援助。他们的祸福安危正是系在我们的身上。他们不明白这种真理，我们却十分清楚的明白。他们看不见这件伟大的事实，我们对这件事却了如指掌。真实敬畏神的人中间，很少有人在上掌大权，拥巨费，但他们所给人类的好处，却远超过那些在上掌大权拥巨费的人。想到这里，我们应当怎样自尊自重，应当怎样圣洁公义，应当怎样奋发淬励，应当怎样龟勉前进呢？

所多玛人在耶和华面前罪大恶极固然可悲，但更可悲的是那样大的一座城市中竟找不出十个义人来，以致亚伯拉罕虽然在耶和华面前为所多玛人哀求了六次，耶和华也六次允准了他所求的，但到底仍然与事无补。次日的早晨，『耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城，和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。』今日的世界充满了各样的罪恶不义，实在也是极可悲的事，但如果多有一些敬畏神的义人，可悲之中仍有无限的希望。若是连少数的义人都找不到，那便真可悲到极点了！阅者，你愿意作这少数义人中的一个么？

看这些尼尼微人！

『耶和华的话临到亚米太的儿子约拿说「你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前」。』（拿一1、2）。

『耶和华的话二次临到约拿说，「你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。」约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说，「再等四十日，尼尼微必倾覆了。」尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王耳中，他就下了宝座，脱下朝服，拉上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城说，「王和大臣有令，人不可尝甚么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。」于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。』（拿三1~10）。

神的慈爱真是浩大！尼尼微人的恶已经达到他的面前，他已经定规因他们的罪恶灭绝他们，却还

给他们留四十天的长时间，并且藉他仆人约拿的口警告他们，希望他们回转，离弃他们的罪恶，免得他灭绝他们。尼尼微人也真聪明，一听见这种警告，立时便在神面前懊悔自卑，禁食披麻，哀求神的怜悯。不只一般平民这样作，连那高踞宝座，执掌大权，受全国民众尊敬拥戴的尼尼微王，也『下了宝座，脱下朝服，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，何况有权有位的王呢。但现今他们都一同在神面前自卑下来，而且他们是那样澈底的悔改，『各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。』他们在那时并不确实的知道神一定肯赦免他们。他们最大的希望只是『或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。』他们没有把握准能得赦免，但他们还是要『切切求告神。』他们笃信神的话。他们知道若不蒙神的垂听赦免，他们决不能逃脱那场大祸。他们不甘心等死，不甘心遭毁灭。神也真慈爱信实，果然就向他们施恩惠，『察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。』

看看今日的世界，那一点比尼尼微城更好？到处是拜偶像，拜死人，反对神，亵渎神，说谎言，弄诡诈，用手腕，戴假面，以大欺小，恃强凌弱，贿赂公行，贪污遍地，不孝父母，忘恩负义，攘夺残杀，自私自利，淫邪成风，廉耻屏弃。这样的世界，如何能不遭遇神的震怒？如何能不招来毁灭？感谢神，他对这背道的世人忍耐了又忍耐，宽容了再宽容，并且还差遣他的仆人们大声疾呼，传述他的警告，招呼他们悔改。可是有几个人接受这种警告，因而自卑认罪，悔改求救呢？尼尼微人并不知道他们这样自卑悔改能不能得·赦免，但他们不甘心等待毁灭。他们不问神能不能免赦他们，他们只是迫切的求告神，在神面前痛心悔改，他们到底得救了。今日神自己的话清楚告诉了我们，只要悔改求救，就必定能得赦免与拯救。他在古时怎样告诉了以色列人，现在也同样的告诉了我们。他说，『当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。』（赛五十五6、7）他又告诉我们说，『你们来，我们彼此辩论：你们的罪虽像朱红，必变成雪白，虽红如丹颜，必白如羊毛。』（赛一18）他又告诉我们，为甚么他能赦免我们的罪恶，乃是因为他曾为我们豫备了一位救主，这位救主『诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路：耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。』（赛五十三4~6）他还告诉我们这位救主是谁：他藉·彼得和众使徒告诉犹太人说，『你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高~~x~~，叫他作君王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。』（徒五30、31）他又藉·保罗告诉外邦的教会说，『所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割体的人所起的；那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠·他的血，已经得亲近了。』（弗二11~13）

尼尼微人只知道神因他们所犯的罪要降祸与他们，因而战兢恐惧，悔改求救，他们并不知道神肯不肯赦免他们。但他们不迟延，不观望，却抓住这仅有的一个机会，向神切切的哀求，结果他们得救了。今日神这样清清楚楚的应许我们说，只要我们肯在他面前悔改认罪，信靠他的儿子我们的救主耶稣基督，他便赦免我们，收纳我们赐恩典与我们。如果我们仍不肯悔改，我们的心是多么硬，我们该

受甚么样的刑罚呢？

尼尼微人因为听见神的警告，全城的人都一同悔改归向了神。圣经中的豫言与我们现在所看见的事实都告诉我们说，今日不会再有全城全国的人都悔改归向神的事。只有这里几个人，那里几个人，因听道而觉悟认罪，自卑悔改。如果这样的人数目较多一些，神也能因为他们的缘故，赦免宽容全城或全国的人，像他应允亚伯拉罕因十个义人而怜悯所多玛全城一般。但如果归向神的人太少，使他的震怒无法挽救，他便只能保守拯救那少数归向他的人，却把他所要降的灾祸降与那些刚愎硬心怙恶不悛的人了。

犯罪的人这样多，悔改的人这样少；悖逆神的人这样多，归向神的人这样少；神发警告没有多少人留心，神发呼声没有多少人响应。我为世界的现状哭！我为世界的前途忧！

一个明智的领袖

『拿单对大卫说，「你就是那人。耶和华以色列的神如此说，我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹太家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为甚么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。你在暗中进行这事。我却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。」』大卫对拿单说，「我得罪耶和华了。」拿单说，「耶和华已经除掉你的罪，你必不至死。只是你行这事叫耶和华的仇敌大得褻渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。」拿单就回家去了。』（撒下十二7~15）。

『大卫又吩咐说，「将祭司撒督，先知拿单，耶何耶大的儿子比拿雅召来。」他们就都来到王面前，王对他们说，「要带领你们主的仆人，使我儿子所罗门骑我的骡子，送他下到基训，在那里祭司撒督和先知拿单要膏他作以色列的王。你们也要吹角说，愿所罗门王万岁。然后要跟随他上来，使他坐在我的位上，接续我作王。我已立他作以色列和犹太的君。」』（王上一32~35）。

从这两段经文中，我们可以看出大卫王的明智和伟大。当他谋害了乌利亚又娶了他的妻子拔示巴以后，先知拿单奉耶和华的命来见他，毫不留情的责备他的罪恶，并且向他宣布了神的咒诅。如果别的君王遇见这样的一个先知，纵使不羞恼成怒，立时加害于他，至少也要怀恨在心，等候一个适宜的机会，给这个先知一个无情的打击。比这个再高一等的王，也不能不对这个先知『敬而远之，』不和他有甚么来往，以免再受他的斥责和羞辱。大卫不但不这样作，而且在他立他的儿子所罗门接续他作王的时候，竟派这位先知和祭司撒督去用膏膏所罗门，立他为以色列的王。这样重大的一件事，不派一个惟命是从的亲信，却交托一位守正不阿，曾经严词责备他的罪恶，并且向他宣布神的咒诅的先知。这件事除了大卫以外，真不会有几个人能作，肯作，愿意作。这样的人又焉能不蒙神喜悦被神重用呢？

领受人的责备是一件不容易的事。喜欢亲近那些责备自己的人，是一件更不容易的事。只有最谦卑的人纔肯这样作，只有最明智的人纔乐意这样作。这样作的人一定会一日比一日更长进，更圣洁。这样作的人一定会得·最好的朋友。这样作的人不容易被小人所包围。这样作的人不容易被魔鬼所利用。这样作的人可以逃避许多危险与祸害。这样作的人可以领受许多福祉与恩惠。这样作的人最明智，

这样作的人最伟大。可惜这样作的人少得像清晨的星宿一般。世上大多数的人都是喜欢别人的恭维奉承，一遇见这样的人，便喜爱他们，亲近他们，信任他们，与他们作朋友。那知这种人大多数都是一些自私自利的小人，他们所以这样恭维奉承人，就是希冀藉此讨人的欢心，然后从人得一些利益好处。他们的存心狡猾，他们的人品卑鄙。可是大多数的人却都喜欢他们，结果也都受了他们的害。那些肯当面责备人规劝人的人就不是这样了。他们是正直的人，也是勇敢的人。他们不希冀从人得甚么利益和好处，所以他们看见别人的错处，便直言无隐的告诉他们，帮助他们改过。一个人如果肯亲近这样的人，他的错处自然会一日比一日减少，他的品德自然会一日比一日进步。大卫能作神所喜悦的人，原因固然不只一个，但他能那样亲近信任那个责备他的先知拿单，实在是一个主要的原因。

一个人能有肯规劝他责备他的人常在他的旁边，真是他极大的幸福，也是神特别的恩赐。尤其是一个负重责作大工的人，不止他的筹划措置关系许多人的安危，而且他的言行动作也会影响许多人的祸福；偶有少许过失，便不知道会酿成多么大的祸害。就是他能虚怀若谷，广纳善言，还恐怕有甚么错处，自己看不到，别人不肯说；若再刚愎拒谏，喜爱恭维，那种结果还堪设想么？以大卫那样一位身系以色列全国安危的君王，就是有十个八个像拿单一样的人常在他旁边，都不怕太多。如今只有一个拿单，又焉可不把最重要的事工交托给他呢？拿单是一位忠正勇敢的先知，大卫是一位敬虔谦卑的君王。『王贤臣直。』以色列全国的人民便因他们二人蒙福不浅了。

可叹！在今日的社会和教会中，作领袖的人里面，简直就找不出几个像大卫那样的人来。大多数作领袖的人都是喜欢那些长于奉承谄媚的人。他们喜欢那些人会迎合他们的心理。他们喜欢那些人会在别人面前为他们歌功颂德。他们喜欢那些人会在他们面前说甜语蜜言。他们喜欢那些人会看他们的面色行事。他们喜欢那些人在他们犯罪作恶的时候噤若寒蝉。他们喜欢那些人在他们多行不义的时候推波助澜。这些人出卖了他们，他们还以为这些人是他们的朋友亲信。这些人毁灭了他们，他们还以为这些人是他们的心腹股肱。自私自利奸诈邪恶的小人，本来到处就多得多得可以用车载，用斗量，一般作领袖的又都喜欢亲近任用这种人，国事焉能不糜烂？教会焉能不腐败？

有些在国家社会教会中作领袖的人，根本就是存心不良，要利用自己的地位职权，去求利，求名，求享受的人。这种人心目中根本就没有正义和真理，他们更不想到国家社会教会的利益。这些人决不会接受人的忠言。这些人只有等候神的审判。最可惜的，就是有些作领袖的人，本来喜爱正义和真理，想要为神为人作一些有益的事，只因为他们远离忠直的正人，亲近谗佞的小人，结果他们竟把他们心中所愿意作的事工完全毁坏，而且还不知道损害了多少人。这该是多么令人痛心的事阿！

我们在许多教会中看见了一些热心爱主爱人的领袖，他们真是诚心实意的愿意兴旺福音，建立教会，不幸他们竟任用了一些自私自利的小人，以致把教会弄得乌烟瘴气，腐败不堪。旁观的人已经痛心切齿，他们自己却仍睡在鼓里，庆幸他们能有这样忠诚的同工。在我国传道的西国弟兄姊妹们陷入这种错误里面的最多。只就我所确实知道的就有不少。并且越是热心爱主的人，越容易陷在这种错误里。一个重要的原因，是因为他们自己敬虔诚实便以为别人也像他们一样敬虔诚实。他们万不料到有些人口里说的话十分好，心中的意念却坏到极点。他们自己没有诡诈，便以为别人也没有诡诈。他们自己不欺骗人，便以为别人也不会欺骗人。从这一点上说来，他们受一些小人的欺骗，是因为他们太好的缘故。但除此以外，他们也实在有一种缺点，使他们因此受了坏人的蒙蔽，那就是他们喜欢那些

凡事都服从他们的人，却不喜欢那些心直口快，与他们意见不合便同他们争执的人。自然作领袖的人总欢喜那些帮助他作工的人都服从他的命令。可是人心之不同有如其面，几个人在一处同工，总不能无论甚么事见解都完全一致。遇到见解不同的时候，一个在权柄以下的人能在有权柄的人面前发挥他自己的见解，不怕招有权柄的人的不满意，那正是他忠诚的地方。作领袖的人对于这样的人应当特别赏识他，器重他，纔是正理。可惜作领袖的人大多数都不喜欢这种忠诚的同工，却喜欢那些凡事唯唯诺诺，听命惟谨的人。至于在他们权柄以下的人，若是看见他们有甚么错处，直言无隐的规劝他们，责备他们，更是他们所不能忍受的。他们认为这是不服权柄的行为，是不忠心的表现，是对他们怀·敌意。他们怀疑这种人，远避这种人，甚至摈拒这种人。这样一来，忠实正直的人走远了，狡猾邪恶的人便把这个领袖包围起来，奉承他，称赞他，利用他，愚弄他，在他的面前曲意承欢，在他的背后却拿出他们那副狰狞的面孔和凶暴的手腕来，『挟天子以令诸侯。』他们自己得了利益，被他们称赞利用的那位领袖却成了众矢之的，众怨之府。有些很敬虔的传道人来到中国，披草莱，斩荆棘，倾出满腔的热血，耗去大批的金钱，作了许多年的工，所得到的结果常是一厚册的人名，一座门可罗雀的礼拜堂，几家丰衣足食的中国传道人，和一群受西国人的供给，从学校毕业以后，出去大骂西国传道人的青年学生。我一方面为这些西国弟兄姊妹们呼·，另一方面我也不能不承认他们是自取祸败。如果他们能像大卫那样，亲近信任像拿单那样忠实正直的中国同工和信徒，他们决不会落到这种可怜的地步。

岂止于西国的领袖呢，许多教会里的中国领袖何尝不是这样。没有地位没有权柄的时候，或者还肯接受一些别人的提醒忠告。一旦有了地位，有了权柄，特别是有了一些成就以后，便很容易心高气傲，不容纳别人的意见，不接受责善的忠告，喜欢别人的奉承恭维，厌弃耿直谔谔的诤友。一个人到了这种地步，忠正的人势必都被他摈拒于远方，趋炎附势狡诈自私的小人自然便把他包围起来。在这种景况中若不临崖勒马，幡然悔悟，结果必然要大遭失败，使教会受亏损，使主的名受羞辱，自己也弄得焦头烂额。在各地的教会中我看见过的这种情形已经不在少数了。

有些作领袖的怪罪忠诚的人不肯帮助他们，叹息诡诈自私的人太多，使他们防不胜防。我却认为最大的错处还是在他们自己身上。如果你放一盆芬芳的花卉在院中，就会有许多美丽的蝴蝶翩翩在上面。但如果你摆一盘臭肉在那里，红头绿肚惹人作呕的大蝇子便结伴而来。不怪自己放的不是鲜花，却怪蝴蝶不到你的院中来。不怪自己摆臭肉，却怪绿肚蝇不该集聚在你的家中。有这个理没有呢？一个人嫉恶如仇，虚怀若谷，谦卑受教，乐纳忠言，正直忠实的人便都聚集在他的左右。一个人如果信任宵小，喜爱谄媚，刚愎自用，拒谏饰非，谗·狡诈的人纔能把他包围起来。防备那些狡诈邪恶的人不容他们接近，不受他们包围，固然要紧，但更要紧的乃是防备自己，不喜爱谄谀，不刚愎拒谏，不给恶人开进身之路。

读历史的时候，我们看见许多本来可以为善的帝王，因为信任小人，喜爱谗·，把国事弄得不可收拾，自己也遭了极凄惨的结局。阅报纸的时候，我们看见许多国家社会中的首长，为大群的败类包围利用，把国家社会弄得一塌糊涂。观察许多教会内幕的时候，我们也看见许多在教会中作领袖的人，受伪善的份子所蒙蔽，拿那些极奸邪诡诈的加略人犹大的门徒当作教会的柱石栋梁，以致把教会毁坏得成了魔鬼的巢穴。这种种的情形真令人痛心到极点。可是那些作领袖的人却是前仆后继的都在这条

路上走。我巴不得把大卫信任拿单的事详细讲给他们每一个人听，好使他们看见作领袖的人亟需知道的这一样最要紧的事。可惜！可惜！不但我没有这种广大的机会，纵使我能有这种机会，又有几个人肯听我的忠告呢！

约拿单呢？约拿达呢？

『大卫对扫罗说完了话，约拿单的心与大卫的心深相契合，约拿单爱大卫如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣，刀，弓，腰带，都给了他。』（撒上十八1~4）。

『扫罗对他儿子约拿单和众臣仆说要杀大卫，扫罗的儿子约拿单却甚喜爱大卫。约拿单告诉大卫说，「我父亲扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身。我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边与他谈论；我看他情形怎样，我必告诉你。」约拿单向他父亲扫罗替大卫说好话，说，「王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，耶和華為以色列众人代行拯救，那时你看见甚是欢喜，现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？」扫罗听了约拿单的话，就指·永生的耶和華起誓说，「我必不杀他。」约拿单叫大卫来，把这一切事告诉他，带他去见扫罗，他就仍然侍立在扫罗面前。』（撒上十九1~7）。

『大卫的儿子押沙龙有一个美貌的妹子，名叫他玛，大卫的儿子暗嫩爱她。暗嫩为他妹子他玛忧急成病。他玛原是处女，暗嫩以为难向她行事。暗嫩有一个朋友名叫约拿达，是大卫长兄示米亚的儿子，这约拿达为人极其狡猾。他问暗嫩说，「王的儿子阿，为何一天比一天瘦弱呢？请你告诉我。」暗嫩回答说，「我爱我兄弟押沙龙的妹子他玛。」约拿达说，「你不如躺在<上装病，你父亲来看你，就对他说，求父叫我妹子他玛来，在我面前豫备食物，递给我吃，使我看见，好从她手里接过来吃。』（撒下十三1~5）。

『押沙龙吩咐仆人说，「你们注意看暗嫩饮酒畅快的时候，我对你们说，杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的么？你们只管壮胆奋勇。」押沙龙的仆人就照押沙龙所吩咐的向暗嫩行了。王的众子都起来，各人骑上骡子逃跑了。他们还在路上，有风声传到大卫那里，说，「押沙龙将王的众子都杀了，没有留下一个。」王就起来，撕裂衣服，躺在地上，王的臣仆也都撕裂衣服，站在旁边。大卫的长兄示米亚的儿子约拿达说，「我主不要以为王的众子少年人都杀了，只有暗嫩一个人死了；自从暗嫩玷辱押沙龙的妹子他玛的那日，押沙龙就定意杀暗嫩了。』（撒下十三28~32）。

大卫交了一个朋友名叫约拿单，大卫的长子暗嫩也交了一个朋友名叫约拿达。大卫的朋友在大卫遭遇危险的时候保全了他的性命，暗嫩的朋友在暗嫩平安稳妥的时候送掉了他的性命。同是交友，结局却是那样完全不同，交友真不可不谨慎哪！

容我们用一点时间分析一下这两对朋友的区别是在甚么地方：约拿单与大卫交友，是因为『他的心与大卫的心深相契合，』又因为『约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。』我们当知道，约拿单和他的父亲扫罗，本来都不认识大卫。他们父子二人都是在大卫打败歌利亚那一天，纔开始认识大卫的。大卫那天在扫罗面前说了甚么话呢？他对扫罗说，『你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去；我就追赶牠，击打牠，将羊羔从牠口中救出来；牠起来要害我，我就揪·牠的

胡子，将牠打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。』他又说，『耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。』（撒上十七34~37）当大卫对扫罗说这话的时候，约拿单一定会因·大卫的话，知道大卫是敬畏神，倚靠神的人。当大卫对歌利亚说，『你来攻击我，是靠·刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠·万军的耶和华的名，就是你所怒骂的带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里；我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首，给空中的飞鸟，地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神。又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。』（撒上十七45~47）这些话以色列的众军兵听见了，扫罗和约拿单不会听不见的。约拿单必是从这些话语里，认出来大卫是一位敬畏神倚靠神的青年人。因为在这个青年人口中没有一句自夸的话或辱骂的话，只是口口声声述说神的能力和神的权柄。打死狮子和熊，不归功于自己的胆量和勇力，却说『耶和华救我脱离狮子和熊的爪。』去打歌利亚的时候，不说自己一定能胜过他，却说『耶和华也必救我脱离这非利士人的手。』与歌利亚迎战的时候，他又说，『我来攻击你，是靠·万军的耶和华的名，』又说，『今日耶和华必将你交在我手里，……使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为战争的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。』这一切话都是可以证明大卫的心是怎样谦卑，怎样的不倚靠自己，只倚靠神。约拿单能与说这些话的一个青年人的心深相契合，足可证明他必定也是一个敬畏神的人。由此也可以看出来他们二人的友谊是建立在信仰的基础上，建立在敬畏神的基础上。这种友谊是『道义之交。』这种友谊是最真实的，最稳固的，最长久的。这种友谊里面没有自私，没有利用，没有欺骗，没有阴险。这种友谊是世上最宝贵的友谊，最伟大的友谊，最尊高的友谊。交这样的一个朋友，胜过交千百个别样的朋友。大卫就因为交了这样的一个朋友，便逃脱了扫罗的毒手。约拿单在他那个妒贤嫉能谋害忠良的父亲面前，不惜为大卫犯颜力争，甚至他的父亲辱骂他，抡枪要刺他。（撒上二十30~34）『道义之交』的朋友不但不利用对方，不谋害对方，而且肯为对方冒危险，受损害。这种友谊是何等真挚伟大呀！

约拿达和暗嫩的朋友就不是这样了。暗嫩向自己同父异母的妹子起了恶念，约拿达不但不劝戒他弃掉这种妄想，反倒给他出那样一个奸诈邪恶的计策，叫他用诡诈玷污他的妹子他玛。及至押沙龙因为自己同母的妹子他玛被暗嫩玷污，定意要杀暗嫩的时候，他却守口如瓶，始终不告诉暗嫩，以致暗嫩被押沙龙刺杀。当暗嫩被杀的消息传到大卫的耳中的时候，那个消息比事实更恶劣说，『押沙龙将王的众子都杀了，没有留下一个。』但约拿达却胸有成竹，他毫不动声色的对大卫说，『我主不要以为王的众子少年人都杀了，只有暗嫩一个人死了；自从暗嫩玷污押沙龙的妹子他玛的那日，押沙龙就定意杀暗嫩了。』听听这几句话，就知道约拿达这个人存心是何等险恶，他明明知道押沙龙早已蓄意要杀暗嫩，但他不警告暗嫩，却看·暗嫩被杀。这是甚么朋友？这是甚么友谊？这种行为和约拿单甘心牺牲自己的安全去救大卫的事相比较一下，真有天渊之别。纵使没有多大关系的人，也不能看见一个人要遭别人的杀害，不给他一个警告，何况他与暗嫩既是堂兄弟，又是朋友呢？究竟约拿达为甚么对暗嫩这样狠心，看·他被杀不加以警告？我们需要研究一下。

要明白这事的底蕴，我们需要先看一看暗嫩在父家的地位。经上记载说，『大卫在希伯仑得了几个儿子，长子暗嫩是耶斯列人亚希暖所生的。』（撒下三2）暗嫩既是大卫的长子，当然他是最有希望

将来要接续大卫作王的。约拿达若能讨得暗嫩的欢心，这自然与他的前途大有利益。如果暗嫩作了王，一定会给他一个很高的地位。就是因为这个缘故，他便竭力讨暗嫩的喜悦，他和暗嫩作朋友不是因为他爱暗嫩，乃是因为他要利用暗嫩，去为自己求利益。就是因为他有这种心意，所以他不为暗嫩的安危打算，却只为他自己的利害设想。因此他纔给暗嫩设了那个奸计，叫暗嫩假装患病，用诡诈奸污了他玛。

祸事已经惹出来了。『押沙龙定意要杀暗嫩了。』约拿达这个狡猾的人知道押沙龙不是一个好惹的人。他知道押沙龙不杀暗嫩决不罢休。他也知道『大卫王听见这事就甚发怒。』他估计暗嫩大约再没有希望接续大卫作以色列国的王。他更知道如果他警告暗嫩逃避押沙龙的毒手，押沙龙杀不了暗嫩，一定会迁怒于他，把他杀了。他决不作这种笨事。为他自己的安全打算，他只有一言不发。眼看·暗嫩被押沙龙杀死。他当日为暗嫩设恶谋是为自己打算，他今日看见暗嫩被杀却缄口不言，还是为自己打算。他完全是一个狡猾奸邪自私自利的人。不用说暗嫩还有别的缺点，他只结交这样一个损友，就足能使他丧命有余了。

邪恶的人害人总是用这种方法。他们投人所好，诱人犯罪，好博得人的欢心。如果被引诱的人得·暂时的满足，他们便可以获得一些酬报；如果被引诱的人遭遇危害，他们便远远躲开，置身局外，决不再多说一句话，多伸一把手，免得他们自己受连累，遭损害。这种人存心最奸恶，他们的手段最毒辣，但大多数的人都喜欢这种人，乐意与他们作朋友，乐意与他们结交，结果也就受了他们的害。

『道义之交』的朋友就与这种人完全不同了，你若交了一个这样的朋友，他要尽心竭力搭救你脱离仇敌的手。你今日的仇敌比扫罗王更可怕，因为你的仇敌是那在空中掌权的恶魔，他千方百计的要毁坏你，攻击你，把你掳去。那敬畏神的朋友却力竭声嘶的去警告你，劝戒你，搭救你脱离他的毒手。这种朋友不但不引诱你犯罪，而且竭力阻止你犯罪。如果他看见你作了恶事，他必定心中焦急，为你担忧，苦口劝戒你，恳切责备你。假使你不明白他的心，你会想他太不知趣，你会看他太讨人厌。但如果你明白他这样作乃是用爱心待你，乃是要拯救你脱离危害，乃是引导你走平安的义路，乃是求你实在的益处，你便要感激他，爱戴他了。真实的朋友当时常是会使你不大舒服，不很满意，但日后你便知道，你实在得了他的大帮助。奸恶的朋友当时会使你快乐得很，因为他会投你所好，帮助你纵欲犯罪，使你得到一时的满足，但迟早有一日你要后悔不该听他的话，你要明白他陷害了你，利用了你，但是大错已经铸成，再也无法挽救了。

说起来真可叹息，不但不信的人不喜欢责善的良友，就连基督徒中间喜欢责善的朋友的也寥寥无几。我们不必奇怪今日世界上没有像约拿单那样好的朋友，因为纵使有这样的朋友，我们也不会欣赏，也不愿亲近。我们喜欢那能搭救我们脱离恶人毒手的人，但我们却不喜欢那能搭救我们脱离魔鬼毒手的人，因为我们的眼睛看得见那要害我们的人，却看不见那要害我们的魔鬼，我们看得见恶人手中所拿的刀和枪，我们却看不见那比刀枪更可怕的利器——罪恶。如果我们能看见罪恶害我们比刀枪更可怕，我们便知道那责备我们警教我们的朋友真是我们的大恩人了。

人是有合群性的，所以一个人必须有朋友。他若不交好朋友，便要交坏朋友，不交益友，便交损友。我们所交的朋友可以决定我们一生的命运，可以决定我们前途的安危祸福。我们所交的朋友可以使我们生，也可以使我们死，他们甚至可以使我们在死中得生，也可以使我们在生中取死，正像那离

死不过一步的大卫，因为交了益友，他脱离了死亡，保全了性命，又像那本来没有死亡的危险的暗嫩，因为交了损友，便取了杀身之祸一样。

我愿意遇见像约拿单一样的良友，我也愿意作许多人的约拿单。

看这两个自取祸败的人

『扫罗的儿子伊施波设听见押尼珥死在希伯仑，手就发软，以色列众人也都惊惶。扫罗的儿子伊施波设有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅悯支派比录人临门的儿子，比录也属便雅悯。比录人早先逃到基他音，在那里寄居，直到今日。』（撒下四1~3）。

『一日比录人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候到了伊施波设的家，伊施波设正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊施波设的肚腹，逃跑了。他们进房子的时候，伊施波设正在卧房里躺在榻上，他们将他杀死，割了他的首级，拿·首级在亚拉巴走了一夜，将伊施波设的首级拿到希伯仑，见大卫王，说，「王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报了仇。」大卫对比录人临门的儿子利甲和他兄弟巴拿说，「我指·救我性命脱离一切苦难的永生的耶和华起誓，从前有人报告我说扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就作了他报消息的赏赐。何况恶人将义人杀在他的榻上，我岂不向你们讨流他血的罪，从世上除灭你们呢？」于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯仑的池旁，却将伊施波设的首级葬在希伯仑押尼珥的坟墓里。』（撒下四5~12）。

世界上一切自私自利的人，不惜用各种卑鄙恶劣的方法，损害别人，去谋求自己的利益，就连他们的朋友恩人，他们也忍心下手加以杀害。他们觉得他们非常聪明，却不晓得那位公义正直的神十分恨恶这种忘恩负义的人，他早晚必要追讨这些人的罪，使他们所受的报应比他们所加给别人的更严重。

利甲和巴拿这两个人本来是扫罗的儿子伊施波设的军长。他们的本分是保护他们的王伊施波设，为他们的王争战。当押尼珥被约押刺杀之后，伊施波设更加需要他们。他们应当对他尽忠，起来保护他，安慰他，告诉他不要惧怕。纵使伊施波设始终不能恢复他的势力，抱恨以终，他们二人仍不失为以色列人中的勇士，我们也决不以成败来论英雄。不料这两个人存心竟是这样卑鄙险恶，听见押尼珥在希伯仑被约押所杀害，晓得伊施波设的大势已去，他们想要在大卫面前邀功得赏，不惜下毒手杀害他们自己所事奉的主人，割下他的头，拿到大卫那里去报功。这种乘人之危下井投石的行为，加在任何人身上都是十分可恨的，何况伊施波设还是他们二人平素所事奉的主人呢。

我们可以揣想他们两个人拿·伊施波设的头走路的时候心中的感想。他们必是想，这次他们到了大卫那里，一定会得大卫的称赞和赏赐，他们会被大卫任为军长，他们的前途不可限量。他们想到这里，一定洋洋得意，觉得自己聪明超人，能作出这种损人利己的事业来。不料大卫不但不嘉奖他们，反倒向他们发怒，『吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯仑的池旁。』他们二人割下伊施波设的首级，大卫砍下他们二人的手脚。他们使伊施波设的身体分为两处，大卫使他们每人的身体分为五六处。他们用手杀了主人，又用手拿·主人的头，用脚走了很远的路，来见大卫邀功，大卫就把他们那『流无辜人的血的手』和他们那『飞跑行恶的脚』一齐砍下来，挂在希伯仑池旁，给那些忘恩负义损人利己的人看看，使他们知道这就是作恶的人的结局。神也把这件事藉·他的仆人写在圣

经上，使我们这后世的人看见作恶害人的人末后所遭遇的惨祸，因而触目惊心，再不敢蹈他们的覆辙。

我们再看看大卫的存心和人格罢。他受扫罗多年多日的窘迫追逐，饱尝了无数的困苦艰辛。他不但向扫罗施行报复，而且两次保全扫罗的性命，不肯下手害他。及至扫罗和他的三个儿子阵亡的消息传到他耳中，他还作歌哀悼他们。他对扫罗可说是『仁至义尽』。扫罗逝世以后，以色列众人拥戴扫罗的儿子伊施波设作王，犹大人却拥戴大卫为王，以致『扫罗家和大卫家争战许久。』（撒下三1）当巴拿和利甲手拿伊施波设的头来见大卫的时候，如果别人处在大卫的地位，一定会欣喜异常，重赏这两个为他翦除仇敌的功臣。但大卫不是这种心中只有自己的利益的人。他心中所重看的是神的旨意，是正义和公理。他认为存心邪恶，杀戮义人，是不可赦免的大罪，因此他杀了这两个卑鄙邪恶负义弑主的人。神就藉·这个公义正直的大卫审判了这两个奸邪叛逆的恶人。因·这两个人的恶，也更显明了大卫的公义正直，不希奇神那样多次称赞大卫，而且永远记念大卫，并因他的缘故向他的子孙大施慈爱了。

像巴拿和利甲那样自私自利卑鄙邪恶的人在世界上有多少阿！一个人在有地位势力财产的时候，有许多人恭维他，奉承他，为他服役，为他奔走，向他表示忠诚，表示敬爱。及至有一日他失去了他的地位势力和财产，正急需别人帮助和同情的时候，那些人不但来援助他，安慰他，反倒下井投石，趁火打劫，攻击他，辱骂他，夺取他所仅存赖以维持生活的那一点财产，甚至还危害他的性命。他们还振振有词的说，『他所受的正是他所该受的。』他们所说的这句话也许是真实的，但我们要问他们说，『那个人既是这样不好，为甚么你们在他亨通利达的时候那样恭维他，奉承他，为他服役，为他奔跑，向他表示忠诚，表示敬爱呢？』自然他们也会找出一套话语来遮掩他们那种卑鄙的行为。但神是轻慢不得的，他怎样向巴拿和利甲施行审判，他也要照样向这些卑鄙邪恶的人施行审判。

利甲和巴拿杀害他们的主人，原是要藉·这件事到大卫面前去邀功。他们觉得他们的计划最好，却没有想到他们的计划正是害了他们自己的性命。如果他们不这样作，他们虽然得不了大名大利，但总不至于遭遇那种凄惨的结局，不但被大卫杀死，而且手脚被砍下来，挂在希伯仑的池旁。从古至今有许多人就是这样凭借自己的智慧，设计陷害别人，好藉此为自己谋求名誉，金钱，地位，势力。当他们这样作的时候，自以为成功一定是意料中的事，因此得意洋洋，踌躇满志，谁想到不久他们竟发现，他们害了别人不但自己没有得·好处，而且自己所遭的损害还超过他们所加给别人的。到这时候他们纔悔悟他们自己的失策，但是已经太迟了。

在今日的世界上作利甲和巴拿，好像比在大卫的时代安全得多，因为今日世上像大卫那样正直公义不向仇敌施行报复的人真是像晨星那样稀少。今日若有利甲和巴拿那样的人，到处可以受人的欢迎优待因为他们可以替人翦除仇敌，巩固地盘，增加势力，因此他们不但不会被人砍断手脚，挂在池旁，而且会飞黄腾达，名利双收。可是一旦任用他们的人不再需要他们，他们终要遭遇凄惨的结局。因为那任用他们的人虽然因他们的功绩赏赐他们，可是心中决不会信任他们。那任用他们的人心里说，『你们看见你们的主人势衰力微，无望再起便杀了他们来投奔我；那样，将来有一日我也势衰力微，无望再起，你岂不一样会杀了我，再去投奔别人么？』今日世界上虽然很难找到像大卫那样正直公义的人，但处处为自己打算的人却□满全地。他们不会为正义和公理审判像利甲和巴拿那样的人，但他们却要为他们自己的安全和利益，毁灭那些卖主求荣的人。因为这个缘故，像利甲和巴拿这样的人遇见

像大卫那样公义正直的人，固然逃脱不了他们当受的审判，就是他们遇不见像大卫那样好的人，他们也决不会逃脱他们当受的报应。要知道世界无论怎样改变，神的公义忌邪却是永不改变。有公义正直的人，神就使用他们为他施行审判。没有这样的人，神就用恶人为他施行审判。在这种情形之下，利甲和巴拿这种人便不会幸免了。

人因为爱自己的缘故纔去损害别人，但事实却是在害了别人以后还害了自己。那样，我们便不可爱自己么？不，我们应当爱自己，但爱自己是有正当的轨道的。在不损害别人的原则之下去爱自己，是没有危险的。如果自己也照样爱在我们旁边的人，不只没有危险，还有无限的好处。因为我们爱别人，自然会得别人的爱。我们对别人忠实，别人自然信任我们。不用说得过我们的好处的人会爱我们，信任我们，就连那些旁观的人看见我们对朋友忠实，也会敬重我们，信任我们。将来有一天他们需要我们，任用我们的时候，也必敢十分信靠我们，因为我们既不忍辜负旧时的朋友，也必不忍辜负新的朋友，我们既不肯损害从前的同伴，也必不肯损害今日的同伴。存心忠实爱邻如己的人无论在甚么时代，甚么环境，总是最安全，最有福，最受人敬重信任的人。

许多人以为会投机的人是聪明的人，其实这种人是最愚蠢的人。许多人以为害人可以自己得利，其实他们将来要遭遇最凄惨的结局。只有忠实的人纔真是聪明的人，只有爱人的人纔可以得最大的利益。看看利甲和巴拿的事迹，再留心观察一下许多投机害人的人所得的结果，还不足以使我们触目惊心，战兢惕惧么？

轻忽了警告遭遇了祸患

『王差遣人将示每召来，对他说，「你要在耶路撒冷建造房屋居住，不可出来往别处去。你当确实的知道，你何日出来过汲沦溪，何日必死，你的血必归到自己的头上。」示每对王说，「这话甚好。我主我王怎样说，仆人必怎样行。」于是示每多日住在耶路撒冷。

『过了三年，示每的两个仆人逃到迦特王玛迦的儿子亚吉那里去。有人告诉示每说，「你的仆人在迦特。」示每起来，备上驴，往迦特到亚吉那里去，找他的仆人，就从迦特带他仆人回来。有人告诉所罗门王说，「示每出耶路撒冷往迦特去，回来了。」王就差遣人将示每召来，对他说，「我岂不是叫你指·耶和华起誓，并且警戒你说，你当确实的知道，你那日出来往别处去，那日必死么？你也对我说，这话甚好，我必听从。现在你为何不遵守你指·耶和华起的誓，和我所吩咐你的命令呢？」王又对示每说，「你向我父亲大卫所行的一切恶事，你自己心里也知道，所以耶和华必使你的罪恶归到自己的头上。惟有所罗门王必得福，并且大卫的国位必在耶和华面前坚定直到永远。」于是王吩咐耶何耶大的儿子比拿雅，他就去杀死示每；这样，便坚定了所罗门的国位。』（王上二36~\cs1646）。

『所罗门建造耶和华的殿，和王宫，并一切所愿意建造的，都完毕了。耶和华就二次向所罗门显现，如先前在基遍向他显现一样。对他说，「你向我祈祷祈求的，我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼我的心也必常在那里。你若效法你父大卫，存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远。正如我应许你父大卫说，你的子孙必不断人坐以色列的国位。倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去事奉敬拜别的神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，

并且我为己名所分别为圣的殿也必舍弃不顾；使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶嗤笑，说，耶和華為何向这地和这殿如此行呢？人必回答说，是因此地的人离弃领他们列祖出埃及地的耶和華他们的神，去亲近别神，事奉敬拜他，所以耶和華使这一切灾祸临到他们。」』（王上九1~9）。

『所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子，亚扪女子，以东女子，西顿女子，赫人女子。论到这些国的人，耶和華曾晓谕以色列人说，「你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。」所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和華他们的神。因为所罗门随从西顿人的女神亚斯他录，和亚扪人可憎的神米勒公。所罗门行耶和華眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从耶和華。所罗门为摩押可憎的神基抹，和亚扪人可憎的神摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑邱坛。他为那些向自己的神烧香献祭的外邦女子，就是他娶来的妃嫔，也是这样行。

『耶和華向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和華以色列的神。耶和華曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和華所吩咐的。所以耶和華对他说，「你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。然而因你父亲大卫的缘故，我不在你活·的日子行这事，必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回，要因为我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。」』（王上十一1~13）。

示每因为在大卫躲避押沙龙的时候咒骂大卫，所以当所罗门接续他父亲大卫作王以后，便受了所罗门的警告和拘束，他被限制只能住在耶路撒冷，不能出来往别处去。他也得了所罗门的警告说『你当确实的知道，你何日出来过汲沦溪，何日必死，你的血必归到自己的头上。』他听了这话以后，也亲口回答所罗门说，『这话甚如。我主我王怎样说，仆人必怎样行。』我们可以想象在他听了这个警告以后必是战兢惕惧，不敢离开耶路撒冷一步。他记得他从前咒骂大卫的那一件卑鄙可耻的事实，他也知道所罗门王在那里寻找机会要追讨他的罪。他爱惜他的性命，他不敢违背所罗门的禁令，去自蹈危机，自取死亡。

希奇！怎么他在三年以后，竟敢离开耶路撒冷，到迦特去寻找他那两个逃走的仆人，以致取了杀身之祸呢？所罗门给他的那个严重的警告，就是过了三十年，他也不至于忘记，怎么只过了三年他就忘记了呢？不，他并没有忘记那个警告，他是轻忽了那个警告。他这三年住在耶路撒冷一直是平安无事。所罗门再没有找他谈话，也没有重申前令。他里面所存的那种惧怕的心情一日比一日减轻。他想这三年的长时期中没有发生任何事故，也没有任何危险临到他，何必再那样战兢恐惧的过日子，自寻许多苦痛呢？他的心情一日比一日轻松，他的生活一日比一日愉快，他对所罗门王所给他的禁令也一日比一日淡漠。他以为危险的时期已经过去。他认为所罗门王的警告日久天长便失去了效力。就因为他存了这种思想，所以他纔敢不顾所罗门王的警告和禁令，离开耶路撒冷，到迦特去寻找那两个逃走的仆人。结果他竟因此丧了性命。我们可以设想他在被杀的时候是怎样懊悔，怎样自恨不当那样粗心大意，自蹈危机，但懊悔自恨又有甚么用处呢？如果他自始至终总是存·战兢惕惧的心，不但过了三年不敢轻忽所罗门王的警告，就是过了三个三年，也是同样的不敢大意，不敢离开耶路撒冷一步，

又何至丧命在所罗门的刀下呢？

从古至今，许多人都是这样落在祸患中，遭遇了损害。起初知道了一种危险，便战战兢兢，日夜恐惧，不敢有一点轻忽大意，因为他们这样谨慎，便逃脱了危险。及至日子一长，他们感觉到安全稳妥，以为危险再不会发生，于是便轻忽大意，不再防范，不料正在他们以为平安稳妥的时候，祸患便临到了。

一个人得了很重的病，经过医生的诊治，幸而得了痊愈。医生严严的嘱咐他，有某种事情决不可作，有某种食物决不可吃，不然，这个病如果再犯，就会危及性命。他听了医生的警告以后，真是日夜谨慎，时刻留心，一点不敢违背医生所嘱咐的话，及至一年两年过去了，他的病一次也没有再犯，他便渐渐的疏忽下来，作了医生所禁止他作的事，吃了医生所禁止他吃的食物，他的病果真发作了，这时他后悔不该违背医生的话，但是已经太迟，他的性命就这样断送了。

一个军官奉了司令的命令，统带·一队军兵，防守·一个阵地。司令告诫他说，『敌人狡诈多端，不时出袭，千万要昼夜戒备，不得有一刻的疏忽。否则一经失败，就会有全军覆没的危险。』这个军官深知道他的司令是一个久经战阵足智多谋的将军，因此他统带·他手下的士卒，昼夜警惕·防守阵地。一周过去了，两周过去了，三周过去了；一个月过去了，两个月过去了，三个月过去了；敌人从来没有派大兵出袭；偶然有一点接触，也不过是十个二十个兵丁，出来小作骚扰，就很快的退了回去。日子一久，这个军官的心便松懈下来。他以为敌人并没有多大的实力，不需要他这样用心用力去对付。他不再像从前那样时刻警惕，他手下的士卒也不再像从前那样昼夜戒备。不料正在他们疏忽懈怠的时候，敌人大×进袭了。他们既没有豫防，当然在敌人猝然进攻的时候感到手足失措，不到半日的时间便全军覆没了。

一个人要出门到远方去，需要经过深山旷野。他的朋友告诉他说，那条路上常有猛兽出没，需要与别人结伙同行。他接受了朋友的劝告，每次都觅到一二十个旅伴，纔敢动身。走过十几次以后，并没有遇见一只猛兽，他的胆子大起来了。他想这样安全的一条路途，何必费许多时日，等候伴侣再行。他有一次独自动身出发了。刚巧走到山中，遇见一只金钱豹，他因为孤立无援，竟作了这只猛兽的食物。

历史上有许多人物，在没有成功以前都是战兢恐惧，小心翼翼，因此成了大功。及至成功以后便渐渐骄傲起来，以为天下并没有甚么难事。因此他们再不战兢恐惧，反倒为所欲为，正当他们感觉安全得意的时候，他们忽然遭遇了不可挽救的大失败。他们懊悔，他们自恨，但是毫无补益了。

宋儒吕祖谦先生说，『天下之事成于惧，而败于忽；惧者福之原也，忽者祸之门也。』这真是金玉药石的话语。无论甚么人，处甚么事，常存恐惧战兢的心，便可以逃脱许多危险祸患；但如果存了轻忽大意的心，纵使没有危险祸患，也可以酿出危险祸患来，如果本来就有，那更不用提了。示每纔得了所罗门的禁令以后，他一定日夜畏惧，恐怕因违命而被杀。但三年以后，他认为再不会有丧命的危险，所以他纔敢离开耶路撒冷，不料就在他认为安全的时候丧了性命。这是多么可以发人深醒的事阿！

所罗门杀示每的时候，一定会为示每这样轻忽大意而发出叹息。他也许在示每被杀的那一日坐在宫中自言自语的说，『好一个无知的示每！你明知道出了耶路撒冷的日子必要被杀。你自己也曾亲口

对我说，「这话甚好，我主我王怎样说，仆人必怎样行。」如今你怎么竟这样大胆，自取杀身之祸呢？」以所罗门那样一个聪明绝顶的人，看见示每被杀，决不会没有感触，决不会不受警戒。但若干年以后他自己竟也走了示每所走的路。当他将圣殿和王宫建造完毕以后，耶和華向他显现，告诉他说，如果他专心事奉神，敬畏神，神要赐福与他，但如果他和他的子孙不遵守神的道，去敬拜别的神，神便要弃绝他们，也使这殿被毁坏。当所罗门听见这些话的时候，一定会战兢惕惧，谨慎自守，惟恐自己因离弃神而遭遇祸患。谁想到多年以后，他竟会那样随从他所宠爱的外邦女子，敬拜那样多的假神，以致招来神极重的咒诅呢？示每是所罗门所杀的，但所罗门自己竟走了示每所走的路。看见别人失败取祸，为别人惋惜哀叹，是一件容易的事；看见别人失败取祸，能自己引为鉴戒，铭心刻骨，终身不忘，因而再不蹈别人的覆辙，却是一件极难的事。就连所罗门这样一个聪明绝顶的人都没有作到，何况其他智能远不及所罗门的人呢。

今日的圣徒究竟能否不蹈示每和所罗门的覆辙呢？能，而且方法也非常简单：那就是常存战兢恐惧的心，居安不忘危，居荣不忘尊，居贵不忘贱，居富不忘贫。到了甚么地步，也不要以为自己站立得稳，就忽略神的警戒和命令。当知道在世上生存一天，便有一天的试探与危险，在主未曾接我们到他那里去以前，决不可有少许的轻忽大意。在安全中要防备危险，在坦途中要防备坎坷，在饮宴时要防备陷阱，在谈笑时要防备矛戈。世上的人都有休息睡眠停止工作的时候，惟有那如同吼叫的狮子一样的魔鬼，却是日夜到处游行，寻找可吞吃的人。我们时刻儆醒，随处豫防，还恐怕受他的陷害，若再轻忽大意，结果还堪设想么？

看到示每因轻忽所罗门的警告以致被杀的事，使我们心惊胆战；读了所罗门因为轻忽神的警戒以致犯罪受神咒诅的事，使我们掩卷太息。所罗门杀了示每，自己却作了示每第二。我们若不战兢恐惧的谨慎自己，不久我们就要成为示每第三，使后来看见我们的事迹的人再为我们叹息，像我们今日为示每与所罗门叹息一样，那该是多么悲惨的事阿！

两个自缢身死的人

『押沙龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人亚希多弗从他本城请了来。于是叛逆的势派甚大；因为随从押沙龙的人民日见增多。』（撒下十五12）。

『押沙龙和以色列众人来到耶路撒冷，亚希多弗也与他同来。』（撒下十六15）。

『押沙龙对亚希多弗说，「你们出个主意，我们怎样行纔好。」亚希多弗对押沙龙说，「你父所留下看守宫殿的妃嫔，你可以与她们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你的人的手就更坚强。」于是人为押沙龙在宫殿的平顶上支搭帐棚，押沙龙在以色列众人眼前与他父的妃嫔亲近。那时亚希多弗所出的主意好像人问神的话一样；他昔日给大卫今日给押沙龙所出的主意都是这样。』（撒下十六20~23）。

『亚希多弗又对押沙龙说，「求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫。趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶；跟随他的民必都逃跑，我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你，这样，也都平安无事了。」押沙龙和以色列的长老都以这话为美。

『押沙龙说，「要召亚基人户筛来，我们也要听他怎样说。」户筛到了押沙龙面前，押沙龙向他

说，「亚希多弗是如此如此说的。我们照·他的话行，可以不可以？若不可，你就说罢。」户筛对押沙龙说，「亚希多弗这次所定的计谋不善。」户筛又说，「你知道你父亲和跟随他的人都是勇士，现在他们心里恼怒，如同田野丢崽子的母熊一般。而且你父亲是个战士，必不和民一同住宿。他现今或藏在坑中，或在别处。若有人首先被杀，凡听见的必说，跟随押沙龙的民被杀了。虽有人胆大如狮子，他的心也必消化。因为以色列人都知道你父亲是英雄，跟随他的人也都是勇士。依我之计，不如将以色列众人从但直到别是巴，如同海边的萨那样多，聚集到你这里来，你也亲自率领他们出战。这样，我们在何处遇见他，就下到他那里，如同露水在地上一一般，连他带跟随他的人，一个也不留下。他若进了那一座城，以色列众人必带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下。」押沙龙和以色列众人说，「亚基人户筛的计谋比亚希多弗的计谋更好。」这是因耶和華定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。』（撒下十七1~14）。

『亚希多弗见不依从他的计谋，就备上驴，归回本城，到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。』（撒下十七23）。

『当下十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说，「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们就给了他三十块钱。从那时候他就找机会，要把耶稣交给他们。』（太二十六14~16）。

『说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带·刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。那卖耶稣的给了他们一个暗号，说，「我与谁亲嘴，谁就是他，你们可以拿住他。」犹大随即到耶稣跟前，说，「请拉比安。」就与他亲嘴。耶稣对他说，「朋友，你来要作的事就作罢。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。』（太二十六47~50）。

『这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来，给祭司长和长老，说，「我卖了无辜的人的血，是有罪了。」他们说，「那与我们有甚么相干？你自己担当罢。」犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。』（太二十七3~5）。

旧约里有一个自缢身死的亚希多弗，新约里有一个自缢身死的犹大。这两个人结局相同，这两个人所作的事也一样。他们都是忘恩负义，卖主卖友。亚希多弗背叛他的王，犹大出卖他的主。他们作这种事的动机，都是为求自己的利益，到后来他们不但没有得·利益，反倒遭遇了最凄惨最羞辱的结局。神知道属他的人都会遇见这种试探，也都会犯这种罪，他不愿意他们再蹈这两个人的覆辙，所以他特藉·他的仆人们，把这两个人自取祸败的经过，详详细细的写在旧新二约中。容我们现在分开研究一下他们两个人的事迹。

亚希多弗本来是 大卫的谋士。（见撒下十五12；代上二十七33）他应当对 大卫尽忠，在太平的日子辅佐 大卫，在危乱的日子保护 大卫。他听见押沙龙兴兵作乱，应当竭力劝阻制止，晓以大义，示以利害。如果押沙龙不接受他的勤告，纵使他为避免危害，不敢到 大卫那里去，最低的程度他也应当闭门不出，以免助长押沙龙的罪恶。谁想到他竟投到那逆子押沙龙那里去，并且接连·为他擘画献策。更可恶的，就是他竟为押沙龙献了两条最毒辣凶狠的计策：第一个计策他供献给押沙龙，劝他在国人的眼前与父亲的妃嫔亲近，藉此坚固百姓跟随他的决志。大卫是父，押沙龙是子。儿子与父亲的妃嫔同寝是乱伦的大罪，不但可憎，而且可耻。以一个久在王面前作谋士的亚希多弗，竟献出这种卑鄙丑恶的计策，引导押沙龙去作衣冠禽兽，读到这里真不能不使人眦裂发指。

第二个计策更狠毒了。他献计给押沙龙，劝他趁早杀死大卫，并且自告奋勇，愿意亲自出马，带领一万二千人去连夜追赶大卫，戕害大卫的性命。他背叛自己的王，又劝押沙龙弑父，而且定意自己去杀害他的主人。阴险狠毒，凶残无情，竟能到这种地步。真使我们信不及世界上能有这种人，能有这种事。这样的一个人如果不遭遇凄惨的结局，那真是不可解的事了。

亚希多弗为甚么要这样作呢？毫无疑问的他是想藉此在押沙龙面前立上一个大功，好博得押沙龙的宠信，以后便在押沙龙的朝廷上居高位，掌大权，领厚俸，享美福。除了这一个目的以外，你不能找出任何理由来。如果大卫是一个无道的昏君，所作的都是祸国殃民的事，我们还可以设想亚希多弗因为要救以色列人脱离水火，不得不下这种毒手，杀死大卫，为国除害。但大卫不只不是一个昏君，而且是一个贤王。大卫一生除了杀害赫人乌利亚那一件事以外，一切所行的在神面前没有一样不是合神心意的。『然而耶和华他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷；因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。』（王上十五4、5）亚希多弗对这样的一个贤王竟存这种恶心，下这种毒手，如果不是为他自己的利益打算，你还能找出别的原因来么？

是一个人存了利己的心，甚么伤天害理的事都能作得出来。许多人为求自己的利益，说谎欺骗，舞弊营私。许多人为求自己的利益，抢夺盗窃，毆凶杀。许多人为求自己的利益，忤逆父母，仇视弟兄。许多人为求自己的利益，陷害配偶，戕贼密友。世界上种种的罪恶，十有八九是因为人求自己的利益而酿出来的。他们毁坏别人，原是希望藉此使自己得·利益，谁想到公义的神断不容许他们这样。他们害不成人，反害了自己。亚希多弗既背叛了大卫，如今又看见押沙龙不听从他所设的计谋，却采纳户筛的建议，他感觉到自己弄得进退失据。或者他也料到押沙龙不听他的劝告，失去除灭大卫的良机，不久押沙龙会遭遇失败，到那时他不但没有面目再见大卫，而且难免受大卫的审判，不知道要受怎样重的羞辱与惩罚。与其落到那种地步，不如早些自杀，了此残生。于是他便回到本城自缢身死。

加略人犹大所走的路与亚希多弗也完全相同。他为了自己得利，把那三年之久对他提携训诲恩至义尽的良师卖给恶人，并且伪装得那样周密，用亲嘴作暗号把他的主交给仇敌。请想犹大的心坏到了甚么地步！犹大的罪重到了甚么地步！他存心险狠与亚希多弗相同，他手段毒辣也与亚希多弗一样，当然他的结局也应该与亚希多弗无异。因此在旧约中有一个卖主卖友自缢身死的亚希多弗，在新约中有一个卖主卖友自缢身死的加略人犹大。一前一后，遥遥相对，同样落得身败名裂，遗臭万年，也同样作了后人的鉴戒。

一部圣经中只记载了两个因卖主卖友而自缢身死的人，今日的世界上和教会中，像亚希多弗和犹大这样卖主卖友的人，数不清有多少。『感恩』与『报德』已经成了陈腐的名词。『忠诚』『情感』与『友谊』已经不值几文小钱。人与人中间多是彼此利用，互相欺骗。用得·别人的时候便是良朋密友，用不·的时候立时一变而为路人。这还算好的，比这个更坏的就是今日良友，明日仇敌，今日股肱，明日痛疽。两个人在一处共事几年，交往几年，从外面看·似乎是很知心的良友，实际却是彼此窥伺，互相愚弄，各人都在那里寻找机会危害对方，如果两个人都是同样的狡诈，同样的邪恶，倒还可以势均力敌，纵使一胜一负，也不能说那一个有些屈。最可怜的就是一个人真诚，一个人虚伪；

一个人以对方为腹心，一个人以对方为鱼肉；一个人向对方开诚布公；一个人向对方口蜜心刀；一个人向对方忠心耿耿，一个人向对方磨刀霍霍；结果是那一个真诚的人被对方陷害到不可收拾的地步，那诡诈的人却在暗中鼓掌大笑，自庆狡计得逞。那位公义，正直，信实，忌邪的神看见这种情形，如何能不大发烈怒，追讨这种诡诈阴险的人的罪呢？

不希奇许多人反对神，攻击神，想要把神推翻，把神除灭。他们所存的心，所作的事，使他们心中恐惧不安。如果他们不除灭神，神就要除灭他们。可惜他们不知道他们的这种行为，正像螳臂当车，以卵击石一样的愚昧。如果他们想逃脱神的审判，惟一的良法，就是赶快承认离弃自己那些罪恶，藉·神为人类所预备的救主来到神的面前，求他的赦免和拯救。

世界上有许多诡诈险毒卖主卖友的人，我们不必再多提了。最可痛的就是在教会中也有不少这一类的人。他们外面是基督的门徒，里面的存心却和加略人犹大相同。他们跟随耶稣，完全是为自己求利益。他们为求自己的利益，可以高×耶稣，传扬耶稣。他们为求自己的利益，也可以陷害耶稣，出卖耶稣。他们对待耶稣的态度，完全以他们自己的利害为转移。这种人与教会外面反对基督的人同样的是基督的仇敌，但他们在外面所表现的却与那些人完全不同。他们不但不加害于耶稣，而且表示敬爱他，拥护他。他们像犹大那样对耶稣说，『请拉比安，』而且拉住他与他亲嘴。谁知道正在他们与耶稣亲嘴的时候，就把他交给了仇敌呢？

犹大出卖他的主，并没有损害了他的主，反倒成就了神拯救世人的工作，主耶稣也因·喝了十字架上的苦杯被升为至高，得了超乎万名之上的名。最凄惨的还是犹大自己，弄得走投无路，后悔莫及，在万分无奈之中，只得走上了自杀的道路，藉·一条绳子结束了自己的一生。上吊死了以后，还从吊·的地方跌落在地上，『肚腹崩裂，肠子都流出来。』（徒一18）害人的，结果竟是害了自己，卖主的，结果竟是卖了自己。

世人存心阴毒狡诈，忘恩负义，卖主卖友，我们无法制止，也无法劝阻。我们作基督徒的人万不可效法他们。我们必须存心正直行事光明，与人同处总要诚实坦白，宁受多人的欺骗，决不欺骗一个人。不要为求自己的利益伤害任何人。有甚么人待我们有恩情和好处，我们应当铭心刻骨，常常思想怎样感激图报。要孝敬生养抚育我们的父母，要友爱我们同胞的弟兄姊妹，要忠心我们自己的配偶，对我们的主人和朋友要始终如一。当他们遭患难有需要的时候，特别要扶助他们，同情他们，站在他们旁边。如果我们效法世人那样不忠不义，卖主卖友，那便是自蹈危机，自寻祸患，迟早要遭遇亚希多弗和犹大所遭遇的结局，那是多么凄惨呢！

好一幅悲惨的图画——左边一棵树，上面吊·一个足智多谋，结果中了自己的诡计的亚希多弗，右边一棵树，上面悬·一条断了的绳索，树下卧·一个肚子破裂，肠子流出的叛徒犹大。甚么时候我们想要忘恩负义，出卖恩人和朋友，就赶快看看这两个自缢身死的人。

害了神人的竟是老先知

『那时有一个神人奉耶和华的命从犹大来到伯特利，耶罗波安正站在坛旁要烧香。神人奉耶和华的命向坛呼叫说，「坛哪，坛哪，耶和华如此说，大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚；他必将邱坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。」当日神人设个豫兆，说，

「这坛必破裂，坛上的灰必倾撒；这是耶和华说的豫兆。」耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说，「拿住他罢。」王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回。坛也破裂了，坛上的灰倾撒了，正如神人奉耶和华的命所设的豫兆。王对神人说，「请你为我祷告，求耶和华你的神的恩典，使我的手复原。」于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说，「请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。」神人对王说，「你就是把你的宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。

『有一个老先知住在伯特利；他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事，和向王所说的话，告诉了父亲。父亲问他们说，「神人从那条路去了呢？」儿子们就告诉他，原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。老先知就吩咐他儿子们说，「你们为我备驴。」他们备好了驴，他就骑上，去追赶神人，遇见他坐在橡树底下，就问他说，「你是从犹大来的神人不是？」他说，「是。」老先知对他说，「请你同我回家吃饭。」神人说，「我不同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」老先知对他说，「我也是先知，和你一样；有天使奉耶和华的命对我说，你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。」这都是老先知哄他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。

『二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知。他就对那从犹大来的神人说，「耶和华如此说，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来，在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了，喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。」吃喝完了，老先知为所带回来的先知备驴。他就去了，在路上有个狮子遇见他，将他咬死，尸身倒在路上，驴站在尸身旁边，狮子也站在尸身旁边。有人从那里经过，看看尸身倒在路上，狮子站在尸身旁边，就来到老先知住的城里，述说这事。

『那带神人回来的先知听见这事，就说，「这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子，狮子抓伤他，咬死他，是应验耶和华对他说的话。」老先知就吩咐他儿子们说，「你们为我备驴。」他们就备了驴。他去了，看见神人的尸身倒在路上，驴和狮子站在尸身旁边，狮子却没有吃尸身也没有抓伤驴。老先知就把神人的尸身驮在驴上，带回自己的城里，要哀哭他，葬埋他。就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他，说，「哀哉，我兄阿！」安葬之后，老先知对他儿子们说，「我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨；因为他奉耶和华的命，指·伯特利的坛，和撒玛利亚各城有邱坛的殿所说的话，必定应验。」』（王上十三1~32）。

好一个可敬可爱的神人！他接受了这样艰巨的一个使命，奉耶和华的差遣来到伯特利，当耶罗波安在金牛犊的坛前要烧香的时候，宣布了神的咒诅。耶罗波安是以色列的王，他手中执掌·生杀予夺的大权，就连以色列国的文武官员也不敢触动他的怒气，何况这没有地位，没有权柄，没有声望，从远方来的一个神人呢？耶罗波安王要杀害这个神人，真是易如反掌。这个神人来对耶罗波安王宣布神的咒诅，无异以卵击石。但这个神人因为要向神尽忠，便不顾一切的危险，从犹大地来到伯特利，完成了他的使命，把神吩咐他说的话都说了出来。这种忠诚，这种勇敢，怎能不令我们读了以后对他发生『高山仰止，景行行止；虽不能至，心向往之！』的心情呢！

祸事临到了！耶罗波安听见了神人所宣布的咒诅，立时怒不可遏，伸出他的手来，吩咐他的卫兵

捉住神人，说，『拿住他罢。』神人被拿住以后将要怎样呢？往轻里说，也要受鞭打，坐监牢，往重里说，也许不免身首异处，丧命在伯特利城中。我们且不要为神人担心，神不只把艰巨危险的使命放在他的仆人肩头上面，他也照他的信实和应许保护照顾他的仆人。当卫兵听见王的命令正要下手捉拿神人的时候，他们发现王的态度忽然与寻常不同，王的声音也颤抖起来。他们再注意看王所伸出来的手竟改变了原样，不再像以前那样肥胖白皙，竟像沙土中所掘出来的干尸的手，那样干枯可怕。虽然王用尽力气要把手弯回，但是没有丝毫的功效。接·他们端见王面对·神人发出哀告的声音说，『请你为我祷告，求耶和華你神的恩典，使我的手复原。』他们看见这种情形，当然不敢下手捉拿神人，只得安静站立，看看还有甚么事要发生。他们这时不再向神人发怒，却为他们的王惧怕起来，他们心里思想，如果王的手就这样长久枯干，不能弯回，他以后将要怎样作王？将要怎样生活？这真是一件令人不敢想象的事。正在他们这样思想的时候，他们看见神人×目望天，为王祈祷，神人所献短筒的祷告方纔完毕，他们就看见王的那只枯干了的手忽然复了原，不但能弯回去，而且恢复了以前肥胖白皙的原样。

看看神的能力是何等广大，神的应许是何等真实。当耶罗波安向神人发怒，对他的卫兵发出捉拿神人的命令的时候，那种威风那种气焰，一定使四面站立的官吏人民战抖惊惧。谁料到顷刻之间，他竟那样向·神人卑词乞怜说，『请你为我祷告，求耶和華你神的恩典，使我的手复原。』一个手无寸柄的神人不求国王的哀怜，一个大权在握的国王竟求神人的哀怜。这件事证明了任何人抵抗不了那掌管天地大权的神。无论甚么人如果想要抵挡神，想要加害于敬畏神的人，便像以卵击石那样，自己取了祸败。

属神的人哪，你们还怕甚么呢？世上地位最高权柄最大的人莫过于国王了。但神不许可他加害于向神尽忠的人，他不但一点不能作甚么，而且神若向他发怒，他还要转过来求告他所逼迫的人。神就是这样可畏，也就是这样可靠。神的孩子们如果不依靠神，却怕人的威势，以致不敢说神要他们说的，不敢作神要他们作的，他们还能找得出甚么理由来为自己辩护呢？

这位神人的这种勇敢忠诚已经足以使我们对他发生无限的景仰爱慕了，但他的长处还不止于这个。当他为耶罗波安祷告蒙了神的应允以后，耶罗波安请他到宫里去吃饭，而且应许要给他赏赐。他竟坚决推辞，甚至对王说，『你就是把你宫的一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和華的话嘱咐我说，「不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」』以一个平民能被王邀请到宫中去吃饭，该是多么荣幸的事。王所给人的赏赐该是多么贵重丰富。但这位神人因为敬畏神，竟拒绝了耶罗波安的邀请和赏赐，毫无留恋的离开了伯特利，向·犹大走去。这位神人不但无畏权势，而且也不贪富贵。他真是一个模范的先知。

从古至今有许多为神传话的先知，在起初的时候真是十分忠诚勇敢，不顾一切的艰难和危险，说出了神吩咐他们说的话，作成了神交托他们去作的工。及至他们有了成就以后，别人因为爱他们，敬他们，便把许多的享受财物尊荣归给他们；他们起了贪心，便陷入魔鬼的网罗，不再听从神的命令，只顾讨取人的喜悦，一方面保守他们已经得·的利益尊荣，另一方面希冀获得更多的享受和名誉，这样一来，便成了堕落的先知。这种有始无终的先知，在今日的教会中我们就可以看见不少。『靡不有初，鲜克有终。』提起来多么令人伤痛阿！

这位从犹大来的神人既不畏王的威势，又不贪王的厚赏，既有始，又有终，无怪乎他讲的话那样有能力。他说，『这坛必破裂，坛上的灰必倾撒。』不多时以后他的话就应验了：『坛也破裂了，坛上的灰倾撒了，正如神人奉耶和华的命所设的豫兆。』不希奇他的祷告那样有功效：『于是神人祈祷耶和華，王的手就复了原，仍如寻常一样。』只有不畏权势不贪富贵的先知说话纔有能力，祷告纔有功效，也只有这种先知能完成神交托他的使命。这位从犹大来的神人真可以作一切为神作工的人的模范了。

今日背道的情形遍满了世界与教会。为金牛犊烧香的坛触目皆是。本来应当为神发言斥责罪恶的传道人竟都噤若寒蝉。其中有些人惧怕危险祸患，不敢开口，又有些人为求自己的利益，为讨别人的欢心，不能发言。他们只求能得一些人的哀怜，为他们筹得一些生活费用，使他们的衣食不至缺乏，已经心满意足。同这些人谈向神尽忠，无异乎与虎谋皮。这时候亟需要有不畏权势，不怕危险，不贪财利，不慕虚荣的先知，出来为神说话。如果有这样的人，神一定要重重使用他们，与他们同在，赐给他们属灵的权柄，使他们口中所出的言语满有奇异的能力，垂听他们的祷告，在有危险的时候作他们的保障，在人想加害于他们的时候，起来拯救他们，不但不使他们在仇敌面前羞愧，而且使他们的仇敌在他们的面前惊惶。这样的人是神手中尊贵的器皿，是教会中的珍宝，是世界上的光辉。教会中可以没有富足的人，可以没有尊贵的人，可以没有会办事的人，可以没有会讲道的人，断不可以没有这种不贪不惧的人。只有这种先知能成就神的旨意，能荣耀神的圣名。只有这种先知纔配称为先知，纔配称为神人。今日的教会中寻得出几个这样的神人呢？

不幸得很，这位神人在大功告成离开了耶罗波安以后，一时疏忽，竟违背了耶和華神的命令，到一位老先知家中去吃饭喝水，以致受了神的惩罚，在途中被狮子咬死。神人不失败于未见耶罗波安以前，也不失败于正见耶罗波安的时候，却失败在离了耶罗波安以后，不失败于拜金牛犊的恶人面前，却失败在一个和他同样的先知面前，这是多么足以使人扼腕叹息又足以使人警惕战惧的事阿！

我们现在要研究一下这位老先知究竟是甚么人？他请神人到他家里去吃饭究竟是出于善意，还是出于恶意？再查考一下为甚么神不惩罚那个说谎欺人的老先知，反惩罚这个受人欺骗的神人？这几个问题的答案里面包含了一些极宝贵重要的教训和警告，是每一个基督徒需要留心接受的。

也许有人以为这个老先知是一个假先知。这种思想是不正确的。如果他是一个假先知，圣经上一定会清楚告诉我们。这段经文中有一十次称他为『老先知，』又有两次称他为『先知。』我们怎可说他是假先知呢？这个老先知不是假先知，但他是一个堕落的先知，是一个失去能力与见证的先知，是一个怕死贪生的先知。我说这话是根据事实，并不是凭自己的意思揣度的。请想那个犯罪的耶罗波安王，在伯特利城内设立了金牛犊，和为金牛犊烧香的坛，而且在坛上烧香，这个老先知也住在伯特利城内，他却噤若寒蝉，不对王说一句劝戒责备的话语，也不为拜金牛犊的事提出一次抗议。以致神不得不从远处差遣那个神人，来向耶罗波安和他所筑的坛宣布神的咒诅。如果老先知能有从犹大来的神人所有的勇敢，神就可以就近使用他作这一件事工，不需要从远处打发那个神人来了。不幸这个老先知是一个堕落的先知。圣经中既称他为先知，可知他以前一定替神传过话，为神作过工。但他到年老的时候已经变成老奸巨猾。他顾惜自己的利益与安全。他想如果他去劝戒责备耶罗波安，往重里说，他可能被耶罗波安杀害，往轻里说，耶罗波安也不免把他关在监里，或是没收他的家产，把他逐出境

外。纵使他不为自己打算，他也不能不为他的儿子们打算。就因为他顾虑这些事，所以他便没有勇气去为神说话，亲眼看·耶罗波安在他所住的城内领·百姓拜金牛犊，却缄口不发一言。这件事就充分的证明了他是一个失去能力失去见证的堕落的先知。

往下我们再思想一下，这个老先知欺哄那个从犹大来的神人，究竟是出于善意呢，还是出于恶意呢？也许有人以为他因为嫉妒从犹大来的神人，所以诓哄他，使他违背神的命令，使他受神的惩罚。我们若详细读这一章经文，就可以知道他决没有存这种心意。看他把神人的尸身用驴驮回自己的城里，哀哭他，埋葬他，而且把他葬在自己的坟墓里，就足以知道他并没有恶意。如果他嫉妒那个神人，想要陷害他，他就决不作这些事了。再看他嘱咐他的儿子们说，『我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨，因为他奉耶和华的命，指·伯特利的坛，和撒玛利亚各城有邱坛的殿所说的话，必定应验。』更证明了他不但未曾嫉妒那个神人，而且尊敬他，爱慕他。他因为不能在神人活·的时候与他作朋友，只好希望在他死去以后能和神人葬在一处。根据这几件事实，我们敢断定他欺骗那个神人不是出于恶意，乃是出于善意。

必有人问说，『既是出于善意，为甚么他欺骗神人呢？』这正是我们要注意的一点。老先知自己既然怕死贪生，体贴肉体，所以他爱那个神人，也是同样的爱法。他不怕叫神人违背耶和华的命令，却怕那个神人忍饥赶路。他真爱那个神人，他也确实的关心那个神人的健康。他既愿意接待神人到他家中，他又愿意神人休息一下疲劳的身体，吃一顿饱饭，然后起身回犹大地去。他看休息吃饭比遵行神的命令更为重要。就是这种思想使他自己苟且偷安，不敢去尽他的本分，斥责耶罗波安拜金牛犊的罪；也就是这种思想使他热诚的邀请神人到他家中吃饭。当神人告诉他说有耶和华的命令禁止他在伯特利吃饭喝水的时候，他使用一个诡诈的方法欺骗神人，到底把神人邀请了来。

一个先知在忠心为神作工的时候，把神的命令和工作看得比自己的名誉，利益，享受，安全，更重要，因此他为遵行神的命令，作成神的工，甘心舍弃他自己的一切好处，一点不觉得可惜。他这样待他自己，他也这样待他所爱的人。但当他堕落以后，他便把他自己的名誉，利益，享受，安全，看得比神的命令和工作更重要，他宁可不遵行神的命令，不作神的工，他决不肯使自己受损失，遭危害。他这样待他自己，他也这样待他所爱的人。老先知待神人确实是出于爱心。他爱神人正像他爱自己一样。但这种爱乃是一个堕落的先知的爱，这种爱正是魔鬼陷害属神的人的一种工具。当主耶稣告诉门徒说，他要到耶路撒冷在那里被卖被害的时候，彼得就是用这种爱爱他的主，劝他的主万不可冒这种危险。但主耶稣却看清楚了这是撒但所用的方法，要阻拦他去遵行神的旨意作成神的工，因此他便斥责那站在彼得后面的魔鬼说，『撒但，退我后边去罢；你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。』（太十六23）可惜那个神人没有看见主耶稣所看见的，不然，他就不会受欺骗遭失败了。

从古至今有许多像老先知那样的堕落的先知。他们曾一度被神使用过，为神传过话。但经过多年以后，他们的年岁渐高，他们的经验也丰富了许多，他们本来应当因·这一切成为更有用更能帮助人的人。不幸他们因为爱恋世界，体贴肉体，竟成为堕落的先知。他们再不敢斥责罪恶，也再不敢反对一切背道的事，更不敢得罪人。他们恐怕因此损害了自己的名誉，尊荣，利益，享受，他们更怕遭遇危险祸患。这样一来，他们便完全失去了能力和见证。他们苟且偷安，只求能保全自己的名誉，财产，

享受，安全，再不顾到神的命令和工作。他们爱自己的肉体，体贴自己的肉体。他们这样爱自己，也照样爱他们所爱的那些人。这种堕落的先知不但不能帮助人，反倒败坏了许多人。他们如同沉在河底的船只，不但再不能载客载货航行在江河海洋上面，而且会使别的船只被牠们撞破撞沉，与牠们遭了同样的命运。

这种堕落的老先知害人最重的一点，就是他们的资格和声望。因为他们以前多年为神传话，也确实帮助了许多人。那些人因·他们以前所作的工尊重他们，爱慕他们，以为他们决不会把人领入歧途，以为他们所讲的话决不会错误。那里想到他们现在的思想心志已经与从前大不相同，他们现在所走的路已经不再是从前所走的路了呢？他们向神尽忠的时候，所说的话都是体贴神，不体贴人，所走的路也是专一讨神的喜悦，因此他们那时所说的话是能帮助人的，他们的脚踪也是人应当追随的。但到他们堕落以后，他们所说的话都是体贴人，不体贴神，他们所走的路也是专一讨人的喜悦，因此他们这时所说的话只能使人受损害，他们所走的路也是背叛神的路。如果圣徒因·他们以前的资格和声望，仍照从前那样听从他们，跟随他们，一定要因此陷在罪恶和祸患中，正如那个神人受了老先知的害一样。假先知固然害人不浅，真先知在堕落以后为害于人也不在小处。我们应当防备假先知，我们同样应当防备那些堕落的老先知。千万不要因为一个先知以前曾对神忠心，就认为他永远是那样忠心，不要因为他以前所说的话能帮助人，就认为他所说的话永远都是正确的。最要紧的是看他的人生如何？看他是否与罪妥协？看他是否不讨人的喜悦只讨神的喜悦？看他是否重看神的命令胜过自己的利益，财产，尊荣，安全？看他是否只怕神不怕人？看他存心，说话，行事，是体贴神，或是体贴人？如果他 与罪妥协，讨人的喜悦，不讨神的喜悦，把自己的利益，财产，尊荣，安全，看得比神的命令更重要，怕人却不怕神，遇事总体贴人，却不体贴神，你便知道他已经成了一个堕落的先知。如果你不愿意被诱惑而陷入危险当中，你就必须远离他，不然，你的祸患就不远了。

在这里还有一件当注意的事：『老先知就吩咐他儿子们说，「你们为我备驴。」他们备好了驴，他就骑上，去追赶神人，遇见他坐在橡树底下。』我们可以揣想神人在橡树底下坐·的时候的心情。他纔来的时候，心情一定是十分紧张。那时他战兢恐惧，只怕自己一时软弱，作不成神交托他的工。他站在耶罗波安王面前的时候，心中必定是不住的祷告，求神赐给他勇气，使他不至退缩畏惧。当耶罗波安请他回宫吃饭并应许给他赏赐的时候，他必定更加警惕，惟恐自己受了诱惑。及至他出了伯特利城门以后，他的心情一定大大轻松下来，庆幸自己未曾因惧怕而退缩，也未曾因贪心而跌倒。他必是想一切 战争都过去了，一切的危险都消除了，现今再不需要像方纔那样战兢恐惧。他很愉快轻松的坐在橡树底下休息一些时候。不好了！就在他认为安全的时候，极剧烈的战事临到了他。一点没有准备，一点没有豫防，因此便在得了大胜以后，遭遇了惨痛的失败。

岂止这个神人呢？许多圣徒都是这样在成功以后遭了失败。有很多人在成功以后因为骄傲而失败。也有些人虽然未曾骄傲，但他们因为轻忽大意，以为不再有甚么危险，因此不再谨慎豫防，就是这种心情，已经足以招致失败。当知道我们在世上生存一天，便有一天的试探和战争，没有一天可以轻忽大意。越是在我们认为安全的地方，越需要谨慎。越是在我们成功得胜的时候，越需要警惕。人生的程途中布满了危险，狡诈的魔鬼随时随地要藉·我们旁边的人，和旁边的物，与种种的事，向我们进攻，天天存·『战战兢兢，如临深渊，如履薄冰』的心情，还恐怕跌倒失败，若再轻忽大意，结果还

堪设想么？

我们再注意老先知所说的话语里面，有一句最危险最害人的——『我也是先知和你一样。』当老先知请神人到他家中吃饭的时候，神人心中也许以为伯特利城中这些随·耶罗波安敬拜金牛犊的人没有一个是敬畏耶和华的，纵使没有神的命令，他也不愿意到他们任何人家中去吃饭喝水。他不敢信任伯特利城中的任何人，他也不愿意听从伯特利城中任何人所说的话。但他一听见老先知所说的话，他的心情立时转变过来。他现在纔晓得伯特利城内也有先知。既是先知，当然不会使他受害了。既是先知，当然遵照神的命令说话行事了。和这样的人谈话，不需要再加警惕谨慎，不需要防备危险。他那里想到这个老先知是一个堕落的先知呢？

今日有许多基督徒也是这样受了损害。他们与不信的人接触往来的时候，常存·恐惧战兢的心，不敢信任那些人，不敢听从那些人的话，更不敢随·那些人作神所不喜悦的事。有一天他们遇见了和他们一样的基督徒，他们便放下心来，不再谨慎，不再防备，谁料到那些基督徒竟是堕落的基督徒，甚至是假基督徒呢？他们在不信的人中间未曾跌倒，未曾犯罪，及至与称为基督徒的人同处，反倒跌倒犯了罪。这种事实是我们所常看见常听见的。

一个人在没有信主以前嗜赌如命。当他悔改信主以后，完全弃绝了这种赌博的嗜好。虽然有许多亲友劝诱他，勉强他，要他和他们一同赌博，他都很坚决的推却了。他从信主以后已经有五年之久，再没有摸过一次赌具。一天他到一个亲戚家中去参加婚礼，赴过喜筵以后，有些人拉开桌子，打起麻将牌来。有人叫他和他们一起打麻将，他回答他们说，『我不打麻将，因为我是基督徒。』旁边过来一个人说，『先生，你是基督徒么？我也是基督徒和你一样。我信主已经十几年了。我始终未曾停止打麻将。打麻将不是偷窃抢夺。这并不是犯罪，不过是逢场作戏而已。如果作了基督徒，便这样不肯随和别人，这样与人异趣，还怎么能为主得人呢？』当他听那个人说『我也是基督徒和你一样』那一句话的时候，他的心情已经轻松下来。他不再防备那个人。他感觉他现在遇见了同行天路的伴侣。及至他听那个人说，『我已经信主十几年了。』他更对那个人存了一个极好的印象。他认为那个人是道中的先进者，一定比他灵程高尚，因此把从前战兢惕惧的心完全消除，并且准备·接受那个人的指导。他既先存了这种心情，因此便很容易领受那个人所说的那几句似是而非的话语，于是他在戒绝了五年赌博以后，又开始恢复了赌博的恶嗜好。几十个不信主的亲友，在五年长久的时期中，未曾摇动他戒赌的决心，一个自称为『基督徒』的，只轻轻的说了几句话，便使他在戒赌五年之后再拾起麻将牌来。这是多么令人痛心的事阿！

有许多基督徒跌倒，不是受了反对神的人的影响，乃是受了不好的基督徒的影响。有许多为神作工的圣徒失败，不是被不认识神的人所诱惑，乃是被那些失败的传道人所诱惑。『我也是基督徒和你一样。』『我也是神的工人和你一样。』这句话不知道害了多少失于儆醒的圣徒。我们应当特别谨慎，如果遇见素不深认识的人对我们说，『我也是基督徒和你一样，』或说，『我也是神的仆人和你一样。』千万不可轻易信他们的话，因为你不知道他们是真的，或是假的，是好的，或是坏的。犹太的神人就因为轻易信老先知的話受了大害，你还敢蹈他的覆辙么？

必有人问，『犹太的神人不过是受了老先知的欺骗，他并没有过失，为甚么神惩罚他呢？』他没有过失么？怎么没有呢？他在奉差遣到伯特利去的时候，不是明明得·神的指示，不许他在伯特利吃

饭喝水么？神既有这个指示在前，怎么能又改变了呢？神从来不翻云覆雨，朝令夕改；既已指示他不可在伯特利吃饭喝水，就一定不会再吩咐他在伯特利吃饭喝水。他一听见老先知说，『有天使奉耶和华的命对我说，「你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水，」』就应当对这几句话发出疑问。最少他也应当求问神说，『神哪，你不是在我来的时候，已经嘱咐我不可在伯特利吃饭喝水么？怎么现在又叫这个老先知来找我到他家里去吃饭喝水呢？』如果他这样求问神，他一定不会受老先知的诓哄。神或指示他并没有这样吩咐老先知，或者甚么都不回答他。这样他便可以知道老先知所说的是谎言了。可惜他那样轻易信任老先知，既不能始终笃信遵守神的命令，又不曾向神求问一下，就那样贸然听信一个从来不认识的人所说的话，又焉能不受欺招祸呢？

有一件事我们必须注意——神的旨意是不会忽是忽非的。如果一件事是对的，牠就永远是对的。如果一件事是不对的，牠就永远是不对的。神的话是真理。主耶稣祷告的时候曾对神说，『求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。』（约十七17）真理是永远不改变的，所以神的话也是永远不改变的。『耶和华阿，你的话安定在天，直到永远。』（诗一一九89）保罗在他所写的书信中也说明了这件事实。他说，我有此意，岂是反复不定么？我所起的意岂是从情欲起的，叫我忽是忽非么？我指·信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。因为我和西拉并提摩太在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，他只有一是。神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以藉·他也都是阿们，叫神因我们得荣耀。』（林后一17~1620）如果有一件事我们已经看清楚了是神的旨意我们就不可因·任何人所说的话再对这件事发生疑问，尤其不可接受别人所给我们的那些体贴人不体贴神的劝告。如果有些事我们根本看不清楚，自然我们可以听取别人的建议和劝告，加以考虑，求神指示我们那一种劝告最合神的旨意。但如果我们已经看得十分清楚，知道了神的旨意确是要我们这样作，便不当因人的劝告而违背神的命令。

犹太的神人接受老先知的邀请还有一个原因，就是他那时正在疲乏饥饿，需要进些饮食增加力气。他从远路来到伯特利，对耶罗波安宣布了神的咒诅，出了城门，改换了路途，再向·犹大地走去，不但没有在伯特利吃饭，也没有在那里喝水。到这时他是怎样的又饥又渴。正在他饥渴交加的时候，老先知欺哄他，告诉他说有天使奉耶和华的差遣，叫他来请神人吃饭喝水。神人在这时候，听见这句谎言，极容易不问真伪，便立时听从。假如他那时并不饥渴，他一定要考虑一下，或是向神求问一番，那样他自然就不会受欺了。

圣徒在有特别需要的时候，正是魔鬼向他们施行最猛烈的攻击的时候。或是遭遇贫穷饥饿，或是遭遇轻看厌恶，或是遭遇威胁恐吓，或是遭遇逼迫攻击。在这种时期中他们亟需财物，饮食，辩护，同情，援助，扶持，体恤，对策。魔鬼就在这时候藉·堕落的先知来引诱他们，为他们画策，领他们走歧途。堕落的先知所说的话明明是损害圣徒的，但他们既因为他是先知不易想到他能害人，又因为他们自己正有需要，他所给他们的，正好能补满他们的缺乏，所以极容易接受他们所说的话。明白了这个理，我们在有特别需要的时候应当加意谨慎，不要体贴肉体，不要用人的方法逃避饥饿，困苦，逼迫，患难。宁可按·神的旨意受苦，不可因·逃避困难危险以致违背神的命令。

也许有人要问说，『神人是被骗的，老先知是骗人的。结果被骗的受了惩罚，骗人的反倒逍遥生存。神所作的怎么这样不公平呢？』不，神所作的十分公平。犹太的神人是向神尽忠的，是神所喜爱

的，因此神待他特别严厉，正如经上的话说，『神所惩治的人是有福的；所以不可轻看全能者的管教。』（伯五17）又说，『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）又说，『我兒，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惩治，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，決不能不得神的誇贊。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，再不值得管教惩治，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，因此你的尸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，宣布那個犯罪的神人所要遭遇的懲罰，同時也就宣布他自己的罪狀，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。屬肉體的爱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爱，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，纔是真實的爱，徹底的爱，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。

讀完了這段事迹，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嘆。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嘆以後，不久又要有人為我們惋惜長嘆了。

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里，你們要將我葬在赫人以弗仑田間的洞里，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

弗仑买来为业作坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。」雅各吩咐众子已毕，就把脚收在上，气绝而死，归到他列祖那里去了。』（创四十九28~33）。

『约瑟伏在他父亲的面上哀哭。约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列；熏尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说，「我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说，我父亲要死的时候，叫我起誓说，你要将我葬在迦南地，在我为自己所掘的坟墓里。现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。」法老说，「你可以上去，照·你父亲叫你起的誓将他葬埋。」于是约瑟上去葬他父亲，与他一同上去的有法老的臣仆，和法老家中的长老，并埃及国的长老，还有约瑟的全家，和他的弟兄们，并他父亲的眷属；只有他们的妇人，孩子，和羊群，牛群，都留在歌珊地。又有车辆马兵和他一同上去，那一帮人甚多。他们到了约但河外亚达的禾场，就在那里大大的号咷痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见亚达禾场上的哀哭，就说，「这是埃及人一场极大的哀哭；」因此那地方名叫亚伯麦西，是在约但河东。雅各的儿子们就遵·他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在幔利前麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业作坟地的。约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄并一切同他上去葬他父亲的人都回埃及去了。』（创五十1~14）。

『约瑟对他弟兄们说，「我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕，以撒，雅各之地。」约瑟叫以色列的子孙起誓说，「神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。」约瑟死了，正一百一十岁；人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。』（创五十24~26）。

『法老容百姓去的时候，非利士的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，「恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。」所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带·兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说，「神必眷顾你们。你们要把我的骸骨从这里一同带上去。」』（出十三17~19）。

约瑟在他父亲去世以后，把父亲的遗体送回迦南地，这一件事乍看也许并不觉得有甚么困难，但我们若细细思想一下，便知道这并不是一件简单容易的事。那时候的交通和今日相比真是差得太远了。今日有火车，汽车，飞机，旅行几千里地的长途算不了甚么困难的事。但那时却不是这样。在陆地旅行除了步行以外，交通工具只有车，马，骆驼。从埃及到迦南，一千几百里路的程途，大约总需要十天以上的长久。长途跋涉既是辛苦万状，沿途食宿又有许多的不便。约瑟以埃及全国宰相之尊，已经有二十多年之久，负·全国重大的责任，过·舒适优美的生活。况且约瑟在他父亲死的时候已经是五十六岁的人了。如今要送父亲的遗体到迦南地，真是一件相当艰巨的事工。但他因为受了父亲的嘱托。而且允诺了父亲，因此在父亲逝世后，便不辞辛苦艰难，亲自陪同他的弟兄把父亲的遗体送回迦南地，葬在父亲所指定的麦比拉洞中。这个儿子就是这样实践他的诺言，对已死的父亲忠实守信。

约瑟埋葬了他的父亲以后，又过了五十多年，他也照样嘱咐他的子孙，叫他们在神眷顾他们领他们出埃及的时候，把他的骸骨带回迦南，正如他父亲嘱咐他一样。他的子孙在他死后怎样待他呢？经上记·说，『以色列人出埃及地都带·兵器上去；摩西把约瑟的骸骨一同带去。』摩西这样作更不是

一件容易的事了。经上·述以色列人出埃及地的情形说，『埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说，「我们都要死了。」百姓就拿·没有酵的生面，把搏面盆包在衣服中，扛在肩头上。』（出十二33、34）又说，『他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能[Ⓢ]延，也没有为自己豫备甚么食物。』（出十二39）在这种情形中照顾活人都来不及，谁还有心思和时间照顾一个去世二百年的死人。何况摩西生在约瑟死去多年以后，他既没有看见过约瑟的面目，更没有亲自听见过约瑟的声音，不过间接听他的先人辗转传述约瑟的遗命，他就这样守信践约，照·约瑟所留的遗嘱，在这样忙乱紧张的情形之下，仍是把约瑟的骸骨带出了埃及。约瑟对已死的父亲守信，他的子孙也对他守信。他怎样待他的老父，他的子孙也怎样待他，正如经上所写的话说，『人种的是甚么，收的也是甚么。』（加六7）约瑟到迦南地埋葬他父亲的时候，也许还没有想到他自己身后的事，因为那时他不过只是五十多岁的人。但他自己践约守信的行为到底成了他自己的益处。大卫写诗说，『慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。』（诗十八25、26）不但神这样待我们，就连人待我们如何，也与我们待别人如何有·极大的关系。许多摆在我们面前的事实都告诉我们说，『慈爱的人，人以慈爱待他；残暴的人，人以残暴待他；信实的人，人以信实待他；诡诈的人，人以诡诈待他。』约瑟是一个信实的人，人便也以信实待他。

你站在一个山谷中大声呼叫说，『我兄阿，我想念你，我爱你；』你便听见远处有人声对你说，『我兄阿，我想念你，我爱你。』你再大声呼叫说，『你这无礼的人，你真讨厌，你该死！』你也听见远处有人声对你说，『你这无礼的人，你真讨厌，你该死！』这回答你的人究竟是谁呢？甚么人也没有，只是你发出的声音的回音而已。你发出去的是甚么声音，回来的也是甚么声音。你发出去的是甚么言语，回来的也是甚么言语。照样，你每日从别人所得到的待遇，也都是你自己言语行为的回声。你用慈爱待人，别人纔用慈爱待你。你用信实待人，别人便用信实待你。虽然用慈爱信实待人的人不一定都能得人的敬爱信任，但得人敬爱信任的人却一定是用慈爱信实待人的人。

约瑟用信实待他的父亲，他的子孙也用信实待他。这种情形我们在许多人的家庭中都可以看到。如果你孝敬你的父母，虽然你没有用言语教导你的子女怎样孝敬父母，但你每日的生活行为都是在那里给你的子女一种实际的教育。你对你的父母尊敬顺服，你的子女天天看见你的行为，他们自己就很自然的领会了他们应当怎样对待父母。如果你对父母忤逆不孝，却教导你的子女孝敬你，他们不但不肯孝敬你，而且会在背后批评你说，『那有这种合算的事呢？你不孝敬你的父母，却叫我们孝敬你，那是办不到的事。』古人说，『其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。』就是这个意思。

传说某处有一个人素来不孝敬父母，他的母亲已经去世，老父亲却还健在。他爱他的妻子和儿女，却厌恶他的父亲。他听从妻子的话，不让老父亲同他们在一个桌子上吃饭。有一次他的父亲失手打破了一个饭碗，这件事更惹起他们夫妇二人的怒气，从那一天起，不再让他的父亲用碗吃饭。他给他的父亲豫备了一个罐头铁桶，把饭和菜盛在里面给他父亲吃。他和他的妻子儿女却用美丽的饭碗瓷盘吃饭。老父亲虽然十分难过，但因为自己寄居在儿子的荫下，也就敢怒而不敢言。有一天这个人从外面回家，看见他那八岁的小儿子一手拿·一把剪刀，一手拿·一个罐头铁桶，在那里用力剪开。他恐怕他的儿子割破了手，就吩咐他放下。但他的儿子却执意不肯放下。他问他的儿子剪这个罐头铁桶有甚

么用途。他那八岁的小儿子回答他说，『爸爸，我知道你的食量比我祖父的食量大，我今日发现这个罐头铁桶比我祖父吃饭用的那一个大得多，所以我赶快把它剪齐，好保存起来，到你老年的时候给你盛饭吃。』这个人听了他儿子所说的这句话，忽然醒悟过来，一面怕他到老年的时候要遭逢这种不幸的待遇，一面悔悟自己的错误过失，立时到老父亲面前去认罪，从此以后殷勤尽孝，曲意承欢。这个人总算幸运，遇见一个聪明可爱的小儿子，使他能以临崖勒马。大多数忤逆不孝的人遇不见这种聪明的儿子，只好到老年的时候和他们的老父亲同样的哀哭伤心了。

许多人因为他们的子女对他们忤逆不孝，斥责他们的子女，怨恨他们的子女忘恩负义，丧尽天良。实际他们所遭遇的，正是吃他们自己多年以前撒下的种子所结的果实而已。如果他们在二三十年以前在他们自己的父母面前不那样忤逆不孝，忘恩负义，丧尽天良，他们的子女大约也不会像今日这样对待他们。

在家庭中是如此，在社会中也是如此。一个人向来待人不顾信用，不说实话，崇尚诈术，玩弄手腕，他能希望别人信任他，靠托他，对他推心置腹，相见以诚么？一个人向来自私自利，不顾别人，甚至为自己得利益去损害别人，剥削别人，他能希望别人关心他，爱护他，在他有需要的时候帮助他，在他有危难的时候救援他么？一个人向来看见财物就红了眼，黑了心，习于舞弊营私，侵占攘夺，他能希望别人愿意和他共财共事，把财物责任交托他么？一个人向来×止轻佻，言语不洁，总喜欢拈花惹草，招蜂引蝶，他能希望别人尊敬他，高看他，接待他到他们的家中去么？一个人向来信口开河，说话不负责任，常常传述不确实的事，对人失信食言，他能希望他所说的话在别人心中有权威，有分量，使别人看他的一言重于九鼎么？一个人向来翻云覆雨，反复无常，与别人相交，常是今日良友，明日寇仇，他能希望得许多知心的朋友，与他同甘共苦共患难么？种下荆棘不会收葡萄，种下蒺藜不会收无花果。种下诡诈谎言，损人利己，贪婪偷窃，放荡淫乱，失信食言，卖主卖友，这一类的坏种子，也决不用希望能收得别人的信任，靠托，尊重，敬爱。经上的话是不能改变的『不要自欺，神是轻慢不得的；人种的是甚么，收的也是甚么。』

我们再注意一件事。——从约瑟践约送他父亲的遗体回迦南，到摩西携带约瑟的骸骨出埃及地，这其间约有二百年的距离。摩西能不忘记他远祖的遗命，在那样忙迫的关头，将约瑟的骸骨带出埃及，真是一件难能可贵的事。但约瑟孝亲践约的事迹一直流传在希伯来人中间，也是与这件事极有关系的。以色列人因为年深日久，或者能忘记先祖所说的话，但他们先祖所作的那一件可歌可泣的事，却极容易一代一代的传述下来。因·这一事实，就使约瑟的遗命也连带·铭刻在以色列人的心中。古今中外许多事实都告诉我们说，一个人的嘉言必须有懿行随·，纔能传流到久远，纔能使当时的人和后世的人深深的受他的感化。传道的人能把真理讲得清清楚楚固然是好，但他们有高尚圣洁的人生更是要紧，因为这种具体的事实最能帮助人把他们从他所领受的真理牢记在心中。当他们忘记了他的言语的时候，一想起他所作的事，便连带·想到他所讲的话了。

你看见有人受别人的信任，靠托，尊重，敬爱么？那并不是偶然的事。这种人付过相当大的代价。他们多年以来，战兢恐惧的生活。他们谨言慎行。他们不随便说话，不撒谎，不轻易允诺人甚么事，不信口传述他们不能证实的话。他们不用诈术，不要手腕，不带假面具，不作伪欺人。他们不存贪心，不取不义的财物，不亏负别人，不作损人利己的事。他们不说污秽的言语，与异性的人往来端庄谨慎，

他们对自己的配偶忠诚，不作鬼鬼祟祟不能告人的事。他们作事交友都有恒心，不轻易 \times 步，也不轻易中辍，不朝秦暮楚，也不见异思迁。他们孝敬父母，友爱弟兄，顾念邻舍，体恤朋友。他们殷勤作工，忠于自己的职务，坚守自己的岗位。他们不好高骛远，也不钓誉沽名，凡事都脚踏实地，说真话，作真事。他们因为这样作，曾受过损失。遭过误会，但他们专要讨神的喜悦，常常存敬畏神的心，不顾一切的困难，照·他们所看见的真理作去。神也真不亏负他们，使他们因·向他忠诚顺服，至终不但得了他的喜悦，也得了多人的敬爱信任。这又证明了经上的话是不能改变的：『人种的是甚么，收的也是甚么。』

一个投机说谎的少年人

『非利士人与以色列人争战，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的。非利士人紧追扫罗和他儿子们，就杀了扫罗的儿子约拿单，亚比拿达，麦基舒亚。势派甚大，扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。就吩咐拿他兵器的人说，「你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割体的人来刺我，凌辱我。」但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。拿兵器的人见扫罗已死，也伏在刀上死了。这样，扫罗和他三个儿子，与拿他兵器的人，以及跟随他的人，都一同死亡。』（撒下三十一1~6）。

『扫罗死后，大卫击杀亚玛力人回来，在洗革拉住了两天；第三天有一个人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前，伏地叩拜。大卫问他说，「你从哪里来？」他说，「我从以色列的营里逃来。」大卫又问他说，「事情怎样？请你告诉我。」他回答说，「百姓从阵上逃跑，也有许多人仆倒死亡，扫罗和他儿子约拿单也死了。」大卫问报信的少年人说，「你怎么知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？」报信的少年人说，「我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车马兵紧紧的追他。他回头看见我，就呼叫我。我说，我在这里。他问我说，你是甚么人？我说，我是亚玛力人。他说，请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕，臂上的镯子，拿到我主这里。」

『大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此，而且悲哀，哭号，禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿单并耶和华的民以色列家的人倒在刀下。大卫问报信的少年人说，「你是那里的人？」他说，「我是亚玛力客人的儿子。」大卫说，「你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？」大卫叫了一个少年人来，说，「你去杀他罢。」大卫对他说，「你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受膏者。」少年人就把他杀了。』（撒下一1~16）。

这个亚玛力的少年人一定是一个聪明人。他经过那片作过战的地方，看见扫罗的尸身，便从扫罗的尸体上将冠冕和臂镯取下来，送到大卫那里去报功。如果他诚诚实实的把事情的经过述说一遍，再把扫罗的冠冕和臂镯交给大卫，大卫一定会因为他保全扫罗的遗物，不致落到非利士人手中，给他赏赐。不幸他的聪明害了他！他 \wedge 造谎言，说他杀死了扫罗，同时他又说，他作这事是出于扫罗的请求。他既知道大卫所在的地方，又这样来报功，他一定不会不知道扫罗与大卫中间的关系，和大卫受扫罗逼迫追赶的事。他所以说这种话，就是想无论如何他只会有功，不会有过。如果大卫喜欢听说扫罗被杀呢，他便是杀死扫罗的功臣。如果大卫不喜欢扫罗被杀呢，他杀扫罗也没有甚么罪，因为是扫罗自

己请求他杀的。他虽然不确实知道大卫的心意，但他却在各方面都考虑得十分周到。他认为他的谎言如果成功，便可以得大赏，如果不幸失败，也不会受甚么损失。因为他觉得自己十分有把握，便毅然决然去作这一件投机的事。他万不料到大卫竟罪责他说，『你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？』到这时候他纔知道他所说的谎言不但没有给他一点利益，反倒使他受了大害。他悔恨自己不该这样投机说谎。但这时候他再也没有办法去挽回他所铸成的大错。他现在想承认他说谎的罪，证明扫罗并不是他杀的，也无法取信于大卫。他只有战栗恐惧·等候大卫的处置。接·他听见大卫叫了一个少年人来说，『你去杀他罢。』随后他又听见大卫对他说，『你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受膏者。』我们可以揣想他这时候心中痛苦悔恨的情形了。

这个少年人实在是相当的聪明。别的人从扫罗的尸身上取下冠冕和臂镯，也许要隐藏起来，以后寻觅一个机会再卖出去。他却明白王所戴的冠冕是除了王以外没有别人敢买敢戴的。他若隐藏这东西，不但丝毫没有用途，而且常有被发现遭危险的可能。他明白只有把这个冠冕送到大卫那里，是最安全最有利的办法。如果他只这样作，他一定会得赏赐。可惜他的贪心喉使他设法去讨更大的赏赉，因此他使用诡诈的方法去欺哄大卫，说出这段谎言来。结果是甚么呢？不但他本来可以得·的赏赐未曾得·，反倒把他自己的性命也赔了出去。『聪明反被聪明误，』这句话用在他身上真是合宜。

是，世界上只有聪明人会说谎。他们也会把各方面都想得十分周到，认为他们无论如何是不会吃亏的。可惜他们忘记了天上有一位憎恶谎言和诡诈的神。他们更不记念他的警告说，『口吐真言永远坚立，舌说谎话只存片时。』（箴十二19）『说谎言的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。』（箴十二22）一个人说的谎言无论如何周到，无论如何能使人看不破，总不能欺哄那位鉴察万事万人的神。他所打算的无论如何周密，只要神略一动手指，便全盘被破碎了。

许多人看诚实人为愚笨无用，却不知他们因诚实蒙了神的喜悦，实在比任何事都重要。神既喜悦他们，也一定赐福给他们。明明是危险，也会变为安全，明明是损失，也会变为利益。讨任何人的欢心也不如讨神的欢心，求任何人的援助也不如求神的援助。诚实人也许在人面前招厌恶，受损失，但在神面前他们却一定蒙悦纳，得福分。诡诈人也许在人面前受欢迎，得利益，但在神面前他们却一定招咒诅，受亏损。因为经上明明指示我们说，『说谎言的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。』

世上有许多人都像这个亚玛力的少年人一样。他们会利用各种机会求名渔利。他们会投机取巧，会说谎骗人。他们会迎合人的心理，讨人的喜欢。他们顾全得面面俱到。他们以为他们的计谋十分周密，进可以战，退可以守，无论如何，他们总不会吃亏，总不会受害。他们见那一种人就说那一种话，在甚么人面前就作甚么人。他们也许暂时能得一些利益尊荣，因此他们也就越发有恃无恐，得意洋洋，认为他们照这样作下去，可以无往不利。不料有一日神的震怒忽然临到他们，他们的狡计被人识破，他们的谎言被人揭穿，弄得身败名裂，后悔莫及。他们自以为聪明超人，实际他们却是愚蠢到极点。

从古至今，因说谎行诈遭遇失败招惹祸患的人真是数不胜数。这些事实本可以作众人的鉴戒，不料极大多数的人看见了这些事实竟丝毫不受警戒。他们想别人说谎言都会受害，惟独我这样作不但不会受害，而且要得·极多的利益，别人弄诡诈都会遭失败，惟独我这样作不但不会失败，而且一定要成功。他们的罪恶蒙蔽了他们的心，使他们『听是要听见，却不明白，看是要看见，却不晓得。』结果便一个继续一个的都投到祸患的深坑中去，虽然有人向他们大声疾呼，他们也掩耳不听，这是多么

悲惨的事阿！

我们应当急速觉醒。既知道神是恨恶谎言和诡诈的神，便应当弃绝这种罪恶，恨恶这种罪恶，如同神恨恶牠一样。决定心志，从今以后不存一点虚伪的意念，不说一句谎言，不弄一次诡诈。无论在甚么时候，甚么地方，总要存真诚的心，说真诚的话，作真诚的事。宁可因此遭损失，受羞辱，被逼迫，也决不惹神的震怒。

『说谎言的你必灭绝，好流人血弄诡诈的，都为耶和華所憎恶。』（诗五6）。

『诡诈的舌头阿，你爱说一切毁灭的话，神也要毁灭你直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。』（诗五十二4、5）。

『耶和華阿，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。诡诈的舌头阿，要给你甚么呢？要拿甚么加给你呢？就是勇士的利箭，和罗腾木的炭火。』（诗一二〇2~4）。

看这个为神作工的人

『我们向你们信的人是何等圣洁，公义，无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。』（帖前二10）。

一个为神作工的人没有地上的权柄和势力，却能领导一些人，使他们尊敬他，服从他，爱戴他；信任他，一个原因是神使用他，赐给他一种属灵的权威，同时神也感动众圣徒，使他们从心里敬爱他，听从他，另一个原因是他本身具有一种高尚的品德，使属神的人因·在他的身上看见神的圣洁公义，不能不从心灵的深处对他发出敬爱服从的意念来。这两个原因也实在是相连的。被重用的人一定活出圣洁高尚的人生来。有圣洁高尚的人生的人纔能被神所重用。这两件事是互为因果的。

保罗是一个被神重用也受圣徒尊敬爱戴的人。加拉太的教会接待他『如同神的使者，如同基督耶稣。』他们『若能行，就是把自己的眼睛剜出来给他，也都情愿。』（加四14、15）他在帖撒罗尼迦的时候。腓立比的教会『一次两次的打发人供给他的需用。』（腓四16）经上·述他在米利都与以弗所的长老们话别的时候的情形，有话说，『保罗说完了这话，就跪下，同众人祷告。众人痛哭，抱·保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。』（徒二十26~38）经上又记载他在该撒利亚的时候所发生的一件事说，『我们在那里多住了几天，有一个先知名叫亚迦布，从犹太下来。到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说，「圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。」我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说，「你们为甚么这样痛哭使我心碎呢？我为主耶稣的名不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。」保罗既不听劝，我们便住了口，只说，「愿主的旨意成就便了。」』（徒二十一10~14）看见这些记载，便知道那时候认识保罗的圣徒是怎样的敬爱他关心他了。

保罗这样蒙神重用并受圣徒的敬爱，决不是偶然的。他那种敬虔的人生使神不能不重用他，也使圣徒不能不敬爱他。寥寥的几句话就能充分的表明了他的人品德行。听他对帖撒罗尼迦的圣徒说，『我们向你们信的人是何等圣洁，公义，无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。』这极简单的几个字，『圣洁，公义，无可指摘，』里面包含了极多的意义。这几个字证明了保罗在财物上不苟且，不贪污，在男女的关系上没有丝毫光明不清洁的行为，与人同处没有少许的偏心，也不瞻徇一点情面，说出

话来绝对的负责任，守信用，不嫉妒任何强过自己的人，也不仇恨任何亏负自己的人，不轻易开口论断批评别人，也不随便发言炫耀夸张自己，谨守规则，服从法律，尊敬老人，爱护儿童，珍惜别人的财物，关心邻舍的休戚，不轻易发怒，不冒失开言，谦恭和蔼，温柔可亲，憎恶邪恶，喜爱善良，不只在大事上不沾染罪恶，就在最小的事上也不苟且疏忽。只有这种生活纔能符合『圣洁，公义，无可指摘，』这几个字。

也许有人要问说，『保罗这种自述究竟是否真确呢？一般人都喜欢自己夸耀自己，保罗是否也「未能免俗」呢？』我要回答这个问题说，保罗的自述绝对真确，因为他能提出两个见证来。这两个见证中的第一个是读他这封信的圣徒，『有你们作见证；』第二个是神，『也有神作见证。』这是何等有力的两个见证。保罗敢面对·帖撒罗尼迦的圣徒，请他们出来见证他的『圣洁，公义，无可指摘。』这足可证明他的自述是百分之百的真实，不然，他决没有这种勇气。他确实的知道他们找不出来他的缺点与恶行，他纔有胆量说这话。接·他提出来第二个见证——神。他不但敢请帖撒罗尼迦的圣徒出来为他作见证，他还敢请神出来为他作见证。这证明他的生活不但在人面前是那样『圣洁，公义，无可指摘。』就在他自己燕居独处，没有一个人在旁边的时候，也是同样的『圣洁，公义，无可指摘。』若不是这样，他决不敢请出神来为他作见证。在人面前无可指摘的，在神面前不一定能无可指摘。但在神面前无可指摘的，在人面前必定无可指摘。如今保罗在神和人面前都『圣洁，公义，无可指摘。』他一点都不踌躇的提出这两个见证来。这种为神作工的人焉能没有权柄和能力呢？

是，为神作工的人需要有恩赐，但比恩赐更重要的乃是德行。没有恩赐的人去为神作工，最不好的结果不过是没有很多的成就而已，他决不会羞辱神，败坏人。如果一个人有恩赐却没有德行，在一个时期内也许能作成许多事工，但日期一久，不但他所作的工要被他自己的恶行劣迹所拆毁，而且要使神受极大的羞辱，使许多人受他的大害。这种明显的事实，我们已经听见看见许许多多了。

今日一般教会中为神作工的人所追求的都是些什么呢？没有信仰没有生命的传道人根本不用提了。那些有信仰，有生命，愿意服事神的信徒，所注重的大多数都是入神学院，查考脚经，明白真理，读一些宣道法，教牧学，教会历史，巴勒斯坦地理，宗教比较学，希伯来文，希利尼文，再豫备几百篇讲章。他们以为这样一来，就可以成为神手中尊贵的器皿，神家中有用的忠仆。至于属灵的权威，圣洁的生活，在他们眼中根本就没有多大重量。这种人如何能被神重用，又如何能在教会中有伟大的感化力呢？

我们没有读过圣经中论到神的工人所说的话么？『作监督的必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导；不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财；好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。……监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。作执事的也是如此，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责备的地方，然后叫他们作执事。女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。』（提前三2~12）这段经文·述教会中的两种职分——监督与执事——和担当这两种职分的人所必须具有资格。在这里所·述的各种资格中，只有一两件是关于恩赐和工作的，其他各项都是关系德行和品格的。教会只有遵从神的命令，注重神要我们注重的，追求神要我们追求的，纔能蒙神赐福，

纔能看见神的荣耀。

看看今日大多数教会中的领袖们的生活，真令人欲哭无泪。说谎，欺骗，舞弊，营私，倾轧，排挤，分争，嫉妒，仇恨，谗毁，谄媚，逢迎，贪财，求名，行淫，纵欲，这种种的罪恶在他们中间已经成为很普遍的现象。在教会中领导人的既是这样，我们还能希望一般信徒比他们更好么？教会既腐化黑暗到这种地步，怎能不使神的名受人亵渎呢？又怎能不使一些幼稚软弱的信徒绊跌仆倒呢？

这一般人在神面前已经完全无用，只好被神废弃了。神为他自己的大名，一定还要豫备他自己的器皿。他怎样在古时废弃扫罗，兴起大卫，他今日也要照样兴起一般合他心意的人来。这些人也许有丰富的学识，超人的恩赐，也许没有这些。但他们一定有敬虔的人生，高尚的品格。就因为他们有这个最被神所注重的优点，神便能大大的使用他们，在他们身上彰显他的大能和荣耀。就因为他们有这个最被人尊重的德行，人便敬爱他们，信任他们，服从他们。他们因此也就成了世上最崇高伟大具有属灵的威权的人。他们能说保罗所说的话，能请出保罗所请出来的见证人——认识他们的圣徒，和鉴察万人心意的神——为他们作见证。神也要在他们身上行他在保罗身上所行的事。最后他们在基督显现的时候，也能得·保罗所要得·的赏赐。那该是多么荣耀多么快乐呢！

一个被人恨恶的先知

『亚兰国和以色列国三年没有争战。到第三年，犹大王约沙法下去见以色列王。以色列王对臣仆说，「你们不知道基列的拉末是属我们的么？我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来呢？」亚哈问约沙法说，「你肯同我去攻击基列的拉末么？」约沙法对以色列王说，「你我不分彼此，我的民与你的民一样，我的马与你的马一样。」』

『约沙法对以色列王说，「请你先求问耶和华。」于是以色列王招聚先知约有四百人，问他们说，「我上去攻取基列的拉末，可以不可以？」他们说，「可以上去；因为主必将那城交在王的手里。」约沙法说，「这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他么？」以色列王对约沙法说，「还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华；只是我恨他，因为他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。」约沙法说，「王不必这样说。」以色列王就召了一个太监来，说，「你快去将音拉的儿子米该雅召来。」以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上，各穿朝服，坐在位上，所有的先知都在他们面前说豫言。基拿拿的儿子西底家造了两个铁角，说，「耶和华如此说，你要用这角抵触亚兰人，直到将他们灭尽。」所有的先知也都这样豫言说，「可以上基列的拉末去，必然得胜，因为耶和华必将那城交在王的手中。」』

『那去召米该雅的使者对米该雅说，「众先知一口同音的都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。」米该雅说，「我指·永生的耶和华起誓，耶和华对我说甚么，我就说甚么。」米该雅到王面前，王问他说，「米该雅阿，我们上去攻取基列的拉末可以不可以？他回答说，「可以上去，必然得胜，耶和华必将那城交在王的手中。」王对他说，「我当嘱咐你几次，你纔奉耶和华的名向我说实话呢？」米该雅说，「我看见以色列民散在山上，如同没有牧人的羊群一般；耶和华说，这民没有主人，他们可以平平安安的各归各家去。」以色列王对约沙法说，「我岂没有告诉你，这人指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶话么？」米该雅说，「你要听耶和华的话：我看见耶和华坐在宝座上，

天上的万军侍立在他左右。耶和華說，誰去引誘亞哈上基到的拉末去陣亡呢？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，『你用甚么方法呢？』他說，『我去要在他們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。」

『基拿拿的儿子西底家前來打米該雅的險，說，「耶和華的靈從那里離開我與你說話呢？」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，和王的儿子約阿施，說，王如此說，把這個人下在監里，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，耶和華叫他說甚么，他就說甚么；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，『這裡不是還有耶和華的先知，我們可以求問他么？』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，却單單注意到米該雅。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，『這裡不是還有耶和華的先知，我們可以求問他么？』他果然想對了，因為他聽見亞哈回答他說，『還有一个人，是音拉的儿子米該雅，我們可以托他求問耶和華，只是我恨他，因為他指·我所说的豫言，不说吉语，单说凶言。』听了亚哈所说的这几句话，便可以曉得米該雅常對亞哈王說凶言，却從來不说吉言，所以招來亞哈的恨惡，以致這次他招聚眾先知時候竟不召米該雅。亞哈身為一國的君王，手中操·生杀予夺的大权，米該雅怎么竟这样胡塗，不但不说吉言讨他的喜悅，而且还說凶言招他的恨惡？照古人所說『明哲保身』的教訓講來，米該雅真是第一等胡塗的人。不，米該雅不但不是胡塗人，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，耶和華對我說甚么，我就說甚么。』米該雅雖然招了亞哈的恨惡，却蒙了耶和華的喜悅。这样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，他想法幫助米該雅不要固執取禍。他的愛心不是出于神

的爱，乃是出于肉体的爱。这种爱心几乎害了这一位忠勇的先知。幸而这位先知早已有了准备，早已下了决心。他回答那个使者说，『我指·永生的耶和华起誓，耶和华对我说甚么，我就说甚么。』这里我们又看见，作神的先知需要对神的使命和旨意有清楚的认识，万不可耳软心活，轻易听从别人所进体贴人不体贴神的劝告。看清楚了神的旨意以后，就当不顾一切的向前走去，说神要他说的话，作神要他作的事。不这样，就不能作神的先知，也不配作神的先知。

在这一段记载中有一件使我们不十分明白的事，就是米该雅进到亚哈面前，亚哈问他可以不可以去攻取基列的拉末，他为甚么竟也与那四百个先知说了同样的话？——『可以上去，必然得胜，耶和华必将那城交在王的手中。』大约是米该雅一时发了软弱，听从了那个使者的话。幸好这种软弱不过是一时的，不久他仍是刚强起来，说了神要他说的话。这种暂时的软弱一点不足以损害他。再读亚哈王的话——『我当吩咐你几次，你纔奉耶和华的名向我说实话呢？』——更看出来米该雅一向总是对亚哈说凶言，因此他这次说出吉言来，使亚哈不能信他的话是真实的，所以这样责问他。米该雅一受亚哈的责问，立时发觉了自己的失败。他毫不犹豫的从他的失败中站立了起来。他恢复了他素来的勇敢和忠诚。他照以往那样又说出凶言来。他说，『我看见以色列民散在山上，如同没有牧人的羊群一般；耶和华说，「这民没有主人，他们可以平平安安的各归各家去。」』这几句话分明是说以色列人的王要死去，因此众民成了没有牧人的羊。接·米该雅又将他所看见的事说出来。他述说他看见耶和华坐在宝座上，讯问天上的万军中有谁能去引诱亚哈到基列的拉末去阵亡。最后有一个灵出来，说他要到众先知口中作谎言的灵。耶和华允许了他，他便照所说的去作，于是这四百个先知都说了谎言，好去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡。

中文的译本里在这个『灵』字上面加了一个『神』字，说，『随后有一个神灵出来。』这实在是不适宜的。原文这里没有『神』字。这个字在旧约中有二百多处都译作『灵。』这里不当加上这个『神，』只应当像其他的地方一样译作『灵。』那么这个灵究竟是谁呢？注意这个灵所说的话：『我去要在他们众先知口中作谎言的灵。』若把主耶稣所说的话与『谎言的灵』这个名词对照一下，便可以明白几分了。我们的主对犹太人说，「你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎的人的父。」（约八44）也许有人问说，『魔鬼怎能进到神面前去与天上的万军一同侍立呢？』我们若记得约伯记上的·述，便可以明白了。『有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。』（伯一6，二1）这里明明有两处记载，论到魔鬼与众天军一同在神面前侍立。米该雅所看见的必是同样的情形。

这里又有一个问题发生了。『那四百个人既是先知，魔鬼怎能进入他们的口中去说话呢？』按理说，只有神的灵能藉·先知的口说话，魔鬼的灵不能也不敢进到先知的口中去。俗语说，『邪不侵正。』先知是神的仆人，自然是正人，邪灵怎么能侵犯他们呢？是，先知如果敬畏神，向神尽忠，邪灵决不能侵犯他们。但这四百个先知已经不再敬畏神，不再向神尽忠。他们只知道一味的讨亚哈的喜悦，因此神的灵已经离开他们，他们已经成为被神废弃的先知。他们已经与普通的人一样，甚至还不如普通的人。魔鬼的灵进入他们的口中，又有甚么可希奇的呢。

也许有人要为这四百个先知辩护说，『你怎么知道他们不再敬畏神，不再向神尽忠，神的灵已经离开他们，他们已经被神废弃了呢？』我有充分的理由证实我所说的话。容我们看看亚哈的为人，再

想想米该雅怎样对他说话，便可以认识这四百个先知的为人了。请读经上的记载——

『暗利的儿子亚哈行耶和華眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚。犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去事奉敬拜巴力。在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又作亚舍拉，他所行的惹耶和華以色列的神的怒气，比他以前的以色列王更甚。』（王上十六30~33）。

『耶洗别杀耶和華的众先知的时候，俄巴底将一百个先知藏了，每五十个人在一个洞里，拿饼和水供养他们。』（王上十八4）。

『耶和華的话临到提斯比人以利亚说，「你起来，去见撒玛利亚的以色列王亚哈，他下去要得拿伯的葡萄园，现今正在那园里。你要对他说，耶和華如此说，你杀了人，又得他的产业么？又要对他说，耶和華如此说，狗在何处舐拿伯的血，也必在何处舐你的血。」亚哈对以利亚说，「我的仇敌阿，你找到我么？」他回答说，「我找到你了；因为你卖了自己，行耶和華眼中看为恶的事。耶和華说，我必使灾祸临到你，将你除尽，凡属你的男丁，无论困住的，自由的，都从以色列中翦除。我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又使以色列人陷在罪里。」论到耶洗别，耶和華也说，狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉。凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。（从来没有像亚哈的，因他自卖，行耶和華眼中看为恶的事，受了王后耶洗别的耸动，就照耶和華在以色列人面前所赶出的亚摩利人，行了最可憎恶的事。信从偶像。）』（王上二十一17~26）。

亚哈在神面前真是一个穷凶极恶的人。他随从他的妻子去敬拜巴力，为巴力建庙，又在庙里为巴力筑坛，又作亚舍拉。经上说，『他所行的惹耶和華以色列的神的怒气，比他以前的以色列王更甚。』他又纵容他的妻子杀害耶和華的先知。此外他还行了一件极大的恶事，就是因为贪爱拿伯的葡萄园，纵容他的妻子用假见证害死拿伯，夺取了拿伯的葡萄园。这样穷凶极恶的一个王，只要是一个先知，见了他就不当不加以规劝警戒。以利亚是神的先知，他见了亚哈就加以责备劝戒，因此亚哈恨他入骨，称他为『我的仇敌。』米该雅是神的先知，他见了亚哈就『不说吉语，单说凶言，』因此招来亚哈的恨恶。那四百个先知怎样呢？看亚哈把他们都招聚了来，惟独不召米该雅，就足以知道这四百个先知平日一定都是顺·亚哈的心意说话，讨他的喜悦，为他祝福。这些人如果不作先知，他们的罪还可以轻些。如今他们作了神的先知，却不向神尽忠，不为神责备劝戒那个穷凶极恶的亚哈王，反倒在他面前阿谀取容，逢迎献媚，以致亚哈王作恶的胆量越来越大。这些先知不但再不能称为先知，简直可以称为神的仇敌。他们的景况到了这个地步，便已经不再是正人。耶和華的灵当然离弃了他们，他们也被耶和華废弃。撒但当然可以任意摆布他们，利用他们，谎言的灵自然也能随意进入他们的口，藉他们引诱亚哈上基列的拉末去阵亡。像以利亚和米该雅那样的先知，邪灵决不敢侵犯他们。不用说不敢进入他们的口中，根本就不敢挨近他们的身旁。就是因为这个缘故，米该雅纔能这样独清独醒的看见了那四百个先知所没有看见的事实，并且说出来那四百个先知所说不出的话语。

这是多么可叹的一件事！以色列人是神的选民。他们的王领导·他们犯罪的时候，全国四百个先知都堕落到这种地步，不敢忠心为神传话，不敢斥责罪恶，只会在亚哈面前说些善颂善祷的吉言，一方面避免亚哈的逼迫，另一方面还可以从亚哈得些好处，若没有以利亚和米该雅这两个忠勇可爱的先

知出来这样为神传话，几乎使人疑惑耶和华究竟是不是在以色列人中间了。

神是可称颂的！他在任何时代中，都有他自己的见证人和他所兴起的先知。他用他的灵膏他们，赐给他们属天的能力和勇敢，使他们作他的口，把他的旨意宣布出来，同时还藉此给人悔改的机会。如果人肯听他们的话语和警告，便可以勒马悬崖，不至跌得粉身碎骨。试想如果亚哈听信了米该雅的警告，想到耶和华已经命定降祸与他，不但不再出兵去攻打基列的拉末，而且谦卑俯伏在耶和华面前，痛哭认罪，离弃他所行的恶道，这一场大祸不是就可以脱免了么？如果他能这样作，他便知道米该雅不但不可恨，而且正是他最大的恩人。可惜！可惜！他不但不听信米该雅的话，而且还苦待他，吩咐人『将米该雅带回，交给邑宰亚们，和王的儿子约阿施，说，「王如此说，把这个人下在监里，使他受苦，吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。」』刚愎顽梗到这种地步，如何能不落在神的震怒之下呢？

这里还有一个值得我们注意的人——基拿拿的儿子西底家。这个人是四百个先知里的一个。当米该雅还没有来到以前，他造了两个铁角，拿到亚哈面前，说，「耶和华如此说，你要用这角抵触亚兰人，直到将他们灭尽。」这件事一定使亚哈心中十分喜乐，因为他这次出兵不但可以夺回以前所失的一座城邑，而且还要把亚兰人灭尽，这真是他意料不到的收获。他听了西底家的话，如何能不乐得心花怒放呢。他却不晓得这个说吉言的人正是把他送到死地的人。因为他信了这话，就决不肯罢休，这样，他也就一定要在基列的拉末阵亡了。喜爱一个送他到死地的人，却恨恶一个救他脱离死亡的人。亚哈真愚顽到了极点！

岂止亚哈一个人呢？从古至今不像亚哈一样的人能有几个呢？世上绝大多数的人都喜欢听顺耳的言语，却厌闻逆耳的言语，喜欢听奉承逢迎的言语，却厌闻警教责备的言语。狡诈的人明白了一般人的心理，便一味迎合人的心意，对人说些歌功咏德善颂善祷的话，使听的人乐得心花怒放，他们便藉此得些利益。听这些话的人不但再看不见自己的短处与危险，而且越发骄傲狂妄，一意孤行，最后陷入极大的祸患中。如果我们聪明一些，我们就应当赶快远离那些顺·我们的心意说话的人，同时也要亲近那些敢在我们面前责备我们，规劝我们，向我们进逆耳忠言的人，因为只有这种人纔真能帮助我们改过迁善，逃脱危险与祸患。可惜这种人从来就十分稀少。不用说在世界中不多有这样的人，就连教会里也没有多少；不用说在一般信徒中难得有这样的人，就连那些在教会中作领袖的人中间也没有几个。在亚哈面前歌功咏德善颂善祷的先知有四百个人，不计自己的利害，不顾别人的毁誉，只知道向神尽忠的先知只有一个人。古时在以色列国中是这样，今日在神的教会中仍然是这样的。

向神尽忠的先知当时就挨了打。『基拿拿的儿子西底家前来打米该雅的脸，说，「耶和华的灵从那里离开我与你说话呢？」』注意打米该雅的人不是亚哈的侍臣，乃是另一个先知。西底家既然也是先知，为甚么他还打先知米该雅呢？西底家所以打米该雅，主要的原因就是因为他是先知。如果他自己不是先知，他也许就不打米该雅了。容我们想想这个原因是甚么。西底家和那其余的先知都说亚哈这次出战必定得胜，米该雅却说亚哈这次出战要阵亡在战场上。西底家说的话若是对了，米该雅说的话就必定不对。米该雅说的话若是对了，西底家说的话就必定不对。如果西底家不打米该雅，便无异承认米该雅说的话都正确，同时也就等于承认他自己所说的是出于谎言的灵。纵使他不为别的事打米该雅，他因为自卫的缘故，也一定要打米该雅。他这样打了米该雅，便是对众人宣布说，『米该雅信

口开河，谗毁众先知，他应当挨打。』这样就证明不是四百个先知错了，乃是米该雅错了。亚哈的侍臣与米该雅没有这种利害的冲突，所以他们中间没有一个人起来打他。西底家与米该雅同是先知，也同说了预言，但他们所说的预言却是完全相反的，因此他们中间就发生了冲突，这种冲突使西底家不能不打米该雅。从古至今都是这样。神忠心的先知到处都不免被人恨恶，受人逼迫，但恨恶他们逼迫他们最甚的有两种人：一种是受了他们的责备警戒却不肯悔改的人，另外一种就是那些不忠心为神传话，却一味在人面前歌功咏德善颂善祷的先知们。作神忠心的先知真不是容易的事，他们要受到许多人的反对恨恶。但他们也是最有福的人，因为他们必要在神面前得·大的赏赐。那些惯于在人面前歌功咏德善颂善祷的先知，不但受不·人的恨恶和攻击，而且还能得许多人的称赞欢迎，但他们在神面前却要遭遇祸患，那种损失真是无法弥补的。我们的主清清楚楚的把这两种先知的结局摆在我们的面前，我们只要一读他的话就可以明白了。听他说——

『人为人子恨恶你们，拒绝你们，弃掉你们的名以为是恶，你们就有福了。当那日你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。』（路六22、23）。

『人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样。』（路六 26）。

弄巧成拙的耶罗波安

『所罗门的臣仆，尼八的儿子耶罗波安，也✕手攻击王。他是法莲支派的洗利达人，他母亲是寡妇，名叫洗鲁阿。他✕手攻击王的缘故，乃由先前所罗门建造米罗，修补他父亲大卫城的破口。耶罗波安是大有才能的人，所罗门见这少年人殷勤，就派他监管约瑟家的一切工程。一日耶罗波安出了耶路撒冷，示罗人先知亚希雅在路上遇见他；亚希雅身上穿·一件新衣，他们二人在田野，以外并无别人。亚希雅将自己穿的那件新衣撕成十二片，对耶罗波安说，「你可以拿十片。耶和華以色列的神如此说，我必将国从所罗门手里夺回，将十个支派赐给你，（我因我仆人大卫和我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷城的缘故，仍给所罗门留一个支派，）因为他离弃我，敬拜西顿人的女神亚斯他录，摩押的神基抹，和亚扪人的神米勒公，没有遵从我的道，行我眼中看为正的事，守我的律例典章，像他父亲大卫一样。但我不从他手里将全国夺回，使他终身为君，是因我所拣选的仆人大卫谨守我的律例诫命；我必从他儿子的手里将全国夺回，以十个支派赐给你。还留一个支派给他的儿子，使我仆人大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光。我必拣选你，使你照心里一切所愿的，作王治理以色列。你若听从我一切实吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。我必因所罗门所行的，使大卫后裔受患难，但不至于永远。」所罗门因此想要杀耶罗波安。耶罗波安却起身逃往埃及，到了埃及王示撒那里，就住在埃及，直到所罗门死了。』（王上十一26~40）。

『以色列众民见王不依从他们，就对王说，「我们与大卫有甚么分儿呢？与耶西的儿子并没有关涉；以色列人哪，各回各家去罢；大卫家阿，自己顾自己罢。」于是以色列人都回自己家里去了。惟独住犹大城邑的以色列人，耶罗波安仍作他们的王。罗波安差遣掌管服苦的人的亚多兰往以色列人那里去，以色列人就用石头打死他。罗波安急忙上车，逃回耶路撒冷去了。这样，以色列人背叛大卫家，直到今日。以色列众人听见耶罗波安回来了，就打发人去，请他到会众面前，立他作以色列众人的王；

除了犹大支派以外，没有顺从大卫家的。』（王上十二16~20）。

『耶罗波安在以法莲山地建筑示剑，就住在其中；又从示剑出去，建筑毘努伊勒。耶罗波安王心里说，「恐怕这国仍归大卫家。这民若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗波安，就把我杀了，仍归犹大王罗波安。」耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说，「以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难；这就是领你们出埃及地的神。」他就把金牛犊一只安在伯特利，一只安在但。这事叫百姓陷在罪里，因为他们往但去，拜那牛犊。耶罗波安在邱坛那里建殿，将那不属于利未人的凡民立为祭司。耶罗波安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。他在伯特利也这样向他所铸的牛犊献祭，又将立为邱坛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，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上坛烧香。』（王上十二25~33）。

『那时有一个神人奉耶和华的命从犹大来到伯特利，耶罗波安正站在坛旁要烧香。神人奉耶和华的命向坛呼叫说，「坛哪，坛哪，耶和华如此说，大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚；他必将邱坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。」当日神人设个豫兆，说，「这坛必破裂，坛上的灰必倾撒，这是耶和华说的豫兆。」耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说，「拿住他罢。」王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回。坛也破裂了，坛上的灰倾撒了，正如神人奉耶和华的命所设的豫兆。王对神人说，「请你为我祷告，求耶和华你的神恩典，使我的手复原。」于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说，「请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。」神人对王说，「你就是把你的宫中一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水；因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。』（王上十三1~10）。

『这事以后，耶罗波安仍不离开他的恶道，将凡民立为邱坛的祭司，凡愿意的，他都分别为圣，立为邱坛的祭司。这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。』（王上十三33、34）。

『那时耶罗波安的儿子亚比雅病了。耶罗波安对他的妻说，「你可以起来改装，使人不知道你是耶罗波安的妻，往示罗去，在那里有先知亚希雅，他曾告诉我说你必作这民的王。现在你要带十个饼，与几个薄饼，和一瓶蜜，去见他。他必告诉你儿子将要怎样。」耶罗波安的妻就这样行，起身往示罗去，到了亚希雅的家。亚希雅因年纪老迈，眼目发直，不能看见。耶和华晓谕亚希雅说，「耶罗波安的妻要来问你，因她儿子病了，你当如此如此告诉她；她进来的时候，必装作别的妇人。」

『她刚进门，亚希雅听见她脚步的响声，就说，「耶罗波安的妻，进来罢；你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。你回去告诉耶罗波安说，耶和华以色列的神如此说，我从民中将你高 \times ，立你作我民以色列的君，将国从大卫家夺回，赐给你；你却不效法我的仆人大卫，遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事；你竟行恶，比那在你以前的更甚，为自己立了别神，铸了偶像，惹我发怒，将我丢在背后；因此，我必使灾祸临到耶罗波安的家，将属耶罗波安的男丁，无论困住的，自由的，都从以色列中翦除，必除尽耶罗波安的家，如人除尽粪土一般。凡属耶罗波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃，这是耶和华说的。所以你起身回家去罢，你的脚一进城，你儿子就必死。以色列众人必为他哀哭，将他葬埋。凡属耶罗波安的人，惟有他得入坟墓，因为在耶

罗波安家中，只有他向耶和华以色列的神显出善行。耶和华必另立一王治理以色列，到了日期，他必翦除耶罗波安的家，那日期已经到了。耶和华必击打以色列人，使他们摇动，像水中的芦苇一般，又将他们从耶和华赐给他们列祖的美地上拔出来，分散在大河那边，因为他们作木偶，惹耶和华发怒。因耶罗波安所犯的罪，又使以色列人陷在罪里，耶和华必将以色列人交给仇敌。」』（王上十四1~16）。

『巴沙一作王，就杀了耶罗波安的全家；凡有气息的没有留下一个，都灭尽了，正应验耶和华藉他的仆人示罗人亚希雅所说的话。这是因为耶罗波安所犯的罪，使以色列人陷在罪里，惹动耶和华以色列的神的怒气。』（王上十五29、30）。

耶罗波安作以色列人的王是出于神。在他未曾与先知亚希雅见面以前，他决不会想到自己能作以色列人的王。当他在田野听见先知亚希雅告诉他说耶和华要把十个支派交给他管理的时候，他一定是惊喜交集，同时他也决不会不因耶和华的公义和威严而战栗，因为就连神所特别喜爱的大卫王的儿子所罗门犯了敬拜假神的罪，神也不肯宽容他，却把国位从他的手中夺去赐与别人。当他被以色列人拥戴为王以后，按理他一定要战兢恐惧的敬畏神顺从神了。不料他在作王以后，竟领·百姓拜起金牛犊来，这真是令人大惑不解的事。亲眼看见亲耳听见所罗门王因为离弃耶和华去敬拜假神因此受了神的咒诅，任何人也不敢再蹈所罗门的覆辙，何况耶罗波安是一个『大有才能的人』呢。这样的一个人应当比别人更明智，更有远见，更看得出来是非利害。他不会方纔看见所罗门因为悖逆神崇拜偶像以致失去国位，紧接·自己也走相同的这条道路。但事实就是这样，这又是怎么一回事呢？

我们详细查看一下他领·百姓拜金牛犊的动机，就知道他所以这样作，正是出于他自己的小聪明。他虽然作了十个支派的王，但罗波安却仍在耶路撒冷作犹太人的王；圣殿既在罗波安的势力范围内，那样，以色列人每年到耶路撒冷去献祭守节，便极容易想起他们的老王大卫和他的儿子所罗门来，纵使罗波安不劝诱他们，他们也极容易再归向他，如果罗波安再用好话劝诱他们，那更不用提了。他想到如果百姓再归向罗波安王，不但他自己的王位要失落，就连他的性命也难保全。在这种情形之下，他必须设法拦阻百姓，不容他们到耶路撒冷去，使百姓看不见所罗门所建的圣殿和罗波安王。他怎么办纔好呢？禁止百姓，不许他们到耶路撒冷去敬拜神，不但是势所不能，而且是理所不当。在以色列境内另建一座圣殿，纵使经济充裕，也不是短时间所能成功的。纵使建筑了圣殿，他也没有神的约柜。自弄聪明的耶罗波安竟想出一个最简易的方法，既不必出示拦阻百姓敬拜神，又不需要费财耗时建造圣殿，只需要豫备少量的金子，铸造两个金牛犊，一切的问题便完全解决了。

我们要问，『耶罗波安为甚么不制造别的偶像，却铸造金牛犊呢？』毫无疑问的，他记得亚伦在西乃山下为百姓铸造金牛犊的事。拿他对百姓所说的话——『以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难；这就是领你们出埃及地的神。』——与从前亚伦在西乃山下铸成金牛犊以后所说的话——『以色列阿，这是领你出埃及地的神。』——互相对照一下，便知道他所作的和他所说的话，完全是模仿西乃山下的那一幕。

这又希奇了！耶罗波安既知道以色列人在西乃山下拜金牛犊的事，难道他不知道神因为以色列人拜金牛犊便向他们发怒，想要把他们灭绝，幸有摩西为他们哀求，神纔收回他的怒气么？难道他不记得那一天以色列人中有三千人被杀么？（事见出三十二章）耶罗波安既知道这些事，为甚么还敢这样大胆领·百姓敬拜金牛犊呢？难道他不惧怕神么？

谁说耶罗波安不惧怕呢，不过他所惧怕的不是神，乃是罗波安王和以色列众百姓。他怕以色列人再归向罗波安，以致他轻者失去王位，重者丧掉性命，他却不怕惹神的忿怒。当他惧怕人的时候，他完全忘记了神。他不但忘记了神怎样向所罗门发怒，他也忘记了神怎样将十个支派赐给他，立他为以色列人的王，他更忘记了神藉·亚希雅所应许他的话——『你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。』当他想到摆在前面种种的危险的时候，他把神，和神的大能，神的威严，神的应许，都忘记得干干净净。他觉得他必须想办法，来维持他的王位与他自己身家性命的安全。既想不出正当的办法来，便只有不择手段，去作他所能作的任何事，于是他便铸造金牛犊，而且领·百姓敬拜金牛犊了。

这个办法是否有效用呢？有，有很大的效用。以色列人本来就喜欢敬拜眼睛所能看得见的，何况金牛犊又是他们的祖宗所敬拜过的。此外拜金牛犊对他们还有一样好处，就是他们可以少走许多路，少费许多钱，在北方的可以到但城去，在南方的可以到伯特利去，就近敬拜两个金牛犊中的任何一个。这比跋涉长途，耗费巨额的旅费，到耶路撒冷去拜神，实在好得许多。因为有这几个原因，百姓果真不到耶路撒冷去了。耶罗波安看见这种情形必是十分满意，认为他的办法虽然在神面前有亏欠，但他到底藉此保住了他的王位和他的身家性命，从此他和他的子孙可以长坐以色列的王位，又可以长享富贵了。他却没有想到他这样作是在神面前犯了大罪，因此要招来大祸。他只想到怕人，他却忘记了怕神。

耶罗波安犯了这样大的罪，神还是宽容忍耐他，给他留悔改的机会，差遣一个神人从犹大来到伯特利，在耶罗波安面前向坛呼叫说，『坛哪，坛哪，耶和如此说，大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚；他必将邱坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。』神人为要证明这事将来必定成就，还给耶罗波安一个豫兆——『这坛必破裂，坛上的灰必倾撒。』耶罗波安听见神人所宣布的咒诅，实在应当立刻悔改，拆毁邱坛，打碎金牛犊。可惜他不但没有这样作，反倒向神人发怒，从坛上伸手，吩咐他的臣仆说，『拿住他罢。』他这种顽梗刚愎的行为，使神不能不对他实行惩罚，因此使他所伸的手枯干，不能弯回，同时神人所设的豫兆也实现了——『坛也破裂了，坛上的灰倾撒了。』耶罗波安这时候纔开始惧怕，向神人呼求说，『请你为我祷告，求耶和华中神的恩典，使我的手复原。』使人为他祈祷，耶和中也听了神人的祈祷，使他的手复了原，仍如寻常一样。耶罗波安受了神的惩治，也蒙了神的怜悯，看见了神的威严，也晓得了神的慈爱。他应当立刻打碎金牛犊，拆毁为金牛犊所筑的坛，在神面前自卑认罪，从此领·百姓专诚敬拜耶和。如果他能这样作，神一定会赦免他以往的罪，赐福与他和他的子孙。

不幸得很！他受了这一次的警戒以后，并没有认罪悔改。因为经上记·说，『这事以后，耶罗波安仍不离开他的恶道，将凡民立为邱坛的祭司，凡愿意的，他都分别为圣，立为邱坛的祭司。这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。』耶罗波安领·百姓拜金牛犊的罪固然很大，但他受了警教以后仍不悔改的罪比以前所犯的罪更大，因此神的怒气便向他发作了。

耶罗波安果真信那金牛犊是神么？事实告诉我们，他并不这样信。看他在他儿子亚比雅患病的时候对他的妻子所说的话，便证明他的心中仍然知道只有耶和晓得未来的事。他说，『你可以起来改

装，使人不知道你是耶罗波安的妻，往示罗去，在那里有先知亚希雅，他曾告诉我说你必作这民的王。现在你要带十个饼，与几个薄饼，和一瓶蜜，去见他，他必告诉你儿子将要怎样。』耶罗波安的儿子病了，他为甚么不去求问他为金牛犊所立的祭司，却去求问先知亚希雅呢？这岂不是证明他心中明明知道金牛犊根本没有灵验，他所立的祭司也不会知道将来的事么？他记得多年以前先知亚希雅在田野奉耶和华的命对他所说的话，他也看见那些话都一一应验在他的身上，因此他嘱咐他的妻子，为他儿子的病去求问亚希雅，而且他确信亚希雅能将未来的事指示他，因为他对他的妻子说，『他必告诉你儿子将要怎样。』他所以这样信亚希雅的话，还是因为他知道亚希雅是耶和华的先知，耶和华会将一切未来的事指示他。根据这件事实，我们可以晓得耶罗波安并非不信耶和華是神，他也并非真信人手所造出来的那两个金牛犊。这无非是他所用的手段，藉此牢笼百姓，使他们不归向罗波安而已。

也许有人要问说，『耶罗波安既不是真心信靠那个金牛犊，他的罪不是可以减轻了么？』不，他这样作不但不能减轻他的罪，而且正是加重了他的罪，因为除去拜偶像的罪以外，他还犯了作伪欺骗的罪；往上说，他是欺骗了神，往下说，他是欺骗了全国的人民。如果他像埃及人那样，根本不认识耶和華，从心里就认为金牛犊是有灵验的神，因而敬拜牠，他所敬拜的虽然错了，但他究竟还是存了诚实的心，这样他的罪比较还可以轻些。如今他明明知道耶和華是神，而且遇见了困难的事仍去求问耶和華的先知，同时却上欺骗神，下欺骗人，领·以色列人敬拜金牛犊，他的罪便特别重了。

话又说回来了，耶罗波安既不信金牛犊有灵，为甚么他还这样领导·以色列人敬拜牠呢？这没有别的缘故，就是因为他怕以色列人背叛他，归向罗波安。这种惧怕的思想使他心慌意乱，头脑昏迷，于是他便采取了这样的一个下策，想藉此保全他的王位和身家的安全。结果是甚么呢？『你竟行恶比那在你以前的更甚：为自己立了别神，铸了偶像，惹我发怒，将我丢在背后。因此我必使灾祸临到耶罗波安的家，将属耶罗波安的男丁，无论困住的，自由的，都从以色列中翦除，必除尽耶罗波安的家，如人除尽粪土一般。凡属耶罗波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。』坏了！坏了！耶罗波安领·百姓敬拜金牛犊，本来是想藉此保全自己脱离危险和祸患，谁想结果竟因此招来了极大的危险和祸患，这种祸患比他原来所料想的大许多倍。弄巧成拙，自贻伊戚！我们想到这里，真不能不为他惋惜长叹了！

也许有人要问我说，『你只知道责备他弄巧成拙，只知道为他叹息，你能不能为他想出一条更好的道路，使以色列人不背弃他，不加害于他呢？』我想不出来甚么更好的道路，我也不用去想更好的道路。在耶罗波安面前清清楚楚的就摆·一条平坦的道路，这条道路十分容易走，而且十分安全。这条道路就是信靠的道路。耶和華既立耶罗波安作以色列人的王，如果神不废弃他，谁能夺去他的王位呢？如果神不许他死，谁能伤害他的性命呢？只要神叫他作以色列人的王，百姓虽然到耶路撒冷去，他们也不会背叛他，罗波安虽然劝说百姓，他的劝说也不会生效。请想神既能从众民中提拔他，使他作王，难道神就不能保守他，使他不失去王位么？起初所罗门要杀他，却没有达到目的，现今罗波安要杀他，又焉能成功呢？耶罗波安只要一信靠神，他便立时没有一点惧怕忧虑。神既立他为王，当然也必保守他，何况神还应许他说，『你若听从我一切所吩咐你的，遵守我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你，』呢？如果神没有藉·先知亚希雅给他这个宝贵的应许，他惧怕忧虑，或者还可

以说有几分理由。但现在他连半分的理由都没有了。他应当信神和神的应许。如果他能这样信，他使用不·自己去想任何方法来保全他的王位和他自己的安全，又何至领·百姓去敬拜金牛犊，使百姓陷在罪中，自己也取来这样大的祸患呢？自己想办法去维持王位和安全，需要绞脑汁，耗心血，实在是一件极不容易的事；信靠神和神的应许，却是一件丝毫不用费心费力的事。耶罗波安放·这一条省心省事安全平坦的路不走，却去走那条费心费事危险取祸的路，在他也许还认为自己聪明灵巧，他那里想到竟是弄巧成拙了呢？

耶罗波安犯罪取祸，有两个主要的原因，一个是惧怕人，一个是不信靠神；这两件事又是互为因果的。当我们惧怕人的时候，我们就不再会信靠神；当我们不信靠神的时候，我们就会惧怕人。有时候撒但把一个惧怕人的心放在我们里面，我们就再不会信靠神，因此便去犯许多的罪。又有时候撒但摇动我们信靠神的心，当我们不信靠神的时候，我们便开始惧怕人，因此我们便去想各样的方法，逃避从人来的危害。在这时候，撒但会引诱我们作各样违背神的事。

明白了这个真理，我们便应当时刻谨慎，不可容撒但把这两个意念中的任何一个放在我们的心中。我们必须看『惧怕人』和『不信靠神』是两样极可怕的大罪。我们必须知道这两样罪加给我们的损害决不在其他的罪恶之下。我们更必须知道如果我们犯了这两样罪中的任何一样，我们便会接连·犯许多别样的大罪，正像耶罗波安因为惧怕人，不信靠神，以致领·以色列人去敬拜金牛犊一样。因此我们一方面应当求神除去我们惧怕人的心，一方面应当求神增加我们信靠他的心，经上说，『惧怕人的陷入网罗；惟有倚靠耶和华的必得安稳。』（箴二十九25）我们不惧怕人，便不至陷入撒但的网罗；我们倚靠耶和华，便可以得享安稳。如果耶罗波安学会了这一样宝贵的功课，何至害了以色列全国的人，又害了自己的全家呢？

我们所信的神不是全能的么？天，地，海，和其中的万事，万物，不是都受他的管辖么？如果他帮助我们，谁能敌挡我们呢？如果他与我们同在，谁能加害于我们呢？纵使全世界的人都起来与我们为敌，只要神用他『永久的膀臂』护庇我们，我们仍是平安稳妥，不会受·丝毫的伤害。反过来说，如果我们凭自己的聪明智慧，为自己筹划安排得十分周到，使全世界的人都同情我们，都爱护我们，只要神向我们发怒，稍动一下他的小指，我们便要落在可怕的祸患中，在那时候没有一个人能搭救我们。我宁可得罪全世界的人，也不敢得罪神。如果我们都用怕人的心去怕神，用我们讨人喜悦的心去讨神的喜悦，用我们求人保护的心去求神的保护，用我们倚靠自己的聪明的心去倚靠神，我们便不会像耶罗波安那样弄巧成拙陷入祸患了。

『耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就绊跌仆倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕，虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。』（诗二十七1~3）。

『你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧；要敬畏耶和华，远离恶事；这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。』（箴三5~8）。

明智的大卫

『大卫王到了巴户琳，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示每，他一面走，一面咒骂，又拿石头砍大卫王，和王的臣仆；众民和勇士都在王的左右。示每咒骂说，「你这流人血的坏人哪，去罢，去罢。你流扫罗全家的血，接续他作王，耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙；现在你自取其祸，因为你是流人血的人。」』

『洗鲁雅的儿子亚比筛对王说，「这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。」王说，「洗鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒骂，是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫；如此，谁敢说，你为甚么这样行呢？」大卫又对亚比筛和众臣仆说，「我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。」于是大卫和跟随他的人往前行走，示每在大卫对面山坡，一面行走，一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。王和跟随他的众人疲疲乏乏的到了一个地方，就在那里歇息歇息。」（撒下十六5~14）。

好可恶的示每！不但乘人之危，作这种下井投石的事，而且诬陷大卫，说大卫流扫罗全家的血，接续他作王。那里有这种事呢？大卫不但没有流扫罗全家的血，而且没有流扫罗家中任何一个人的血。扫罗虽然那样嫉妒大卫，仇视大卫，苦害大卫，寻索大卫的命，使大卫受了多日的苦，但大卫始终不恨扫罗，更不肯加害于扫罗。虽然有两次神把扫罗交在大卫的手中，大卫只要一✕手，便可以取去扫罗的性命，但大卫竟不肯这样作。不但这样，在扫罗阵亡以后，大卫听见这个噩耗，还为扫罗和他的儿子哀哭，（撒下一）又厚待那些葬埋扫罗的基列雅比人。（撒下二4~7）当那两个叛徒利甲巴拿杀了扫罗的儿子伊施波设，拿·他的首级投奔大卫的时候，大卫立时向那两个叛徒发怒，砍断他们的手脚，并且将伊施波设的首级葬在他的元帅押尼珥的坟墓中。（撒下四）又过了些日子，大卫想起扫罗的儿子约拿单和他中间的友谊来，就寻访扫罗家中的人，既知道扫罗的一个孙子米非波设还在，便差人把他召到自己面前，把扫罗的田地都归还他，又叫他常和自己同席吃饭。（撒下九）把这一切事集合在一处，我们便看见大卫待扫罗和他全家真是仁至义尽。如今示每竟这样诬枉大卫，颠倒是非，淆乱黑白，任何人听见也不会不义愤填胸，想走过去把示每大打一顿。亚比筛那样心怀不平，请求大卫容许他走过去，割下示每的头来，正足以证明他是一个忠义的将军。我们同情他，我们更钦佩他。

大卫怎样回答亚比筛呢？他说，『洗鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒骂，是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫，如此，谁敢说，你为甚么这样行呢？』他又说，『我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。』受人的诬枉，自己不忿怒报复，有别人代他打不平，他还加以拦阻，并且说这是因为耶和华吩咐他来咒骂自己，这真是令人不解的事。有甚么不解呢？大卫确实说对了。示每来咒骂他，实在是耶和华吩咐他咒骂的。示每说的不错。他说，『你这流人血的坏人哪，去罢，去罢。』大卫是不是流人血的坏人呢？他是。我们清楚知道他是，他自己更清楚知道他是。如果他不是流人血的坏人，他的家中不会发生这一连串的祸患，自然他也不会遭遇今日所遭遇的事。示每说大卫流扫罗全家的血，他所说的不对。但大卫自己却知道他实在流过人的血——不是扫罗家中的任何人，乃是那忠诚的军士乌利亚。亚比筛觉得大卫这样受人咒骂太≡枉，大卫自己却明白他这样受人咒骂正是他所应得的，一点都不≡枉。

示每是否知道大卫谋杀乌利亚的事呢？我敢说你一定不知道，如果他知道，他决不会不把这件事提出来，当·大卫的面羞辱他，不然，他岂能放·真实的事迹不说，却去造未曾有的事去咒骂大卫呢？反过来说，本来没有的事尚且能造出来，实在有的事更不能不提出来了。如今示每丝毫没有提说这件事，我便敢说你一定不知道。亚比筛是否知道这件事，我便不敢断定了。约押知道这件事，因为这事是他帮助大卫作成的。先知拿单也知道这件事，因为他奉了耶和華的命令去为这事责备大卫。此外有没有别人知道这件事，我们就无法确说了。也许亚比筛根本不知道这件事，他听见示每称大卫为『流人血的坏人，』当然他为大卫忿忿不平。也许亚比筛知道这件事，但他听见示每说大卫流了扫罗全家的血，他便只想到这根本是有的事，便替大卫呼，因此想去杀死那个诬良为恶，血口喷人的示每。但大卫却心中十分明白他自己是一个『流人血的坏人，』他心中只想到他杀害乌利亚的事，因此他未曾注意示每诬骂他，说他流扫罗全家的血。他只想到自己是『流人血的坏人，』便承认他应当受示每的咒骂，也承认示每这样咒骂他是耶和華所吩咐的。

大卫所说的话实在对了。他说，『我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢，因为这是耶和華吩咐他的。或者耶和華见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。』示每这样咒骂大卫，实在是令人难以忍受的事。但儿子背叛父亲，不但夺取父亲的王位，而且还要置父亲于死地，岂不更令人难以忍受么？大卫既能忍受押沙龙的叛变，当然更能忍受示每的咒骂了。但大卫所以能忍受这一切，还是因为他深深知道按他所犯的罪他应当忍受这一切。他既不怨神，也不尤人。他觉得他应当受神的惩罚，也应当受人的咒骂。因此他能这样逆来顺受，不但自己不向示每发怒，还禁止亚比筛替他泄忿。至于他所说『或者耶和華见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我，』这几句话虽然是大卫的推测和希望，但这里面确实是有真理的。譬如说，我们的小孩子犯了错，惹了祸，我们责备他们，惩罚他们，他们承认自己应当受责备惩罚，便驯顺安静的忍受，请问我们这作父母的人看见这种情形，是不是要因此立时发出怜悯的心，止息责备和惩罚，而且加以抚慰呢？反过来说，他们受责备惩罚的时候，仍然态度强硬，觉得自己屈不幸，甚至顶撞反抗，毫无疑义的，他们要因此多受一些痛苦和责打。如果大卫听见示每咒骂他，就向示每发怒，向示每施行报复，那就证明他还没有看见自己是应当受咒骂的，那也就是说他没有在神面前深深的自卑，因此不肯温柔驯顺的忍受神的责备和管教，那样，神就只有继续·责备管教他。但他甘心忍受了这一切，就使神不能不收回他的怒气，也不能不减轻他的责罚，这样，大卫便因·受示每的咒骂而蒙福了。

我们有时也会遇见大卫所遇见的事。有人侮辱我们，打击我们，枉我们，咒骂我们，将我们所没有作过的恶事加在我们身上。这使我们心中忿恨，使我们心中不平。我们认为如果他们所说的是我们确实犯过的罪恶，我们便心悦诚服，闭口无言，因为『我们所受的与我们所作的相称。』但人若把我们所未曾作过的恶事加在我们身上，把我们所不当受的恶名归给我们，诬枉我们，枉我们，我们便不能甘心忍受，必须立时起来为自己分诉，为自己辩白，而且要向那枉我们的人施行报复，纵使不使他们受痛苦，至少也要使他们承认他们是对不起我们，使他们向我们道歉，使他们在众人面前为我们挽回我们的名誉所受的损失。但这件事是否容易作到呢？那屈我们的人既能把我们所未曾作过的恶事加在我们身上，他们便决不会是公义正直的人。要想藉·我们的分诉辩白使他们回心转意，自认错失，向我们道歉，在人面前承认他们是枉了我们，那如何能作得到？这件事既作不到，我们却

偏偏希望作到，那样我们便不免不择手段，去作圣徒所不当作的各样恶事了。结果是甚么呢？我们不但没有将别人加在我们身上的恶名除掉，而且还实际犯了罪恶。这时如果我们能勒马悬崖，幡然悔悟，那还算不幸中的大幸，如果我们到了这种地步，仍不在神面前自卑认罪，痛心悔改，我们一定要远离神，背叛神，堕落到不堪设想的地步。

我们有没有方法逃避这种危险呢？有，那就是存大卫所存的心，常想到自己在神面前的亏欠和罪恶。我们在遭遇别人侮辱咒骂的时候，应当想到他们所说的那些恶事虽然是他们所揣想所造的，但我们在神面前确实是犯过罪作过恶的人，因此也实在是应当受人侮辱和咒骂的。既是这样，我们何必因为别人侮辱咒骂便生气呢？再进一步说，如果我们澈底认识了自己在神面前是何等的败坏邪恶，可憎可耻，我们便会觉得别人无论怎样侮辱我们，咒骂我们，都是我们所当受的。就是有人想要替我们讲理，为我们伸冤，我们也要对他们说，『由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。』

如果我们能像大卫这样存心，这样忍受别人加给我们的侮辱咒骂，我们将要少犯多少罪，少吃多少苦，少惹多少祸。不但这样，我们还要因此一日比一日更圣洁，一日比一日更蒙福，因为神要藉这一切炼净我们的渣滓，磨去我们的棱角，使我们学会了谦卑，忍耐，信靠，顺服。迟早总有一天我们要清清楚楚的明白圣经上的一些真理——

『神哪，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的头；我们经过水火，你却使我们到丰富之地。』（诗六十六10~12）。

『人的忿怒要成全你的荣美；人的余怒你要禁止。』（诗七十六10）。

『至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。我的仇敌阿，不要向我夸耀；我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他，直等他为我辨屈，为我伸冤。他必领我到光明中，我必得见他的公义。』（弥七7~9）。

『我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的旨意被召的人。因为他豫先所知道的人，就豫先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。豫先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。』（罗八 28~30）。

两个被人出卖的人

『他们坐下吃饭，~~目~~观看，见有一伙米甸的以实玛利人从基列来，用骆驼驮香料，乳香，没药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说，「我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有甚么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。」众弟兄就听从了他。有些米甸的商人从那里经过；哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人；他们就把约瑟带到埃及去了。』（创三十七25~28）。

『法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说，「像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得呢？」法老对约瑟说，「神既将这事指示你，可见没有人像你这样有聪明，有智慧；你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，惟独在宝座上我比你大。」法老又对约瑟说，「我派你治理埃及全地。」法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，

又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说，「跪下。」这样，法老派他治理埃及全地。』（创四十一37~43）。

『约瑟的哥哥们见父亲死了，就说，「或者约瑟怀恨我们，照·我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。」他们就打发人去见约瑟，说，「你父亲未死以前，吩咐说，你们要对约瑟这样说，从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶，如今求你饶恕你父亲的神的仆人的过犯。」他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前，说，「我们是你的仆人。」约瑟对他们说，「不要害怕。我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们，和你们的妇人孩子。」于是约瑟用亲爱的话安慰他们。』（创五十15~21）。

『当下十二个门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长说，「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们就给了他三十块钱。从那时候他就找机会，要把耶稣交给他们。』（太二十六14~16）。

『说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人，带·刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。那卖耶稣的给了他们一个暗号，说，「我与谁亲嘴，谁就是他，你们可以拿住他。」犹大随即到耶稣跟前，说，「请拉比安，」就与他亲嘴。耶稣对他说，「朋友，你来要作的事就作罢。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。』（太二十六47~50）。

『到了早晨，众祭司长和民间的长老家商议，要治死耶稣，就把他捆绑，解去交给巡抚彼拉多。这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来，给祭司长和长老，说，「我卖了无辜的人的血，是有罪了。」他们说，「那与我们有甚么相干？你自己承当罢。」犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来，说，「这是血债，不可放在库里。」他们商议，就用那银钱买了户的一块田，为要埋葬外乡人。所以那块田直到今日还叫作血田。』（太二十七1~8）。

『那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来说，「弟兄们，圣灵藉大卫的口，在圣经上豫言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的人都知道这事，所以按·他们那里的话，给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思。』」（徒一15~19）。

『你们当以基督耶稣的心为心：他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以致于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名；叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。』（腓二5~11）。

雅各的儿子约瑟和主耶稣都是被人出卖了的人，而且都是被至近的人所卖。约瑟是被他的十个哥哥所卖。主耶稣是被他的一个门徒所卖。两个人都因为被人所卖，以致受了许多痛苦；约瑟多年为奴坐监，主耶稣受凌辱，遭鞭打，被钉在木头上丧了命。但两个人的结局却都是因此被升为高，不但自己得了福分和荣耀，还使许多人因·他们得了福。约瑟作了法老朝廷上的宰相，在丰年的时期储存了大批的食粮，及至荒年临到的时候，藉·这些食粮不但保全了埃及全国人的性命，而且保全了他父亲一家人的性命。主耶稣被神立为君王和救主，神藉·他的死和复活成全了拯救人类的大工，神也使他

将来在他所设立的永存的天国中作王。不可胜数的人因·他得了永生，将来在天国中享受永远的福分，他自己也因·顺服至死，且死在十字架上，所以被神『升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。』这两个人都是被至近的人所卖，都遭遇了患难痛苦，但也都升到了高处，都得了荣耀和权柄，都使许多人得了福。看到他们两个人的终局，我们便晓得那卖他们的人不但未曾害了他们，反倒成全了他们，把他们送到荣耀里。那真正受害的不是他们两个人，乃是那出卖他们的人。

我们想一想约瑟的十个哥哥在认出约瑟以后的那些日子的心情罢。他们是怎样的懊悔，怎样的自恨，怎样的惭愧，怎样的惧怕。任何人不能想到约瑟会对他们那样宽大。虽然他们听见了约瑟所说的那种宽恕他们的话，他们实在信不及约瑟会一点都不念旧恶。他们想约瑟因为怕老父亲伤心，所以暂时容忍他们，等到老父亲一死，他一定要向他们施行报复。雅各到埃及的时候是一百三十岁，他去世的时候是一百四十七岁。（创四十七9、28）这十七年之久，约瑟的十个哥哥一定是过·愁苦惧怕的日子。听他们所说的话，便可以晓得他们那些年间的心境。『约瑟的哥哥们见父亲死了，就说，「或者约瑟怀恨我们，照·我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。」』十七年真不是一个短的时期。约瑟从被卖到波提乏的家中为奴，直到他被召到法老面前被立为宰相，其间不过只有十二年。（创三十七2，四十一46）约瑟在这十三年中间所受的，不过是一些外面的苦难，他十个哥哥在这十七年之间所受的，乃是内心的痛苦——惭愧，懊悔，自责，惧怕，这些意念充满他们的胸间，特别是想到老父亲死去以后，他们所要遭遇的报复，真会使他们心胆俱裂。请想约瑟是埃及国的宰相，位在『一人之下，万人之上，』他可以随意生杀予夺，他可以把他们十个人都下在监里，使他们饱尝铁窗的风味；他也可以夺去他们一切的财产，使他们都沦为乞丐；如果再严重一些，他也可以把他们置于死地。那十七年之久，他们一定心中常常因此恐惧忧虑。虽然约瑟是那样心宽量大，而且深深明白神的心，后来不但不向他们施行报复，反倒恩待他们和他们的妇人孩子，但在那十七年的长时期中，他们心中所受的痛苦，也足彀他们受的了。

加略人犹大所遭遇的就更凄惨了。他看见耶稣被定了死罪，就后悔起来。他的良心在他里面斥责他。他实在忍受不住，只好把已经到手的三十块钱送回到祭司长和是老那里去，要向他们换回来他的主。他对他们说，『我卖了无辜的人的血，是有罪了。』他希望藉·把钱退回给他们，把主耶稣换回来，可以减轻他的罪戾。不料事情并不照他所想的那样容易。他们对他说，『那与我们有甚么相干？你自己承担罢。』这两句话更加深了他的痛苦。他更清楚的看见他必须承当他自己的罪。他苦痛到了极点，他没有法子再活下去。他只好走了这条最凄惨最可怜最羞辱的道路——『把那银钱丢在殿里，出去吊死了。』

我们若再读一下主耶稣论到犹大的话，就更使我们心惊了。他说，『人子必要去世，正如经上指·他所写的。但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。』（太二十六24）作主耶稣的使徒，跟随主三年之久，本是最有福的人，本可以承受一种最大的荣耀和使命。『耶稣说，「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。」』（太十九28）犹大本来是列在这十二个大审判者里面的，不幸他竟丢弃了这贵重的位分，走上了那最凄惨最羞辱的道路，这是多么可惜的事阿！

雅各的十个儿子虽然出卖了弟弟，到底他们还存了一分善心，没有把约瑟置于死地。这还是因为他们听了四哥犹大的话——『我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有甚么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。』就是这一点善念，使他们全家都保全了性命。如果他们那一天把约瑟置于死地，到全地遭大饥荒的时候，他们没有地方去买粮食，就只有坐以待毙了。作恶的时候存了一点善念，还有这么大的好处，人何苦让罪恶充满自己的心，不存一点善念呢？

加略人犹大卖主的时候存心就狠毒万分了。犹太人处心积虑要杀害耶稣，这是十二个门徒都清楚知道的。马太记载这事说，『那时，祭司长和民间的长老，聚集在大祭司称为该亚法的院里，大家商议，要用诡计拿住耶稣杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕百姓生乱。』（太二十六3~5）在这种情势之下，犹大一定晓得，如果耶稣落在犹太人的手里，必定被他们害死，他却忍·心去出卖他的主。他的心比约瑟的十个哥哥更狠毒，不希奇他的结局是那样凄惨了。

那被人出卖了的约瑟和耶稣后来怎样了呢？一个在法老的朝廷里作了宰相，一个被神立为君王和救主，将来在他所立的永存的天国中永远作王。那卖人的人不但没有害成他们所卖的人，反倒把他们所卖的人送到了高处和荣耀，这真是他们始料不及的。卖人的人以为自己聪明绝顶，其实是愚蠢万分；被卖的人在一般人眼中看来是不幸到极点，其实他们是最幸福的人。如果没有人卖他们，那纔真是他们最大的不幸呢。

圣经上的豫言告诉我们说，『末世必有危险的日子来到：因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，毁谤，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这等人你要躲开。』（提后三1~5）主耶稣的十二个门徒中只有一个犹大，一千几百年来的教会中，不断有许多人步·犹大的后尘，末世的教会中不可胜数的犹大。他们为自己的利益，尊荣，地位，前途，名誉，安全，不惜出卖主耶稣和他的门徒。犹大卖了耶稣以后还肯后悔，把那三十块钱拿回去给祭司长，求他们把耶稣还给他。末世那些卖主的人，不但不肯后悔把钱拿回去，而且用这些钱吃喝享用。他们比犹大更狠毒，他们的结局也一定比犹大更凄惨。

有许多为神作工的人因为怕被人出卖，所以胆怯畏缩，当作的工不敢作，当说的话不敢说，当讲的道不敢讲。他们怕犹大却不怕神。比这个更令人痛心的，就是有些人因为想避免被人出卖，竟自己也去卖主卖友。这些人卖主卖友并不是因为想要求名求利，乃是为了自卫，在我们想他们的罪似乎比那些为求自己的名利而去卖主卖友的人轻些。其实他们既知道卖主卖友是神所憎恶的行为，却仍这样去作，他们的罪决不会在那些为名为利卖主卖友的人以下，因此他们的结局也决不会更好些。如果他们悬崖勒马，急速悔改，因为他们的心不像那些为名为利卖主卖友的人那样狠毒邪恶，还可以得主的赦免宽宥。如果他们不赶快认罪悔改，重新作人，他们的结局就只好像犹大一样了。

我们应当明白为主的名被人出卖不但不是损失，而且是利益，因为我们能藉·被人出卖，进到主为爱他的人所豫备的荣耀里。为主的名和主的道，并主的工，被人出卖，不是不幸，正是大幸。如果我们因为怕被人出卖，而失去了对神的忠心，别人出卖不了我们，我们却自己出卖了自己，因为我们不但失去了主为爱他的人所豫备的荣耀和冠冕，而且要陷在痛苦和祸患里，那纔真是最可怕的事

呢！

我们还要知道一件事，就是被人出卖也必须得到神的许可。如果神不许可，即或有人想要卖你，也卖不了。犹大能卖耶稣，正是因为所定的日期已经来到。比那日再早些，神的时期还没有到。比那日再晚些，神的时期又已经过去。不早不晚，他就在神所安排使耶稣替人死的那日的前一天，把耶稣交给了祭司长和长老们。主耶稣也就在犹太人杀羔羊的那一天，被犹太人钉死在木头上，成就了旧约上所豫言的。从此我们可以看出来，神不许可，人卖不了我们，神的日子未到，人也卖不了我们。如果神许可人卖我们，神的日子也已经临到，那样，我们被卖的那一天，正是我们进入荣耀的开始。我们焉可设法逃避呢？

一个卖了自己的人

『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，現今正在那園里。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儿子耶羅波安的家，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里。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，受了王后耶洗別的箝動，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）。

在前一篇里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。』經上另有一段話也證明瞭這個真理——

『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。」他們却不聽從，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，敬拜天上的万象，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

他们『卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气，所以耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们。』是，行耶和华眼中看为恶的事就是出卖了自己。亚哈因为犯罪，行耶和华眼中看为恶的事，便出卖了自己。以色列人因为犯罪，行耶和华眼中看为恶的事，便出卖了自己。无论甚么人犯罪，行耶和华眼中看为恶的事，就出卖了自己。世界上有些出卖别人的人，也有些被人出卖了的人，但出卖自己的人却多得像海边的萨那样不可胜数。

出卖自己是最普遍的事，也是最容易的事。我们只要犯罪，只要行耶和华眼中看为恶的事，便是出卖了自己。亵渎神，反对神，与神为敌的人，是出卖了自己。骄傲狂妄，自高自大的人，是出卖了自己。说谎言行诡诈的人，是出卖了自己。心存贪念，用不义的方法去得财物的人，是出卖了自己。思想淫邪，行为污秽的人，是出卖了自己，忤逆不孝，使父母伤心受苦的人，是出卖了自己。得了别人的恩惠，不知道感激图报，甚至翻脸以恩人为仇敌的人，是出卖了自己。见别人得好处就心存嫉妒的人，是出卖了自己。心中充满仇恨，口里吐出恶言，行为强暴凶狠的人，是出卖了自己。用计谋陷害别人，为自己求利益的人，是出卖了自己。压迫别人，欺凌别人，作威作福，横行霸道的人，是出卖了自己。得过神许多恩惠，但为趋利避害，便背叛神离弃神的人，是出卖了自己。为自己的利益，尊荣，地盘，前途，而卖主卖友的人，是出卖了自己。总起来说，一切存心邪僻，说话诡诈，行事不义，抵抗神的旨意，违背神的命令的人，都是出卖了自己。这些出卖自己的人早晚都要落在祸患中，早晚都要遭遇神的忿怒。那时他们要悔恨，要哀哭，但是已经太迟了。

出卖自己比出卖别人容易得多。出卖别人需要有可出卖的人，也需要有适当的机会，还需要有肯出价钱的人。这几件事中间缺了一件，便卖不成功。但出卖自己却不需要这些。一个人随时可以出卖自己，随地可以出卖自己。就是因为这个缘故，出卖自己的人比出卖别人的人数目更多。也就是因为这个缘故，我们需要时刻谨慎，切不可出卖别人，我们更需要加倍谨慎，切不可出卖自己。

野瓜有毒

『以利沙又来到吉甲，那地正有饥荒；先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说，「你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。」有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜，回来切了，搁在熬汤的锅中，因为他们不知道是甚么东西。倒出来给众人吃，吃的时候都喊叫说，「神人哪，锅中有致死的毒物，所以众人不能吃了。」以利沙说，「拿点面来。」就把面撒在锅中，说，「倒出来给众人吃罢。」锅中就没有毒了。』（王下四38~41）。

遭遇饥荒的时候，人因为食物不足，到处去寻找可吃的东西，这本是当然的事。但是摘了一兜野瓜，『不知道是甚么东西，』就切了搁在熬汤的锅中，这也未免太愚昧冒失了。地里所生长的植物有许多可吃的，也有一些不可吃的，有足以养人的，也有足以杀人的，这是任何人都知道的。人所吃过或人所常吃的东西，我们知道牠们的名称，认识牠们的形状，放心大胆去吃，决不会有甚么危险。但生长在田野的野瓜，既不是人栽种专用以作食物的，又『不知道是甚么东西，』纵使因为食物不足的缘故，不忍弃掉牠，至少也应当向别人讯问一下，这种东西有没有人吃过？吃了有没有害处？再进一步说，假使没有一个人认议，也当先煮一点，尝尝牠的滋味，或先给一只狗吃，看看那只狗会不会中毒。如果狗吃了不受害，再让人吃。怎好既不讯问，又不试验，『不知道是甚么东西，』就『切了搁

在熬汤的锅中，』而且『倒出来给众人吃』呢？幸好众人吃了不多，就觉出牠的毒性，又幸好有先知以利沙在那里。假使那一天以利沙不在那里，众人又多吃了一些，那『致死的毒物』岂不要毒死许多人么？忍饥受饿固然不好，但中毒殒命岂不更糟了么？摘野瓜给饥饿的人吃，本是好事，但因此使吃的人中毒而死，岂不是爱人反倒害了人么？

我们不应该专责备那摘野瓜的人，摘野瓜的人固然是愚昧冒失，但是那些吃的人岂不也有错处么？经上明明记·说，『因为他们不知道是甚么东西。』既然不知道是甚么东西，为甚么连问也不问一下，就大胆去吃。不是园子中种植的，也不是市肆上买来的，乃是野地摘来的，又『不知道是甚么东西，』怎么能不讯问，也不试验，大家就一齐大胆去吃？如果那天他们都因为吃野瓜中了毒，丧了命，我不责备那个摘野瓜的人害了他们，我只承认他们自己害了自己。

今日的教会中也发生饥荒了！许多的信徒『饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因听不见耶和華的话。』多少信徒需要神的话使他们饱足，使他们得能力，智慧，喜乐，安慰，但那些应当『按时候分食物』的传道的人竟没有食物可分。他们因为自己的生命枯干，（有的人甚至没有生命，）因为贪爱世界，因为要讨人的喜悦，因为陷在罪中，或是因为其他种种的原因，以致神不使用他们。他们不能讲神的话，不会讲神的话，或是不敢讲神的话。分食物的人没有食物可分，需要食物的人却是仍然需要，而且他们因为许久吃不饱的缘故，需要越来越增加，越来越急切。家中负责任豫备食物的人既然豫备不出食物来，那样，他们只好到田野去掐菜了。因为没有食物可吃，到田野去掐菜，并不是不可作的事，但『不知道是甚么东西，』就摘了回来，『切了搁在熬汤的锅中，』却是一件极危险的事。今日的教会里不是有许多这一类的事么？一些信徒听见别人讲一种道理，并『不知道是甚么东西，』也不仔细向那些有经验的人讯问一下可吃不可吃，更不晓得试验一试验有毒没有毒，就急急忙忙的吃了下去。如果所听的是一种好的道理，当然可以得·许多益处，不幸所听的是一种错误的道理，这样一吃，就难免中毒受害了。

今日教会中的野瓜是何等的多呢！许多讲道的人本来不信基督，不信圣经，只为一些名利地盘，便不惜用▲造的言语欺哄那些没有真理知识的人。这种人口中所结的野瓜是最有毒的东西。多少人因为吃这种野瓜中了剧毒，受害到不可挽救的地步。除了这些人以外，还有一些讲道的人，也许是很热心的，可惜他们对于圣经中的要道没有用过很深的功夫，凭·自己一知半解，牵强附会，断章取义的，去讲出一些新奇的道理来。这些人当中有的是热心，但缺乏知识，也有的是为标奇立异，还有的人是自己先受了欺骗，并不自觉，还去这样教导别人。比这些更令人痛心的，就是许多人自己并未曾真实蒙选召，被差遣，不过是为了利益饭碗，或是看见神的仆人们受信徒的爱戴尊敬，因而羡慕他们，也就效法他们出来讲道。还有的人作工是出于嫉妒分争，这些人自己也未必信他们自己所讲的道，这种人比那些有热心却没有知识的更可怜，更危险。因为那些有热心却没有知识的人在神面前存心是正直的，所以神迟早会使他们明白他们的错误，因而醒悟过来。惟有这些存心不正的人是一点希望也没有。他们根本就不想求明白。今日传道的人中间，有不少就是这样的人。他们不是要为神作工，更不想怎样能帮助人，他们惟一的目标就是求自己的好处。从外面看来，他们也好像是很热诚的基督徒，很忠心的传道人。他们会作出很令人钦佩景仰的样子来，但是他们心里完全不是那样。大多数的信徒只凭·他们在人面前所作的一点表示，承认他们是热心的传道人，并不详细观察他们整个人生，只听他

们所讲的几段道理似乎是很有理，并不用心去下些工夫查考一下是不是完全合乎圣经。因此很容易受他们的欺骗。

说起来真可叹！今日的教会中有那样多的假传道人，有那样多错误的教训，但很少的信徒会分辨他们。大多数的信徒认为一个传道的人只要在人面前有一种热心的表现，便是神忠心的仆人。他们又认为一个传道的人讲道的时候只要能引出几段圣经来，所讲的便是最正确的真理。他们一点不明白有许多传道人所有的一些热心的表现完全是假装的，他们更不知道有些传道人所引的经文乃是断章取义穿凿附会的。就是因为这个缘故，他们便受了许多许多的欺骗，吃了不少有毒的野瓜。

今后应当谨慎些了！要澈底认识一个传道的人，不要只听他讲，也不要只看他在大庭广众之间所有的表示，要详细观察一下他整个人生，再看他是不是神忠心的仆人。要接受一种教训，不要一听人讲就信，要用些工夫祈祷，再用些工夫细细查考圣经，并留意观察那些接受这种道理的人所有的生活，看这种道理在他们的身上发生了甚么功效。他们接受了这种道理以后，是比以前更好呢，还是不如从前。好的食品使人吃了以后健康有力，精神活泼，有毒的食品使人吃了以后，纵使不中毒丧命，也会使身体衰弱，精神萎顿；照样，好的道理也要使接受的人心灵中比从前多有平安喜乐，生活比从前更圣洁，爱心比从前更完备，比从前更像基督。如果一种道理使人在接受了以后并没有甚么改变与进步，这种道理必是没有养料的食品。如果一种道理使人在接受了以后非但不比从前更好，心灵反倒不如从前快乐，爱心反倒比从前减少，生活中反倒增加了许多虚伪，骄傲，恼恨，恶毒，批评，毁谤，那样你就应当晓得这种道理必是有毒的食品，不但自己不要吃，也当警戒别人不要去吃，免得吃了受害。吃东西的人应当这样谨慎，那些为别人豫备饭食的人更应当谨慎。吃东西的人不谨慎吃了有毒的东西，不过是自己中毒受害，为别人豫备饭食的人如果不谨慎，轻轻忽忽取来不知道名目的野瓜，熬汤分给众人吃，真不知道要毒死多少人呢！

人所共知有益身体的食品，只管放心去吃。素日未曾听说过，未曾看见过，未曾尝·过的东西，虽然不能说都有毒，都不可吃。但谨慎一些，多用些工夫查考一下，总是有益无损的。不知道是甚么东西就摘了回来，搁在熬汤的锅中，还倒出来给众人吃，真是一件极危险的事阿！

『人种的是甚么收的也是甚么』

『他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里，说，「我们捡了这个，请认一认是你儿子的外衣不是。」他认得就说，「这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了。约瑟被撕碎了，撕碎了。」雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说，「我必悲哀·下示阿勒，到我儿子那里。」约瑟的父亲就为他哀哭。』（创三十七31~35）。

老年丧子本是一件极令人伤心的事，何况所丧的又是自己所最爱的儿子，更何况所丧的儿子又是被野兽吞吃了呢！我们可以揣想当雅各看见那件染·血的彩衣的时候，心中苦痛悲哀到了甚么地步。最使他难过的，就是这次约瑟出外是他打发出去的。『约瑟的哥哥们往示剑去，放他们父亲的羊。以色列对约瑟说，「你哥哥们不是在示剑放羊么？你来，我要打发你往他们那里去。」约瑟说，「我在这里。」以色列说，「你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。」于是打

发他出希伯仑谷，他就往示剑去了。』（创三十七12~14）雅各看见血衣的时候，必定后悔不该打发约瑟出去。他心中一定自责说，『我怎么这样糊涂！打发一个十几岁的孩子独自往旷野去寻找他的哥哥们，以致使他遭了惨祸。十个壮年人一同出去放羊，总不至遇见甚么危险。如果十个壮年人出去都不安全，一个十几岁的孩子孤身出去，不是更危险了么？挂念十个年纪大的儿子，却打发一个年岁最轻的约瑟出去，我真是老糊涂了阿！如今怎样呢？十个儿子都平安无事的回来了。约瑟却因我的糊涂丧了性命。我最爱约瑟，我给他作了这件彩衣；满心希望他常在我的眼前，破除我老年的寂寞，谁想到如今彩衣还在这里，约瑟却葬身在野兽的腹中了呢！我所最爱的儿子的性命竟被我自己所送掉。我的悔恨到几时方能消除了阿！』雅各越想越后悔，越想越悲伤。『他的儿女们都起来安慰他，他却不肯受安慰。』他心中所受的创伤太重，是没有人能医治的。老年的时候遭遇这种惨痛伤心，真是人生中最不幸的事。神待他的仆人雅各怎么竟是这样残酷呢？

甚么？是神待雅各残酷么，不是。雅各老年的时候所遭遇的，正是收获他青年的时候所栽种的。『人种的是甚么，收的也是甚么。』从古至今，谁也不能逃出这个定律，雅各又何能在例外。阅者不明了我的话么？请读以下的经文——

『雅各到他父亲那里，说，「我父亲；」他说，「我在这里，我儿，你是谁？」雅各对他父亲说，「我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了。请起来坐，吃我的野味，好给我祝福。」以撒对他儿子说，「我儿，你如何找得这么快呢？」他说，「因为耶和华你的神使我遇见好机会得的。」以撒对雅各说，「我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是。」雅各就挨近他父亲以撒；以撒摸他，说，「声音是雅各的声音，手却是以扫的手。」以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福。又说，「你真是我儿子以扫么？」他说「我是。」』（创二十七18~24）。

几十年以前，雅各年轻的时候，编造谎言去欺骗他那老年的父亲，及至他自己年老的时候，他的儿子们也照样编造谎言来欺骗他。这里还有一件事值得我们注意，就是他父亲年老的时候，他的母亲帮助他，为他宰了羔羊，用羔羊的肉去欺骗他的父亲，及至他年老的时候，他的儿子们也宰了羊，用羊的血来欺骗他。前后两件事竟是遥遥相对，如出一辙。『人种的是甚么，收的也是甚么。』经上的话实在是千真万确的。

先就人事来说，雅各欺骗人就种下了被人欺骗的种子。他远离家乡，寄居在他岳父家中，多年不回去的原因，他的妻子和他的儿女决不会不知道。他也许有时高兴起来，对他的妻子儿女述说他的哥哥以扫要杀他，却使他有了今日的幸福和家庭，因此自己庆幸。他的儿子们从小就把这些事存在心中，渐渐他们也许会认定儿子欺骗父亲是一件正当的事。后来雅各用诡计欺骗他的舅父拉班，把肥羊都归自己，把瘦羊都给拉班，这件事更给他的儿子们一种极深刻的印象，使他们再不以为欺骗是一件可耻可憎的事。当雅各的十个儿子卖了约瑟，要用那件染了血的彩衣去欺骗父亲的时候，也许他们当中有一两个稍知孝道的人对其余的弟兄们说，『我们这样欺哄老年的父亲，不怕他伤心悲哀么？』别的弟兄立时就回答说，『那有甚么关系呢？我们的祖父在老年的时候不也曾受过父亲的欺哄么？欺哄父亲的事还是父亲自己领导的呢！难道只许父亲欺哄他老年的父亲，就不许我们欺哄我们老年的父亲么？父亲作这种事就可以，我们作就不可以么？』也许他们中间又有一个人接口说，『父亲不只欺哄他的

父亲，而且还欺哄了他的舅父，父亲今日财富就是由于他会欺哄人而来的。我们若希望多得好处，不肯欺哄人是决不成功的阿。』如果雅各不给儿子们留下这种欺哄人的恶模范，大约他的儿子们不敢这样欺哄他，也不忍这样欺哄他。雅各老年的时候所吃的苦果，正是他青年的时候所种下的。

从神那一方面说，他最恨恶谎言。『说谎言的你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。』（诗五6）『说谎言的嘴为耶和华所憎恶；行事诚实的为他所喜悦。』（箴十二22）他决不容许属他的人说谎言，行欺骗。他为爱他们的缘故必须惩罚他们，他为警戒别人的缘故也必须惩罚他们。雅各就是因为说谎欺骗父亲，受了多年的痛苦，到老年的时候还不免伤心流泪。在他未生以前神本来就定规使他为大。当利百加求问耶和华的时候，耶和华对她说，『两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服事小的。』（创二十五23）如果雅各不说谎欺骗，到了神的时候，神必要使他欢欢喜喜的承受神所应许的福分，那是多么快乐的事。可惜他卖弄聪明，再加上他母亲那种错误的领导，想要藉·说谎欺骗得福。结果他在神所应许的福分以外，并未曾因说谎多得一点好处，却因说谎受了许多痛苦——与父母离别了二十年，在外边饱尝了飘零的苦味，有家不能归，有父母不能见面，到了年老发白的时候，还受儿子们的欺骗，哀哭悲伤。常有人读了雅各的事迹，以为雅各是因为说谎欺骗，纔得了那一切的福。他们不明白雅各得那一切的福并不是因他说谎欺骗，乃是因为神已经那样应许了他，惟有他一生中的痛苦祸患纔是他说谎欺骗得来的。

岂独雅各是这样呢？神为他的每一个孩子都豫备了许多的福分，使他们享受。如果他们敬畏他，等候他听他的话，到了他看为好的时候，他便把这些好处都赐给他们。可惜他们不等候神，却想用自己的方法去得这些好处。他们说谎欺骗，他们损人利己。他们想藉此可以多得多些福分。神因为已经应许赐福给他们，不能因他们犯罪便撤回他的应许，但也不能不因他们所犯的罪惩罚他们，因此使他们受许多痛苦，遭许多灾祸，最后还照他的应许把豫备赐给他们的福分赐给他们，可是他们因他们的罪已经吃苦不少了。他们说谎欺骗，损人利己，并不能使他们多得一点好处，只能使他们多吃许多苦，多流许多泪。

雅各因为欺骗父亲，欺骗舅父，就种下了受欺骗的种子。我们又何尝不是这样。我们欺骗别人，希望自己可以得利。我们的子女就效法我们的榜样，说谎欺骗人。也许我们以为儿女能帮助我们欺骗，我们可以因此得更多的利益。谁晓得将来有一天，我们的儿女就用我们今日欺骗人的方法来欺骗我们。那时你不免要责备你的儿女不该欺骗你，不该使你伤心。其实你若起初不给你的儿女留下坏榜样，不教导你的儿女欺骗人，大约你也不会受儿女的欺骗。我们欺骗人的时候，也许不希望我们的儿女效法我们去欺骗，就是我们领导儿女去欺骗人的时候，我们也决不愿意他们欺骗我们。殊不知如果我们不愿意我们的儿女欺骗我们，我们只有不欺骗人，而且严格的教导儿女不欺骗人。如果我们欺骗人，我们便不用希望我们的儿女不欺骗人。如果我们领导我们的儿女欺骗人，便不用希望他们不欺骗我们。当你的债权人来到你的家门前讨债的时候，你可以叫你的儿子告诉他说，你不在家。当你取了不义的财物以后，你可以告诉你的儿女竭力帮助你隐藏。但如果有一天你的儿女不对你说实话，或是趁·你不知道的时候窃取你的财物，你就决不可责备他们。因为这就是你领导他们欺骗人的结果。你如果不愿意吃这种可怕的苦果，只有起初不种那可憎的种子。没有人能改变这个永存的定律——『人种的是甚么，收的也是甚么。』

