

路得记——乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望

目录：

- 01 第一讲 领袖的鉴戒(得一 1~5；四 16~22)
- 02 第二讲 好人的灾难(得一 1~15)
- 03 第三讲 神爱中的人(得一 5~18)
- 04 第四讲 爱的跟随(得一 8~18)
- 05 第五讲 神的引导(得一 15~18)
- 06 第六讲 希望的中心(得一 15~18)
- 07 第七讲 安息的寻求(得一 22~二 7)
- 08 第八讲 爱的真谛(得二 16；四 13~21)

第一讲 领袖的鉴戒

经文（得一1-5；四16-22；士廿一25）

路得记是发生在士师时代，这时代的事迹，绝大部份已记在士师记内。不过在士师时代这样混乱败坏的局面中，有路得记这个故事，实在是这时代中一片突出的干净乐土。

路得记是描写一个外邦女子如何蒙神拣选，表明在旧约时代中，神并没有弃绝外邦人。另一方面，路得记中有一个爱情故事，而事实上，整卷路得记，都是讲到爱的事。不但是波阿斯与路得之间夫妻的爱；也有婆媳之爱，主仆之爱……等；换言之，这卷书实在充满了爱。哪里有爱，哪里就有神。（约翰一书）说：「住在爱中的，就是住在神里面，神也住在他里面。」因此，在这样的爱里面，带来了世人的希望——路得记的末了，是大衛王的出现。

以色列人经过了四百多年的士师时代，期间充满了败坏、黑暗，绝望，然而在大衛王出现后，士师时代便一去不返。在这处，我们应该看到士师记给今天的世代有很清楚的教训。大衛王是预表耶稣基督，任何时代唯一的希望，只有耶稣基督；基督是藉着一小群的人被带到世人中间，路得记是根治士师时代危机的一卷书。士师记是写败坏的根源，路得记写的是医治的根源。

士师记中，败坏的根源就是，「以色列中没有王，各人任意而行。」士师记中的以色列人，不是一些没有信仰的人，乃是一些不尊重信仰的人；他们并没有把信仰实践在生活中。他们虽然信神，却仍拜着很多的假神，不将耶和華看为他们的神。在这种自由而行，任意妄为的时代；带给世界败坏和

绝望，四百多年也找不到希望。神虽然听他们的祷告而兴吉士师，但是，以色列人并没有从根本上看到自己的弊病；只是在受外邦压迫到最痛苦时才呼求神，神怜悯拯救他们，痛苦解除后，他们又远离神。信仰松懈，生活再度败坏，能力亦跟着消失！然后，再受外邦欺压，再呼求神；士师再次被兴起……。这种因素循环不息；如是者，有七次之多的循环记在士师记里面，没有出路可言。

一个人若没有从根本发现其信仰问题的所在，便找不到脱离苦难的真正出路。但在路得记中，神又给我们另一方向。

故此，可见神在士师时代工作的两条路，首先，神用十三个士师，套用今天的话来形容，他们都是时代的英雄豪杰，例如底波拉、参孙等是特出的人物。可惜他们只是短暂地出现，不能被神长久地使用；在这种情况下，神同时拣选了不受人注意的拿俄米、路得和波阿斯；他们可被神使用，将以色列人从根本的痛苦和软弱中救出来！两者所不同的，在于前者的表现，是在其才能和恩赐上。其实并没有很特殊的灵性，例如参孙的灵性并不好，生活见证更是差，以致神不能完全地使用他。后者如路得记中的人物，他们的生命和生活都能与信仰紧紧结合；尤其是当众人背道的时候，他们仍能谨守信仰于生活中。住在爱里面的，也就住在神里面；神也住在他们里面，这样的人才是世界的希望。路得记里的小家庭，和波阿斯的田园，都是一小群人组成；这个家庭与教会，是神要给世界希望的所在。请不要忘记，家庭在任何时代，都是神工作的基地；有形的教会可被摧毁，但是有属灵的家庭，是撒但所不能摧毁的。教会和家庭一样，若满有神同在，阴间的权柄不能胜过她。如今我们要一起探讨路得记中所要追求的方向。但愿每一个神的仆人，不要单单在个人的恩赐上追求，更要注意的是个人与神之间关系的密切，这是信仰与生活的配合。

今天要来看一个人（1-5节）——以利米勒。大家都承他是一个好人，又是个好丈夫。至于何者才是好丈夫，当然各人的要求不同。按照圣经的标准，好丈夫应是妻子的头：「头」的意思是在家庭中带头负责任。丈夫还有第二个资格，就是要爱妻子，以利米勒是不是这样的一个人呢？

以利米勒这个名字诚然是美，意思是「神是我的王」。这并非一个偶然的名称，若与士师时代相提并论便看出了；当时士师时代没有王，人们也不要神作王，各人任意而行。现在有一个人愿意在这时代中，让神作他的王，这个人的确是有信仰，有理想的人；他是那个时代的人，但又不属于那个时代。再看他的为人，参考第一节：「在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。」这里的「带」字，表明他是一个带头的人，一个负责任的丈夫，也是一个肯负担子的人；他关心自己的妻儿，带他们离开伯利恒，在苦难中为妻儿找一条出路。「爱」是他的特性，又能做头，又有爱心，这不是合乎圣经标准的丈夫吗？结果，以利米勒把妻儿带到绝境，自己及两个儿子更死在摩押地。这里可带出了问题，有些人不爱家人，不能带头，使自己的家人受苦；有些人有爱心，又做带头的，但结果还是使自己的家人受苦，原因何在？是否圣经的真理不能实行？神的话是永远靠得住的？

在此要了解一件事，作为一个领袖，应怎样负起责任？是靠自己抑或是在神里面？这是一个值得三思的问题，爱自己的家人，却不一定使家人幸福，这便要进一步问这个「爱」的意思。

作牧师最感头痛的是夫妻吵架，常在半夜听到投诉的电话，开车到他家中，劝导一番；后来夫妻相好，便觉得回教会是件麻烦的事，颇浪费时间；过了不久又来找牧师了，因为他们二人又打架了，及至和好，牧师便成了讨厌人物。我终于悟了一件事，这样的家庭，永远不会相爱，因为夫妻相爱

时，便把神丢在一边，遇到困难也就不能解决；故此，我们应该明白只有神里面才有希望。

我稍为分享一点自己很得教训的事。小儿与一位传道人林弟兄的女儿结婚了；事情发生于七八年，我被林弟兄从远东邀请往纽约的夏令营讲道，小儿当时在纽约读书，本来打算到他那里住宿。甫下飞机，林弟兄便接我们一家人到他家中，还请我们留下住宿。夏令营后，我回到远东。几年后，我还往美国定居，小儿告知我们他已有女朋友；细问之下，原来是林弟兄的女儿，两人是上次我们在林弟兄家里作客时认识的，我才知道那个夏令营还有一个后果存在。儿子可能以为我们一定很高兴；可是，我们在当时没有甚么反应。照理由说他们的往来应该是门当户对的一回事；同是传道人的子女，又是中国人，还企盼些甚么？但是，我们总认为父亲爱主，女儿不一定爱主，所以一直没有表态。

又过了几年，儿子终于在一次我们四人同坐车时，向我们夫妇发出挑战，并且点名逐个提问，要我们立即表示意见，这时不得不回答；我答他们如果清楚是神的心意，我便不反对，儿子很高兴。再问内子时，内子回答：「你们交往以来的这几年，若比以前更爱主，便赞成；没有进步呢，我则有所保留；若是比前退步，我便反对。」我的答案虽然很属灵，内子的却更实际。相信这一席话给他俩有一定的影响；后来他们结婚了，的确能在爱主的事上同心合意。一对新婚夫妻，当然很相爱，只是，要注意这个「爱」是出于天然之爱，还是在神里面的爱。以利米勒虽爱妻儿，由于这「爱」是出于天然的爱，便成为他全家人受苦的根源。与神的关系密切，是一切幸福因素之源。

我们且看看以利米勒失败的原因。他本是很有理想的基督徒，问题在环境的转变；假如伯利恒没有饥荒，以利米勒是人人看好的神的儿子。

现实也一样，真正有好质量的信徒，不但在为人方面要好，更重要的是属灵的水平要高；这表现在应付困难危机的时候，比他人更能承受打击，更沉着更镇定地应付危机。以利米勒为何在环境转变时会失败呢？相信这失败是平时所种下的根。纵然他的名字是「以神为王」，但是在平日他并没有真正「以神为王」的操练。在没有面临抉择的情况下，他并不晓得自己已经深受世人的为人作风所影响，以致在逆境出现时，他里面的软弱便出现。故此，我们在平安时应学习（罗十二2-3）保罗说：「所以弟兄们，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。不要效法这个世界，只要心意更新而变化；叫你们察验何为神的善良，纯全、可喜悦的旨意。」这是均衡生活的操练。平安时没有操练，困难出现时也就不能胜过！

几年前我曾在这里讲过约伯记，我总感到约伯是一个好的丈夫及父亲；也是一个属灵的领袖。他在危机中，能屹立不倒应付危机，全赖他平常的操练。现在不妨再读这几节经文。（伯一45）

「他的儿子，按着日子，各在自己家里设摆筵宴，就打发人去，请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭。因为他说，恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神，约伯常常这样行。」

经文中提到，约伯的十个子女能彼此相爱，这是一个很美的见证；宴乐时经常提醒子女，有明显的教导；另外，又暗中逐个提名为他们祷告，怕子女暗中犯罪。这些都是经常做的事。

在信仰与生活上能保持合一的信徒，常常有讨神喜悦的心；突然的困难临到时，能够站立得住。所以，一个属灵的领袖，不但要有突出的才能，美好的爱心，更重要的是有美好的灵性。

我们当中或有做父亲的和做领袖的，你的灵性怎样？不要以为爱家人，尽责任便可，切记要有美

好的灵性，一切的美德在基督里面。否则，就是有最大的聪明和爱心，也不一定能使人幸福。有很多信徒，在危机时更愈发紧紧地跟从主。

（诗六十三）是大衛逃难时在旷野所写。他说：我在旷野干旱疲乏无水之地渴想神。他说神啊！我的心紧紧地跟随你。从前我跟随你，在危机时我更要紧紧地跟随你。这是一个真懂得脱离患难、美好灵性的人。我们若忘记这一点，那就必定会走向另一条路。最后请看（赛五十10-11）

「你们中间谁是敬畏耶和华听从他仆人之话的，这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神，凡你们点火用火把围绕自己的；可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的，你们必躺在悲惨之中。」——焦源濂《路得记——乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第二讲 好人的灾难

经文：（路得记一1-15）

上次我们谈到，士师时代虽然充满败坏，但神仍看顾祂的儿女，在那时代兴起救恩，神用了两种人，先是那些英雄豪杰，满有才能的人；再用一些平凡的和命运不幸的人。士师在工作上事奉，路得则用生活来事奉；工作的事奉有一时的果效，惟有生命与生活的事奉才有长远的功效。因此，士师的影响是暂时的，但路得等人物的影响是永久的。因为在他们的家中出了大衛王，当大衛出现时，士师时代便一去不返了。大衛是个预表耶稣的人，当他将生命来事奉的时候；便将耶稣带到这个世界，惟有耶稣能使世界有希望。同时，这里告诉我们两种事奉的方式；士师的事奉，是一种个人主义的事奉；而路得记里面的事奉，是少数人同心合意的事奉。那里有一个小家庭，不是一个人，而是几个人；在波阿斯的田庄，他们是以色列人的希望。可见每一个人的家庭，都是神所使用的所在；每一个教会都是神要赐福给这世界的根据地。这些家庭和教会有甚么特点呢？路得记告诉我们它唯一的特点就是爱。住在爱里面，就是住在神的里面；神也住在他们里面，这就是神赐福世界的办法。因此，在家庭一教会之中，那些作领袖的人便有极大的责任；他们的本质和才能，不但要有美好的生活和爱心；并且这爱心和生活，不是出于天然，而是在基督里面。一个属灵的领袖，不单是一个好人，并且要有属灵的美德；有美好的灵性，能够承担起危机出现时的压力；在回顾茫茫的时候，认清解救的方向。

我们今天要讲第二个人——拿俄米。拿俄米是一个好人，一个好妻子。她的名字叫做甜，是个甜太太；她是一个好婆婆，连她的媳妇都称赞她。虽然她又寡、又老、又丑，而且很穷；这样的老人家，竟能得到两个媳妇的疼爱。

我在美国牧养教会，里面很多都是在美国结婚的年青夫妇。有时候，弟兄姊妹常常找我，要求我为他们祷告；原因是家姑将要到访，祷告是希望家姑早点离去。这个问题拿俄米就不会遇到。她虽然一无所有，只会累人，但她的两个媳妇也舍不得离弃她，这就是以证明她是一个名副其实的好人。因此，让我们来效法拿俄米。

现在要学习怎样做一个甜人，不管你们从前甜不甜，但是盼望你们经过这次聚会，身上多少添了

些拿俄米的味道，有甜味出现。

要作甜人，首先要学习口甜。读了今天的经文，相信大家都会被拿俄米的话所感动，她的话多么甘甜。人是言语的动物，藉着言语，人与人能互相了解、沟通，藉着言语，把人与人之间的关系带到一个更深的层次。爱一个人，起码会用言语来表达爱意，因此我们中国人说「谈恋爱」。我甚少看见谈恋爱的人是不谈话的，也很少看见相爱的夫妻是不说话的；婚后多年的夫妻仍然有许多话要说，这说明这对夫妇的关系很好。然而，说话的内容同样重要。一8：「你们各人回娘家去罢，愿耶和華恩待你们，像你们恩待已死的人和我一样。」这话真美，不单为她们祝福，并且为她们所作的好事念念不忘。换上别的家姑，恐怕会认为儿子结婚不到几年就死掉，这个媳妇定是尅夫相了。拿俄米记念媳妇对儿子的好处，不把莫须有的罪名归咎媳妇身上，实在难得。要做好的基督徒，首先要学习说甜言。夫妇在新婚时说过甜蜜话后，现在有没有再讲呢，试想想上一次对配偶说甜话是甚么时候呢？对最亲近的人也不能甜；那么竟对哪些人才会说甜话呢？希望藉着今次聚会，向最亲近，或在我们周遭的人，我们的晚辈说甜蜜的话，不要常常指责他们。年青人若要被神所用，首先要学习讲甜话。保罗劝提摩太凡事要作年青人的榜样；最重要就是在言语上有好的表现。中国人在这方面特别缺乏；在外国，那些售货员十分有礼貌，不单笑面迎人，就是你烦了她半天，没有购物而离去；她仍要说谢谢，令顾客感到舒服。相反地去到中国人的商店，好像受刑罚一般；相当可怕，真是敬而远之。不少人在教会里好久也不说一句话，更谈不上说甜言；弟兄姊妹在教会内，若能以言语互相勉励，自然就能吸引未信主的朋友进来。

拿俄米第二个特点，就是心甜。光是口甜心不甜，长久以后就会令人反感！听那些阿谀奉承，油头滑舌的人说话；真恨不得给他两记耳光。那些话听来叫人倒胃口。惟有口甜心又甜的，才能教人感到舒畅。如何心甜呢？就要注意在受苦时候的表现；苦难能把人的心试验出来。人在受苦时，一向都是怨天尤人，嫉妒别人享福，恨上帝使我受苦；责怪周遭的人不了解，不同情我，不帮助我……一天到晚在痛苦里面徘徊！心变得非常狭隘，思想有偏差：人变得非常自私，心便不够甜。拿俄米受了大苦，她并未变得孤独；没有只为自己打算，也想到别人。我相信她要回伯利恒的时候，心里其实盼望两个媳妇与她一起；她们已走了一段路，只是当她想到两个年青人，还有她们的将来，她就不愿把她俩带到痛苦里去。拿俄米实在是个心甜的人，平时待人好，受苦的时候也待人好；这纔真是好，富足时能帮助人，贫穷时能帮助人，那就更好。因此，我们中间若有弟兄姊妹受苦，切记不要灰心，要紧记神在这时要知道你的心如何，同时也让你知道自己；如果你有一个甜心，能感动人，亦能感动神。

拿俄米不但口甜、心甜，更重要的是人甜。心甜的人亦不一定人甜。相反，有的人心甜但却不被人了解，甚至不为人接受。我相信每个做儿女的都承认母亲的心是甜的，但却往往受不了，担当不起母亲善意的噜苏。有些妻子爱丈夫如同爱儿子，甚么都要管；吃的，穿的，都要管，怎样用钱也要管；丈夫却往往不能忍受这样的妻子。人甜就是人见人爱，不论到那里，都自然能吸引别人。就如蜜的花，定有蜜蜂在附近徘徊不散；如果花没有蜜，蜜蜂便不会飞前去。拿俄米就像满载蜂蜜的花一样，两个媳妇也赶不走，能做到这样，就真是为人的圆美；为何一个人心甜而儿女和配偶却能领受呢？乃是因为她为人遇有不少缺点，不够圆美，只有圆美的东西才能吸引人。中国人有一句话：「穷在路边无人问，富在深山有远亲。」穷困时途人看见会躲得老远，富足之时，亲戚也多起来。就如很多人

自大陆出来，再回家乡探亲；亲朋戚友忽然间多起来，因为你身上带有港币。拿俄米身无分文，两个媳妇还要跟从她；照理说在这种时候，谁放她在眼内呢？在美国很多人闹离婚，常为了争取子女的抚养权而对簿公庭；却从没有听闻为人子女的为了领养父母而争个你死我活，只有你推我让。拿俄米只是家姑而非母亲，尚且得两个媳妇的爱戴；可见她为人的圆美。

一个人在言语行为上的见证非常重要。我们在主内，可看清楚神为何要使用拿俄米。别以为这样受大苦的一个女子没有多大的用处；中间有弟兄姊妹一无所有吗？你年纪老迈吗？不要以为一生没有希望；在人看来可能是这样，但我们的神，知道谁是真正爱祂的；祂的眼目遍察全地，要显大能帮助那些向祂的心存诚实的人。

拿俄米这样好的人，为何神让她受苦呢？这个极大的奥秘；也是个时常困惑我们的事，必须要看看内里的原因。时间的关系，留待下次再讲。——焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第三讲 神爱中的人

经文：（得一5-18）

上一讲我们谈到拿俄米，她的名字叫做甜；甜言，甜心、甜人。她不但是个好家姑，好妻子，更是个基督徒应效法的好模范。

今天我们继续上次还未谈完的问题。既然拿俄米是这样的一个好人，为甚么神不看顾她，使她受大苦。在几年间，丈夫、两个儿子都死去；她年纪又老迈，受到如此重大的打击，余下的光阴还有甚么希望呢？当日满满的去，有丈夫、有儿子、有很多的金银财宝，还有别人所没有的机会，可以脱离饥荒；加上有家庭的温暖，实在令人羡慕。只是，不到十年光景，便甚么都失去，空空的回来。钱财去了，丈夫儿子失去了，自己也老了，还有甚么希望呢？相信拿俄米的心中神充满疑问：神啊祢为何这样待我，我并非是一个没有好行为的基督徒，我的丈夫也是，他爱妻子爱儿子；就是我们走错了一点，但你为何如此严重的打击我。

对于这个问题，我想许多弟兄姊妹都有同感。为何神要苦待这样好的基督徒？基督徒和非信徒都会这样问，上帝有眼睛的吗？为何让好人受苦？拿俄米这样的好人信上帝有甚么好结果呢？这上帝可信的吗？因此，有不少基督徒因受苦就跌倒。不单这样，就是那些未受苦的基督徒，看见人家受苦，也疑问丛生，还未受苦就先跌倒了，不信主的人则更不用说。

神究竟看不看顾好人？实在是一个很深奥的问题。几年前我讲过约伯记，那里可提供一些答案；不过相信好人受苦这个问题，虽然有了答案，但仍然是一个问题。我们头脑上的知识很清楚，但遇上实际事情的时候便糊里糊涂。这便需要神的话不断的提醒。

对于好人受苦这问题，世上的人有他们的说法，不信神的人会说：这有甚么稀奇呢？自古红颜多薄命。从前拿俄米太幸福了。现在命运倒转变了，因此她要受苦了。我们又怎样解释呢？对于苦难的问题，只有神的话才能给予我们正确的答案。拿俄米的受苦，至少有两个原因；第一个原因，就是为

别人受苦，人是群居的动物，生活在一起，必定会产生互相的影响；关系愈接近的人，影响便更厉害，这是无法避免的。其次，人如果犯了罪，甚至有了错误；错误亦有它的影响力，周遭的人一定受到牵连。罪有传染性，譬如旧金山是一个同性恋的大本营；那里的同性恋者非常活跃，蔓延出去，甚至见怪不怪了！他们每年还有一次大游行。罪令人痛苦，这是罪的后遗症。

圣经告诉我们犯罪必然会有苦果。当我们活在这个世界，周遭的人一举一动都必影响我们，甚至于影响整个世界。比方说，丈夫沉迷赌博，赌钱大半是要赔的；做他的妻子便苦了，他输了钱，你就要捱穷，连儿女也要吃苦头。再说，夫妻二人打架，虽然只是他俩人的事，但儿子在旁观看，亦会非常难过！很多年青人都喜爱看电视的摔角节目，打得愈精彩便愈高兴。有一天在家长父母打架了，儿子绝对不会像看电视一般去欣赏了；因为打架的人是他父母，故此就影响到他的心灵。战争的结果，带来家破人亡，妻离子散，剩下多少的孤儿寡妇，为何有这样的灾难，这些人有甚么罪呀？他们是无辜的，只是受到别人错误判断的影响，受到领袖野心的影响；因此世上没有平安，是罪恶使人失去平安。神应许我们，把祂的百姓从罪里拯救出来，不但把人从罪恶中救出来，也必须把人从罪恶的环境里救出来。在世上我们有苦难，但感谢神！在主内有平安。我们不能绝对避免苦难，但可以减少苦难。这便要拣选在主内的环境，追求主内的生活，为我们的城市求平安！

拿俄米受苦的第二个原因，是为她自己受苦。她三番四次的说：耶和华使我受大苦，耶和华伸手攻击我；从这话就知道她在苦难中感受到神的管教。她内心有罪疚，到底这是甚么我们不知道；我们只能猜想以利米勒是一个好丈夫，可能在苦难未到时，拿俄米向他建议全家迁到一个安全的地方。不少丈夫是受妻子摆布的，本来他不会这样做，只因着爱妻子的关系，便照办了。在我的教会，常发觉新婚的妻子总是要丈夫添一所大房子。丈夫本来只要一间小房便足够；但妻子却要一幢大房子，于是丈夫为妻子的缘故，便做牛做马。我认为拿俄米并不是这样的人；我想她是没有主张的人。苦难来的时候，以利米勒为了妻子的缘故，要逃难到摩押地去。虽然那地方不大好，曾经拜过摩洛神，他知道神是会不高兴的。不过只是暂居数天，灾难过后便可回去，相信没有大问题；便请准妻子的意思，若果妻子反对，他就会却步。谁知拿俄米是一个甜太太，只知驯服地追随丈夫的做法。当拿俄米回想当初的情景，丈夫问自己的时候，自己并没有按照神的律法回答他，却完全把责任放在丈夫身上；因此后来受苦自己也要负一部份的责任。好人不一定是好基督徒，除非这个好是按着圣经的原则，在神的权柄之下。可是，今天很多基督徒都丧失了这一种观念。

一次，我们教会一对年青人结婚，我跟他们证婚以后，他们就到了夏威夷去度蜜月。一星期后，他们回来了，我便问他俩有没有吵架；他们答说这么愉快，不可能会发生争执的。我却认为他们有时候吵架才是正常的，恐怕他俩变成同一鼻孔出气，丧失原则；这样对他俩不好，对于别人也不好。举个例说，若丈夫有一个不好的缺点；有一天礼拜时，牧师事前并不晓得他有这个缺点；但在讲道时刚巧打中了他的缺点，他可能误会了这篇道就是牧师对他说的，埋怨牧师不在私下直言，却在讲台上骂自己。回家后告诉太太，做妻子的也跟着生气起来，因为她爱自己的丈夫，便站在他那边；这是好是坏呢？按世人来说，这是好事，但按照神的真理来说这是不好的。

我们今天看见许多人受苦，往往就是因为放弃了原则。有一位弟兄全家移民到美国，本来他是一位大学教授，是德国的博士，在台湾是一位相当有名气的人物。但是他太太提心吊胆，怕台湾不安全，

千方百计往美国去。唯一的办法是在美国投资了于是他连大学教授也不当了，在美国买了一间餐馆，做起餐馆老板来，而他的妻子也成了女招待。那位教授本是为了妻儿着想而跑到美国去，结果他的才能全不能发挥，重担多得不得了。后来他心脏病发作就死了，留下孤寡。我并非不赞成人家移居外地，而是强调行动的动机和能力是来自何处。若是从自己出发便要自己负责任；若是神带领的，神便会负责；人带领的，便由人去负责。拿俄米就是由丈夫负了她的责任，结果是何等的不幸。因此，为何好人会受苦呢？可能是自己太好了，为迁就自己所爱的人，把神放在一旁。若是因为这样而受苦，就不能怪神了。

拿俄米毕竟是个爱神的人，故此，神没有忘记她，仍把她的生命保留；在她觉得自己一无所有的时候，她就从苦境里转回。一位又穷又老又寡的女人，在旧社会里究竟有甚么希望呢？我们可以看见神是她的将来，神要她再次起来，而且起来后还有美好的前途等着她。现在让我们看看，神怎样使拿俄米从苦境中转回。

（得一6）「他就与两个儿妇起身要从摩押地归回，因为他在摩押地，听见耶和華眷顧自己的百姓，賜糧食與他們。」

这是她从苦境转回的起点。她在摩押地住了十年，甚至在她丈夫儿子死了后，她仍住在那里。她不想回到犹大地去，直到有一天她听见耶和華賜福与她的百姓。我不相信犹大地的饥荒有十年之久，为何神早已賜福给祂的百姓，而她却全不知道呢？内里包含了一些教训。苦难和罪恶不但令我们肉身受苦，更可怕的是我们的心灵也受到伤害；以致灰心丧胆，心胸狭隘。因此苦难能使人看不见前途，只看见目前；看见苦难，却看不到一位能解决苦难的神。这就是苦难的可怕！由于这样，不少受苦的人不肯祷告，不肯聚会，不想到施恩的神，一直在苦难的深渊里。当我们想到神，想到苦难背后，想到心灵的需要，那便有福了，这是我们需要学习的。

去年，在我教会的夏令会中，有一位弟兄负责注册的工作，他白天要上班，但他为了注册的工作便提早半天下班；希望早些到营地把注册手续办好。当他下班后，他便驱车往营地去。他边驾车，边祷告求神让他开车顺利。但因为大路挤塞的缘故，所以他要绕小路，开快车。他便向神祷告，希望不会被警察抄牌。开了几步，警车已到，检控他超速驾驶，罚了钱。及后，他心里便埋怨，为何愈祷告愈不灵验；不祷告还可以，一祷告便出事了。平时上班开快车也没事，但今次为了事奉神却出事了，真是没有道理呀！忽然，他想起自己时常开快车，但都没有给警察遇着，却从来不感谢神，而今次开快车被抄牌便立即埋怨神。由此可见，人受苦时思想很容易变得不平常；如果我们心灵不正常，那怎能找出努力的方向呢？

诗篇廿三，有一句话很宝贵——「祂使我的灵魂苏醒」。相信很多人读这篇诗的时候，都只注意第二节——「祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。」搬新屋子，加薪了，真是青草地，安歇的水边；然而，人不能管吃管睡便过一生，人要走路的。诗篇廿三所以美，主要是在第三节以后。诗人找着了人生的路向。人与动物所不同的，是人不但有肉体，还有灵魂；肉体是暂时，灵魂却是永恒的；所以人有义路——一条永生的路。只是我们的灵魂常在沉睡，神为爱我们的缘故，使我们的灵魂苏醒。怎样苏醒呢？「耶和華的律法能苏醒人心。」这样，拿俄米耳朵忽然开了，听见「耶和華賜福祂的百姓」，于是，她的灵魂苏醒，路便出现了。本来她以为只有死路一条，现在听见耶和華的声

音，便起来回去了。盼望今天若有受苦的弟兄姊妹，你的灵魂要苏醒过来，看神怎样把你带到奇妙的道路上。拿俄米听见神的话，立即不顾一切代价，起来往前走。这也是我们所需要的，听见要有所行动，这是不容易的。若果我是拿俄米，起来后绝不回伯利恒，实在没有颜脸再见故友；这样寒酸地回去，我吃不消人家的眼光。圣经形容拿俄米回到伯利恒时，全城的妇女很哄动，「这是拿俄米吗？这还是甜人吗？……」这些话好听吗？她自己也不好意思，自称为「玛拉」，不再是昔日的拿俄米，一辈子苦到底。但是苦也要回来，为了投靠神，听从神的话；不怕别人的讥笑，这种心志神是悦纳的。难道神只有管教，没有施恩吗？我绝不信神会不看顾一个爱神又有好行为的人。神留下她的生命，也就是顾念她的好处；并且给她另一次机会，赐她美好的奖赏。不但将来给她有好的结局，在她一回头时，神便让她结了最美的果子——路得，为神得最美好的人，这个路得是神所专用的人；是拿俄米受苦时所结的果子；故此，路得可承受一切的压力和打击。

我们带人信主时，常告诉人自己信主后，生意发达，妻子听话，儿子不生病了。以致很多人得好处而信耶稣，生意本来还好后来却失败了；儿子向来不生病，现在却病死了；那便不再信耶稣，因为我们告诉人信耶稣后会凡事亨通顺利。这里有一人信主后似乎没有好结果，她亲口说「耶和華降禍与我」。在她的生命中，是多么的痛苦，但她还能结果子，藉着她从神而来的行为，信心和爱心，结出路得这个果子，成为全人类的祝福。好人的苦难，是神的恩典。——焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第四讲 爱的跟随

经文：（得—8-18）

今天要看神所重用的一个人——路得。她是一个好人，但好人不一定是神所要用的。常听人说，信仰是劝人为善，基督徒也常有这种观念。然而，圣经给我们有更深的要求，这个「好」要在神眼中看为「好」。（弗二10）「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的；为叫我们行善，就是神所豫备叫我们行的。」「善」是神要我们作的事。路得是士师时代所看重的人，四百年的士师时代充满败坏，有谁可被神所用呢？参孙，底波拉，耶弗他等，都只能被神暂时使用；路得才是神所重用的，她到底有甚么好处呢？

路得是软弱的女子，又是个外邦人，更是寡妇。神所要用的是她的质量，在苦难的考验中显出她真实的美丽来。可以说，路得不但是好人，更是得胜的好人，在神的道路上得胜。今天所读的经文，显然是神看中她的起点。拿俄米本着好意有三次劝告，也就是三次的考验，而路得全然得胜。

第一次的考验是记载于8-9节。拿俄米叫她两个儿妇回娘家，是释放她们自由；自由是一个考验，也是神给人最好的礼物。曾经很多人为了自由说了很多感动人的话，例如：「不自由，毋宁死！」另外，著名的「生命诚可贵，爱情价更高；若为自由故，两者皆可抛。」可知道人看自由比生命、爱情更为宝贵，人人都会珍惜！不自由或失去自由的人，更渴慕得着自由，就如小孩子，坐牢的，还有一种人，是身为媳妇的人。在美国，很多作媳妇的听见家姑要来，便非常紧张。去年加州的卜其利发生一件事，

有一个中国女子在校被人强暴后而被杀。我认识这个女子的父亲，他是波士顿麻省理工学院的著名教授；为何这女子有这样好的家庭，却要从波士顿这种文化城，走到西部的加州呢？相信是受时代的风气所影响，稍为长大便不择手段地要得着自由，这是没有原则的自由。

现在拿俄米主动地给她们自由。各位姊妹想想，这是福音还是祸音？相信大家都会为有这样开明的家姑而感谢神。然而，此处给我们看见非常重要的事——自由有时候也可以成为考验；这是一件可怕的事，误用了自由，走到错误的道路也不知道。路得和俄耳巴都胜过了自由的考验，她们选择不自由的路。

过往我常在查经班里事奉，前来参加查经的人有些是自由，有些却是不自由的，原因是很多人在周末没有节目，全宿舍空空如也；尤其是在新年时，其他同学都有节目，自己摸摸口袋，实在不自由！故此才到一些基督徒的圈子来，一起参加查经班，这是因为不自由才来的。毕业后，也就说再见，从此再没有来了。有些人立志奉献给主，是因为得了癌症，不自由了，只要神医治他，便一定做传道。也有人非常爱主，只因为失恋；若果女朋友爱他，便神也不要了。在教会事奉也一样，不是自己自由选择，是迫不得已被人选中逼上梁山的；下次怎样也不想再当选。也有些人为了家庭生活而拒绝事奉；这些人都是太爱自己的自由，懂得用自己的自由来事奉主，才是可贵的。

在我们一生中，自由时多时少；年纪成长的和有钱的人则多自由。健康的、本事大，条件好之时便多得自由；自由愈多，考验也愈多，失败的机会也多。这样看来，自由虽是好，但也同时带来考验。神给了我们自由，然而，我们如何能胜过自由的考验，以及分辨哪种自由应放弃，哪种自由可以取呢？这便要向路得及俄耳巴来学这种秘诀。

（得一10）说：「不然，我们必与你一同回你本国去。」

自由可以考验人生是否有固定目标。不懂得使用自由的人，往往没有人生的目标及方向。有一回，小儿在夜半发高烧，我立即驾车出去买药；走了没远，便看见很多人在打架，我一向非常爱看打架，若是在平常时候，我看到一大群人扭作一团打架，一定会停下来看。但是，现在我有一个目标，要买药救我的儿子，故此，我就懂得使用的自由。有些小孩整天游玩，有些则会先完成功课才玩耍；虽然看见门口很多小孩玩得很高兴，但他有自己的目标，便懂得运用自由。交异性朋友是一种自由，但是一个人订婚后，既有立定的目标，再拈惹其他的女子，恐怕未婚妻也不能忍受；因为目标已定，虽可交异性朋友，但自由已受到一定的限制。又例如我是传道人，平常喜欢吃大蒜，这是我个人的自由；但是今天晚上我要去探访，那就不能吃大蒜；免得人家难以忍受我的口气。因此，有目标时便懂得运用自由。

何谓自由呢？主说：「真理必叫你们得自由。」自由并非为所欲为，乃是有一种力量叫人做应做的事，这便是真自由。今天神要求我们爱祂，是用自由的选择来爱祂。耶稣说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。」这里的「若」字很重要，就是说你可以跟从或不跟从。但如果要跟从呢，就要甘心乐意地将自己献上。希望各位兄弟姊妹思想一下，你做了这么多年基督徒，有没有基督徒应有的志向？保罗说：「我奔跑不是像没有定向的，我打拳不是像打空气，我只有一个目标，就是要得神从上而召我来得的奖赏。」如果你有这样的心志，便不会埋怨身为基督徒不能做那个，因为你心里非常清楚应怎样做。

经过了第一个考验，拿俄米又给了第二个考验；让两位儿媳思想跟从的意义。她们跟从拿俄米，既浪费青春，又增加彼此的痛苦。相信拿俄米也希望她俩能跟从她；但是想到两位年青人跟从自己只有受苦，便把这个现实的问题提出；这是一个现实的考验。有何好处？有甚么好结果？热心是好，但不要热昏了头……就如很多年青人一样。现实确是一个问题，因为我们是活在一个现实的社会中，有现实的需要，常劝人信主，人家会问信耶稣有何好处；事奉有甚么利益，牧师事奉还有薪水，但做执事不但没有薪水，还要多出钱；这个现实，是很大的困难。

我在一间美国人的教会聚会，有一个执事是开车行的，他参加教会很多活动。有一天，在一个长执会上，他说：「牧师，我明白每个信徒都应奉献十分之一！但奉献是不能单以金钱计算，时间也是金钱。每个人看时间有不同的价值。例如我是开车行的，礼拜天做礼拜约二小时，可能已失去卖出五部车的机会。这其实已是一种奉献。」可见这位执事的账项算得很清楚；故此，做礼拜时，他心里正记挂着那些卖不出的车子，最后想想还是算了，当为奉献罢。

我们若要看现实的话，路得和俄珥巴的现实是更现实的问题。对于古代的女子来说，一生人之中只靠丈夫和儿子，否则，要生存实在很困难。拿俄米知道自己没有希望，但两个年青的媳妇前面还有一段日子，必须考虑这现实的问题。所以拿俄米的劝告，我们不能说她不对，只能在神的里面有更美的现实，不过当时她们还不知道而已；这对路得来说，是很厉害的考验。俄珥巴立即便清醒了，惟有路得还是那样的不现实。如何才能对现实的问题有一个正确的观念，并且能胜过这考验呢？

（得一14）：「两个儿媳妇又放声而哭，俄珥巴与婆婆亲嘴而别，只是路得舍不得拿俄米。」

「舍不得」便是爱的意思，只有这种力量胜过现实，因为「爱」是超现实的，太现实的人便不懂爱情。试想一个男子在谈恋爱时，每样事情都要与对方计较，写信一定要对方也回同等字数的信；上餐馆抑或是婚后的开支，都要求对方与自己付出同等的价值。请问谁人愿意跟这样的人来往，这等如与一座机器相爱一样，毫无意义。爱情感动人的地方，在于它是超现实的；对方根本不漂亮，别人不觉其特出之处，他会认为她与别不同。人家说「爱是美酒」便是如此，非常香令人陶醉；人在爱情中，有很多幻想，是一幅美丽的图画。

有一回，我到医院探访一位产妇，恭喜她生了个好儿子（其实她的儿子很丑），这个姊妹开心得很，还告诉我说她的儿子很爱国；看见美国人便哭，看见中国人便笑；母亲对儿子的爱是超现实的。若果父母爱子女不超现实的话，便会生下孩子后，先订下合约；说明将来儿子应如何回报母亲，然后才好抚养他的儿女；假如这样，小孩可能长不大了。父母必须超现实，好像欠了子女的债一样，只有自己会错，儿子不会有错的时候，稍为做得不足，父母往往责怪自己，这便是爱情。

路得是个超现实的人，拿俄米又何尝不是？否则，她一定叫两个媳妇留下，好等以后生病有人照应，生活上也有人可以倚靠。现在，她因爱两个媳妇便超乎现实。事实上，最不现实的是我们的主耶稣基督。祂若要讲现实的话，大可在上十字架前，先看看哪些人可被救赎；这样，祂便会免上十字架，因为没有人配得！祂的代赎受苦也只有白费爱心，祂钉十字架为了救人；下面站着的人还嘲讽祂若是神子，便请跳下来。若果耶稣是现实的话，一定跳下来再跳上去给那些人看看，那十字架便没有意义了。感谢神！祂荣耀所发出的光辉，从亘古到永远常存的那位，祂甚至爱我们，为我们舍己。十字架感动我的地方，是愈久愈新；因为我们愈来愈感到自己不配被爱，愈感到及发现自己的败坏；但是我的主

为我挂在十字架上——超现实的爱。祂叫我们真正地爱祂，岂是多余的吗？

我们再看第三个考验，就是孤单的考验。第二个考验有一个人跌倒，现在剩下路得一人。这是很大的考验。我们每个人都喜欢找朋友，没有朋友的人是非常痛苦的！若我们一辈子都有好朋友，在最需要别人扶持时连好朋友也没有，实在是一件极难当的事情。试想有谁人像俄珥巴对路得来说是那样亲密的呢？二人同样年龄、种族、性格、同样的家庭及命运，就是嫁给犹太人及后又死了丈夫……等。如果说何时是路得最需要俄珥巴的话，恐怕是到了犹大地后。然而，一直在身旁的朋友，现在忽然退后，这个打击甚大！对于一个事奉的人来说，孤单是很大的考验，往往当痛苦达到最深时，也是最孤单的时候。约伯在失去一切时，撒但对他还有一个厉害的打击；就是妻子的离开，并叫他弃掉神，自己死去罢，是多么沉重的打击！耶稣在十字架上最沉重的打击也是孤单的体验，没有人安慰祂，门徒全都离开祂，故此祂呼喊：「我的神！祢为何离弃我？」一个人在这种时候仍能得胜，相信祝福也跟着来到。所有其他的试探和试炼都不能使他动摇。路得的秘诀是这里的一句话：「我并不孤单。」当然，最好是俄珥巴能一起走。若不然则路得要做抉择。感谢神！路得选了拿俄米，同时也是拣选上帝的福份。在世上我们常希望有更多的朋友，但有一天朋友因为不跟从主而离开了；盼望我们能像路得那样，拣选那位受苦的主。有祂才有一切，好像路得有了婆婆，便得着从神而来上帝的赐福。故此，实际上来说路得并不是孤单的。——焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第五讲 神的引导

经文：（得一15-18）

前一讲提到路得受到三方面的考验——自由的考验、现实的考验，和孤单的考验。在神来看，这是祝福而不是考验，但是我们知道对于路得来说都是考验。

谈到自由的考验，自由愈多，考验也愈多、要胜过自由的考验，则须有确定的人生目标。就如路得说：「我定意要跟从你。」有志向才懂得使用自由。基督徒应有基督徒的目标及志向；没有目标，便会错用自由。另外是现实的考验。对于女子来说，婚姻及子女是最现实的问题。不错，我们是活在现实中，有些现实是不可少的；然而，不要以为只凭对现实的眼光便能解决问题。爱神的人虽然超现实，神仍能把我们放在更美好的现实里面。雅各和以扫便是一个例子。以扫是个很现实的人，长子名份对他来说既看不见也摸不着，实在没有意义。雅各则是超现实的人，他渴望得着长子名份；有一天，终于用一碗红豆汤来交换以扫的长子名份。在以扫看来，当时的红豆汤是最现实的，以致出卖了长子名份也不觉。今天，我们已看见谁才是真正现实的人。雅各的后裔一直是神保守和赐福的对象；以扫的后裔在何处呢？俄珥巴和路得也是一样，当时俄珥巴很重视现实，但是今天她的名字在哪里呢？路得当时不现实，然而今天我们发现她的名字仍在现实中。

这样看来，现实有两种，一种是眼中的现实，一种是真正的现实。我们若凭自己的眼光，则只能活在眼前的现实中，若活在神的现实里面，那才是真正和永不会成为过去的现实。一个不爱主的人，永远不知道如何面对他的现实的。

至于孤单的考验，也许我们对其中的领会不太深刻；然而对于爱主的弟兄姊妹来说，有一天将令经历知心朋友的离去，最同心的信徒都离去。在做基督徒的过程中，有时大家都热心追求，谁知说不定当一个时代的转变来到，很多人都退后离开主；连最好的朋友，信徒或甚至是牧师也要跌倒。孤单的考验，如何能胜过呢？切记在主的里面提醒自己，孤单虽然是一件痛苦的事，同时也是一个选择的问题。就像路得要作的选择，结果她选择了拿俄米，认为有婆婆便够了。这样路得便轻易地胜过考验。她向婆婆作了大胆的保证，无论到哪里都愿意跟从，这也是满有爱心的奉献。故此，拿俄米也就不再劝她了。从此便决定了路得的一生，也决定了以色列命运的开始；甚至决定了全世界人类的将来。因为路得是大衛的祖先，也是耶稣基督肉身的先祖。

从路得对婆婆所说的一段话中，看见她不是说要为婆婆作甚么，乃是表达出她与婆婆的关系。这个关系也是神所重视的。人所注意的是工作。然而服事神与服事人是不同的，在工作中，雇主所重视的是员工的工作能力而非个人的品格，抑或是个人与雇主的关系；下属在家中常常打妻子也不要紧，只要工作上有表现便足够。服事神则不同，神所重视的是事奉祂的人与祂的关系；这方面好，工作一定也做得好，这是圣经中服事的意义。（约十二26）说：「若有人服事我，就当跟从我，我在那里，服事我的人也要在那里。若有人服事我，我父必尊重他。」这是主耶稣的话，服事祂的人，不是说要做祂的工，乃是要跟从祂。工作虽然重要，关系更加重要；这样的服事，不但主满足，连父也要尊他。弟兄姊妹！你到教会事奉，是否只注意工作或是注意追求与主的关系呢？关系若不好，工作就常常做得不好？很多做主工作服事主的人，他们的人缘非常恶劣。教会的问题往往非由信徒引起的，多数是由于那些服事神作为领袖者的问题。太热心作主的工作却忽略了与主的关系，这样的事奉有何意义呢？

多年前我在菲律宾，参加了一个有总统在座的聚会。当时，大家正在客厅热闹非常，忽然，气氛紧张了起来，原来是总统到了。我看见有很多辆车子停下，从车上跳下了一群非常高大神勇的人，下车后便站在两边；然后车上跳下另一个人，这个人瘦且黑，个子又小，这便是总统；他走起路非常神气，那些高大的侍从则必恭必敬地跟随总统。我心想这些人很写意啊！总统到哪里他们也到哪里，总统乘车或搭乘飞机出国，他们也一样；好像甚么事都不必做，非常快乐。其实，表面上看来他们像不必做任何事，只进进出出地跟着总统，实际上甚么都要做。总统吩咐他们出外买东西，他们立刻便要出去，若有人要暗杀总统，这些人便把生命也拚去保护总统。服事神便是这样，所要追求的是与神的关系，而不是只注意实际的工作。

路得对拿俄米所说的一段话中，有几个特点，盼望我们一起学习。

路得对拿俄米说：「你往哪里去，我也往哪里去。你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。」紧紧的跟随，亦步亦趋，形影不离，随时听命。弟兄姊妹试思想一下，是谁在指引你的路，甚么力量你参加该教会？找工作时是甚么原则支持你选择该份工作呢？这些问题非基督徒也许很容易便解决了，但你是基督徒，若希望神喜悦，这便不是简单的问题。今天很多基督徒都是人往哪里，我也往哪里去；只跟随好朋友，或是牧师，结果人家跌倒我也跟着跌倒。故此，要把跟随的对象弄清楚；只有主才不会错，祂是我们应该跟随的对象。有时候，我们有另一种态度，便是要主跟随我们，我到哪里去，主也要到哪里。用这种态度事奉主，休想得到神的赐福。有些人婚姻失败，便埋怨神不赐福自己的婚姻；应细想当初结婚时主批准了吗？神未批准便结婚，后来婚姻发生

问题难道要神负责吗？一个服事主的人有没有前途，在这一点上便可看清楚。

保罗是一个事奉主的人，我认为他在归主时就与人不同；参（徒廿二8-9）：「我回答说，主啊！你是谁？他说，我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。与我同行的人，看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。」这是保罗的经验。主向他显现时，他发出两个问题，首先问主：「你是谁。」保罗在这已称耶稣为主，但是他希望更清楚这位用大光把他打倒在地的主，祂的名字是甚么；主回答他以后，他立即便把耶稣当为主。跟着，保罗随即问第二个问题：「我当作甚么，」这两个问题很重要，很多人连第一个问题也未弄清楚，所以信仰上糊里糊涂。有些人虽然知道主是谁，但是没有关心过，「我当作甚么」这个问题。保罗是一个非常有主张的人，他很聪明很有才能；难道他一信主便一无所能，不知道自己应做甚么吗？他乃是一得救便将自己的一生全然奉献，做主要他做的事。他不再凭自己的聪明才智来做决定，而是注重他与主的关系；紧紧地与主连结，可见他得着事奉的秘诀。他知道一件事，那就是：主开始，主负责任；人开始，人负责任。这也是成功的秘诀。有些人事奉看见神迹，有些人事奉只有开头而不能成功，关键在于开始时错了，只有将主权放在主的带领下，主必为自己的名引导义路。这是一个人善用生命的秘诀，唯有这样，才有永恒的价值。故此，保罗在临终时唱凯歌：「当跑的路我已跑尽了。」何谓跑的路，与他开始时问主「我当作甚么」那句话有很大的关系。他所跑的，是主要他跑的路；在一生的路上有主的同在。临终时回顾所走过的路，有无限的甜蜜和安慰，能够欢然见主。盼望我们能学习常常跟从主。

兄弟今日在这里讲过，心里有很多感触，也充满感谢！我在一九六二年从中个大陆出来，当时实在非常灰心和丧胆。由于经历一连串的事故，我对事奉主感到非常惧怕；虽然蒙神的恩典，奇妙地把我从中国释放出来，但是我于前途有自己的打算，决定不再当传道人，实在传怕了。当我在澳门会见妻子，想到我们能够在好像不可能的情况下相逢，心里充满了快乐和感恩。那天晚上，我跪在旅馆的房中向神献上感恩的祷告。我说：「神啊！我感谢祢，因为祢将生命再一次还给我，若不是祢，我能够有这样快乐的团聚。」当我在那里感谢时，心里有一个感动；你这个感谢有多少份量？你感谢我，就用一句话便能表达你的真情感谢吗？我呼召你传道，你不肯听我的话，现在要走自己的道路。我给你有机会再渡你的一生，你的感谢有甚么意思？」我心里受了责备，在那个时刻向神作出第二次的奉献。我明白除了奉献来感谢主之外，没有其他途径可以向主真正表达我的感谢。这次的奉献，我非常清楚只有一条道路，就是做主要我做的事。

后来，我回香港。岳父家那边全家都是做进出口生意的，刚好我在大学念的是经济科，未信主时很希望做生意，及后奉献做传道便没有这念头。当时，我的亲戚邀请我加入他们的公司，因为他们正需要我这种人才；若果没有在澳门时的祷告，我一定会认为这是神的安排了。现在我则不敢接受这项邀请。我的岳父是个热心的信徒，在教会里当长老，他叫我好好的向神祷告；为前面作打算，看看神有何带领。并给我一些零用钱，嘱咐我不必介意，他全力支持我。真是非常感谢，我打开一看，那时是一九六二年，岳父一下子给了我六佰圆；由于这笔钱是岳父给我的，退回去就不对了。但是，我心里知道，以后不能再向他人要钱了，既然做传道，便要定睛看神如何带领，做传道还要亲人供养，那简直太没有见证了。故此，我决定搬出来住，完全独立，与妻子一同向神求一间房子。感谢神，终于给我找到了房子；由于先前有弟兄王国显送了一套西装给我，房东看见我西装笔挺，便很乐意租房子

给我；当然，我入伙时她心冷了一大半，因为我连睡板也是自己用木块乱钉起来的。

一切安顿下来，跟着便要找工作，有教会的领袖见了我，只是说为我祈祷，并没有解决我的需要；又有教会请我做干事，我推辞了。道路愈来愈没有希望。后来有人请我到建道神学院代课，也算是一点的收入；可是出入长洲的交通费也不廉宜。经济又愈来愈拮据，无论怎样穷困；房租一定按时交，以免被赶走，有失见证！况且钱就快没有了。有一天，早上离家时衣袋里只剩两块多钱；我扣除来回的船费，将剩下的几角钱交给内子，作为买菜的钱；并叫她做我最喜欢吃的菜（豆腐豆芽菜），那天，正当放学后我要走时，有一个学生跑上来，说有一封信，是灵实医院的一位护士长托她交给我的。我打开来看，里面只有壹佰圆的现钞。事实上，我到医院团契不过讲了一次道，那个护士长我并不认识，她却记得我，就在这种时候托人从调景岭送到长洲来，我欢喜得不得了。当天晚上，我买了「叉烧」回家，有一点肉做菜；不再吃「但以理」餐了，丰丰富富地享受神的恩典。

然而，工作方面还是没有着落，就在这个时候，我收到菲律宾薛玉光院长从菲律宾来的电报，邀请我到菲律宾圣经学校任教。收到电报时，虽然在环境上有一条出路，但是我不敢贸然接受；我刚从大陆来港数个月，到菲律宾不是一件简单的事；何况当时菲律宾正在排华反共。在等候中，我想起临离开国内时，有一位属灵的老前辈叫我到香港后，一定要前往菲律宾，当时我不以为意；也不知他为何会这样说，现在他的话却不谋而合了。使我感到其中有神的带领，于是便答应了薛院长的邀请。怎知，答应了以后，香港的路却开了；有大教会请我担任牧师。我只好拒绝他们，因我已决定前往菲律宾；那些兄弟姊妹认为我一定不能去，因为最近菲律宾领事馆不会签证给华人进境的。然而，几个月后领事馆没有查问我从哪里来港，便糊涂地签证批准我入境。当飞机到达菲律宾时，海关的官员一看见我是华人，却认为我的护照是伪造的。但碍于国家的形象，只能扣留我的护照，再进行调查；这样，我们便在那里做教书的工作。当我们在那里作工时，心里充满着欢欣喜乐，因为知道我们所站的地方，我所做的事情，是神要我来，也是神要我做的。

一直到今天，我回头看自己走过的道路，若有一些不值一提的事，都是我自己任意妄为的结果。一些我感到欢喜甜蜜的事，都是因为「祂往那里去，我也往那里去」。故此，弟兄姊妹，在服事主的过程中，要注意与神的关系。这不但关系工作的成败，也关系到人生的福气和祸气。

叹气，一声叹息，因为我们都是在虚空里建造。——焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第六讲 希望的中心

经文：（得一15-18）

前一讲我们说过路得服事婆婆，是先注意她与婆婆的关系。在路得的话里有两个特质，昨天已讲过第一点——「你往哪里去，我也往哪里去。」这是一个紧紧的跟随。现在要谈第二点——「你的国就是我的国，你的神就是我的神。」这句话的意义重大，可看出她跟随的彻底；因为神的国是一个人行动隐藏的因素。

俄珥巴与路得原有很多相似的地方，俄珥巴爱婆婆并不下于路得；但到了现实问题的出现，我们就看到她俩分歧的地方。不错，我们可以说路得更爱她婆婆；但为何在这时她的爱心才见显明呢？拿俄米给了一个很好的答案。（一15），拿俄米说：「看哪你嫂子已回她的本国和她所拜的神那里去了。」拿俄米对现实的看法是受她的信仰来决定的，她怎样相信就对现实有相应的看法。故此，何以见得路得更爱婆婆，与及她对现实有另一个看法呢？因为她说：「你的国就是我的国，你的神就是我的神。」因此她未到拿俄米的家后，基本是信仰和国籍都变了；而俄珥巴却有两样事情改变不少；那就是爱摩押的神。关键就在这里，同样一个考验，两个人有不同的反应；好像在海边看见的帆船，相同的风向；有的船往东走，有的往西走；这就是受到藏于水底下的舵所影响。舵能利用风使船走向不同的方向，就像隐藏的信仰产生的力量，不知不觉就会反映出来。

相信大家都能从电视收看到奥运会，当苏联与中国对赛时，相信大家都会捧中国的场；但当北京与香港对赛，抑或是台湾跟北京对赛时，这就可能会出现不少意见。在美国有不少在美籍华人，看见美国与苏联对赛时自然捧美国的场，然而当美国与中国对赛时情况便不同了，他们的感情很自然地受到固有的国籍和民族所影响。今天，很多人嘴里的信仰不一定是真信仰，他们信金钱，钱在那里心也往那处跑；虽然嘴里说是信耶稣，却和拜天官赐福、财神爷的人没有两样。真正有根基的信仰，才是有其行事为人的方向。保罗说我们行事为人是凭着信心而不是凭眼见，我们信的是所望之事的实底，未见之事的的确据。虽然我们看不见神，但我们仍然信祂；在环境并不平安的时候，我们内心有平安。洪水泛滥的时候，耶和華坐在天上为王。（诗二九10）祂必赐平安的福与向往祂的人。大家都是很好的基督徒，但当潮流转变的时候，教会内有不少人跟随潮流；那时候你跟不跟潮流？就要看你信仰的根基是否稳固。（约六66）主回过头来便问门徒说，当众人都离去的时候，你们也要离去吗？彼得站出来：「主呀你有永生之道，我们还从谁呢？」（约六68）彼得能够在潮流退的时候，仍然站得住，是因他有实际的信仰。保罗传福音受了大苦，他不但没有倒下，并且认为这是恩典，因他知道自己所信的是谁。他明白进入神的国，必须经历许多的苦难；能为神的国而受苦是荣耀。就如很多人感到为国牺牲是光荣，闹革命是荣耀。一个爱神的人为了永远荣耀且必要降临的国度受一点痛苦，一点的牺牲；将一点爱心献给那万王之王，断不会感到羞耻。

弟兄姊妹！你为神的国度付出多少？当神国降临时，你是这国度的精英，抑或是这世界的俘虏？你若愿意在神国度占一席位，那便要在世上渡一个不属于这世界的生活。

再看第三方面——「你在哪里死，我也在哪里死。除非死能使我我分离；不然愿耶和華重重的降罚给我。」坚定不移的跟随，不是一时的热心，而是长久的态度；不单是家姑在世时善待她；就是去世后也愿意留在那里。这是一个多么坚定的奉献。神感动我们奉献时，希望我们不要有所保留，能像路得那样坚定自己奉献的立场。

另一方面，这也是最美丽的奉献。路得的奉献不但表现在性质美，更在于时间上的美；在拿俄米一无所有的时候，她彻底地追随，把自己奉献给婆婆。相信基督再来的时候，许多基督徒都会说：「主啊，我要跟从你，你到哪里去我也到哪里去。」只因为那里有荣耀，这种时候的跟随就一点也不美丽了。故此，路得的跟随在时间上是最好的了。若有一天跟随主的路上，看见耶稣不受人欢迎，看见祂被许多人离弃；如果你要有美的跟从，那就是时候了。我们的主在这世界是不受欢迎的，爱主的人少；

真正肯跟从主的人更少。主在世上就像拿俄米一样，我们爱很多东西，就是不爱耶稣；但若有人爱主；用实际的行动爱祂；主早已知悉，心里有无限的喜乐和安慰。

请续看（一22-二7）路得真正跟婆婆回到伯利恒后，一连串奇妙的事情就发生了。试留意几处经节，（一22）「回到伯利恒，正是动手割大麦的时候。」（二3）「恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯的田里。」（二4）「波阿斯正从伯利恒来到。」在这里我们看见天时、地利、人和的因素同时出现了；因此他们不久便结为夫妻。假设在今天的婚礼，一定有人会问，关于他俩恋爱的经过，相信路得只能有一个解释；那就是神的带领。神不喜欢我们做糊涂人，世界的人没有时间观念；也不懂人生意义；我们是神所救赎的，祂喜欢引导我们。（罗马书八14）「凡被神引导的都是神的儿子。」至于我们怎样才能明白神的引导呢？相信不少人有这样的问题，我就简单地把这原则谈一谈。

首先，要注意的是人对神的态度。就像拿俄米和路得从前看不见神的引导；直到她们回头，神的引导才显明出来，因此人对神的态度是神引导的最基本条件。当我们内心不愿做某件事的时候，姑勿论父母怎样大声叫，我们也不愿意；就是做也是敷衍了事。保罗说得好，要明白神的旨意，就不要效法世界，并要把身体献上作活祭；一生讨主的喜悦，满足祂作为自己的目标。人爱甚么就容易被其吸引，爱赌博的人很容易被赌博吸引，爱吸毒就被毒品吸引；那么一个人爱主，主就容易吸引他。这就是路得回头以后，主能引导他的基本条件。另外，主怎样在这基础上带领她呢？（二2）「摩押女子路得对拿俄米说，容我往田间去；我蒙谁的恩，就在谁的身后舍取麦穗。」这行动好像是路得自己想出来的，实际上是被圣经的真理所引导。请参考利未记（十九9-10）「你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的……要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。」另外在申命记（廿四19）也有同样的记载。可以说路得的行动是出于圣经明显的教导，以致出现不明显的事，就如申命记（廿九29）所说：「隐秘的事是属耶和华我们神的，惟有明显的事，是永远属我们和我们子孙的；好叫我们遵行这律法上的一切话。」

因此神的引导有两种，一是明显；二是隐藏。无论我们怎样聪明，也无法了解掌握。但神是公平的，他说明显的事是属于我们的，因此我们要负责任，奥秘的事则由神负责。路得来到伯利恒，明显的事就是可以在收割时到一个人地田庄拾取麦穗。她按照圣经的真理去实行，尽了被神引导的责任；至于不明显的事，例如与波阿斯结婚，就是神的事情，神会掌管一切。故此，我们要做的就是遵行神的话。

（诗篇廿五5）「求祢以祢的真理引导我，教训我，因为祢是救我的神，我终日等待祢。」12「谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。」14「耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必得将自己的约指示他们。」亲近并敬畏神的人就能明白神奥秘的引导，这是我们一生要学习的。藉着这样的操练，不但能把事情办好，更需要的是让我们与神的关系更好。大衛是神所喜悦的人，圣经里说他是凡事寻求神心意的人，在每件事上都先亲近神。——焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第七讲 安息的追求

经文：（得一22-27）

上一讲我们谈到神的引导。人有神的引导，一生就充满甜的回忆。诗篇廿三就是在神引导下喜乐的见证；大衛看耶和華為他的牧者，他知道自己在人生的問題上是軟弱的羊，因此，他一生不敢靠自己的聰明才智。這篇詩所以感動人，乃因是每一位信徒共有的詩。神是大衛的牧者，也是我們每一個人的牧者，問題在於我們有否接受祂的引導。路得有神的引導，便覺得人生如一首甜美的詩歌。我們若願意有神的引導，就應注意對神的態度；以討神的喜悅，作為人生的目的。

另一方面，路得到伯利恒後，神的話向她指出方向；就是窮人在收割時，有拾取麥穗的權利，她就按照聖經的引導而行。今天很多人常對神明的話置諸不理，在面對極大困難時，才求神的引導；結果得不着答案。因為平常時不服從神的帶領，不管神的榮耀；有重大事情臨到就更不會順從神了。

然而，並非每一件事，聖經都有清楚的指示。這樣，我們又怎知神的引導呢？在路得身上，除了有聖經的引導外；還有就是拿俄米的指導。基督徒除了聖經之外，還有神的聖靈作為引導。神的靈住我們心裡，感動我們明白真理；這就是我們在困難中，能找到方向的重要途徑。至於我們怎能分辨？聖靈的引導，還是自己的感動呢？這就要看聖靈的性質是甚么。首先，聖靈來了是為榮耀主，因此要留意能令主得榮耀的感動。聖靈來是要我們為罪，為義，為審判，而責備自己；因此當人犯罪或與人的關係發生困難時，內心有感動叫我們自責；叫我們看清自己的錯誤向人求和，這就是神的引導。另一方面，聖靈來了能叫人結出美好的果子，若有感動能使我们美好的品格；把主完美的性格顯靈出來，這也是聖靈的引導。前面講到原則，跟着要談的具體的操練。

第一方面我們必須要明白聖經。像路得那樣，她知道聖經里面有記載收割時，窮人可到別人的田里拾麥穗；我想在上一講之前，很多人還不知道聖經中有這樣的根據。跑到伯利恒就只有餓死的份兒。路得不是一個掛名的以色列人，她口里說：你的神就是我的神，你的國就是我的國。因此她將神的話放在心中，是一個實實在在投靠神的以色列人。反之很多受洗的基督徒，信主多年也不留意神的話；相信這是有名無實的基督徒。要尋求神的帶領，便要先下功夫，將神的話研究清楚。

此外，要有活潑的信心，亦即是有行動的信心；缺少行為的信心是死的，路得雖有神的話，但要照着來行也不容易。一方面有環境的困難；在士師時代的混亂局面，不乏搶殺奸淫的事件，客旅也受到人的欺侮。路得是一個無依無靠的摩押女子，來到輕視外邦人的猶大地；一個人孤單地謀生活，是件不簡單的事。從這裡，就可看到路得的信心來。中國人常說貧困，一個人窮，就會被困起來；但路得窮而不困，因此她能突破環境。人在逆境時常會自憐；路得並不自卑，她既投靠耶和華，便不理會別人的看法。她看自己你神的孩子，享有神孩子的權利。

另一方面，路得很積極的為人。前面說過的還不夠，神盼望我們有美好的為人。田莊還有其他人在拾麥穗，但只有路得給監管收割的人留下美好的印象；以致當波阿斯聽到報告，心裡就受感動了。神的引導不但要有明顯的原則和美好的靈性，還必須有實際美好的生活去配合，這樣神的引導就清楚了。

或許我們會問，為何按着聖經的原則行，也沒有經驗神的奇妙，我相信不是前面原則錯誤；或是個人信心不足的話，很可能就是沒有生活的配合。這一點我們常失敗了也不知道原因。有一回我读到

但以理书时很受感动，姑勿论但以理的志向如何伟大；有一点值得注意的，是他的为人非常柔和谦卑。这样的配合，才能彰显神的荣耀。但以理书（一9-12）那两个「求」字是很美丽的两个字。一般人尤其是年青人在那种情况下怎样表达自己的意向呢？「我不去，因为这是鬼餐，我不沾污自己，要斩首也不去……。」我相信话还未说完，头便被砍掉了；本来这话是很合理，被杀也会感到光荣，事实上我们说他因自己的愚昧而死。故此，要学习注意自己在言语生活为人方面的见证；这样，神必有奇妙的事，临到我们身上。

相信很多人都羡慕路得的结局，但却认为自己没有路得那样的机缘；诸如她的好婆婆和她为人的美丽。其实这只是懒惰人的借口。（启三8）神给我们一个应许——「你有一点力量，也当遵行我的道，也没有弃绝我名；我要给你一个敞开的门，是没有人能关的。」我们看到但以理和路得的经验，他们在任何事情上都遵守主的道，虽然面临困境；还是以主的名为重。记得有一个很有意思的笑话，我小时候喜欢看武侠小说，很佩服别人功夫高强，甚么铁布衫、金钟罩等；但我都不羡慕，我只想练到身上有电力发出来，能使人跌倒，叫墙分开；好像很容易，只可惜这力量非出自我，而是从外来的。在属灵的事上，这是个事实；不少信徒有神的同在便有敞开的门。甚么时候人能以神的名为重，就必看见一个敞开的门，有主带领着经过一个一个的难关，这是我向各位作的一个诚实的见证。

神引导路得来到伯利恒这个地方，也就是路得记的中心地点；神在士师时代，藉着这地方解决以色列国的困难。因此伯利恒的田庄是那个时代希望的中心，是乱世的乐土；多么奇妙丰富美丽。伯利恒是一个小城，却是出大事的地方；日后有一位从亘古太初就有的出来，要为神执掌主权直到永远；这就是耶稣基督。伯利恒的田庄是今天教会应当有的榜样，教会就是这黑暗混乱魔鬼掌权世界里的一片乐土，是神的儿女享受神的爱之所在。很多人流离找不到方向，但像路得一样投靠在耶和華翅膀下，就满得神的赏赐。圣经首次提到教会，在马太福音十六章「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄也不能胜过它。」这是教会产生的影响。以弗所书讲到教会，最后论到争战，教会虽小，却是对抗阴间权势的地方。故此，主从耶路撒冷开始建立教会；因那时耶路撒冷是魔鬼的巢穴，是其力量具体表现的地方。然而，第一次教会聚会就有三千人悔改。再看安提阿教会，那里只有几个先知和教师，信徒也没有耶路撒冷的教会那么多；但这小地方因听从主，差派巴拿巴及保罗出外传福音。这本是一间小教会发起的一件小事情；却是改变人类历史的事，因为福音的广传是从那处开始。

历史上有许多运动，兴起时都是轰轰烈烈的，但影响力很快便消失了；譬如安提阿事件之前的四五百年青人大大的军事运动；希腊亚历山大帝东征西讨，大军所到之处势如破竹；一直到东方的印度洋边。今天我们回顾一下，亚历山大的事业已不复存在，但巴拿巴及保罗在神的引领下，影响力到今天还存在。

今天我们的人虽少，却是神希望的所在，别人看我们只是一个宗教团体；但时代的希望是在我们教会身上，让我们不要小看自己。在神的眼中整个世界都是腐败的，祂要拯救这世界；工具就是这个小小的教会。祂把希望放在我们身上；时间关系，下一讲再继续。—— 焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》

第八讲 爱的真谛

经文：（得二16；四13-21）

上一讲提到伯利恒，尤以伯利恒中波阿斯的田庄为主。它是混乱时代的一块乐土，也是在神永恒计划中要影响世界的所在，是人祸福的根源。另外，我们也谈到教会应有的形象，可惜，今天的世代混乱，教会更加混乱，不能为世界提供出路和希望。今天我们要就波阿斯田庄的特点，来思想教会需要怎样建立？

伯利恒之意乃「粮食之家」——在这里有粮食的供应。伯利恒有饥荒便产生很可怕的后果。以利米勒是一个好人，他害怕饥荒而往他处找寻出路，最后只有受苦。教会本是天上粮食供应的所在。人活着并非单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。今天有多人痛苦，并不因为物质的粮食不足，阿摩司先知说得好，人饥饿非因无饼，干渴无水，乃因不听耶和華的话。有些国家的人没有圣经，那种痛苦比身体的苦更甚，因为失去了力量的源颺。今天我们有神的话语，作为我们生命力量的根源，故此，我们应当做一个渴慕神话语的人。

另一方面，伯利恒的田庄里有非常美妙的人际关系。教会团体与世界团体不同，她具有最奇妙的人际关系，任何世界的团体，若要发挥其效用，则必须要有简单的人际关系；诸如医生公会、商业公会、老人会、童军会……不合资格入会的就会引起问题。这也是个罪恶世界所产生的现象，品流不同的人就无法相处。主把人从罪恶中拯救出来，在地上设立教会，为要证明神是真的。在教会内，所有相信基督的人都可以被容纳；故此教会内的份子是最复杂的，教会若只有接纳简单的会友，那就不是教会了。试看这个田庄的见证，那些监管收割的人虽是仆人；但他们与波阿斯主仆间的关系很融洽。波阿斯一到田庄，他们就彼此祝福问安。路得头一天到田庄，他们对她的背景已了如指掌；波阿斯也是这样。在教会内，新人往往在头一次到时会受到欢迎，但过后随即被冷落；在此我们真要小心自己的一举一动。

前年美国罗省的华人第一浸信会，发生了一件事。一次早堂崇拜，原打算与一间小教会联合聚会，那小教会便派了十位弟兄前来参加崇拜，怎料因交通的关系而迟到了。当他们在考虑进去与否时，招待极力邀请他们留下来，最后，终于五个人留下参加该堂崇拜，其他的则留待午堂崇拜再来。在聚会中途，忽然有一疯子用枪射杀牧师和主席，还要射杀下面的会众。这时那五人中有一个是休班警员，身上有佩枪，于是他开枪射杀了凶手。

我们看到这位警员留下来就是救了不少人的生命，由此可见，干招待的干得好带来的后果是我们无法想象的。做礼拜不单是与神的关系；更重要的就是做人的工作。圣经上说：「我们原是神的工作」。换言之，（弗二10）人就是神的工作，无论我们作多少事，但若与人关系不好，也就没有真正为神工作，婆媳之间本是很困难的关系，然而，在这田庄里，拿俄米与路得婆媳间更有不同的种族，相处却很和谐。另外，波阿是大财主，路得则一无所有；他俩能结合，生活非常美满；可见田庄里的人际关系实在很美。

另一个特点，这是个按照圣经经营的田庄。它能按照神的话语开放给穷人，在田庄里，一切最高

的权威是神的话语。这是值得今天教会学习的。今天的教会有一个很大的缺欠，许多人不明白教会的真理；用人的方法来治理教会，由于人是败坏的，因此总有矛盾出现。若能以神的话语来治理教会，则有共同追求的目标，在真道上同归于一。

另一方面，波阿斯是个大财主，可说是大能的财主，这预表了我们主耶稣基督一个很好的形像。波阿斯是财主，但也是大能者，英雄；很多人有钱无能，有灾难时便跑掉，天天提心吊胆。我们的主是完美的，祂是一个财主，并不是在于金钱丰厚，乃是祂有丰盛的生命美德。所谓「人的生命不在于家道丰富，乃在于有生命的美德」。这种财富，取之不尽，用之不竭，并可使别人也富足。故此没有人被神看为义人，惟有义者耶稣基督才能使我们称义。祂为我们死在十字架上，为我们流出宝血；一位全然可爱的主，代替我们的不义。基督最大的能力是祂有爱心，波阿斯也是。世上没有其他力量，比爱更伟大和更有力量。原来有一个人比波阿斯更有资格去赎路得的田产，可是想到她是摩押女子，恐怕对自己有妨碍便放弃了。波阿斯愿意牺牲个人名誉，不顾后果而赎路得的田产；不但让路得在自己的田庄拾取麦穗，并且连自己也愿意给她。弟兄姊妹！你来到教会为要得甚么？是否为求内心平安而来？抑或是牧师讲得动听，教会里的人又与外间的不同呢？这些都是好处但只是麦穗而已。主有更大的好处要给我们，这就是祂自己。可惜这么大的爱却不被人了解，我们只注意那些细微而不值得注意的东西，但却忽视了主自己的心。

此外，这田庄是由属灵的家庭所组成，里面充满了仁爱，这可从波阿斯与路得的结合而见之。圣经里载有很多婚事，令人感动的有以撒和利百加，只可惜两人在年老时没有好的见证。波阿斯与路得的婚事记载很短，却感动人；可以喻基督与教会的关系。一般美满的婚姻，往往有两个重要因素；首先要门当户对，否则无从沟通配搭。另外还要有时间谈恋爱和彼此了解。波阿斯和路得两人的婚姻，看来都欠缺这些因素。波阿斯是大财主，又是富有品格的犹太人，年纪也较大，路得是摩押女子，是个一无所有的年轻寡妇；表面看来二人实不相配。另外，二人相识不久就结婚，路得回到伯利恒是收割大麦之时，结婚时则刚割完小麦，前后不过七星期；这样闪电式的婚姻却能美满。这里我们且来看波阿斯的为人；他实在是所有弟兄的榜样。

波阿斯是标准的丈夫，他不但有钱有地位，更有仁爱和谦卑，做事细微而周到；他为路得作了周详的安排，他吩咐仆人不许欺负路得……各方面的需要他都想到了。另一方面，波阿斯有言语和行动的配合。他不但安排照顾路得，还以甜言来感动激励路得，他对路得说：「你来投靠耶和华以色列神的翅膀，愿你满得祂的赏赐。」这是鼓励路得在主里要坚持下去；这话一说，路得更受感动了。她说：「我虽然不及你的一个使女，你还是用慈爱的话安慰了我的心。」很多弟兄爱妻子，但不大讲话，须知有爱的言语，才能打动对方的心。爱不但在身体方面的照顾，还需要心灵上的安慰扶持。此外，在吃饭时，波阿斯特地烘饼给路得吃；又吩咐割麦穗的人故意在路得前面掉些麦穗下来，怪不得路得拾了大捆麦穗回来，也不知道是波阿斯暗中做的。这种明处和暗处的照顾，是丈夫对妻子应有的照顾。除此以外，波阿斯是一个成熟的人。他有极丰富的情感，却能同时控制自己。他很爱路得但不表态；直到那一个晚上发现路得睡在他脚下，才晓得路得对自己也有爱意。只是他对路得说：「你只管在这里睡到天亮，因为还有一个人比我和你之间的关系更接近，如果他不娶你的话，我指着永生的耶和华起誓，我今天必定要为你办成这件事情。」如此热情的人，在最丰富的时间仍然谨守神的律法，实在

难得。这样美的人结为夫妻，就成了最美的婚姻，是爱的神迹，也是神的工作。

我总觉得家庭与教会是不可分割关系；家庭是神工作的目的，创造之时就设立家庭，在宇宙的将来，父的家里也是家庭。因此若家庭有主的同在，世界就有希望，撒但也无从施计，凡是危机时代，属灵的伟人都是由属灵的家庭造就出来，这是时代的希望。—— 焦源濂《路得记乱世中的呼召——家庭、教会与时代的希望》