

马金多五经略解——申命记(马金多)

简介

正如摩西五经前四卷一样，本书也是自成一格的。若凭书题而论，我们会以为本书只是重申前四卷的话。这种看法不正确。神的话绝对不会无故地重复的。神从没有重述自己，祂的话没有反复，祂的工作也不会一造再造。无论是从圣经，或是从创造追溯神，所看见的都是神圣完备、无穷种类和奇伟设计。我们的属灵悟性正面支配我们欣赏和辨识万物的能力。我们的眼睛需要属天的膏油抹盖。人若看本书只复述出埃及记、利未记及民数记的事迹，就十分可惜了。人的著作也不会有这样明显的不完美，更何况是神圣洁话语的启示。事实上，圣经的每一页记载，没有一句多余的话，或一句累赘的子句，更遑论一两句无的放矢的言论。凡看不见此理的人，肯定地，是仍未认识「圣经都是神所默示的」之深度、力量和实意。

何等宝贵的话语！愿多人领悟主的话！最要紧的是主的百姓在三一神默示的圣经上立稳根基。最叫人担心的是挂名的教会对圣经持松懈散漫的态度。多人已习惯藐视三一神默示圣经的论据，以为是幼稚、无知之说。在自由批判的观点下，若能在神的宝贵圣经中找到错误，就被看为学术高深，思想广博，且有创见。人们罔顾，批判圣经，以为只是人类的著作。他们自命不凡，于是宣告那些是属神的，那些不是。可以逆料，结果那些博士和听从他们的人，都跌入全然黑暗、混乱的深渊。至于这等人的将来，他们要在基督审判台前因亵渎神的话及以错谬道理领多人走迷途的罪受审，结局难以想象。

纵使那些不信、怀疑、自称为基督徒的人尽力诋毁神写下给我们学习、无与伦比的圣经，然而，我们不再费时讨论他们的愚昧顽梗了。终有一天，他们的错谬会被揭发。愿神叫那日子快来到！至于我们，愿神话语的默想教我们深深地享受喜乐和安慰，又使我们在这无穷的宝矿常发掘出一些新出土矿，并从这属天的启示得见一些闪烁的新光。

申命记在正典圣经的地位显要。开场白已是明证：「以下所记的是摩西在约但河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。」（申一：1）

这节经文说明那颁布律法者写下本书的地方。百姓来到约但河东岸，快将进入那应许之地。荒漠的飘流快将完结，日子也清楚地记录下来，如同第一节记录了地理位置一样。第三节：「出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。」

因此，神不但确实、细致地把地点和日子告诉我们，而且那在摩押平原给百姓说的话实在远超乎出埃及记、利未记及民数记的记载，明显不是重述。申命记第廿九章有一段话，是另一个清楚的证明：「这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在祂和他们于何烈山所立的约之外。」

（第一节）

读者请注意这段话。这说明有两约，一在何烈山，一在摩押地。前后二约清楚分明，后约并没有

重复前约，本书会作清楚详尽的探讨。

是的，希腊原文的书题指示第二次的律法，给人联想律法的重复。但肯定不是这样的，存此想法的人就十分可惜了。书本身有独特地位，其范围和目的都十分明确。从头到尾的中心思想是顺服，不单在字句上，而且在爱心和敬畏上：一种基于相识关系的顺服，一种由那最具影响力的领袖（他的道义责任心很重）所唤醒的顺服。

年迈的颁布律法者摩西，是主忠心、敬爱、尊贵的仆人，他快要离开会众了。他要往天上去，而他们快将过约但河。故此，他的遗训是十分严肃、具影响力的。他回顾整个旷野飘流的历史，语调感人，令人留下深刻印象。他重拾四十年来旷野生活的景象和片断，十分真挚动人。我们略谈这些宝贵的讲论。讲论的环境及其神圣内容，甚具吸引，无与伦比，说服力不比为文论说的逊色。很多恳请和劝戒的话都道出人心中的事，恰如昨天才说的话，言犹在耳。

圣经岂不都是这样么？圣经岂非常提醒我们的光景，和指示我们将来的日子如何吗？圣经向我们说话，点点中的，新鲜感人，如同专为我们写的，且是在今天写成的。世上没有能与圣经匹比的。试找一本与申命记同期写的书，就是在三千多年前写的，会看到什么？大概是一件令人好奇的古董，该存放在大英博物馆里，如同埃及木乃伊一样，与我们的时代脱节；或是一分陈腐的记录，又或是一篇过时的著作，没有实际用途，只是那已烟灭之旧社会的东西而已。

相反，圣经是一本属于今天的书。它是一本属神的书，乃神完全的启示。圣经是神向各人说话的唯一媒介，给各个世代、各处地方、各种人，任何环境，不论贵贱、贫富，有学识的、无知的，或老或幼，都没有分别。它的语文十分简洁，就是小孩子也能明白；但它的真理深度连最有学识之士也不能穷测。此外，圣经向人的心说话，能触动人道德的深处，且探索人思想、感觉的隐蔽处，全面地判断人的一切。简言之，圣经就如那蒙默示的使徒说：「比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。」（来四:12）

请再看圣经的广博内容。圣经怎样描述远古时代的人，同样地，今天人类的社会风俗、习惯也确实地映照出来。圣经对人类历史的各阶段都了如指掌。今天的伦敦对照三千年前的推罗，十分准确实在。人类生活的进程一一绘划在圣经里，由神大能的手划成，写下来给我们学习。

庆幸能拥有这本伟大的书卷！在我们手里的是属神的启示！竟能阅读一本每行每句均由神默示的记载！由神所记下，昔日、今日、将来的历史！谁能测透这分丰厚的特权呢？

故此，圣经判断人的事——判断人的道路——判断人心，把人的实况如盘托出。于是，人不喜欢神的圣经。一个未悔改信主的人会挑选报纸和小说作读物，但总看不上圣经；会阅读刑事法庭的判案报告，而不愿阅读新约圣经里的一章。

此外，还常常挑剔圣经。在每一个时代，不信的人都致力发掘圣经里的错处和矛盾。神话语的当然敌人不但是那些鄙陋、粗鲁、市井等类，而且那些受高深教育，学养超群的精英分子中，也大有人在。正如在使徒的日子，有「市井匪类」和「虔敬尊贵的妇女」——这两类人在社会和道德上是互不兼容的——联合起来，一同拒绝神的话和忠心传道的人。（比较徒十三:50及徒十七:5）所以我们常看见，各怀鬼胎的人都能站在一起，敌挡圣经。其他书籍可以不理睬。人从不关心荷马诗选、诗经等等古典著作的错处，但圣经总容不下，因它暴露、说明人的本相，及他们所属的世界之状况。

当 神的儿子主耶稣基督——永生的道——活在人中间的时候，事情岂非一样吗？众人恨恶祂，因祂告诉他们真理。祂的事奉、说话、道路、整个生命都见证世人的不是，于是惹起他们沉重、苦毒的对抗。众人皆可随意通过，惟独要监视祂，半路埋伏、试探祂。百姓的首领官长商议「怎样就着耶稣的话陷害祂」，又找机会控告祂，把祂交给巡抚。这些事情都在祂奇妙的一生中发生了。最后当可称颂的主被钉十字架在两个罪犯中间时，这两个罪犯没有相干，羞辱没有堆在他们身上，祭司长和长老也没有向他们摇头。一切的羞辱、嘲笑、鄙劣、粗暴都堆在那钉在中间的十字架之主身上。

当我们全面明白那敌对 神的话——无论是永生的道或是写下的道圣经——的真正势力时，我们才能正确地估计其力量。魔鬼厌弃 神的话——完全地弃绝，因此藉助有学识的不信者撰文证明圣经不是 神的话。只要圣经有差错，就不能说是 神的话。不但如此，他们也要反驳，说旧约圣经里的律法、礼仪、习俗、条例，均不能与那位仁慈、良善者的性情相提并论。

对于这些有学识的不信者之辩论，我们只有一点简单尖锐的答案：「他们甚不知情。」他们是有学识才智的，在哲学思想上甚具创见，对科学问题议论滔滔。此外，他们是十分友善，性情敦厚，慈惠、乐善好施，受人尊敬爱戴。这些都是真的。但他们仍未悔改信主，没有 神的灵住在他们里头，是完全不配判断圣经话题的。若有人对天文学没有认识，竟前来判断歌伯尼的天文原理，于是，凡有学识之士必立刻起来，宣告这人无权发表议论，不配讲授这学科的理论。简言之，人对不通晓的事，无权发表任何议论。这是众人皆知的原则，因此，未信主之人对圣经的批判是不能成立的。

使徒保罗在哥林多前书告诉我们：「属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」（林前二:14）这就是结论。他说明人本性的光景，无论是有学识的或有涵养的，只要是仍未悔改信主，不论等别，都是没有 神圣灵的。有人想象使徒指着野蛮、无知的人说。不，只是人本性的光景，无论是哲学博士，或是无知小人。人不能知道神圣灵的事，又怎能评论 神的话呢？他怎能定断那是 神写下，那不是 神写下的呢？他若然大胆下判语——已有人这样做了——谁会愚昧起来要听他呢？他的辩论全无根据，理论格格不入，所写的书该被摈弃。请看，这是根据上述众人皆知的原则说的，凡全然不谙题目的人，是无权对问题下判断的。

我们是按此理推翻不信的作者的理论。试想，谁会听从盲人对光和形状的讲论？而听这样的人讲论，比听不信的人讲论圣经为妥当。无论多么广博的学识，或深邃的智慧，都不是批评 神话语的资格。无疑，学者会为评论的缘故，检定、校勘原文手抄本，判断一段经文的权威。但一个不信的作者的批判是另一回事。他论断神无限慈爱所赐我们的全备启示。然而，我们相信，无人能这样行。惟有靠着圣灵才行，因祂亲自默示圣经，所以祂能带人明白、欣赏。要接受 神话语的权威。若然人的评语、理论是权威的话，圣经就不是 神的话了。 神有否赐给我们启示？既然是有，就必然是全备无瑕的，并且全然超越人的批判范围。人不能论断圣经，正如他不能论断 神——一样。圣经判断人的事，但无人能论断圣经。

这就是区别。最可悲的事，莫过于不信的人撰文批判圣经，他们每一页、每一段、每一句所写的，只证明使徒的话是真理：「属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」他们对 神的事无知，是由于他们过分自信。对于他们的不恭，我们没有要说的，因为谁会从不信者的著作中寻见恭敬的言论？作品中既充满了敌意，就不必费煞思量了，

若不然，也许我们也会看看当中有否谦逊的言论。不信的人对其他作品会冷静地评论一番，而对神的宝贵圣经，也断言否定，因为他们不相信神会把祂心意的启示写下来给我们。

何等奇怪的事！人们能够给我们揭开他们的心意，而不信的人正是表表者，不过他们说神不能如此行。何等的愚昧！何等的傲慢！我们要名正言顺的问，为何神不能向受造物启示祂的旨意？为何以为神的启示不可信？不能找着原因吧，只有说不信的人喜欢这样看。肯定地，思想的背后是人私下的欲念。那古蛇在伊甸园里的问题「神岂是真说？」，距今已近六千年了。这句话代接一代地由怀疑论者、理性主义者、不信者用各种方式传递下来了。然而，我们可以十分喜悦地回答说，是的，感谢祂的圣名，祂实在已向我们说了话。祂已经启示了祂的旨意，又把圣经给了我们。请看：「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的；叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三:16-17）又再看：「从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」（罗十五:4）

愿颂赞归给主的名！这两段经文坚定地说明，圣经都是神所赐的，且是赐给我们的。人与神之间有这么宝贵的联系！谁能说尽这联系的价值？神已经说了——且是向我们说的。祂的话如盘石般抵御不信的洪流，教人看见不信的可耻、无用，惟独祂的话屹立不倒，永远坚定。神的话绝不能摇动。无论是地上和地狱的权势，或人类和魔鬼的结盟，都不能触动神的话。历代以来，圣经都受到攻击，但圣经仍然屹立不动，光芒照在人面前。「耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。」（诗一一九:89）「你使你的话显为大，超乎你的名声。」（诗一三八:2）我们该作什么？只有：「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」（诗一一九:11）这就是得平安的秘诀。靠着祂宝贵的话，信徒的心连上祂的宝座，就是祂的心中，所以可得着世界不能夺去（也是世界不能给我们）的平安。不信人的原理、辩论可真有影响吗？一点也没有。它们只是门坎上的泥尘吧。至于凡靠恩典有真见识的人，他们都相信神的话，倚靠圣经的权威：一切不信人的书籍，都是不足置信、无的放矢、尽失实意的。这些书籍揭露作者们的无知和妄断。至于圣经，他们不能摇动。圣经昨日、今日、直到永远「安定在天」，在神的宝座前屹立不动。[注一]不信人不能触摸神的宝座，也不能触动祂的话。愿称颂归给祂的名，凡安靠那永存根基的人必享受祂心里涌流的平安，是没有人能夺去的。「爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。」（诗一一九:165）「凡有血气的尽都如草，他的美荣，都象草上的花。草必枯干，花必凋谢，惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。」（彼前一:24-25）

这里有另一个宝贵的联系。主永存的道、福音的真道传给我们，于是，我们的救恩和平安也立在主的道的永固根基上。既然凡有血气的尽都如草，人的美荣都象草上的花，那么，不信人的辩论有何价值？他们必如草的枯干、花的凋谢般失去价值。凡鼓吹他们的言论、听从他们的人终必象他们一样。噢！辩驳神的话是何等愚昧、何等罪恶的事——那唯一在世上能给可怜、疲乏人安息和慰藉的——那给可怜、失丧罪人救恩福音的——那从神的怀里给人安舒之途的！

也许，「教会的权威」这个问题常叫人心意迷乱，不知所措。请先看这个问题：「我们怎知这本圣经就是神的话？」答案很简单，那位赐下这本圣经的主自能证实圣经是从祂而来的。那感动诸作者写下圣经书卷的圣灵，必叫我们晓得这些书卷就是神对我们说的话。惟有靠着圣灵才能辨明这些事。正如前述：「属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事惟有

属灵的人才能看透。」圣灵若不教我们知道，给我们圣经就是神的话的确据，就没有人或团体能够作什么。而反过来说，圣灵既没有赐下证实的话，我们就不须找人的见证了。

我们坦白地承认，在这大问题上，人心中会产生疑惑的阴影，叫他苦恼不堪。但谁能给我们确据呢？惟有神能给。倘若地上的人都作见证承认圣经的权威，所有议会、著名的博士和众教父都赞同三一神默示这本圣经，所有地上基督教界的各宗派都异口同声说圣经是神的话；换言之，倘若我们能聚集所有人类的权威来评定神的话的完整无缺，然而这一切仍不足作凭据。我们的信心若根据这一切人的权威，这就完全一文不值了。惟有神能够给我们确据，在祂的道里神已经说了。愿称颂归给祂的名。祂赐下确据的时候，一切不信的辩论、苛责、遁辞、疑问，无论是古今中外的，都如那些瞬即消散的泡影烟尘。真信徒看这些诡辩如同渣滓，却安靠神无比启示所赐圣洁的平静。读者若在一方面对不信的疑问，另一方面对迷信的侵袭，他最大的需要是弄清楚、解决上述的大难题。不信的人乐于告诉我们，神没有祂旨意的默示的书——不能如此赐下；而迷信的人却说神虽然赐下了启示，但是若没有人的权威，我们就没有确据，若没有人的解释，就不能明白。要看得见，二者均剥夺了圣经的宝贵价值。这正是魔鬼的目标。它想剥夺我们神话语的分儿。正如利用不信的人明明拒绝一切从神来的权柄一样，它也能利用看来谦逊可靠的学者作权威。

比方，有一个父亲写信给他在广州的儿子，内容流露为父之心的慈祥。他告诉儿子他的计划和安排，和一切作儿子喜听的事——一切父爱的关心。儿子到邮局看看有没有父亲的来信。邮局职员告诉他没有信，他爸爸没有写信来，也不能写，不能把他的心意在信上表达出来。那等待爸爸的信是最愚蠢的事了。但有另一位职员走上来说道：「有的，有封信是给你的，但你不能明白这信。你既不能读得正，这封信对你只有害，一点用处也没有。必须把信交给我们，让我们按我们的看法给你读读信中部分内容。」前一个是不信者，而后一个是迷信者。二者皆剥夺那儿子久候的信件——他父心里宝贵的交通。我们会问，他要怎样回答这些不负责任的职员？可以肯定，答案简洁明确。他会把头一个说：「我知道父亲能藉信件把他心意告诉我，他已经写了信吧。」他又会对第二个说：「我知道父亲能叫我明白他的心意，比你的转述更好。」然后会名正言顺地对二人说：「请立刻把我父亲寄来的信交给我。信是写给我的，别人无权扣起它来。」

因此，单纯的基督徒今天面对侮慢的不信者及无知的迷信者——魔鬼的两个代理人——拒绝神宝贵话语，要如此回答：「我父已把心意写下来，祂必叫我明白祂所写下的。」「圣经都是神所默示的」，并且「从前所写的圣经都是为教训我们写的」，无论是对理性主义者或是礼仪主义者，这伟大的答案可表明神宝贵、无比的启示，能止住这些可恶仇敌的辩驳！

至于这段长长的简介，我们感到不必向读者致歉。其实，我们感到荣幸，藉此机会为圣经属神默示的真理作见证。我们有神圣责任，对所有阅读本书的读者强调这对神的话不能妥协的立场。我们必须尽力、忠诚地维护圣经的属神权威，随时随地，竭尽所能，高举神话语的完备至尊和全足全面的权能。必须持守，神所赐的圣经是完备无缺、至尊圆满的 神的话，不须人的权威、或人的声音作引介。圣经自必解说一切，证明一切。我们的本分是相信、顺服，而不是理论、讨论一番。神已经说了，我们的本分是听从、献上毫无保留、敬畏神的顺服。

在本书的默想中，读者必看见这是申命记的主题。在神教会的历史中，激发人良心去顺服神

话语是最需要不过的。但可惜！受感的人却不多。口称的基督徒多以为自己有权判断事情，可按自己的理论、判断力、良心行事。他们不相信圣经是属神的，也是世人的指南，只想有很多事情可以自作打算。于是，宗派、党派、学派、教条，如雨后春笋般出现。若然允准人各自存见解，久而久之，便百家争鸣，各持己见，于是口称的教会就有借口分门别类了。

对这扩散久远的病，神怎样挽救呢？就是全心全意、不折不扣地顺从圣经的权威。并不是各人从圣经中找寻自己的见解，或用圣经来支持自己的看法，乃是从圣经寻求神对万事万物的心意，在属神的权威下全心全意地俯伏。这是今天的迫切需要——在凡事上顺服神话语至尊的权威。无疑，各人对圣经的领受、体会、智慧的量各有不同，不过，我们要郑重地以诗人的话提醒基督徒：「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」（诗一一九:11）肯定地，神的心赞赏这种学习。「我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。」（赛六十六:2）

这就是道德保障的真秘诀。我们对圣经的知识会很有限，但我们若深切的尊重圣经，就会免于千个错误和网罗。然后会稳定地成长，在神和基督的知识，并那写下的话（圣经）里长大成人，渐渐喜从圣经的活泼、无穷宝库支取供应，寻求神无尽恩典为基督群羊开拓的青草地。这样，属神的生命就得着滋润，能刚强起来。神的话对我们更显宝贵，我们且蒙圣灵的大能引导，进入圣经的深度、丰满、威德、荣美。我们必被救拔，脱离神学系统的枯燥影响。何等有福的救拔！又能告诉鼓吹神学学派的人，无论他们的系统代表那方面的真理，神的话已给了我们神圣完整的真理。不必迂回曲折地竖立系统，只须按圣经属神启示的正确区别来分解，而圣经的永恒中心是我们的主、救主耶稣基督。

〔注一：对于不信的作者，有一种很危险的现象，就是他们自称是基督徒。「不信者」昔日指自由派思想家如伏尔泰等人，但今天的主教、博士等也名列其中叫可等可怕的事实！〕

前言

可以说，在今天的日子，最重要的，莫过于郑重强调圣经的价值。圣经的完整及权威正面临林林总总的攻击。「根基若毁坏，义人还能作什么呢？」（诗十一:3）

不信的思想和理论不单在文艺界、思想界出现，而且许多本该捍卫基督信仰和持守圣经启示的人，也已同流合污了。

这种情况，使很多单纯无辜的人受迷惑。看来，只要讲论的教人喜悦，就不管所讲的是否合乎圣经。良心既不振，听的人也不愿花工夫去看个究竟。

但这些讲论究竟对人有何影响呢？谁要负上责任呢？精确的理论并不能唤醒睡在罪里的人。失落的罪人必须面对神的话，并永远这严肃的事实。神的声音必须听见。无论不信的人怎样说，这个要求是绝对、不二价的。「主的道是永存的。」

笔者甚感欣慰，因本书的确切承担，是指陈当今的松弛散漫，模棱两可的道理和教训。

也可以说，这是申命记的旨趣。那位颁布犹太人律法者，尽心竭力地把耶和華的话印在以色列人的心里。不是关乎礼仪，乃是提醒百姓有责任遵守主的律例、典章、诫命。

这是属神的人在历世历代的首要道义责任，也要内心顺服、遵行主明明的旨意。摩西犹如父亲一样对以色列民说话，温祥、慈爱地呼唤他们。他说道：「以色列人哪，现在我所教训你们的律例、

典章，你们要听从遵行，……你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。」（申四:1-2）又说道：「也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。」（申六:8-9）

百姓的福分，无论是个人的或是国家的，全在乎他们是否忠诚地遵从这重申的律法。

不用多赘言，读者必看见本书充分地论述 神劝戒及警告的实在意思和引申。不过，著者在笺释申命记的教训外，还援引其他有关的经文。循此途，我们看见基督信仰的主要真理。本书包含多方的真理教训，而基督徒个人、家庭、家族、 神教会的应用，可从下卷看到。

我们恳切地祈求主施恩，为祂名的荣耀使用本书，叫它能帮助祂的百姓，也为许多宝贵的灵魂带来永远的福分。

安德鲁·米勒

一八八〇年十一月

于伦敦

第一章

第一至二节：「以下所记的是摩西在约但河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。从何烈山经过西珥山，到加低斯巴尼亚，有十一天的路程。」

那蒙默示的作者小心准确地记下这些地方，然后把书上的话读给百姓听。以色列人仍未过约但河，只来到岸边。另一边是红海，就是约四十年前 神曾显出祂荣耀大能的地方。位置描述得十分细致，表明 神对百姓照顾入微。祂照顾百姓一切行动和道路，详尽记录他们支搭帐幕之处。无论何等小的事都不能走出祂恩惠的视线。祂照顾一切。祂的眼目常看顾全会众和每位成员。祂日夜看守他们。每段路程都有祂立时恩典的照顾。事无大小，祂都看守保护。

对古时在旷野的以色列人如何，对今天的教会也如何。无论是教会全体，或是各个肢体也一样。日夜有父 神的眼目看顾我们，祂的永远膀臂围绕、托住我们。「祂时常看顾义人。」祂连我们的头发都数过，有无穷的恩惠看顾我们的一切。祂料理我们一切所需所求，又愿见我们把一切交给祂，享受祂的看顾。无论担子大小，祂仁慈地叫我们卸下一切给祂。

这一切实在奇妙可畏，且深深安慰人心，无论遇到任何事，都能平静安然。问题是，我们相信吗？我们的心由信心支配吗？我们是否真心相信，那全能创造主、用权能托住宇宙万有者，承担我们一生的事？我们又是否相信，这位「天地的主」是我们的父，亲自供应我们从头到尾的需要？我们整个人是否活在使徒说：「 神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？」（罗八:32）的权能下？可惜！恐怕不多人认识这简单的真理。我们会谈谈，讨论一下，唯唯诺诺。不过，我们每天这样活着，只证明自己的实际生活，并没有确切的进入这真理去。我们若真心相信 神亲自照顾我们一切的需要——我们若从祂得着一切的泉源——祂若是我们眼睛上的完美屏蔽、我们心中的安息，又怎会转离祂去仰望可怜的受造物呢？人的供应速速止息，叫我们的心失望。我们不信任、也不能信靠世人。知道信心生活的原则是一件事，而活在信心的生活里却是另一件事。我们常常自欺，以为自己靠信心而活，其实我们靠人的支持；我们迟早会失脚。

读者啊，事情岂非如此？我们岂非常放弃活水的泉源，为那破烂、不能载水的池子而艰苦经营？然而，我们还说是凭信心而活呢！我们口称仰赖永生 神一切生活所需。其实，无论大小需要，我们总坐在受造物旁边，仰赖他们的供应。这样，我们要为失望感到惊奇吗？除了失望之外，还有什么？我们的 神喜见我们倚靠祂，并不是别的。祂的话给我们多方的判词，教我们晓得信靠受造物的本相和结局。请看耶利米先知的一段严肃警告：「倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了。因他必象沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的碱地。」（耶十七:5-6）

再比较下文：「倚靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了。他必象樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到並不懼怕，葉子仍必青翠，在干旱之年毫無掛慮，而且結果不止。」（耶十七:7-8）

这两段经文带着属 神的能力，清楚美妙地把这重要的题目摆在我们面前。信靠受造物带来灾祸，造成荒凉枯竭。 神是信实的，祂使人的泉源枯竭，失去倚靠，从而教人知晓离开 神的愚昧。还有比前段经文的描写更深刻感人的么？「沙漠的杜松」——「旷野干旱之地」——「无人居住的碱地」。这些词语是圣灵用以形容属人的倚靠的。

但反过来说，后段经文所描述单纯信靠主的深挚福分，是何等美善、畅快人心的呢？「树栽于水旁」——「在河边扎根」——叶子长青——结果不止。何等完备美善！信靠主的人和以主为盼望的人都能如此。他靠 神心中所涌流的永恒泉源得滋润，饮于那赐生命、丰盛的活泉。他从永生的 神寻得一切供应资料。会有「炎热」，但他不惧怕；「干旱之年」会来，但他不挂虑。千万受造的水泉会干旱，但他不担忧，因他不倚靠它们。他心里有永远涌流的泉源，所以必不缺乏好处；他凭信心活着。

当我们讲解信心生活——极蒙福的生活——的时候，必须清楚明白什么是信心生活，并小心地看察自己怎样把信心活出来。有时候听人家说信心生活，但总象隔靴搔痒的。人常把信心生活说成信靠神得食物和衣服。某人缺乏生活所需，没有固定薪金、财产等等，就说成「凭信心生活」，好象那奇妙、光明的生活没有更高尚、远大的范围，只限于今世的东西，和肉身生活的供应。

我们大大不赞成这种对信心生活的看法。此说限制信心的范围，降低信心的准绳；凡晓得信心圣洁、宝贵奥秘的人，必不能忍受此说。我们能说基督徒有固定收入，会剥夺他过信心生活的特权吗？又或者，我们能否限制、降低 神供应肉身需要的能力呢？除了 神不会让我们饥饿、赤身的想法之外，是否没有更高尚的呢？信心生活岂不超越食物和衣服呢？

远远超乎这种看法！绝不可如此看信心生活。不可容让这种羞辱信心的看法，也不许错谬落在那些蒙召过信心生活的人身上。我们会问道：「义人因信得生」这句严正的话有什么意思？首先「这句话是在哈巴谷书第二章出现。使徒在罗马书第一章引用了这节经文，美善地立定基督信仰的稳固根基。他又在加拉太书第三章引用，十分迫切地提醒那些受迷惑的聚会 神稳固的根基，就是那些他们因愚昧而放弃的。最后，使徒又在希伯来书第十章引用这句经文，忠告弟兄们提防失去信心和后退的危险。

从上述的解说，我们看见了「义人必因信得生」的重要和实际价值。这句话虽简洁，但是有深远意思。它该应用在谁身上？是否只给几位没有固定薪金的主仆呢？我们绝对拒绝这种看法。这句话该应用在所有主百姓的身上。凡被称为「义人」的，都可享受这高尚、喜乐的特权。限制信心的范围是极大的错误，会造成很大的伤害。此说高举信心生活的某部分，而这些只是十分低微的。其实，信心是一律无区别的。信心生活只有一个，信心是属 神生命从头到尾的大原则。我们因信称义，也因信

活着；因信站立，又因信行动。从基督徒人生起点至完结，全凭信心。

因此，指定某些人信靠主供应日用的需要，说只有他们凭信心生活，是十分严重的错失。不但如此，这些人在 神教会中被看为是奇伟的一群。众多基督徒被误导，以为凭信心生活的特权是远超过他们的能力范围的。简言之，他们完全误解信心生活的真义及范围，故此，他们心里的损失极大。

让基督徒读者清楚明白，无论他是谁，有何职位，过信心生活是他的可喜特权，他要全面、深入地认识信心的意思。他会按所量给他的，与使徒同说出这句有福的话：「我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。」（加二:20）让信心一家的高贵、圣洁特权，没有一个被剥夺的。可悲啊！我们常失败。我们的信心该刚强、勇敢、坚毅时，竟软弱下来。我们的 神喜见勇敢的信心。我们若前来研读福音书，就可看见那叫基督的心畅快喜悦的，惟有是一颗美丽、勇敢的信心——一颗认识祂、常靠近祂的信心。请看马可福音第七章叙利非尼基族人的例子，和路加福音第七章百夫长的例子。

对，主碰见软弱的信心——最软弱的。人问祂「主若肯」，祂恩慈地答道：「我肯。」人问祂「你若能作什么」，祂就回答：「你若能信。」那困倦的仰望，那软弱的一摸，都得到主恩慈的响应。救主的心感到欣慰、畅快，因祂能说：「妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。」又能说：「这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。」

我们要记着这些话。今天的日子也如主昔日在地上时一样。祂喜得人的信靠、引用、支取。祂心中的爱和手中的力量，我们总测不透。在祂看来，无一事微不足道，也无一事大不能当。祂拿着天上和地上的一切权柄。祂是教会的元首，又托住万有。哲学家大谈自然界的力量与法则，而基督徒想到基督、祂的手、祂的话、祂的权能，就欣悦不矣，因万物是借着祂造的，也是靠祂而立的。

还要谨记祂的爱！那位全能的创造主、托住万有的主宰，也是永远爱我们灵魂的主。能认识、想念祂，是何等大的安息、欣慰和喜乐。祂以完备的爱爱我们，眼日常看顾我们，心房常为我们打开，又照顾我们肉身、精神、属灵上的一切需要。任何需要都为我们在基督里贮藏了，祂是天上的宝库、神的仓房，一切都是为我们预备的。

我们为何要寻找别的？为何或直接或间接地叫别人知道我们的需要？为何不跑到耶稣跟前？我们寻求同情吗？谁能象我们慈悲的大祭司同情、体恤我们的软弱？我们需要帮助吗？谁能象我们大能的朋友、藏着测不透的丰富的主般帮助我们？我们需要辅导指引吗？谁能象 神智慧真象的主给我们的指引呢？噢！让我们不要伤害祂爱的心房，羞辱祂荣耀的名，离弃祂。让我们着意提防心中属血气的倾向，或怀抱人的希望、受造物的信靠，或属地的期望。让我们就近那活泉，不为人的泉源而抱怨。换言之，让我们追求因信而活，在我们的日子、我们的世代里荣耀 神。

我们回看本章的记载。请读者注意第二节。这句加插的话十分瞩目。「从何烈山经过西珥山，到加低斯巴尼亚，有十一天的路程。」只是十一天的路程！但百姓花了整整四十年！怎会如此？嘘！答案十分简单，不必费神搜索。实在跟我们一样。我们的脚步何等缓慢，蹉跎耽搁日子！道路何等辗转崎岖！常常反复走回头路！我们是缓慢的客旅，因为我们在学习属灵的事上慢条斯理。我们对以色列人花四十年才走了十一天的路程会感到希奇，但我们更应该希奇自己的属灵长进。我们都如以色列人一样，内心的不信和不通达把我们困住了。我们既多有特权，就比以色列人更没借口耽延。

在信徒当中，有人会为学习须时而感到可耻。那可敬的使徒有话留给我们，是有力、可佩的。他说：「看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将 神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。」（来五:12）我们的 神是信实、满有智慧的，而且是一位恩慈、忍耐的教师。祂不准我们在课上闲懒，漫不经心。有时，我们以为学了好的一课，想必可以迈进一步。不过，我们的老师更有智慧，知道那更美的，看见那进深的需要。我们的主不要我们成为理论主义者，或一个遇事一知半解的人。若有必要，祂会年复年的看守我们，直至我们初试啼声。

一方面，学得慢是可悲的；但另一方面，为了坚定我们，祂亲自苦心经营、造就我们。这是祂莫大的恩慈。我们要为祂教导我们的方法称颂祂，正如称颂祂一切作为一样。祂一次又一次地与我们为一个功课，一同坐下，显出奇妙的忍耐，好叫我们学得全备无缺。〔注二〕为此，我们也要称颂祂。

第三节：「出埃及第四十年，十一月初一日，摩西照耶和華借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。」这句话给 神仆人有力的指示，因为众仆人都蒙召传讲祂的话并祂的真理。摩西只把从神来给他的告诉百姓，没加添，没减少。他带百姓来到耶和華活泼长存的话前面。这是历世历代 神仆人事奉的主要原则，其他都一无是处。惟有 神的话屹立不倒。 神的话（圣经）有属 神的能力和权威，其他都是人的教训。无论听来何等有趣吸引，但终必消逝，教人不能安枕。

因此，凡在 神聚会中传道的，要十分诚恳，也要加倍谨慎，传讲 神纯正的话，简洁有力地说明。从 神得到什么，就说什么给百姓听，带他们正面看见圣经的确实语言。于是，仆人的讲道活泼有力地进听者的心和良心里。这些话能教人连上 神，给予听者深刻的印象，牢不可破，是人教训不来的。

请看可敬的使徒保罗，听他亲自现身说法：「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传 神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话讲的道不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。」他为何惧怕、战兢？「叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能。」（林前二:1-5）

这位又正直又忠心之基督的仆人，只一心一意地把听者带到神面前，直接与祂接触。保罗没有叫他们与自己连上。「亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事……引导你们相信。」（林前三:5）凡假道都引人归自己。于是，就高抬人，拒绝 神了；人也得不到属 神的安息。相反，那传讲真道的，就如保罗和摩西的例子，都只存一个目标，就是把人带到 神面前。这样，作执事的才算是立在正确的位置上——就是只作器皿， 神被高举，人能立在可靠永固的根基上。

我们再聆听使徒在这题目上的有力讲论：「弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，」——没加添——没减少——没别于前——「第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。」（林前十五:1-4）

这话十分美善。凡愿意真正、有效地事奉基督的人，必须慎重考虑上述的话。使徒十分谨慎，只让从 神心里涌出来的纯洁活泉，流到哥林多信徒的心里。在他看来，其他一切都没价值。他若把他们与自己连上，就大大羞辱他的主，在他们面前行无可挽救的事。可以肯定，他在基督的日子来到时会有损失。

不，保罗晓得那更美的。他不准别人为他竖立名声，如世人一样。请听他对亲爱的帖撒罗尼迦信徒所说的话：「为此，我们也不住的感谢 神，因你们听见我们所传 神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是 神的道。这道实在是 神的，并且运行在你们信主的人心中。」（帖前二:13）

我们感到心中的责任，要提醒 神的教会，叫她留心这重要的题目。若然凡自称事奉基督的人都效法摩西和保罗，当面对这摆在我们面前的事时，其见证必有别于挂名教会中所发生的。但那明显、严肃的事实是， 神的教会，如古时的以色列一样，多离弃神话语的权威。请随意看看，一般所作的和所教的，多没圣经的基础。与基督的心意相反的事情不但纵容了，而且允许，并坚决地维护了。你若询问一下那制度或做法的属 神权威，负责人会告诉你基督没有留给我们管治教会的指导。至于教会规条、教牧制度、仪文礼节，他们会说祂均给了我们自由，可按良心、判断力或宗教感觉作定论。而要在宗教制度细节上依从「耶和华如此说」，他们说是荒谬的。此外，又按着国民的风俗和各人的思想习惯，做法有很大的自由。又说，凡自称为基督徒的人，都有自由加入所喜欢的教会，选择所属意的管治模式，自行安排一切，并选立、拥护他们的传道人。

基督徒读者要考虑一下：「真的这样行吗？」对于这些甚有意义、重要的事情，我们的主基督岂能不给祂教会留下指示？在训示和权柄上， 神的教会岂能不及以色列人所授予的？在出埃及记、利未记及民数记的默想中，我们看见——谁能真的看见呢？——耶和华苦心孤诣地训示祂百姓，给他们详尽的教导，无论在聚会敬拜，或在私人生活上，都知道如何行才合宜。至于会幕、圣所、祭司职任、礼仪的事，节期及献祭、严肃会、月朔、日期、时辰等等，都按属 神的指示，依次序地安排、经理。每件事都有指示，没留下一件要人费神的。人的聪明、判断、理论、良心，全没分儿。若有留给人定断的事，为何摩西写下这叫人悦服、深邃、远达的预表道理？若然以色列人蒙允许——正如有人要尽力游说我们的——作那些本吩咐教会的事，这会造成何等大的混乱、分争、分裂！结果，何等多的宗派、结党的事会应运而生！

但事情不该这样。 神的话解决一切问题。「照耶和华所吩咐摩西的。」这句话又重要又有影响力，以色列人作事与否，都得从这话的吩咐。无论以色列国的制度或个人家居习惯，他们的聚集或私人生活，都在「耶和华如此说」的权柄下。会众断不能说：「我看这不行」，「我不赞同那个」或「我不能与其他的人相和」。这样的话只出于己意。他所说的恰如：「我不能与耶和华相和。」为何？只因 神的话已清楚明确地说明每事的安排，人不必讨论什么。在整部摩西的律法中，没有留下些毫枝节，给人提意见，或作判断。那预表和影儿由 神划定，用简明、清脆的文字写下来，以色列人不必多费唇舌，只须顺从主命——不可辩论、推想、讨论，只须顺从主命。

可惜！十分可惜！以色列人失败了！他们按己意行，走自己的路，「各人任意而行」，他们背弃神的话，随自己心中的恶念、计谋而行。他们惹来这位圣者的震怒，直至今天，他们仍受苦难，并且将来要受前所未有的大灾难。

我们回看话题。以色列人有 神的圣言，是神圣完备的，能给他们充分指引，用不着人的命令或道理。主的话回答每个危难中的问题，清脆利落，使人闭口无言。

在指引及权柄上， 神的教会及不上古时的以色列人吗？在敬拜和事奉 神上，基督徒可以自由发挥，各自安排一切吗？有否留下问题给人讨论一番呢？ 神的话是否完备无缺呢？有否没答案的问

题？请注意这个有力的见证：「圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的；叫属 神的人得以完全（α ρ τ ι ο δ），预备行各样的善事。」（提后三:16-17）

这是圆满的结论。圣经载着一切叫属 神的人得以完全的话，全面装备他，叫他行一切称为「善事」的。这对个别属 神的人是真实的，对整体 神的教会也一样。无论从个人看，或从整体看，圣经是完备无缺的。我们为此感谢 神。何等大的怜悯，竟有这属神的指南在手里！若然不是，我们可怎样行呢？我们何去何从呢？我们会变得怎样？我们若让 神的事落在人的传统和安排下，事情会何等混乱！人的见解会造成何等大的针锋相对！判断会何等矛盾！只要各人有权表达意见和计划，这些事情必然出现。

有人会说，除了圣经外，宗派、党别、教条、学派等等，多不胜数。为何如此？只因我们不愿顺服圣经的权威。这是问题的症结，是所有宗派、党别的来源，带给 神教会羞耻和忧伤。

人们说，这些事情的本质是好的，是自由思想和判断的必然成果：有这些，才有辉煌骄人的更正基督教。但这是空虚的言论。我们不相信，更不能相信，说这话的人能在基督的台前站立得住。相反，人所夸耀的自由思想和独立判断力，是与深切、恭敬地顺服的精神大相径庭的。我们可佩的主、我们的先生是当受敬顺的。主人既有明明的意旨，仆人还可自作判断么？完全不可。仆人只须遵从主命；不可推论，也不可质疑，只须依命而行。仆人若自作主张，就是失职。仆人最可爱的性情，是那发自内心、毫不犹豫、无条件的顺服；他的主要工作是遵行主人的旨意。

作人的事，可按人的判断；但在 神的事上，人也想自作主张。这是大错。 神赐下祂的话，这话叫人徒步前来；纵使人有愚昧，但也不会误入歧途。故此，我们若蒙主的话引领，就必俯伏下来，心灵豁然顺服 神话语的权柄，不会产生对立的见解，或相争的宗派。圣经不会教我们对立的道理；不会一面教圣公会的制度，另一面教长老会的主张，又另一方教自立派等的道理。对立的学派也不能成立。把口称教会的混乱归咎圣经，是明明羞辱圣经的。凡敬畏主的人，必心存敬意，避开这不敬的思想。圣经不会自相矛盾，故此，无论是两个人，或是两万人，只要是受圣经的教导，他们的想法必十分相近。

请听那可敬使徒对哥林多教会所说的话，而这些话也是对我们说的。「弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名」——看这有力的呼吁——「劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意彼此相合。」（林前一:10）

问题是，怎样达到这极美的结果呢？是否靠彼此的私见呢？嘘！就是人的私见，造成哥林多聚会种种的分裂和分党，引致圣灵的严厉责备。可怜的哥林多信徒以为有权自作主张，按人的想法行，为自己选择。结果是：「革来氏家里的人，曾对我提起弟兄们来，说你们中间有分争。我的意思就是你们各人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。基督是分开的么？」（林前一:11-13）

这是私见的实例，并其可怜结果。人人有权决定自己的事，但无权把自己的见解加在别人身上。这有补救办法吗？放弃人寻求私见的风气，带着敬畏的心，顺从圣经至尊、绝对的权威。若不如此，使徒保罗怎能劝哥林多信徒「都说一样的话……只要一心一意彼此相合」？谁有权定断所「说」的「话」？是谁的「心」谁的「意」叫众人「彼此相合」？聚会中有恩赐、有智慧的肢体，能稍有权定断众弟兄

的说话、思想、定见吗？绝对不能。只有一个绝对、属 神、权威的中心，是众人都要顺服的。人的见解、私见、良心、推论，都各有不同的准绳，一点不可作权威。 神的话是唯一的权威。若然我们受约束管治，「都说一样的话」，就「不可分党」，必「一心一意彼此相合」了。

何等美善的光景！可惜！这不是今天 神教会的光景。很明显，我们多不受那至尊、绝对、完备的权威——圣经——所约束管治。但圣经永不发出不调和的声音。

这是事情的根由。教会没有按基督的话的权柄，顺服基督，反而离开了祂。除非看出这点，否则要讨论对立的教会和神学制度，是费时失事之举。人若不以 神的话为测验各种教会制度、仪文事务、神学规条，或不看此为己任，种种的讨论只是隔靴搔痒吧了。若然任凭人的权宜、判断、良心、理性作据，结果，我们只好失望而回。若然没有属 神的权威、完备的准绳、无误的指引，我们就真不晓得，谁能肯定自己是走在正确的路上。若然真的任由我们选择，各得其所，那么，一切的确据、心意的平静安息、目标的圣洁，都尽付东流了。我们若不能说明自己的立场、道路及工作，是「耶和華所吩咐的」，可以肯定，我们是站在错误的地位上。要快快离开不义。

感谢 神，祂的儿女及仆人可以沾染恶事。「凡称呼主名的人，总要离开不义。」但我们怎知不义的事呢？凭 神的话。凡与圣经相违的，无论是在道德上或是在道理上，都是不义；这一切我总要离开，不惜损失。既说「凡」，就是个人的事。「凡有耳的。」「得胜的。」「若有听见我声音……的。」

意旨在此，必须谨记。这是基督的声音，不是这位那位好好先生的声音；不是教会、先贤或会员大会的声音，乃是我们亲爱的主、我们师傅的声音。人的良心要面对面，亲自听取基督的声音，就是那载在圣经里， 神活泼永存的话。若然只在乎人的良心、判断或权威，我们会立刻跌进无望的混乱中，因为一人会以为是不义的，另一人会看为完全没问题。必须有至尊无上的权威，立定准绳，教人无可推辞的；感谢 神，祂立定了一切。 神已一言明了，又赐下祂的话；于是，我们有无可推搪的责任、极高的特权、道义的保证及真正的喜乐，前来遵从祂的话。

不是人对 神话语的解释法，乃是话语的本身。这是最重要不过的。人的良心和属 神启示之间，不能有任何东西的阻隔。人们说教会的权威。但权威的来源何在？比方，有迫切、诚恳、忠实的人要寻找真正的答案，而别人只告诉他听从教会的话。但他要问，那一间教会呢？是希腊东正教吗？是拉丁罗马教廷吗？是英国或苏格兰国教吗？他们彼此对立不和，有党、派之争，宗派内又各有说法。联会之间各有不同，先贤主张互不兼容，主教又彼此对骂。在圣公会的制度里，有高派、低派、广派教会之分，互不相干。在苏格兰长老会中，有国教教会，又有联合长老会和自由长老会。而若然这位迫切的寻求者带着失望的心情离开这些大宗派，要从各更正教分出来的派别另求指引，他会否得到更美的答案呢？

读者啊！这样的寻求叫人全然失望。整个挂名教会的制度背离了基督的权威，不能给人指引，或作权威的根据。在启示录第二至三章里，教会在主的判断下，并有七次的呼吁对她说：「凡有耳的，就应当听。」什么？要听教会的话吗？不可能！主从不叫我们听取那在判断下者的声音。那听谁的才是呢？「圣灵向众教会所说的，凡有耳的，就应当听。」

从那里听圣灵的话呢？惟有在 神所赐的圣经里。 神有无穷的慈爱，纵然挂名的教会败坏不堪，

基督教界弥漫着乌云般的混乱，祂的话引导我们走在平安和真理的路上。我们各人真理的路上，有从神来、无误、全备的指引和权威，其价值和重要非笔墨能形容。

要牢记，我们有必然责任，服从祂话语的权威和指引。除非我们完全顺从神的权威和指引，否则一切人的口称都是无用的，在道德上是危险的。主在世的日子，犹太人的光景正是这样。他们有旧约圣经，但他们不遵从当中的教训。今天基督教界最可怜的光景，是自夸拥有圣经，同时，把圣经的权威搁置一旁。

我们深感这事的可怕，愿把这光景烙印在基督徒的良心上。我们实在轻视了神的话。挂名教会所奉行、认可的事，不但多没圣经的根据，而且明明与圣经对立。会众并不是唯独听从圣经的教导，也没有全面受圣经管治。

这一切都是十分严肃的，在各处神的百姓也该留意。我们感到有责任，忠告基督徒，叫他们知晓这极重要的题目。实在地，我们写下《申命记释义》，因为我们深感神话语的比重，及其广博的道德意思。我们恳切地祈求，愿圣灵使用本书，唤醒神百姓的心，教他们知道自己正确、合宜的地位，就是敬畏、全心全意尊崇祂可称颂的话。我们确信，在这教会地上历史快完结的日子里，那些尊主为大、行在祂面前的百姓，必深切地敬畏神的话，真挚地靠近我们的主、救主耶稣基督。这两件事是不能分割的，有神圣长存的关系。

第六至七节：「耶和华我们的神在何烈山晓谕我们说：你们在这山上住的日子够了，要起行转到亚摩利人的山地，和靠近这山地的各处，就是亚拉巴、山地、高原、南地，沿海一带迦南人的地，并利巴嫩山又到伯拉大河。」

整卷申命记给我们看见，耶和华直接、简要地对待以色列人的方法，都比前三卷书清楚了然。从中可见，申命记并非重述前文的话。比方，上段引述的经文没有说及云彩的移动，或吹号之声。「耶和华我们的神……晓谕我们。」民数记告诉我们，营的行动全根据云彩，在号声吹响后进行。但这书没有提及号和云彩。只有一句简单熟悉的话：「耶和华我们的神在何烈山晓谕我们说：你们在这山上住的日子够了。」

这句话十分美善，提醒我们在列祖时的单纯日子。那时耶和华向列祖说话，如同朋友对话。耶和华告诉亚伯拉罕、以撒、雅各祂的心意，不是靠吹号之声，或云彩的行动。祂与列祖十分接近，不用礼仪，也没有距离。祂探访他们，与他们同坐，享用他们的款待，彼此有十分亲密的友谊。

这就是列祖时的单纯日子了，也是创世记引人入胜之处。

然而，出埃及记、利未记、民数记里的记载，有所不同。这三卷书给我们看见预表、影儿、礼仪、律例、节期的事，是给百姓在世守住的，新约希伯来书揭开其中引申之意。「圣灵用此指明头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。」（来九:8-10）

在律法条例下，百姓与神之间有距离。创世记列祖的时候跟他们不一样。神与百姓，或百姓与神，彼此之间有阻隔。利未人礼仪的特色，对百姓来说，是捆绑、黑暗、距离。但在另一方面，其预表及影儿指着那将来伟大的祭牲，乃一切神计划、旨意的基础。藉此伟大的祭牲，神在完备

的公义中，照着祂的大爱，得着一族近到祂面前来的百姓，把赞美归给祂荣耀的恩典，直到那灿烂光辉的永世。

正如前述，申命记少有记载礼仪节期的事。耶和华多前来与百姓交通，就是祭司职任的事，也极少提及；要是提及，多在道德上的；很少在礼仪上的。这方面的事迹，下文的论述中俯拾即是，也可说是这书的特色。

「耶和华我们的 神在何烈山晓谕我们说：你们在这山上住的日子够了，要起行转到亚摩利人的山地。」何等珍贵的特权，耶和华竟临近这百姓，关心百姓的行动，照顾他们出入大小的事！祂知道百姓逗留一地多久，也晓得他们何时致力上路。他们不必为路途烦恼，也不用顾虑什么。百姓在主的眼目下，主的手里，祂的智慧超凡，祂是全能的主，祂的源头没有穷尽，祂的爱广大无疆。祂亲自照顾他们，又知道他们的需要，按照祂心中的大爱并祂圣臂的力量，供应他们。

我们会问，留下什么给百姓作呢？他们明显、简易的责任是什么？只须顺从。倚靠耶和华与他们立约之属 神的爱，并顺从祂的命令，是他们圣洁、高尚的特权。这是百姓的平安、幸福、稳妥的有福秘诀。他们不用担忧他们的行动，也不须计划安排一番。他们全程的路，从何烈上到加低斯巴尼亚，均由那位知晓每步路的主安排了；他们只须喜乐地倚靠祂，过每天的生活。

何等幸福的地位！何等特权的道路！何等可喜的福分！不过，这一切要求一个破碎的意志——一个服从的志向——一个顺服的心。耶和华说道：「你们在这山上住的日子够了。」但百姓仍要稍在山上逗留，在没有主的同在下住在那里。须知，祂的同行、祂的指教、祂的帮助，只能在顺服的路上寻见。

以色列人在旷野飘流的日子怎样，我们的日子也怎样。我们不但把一切交托那与我们立约的 神手里，而且是交托一位慈爱的父；这就是我们最宝贵的特权。祂为我们安排行动，划定我们的地界，又告诉我们停留一处多久，或下一站在那里。祂亲自照顾我们的前程、我们的行动、我们一切的需要。祂对我们说出恩言：「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。」那会怎样呢？「 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。」（腓四:6-7）

读者会产生兴趣地问：「 神今天如何指引祂的百姓？我们不能期望祂发声叫我们何时行动，或往何处去。」我们敢回答，在属神的引导上， 神的教会，就是基督的身体，总不会比在旷野的以色列人所得的差。 神不能引导祂的儿女——基督不能引导仆人的一切行动和事奉吗？谁会质疑这么简明、宝贵的真理呢？是的，我们不期望听见一个声音，或看见一朵云彩的行动；但我们有更美、更高尚、更密切的确据。我们确信， 神要按照祂心中的大爱，给我们充充足足的供应。

信徒可从三方面知道 神的引导：借着 神的话、圣灵及属神的性情。要谨记， 神性情的特征、圣灵的引导及圣经的教训，都必和谐无间。这点极其重要，我们要常常放在自己面前。有人会自鸣得意，说有属 神性情的印证，和圣灵的指示，去作一些事情，但其结果是有违 神的话的。这样，他的错是昭然若揭的。人单按内在感觉或印象而行事，是极严重的错失。这样行的人会掉进魔鬼的诱惑里，或是严重地损害基督的计划。必须先在天平上冷静地量度所生的印象，忠诚地靠 神话语的准绳测试一番。循此理，我们必蒙保守，不致陷入错误和妄念之中。信从印象和按内在感觉行事，是极危险的。我们已见过这样行之人的悲惨后果。事实上是这样，而 神的权威绝对无误。我们的印

象会是虚幻无凭的，只是空中楼阁，令人生迷惑的妄想。人的感觉更加不可信，必须严格地审查一番，免得误导我们行差踏错。我们大可信靠圣经，圣经没误导的当儿。我们必能看见，凡蒙圣灵引导和得属神性情指引的人，都不会与神的话背道而驰，没有例外。这才是属神生命的格言——实际基督徒生活的定律。但愿在整个教会历史中，有更多人尊重这要点！愿我们在一生的日子中，更细致地查察得失！

另有一要点，是凡寻求属神引导的人必须注意的。我们常听见人家说有「神的指头」的东西，作为蒙指引的可信凭据。这大概是所谓环境印证的另一种表达方式。可以肯定的说，这并非基督徒可靠、正确的指引。

无疑，我们的主会随时指示祂的心意，藉祂的权能指示我们当行的路。不过，我们必须十分靠近祂，才能把祂的权能正确地解释出来，否则只会陷入所谓「张开的异能」的误信中，偏离顺服的圣洁道路。四周的环境正如我们的内在印象一样，必须在神的面前量度一番，凭祂的话判定，否则会被引入歧途。约拿会看找着船往他施，是神奇妙的安排。但他若与神有相交，就不需一只船了。简言之，神的话是万事万物的试金石，并唯一可靠的测试，无论是外在的环境或内在的印象、感觉、幻想或倾向，都一一放在圣经的光照下，冷静、审慎地检查一番才好。这是每位神儿女安全、平安、蒙福的真正途径。

也许，有人会回答说，我们不必期望，可找到一段圣经的话引导我们的行动，或千个的生活小节。大概不会有直接的经文，但圣经里已有伟大的原则，只要正确地应用，必得着属神的引导，纵使没有直接的经文为据。不但如此，我们有确据，知道神能够，也要在凡事上指引祂的儿女。「义人的脚步，被耶和華立定。」（诗卅七:23）「祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。」（诗廿五:9）「我要定睛在你身上劝戒你。」（诗卅二:8）祂能指示祂的心意，叫我们行这个，作那个。若然不能，我们在那里呢？我们怎样上路呢？怎能调节步伐呢？是否由环境支配，飘流无定呢？是否只靠机缘，或己意的感觉呢？

感谢神，全不是这样的。祂有完美的办法，能在一切事上给我们确据。若没有从祂而来的确据，百姓就举步为艰了。愿一切敬拜都归给我们主基督无比的名！祂把自己的心意晓谕祂的仆人，告诉他们往何处去，和所要作的工夫。没有主的晓谕，仆人就不可构想行动。既不肯定，最好是安静等候了。有一回，一位朋友在交谈时问道：「我真不知何去何从。」他友人恰当答道：「那你不必打量吧。」

有一点是很重要的，就是我们整个人的道德光景。肯定地，这与引导有密切的关系，因「祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。」必须谨记这句话。我们若是谦卑、舍己，心意单纯、正直、诚实、耐心等候神，可以肯定地说，祂必然引导我们一切当走的路。我们若心存定见，要按己意而行，就不必求神的旨意，就是求也得不到吧。

这是人可怕的妄想。请看列王纪上第廿二章约沙法的例子。「到第三年犹大王约沙法下去见以色列王。」——这是错误的开始——「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么？亚哈问约沙法说：你肯同我去攻取基列的拉末么？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。」（王上廿二:2-4）而又有补充的话说：「必与你同去争战。」（代下十八:3）

约沙法求问 神的旨意之前，已经自有主张。他的地位是错的，意思也错了。因为心眼不纯，所以跌进仇敌的网罗；故此，不能领受 神的引导。他的己意歪曲了，于是 神就让他收取己意的苦果。若不是主的无穷怜悯，他必倒在亚兰军兵的刀下，尸首要从战场运回。

是的，约沙法曾对以色列王说：「请先求问耶和华。」他既应允插手这事，求问又有何用呢？何等的愚昧，人先下了决定，然后求问可否！他若站在正确的道德地位上，这事就不必多此一举，求问一番了。但他的光景不对，地位不妙，他的己意与 神的心意背道而驰。他虽听见耶和华的仆人对这次出征的判断，但他仍走自己的路，结果险些性命不保。

耶利米书第四十二章有相似的例子。百姓请先知为他们下埃及的事求问 神的旨意。但他们对所要做的事已有定见。他们的己意已歪曲不纯。何等可怜的光景！他们若真的谦卑顺从，就不必在这事上求问一番了。他们对先知耶利米说：「求你准我们在你面前祈求，为我们这剩下的人祷告耶和华你的 神。」——为何不说耶和华我们的 神？——「我们本来众多，现在剩下的极少，这是你亲眼所见的。愿耶和华你的 神指示我们所当走的路，所当作的事。先知耶利米对他们说：我已经听见你们了。我必照着你们的话祷告耶和华你们的 神。耶和华无论回答什么，我必都告诉你们，毫不隐瞒。于是他们对耶利米说：我们若不照耶和华你的 神差遣你来说的一切话行，愿耶和华在我们中间作真实诚信的见证。我们现在请你到耶和华我们的 神面前，祂说的无论是好是歹。」—— 神的旨意怎会不好？——「我们都必听从。我们听从耶和华我们 神的话，就可以得福。」（耶四十二:2-6）

这一切看来十分敬虔，前途一片光明。不过，请注意结尾的事。他们发觉 神的旨意和判断与他们的己意不符的时候，「……一切狂傲的人就对耶利米说：你说谎言。耶和华我们的 神并没有差遣你来说，你们不可进入埃及在那里寄居。」（耶四十三:2）

人的实况如盘托出。自尊和己意作祟。他们的允诺是虚假的。耶利米说：「你们用诡诈自害，因为你们请我到耶和华你们的 神那里，说：求你为我们祷告耶和华我们 神，照耶和华我们的 神一切所说的告诉我们，我们就必遵行。」（耶四十二:20） 神的响应与他们的意思吻合，事情就好了，但事实正相反，他们就全盘拒绝。

这样的事何等常见！ 神的话与人的意念不同，判定人的光景，站在人意的对立地位上，且阻碍人的计划，所以人断然拒绝。人的意念和见解，常与 神的话对立。基督徒若愿意跟随 神的引导，就必须拒绝人的意念和见解。我们若听从人的顽意和盲目，就只会步进黑暗、可怜、荒凉的光景中。约拿本当去尼尼微城，但他去了他施。结果，他发觉自己在「阴间的深处」，有「海草缠绕他的头」。约沙法本当在耶路撒冷，但他去了基列的拉末。结果，他发觉亚兰人的刀剑正围绕着他。耶利米日子的以色列遗民本当留在耶路撒冷，但他们强要下埃及。结果，他们在埃及地的刀剑、饥荒、瘟疫下死亡了。那地是他们己意「所要去寄居」的。

事情必然如此。己意的路必然是一条黑暗、可怜的道路，没有例外。相反，信服的路是一条平安、亮光、蒙福的路，有属 神的光辉常照在其上。在人看来，此路是狭窄、不平、孤单的，但在信靠的人眼中，此路是生命、平安、保障之途。「义人的路好象黎明的光，越照越明，直到日午。」（箴四:18）何等蒙福的路！但愿笔者与读者朋友常踏足此路上，步伐稳健，意向真诚。

完结属 神引导及人的顺服这个大题目的解说之前，请读者注意路加福音第十一章的一段话，里

头藏着深切的教训和意思。

「你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你里头的光，或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。」（路十一:34-36）

这段经文有深厚的道德意义。首先，我们要有了亮的眼睛。这是享受属神引导的要素。人的己意要破碎，心里诚恳地遵行神的旨意。没有暗地里的思潮、不纯的动机，或个人的利益，不管怎样，只一心一意遵行神的旨意。

当信徒存这样的态度，神的亮光便能照进来，充满全身。可见，全身若不充满光，眼睛就是不了亮的了。既有不纯的动机、己意和己利在作祟，人在神面前就不正直。这样，我们若自称有亮光，就是在黑暗之中。那行己意的心仍宣称有从神来的光，这般的黑暗实在太大、太可怕了。基督教界将看见那可怕的虚谎出现。「那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上，行各样出于不义的诡诈。因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人，都被定罪。」（帖后二:8-12）

何等可怕景象！对挂名的教会，是何等严肃的话！这段经文要何等深切的印记在笔者及读者的良心上！没有光的地上渐变成黑暗。「你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」（太六:23）相反地，只要有微光照耀，那光必然兴旺，因为「凡有的还要加给他」，「义人的路好象黎明的光，越照越明，直到日午」。

路加福音第十一章卅六节很有意思：「若是你全身光明，毫无黑暗，」——完全让这属天的光照耀——没有不诚实——整个人敞开、单纯地让属神的光照进来，于是——「就必全然光明，如同灯的明光照亮你。」换言之，一个顺服的人不但有光照亮道路，还有光从他照射出来，别人也看到他，如同明灯照耀。「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。」（太五:16）

但耶利米书第十三章有一段强烈对比的话。「耶和华你们的神未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给祂。」（耶十三:16）将荣耀归给我们的主神的途径，是顺服祂的话。那责任的路是光明、蒙福的路。凡藉恩典走在这路上的人，必不在昏暗的山岭上绊跌。一个心里柔和谦卑、舍己的人，会远离那些昏暗的山岭，走在那蒙福的路上，有神的面光常常照亮。

这是义人的路，是属天智慧的路，也是完全平安的路。亲爱的读者啊，愿我们常走在这路上。不要忘记，我们有崇高的特权，由神引领我们日常生活的细节。哀哉！那没有神引领的人！他要绊倒多次，失败多次，并有多次辛酸的经历。我们若不是由天父的眼目所引领，就如脱缰野马，没有悟性，胡乱奔跑。基督徒若然如此，就实在太可惜了！而日复日走在天父所预备的路上，是何等大的福分。这路兀鹰从未见过，少壮狮子也从未走过。这圣洁顺服的路，惟有心里柔和谦卑的人寻见。他们快乐地将赞美、荣耀归给神，因祂为他们开启这路，给他们恩典走在这路上。

本章下半段记述选立官长和遣探子窥地的事迹。摩西用感人的话，把事情传入百姓耳中。摩西把选立官长的事归在自己帐上，而遣探子窥地则属百姓的主张。这位神所亲爱、可敬的仆人感到会众

事务的重担子。肯定地，担子是沉重的。但 神有全足全丰的恩典够我们用，此外，那恩能叫一个人作工，如七十人一样。

不过，我们仍体谅这「世上最谦和的人」的困难，他要负起沉重、要紧的责任。字里行间表露了他极度的难处，必须引述一二给读者看。

「那时我对你们说：管理你们的重任，我独自担当不起。」——肯定不能，人能承担什么？但 神同在能应付一切急需——「耶和华你们的神使你们多起来。看哪，你们今日象天上的星那样多。（惟愿耶和华你们列祖的神，使你们比如今更多千倍，照祂所应许你们的话，赐福与你们。）」——这段加插的话很美妙！一个广阔、谦逊的心！——「但你们的麻烦，和管理你们的重任，并你们的争讼，我独自一人怎能担当得起呢？」（第九至十二节）

嘘！「麻烦」和「重任」源自百姓的不和，他们中间有对峙、争执、问题。谁能满意地解决这一切呢？谁人的肩头能承受这重担呢？但光景会何等不同！只要他们在爱中同行，就不会有案件，更不须官长为他们定断了。会中各人若都为弟兄求好处，把众人的前途、利益、幸福放在首位，就不会出现「争讼」、「麻烦」、「重任」了。各人若存心求会众的好处，结果会何等美善！

然而，在荒漠中的以色列人并非这样。更可悲的，是 神的教会虽享受更高的特权，但光景仍那么差劲。圣灵建立召会不久，当中就传出埋怨和不满的声音。为何呢？因为「忽略」一些不知是否属实的事。无论何事，人的自我都在作祟。若忽略并不属实，那些说希利尼话的犹太人就要负责：若忽略是实在的，希伯来人就要负责。大概，两方面也有错。但那防避争讼、对峙、埋怨的妙法，是把人的自我摒弃，恳切地寻求别人的益处。若然信徒起初就领悟、实践此法，教会历史所写下的，会是何等不同的一页！哀哉！挂名教会的历史告诉我们，从起初的时候，就没有实践此法，一直是一页可怕、羞耻的对峙、分裂、斗争的历史。主亲自在世的日子，祂过的是完全舍己的生活。就是在那段日子，使徒已因谁为大的事而争过不休。他们若晓得摒弃自我和寻求别人益处之理，这样的争讼断不会发生。凡不晓得虚己真义的人，都不能得高贵的地位。学习靠近基督，叫谦和的心满意：人的尊荣、显赫、奖状，没大的价值。但己意在那里作祟，那里就有嫉忌、争讼、斗争、混乱，并一切的恶事。

请参看马可福音第十章西庇太的两个儿子和他们十个弟兄的事。骨子里是什么？自我。这两兄弟想为自己在祂的国里求得要好的座位，而那十个弟兄就恼怒二人的奢想。他们若摒弃自我的私心，寻求别人的益处，这样的情景断不会发生。二人若不为自己求益处，其余十人也没有恼怒的借口，

同样的例子俯拾即是。每一个年代的教会历史都有这样的事，印证我们的论点，陈明自我及其可恶欲望是纷争、分裂、争讼的原由。从使徒时代的日子，直到今天，那未被治死的自我，是一切纷争结党的来源。而相反地，治死自我及意欲，是平安、和谐、弟兄相爱的秘诀。我们若摒弃自我，恳切地求取基督的荣耀，和祂亲爱百姓的前途，那么，我们就没多「案件」要解决了。

我们转过来再看本章的记载。

「但你们的麻烦，和管理你们的重任，并你们的争讼，我独自一人怎能担当得起呢？你们要按着各支派，选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的首领。你们回答我说：照你所说的行了为妙。我便将你们各支派的首领，有智慧为众人所认识的、」——合 神用的人，有资格，并得会众信任——「照你们的支派，立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。」

（第十二至十五节）

何等美善的安排！若然真的要有秩序，没有比这管理的次序，就是从十夫长至千夫长的更好了。那颁布律法者是会众之首，他与耶和华以色列的神有直接的联系。

这里没有记述选立首领的事，是摩西岳父叶忒罗的提议，如出埃及记第十八章的记载一样；而民数记第十一章的事迹也没有引述。我们要求读者注意的，是申命记的许多事迹，并不是重复摩西五经前几卷书的。简言之，这叫人喜悦的书有其独特的色彩，书中记载的史实也与其特色互相呼应。明显地，那可敬的律法颁布者的目的，或说圣灵在他里面所定的目的，是教百姓各人，按道义的要求背负责任，好存爱戴、顺从的心意，遵行耶和华他们神的律例、典章。这就是申命记从头到尾的写作目的。

我们必须省察，是否按正意研读申命记。不信的人、怀疑论者和理性主义者，会发出不敬的见解，说各卷书的记载有差异存在；但那些敬虔的读者必以圣洁忌邪的心拒绝这样的论点，晓得这一切都从那说谎之父而来，就是那决心抵挡神宝贵启示的仇敌。我们深信，这样的心志是对付一切不信之人攻击圣经的妙策。不信的人既拒绝圣经的实意，跟他们辩论是没用的。他们全然无知，不但是无知，而且是可恶极的。因此，那些不信作家对神默示的记载之评论，是完全不足信，且十分可耻的。我们只能为他们祈祷，惋惜他们的光景。同时，对于他们的见解，我们只可全面轻看、拒绝。神的话凌驾人之上，超越人的想象。圣经是完备的，如它的作者一样完全，也如祂的宝座一样，永存不朽。然而，神话语的美荣，其永存的深度，其无穷完备，只向那凭信心，按需要前来的人揭示。「父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。」（太十一:25）

只要我们象婴孩般的单纯，就能享受天父的宝贵启示：祂爱我们，借着圣灵从圣经给我们祂一切的启示。但相反地，那些自鸣聪明通达的人，按自己的学识、哲学、论据作准的，又以为有本领判断神的话，这样，神惟有叫他们陷在黑暗、瞎眼、硬心之中。那最愚昧、最可耻的无知，就是那些有学识的作家，竟敢批判神的圣经。「智慧人在那里？文士在那里？这世上的辩士在那里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙么？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。这就是神的智慧了。」（林前一:20-21）

「若有人以为有智慧，倒不如变作愚拙。」这就是信徒的道德秘诀。人必须来到智慧的尽头，也要穷其自义。在亲尝神智慧的甜美之前，必须承认自己的愚昧。神启示的一点点滴，用不着人的智慧，或任何人的学术和哲学去理解。故此，一个未悔改信主的人，无论有何等高超的聪明才智，当他来探讨属灵的事，甚至查看圣经的属神默示之时，可以肯定，他只愚昧无知，无法理解那摆在他面前的问题。其实，当我们看一本由不信的人所写的书时，我们会希奇他们的辩论无力。不但如此，他们所说圣经中的差异，其实是属神的智慧、美善和完备。

上述的论说由选立长老的题目引申出来。这题目在五经的各卷出现，是按照圣灵的智慧写下，完全与圣经各卷的规模和目的相符。我们再引述本章的记载。

第十六至十七节：「当时，我嘱咐你们的审判官说：你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎神的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。」

这实在是属天的智慧！何等全面的公正！何等圣洁无私的判例！在每件案上，所有实据、两方可陈明的，一一聆听，并耐心地衡量。不可存偏见、偏爱，或个人感受。判断不凭印象，乃凭清楚、无可推诿的实据。个人的因素不能作算，两方的地位和条件也不可作据。案件必须按理定断。「听讼不可分贵贱。」贫贱与富贵的，同在全面公正之下，外人也如在那地出生的看待，都没有分别。

这些判例何等重要！我们要何等留意！这些记载给我们何等深切、宝贵的教训！是的，我们不都作审判官、长老和领袖。不过，上述经文的道德原则是给每位信徒的。这些事件会常发生，他们要直接引用。无论我们在那里，我们的生活环境如何，或在何职位上，都会遇见弟兄之间的误解和难题；而案件属实与否，都需要从神来的指示，教我们晓得如何处理。

至于每一件案，我们不可过分强调自己对两方实据的主观印象。我们不可任由自己的印象作主，因为我们都晓得，单凭印象是不足信的。印象会是对的，也会全属无稽。错误的印象是最易产生、扩散的，因此，以印象作判断的根据，是不足作定的。必须有清楚、确实的证据才可——圣经明明的要求，有两、三个见证人才可。（申十七:6；太十八:16；林后十三:1；提前五:19）

此外，我们也不可凭单方面的供词作定。算是动机最好，也会有个人的色彩。不是说他有意作假供词，或是讲大话，但是记忆不都准确；又或是其他缘故，不能表达事实。他会删去一个事实，而这个事实会影响其他一切。正确的格言是：听取另一方的。不但听另一方的，而且听取两方的供词，这样，就能作正确、公平的判断。当立定的常规是：缺乏一切事实根据的判词，是全然无用的。「你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。」无论何时、何地、何境况，必须有及时、切要的话。愿我们把这些话深铭心里！

第十七节的劝告，十分重要！「审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱，不可惧怕人。」这些话何等彻底地暴露人可怜的心意！我们何等容易看人的外貌，受人的影响，倾向名位、有财势的人，且惧怕人！

可有清除这一切恶的解药吗？惟有靠敬畏 神。

我们若常让主行在面前，就不会受偏私的恶性影响，或存偏见，或惧怕人。若能这样行，我们会蒙引导，并谦卑、忍耐地等候主，在面前一切事上寻求祂的指示和心意。如此，我们就蒙保守，不至对人对事作单方面、仓卒的判断。这是历世历代以来，伤害主百姓的事呢。

现在前来稍看摩西把那些探子回报的可怕环境，告诉百姓。这事十分可惜，正如选立审判官一样，但都切合这书的范畴和本意。事情不难逆料。圣经从不会、也不能无故复述一句话，里面也没有些毫瑕疵，更没有一点前后不符、或矛盾的言论。 神的话完备无缺——整本圣经是完备的，而里头各部分也是完美天成的。在这不信世代的面前，我们必须坚守这信念，忠心地持定 神的话。

这里所说的，不是 神话语的译本，译本有不完美之处。纵然如此，我们仍能「满心希奇惊讶」，因 神督视翻译过来的好译本。故此，穷人也可以有圣经看，一同领受 神的启示。我们敢说，这是可从 神手上寻见的证据。如此类推，主既默示圣经的作者，也必看顾其译本。祂既赐恩，把默示传给读希伯来文和希腊文的人，岂不能也赐恩给天下各种语言？愿颂赞永归祂圣洁的名。祂有美旨，要向世上各种族的人，按他们的土语，说出祂的恩言，告诉人类祂恩典的故事，并救恩的福音。如同母亲对婴孩细诉爱心的话，神的话也要说进我们的心里。（参看徒二:5-8）

噢，愿众人从这些真理和实意中深得印象，受其熏陶，于是，就不会受众多愚昧、无见识之言所困。

让我们留心摩西简述遣探子的事，并其原由及结果。只要我们带着开通的耳朵和寻求的心前来，就必寻见十分要好的教训。

第十八节：「那时，我将你们所当行的事都吩咐你们了。」单纯顺服的路正在目前，他们只须心存顺服，稳步向前走。不必为结局费煞思量。一切都放在 神手里，只管定睛前进，行走那顺服有福的路。

第十九至廿一节：「我们照着耶和华我们 神所吩咐的，从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亚。我对你们说：你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地。看哪，耶和华你的 神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的 神所说的上去得那地为业。不要惧怕，也不要惊惶。」

这是以色列人上去得那地为业的保证。耶和华 神把那地赐给他们，现在把那地摆在他们面前。那地是 神赐给他们的白白的恩典——是按照那给列祖的约而赐下的恩。 神的永远计划是要借着祂朋友亚伯拉罕的后裔，取得迦南地。因着这美旨，百姓不但可以完全放心那地的特质，而且可以昂首进那地。窥地之举实无必要。信心从不窥探 神所赐予的。信心坚持 神的赏赐的价值，并深信神能使我们取得祂一切的恩赐。以色列人当确信，那带领他们经过「那大而可怕的旷野」的手，能引导他们踏足那应许之地，并且安居其中。

这是信心的论据。信心常从 神的角度看察环境，从不就环境议论 神。「 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」信心的论据精简，义理明确。当 神贯注人的视线，难题就不足挂齿。难题必消失无踪，若仍仿佛可看，这就是 神施行能力的机会了。信心喜见神胜过一切难题。

可惜！百姓在面对难题时，没有信心，于是，想出窥地之法。摩西就此事提醒他们，他的话既温和又中肯。第廿二节：「你们都就近我来说：我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。」

肯定地，百姓本可把一切交托给 神。这位领他们出埃及，带他们经过海的深处，引他们走过了无人踪的旷野的，必能领他们进那地。但很可惜，他们要打发探子去窥探一番，只因他们的心不相信这位真实、永生、大能的 神。

这就是事情的根由，读者要清楚这点才好。是的，民数记记载耶和华吩咐摩西打发探子出去。但为何呢？因为百姓的道德光景。在这点上，我们看见民数记和申命记的特点，既有区别，而且是完美和谐的。民数记叙述百姓公开的事迹，而申命记则揭开打发探子的隐秘，二者各有特色，互不相违，且互相补充。我们若只看民数记的事迹，就不能窥全貌。申命记的评述，给我们事情的真相。圣经是何等的完备！我们唯一需要的，是一双蒙膏油的眼睛，可以看见；并一颗欣悦的心，领受其美善。

也许，读者对探子的问题，仍有疑团。大概会问道：「耶和华既吩咐他们探地，打发探子又怎算得是错呢？」答案是：「错处在他们欲遣探子之意，而不是他们在吩咐下差派探子出去。他们的意念是不信的果实，而吩咐他们差派探子，是因为他们不信」。

马太福音第十九章记载休妻的事，性质与本文论题相同。「有法利赛人来试探耶稣说：人无论什

么缘故，都可以休妻么？耶稣回答说：那起初造人的，是造男造女，并且说：因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这经你们没有念过么？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以 神配合的，人不可分开。法利赛人说：这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休他呢？耶稣说：摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。」（太十九:3-8）

男人休妻，并不是 神起初造人的心意，但因人的心硬，所以那颁布律法者允许夫妻离异。对这事会感到作难吗？定然不会，除非人心意歪曲，另有所图。在探子的事上也一样吧。以色列人本不须差探子去窥地。单纯的信心必不如此构想。然而，主看见人心的光景，于是发出了吩咐。同样，在后来的世代，祂看见百姓的心求王，于是吩咐撒母耳给他们立王。「耶和华对撒母耳说：百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此，你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。」（撒上八:7-9）

因此，这对人的意欲之允许，并不证明人的意欲是与 神的心意吻合。以色列人不该求王。有耶和华仍不足够吗？耶和华岂非百姓的王？祂岂不能引领他们出外打仗，并为他们争战，如昔日一般呢？为何要寻求人的膀臂呢？为何转离这位永生、诚信、全能的神，去仗赖可怜、同类的虫呢？若然不是神所赐的，王有何能力呢？必是——无所有吧。能力、智慧、良善，全属耶和华他们的神。他们从 神那里绝无间断地得着一切需用。他们只须投靠祂的膀臂，从祂永无穷尽的源头支取一切，在祂里头寻得一切的供应。

当百姓按己意得到一个王后，那王为他们作了什么？「百姓都战战兢兢的跟随他。」（撒上十三:7）我们愈深入的研读扫罗在位的可悲历史，就愈看得出，他从起初，就是一个妨碍，而不是帮助。只要我们从头到尾看看他的历史，就必能看出所论的真理。他在位之年是一首哀歌，正如先知何西阿所力陈的，说：「我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。」（何十三:11）简言之，他是百姓不信的报应，是百姓己意的回复，所以，他们对他的一切厚望都全然落空，徒添悲伤。他既不晓得 神的旨意，于是百姓的需要，他也一窍不通。他证明自己不配戴王冕，也不配拿王杖；他在基利波山上的惨死正与他一生的为人相符。

当我们读到探子的事迹时，正如立王的事一样，结局也是全面的失败和失望。既是不信的结果，就不会有别的了。是的， 神给百姓探子，而摩西又受感动说：「这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。」（第廿三节）事实是恩典托住百姓的光景，且允许那出于他们光景的要求。可是，这并不证明百姓的光景和要求是合乎 神的心意。愿颂赞归给祂的名，虽然祂为我们的不信担忧、受不信的羞辱，但是祂仍然顾念我们。祂喜悦勇敢、无伪的信心，世上惟有这样的信心，才叫祂安坐祂配得的地位上。因此，当摩西向百姓说：「看哪，耶和华你的 神已将那地摆在你面前。你要照耶和华你列祖的 神所说的上去得那地为业。不要惧怕，也不要惊惶。」他们的合理答案当是什么？就是：「我们在这里。全能的主啊，请引领前路，引领我们走得胜的路。是的，有祢够了。祢作我们的元帅，我们就能行在喜乐的信心之中。在祢没有难成的事，因此万事不能难倒我们。我们所需的，惟有祢的话、祢的同在，这一切都充满权柄和能力。无论遇上谁、碰见什么，或是巨人、高大的墙垣，或是顽强的堡垒，全都算不得什么。一切在耶和华以色列的 神面前，岂不象旋风前的落叶吗？主啊，

请引领前路。」

这是信心该有的说话。但可惜！这并不是我们面前以色列人的说话。在他们眼中，神并不足够。他们没有打算单倚靠祂的膀臂上那地去；也不信任祂对那地的报告，要差探子看过究竟。贫穷无助的人唯一可作的，就是单纯地倚靠这位永生、真实的神。但属血气的人不能信靠神，因这等人不认识神。「认识你名的人要倚靠你。」

必须认识神，才会对神生信靠的心：人更全面信靠祂，就必更深入认识祂。在世上，单纯信心的生命是最蒙福的。然而，这必须是真实的信心，不是信口称诺。一方说靠信心生活，另一方却不为人知地倚靠人的支持，这是最虚妄不过的事。真信徒单一倚靠神，在祂里头找到一切供应。他并非低贬神喜悦使用的器皿。他郑重这些器皿，以其为神给他帮助和福气的管道。不过，他不会让器皿取代神的位置。他心底的话是：「我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从祂而来。惟独祂是我的盘石。」

「惟独」这词甚具意思，全面地测试人心。直接、间接地期望从人来的供应，是脱离信心生活的表现。这种对人的泉源的仰望是可悲的。信心的生活是高尚的，靠赖受造物是后退的表现，而且令人失望。人的帮助会退缩，人的泉源会枯竭，但信靠主的人永不摇动，不缺好处。以色列人若信靠主，不差探子窥地，他们的历史就会大大的改写。他们既要差探子，整件事就是一次极可耻的失败。

第廿四至廿五节：「于是他们起身上山地去，到以实各谷，窥探那地。他们手里拿着那地的果子下来，到我们那里，回报说：耶和华我们的神所赐给我们的是美地。」神的赏赐会不美吗？他们须由探子告诉他们才晓得神的赏赐是美善的吗？肯定不须吧。一颗无伪的信心会论道：「无论神的赏赐是什么，都是按祂的美意赐下，用不着探子前往，去了解一二。」噢！这样无伪的信心，世间罕有。就是那些有这信心的人，也不多认识信心的价值，或如何应用才好。讲论信心生活是一件事，而活在信心生活中又是另一件事；理论是一件事，生活的实况又是另一件事。然而，不可忘记，信心生活是每个神儿女的特权，再者，信心生活能供应信徒从头到尾每一样的需要。重点已稍看过，要常常、诚恳地坚持这种生活。

至于打发探子的事，读者会对摩西的评语感到兴趣。他只说出百姓按真理行的部分，而没有提及那十个不信的探子。这是与本书的范畴和写作目的吻合的，每一件事都压在会众的道德良心上。他提醒他们，差探子是他们的主意。虽然探子把那地的出产放在他们面前，见证主的美善，但是他们不肯上去。第廿六节：「你们却不肯上去，竟违背了耶和华你们神的命令。」实在没有推搪的借口了。很明显，他们的心叛逆不信，而差探子的事正好把他们验明。

第廿七节：「在帐棚内发怨言，说：耶和华因为恨我们，」——这是一句可怕的谎话！——「所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们。」何等奇怪的论据！不信的争辩何等荒谬！肯定地，神若恨他们，最简易的做法是让他们死在埃及地的砖窑，在法老的督工下受尽折磨。为何设法救拔他们？为何降十灾在那压迫者的地上？神若恨他们，为何不叫那淹没敌人的红海海水，也同时淹没他们？为何祂要拯救他们脱离亚玛力人的刀剑？简言之，神若恨他们，为何在他们面前打了这些恩典的奇伟胜仗？噢！他们若不是随从一个黑暗、愚昧的不信的心，这些证据的光芒必引领他们进入一个截然不同的境地。在日光之下，不信是最愚拙、不智的。在另一方面，单纯、孩童般的

信心是最聪慧、清脆、合理的。愿读者同证这个真理！

「在帐棚内发怨言。」不信不但带来盲目、不智、好辩驳，还导致黑暗、令人沮丧的怨言；既看不到事情正确的一面，也就不能揭开光明的一面。只有黑暗和错误，因为拒绝了神，单注意环境。他们说：「我们上那里去呢？我们的弟兄使我们的信心消化，说：那地的民比我们又大又高。」但他们比不上耶和華。「城邑又广大又坚固。」——这句话是不信的夸大——「高得顶天，并且我们在那里看见亚衲族的人。」（第廿八节）

信心会说：「就算城邑真的广大坚固，高得顶天，我们的神比它们还要高，因为祂在天上。祂亲自创造宇宙，借着祂话语的权能托住万有。有何城邑、墙垣能挡住祂，亚衲族人在全能的神面前是什么？纵使从但到别示巴的城邑都有高大的城墙，巨人如林中叶子般多，在这位把迦南地赐给亚伯拉罕祂朋友的子孙作永业者面前，他们只象庭前的糠秕一般。」

但是以色列人没有信心，正如使徒在希伯来书第三章说道：「他们不能进入（安息），是因为不信的缘故了。」（来三:19）面前有大难题。然而，只要以色列人信靠神，广大坚固的城邑和可怕的亚衲族人都要除去。祂可在转瞬间胜过这一切。啊可惜！那可悲的不信！不信常挡住蒙福的路，阻碍神荣光的照耀。不信在我们的心中投下黑影，剥夺我们的特权，去验明神的全足全丰能供应我们一切的需要，并解决每一个难题。

愿颂赞归给祂的名，祂从不叫信靠的心失望。凡以信心交托的，祂必从祂无穷宝库赐予；祂喜赐下一切，为叫信心不见羞耻。祂对我们说出坚定不移的话：「不要怕，只要信。」又说：「照着你们的信给你们成全了吧，」何等宝贵、动人的话！愿我们都晓得这些话的活泼力量和甘美！可以肯定，全面交托神并非不智，只是人不愿意。我们的大错是，没有从祂无穷的资源支取更多的赏赐。「我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀么？」（约十一:40）

因此，可知道为何在进那地的事上以色列人看不见神的荣耀。他们不信，差探子的事就一败涂地。既是不信，开始时已注定失败。他们拒绝神，于是困难如黑云蔽日。

「他们不能进入。」不能看见神的荣耀。摩西肺腑之言叫人深得益处，心意更新过来。第廿九至卅三节：「我就对你们说：不要惊恐，也不要怕他们。在你们前面行的耶和華你们的神必为你们争战。」——试想，神为祂的百姓争战！试想，耶和華象个战士！——「正如祂在埃及和旷野，在你们眼前所行的一样。你们在旷野所行的路上，也曾见耶和華你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。你们在这事上却不信耶和華你们的神。祂在路上、在你们前面行，为你们找安营的地方，夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。」

这段话何等有力，何等甘甜感人！何等清楚明确的展示眼前，申命记的每一段话并非淡然无味的复述，而是对以色列人事迹一页接一页的有力评论。读者要清楚这点才好。那蒙默示的律法颁布者既在出埃及记和民数记把以色列人旷野生活的事迹记录下来，现在也把他对这些事迹的评论，用感人的笔触写在申命记里。而这里的记载，正是耶和華的美妙作为，写得精巧，工夫入木，不刻摹描，「如同人抚养儿子一般。」谁愿舍弃这话的美善？主的作为巧妙，我们可以舍之不顾吗？断乎不可。这美善的作为十分感人，言中我们心的深处。那手的能力并那旨意的智慧既从作为中看到，那心中的爱顾也必从巧艺中流露。小孩子大概不晓得如何作解，但他必能明白这话。

可惜！以色列人不信 神能领他们进那地。纵使 神从埃及的砖窑到迦南地的边界，显露祂的大能、信实、怜悯、慈爱，但他们还是不信。有众多能悦服人心的见证，可是他们仍怀疑。第卅四至卅六节：「耶和华听见你们这话，就发怒起誓说：这恶世代的人，连一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美地。惟有耶孚尼的儿子迦勒必得看见，并且我要将他所踏过的地赐给他和他的子孙，因为他专心跟从我。」

「我不是对你说过，你若信，就必看见 神的荣耀么？」这就是属 神的秩序。人们说，看到的才是可信的。但在 神的国，要相信才能看见。为何那恶世代没有一人能看见那美地？只因他们不信耶和华他们的 神。另一方面，为何迦勒必得看见，并且得着那美地？只因他信。不信是我们前来看神荣耀的大障碍。「耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。」（太十三:58）以色列人若相信、信靠主他们的 神，全心靠赖祂的爱顾和祂膀臂的能力，主必已带领他们踏足祂应许他们之地的山岭。

而今日主的百姓也是一样。只要我们全心全意地信靠 神，所能享受的福分，是没有限量的。「在信的人，凡事都能。」我们的神从未说过：「你要求的太多，期望的太大了。」断乎不会。祂心中所喜爱的，就是回答信心的期望。让我们都从祂支取更大的福分。「你要大大张口，我就给你充满。」（诗八十一:10）天上无穷的宝库向信心大开。「你们祷告，无论求什么，只要信，就必成着。」（太廿一:22）「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的 神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑。」（雅一:5-6）信心是一生果效的属 神秘诀，是基督徒生命从始至终的泉源。信心不会起疑团，也不踌躇。不信常疑惑，犹豫不安，故此看不见 神的荣耀和能力。不信听不出主的声音，看不见主的作为；使人心灰意冷，双手无力；又遮蔽道路，阻碍前进。不信把以色列人撵出迦南地四十年之久。谁晓得不信的可怕影响，它曾使我们失去了多少福分、特权、能力、功用呢？若然信心在我们心中活泼地运行，我们中间会见证何等不同的事。为何基督徒的事业死寂无果？我们属灵光景贫乏、陈腔滥调、长进呆滞的原由何在？为何每分基督徒的工作聊收果效？为何那么少真正悔改信主的人？为何传道人常因禾捆稀少而沮丧？我们怎样回答这些问题？原因何在？有人敢说这与不信无关的吗？

无疑，信徒中的分裂多源于此：还有我们的属世倾向、属肉体的喜好、我们的自纵和好安逸。那么，怎能补救这一切的恶呢？我们怎能真心弟兄相爱呢？借着信心——这宝贵的原则「使人生发仁爱」。故此使徒对初信主的帖撒罗尼迦人说：「你们的信心格外增长。」然后如何？「你们众人彼此相爱的心也都充足。」此理历久不变。信心引领我们直接触摸 神爱的泉源，结果我们的心对一切属祂的人流露真爱——在一切属祂的人里头都能寻见祂的形象。我们不能一方面靠近主，而另一方面不爱凡真心呼求主名的人。我们愈靠近基督，就必在真正的弟兄相爱中彼此连结，建立祂身体上的每个肢体。

至于林林总总的属世样式，怎样去胜过呢？请听另一位蒙默示之使徒的话。「因为凡从 神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是 神儿子的么？」（约壹五:4-5）新造的人行在信心的能力中，活在世界之上，脱离属世的动机、目标、原则、习惯、模样。信主的人与世界并没有共通之处。信徒虽活在世上，但并不属乎世界；他逆着世界的潮流前进，只从天上的泉源支取一切供应。他的生命、他的盼望、他的一切，都是属天的。他专心渴望属天的分儿，他地上的工作完毕后，要亲身在天上。

我们看过了信心是个何等伟大的原则。信心炼净我们的心，生发仁爱，并胜过世界。简言之，信心有活泼的能力，把我们的心连于 神自己。这就是真正高贵、圣洁的仁爱和属 神的纯净之秘诀。无怪，彼得称之为「宝贵信心」，因为信心的宝贵，远超过人的意念。

请看这伟大原则怎样在迦勒身上动工，并所生发的有福果实。他的一生显露了千百年后的一句话——「照着你们的信给你们成全了吧」——的真理。迦勒相信 神能带领他们进入那地，所有困难、阻碍都被信心吞没了。于是 神回答他的信心，正如历代以来的一样。「那时犹大人来到吉甲见约书亚，有基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒，对约书亚说：耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁，我按着心意回报他。」——那光明、可爱之信心的单纯见证——「然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的 神。当日摩西起誓说：你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业，因为你专心跟从耶和华我的 神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照祂所应许的使我存活这四十五年，其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，象摩西打发我去的那天一样。无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚衲族人，并宽大坚固的城’你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。」（书十四:6-12）

这段出自单纯信心的话教人得着何等的舒畅！蕴藏何等有益的教训！何等实在的鼓励！与那灰暗、消沉、低调、傲慢 神的不信，有何等生动的对比！「于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯仑给他为业。所以希伯仑作了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的 神。」（书十四:13-14）迦勒象他祖亚伯拉罕一样，有刚强的信心，将荣耀归给 神。可以说，信心怎样尊荣 神， 神也同样地尊重凡有这信心的人。我们坚信，主的百姓若全面地信靠 神，大大张口从祂无穷泉源支取供应，就理当见证一个与现今日子截然不同的光景。「我不是对你说过，你若信，就必看见 神的荣耀么？」噢！要为神存一个更活泼的信心——更勇敢地把握祂的信实、慈爱和能力！然后，寻求在福音禾场上收取更荣耀的果实，在 神的教会里更发热心、更尽力、更全面的献上，并在信徒个人生活上结出馨香的义果来。

现在来看本章的末段，察看当中的有益教训。首先， 神的治理作为以最严肃、动人的形式出现。摩西指出他不得进应许地的事实。第卅七节：「耶和华为你的缘故，也向我发怒，说你必不得进入那地。」

注意「为你的缘故」五个字。有必要提醒会众，因为百姓的缘故，主所敬爱的仆人摩西不能过约但河，踏足迦南地。是的，「摩西用嘴说了急躁的话」，但「是因他们惹动他的灵」所致。（参看诗一〇六:33）百姓理当晓得这事。他们不但因不信而失败，不能进入那地，而且连累摩西也不能进他渴望的「那佳美的山地和利巴嫩」。

然而， 神的管治是伟大、庄严真实的，我们不可忽略。人们会惊奇为何几句急躁的话就叫这位神所敬爱的仆人不能进入他渴慕已久之地。可是，我们要肯首，谦卑地尊崇主，带着圣洁敬畏的心看这事，不可凭己意理解或判断。「审判全地的主岂不行公义么？」（创十八:25）肯定是的，祂不能犯错。「主 神全能者啊，你的作为大哉、奇哉。万世之王啊，你的道途义哉、诚哉。」（启十五:3）「他

在圣者的会中是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧。」（诗八十九:7）「我们的神乃是烈火。」（来十二:29）「落在永生神的手里，真是可怕的。」（来十:31）

今天，基督徒在恩典之下，这会与神的治理范围和作为有冲突么？断乎不会。今天的日子与昔日的一样，「人种的是什么，收的也是什么。」（加六:7）因此，人以为有神恩典的自由就可以忽视神治理的作为，是大错特错的。二者超然自立，不可混淆。恩典能赦免——自由、完全、永远地——然而神治理的火车滚动前进，带着压服的能力和惊人的威严。恩典赦免了亚当的罪，但治理的要求把他逐出伊甸园，要在受咒诅地上长满荆棘和蒺藜的田间，流汗满面才得糊口。恩典赦宥了大卫的罪，但刀剑的治理随着他家到底。拔示巴是所罗门的母亲，但押沙龙起来叛乱。

摩西也一样。恩典带他上了毗斯迦山顶，在他面前展示那地；但那治理的手严严的禁止他进去。然而，这并不是说，摩西以他作律法代表的职分，是不能带领百姓进那地。他虽有这身分，但是与面前的严肃真理无关。无论是民数记第廿章，或申命记第一章，里头也没有提及摩西的职分。面前的是摩西本人。在个人来说，他不能进那地，是因为他说了急躁的话。

我们要在神面前用心地思想这又伟大又实在的真理。肯定地，我们愈认识恩典，就愈晓得治理的严肃，并全面的承认治理的作为。这点是我们所深信不疑的。信徒存轻佻的态度来领受恩典，同时自己的心意和生活不愿就近恩典的成圣影响力，这可说是十分危险的。要存圣洁忌邪的心提防这样的事。世上最可悲的事，就是按肉体的知识去认识藉恩典得救的理论。这会为徒拥虚名、放纵无度的事打开门户。为此，我们感到有责任，把神治理的实在真理印在读者的良心上。这理历久常新，尤其在今天，四处都有人把神的恩典变作放纵情欲的机会。那些全面、深切地活在恩典祝福下的信徒，会完全的承认神治理的作为。

可是，本章末段告诉我们，以色列人不愿顺服神手的治理。简言之，他们既不要恩典，也不要治理。当时蒙召立刻上去得那地为业，已有神的同在和能力应许了他们，可是他们犹豫一番，终于拒绝上去。他们自暴自弃，陷入黑暗不信之中。就是约书亚、迦勒说尽实话鼓励他们，又把那美地的丰富土产摆在他们面前，并有摩西感人的劝导，也无济于事。他们不愿上去。这有什么意思呢？他们食言。事情照着他们的不信发生了。「并且你们的妇人孩子，就是你们所说必被掳掠的，和今日不知善恶的儿女，必进入那地，我要将那地赐给他们，他们必得为业。至于你们，要转回，从红海的路往旷野去。」（第卅九至四十节）

何等可悲的事！然而，还可怎样呢？既然他们不愿凭单纯的信心上那美地，就惟有回头到旷野去了。但他们对走回头路又不服气。他们既不愿支取恩典的供应，也不在判案前低头。第四十一节：「那时，你们回答我说：我们得罪了耶和华，情愿照耶和华我们神一切所吩咐的，上去争战，于是你们各人带着兵器，争先上山地去了。」

这看似是懊悔、自省，但实际是空洞、虚假。说「得罪了」人，并不是难事。扫罗就曾说过了。但他并非用心的说，也不诚实。试想他说「得罪了」之后，立刻又说「求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我」的用意。何等奇突的对比！「得罪了」，但「抬举我」。他若真感己罪，口所说的话会何等不同！他的心志、风度、行动会有何等不同的表现！这是一个可悲的笑柄。试想一个为己意充满的人，只巧口巧语，没有真感情的，为了抬举自己，就向神行了空洞、假意的敬拜。一顿何等真

实的图画！有更可悲的事吗？ 神喜爱内里的诚实！又寻找用心灵和诚实敬拜祂的人。这对 神是何等大的冒犯？一个真正忧伤痛悔的心是 神所宝贵的。但那些空洞、虚假的宗教，对祂是何等大的冒犯！人们只在乎抬举自己。只有口称认罪，但心里麻木不仁，是全然可弃的！凯理（W. Kelly）在简评摩西五经一书上说：「说得罪了 神并非难事。但可否晓得，在深感罪孽之前，不要冲口而出，赶着认罪。良心受感，认罪是须要的。但人认罪时，没有先感受罪的可怕，就是一种最硬心的表现。相信这是基督教界古今的一大机槛。这只是一种硬化、向 神急快认罪的习惯。我敢说，我们各人也如此行过，是没有按特别方式的。哀哉！四处都是仪文主义！既没有定例，各人就按自己的方式行。我们也许从经历中看到，既不知事情底蕴，就不愿查看是非究竟了。」

在加低斯的以色列人也一样。他们的认罪是全然空虚，绝不诚实的。他们若感觉自己已认了罪，就会俯伏在 神的审判下，温驯地接受罪的后果。安静顺服在 神治理的作为下，是真正懊悔的美证。请看摩西怎样俯伏在 神的管教下。他说道：「耶和華為你的缘故，也向我发怒说：你必不得进入那地。伺候你嫩的儿子约书亚，他必得进入那地。你要勉励他，因为他要使以色列人承受那地为业。」（第卅七至卅八节）

摩西告诉百姓，因他们的缘故，他不得进入那地。然而，摩西没有半句怨言，只谦和地俯伏在 神的审判下。不但见别人超越自己仍感满意，而且乐意遵命，且勉励继承人。全然没有嫉妒之心。只要神得着荣耀，会众的需求得着满足，这位可敬爱的仆人已经知足了。他没有以自己的利益为念，或看为宝贵，只注视 神的荣耀和百姓的福分。

然而，百姓的心志则截然不同。「上去争战。」何等徒然的行动！何等的愚昧！当 神吩咐他们，又有祂忠心仆人勉励他们上去得那地为业的时候，他们回答说：「我们上那里去呢？」但当 神吩咐他们转回旷野去的时候，他们又回答说：「上去争战。」

第四十二至四十四节：「耶和華吩咐我说：你对他们说：不要上去，也不要争战，因我不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。我就告诉了你们，你们却不听从，竟违背耶和華的命令，擅自上山地去了。」

耶和華不能陪同百姓走己意、叛逆的路。肯定地，以色列人没有 神的同在，是敌不过亚摩利人的。 神若为我们争战并与我们同在，必能场场胜仗。然而，我们若不是走在顺服的路上，就不能仰仗 神了。我们若走在错路上，仍以为 神与我们同在，这真是极其愚昧了。「耶和華的名是坚固台，义人奔入，便得安稳。」（箴十八:10）可是，我们若不是活在义中，仍要说主是我们的坚固台，这可谓傲慢无度了。

愿颂赞归给祂的名。只要我们真心承认己罪，祂必晓得我们的软弱，又探测我们失败的深处。不过，当我们按己意行，活在不义之中，仍说有主与我们同在，就是败坏、硬心了。「你当倚靠耶和華而行善。」这是属 神的次序。人若说倚靠主，但仍行恶，就是把我们的 神的恩典变作放纵情欲的机会。这样，我们就陷在那要使我们道德败坏的恶者手下。「耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。」（代下十六:9）当我们有一个正直良心的时候，我们就能抬起头来，向前面对一切的困难。但人若怀着歪曲的良心还说要走信心的路，就是走在世上最危险的路上了。当我们用真理当作带子束腰，和公义当作护心镜遮胸的时候，才能拿着信德当作藤牌。

基督徒生活最重要的事，是要在生活每一环节上，活出神的义来。使徒保罗这句话，有深切的道德价值：「我因此自己勉励，对神对人常存无亏的良心。」（徒廿四:16）他常寻求，要带上护心镜，并穿上圣徒的义细麻衣。我们也当如此。我们有圣洁的特权，日复日地稳步走在责任和顺服的路上，有神脸光常引照。故此，我们定可仰仗神，倚靠祂，从祂支取力量，得着一切的供应，也以祂的信实为粮，且行在和平的交通和圣洁的敬拜中，直到天家。

要重申一点，并不是说，我们在软弱、失败、甚至错误和罪恶中，就不能仰望神。愿颂赞归给祂的名！我们仍能仰望祂。祂的耳朵常听取我们的呼求。「我们若认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」（约壹一:9）「耶和華啊，我从深处向你求告。主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」（诗一三〇:1-2, 4）神儿子耶稣基督的血之赎罪能力和功效是没有限量的，能洗净一切的罪；因此，神的赦免也是全然无限的。基督是我们可佩的中保、我们的大祭司，祂的代求长远普及；凡靠着祂进到神面前的，祂都能拯救到底，从头到尾，贯彻始终。

这些话全然可信，圣经各卷书多次多方的证实。不过，当中的认罪和赦免，不能与生活上的义混为一谈。在这两种光景下都可以呼求神。在深切懊悔中呼求神，必蒙垂听；在正直良心和没有邪僻的光景中呼求神，也必蒙垂听。二者是独特的。不但如此，而且彼此相对，映照那麻木不仁、僵硬的心是服神、不义的，竟仍强说仰仗神。这在主的眼中是极可恶的，必带来祂重重的审判。祂喜悦、爱戴基督徒活在义中，又白白、全面赦免承认了的罪。可是，人若幻想一方面走在不义的路上，另一方又说信靠神，就是骇人的不敬吧。「你们不要倚靠虚谎的话，说：这些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己；我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。看哪，你们倚靠虚谎无益的话。你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓、向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说：我们可以自由了。你们这样的举动，是要行那些可憎的事么？」（耶七:4-10）

神留心人的道德实况。祂喜爱人内里诚实。人若行在不义中而自以为持守真理，就必然遇上祂公义的审判。我们想起这一切，就叫我们感到挂名教会的可怕光景。上述引自耶利米书的一段严肃的经文，原意虽指犹太支派和住在耶路撒冷的人，但仍可算是基督教界的清楚写照。提摩太后书第三章说世上可憎恶的事，如罗马书第一章末段所载的，会在末世出现；这些事会穿上基督徒的外衣，但实际上只是「敬虔的外貌」。这些事的结局会如何？全面的震怒。神那大而可畏的审判正留住，为要降予基督教界的一大群虚假称信者。那时辰快到了，神要召唤所有蒙爱、被血买赎的百姓，从这大群黑暗、罪恶、自称的「基督教世界」出来，永远与主同在，住在父所预备的天家里，享受那分不可言喻的慈爱。此后，那个「生发错误的心」会临到基督教界——临到那些基督真道曾照耀的国家，那里有福音自由地传播，有数以百万圣经流通，并且宣称基督的名，又自称是属基督的地方。

事后又如何？「生发错误的心」后会有什么？还有怜悯吗？还有长久恩典的分吗？有，但不是给基督教界的！不是给那些拒绝神福音的！不是给没有基督、没有神的虚假称信者和徒负虚名的基督教界！外邦人有「永远的福音」和「天国的福音」听。那称为基督教界的「地上葡萄树」，其结局

极可悲，只有丢在全能 神忿怒的大酒醉中，有墨黑的幽暗永远存留，并在烧着的琉璃火湖里。

读者啊，这些是 神真实的话。把圣经一一陈列在你眼前是最易证实一切，叫人哑口无言的。但这不是当前的目标。新约圣经的每一段每一章，都印证一上述严肃的真理。但是，地上的神学众说纷纭，而在这点重要真理上，便错误百出了。

[注二：以色列人从何烈山到加低斯巴尼亚的路程，映照多人寻找生命平安的历史。许多主的百姓多年在恐惧战兢中度过，不晓得基督已释放了祂的百姓，叫他们得享自由。凡关心别人的人，对信徒落在律法主义、败坏的教导和虚假的培灵手册等等之影响下，都感到万分悲痛。今天，在基督教界，少有找着福音的平安的。人多以为怀着犹豫的心，是谦逊的表现，是件好事。反而，竟看信心为妄断。简言之，是非完全颠倒了。福音仍未晓得，心灵在律法之下，不是恩典之下；他们乃远远站着，并非近前来。今天的宗教混淆了基督与自我，律法与恩典，信心与行为，这十分可惜咧。多人终身胡里胡涂，不明白真理。

诚然，那些在挂名教会里作教师、传道的，要细心思量一番。严肃的日子快要临到，众人要交出他们事奉的帐。]

第二章

第一章结尾记述百姓在主面前哭号：「你们便回来，在耶和华面前哭号，耶和华却不听你们的声音，也不向你们侧耳。于是你们在加低斯住了许多日子。」（第四十五至四十六节）

百姓的眼泪和说话都不真实，哭号和认罪就没意思了。他们在神面前的认罪和流泪，竟不是从知罪而发。这事很严肃，竟然欺骗神。但是，祂的名是当得称颂的，因为一个真正懊悔的心是祂所喜悦的。祂与痛悔的人同住。「 神所要的祭，就是忧伤的灵。 神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。」（诗五十一:17）在 神看来，流泪悔改的心比山岭上万千的牛更宝贵，因为这样的人心里有神。祂有无限恩典，所寻找的，正是这样的人。祂盼望住在我们心中，把说不出的喜乐并祂同在的福分充满我们心的深处。

但是以色列人在加低斯的认错和眼泪是虚假的，因此主不能接受。一个破碎心灵的呼喊能直达 神的宝座。祂有赦罪的恩爱，必安慰、医治、包缠我们的伤痛。但当眼泪和认错是来自己意和叛逆的心时，这不但是全无意思，而且是侮辱 神的威荣。

于是，百姓要转回旷野，在那里飘流四十年。别无他法了。他们既不愿凭单纯的信心与 神进那地去，祂也不愿与这群凭己意、自信的百姓上去。因此，他们要接受叛逆的后果。他们若不愿进那地去，就必须退回旷野。

这是多么严肃啊！圣灵在希伯来书第三章的评论是何等严正啊！而这对我们是何等有力、直接的提醒！引述经文给读者作藉鉴：「圣灵有话说：你们今日若听祂的话，就不可硬着心，象在旷野惹祂发怒，试探祂的时候一样。在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生 神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有分了。经上说：你们今日若听祂的话，就不可硬着心，象惹祂发怒的日子一

样。那时听见祂话惹祂发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人么？ 神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人么？又向谁起誓，不容他们进入祂的安息呢？岂不是向那些不信从的人么？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。我们既蒙留下有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们中间，或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，象传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。」（来三:7—四:2）

这段经文（正如圣经的每一页记载）告诉我们，那叫 神的心担忧并祂名受辱的，就是不信。不但如此，不信剥夺祂无限恩典所赐的福分、尊贵和特权。我们不晓得人心中的不信，曾带来了多大的损失。就如以色列人的例子，那地的佳美和丰富土产已摆在他们面前， 神已经吩咐他们上去得那地为业，但「他们不能进入，是因为不信的缘故了」。至于我们作基督徒的，我们常把 神放在我们四周的丰盛福分糟蹋了。天上的仓库向我们打开了，但我们竟不晓得。我们本当富足、有力、充满、结实的时候，竟是贫穷、软弱、空虚、缺乏。 神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，但我们所领受的是何等的肤浅！我们的把握何等的软弱！我们的思想何等的贫乏！

此外，谁能计算我们因不信带来了主的工作的损失呢？福音书中记述主在地上因百姓的不信，祂就不能在他们中间多作大能的工了。这事给我们功课没有？我们也以不信拦阻祂吗？也许有人告诉我们，无论我们的光景或信心怎样，主仍作祂的工。纵使我们在不信之中，祂要召出祂的人来，叫祂拣选的数目满足。无论是地上或地狱的权势，甚至人与魔鬼联盟，都不能阻止祂成就祂旨意和计划。而祂的工作非靠势力，或靠才能成就，乃靠圣灵成事。人的努力徒然无用，主的心意不能由血气的兴奋成全。

上段末关乎血气的话都是事实，但证明人不认识圣经的评语：「耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。」（太十三:58）那些百姓岂不是因不信，所以失去了福分吗？他们岂没有阻碍善行呢？我们必须醒觉自己怎样受命运主义的影响。命运主义看似真的，其实极其虚谎，因为它否认人的责任，而且妨碍一切为基督的缘故所要出的敬虔力量。要知道，那位凭祂永远计划洞悉始末的主也亲自设计方法。我们若心存罪恶的不信，只看事情的一面，紧抱双臂，不顾所要有的方法， 神就会把我们弃置一旁，藉别人的手完成祂的工作。愿颂赞归与祂的名，祂必成就祂的工，但我们会失去作祂器皿的尊贵、特权和福分。

请看马可福音第二章。这里正好描述我们要告诉读者的原则，证明信心的能力与完成主的工作有关。若然那四个人同受命运主义的摆布，他们就会认为作什么也无用。若然那个瘫子要得医治，他自然地得着，不用人的工夫。但为何他们忙碌地爬上房顶，然后打开瓦顶，把瘫子缒下到耶稣面前？噢！那瘫子和他的朋友是聪明的，他们并没有按人的见识去理论。请看他们可爱的信心成就了何等的工！这个信心叫耶稣的心畅快，又教病人蒙医治，得赦免和福分。此外， 神的大能彰显在众人面前，证明拿撒勒人耶稣是 神活在地上的伟大真理；祂医治疾病，赦免罪。

还有许多例子。圣经验明不信阻碍我们的福分和用处，剥夺我们作 神器皿完成祂荣耀作为的尊贵和特权，并看不见祂手和祂灵在我们中间的工作。在另一方面，信心把能力和祝福从天取下来，不但为自己，也为别人取得。信心荣耀 神，又叫 神满足，因信心清理受造物的台阶，又让 神显出祂的大能。简言之，我们的心若由单纯的信心管理，就可以从 神手里享受无尽的福分。单纯的信心

常倚靠 神，也是祂喜尊荣的。「照着你们的信给你们成全了吧。」（太九:29）何等宝贵、动人的话！愿我们受激励，从 神无穷的资源支取更多的分儿。愿颂赞归给祂的圣名，祂喜见人使用祂的恩。「你要大大张口，我就给你充满。」（诗八十一:10）那一切恩典的 神既把祂的独生子赐给我们，又因祂把万物白白赐予我们，我们还别有所求的吗？

然而，以色列人不信 神带他们进那地，要凭己力上去，于是，他们都在仇敌面前逃走。这是必然的。傲慢和信心是两件截然不同的事。傲慢只会带来失败和灾难，而信心的结果是必然的胜利。

第一节：「此后，我们转回，从红海的路往旷野去，是照耶和華所吩咐我的。我们在西珥山绕行了许多日子。」「我们」这词蕴含深切的美意。摩西把自己与百姓从头到尾都连上了。他自己、约书亚和迦勒都与不信的会众转回旷野。在血气看来，这是艰难的。但可以肯定，这回头路是好的，对他们有益。纵使我们不晓得为何神的旨意如此，但是俯伏在祂面前常是大福气。这几位 神所尊贵的仆人并没有怨言。虽然他们已准备了上那地去，但是仍然顺从，回到旷野去过四十年的日子。他们单单的回头去，只要耶和華也回头共上路。他们看见以色列 神的战车环绕旷野的时候，怎会发埋怨之声呢？诚然， 神忍耐的恩慈和长久的怜悯叫他们愿意走一条延长了的旷野路，等候进入那应许地的有福日子。

谦和地顺服在 神的手下是一件美事，从这学习中必能收取丰富的福分。这是负基督的轭，祂亲自许了我们，有真正的安息。「凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」（太十一:28-30）

这担子是什么？是绝对、完全顺服父 神的旨意。这个在我们可佩的主、救主耶稣基督身上完全地成就了。祂曾说：「父啊，是的，因为你的美意本是如此。」（太十一:26）「你的美意」是祂所看重的。父的美意解决一切疑难。祂的见证被拒绝了吗？祂徒然劳苦，白费心力了吗？跟着是什么呢？「父啊，天地的主，我感谢你。」全然妥当了。父所喜悦的，就是祂的喜悦。祂没有一个思想或意念是与 神的旨意不完全相符的。故此，祂作一个人，常享受完全的安息。祂安息在 神的旨意和计划中。祂的安息如同没有打破过的波流，从头到尾都一样。

这就是基督的担子，也是祂在无限恩典中召我们负起的，叫我们的心与祂同享这安息。让我们记着，前来认识这话。「你们就必得享安息。」不可混淆祂所赐的「安息」，和人自己要找的安息。当一个疲倦、劳苦担重担的人凭单纯的信心来到耶稣面前的时候，祂就赐他安息，一分稳妥的安息。这安息根据祂亲自完成了的工作。罪永远地除去，完备的公义成就、揭开、得着了；每一个问题都神圣、永远地解决了。 神得着荣耀，撒但闭口无声，良心安舒平静。

当我们来到主耶稣面前的时候，祂就赐这样的安息给我们。不过，我们要经历每天生活的景象。有试炼、困难、操练、打击、失望、逆境等等。当中没有一样能稍触摸耶稣所赐的安息，但它们可以打扰我们所要找的安息。生活的遭遇不能打扰良心，但能大大令人担心，叫我们不安、烦躁、着急。比方，我想到格拉斯哥市去传道，众信徒也知道了。啊！我竟卧在伦敦市的病床上了。这没有打扰我的良心，却大大令我担心。也许，我会十分着急不安，并喊叫说：「太讨厌了！太令人失望了！怎样才能好呢？太不顺利了！」

当怎样处理这样的事情呢？不安的心怎能平静，烦躁的意念怎能平服呢？我需要什么？我需要安息。怎样寻见呢？俯首拾起基督的轭，并且带上。那轭袍活在肉身时曾负过，就是完全顺服 神旨意的轭。我渴望从心深处没有保留地说道：「愿主的旨意成就。」我渴望感受祂对我的大爱，并祂用无穷智慧对我的造就。愿我别无所求。让我不动手改变自己的位置和环境，深知在伦敦市的病床上受苦，远比在格拉斯哥市的讲台上讲道为美。

这就是心里得享安息的宝诀。纵使是事与愿违或计划破灭，仍能单纯地为每件事感谢 神。不但认识「万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人」的真理，而且正面晓得神要我们碰见的事是最好的。这是在主的信实、能力、智慧、慈爱里的完备安息。祂恩惠地照顾我们，亲自看守一切关乎我们从今时到永远的事。爱心会为目标拼尽全力。 神为我们所预备那最好的会是怎样的呢？那里找到认识 神，心里又满足 神最美预备的人呢？

但在人心满意祂旨意之前，必须先认识祂。夏娃在伊甸园被蛇欺骗了，于是不满 神的旨意。她奢望一些 神所禁止的东西，魔鬼就给了她。她以为魔鬼为她作的比 神更好；她看在撒但手下好，要离开 神的手下。因此，心意未更新的人不能安息在 神的旨意之下。我们若从头到尾详察人的心，实在地分析一番，就必发觉，人的意念没有一样与 神的旨意和谐的。就是真作基督徒 神儿女的人，惟有 神的恩典能教他治死己意，看自己是死的，并靠圣灵而行，才能因 神的旨意而喜悦，为每件事感谢 神。人重生的最佳印证，就是对 神手的造就作毫无保留的响应：「愿主的旨意成就。」「父啊，是的，因为你的美意本是如此。」当人心存此意，撒但便无从入手。信徒有一件事可以告诉魔鬼和世人的——不单在言语舌头上，乃是在行为诚实上告诉他们；不单在嘴唇上，还在心里和生命上——「我全然满意 神的旨意。」

这是得安息的唯一途径。愿我们真晓得此理。我们四周满布不安、不满、失望（因境遇而生的），但 神有挽回之法。这良方能治愈那敌挡基督的灵之不平野心。可是，世人的光景实在可怜。

亲爱的读者啊，愿我们带着圣洁勤奋的志向，培养一个柔和谦卑的心。这样的心在 神眼中极其贵重，是在凡事上服从 神美旨的，且辩明祂各方的造就。因此，愿我们的安息如河涌流，又愿我们的主耶稣基督在我们的一生、品格、行为上显大。

在完结这个有意思、有实在教训的题目前，我们来看看人对神造就的三种态度：顺服、默许、喜乐。当人的己意破碎，就有顺服；当悟性蒙光照认识 神的目标，就有默许；当情感连于 神自己，就有喜乐。因此，路加福音有这样一段话：「正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。」（路十:21）那位可称颂的主完全喜悦 神一切的旨意。祂愿付上一切去遵行父的旨意，并以之为粮。无论是事奉或受苦，是生是死，祂没有别的，惟遵行父的旨意。祂曾说：「我常作他所喜悦的事。」愿永远并全宇宙的敬拜都归给祂无比的名！

我们继续看本章的记载。

第二节：「耶和華对我说：你们绕行这山的日子够了，要转向北去。」

主的话决定一切，指示在某地停留多久，又清楚地言明下一步的路向。百姓不必计划、安排行动。耶和華有责任和特权为他们解决一切，他们的分是顺服。这里没有提及云和号，只有 神的话和以色

列人的顺服。

只要 神的儿女心意正确，最宝贵的莫过于祂命令引领一切行动。祂的命令救拔一个慌张、零乱的世界。以色列人蒙召走过一个大而可怕的旷野，是没有路的。主有何等的怜悯，他们的每一步、每一个行动和停驻处，都有祂无误的指引。他们不用为行动费神，不用问驻留某地多久，或下一站往何处。耶和華為他们解决一切。他们只须单一地等候祂的指引，按吩咐行事便成。

是的，读者啊，这里有一要点——一个等候、顺服的灵。他们若缺少这个，就会陷入种种疑问、理性和反叛的行动中。 神说：「你们绕行这山的日子够了。」以色列人若答道：「不。我们想多绕行一会。这里十分舒服呢，我们不想多有改动，」又或者 神说：「要转向北去。」以色列人若答道：「不。我们多部分想向东去。」那么，结果会怎样呢？他们若不要 神与他们同在，哪谁能引导、帮助、抚养他们呢？他们行走 神吩咐之道路的时候，只能倚靠 神的同在。他们若选择己路，就只好面对饥荒、凄凉、黑暗。那从击打盘石流出的泉水和属天的吗哪，只能在顺服的路上寻见。

我们这些基督徒要从中学习功课——纯正、迫切、宝贵的功课。让 神的权能日复日地指引生命之路，是基督徒的美善特权。这个我们要深知确信才好。不可让不信的理性剥夺这分丰富的福气。 神应许了给我们引导，而祂的应许都是实在的。我们的分是凭无伪、单纯的信心收取应许。 神要把它确实实地活现在我们面前。不要以为以色列人在旷野所得的引导，比 神属天的百姓度过今世之途的为好。以色列人怎知停留的长短，或征途的路线呢？凭 神的话语。我们比不上他们吗？不是的。我们远胜他们呢。我们有 神的话和圣灵引导。我们有高尚、圣洁的特权去跟从 神儿子的脚踪行。

这岂不是完备的引导？感谢 神，诚然是。请看我们可佩的主耶稣基督说的话：「我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」（约八:12）祂留下「榜样，叫我们跟随他的脚踪行」。这是活泼的引导。耶稣怎样行事为人？常常、单一地听从祂父的吩咐。祂凭父的吩咐作事、行动，若没有吩咐，祂就不作、不行、不说。

我们蒙召跟随祂，这样，就有祂话的确据，不在黑暗里走，必要得着生命的光。何等宝贵的话！「生命的光。」谁能参透其深度？谁能识透其价值？「黑暗渐渐过去，真光已经照耀。」（约壹二:8）我们要走在真光的照耀下，那光照在 神儿子所走过的一切道路上。有犹疑、模糊、纳闷的余地吗？明显没有。我们若跟随祂，怎会有这样的事呢？二者不能相融。

但要清楚知道，这并不是说有一段圣经经文恰当地为今天的基督徒每一个行动而安排。比方，我不可期望有一段经文或从天上来的声音叫我到伦敦市或爱丁堡市去，或要去某市住些日子。有人会问，那么，我怎知要到那里去，或逗留多久？答案是：等候 神，眼睛纯一不杂，心意真诚；祂必让你的路如日光般清皙。这是耶稣所行过的。我们若跟随祂，就不在黑暗里走。「我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。」（诗三十二:8）这是极宝贵的应许。为要得着这应许，我们必须靠近祂，好看见祂眼睛的动静；必须与祂有密切的交通，好认识祂的心意。

我们要循此途知晓祂在日常生活上的引导。我们若只等候 神的引导，不妄自行动，万千的问题和困难必迎刃而解。我若没有亮光引导前行，那明明的责任就是安静等候了。绝不可在犹疑之下上路。常见的是，当 神要我们安静、什么也不作的时候，我们竟苦思行动的事情。我们前来求问 神，但得不着答案，就多转去友人求指示和谋策。可是他们帮不了你我，因为问题是在我们与主之间。于是，

我们跌进疑惑，忧虑之中。为何呢？只因我们眼睛不纯，没有跟随耶稣这「世界的」。我们若跟随耶稣，就必要得着生命的光。要立此为属 神生命的宝贵格言。

故此，可以稳妥地下结论，这位引导祂属地百姓行经一切旷野飘流路程的主，也能并愿意引导祂今日属天的百姓，走过一切的路程和每一步的行动。在另一方面，我们要看见，不可凭己意而行，走自己的路，推动自己的计划。祂你不可象那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住他，不然，就不能驯服。」（诗三十二:9）愿我们定下人生大目标要跟随可称颂之主的脚踪行。祂不求自己的喜悦，只一心一意行在 神旨意下，依 神的权柄作事。祂是那永远可称颂的 神，但取了人的位置在地上，完全放下祂自己的意思，并以祂父的旨意为粮食。故此，愿我们的心怀意念全然安息下来。我们要日复日地以稳固的步伐上路。行在我们这属 神、常存的引导者手中。祂不但是 神，知晓路上的每一步，而且祂曾作人，已走在我们前头，留下榜样给我们跟随祂的脚踪行。愿我们都跟随祂，借着内住圣灵恩惠的伺候，在凡事上忠心地行在其中。

跟着与读者看的题目，是很有意思的。这题目占了旧约圣经的大部分篇幅，本章也有确切的记述，就是 神对世界的治理，和祂对地上列国的奇妙安排。要谨记一个要点，那位称为「主耶稣基督的父神」并我们的父 神的，对列国的事都实在关注，且亲自驾御。祂知晓列国的行动，并他们彼此之间的事。

第卅二章八节的记载很有启发意义，指明以色列人与巴勒斯坦地的密切关系。「至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。」那时，以色列是 神在地上作为的中心。有一个事实十分值得注意，就是在创世记第十章，这位全地的创造主和管治者按照祂的旨意立定列国及其疆界，又为亚伯拉罕子孙的缘故，与列祖立了永约，把那块细小的地赐给他们。

可是，在申命记第二章里，耶和华凭祂的信实和公义，保守了三国之民，使他们仍享国权，免受祂选民的围攻。祂对摩西说：「你吩咐百姓说：你们弟兄以扫的子孙住在西珥，你们要经过他们的境界，他们必惧怕你们，所以你们要分外谨慎。不可与他们争战，他们的地连脚掌可踏之处，我都不给你们，因我已将西珥山赐给以扫为业。你们要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝。」（第四至六节）

以色列人会以为除了上去攻取以东地外，别无可作的了。可是他们要学习截然不同的功课，就是至高者是管治列国的主，全地是属乎祂的，祂按自己的美意把地分给各国。

要牢记这个事实。但人们多忽视这点。帝王、君主、候爵、总督、政客等，均疏于注意。他们忘记 神关注列国的事，并按祂看为好的赐下国度、省会、疆界。很多时候，他们只以为是战争讨伐的事，国界疆域是与 神无关的。这是他们的大错，不晓得「我已将西珥山赐给以扫为业」这句话的意思。在国界的事上 神从没有交出祂的权柄。祂不准以色列人触摸以扫产业一分一文。他们必须缴纳课钱，然后静静上路。屠杀、抢劫是 神百姓不可存的心思。

请看这个美善的原因。第七节：「因为耶和华你的 神在你手里所办的一切事上，已赐福与你。你走这大旷野他知道了。这四十年耶和华你的 神常与你同在，故此你一无所缺。」所以，他们可以放过以扫，并不触动他的产业。百姓是耶和华爱照料的对象。祂知道在大旷野里飘流的每一步困乏道路。祂有无限的慈爱，亲自照顾他们一切的需要。祂要按着那给亚伯拉罕的应许，赐迦南地给他们

为业。然而，那赐迦南地给百姓的手，也赐西珥山给以扫。

而对摩押和亚扪也有同样的安排。第九节：「耶和华吩咐我说：不可扰害摩押人，也不可与他们争战。他们的地我不赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。」第十九节：「走近亚扪人之地，不可扰害他们，也不可与他们争战。亚扪人的地我不赐给你们为业，因我已将那地赐给罗得的子孙为业。」

在古时，这些地是在巨人的手中，但神的旨意是把他们的地赐给以扫和罗得的子孙，因此把这些巨人除灭了。谁能在祂旨意的路上挡着呢？第廿至廿二节：「那地也算为利乏音人之地，先前，利乏音人住在那里，……那民众多身体高大，象亚纳人一样，但耶和华从亚扪人面前除灭他们。……他们得了何利人的地，接着居住一样，直到今日。」

因此，以色列人不可打扰以东人、亚扪人和摩押人之地。跟着我们看见亚摩利人的情况就不一样了。第廿四节：「你们起来前往，过亚嫩谷，我已将亚摩利人希实本王西宏和他的地交在你手中，你要与他争战得他的地为业。」

以色列人要接受这些不同的指示，其大原则是，神的话必为祂百姓解决一切问题。以色列人的本分不是询问为何他们要离开以扫和罗得的产业，而是前去攻取西宏之地。他们只须按吩咐行。神可按祂所喜悦的美意而行。祂的眼目鉴察全情，洞悉一切始末。人们以为祂放弃了这地上的一切。我们称颂主的名，祂并没有。正如使徒在雅典时讲论说，祂是「天地的主」、并且「祂从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限，和所住的疆界。」又说：「祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。」（参徒十七:24-31）

这个真理极其严肃重要，地上历史每个阶层，无论贫富的人都要留心听。神是全地的权能统治者。祂不给我们打开祂的隐秘，就是祂叫一个降卑，叫另一个升高。国度、王座、政权，全在乎祂。祂按自己的旨意而行，安排、调配世上的事情。祂叫人在自己一切所行的事上负责，在祂安排他们的地位上完成工作。统治者或百姓，作王的，管治的，作判官的，执法的，所有的阶层类别，终有一天要在神面前交账。每个人都要在基督的台前回顾一生从头到尾的事迹。每个行动、每句说话、每个心底的思念，都会清楚确实地显露出来。那时人不能混在人群中逃避了。圣经宣告「各人按着本身所行的」受审判。这纯粹是个人的人事，清楚分明。简言之，这是属神的审判，所以是全然公正无瑕的。没有能逃过的。「凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。」（太十二:36）作王的、作管治的和执法的要供出曾如何使用他们的权柄，和那交予他们手中的财富。尊贵富有人浪费金钱和时间在愚昧、虚荣、奢华、放任无度的生活中，要在人子的宝座前一一作答。祂的眼睛如同火焰，看穿一切人的事；脚象假炼光明的铜，要压烂一切与神相违的事，绝不姑息。

不信的人会嘲问道：「怎能有这样的事？亿兆的人类怎能逐一站在基督审判台前受审？怎能仔细、详察每个人的一生呢？」但信心答道：「神说将来必如此，这是结论。至于[怎能]这个问号，答案是：[神！无比、永恒的大主宰！]只要让神进来，一切问题都要闭口，一切疑难都在顷刻间解决。其实，对所有的不信主义者、怀疑论者、理性主义者及唯物主义者，只有一个伟大、长胜的答案，就是这个威荣的词语——神！」

我们要把这点深深印在读者心中。这不是叫他能回答不信主义者，乃是教他的心得享安息和安慰。

至于那些不信主义者，我们渐渐相信，主在马太福音第十五章的话，是最智慧的：「任凭他们吧，」与藐视 神话语的人辩论是全无用处的；除了他们的血气理性之外，就没有其他基础了。但在另一方面，我们要最看重的，是心里常享安息，如孩童般单纯无伪，信靠 神话语的真理。「他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？」（民廿三:19）

这是信心所生甜美、圣洁的安息。在一切人类思想感受对立的洪流中，人心灵可从这安息中找到避难所。「主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。」（彼前一:25）无人能触动我们 神的话。祂的话永立在天上，我们的分是把它藏在心里，从 神领受这宝藏。祂的话是永活的泉，我们可常饮于此泉，心灵得着安慰和舒畅。此后，愿我们的平安涌流如泉，愿我们的路好象黎明的光，越照越明，直到日午。

噢，主啊！在这不信泛滥的日子中，愿所有祢亲爱的百姓都如此学习！愿祢圣洁的话对我们的心日见宝贵！愿我们的良心感觉祢话的实意！愿祢话语的属天真理塑造我们的性格，管理我们的行为；在我们一切的生活中，叫祢名在凡事上得荣耀！

第三章

第一至七节：「以后我们转回向巴珊去，巴珊王噩和他的众民都出来，在以得来与我们交战。耶和華对我说：不要怕他，因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中，你要待他象从前待住希实本的亚摩利王西宏一样。于是耶和華我们的 神也将巴珊王噩，和他的众民，都交在我们手中，我们杀了他们，没有留下一个。那时我们夺了他所有的城，共有六十座，没有一座城不被我们所夺。这为亚珥歌伯的全境，就是巴珊地、噩王的国。这些城都有坚固的高墙，有门有闩，此外还有许多无城墙的乡村。我们将这些都毁灭了，象从前待希实本王西宏一样，把有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭。惟有一切牲畜和城中的财物，都取为自己的掠物。」

主对关乎巴珊王噩的指示，与前一章亚摩利王西宏相同。为了明白指示，我们必须从 神治理的亮光查看。虽然这点甚具意思，而且实在重要，但是明白的人并不多。必须对恩典和治理存确切的概念，清楚地分辨二者。当我们看见 神施行治理的时候，祂彰显祂公义的能力，要惩罚那行恶的，向仇敌倾倒祂的报酬，推倒王朝，打翻王座，毁灭城邑，横扫列国、各族、各民。祂吩咐百姓用手上的刀把男人，连妇人带孩子，尽都毁灭；又用火烧毁他们的家园，使他们的城邑荒凉无人居住。

另外，主 神对先知以西结说了以下的一段话：「人子啊，巴比伦王尼布甲尼撒使他的军兵大大效劳攻打推罗，以致头都光秃，肩都磨破。然而他和他的军兵攻打推罗，并没有从那里得什么酬劳。所以主耶和華如此说：我必将埃及地赐给巴比伦王尼布甲尼撒，他必掳掠埃及群众，抢其中的财为掳物，夺其中的货为掠物，这就可以作他军兵的酬劳。我将埃及地赐给他，酬他所效的劳，因王与军兵是为我勤劳。这是主耶和華说的。」（结廿九:18-20）

这段经文很奇妙，揭开一个贯通旧约的题目——这题目要怀着敬畏的心刻记心中。无论是翻开摩西五经、历史书卷、诗歌或先知书，都看见圣灵的默示，把 神治理的作为仔细地记录下来。在挪亚的日子有洪水来到，把地上的人，除了他一家八口外，全都在神治理的作为下灭绝。男、女、孩童、牛、禽畜、爬行之物等等，都一同冲走了，埋在 神公义审判的洪涛波浪之下。

然后，在罗得的日子，那平原上的诸城及其中的居民，男、女、孩童，数分钟间顷然灭绝，在全

能 神手下倾倒了，埋在死海黑暗海床的深处。那些充满罪恶的城市，「所多玛、蛾摩拉，和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。」（犹7）

此外，在圣经默示的历史里，迦南的七国及其男、女、孩童，全被交在以色列人手中接受严酷的审判，凡有气息的都不能存活。

有人会诚实地说，时间能冲淡我们的记忆，甚至这些摆在我们面前、 神治理的严酷作为。从创世记到启示录，由洪水直至烧灭有形质之物的结局，是一贯确实的证据。

但问题是，我们能明白 神治理的作为吗？我们有权坐下判断神的作为吗？我们能解释 神权能旨意的深邃奥秘吗？我们能责问为何无助的孩童也落在他们犯罪之父母的审判下吗？只有不敬、不信的心才会嘲责这些问题，情感用事的人才会被绊倒。然而，那些真信徒、敬虔的基督徒和存敬畏之心学习圣经的人，会对嘲责的人发出一个坚定、合理的反问：「那全地的审判者岂不按公平行审判？」

可以肯定，这是给嘲责之人唯一正确的回答。人若可坐下判断神治理的作为，又能自决 神作这个或那个才是合宜的，这样，我们就实在失去对 神的正确认识了。这正是魔鬼要愚弄的。它为了这个目的，就引入理论、怀疑、推断他们达不到之领域的事情，以属地的认识属天的。我们能测透 神吗？若真的能，我们就是 神了。

我们测不透神，
但天地述说了祂；
神坐宝座为王，
管治万有都美好。

软弱的受造物质疑全能创造主并宇宙的全智管治者之旨意、作为和道路，可谓极荒谬和不敬的了。肯定地，这样行的人迟早会发觉自己犯了大错。好疑问难、吹毛求疵的人要来侧耳听使徒在罗马书第九章一段严厉的话：「你这个人哪，你是谁，竟敢向 神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为什么这样造我呢？窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？」（罗九:20-21）

何等简洁！何等有力！何等的答案，叫人无言以对！这是 神回答不信理性的如何、为何的疑问。窑匠既有权模造他手中的一团泥——此理无可置疑——万有创造主对在祂手中的受造物更有何等无可估计的权柄！人们会无终止地质问 神为何让罪进来，为何祂不刻间消灭撒但及其使者，为何让那蛇试探夏娃，为何不阻止她吃禁果？简言之，如何、为何会喋喋不休，但答案只有一个：「你是谁，竟敢向 神强嘴呢？」何等荒诞的事，地上的可怜虫竟敢坐下判断永恒 神无穷的审判和作为！何等瞎眼、傲慢的受造物，其悟性有罪的阴影，又不能对属 神、属天、永恒的事作合宜的判断，竟敢过问 神的事，图指示 神该如何行事！可惜！可惜！恐怕今天万千凭人的聪明论断 神真理的人，快将看见自己的大错，那时要改正，已是太迟了。

至于那些没不信主义者那么差劲的人，他们又受了对 神治理作为和永刑这可怕问题 [注三] 的误导思想所困所影响。我们切切推荐他们研读、吸取诗篇第一百卅一篇的话：「耶和華啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好象断过奶的孩子在他母亲的怀中；我的心在我里面真象断过奶的孩子。」（诗一三一:1-2）

这样，我们的心从中吸取一二后，就可来到使徒面前，从他劝勉的话中得着实在的益处。哥林多后书第十章四至五节：「我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在 神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识 神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」

毫无疑问，那些哲学家、学者、思想学家会嘲笑我们，竟这么儿戏地处理这个大问题。但是，这在专心作基督门徒的人眼中，是一件极小的事。使徒保罗看这世上的智慧和学问为微不足道的事。他说道：「人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因这世界的智慧，在 神看是愚拙，如经上记着说：主叫有智慧的中了自己的诡计。又说：主知道智慧人的意念是虚妄的。」（林前三:18-20）且说道：「就如经上所记：我要灭绝智慧的人智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在那里？文士在那里？这世上的辩士在那里？ 神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙么？世人凭自己的智慧既不认识 神， 神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。这就是 神的智慧了」。（林前一:19-21）

秘诀就在这里。人要知晓自己是愚拙的，并且世上的智慧也是愚拙的。这是真教人谦卑，又是纯正的真理！教人谦卑，是因为它把人放在正确的地位上。纯正又宝贵，是因为它让 神的智慧进来。今天，我们常听到人说科学、哲学、学问。「 神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙么？」

我们是否全面接受这句话呢？噢！恐怕为数不多吧。人们多看不到科学已背离圣经！[注四]可惜！因为是科学，人都听取。科学若背离了圣经，哪它往那里去呢？朝着 神、朝着基督、天上、圣洁、平安吗？不。刚刚相反。它要在那里终结呢？不敢想象，也不愿写下。然而，我们要忠诚、严肃地宣告，人类科学要带领它的追随者进入永远墨黑的幽暗。

「世人凭自己的智慧既不认识 神。」希腊的哲学为其门人作了什么？使他们成了无知的人，敬拜「未识之神」。他们坛上刻着的字叫全宇宙知道他们的无知和羞耻。

我们有理由发问，哲学对基督教界的影响，岂不较希腊人大么？哲学叫人认识真 神吗？谁敢答是呢？在基督教界有万千已受浸的称信者，他们对真 神的认识，不比保罗在雅典所碰见的哲士多。

但事实上，凡真正认识 神的人，都有特权承受永生。所以，我们的主耶稣基督曾明确地宣告：「认识你独一的真 神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」（约十七:3）凡借着恩典认识这真理的人，都以此为宝贵。认识 神得生命——永远的生命。

但我怎能认识 神？我在那里找祂？科学和哲学能告诉我吗？不能。绝不能。「世人凭自己的智慧既不认识 神。」古今各哲学门派只能使人掉进幽黑和无望的迷乱之中。哲学不会有定论，也没有保证；对可怜、在黑暗中的心灵，更没有可靠的信心根据。无望的猜测、困苦的疑惑、无根的理论，都是古今中外的哲学给予诚心追求真理之人的答案。

那么，我们当怎样认识 神？若然这认识带来伟大的结果，而认识 神就是永生——耶稣如此说——那么，当怎样才可认识祂？「从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。」（约一:18）

这个答案既神圣简单又确实。耶稣向人揭示 神——把父 神揭示在人心中。何等宝贵的事实！不是差我们走到创造前，叫我们认识 神是谁——虽然在创造中看见祂的权能、智慧和美善。也不是

差我们走到律法前——虽然在律法中看见祂的公平。更不是差我们走到祂的神权前——虽然在神权中看见祂治理的奥秘。这些都不是。我们若想认识 神，就要来到耶稣基督 神独生子面前。在创造诸世界以先，祂已住在父怀里；祂是父永远的喜悦，父心爱的对象，又是父旨意的依归。祂亲自揭示 神在人心里。除了在耶稣基督身上，我们不能对 神有任可认识。「 神本性（ ）一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。」（西二:9）「那吩咐光从黑暗里照出来的 神，已经照在我们心里，叫我们得知 神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。」（林后四:6）

这话的实意和福分无可匹比。基督面前没有黑暗，也没有转动的影儿。「黑暗渐渐过去，真光已经照耀。」（约壹二:8）是的，照耀在耶稣基督面上。我们可借着信心仰望那可称颂的主，又可追溯祂在世上走过的道路，看祂四处行善，医治那些被魔鬼压制的人；留心祂的眼神、祂的说话、祂的行为、祂的道路；凝视祂医治病者，洁净患大麻疯的，打开瞎者的眼睛，拔去聋者的耳塞，使瘸子行走，教残缺者得治，叫死人复活，抹干寡妇的眼泪，包裹破碎的心灵，切合人的需要，安慰人的忧伤，除掉人的恐惧。如此这般，行完这一切美事，满有恩惠慈怜，教人深感这位恩主的慈爱心肠，是喜悦供给人一切需要的。

基督行了这一切的事，为要在人面前揭示 神。所以，我们若想知道 神是谁，只须前来仰望耶稣。当腓力说：「求主将父显给我们看，我们就知足了。」他主立即回答说：「腓力，我与你们同在这样的长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面，即或不信，也当因我所作的事信我。」（约十四:8-11）

这是信徒心里的真安息。我们认识真 神，并祂差来的耶稣基督，这就是永生；祂是我们的父 神，基督是我们个人、可敬的主并救主。我们要因祂喜乐，与祂同行，倚靠祂，信赖祂，靠近祂，且从祂支取一切，在祂里面找着一切的生命资源。要常常因祂喜乐，以行祂的美意、成就祂的目标、使祂得荣耀为生活粮食。

读者啊，这些你都晓得吗？此刻所说的话是否活泼、神圣、真实地感动了你呢？这才是真正的基督信仰，除此以外，你当别无所求。也许你会说，先生，话题离申命记第三章太远了。但我们离题的方向何在？是向着 神的儿子和读者的心灵。若然这是离题，就愿真的如此；但肯定地，这方向并没有游离我们写这《释义》的目标，就是让基督与人相近，或说尽量把人带到基督面前。我们从不愿稍迷失方向，无论是写作或讲道，不但要讲解圣经，而且要叫人寻得救恩和福分。故此，我们常常自勉，要提醒读者，教他们知晓自己的实际光景，并对那真实长存的福分有所领受。我们恳切地劝勉读者，无论是谁，要深入地在基督里认识 神。那么，我们必能与祂密切的同行，又有一颗全面奉献给祂的心。

我们深信，这是今世人心惶惶、不冷不热、漠不关心的迫切疗方。要有更美的个人奉献，一个更实在投靠主、跟从主的心。在我们四周所发生的事，多叫我们沮丧，使我们受阻。在尼希米的日子，犹大人说的话正恰当有力地写照今天的事：「灰土尚多，扛抬的人力气已经衰败。」（尼四:10）但感谢 神，如当日一样，有这句感人的话挽回一切：「当纪念主。」

我们回头看本章的记载。余下部分记述这颁布律法者向会众复述对待二位亚摩利王的事迹，和两

支派半在约但河外旷野的产业。至于两支派半的产业，摩西对他们选择应许地以外之地作产业，不置可否。其实，文中的记述没有提及两支派半的选择。由此可知，本书并非单复述前卷书的记载。

请看记述如下：「那时我们得了这地，从亚嫩谷边的亚罗珥起，我将基列山地的一半并其中的城邑，都给了流便人和迦得人。其余的基列地和巴珊全地，就是噩王的国，我给了玛拿西半支派。亚珥歌伯全地乃是巴珊全地，这叫作利乏音人之地。玛拿西的子孙睚珥占了亚珥歌伯全境，直到基述人和玛迦人的交界，就按自己的名称这巴珊地为哈倭特睚珥，直到今日。我又将基列给了玛吉。从基列到亚嫩谷，以谷中为界，直到亚扪人交界的雅博河，我给了流便人和迦得人。……那时我吩咐你们说：耶和华你们的 神已将这地赐给你们为业，」——不是说他们求取——「你们所有的勇士，都要带着兵器，在你们的弟兄以色列人前面过去。但你们的妻子、孩子、牲畜（我知道你们有许多的牲畜），可以住在我所赐给你们各城里，等到你们弟兄在约但河那边，也得耶和华你们的 神所赐给他们的地；又使他们得享平安，与你们一样，你们才可以回到我所赐给你们为业之地。」（第十二至廿节）

研读民数记时，曾看过两支派半择居的史实，证明他们及不上以色列 神的指示，选了约但河外之地作他们的产业。但上述经文没有提及这方面的问题，因为摩西要陈明在会众面前 神的良善、慈爱和信实，不但带领他们经过旷野的一切困难险阻，而且叫他们看得见胜亚摩利人的凭据，和安置他们在宜人、合适的美地。这一切是叫他们知道耶和华要求他们全心全意顺服祂的吩咐。因此，这次复述全面括去流便人、迦得人和玛拿西半支派不进入应许地的错失，是有其美意的。对于每一位专心随主的基督徒来说，这不但是神恩典的感人明证，而且教人认识圣经的神圣完备。

然而，每位真信徒深信圣经每卷每部分都是绝对完备的。他怀着敬畏的心相信，从创世记的开始到启示录的完结，没有一小处瑕疵、栓儿、差错，都是完美无瑕的，如同其神圣作者一样。

可是，对圣经神圣完备的信念，不会减低对详细证据的欣赏。反之，只会更全面的提高。故此，前述的一段经文把两支派半选择产业的失败删去，我们看不见当中的美意吗？这事岂不是那颁布律法者的目的，且不是本书的范围吗？这是否我们心中的喜乐，去思想、追溯这些完备、精细的写照？诚然是。不但如此，我们也深信，只要圣经的荣美光照我们的心，叫我们认识其活泼、无穷的深度，那不信者的攻击就显得愚昧不堪；而那些用心良善之人的调解，也显得软弱无力，一文不值了。感谢神，祂的话语不用人的辩护。祂的话自必作辩，显出大能的明证。于是，我们也承认使徒对他传的福音所说的话：「如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们，基督本是 神的象。」（林后四:3-4）我们逐渐相信，最有效回答不信之人攻击圣经的方法，是养成一个深信不疑的心，相信圣经之神圣能力及权威，并以完全降服在其真理及宝贵下的身分应用圣经。惟有 神的灵能使人信服三位一体 神默示的真理。人类的辩证只能完成辩论的目的。但辩论会误导别人，不能进入人心，或让活泼、有救人能力的属 神启示的亮光照进来。这是属 神的作为。世上的一切证据和辩论只把不信的黑暗留在人心里，圣经也用不着人的见证作辩。外证尽管有意思，有价值，俱不能增添这无比启示一点一滴的光彩，圣经的每一页，每一段、每一句都证明是 神的写作。天上太阳的每一度光线述说我们创造主的手段，同样，圣经中的每句话也告诉我们默示者的心意。然而，正如瞎子不能看见日光一样，凡未重生的人也不能看见圣经的能力和善美。在辨别、欣赏圣经的无限完备之前，我们的心眼必须蒙属天的眼药所膏抹。

我们必须坦然相告读者，要深刻地晓得，我们定意不花费时间，引述理性主义者对这部分 神话语的攻击。这分工作由他人办吧。我们所切慕的，是自己和读者能在我们灵魂的大牧人和监督的青草地上平安地得喂养，教我们在路上彼此帮助，更清楚看见那摆在我们面前的荣耀，并在圣洁的信心上彼此建立。这分工作对我们和读者都是更有意义的，远胜回答那些竭力但无用地寻找圣经错处的人。他们的言论只能对那些辨不出他们说什么、怀疑什么的人产生影响。若然人住在不信的黑暗密室中，而从中寻找太阳的缺点，或否认太阳发光照耀，那么，让我们在日光下取暖，又帮助别人同沐日光之中。

我们再稍看本章末段数节的话，里头颇有意思，且叫我们得益处和教训。

摩西向百姓重复他向约书亚的吩咐：「那时我吩咐约书亚说：你亲眼看见了耶和华你 神向这二王所行的，耶和华也必向你所要去的各国照样行。你不要怕他们，因那为你争战的，是耶和华你的神。」（第廿一至廿二节）

纪念 神以往在我们身上的作为，必加强我们上前路的信心。主曾使百姓得胜亚摩利人，消灭强敌巴珊王噩，把巨人之地交在他们手中，有什么 祂不能为他们作呢？迦南地最凶残的王只有噩王一个，他占据的土地辽阔，所以摩西特别留意。但他在全能创造主面前是谁呢？在 祂眼前，侏儒与巨人也一样。重点是把 神常放在眼前，难处就必消失。 祂若遮盖我们的眼睛，我们就看不见别的了。这是享平安的秘诀，也是长进的实意。「你亲眼看见了耶和华你神向这二王所行的。」而 祂所行了的，仍必照样行； 祂曾救拔，现今仍要救拔，明天也必会救拔。昨日、今日、明日，都看见 神的拯救。

读者啊，你正陷在困难中么？你有生活压力吗？你预觉面前有可怕的恶吗？你的心正为此惊惶吗？也许，你象使徒保罗在亚西亚一样穷途末路。他说道：「遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。」（林后一:8）亲爱的朋友，若是如此，请接受勉励的话。我们切切盼望使你在神面前的双手刚强起来，勉励你的心把面前的一切信托 祂。「不要怕」、只要信。 祂从不叫信靠 祂的心失望，连一次也没有。应用那为你贮存在 祂里面的资源。把你自己、你的惧怕、你的担忧，全放在 祂手中，都安然摆在那里。

不错，安然摆在那里。有一件没意思的事，就是你先把自己的困难和需要放在 祂手里，但转瞬间又取回自己的手中。我们常这样做。当在压力、急需、试炼之下，我们迫于祷告寻求 神，然后把担子卸给 祂，似是得了解救。但可惜，我们从跪下的膝盖上起来时，又立刻望着困难，苦思试炼，并叹息苦况，直至江郎才尽。

这是不行的，只会羞辱 神。当然，我们不会有解救之法，也不会快慰。 祂要叫我们的心得自由，没有忧虑，而良心也享自由，没有罪咎。 祂给我们话说：「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉 神。」（腓四:6）然后如何？「神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守（或作守卫）你们的心怀意念。」（腓四:7）

那话就是摩西这位敬爱的神人、基督所尊贵的仆人要鼓励他同工继承人约书亚面对前头困难所说的。「你不要怕他们，因那为你争战的是耶和华你的 神。」同样，使徒保罗也鼓励他亲爱的儿子、同作仆人的提摩太，劝他信靠永生的 神，在基督耶稣的恩典中刚强，依赖 神稳固的根基不至摇动，坚定不移地笃信圣经的权威、教训和引导，又以圣洁的毅力和真正的属灵勇气装备自己，作他蒙召要

作的工。如此，笔者和读者可以彼此共勉，在这些更见艰难的日子，凭单纯的信心，投靠那永远安定在天的话语。此外，把祂的话藏在心里，成为心中的活泼力量和权威；在心意和肉体有所不能，并没有人的脸光和帮助的时候，仍然有生命的支持。「凡有血气的尽都如草，他的美荣都象草上的花；草必枯干，花必凋谢，惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。」(彼前一:24-25)

这是何等宝贵的劝勉!何等美好的安慰!何等确实的稳妥和安息!何等实在的力量、胜利、高超的品德! 神话语的宝贵远超人类语言的限制，而语言不能介定那 神话语所赐的安慰；祂的话安定在天上，且是永存的，在福音的佳讯中传到我们心中，授予我们永生，叫我们在基督那已成就的作为里享平安和安息，又在祂可佩可颂的位格中寻得人生完备、满意的目标。诚然，当我们想到这一切，就不能不承认，每一口气应当是一声哈利路亚。如是这样，习以常承，万膝都要向祂无比的名下拜，直到永远!

本章末段十分感人，记述摩西和他主的对话和相交，也合乎整卷申命记的特色。第廿三至廿八节：「那时我恳求耶和华说：主耶和华啊，你已将你的大力大能显给仆人看，在天上在地下，有什么神能象你行事，象你有大能的作为呢?求你容我过去，看约但河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩。但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：罢了，你不要向我再提这事。你且上毗斯迦山顶去，向东、西、南、北举目观望，因为你必不能过这约但河。你却要嘱咐约书亚’ 勉励他，使他胆壮，因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地。」

这一幕 神忠仆请求不遂的场面十分动人。他渴望亲眼看见约但河那边的美地，那两支派半的选择不能叫他满意。他期望踏足以色列 神给祂百姓的产业。但此愿不能尝。他在米利巴水用嘴说了急躁的话，于是属 神严肃、不变的治理作为禁止他渡过约但河。

基督所爱的仆人谦和地把这一切重述百姓的耳中。他没有隐瞒百姓，主拒绝了他的请求。不错，他提醒他们是因他们的缘故，在道义上他们当听取这话的。此外，他毫无保留地告诉他们，耶和华对他发怒，不听他的恳求——不让他渡约但河，并吩咐他卸下职事，选立继承人。

摩西亲口说出了事情的底蕴，使人得造就。只要我们乐意学习，这是一个难得的功课。我们对承认做错事或说错话，感到十分作难——很难在众弟兄面前承认曾忽略主的心意。我们十分注意自己的名誉，又敏感又执着。然而，很不一致的，是我们在众人面前大体地承认人都是可怜、软弱、犯错的受造物，至于自己，却象没有行了什么不对劲的。大体地承认是一件事，而切实地承认在一些事情上犯错又是另一件事。不多人凭主恩承认一己的错失。有人甚至为认错感到万分作难。

但这位尊贵的仆人并非如此，他的说话已在上文节录。纵使他蒙召站高位，是耶和华所信赖所敬爱的仆人——是全会众的领袖，他的杖曾使埃及地战栗不堪，但他没有退缩，仍站在全会的弟兄面前，承认自己的错失，曾说了不当说的话，也曾恳求耶和华格外开恩而不蒙应允。

这会降低摩西在我们心中的地位吗?恰好相反，还叫他升高呢。他的认错带着美善的意思，他在 神治理作为下是何等谦和地俯首，他对那继承他职事者的行动是何等的无私。若我们都一一鉴察，实在是太美了。没有丝毫的嫉妒，也看不见肉体的骄傲。他怀着虚己的心志从高位退下，把自己身上的斗篷搭在继承者的肩上，勉励他凭圣洁的忠信执行自己所辞的高尚职责。

「凡自卑的必升为高。」在摩西身上这是何等真实!他在 神大能的手下谦卑，接受 神治理下的神圣管教。在他请求的驳回前没有一句怨言。他全然俯首，因此在合宜的时候被升高。那治理的手

既禁止他进入迦南地，恩典就带领他上毗斯迦山顶，从那里与主一同眺望那美地，遍察它的佳美分布。他不是按以色列的遗产权得看见那地，乃是由 神所允许赐予的恩。

读者要深入思想恩典和治理的题目才好。这是既重要又实在的主题，虽然人少有明白的，但在圣经中有多方的解说。对我们来说，这会是奇妙，耐人寻味的。受敬爱如摩西也不蒙答允进入应许地。然而，这是 神治理的严肃作为，我们理当俯首敬拜。摩西就算有职分和作律法的代表，也不能带以色列人进那地。这是不错的，但仍有一点。摩西用嘴说了急躁的话。他并兄弟亚伦在全会众前没有荣耀 神，导致这件事：「耶和华对摩西、亚伦说：因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。」（民廿:12）再者，我们读到：「耶和华在附近以东边界的何珥山上晓谕摩西、亚伦说：亚伦要归到他列祖那里，他必不得入我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的命。你带亚伦和他的儿子以利亚撒上何珥山，把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里归他列祖。」（民廿:23-26）

这一切事都是极严肃的。两位会众的领袖，就是 神使用藉大能神迹奇事带领祂百姓离开埃及地的一一「那摩西和亚伦」一一 神所看重的人。但是他们不能进入迦南。为何如此？请看原因：「因为你们违背了我的命。」

让这句话藏在我们心里。违背 神命是可怕的事。违背的人地位愈高，事情就愈严重， 神的治理也会愈严厉、快速地临到。「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。」（撒上十五:23）

这句话语气很重，必须慎重思量一番。扫罗悖逆主话后，这句话就说入他的耳中。故此，在我们面前的有先知、祭司、君王、因行了背叛，就全然落在 神的治理下。先知和祭司不能进入迦南地，而君王则被废帝位。原因一样，都是因为违背了主的话。

我们要谨记这点才好。人会自以为聪明，用十分尖锐的眼光看这样的事。我们是有资格的判官吗？这才是问题的症结。小心，人会自立座位，论断 神治理的作为。亚当被逐出乐园，亚伦的祭司圣衣被剥夺，摩西被禁止进入迦南，扫罗的帝位被废弃。这是为什么呢？是因为他们犯了严重、道德上的罪一一一些骇人的罪吗？不。在每个人身上，我们看见的，是违背了主的话。我们要常把这严重的问题放在我们面前，今天的日子人任意妄为，自持见解，立自己的法则，自作判断，我行我素。人们傲慢地发问：「岂不是人人都有权为自己打算？」但我们的答案断然否定这种想法。应该是，人人都有权顺从。顺从什么？不是人的吩咐，或所谓教会的权威，又或者是大会的规条。简言之，不是任何人为的权威，乃永生神的话一一圣灵的见证一一圣经的声音。这才是真正、公允的要求，叫我们的心毫不犹豫、毫无疑问地存心顺服，整个人俯伏下来。不要理论，不要猜测，不要顾虑后果。也不要问「为什么」或「怎会」。我们的分是顺服，并且把一切都交托在主的手里。仆人与事情的后果相干么？他有责任为结果理论一番么？仆人的要职是完成任命，其他的事就不太重要了。亚当若常牢记这点，就不会被逐出伊甸园；摩西及亚伦若谨记这个，就已经过了约但河。扫罗若顺从主命，帝位就不会被废去。我们循此途查看，就必看见这重要原则周而复始地在人类历史中重述了。肯定地，这个原则是长存、放诸四海皆准的。

此外，得谨记，不可以 神预知万事万物的始末为理由，来削弱这伟大原则的重要。人们会如此

理论，但这是大错。神的预知与人的责任有何关系呢？究竟人有责任吗？这才是问题。若然如我们所确信的，那么，就不可容让任何想法去阻碍这分责任。人要顺服神明说的话。无论如何，人没有责任去知晓神没有揭开的旨意和计划的奥秘。人的责任在乎一切已揭示的话，而不是那隐秘未知的。比方，亚当被立在伊甸园，不准吃那分别善恶树之果子的时候，他晓得什么神永远计划和旨意吗？他的过犯有否扭转了神要藉此在一切智慧的受造物面前，展示祂以羔羊的血之荣耀的救赎计划呢？明显没有。他接受了一个明明的命令，他的行为就要全面地受这命令的约束。他违背了命令，于是被逐出乐园，入到这有六千年历史的世界。这要显明一个叛逆行动——吃了禁果的行动——所带来的可怕后果。

诚然，我们称谢神。恩典临近这个可怜、罪恶的世间，而且在世上有完美、丰裕的收成。这分收成是不能在未堕落的创造中收取的。人因己罪受了审判，在神治理的手下被逐，并且要汗流满面才得糊口。无论是谁，「人种的是什么，收的也是什么。」

这句话是个结论，概括了圣经中历来神的治理。要十分审慎地思量才好。可惜！明白此理的人并不多。人只让自己的心思受单方面的影响，所以误解恩典。这是最可怕的。恩典是一件事，治理是另一件事，二者不可混淆。我们愿意恳切地把此理印在读者心里，就是神伟大、权能恩典的彰显，绝不干预祂严肃的治理作为。

[注三：至于永刑的道理，各处的信徒都感到为难。有三个要点，只要基督徒按理衡量一番，必能化解他们对这道理的疑难。

一、首先，在新约圣经中，有七十处用「永远」（ ）这词。它用在信徒拥有的「生命」，他们将到的「住处」、和他们将享的「荣耀」上。此外也用在神（罗十六:26），我们主耶稣基督所作成的「救恩」，祂为我们取得的「救赎」，和「圣灵」上。

只要读者翻阅希腊文原文汇编，就可找到上述七十处的经文。而当中有七处指恶人的「刑罚」，他们将要接受的「审判」、和烧他们的「火」。问题是，人根据什么原则或权威，说这七段经文中的原文（ ）一词不是指「永远」，而其他六十三处却是？我们认定此说没有根据，且不为审慎的读者所接受。我们又确信，当说及恶人之审判的时候，圣灵若以为好，便使用与其他经文不同的词语，叫我们知晓事实的严重。但不是的，祂从头到尾只用同一个词语。故此，我们若否认永刑，也就是说，我们否认永生、永远的荣耀、永远的圣灵、永远的神、永远的事情。简言之，若然没有永远的刑罚，其他一切也没有永远了。把石子放在神启示的大道上，是让败坏环绕我们，使启示变成一文不值。这正是魔鬼所图的。我们坚信，否认永刑真理是走进全面怀疑之黑坑的第一步。

二、第二点是灵魂永远不灭的真理。创世记第二章七节说：「耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。」我们是根据这段经文作永不摇动的根据，确立人灵魂不灭的真理。人类堕落并不影响这个事实。无论是堕落与否，无辜或有罪，信与不信，灵魂仍是永远存在的。

最大的问题是：「灵魂在那里呢？」神不能让罪进到祂面前。祂「眼目清洁不看邪僻，不看奸恶。」（哈一:13）故此，若有人死在罪中，没有悔改、没有蒙洁净、没有蒙赦免，可以肯定，他不能进到神面前。他要来到灵魂最后存在的地方，有硫磺的火湖，永远不息。

三、最后，我们相信永刑的真理与我们的主、救主耶稣基督的永远赎罪有密切的关系。若有永远的祭性能救我们脱离罪的结局，那结局必然是永远的。也许，在有些人看来，这个看法不必看重。然而，在我们看来，这个看法极具说服力。我们量度 神的爱及其美果的时候，也要量度罪及其结局；不是凭人的情感或理性，乃单凭基督十字架的准绳。]

[注四：我们必须分辨真科学和所谓的假科学。此外，还要分辨科学的实据，和有科学思想主人的结论。实据是 神已作的事和正在作的事，但当人们从这些实据作结论时，他们常犯大错。

然而，叫我们的心安舒的，是许多哲学家和科学家是尊重 神的，而且真心敬爱我们的主耶稣基督。]

第四章

第一节：「以色列人哪，现在我所教训你们的律例、典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和華你们列祖之 神所赐给你们的地，承受为业。」

申命记的特色昭然在目前。「听从」并「遵行」，好叫你们「存活」及「承受」产业。这个原则常存，恒久有意思。生命的路并福分的诀在乎单纯信服 神的圣洁吩咐。圣经从头到尾都证实这话。神把祂的话语赐给我们，不用猜测或讨论，只须信服。我们借着恩典真心乐意地信从父 神的律例、典章，就必走在生命的光明路上，并进入 神在基督里为我们珍藏的一切真实福分中。「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。」（约十四:21）

这是何等宝贵！实在难以言喻，十分独特。人若以为这分特权是所有信徒都能享受的，便大错特错了。其实不是的。惟有那些爱慕遵行我们主耶稣基督命令的人才可。当然，各人都可达到，但不是人人都能享受，因为不是人人都顺服。作儿女是一件事，但作顺命的儿女是另一件事：而得救是一件事，但爱慕救主、喜悦祂一切的命令，又是另一件事。

我们可以从家庭生活中看出此理。譬如家里有两个孩子，一个只想念自己喜欢的事，按己意行，满足心中的欲望。他从不理会父亲的事，不晓得父亲的心愿。更遑论父亲的旨意，就是知道，他也漠视不理。他是作儿子的，已拥有一切权利得父亲所给的分，承受衣服、书籍、金钱等等。但他从不求悦父心，不爱注意他父的旨意，甚至最小的事也不理睬。可是，那另一个儿子就截然不同了。他喜与父共处，爱护父亲的东西、他的指示、他的话。他常按父心意而行，且作取悦父心的事。他爱他父亲，不是因为赏赐，乃为父本身。他以与父同行、作父的旨意为最大的乐事。

对于为父的怎样评价他两个儿子，会难以看出区别吗？不错，两个都是他儿子，他也爱他们。他爱他们是因父子的关系，但对顺命的儿子，还有一分满足自得的爱。为父的不能从任性、放纵、无视的儿子身上找到喜悦。这个儿子他要分外担心，为他寝食不安，日夜祷告。他乐意为这个儿子付上代价，但这个儿子不是为父的所喜爱的，他得不到父的信任，也不能把父的心意存在心间。

凡愿意寻找我们主耶稣基督父 神的心意，在祂面前得蒙悦纳的人，必须慎重考虑这点。可以肯定， 神喜见顺服，而且「祂的诫命不是难守的。」（约壹五:3）祂的诫命是祂爱的佳美代表，也是祂给我们与祂关系的结果和证据。不但如此，祂还恩惠地给我们赏赐，就是祂亲自向我们显现，与我们同住。我们要感激犹大（不是加略人犹大）问主的话，因为主的答案圆满美丽。「主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？耶稣回答说：人若爱我，就必遵守我的道。我父也必爱他，并且我们要

到他那里去，与他同住。」（约十四:22-23）

主的话教导我们，问题不是「世人」和「我们」之别，因世人不晓得那关系和顺服的事，而对主的话也没有正视。世人恨祂是因为不认识祂。他们的话是：「离开我们吧。我们不愿晓得你的道。」（伯廿一:14）又说：「我们不愿意这个人作我们的王。」（路十九:14）

这就是世人的态度，纵使受过文化的熏陶，和基督教的道理。但在一切的熏陶、影响之下，潜着一股对基督的位格和权威之无名憎恨。祂神圣、无比的名只穿在世上宗教的外面，就如只着重洗礼的基督教界，但是在祂的后面，充满着对 神及基督的憎恨。

然而，约翰福音第十四章的话并不是对世人说。那时祂只与「属自己」的人在一起，而祂也是指着他们说。祂若要向世人显现，就只有带来审判和永远的灭亡。但愿颂赞归给主的名，祂要向祂的顺命儿女显现，就是那些有祂的命令又遵守、并爱祂遵守祂道的人。

读者要明明晓得，当主说祂的命令、祂的道、祂的话时，并不是指着十诫或摩西律法说的。诚然，十诫是 神所默示正典圣经的一部分，但把摩西的律法和基督的诫命混为一谈，只会颠倒是非，并且混淆犹太教和基督的信仰，和律法与恩典。二者是各有特色的，凡寻求 神心意的人必须持守这点。

有时候词语会误导我们。当我们听见「命令」这词的时候，会立刻以为是指摩西的律法。但这是个误解。读者若对此理不清楚，可翻开罗马书第八章和整卷加拉太书，安静地边阅读边祷告，单单在神面前，心思摆脱所有神学的偏见，和从前所受之宗教训练的影响。这样，他必能清楚、圆满地学到，基督徒完全不是在律法之下，无论是任何题目，是关乎生命、公义、圣洁、行为或其他。简言之，毫无疑问，整本新约圣经中的教训，都确立一点，就是基督徒不在律法之下、不属乎世界、不在肉体中、不在罪中。这一切是坚立于我们在基督耶稣里已得蒙救赎的基础上，有圣灵作我们的凭据。因此，我们是与复活、荣耀的基督联合的，这分关系是永不消融、永不分割的。所以使徒约翰形容所有信徒、所有 神所爱的儿女说：「因为祂（基督）如何，我们在这世上也如何。」（约壹四:17）这话解决整个问题，只要我们都接受圣经给我们的教训。除此以外，讨论是极之无用的。

我们离开了主题，为误解「诫命」一词考究了一番。读者要小心，不要卷入漩涡，混淆约翰福音第十四章所说的命令，和摩西在出埃及记第廿章所颁布的诫命。然而，我们存着敬畏的心，相信这两段经文都是 神所默示的话。

在完结这个话题之前，想请读者看一段默示的历史，是清楚说明 神顺命及叛逆儿女的。事情记载于创世记第十八及十九章。内容很有意思，教训感人，非笔墨能形容。在《创世记释义》中已简述了，不拟在这里复述。只稍提醒读者，这两章经文记述 神两位圣徒的生平。罗得与亚伯拉罕同是 神的儿女。我们相信，罗得也在「被成全之义人的灵魂」（来十二:23）之列，如亚伯拉罕一样。对这点不能有疑惑，因为使徒彼得蒙默示告诉我们，罗得是「那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛」（彼后二:8）。

请留意二人的显著区别！主亲自探望亚伯拉罕，坐在他面前，享受他的款待。这是一分特有的尊荣，是罗得不认识、不能得到的。主从没有下到所多玛探望他，只差遣天使、大能的使者，就是为祂执行治理的代表。而初时，天使拒绝进入罗得的家，接受他的款待。他们回答说：「不，我们要在街上过夜。」他们进了他的家后，才叫他免受四周不法恶人的扰害，并拉他离开那可恶的地方，就是他

曾叫自己迷恋属世财利和权位的地方。何等生动感人的对比？

此外，主喜悦亚伯拉罕，亲自向他显现，在他面前敞开心，向他说出自己的旨意和计划，并自己要对所多玛所行的。祂说道：「我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。」（创十八:17-19）

虽然这段事迹比约翰福音第十四章廿一及廿三节的记载早二千年，但是正恰切地引申了经文的用意。我们的一生有象发生在罗得身上的事迹吗？噢！不，不可以呢。他从没有靠近 神，不晓得祂的心意，更摸不着祂的旨意和计划。怎能有所知呢？他既沉潜在所多玛的道德黑暗里，又怎能晓得 神的心意呢？既被那平原城市的罪恶弄瞎了心眼，又怎能看见前途呢？绝不可能的。人若与世界连合，他就只能从世界的角度看事情，凭世界的标准衡量东西，以世界的想法为思想的原则。故此，这就如撒狄教会的光景，他们看主的再来如同贼一样，而不是欢喜地盼望祂再来如同明亮的晨星。挂名教会若沉潜在属世的光景中，就只能从世界的角度看前途。无怪，大部分称为基督徒的人，都存着恐惧的感觉看主的再来。他们看祂的再来如同贼一样，而不是迎接他们心中可称颂的新郎。相比起来，那爱慕祂显现的一群，人数何等少。大部分称信的人——对于用这个词语我们感到忧伤——看罗得是自己的写照，而不是亚伯拉罕。教会已经离开其正确的地位，从她高贵的道德地位降低了，又与这世界打成一片，竟不知道世界恨恶、藐视她现今不在地上的主。

然而，感谢 神，「在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的」（启三:4）——在无生命称信的灰烬中，找到几块活石——在属世基督教的道德灰冷、唯名、无情之中，有几度金光照耀。不但如此，老底嘉教会的历史，情况更可悲无望。他们要在那「为诚信真实见证的」之口中被吐出去。在这严重失败和背道的光景中，仍有恩惠、动人的话给肯听从的人：「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」（启三:20）[注五]

因此，新约中有名无实的基督教界就如旧约先祖的日子一样。要看重聆听的耳朵和顺服的心，并且以为宝贵。亚伯拉罕在幔利的平原，是作客旅寄居的，并 神忠心、顺命的儿女，享受那分罕有特权，前来款待荣耀的主——这分特权是那拣选灭亡道路之人所不能认识的。同时，在老底嘉式之冷淡、傲慢的日子里，那真正顺服的心喜欢与主一同坐席的应许；祂是那位「为诚信真实见证的」。换言之，无论环境和四周的光景怎样，那听从基督的声音并遵守祂命令的人，他所得的福是无可限量的。

让我们牢记这点，深深的让它进入我们的生命里叫顺服所带来的福气和特权是万不能剥夺的。这真理的光在 神话语的每一页、每一段里，都清楚照在我们眼前。无论在何时、在何处、境况怎样，顺服的心因 神而乐， 神也因他而乐。无论时代的特性如何，此理常存不变。「我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。」（赛六十六:2）无论是什么事情，都不能改变、触动这话的真实。

申命记第四章的首节也是对我们说的：「以色列人哪，现在我所教训你们的律例、典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之 神所赐给你们的地，承受为业。」主基督在约翰福音第十四章的话也要呼唤我们的心：「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……人若爱我，就必遵守我的道[注六]。」而使徒约翰写下的话更清楚照亮这真理：「亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向 神坦然无惧了，并且我们一切所求的就从祂得着，因为我们遵守祂的命令，

行祂所喜悦的事。 神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。遵守 神命令的，就住在 神里面， 神也住在他里面。」（约壹三:21-24）

可引申的经文太多了，不赘。上述所引述的，清楚圆满地给我们打开那条顺命的路，是按照我们主耶稣基督心意的——叫 神十分喜悦。是的，我们在每方面都要真心顺服。「我们不是自己的人，因为我们是重价买来的。」我们为自己的生命、平安、公义、永远的幸福和荣耀、我们的一切，都感激祂，都感到亏欠祂。因此，祂要求我们一生全心全意地顺服，是信徒最高的道义责任。此外，当我们听从祂的命令，行祂眼前喜悦的事时，祂的心便悠然满足，祂的灵也感到舒畅。

亲爱的基督徒读者啊，有何事比存这样的心志更好呢？请想一想，我们竟享特权，叫我们可称颂的主心意喜悦满足！何等甜蜜、何等益处、何等宝贵、何等圣洁的尊贵，每一个顺命的行动都叫父神满意！这实在远离律法的要求！每一方面、每一特点，均显出其全面不同。律法与基督之别是死亡与生命、奴役与自由、定罪与公义、远离与靠近、疑惑与确据之别。图把二者混淆，是何等荒诞的事——以二者同出一源，只为两支而已！任何这方面的努力，只会造成无望和混乱！我们的心在两种影响下，是何等可怕的事！有如叫日光与半夜的黑暗同时出现。从 神属天的观点、新约的亮光、神心意的准绳及基督的意思看来，基督教界把律法与恩典混淆，是极可怕、不实的事。至于对 神所造成的羞辱、对基督的心造成的伤痕、令圣灵忧伤并对祂的藐视、对 神真理的损害、在基督羊群中间所铸成的错处、那掉在犹太人及外邦人路上的绊脚石，简言之，在过去近二十个世纪对 神见证所造成的严重损害，只有在基督的审判台前宣告。噢！那将是何等可怕的宣告！事实太可怕，难以想象吧。

可是，在漫长的教会历史里，有很多虔诚的人真心相信，那产生顺服、生活的圣洁、敬虔的行为、远离罪恶本性之唯一方法，竟然是活在律法之下。看来，他们害怕人若不在师傅手下，并他的杖及小学下，所有道德秩序就无从保存了。在没有律法权威之下，他们看一切都是无望的混乱。他们看来，若挪去作生活规则的十诫，就是移走 神手所立之道德堤坝，用以防范人类不法洪流的。

我们完全明白他们的困难。但无论形式怎样，我们总的要面对顺服的真谛。但我们得首先寻求 神的方法。在圣经的明训前，我们不可强用己法，而且或迟或早也会放弃一己之法。除了 神的话——圣灵的声音——圣经的权威，就没有东西能站立得住的了。那无比启示的永存教训（圣经）是父 神凭祂无限恩典给我们，放在我们手里的。我们必须俯伏，怀着深切敬畏的心听从，并且毫不疑惑，绝对顺服。我们不可任性，自持己见；必须以 神的见解作我们的见解。必须清除人之教训的坏影响，心意没有杂念，都由 神的灵和 神的道清理得一乾二净，全凭新造的纯正空气所调节。

此外，必须从内心学习相信 神口里所出的一切话。不可理论，不可判断，不必讨论，只须单纯地相信。若有人说话，若只是人的权威，就必须判断一番，因为人无权吩咐我们。必须判断他所说的，不是凭自己的见解，或人的准绳、规条、信念，乃是 神的话。当圣经说话的时候，所有讨论都要止息。

这分安慰实在不可言喻。人的文字写不尽真理的价值和意义。一方面救人脱离己意的蒙蔽，另一方摆脱依附人的权威，带领我们进入与 神之权威的直接、个人、活泼的交通。这就是生命、平安、自由，也是道德力量、真正高贵、属 神确据和圣洁稳固的来源，除去疑惑、恐惧，人见解所造成心思的惶惑和心中的痛苦。我们不再受异教之风，或人之思想摇来摇去。 神已经说了，这便足够，心

灵就能享受实在的安息。远离神学的手论，抛锚 神启示的福地一上。

所以，我们要对虔诚的读者说，你若想认识 神在这题目上的心意，或说晓得基督徒顺服的根据、性质、目的，就必须单纯地听从圣经。圣经怎样说呢？是否送我们回到摩西那里学习如何生活？是否送我们回到那真实可见的山上藉以得到圣洁的生活？是否把我们放在律法之下好叫肉体受制？清听听圣经说的话。是的，聆听又思量一番。罗马书有一句释放人心、圣洁有力的话：「罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」（罗六:14）

我们十分恳切的劝读者，让这句话深刻地藏在他心里。圣灵用十分清楚有力的话宣告，基督徒不在律法之下。我们若在律法之下，罪就必作我们的主。其实，我们在圣经中寻见，「罪」、「律法」、「肉体」是连系一起的。在律法之下的人不能享受脱离罪作主之辖制的自由。我们从中瞥见律法制度的缺点，和人在律法之下去寻求圣洁生活的幻想。这只有把人放在罪作王的地位上，人们正在它的绝对辖制下。怎能藉律法产生圣洁来呢？这是全然无望的。

我们转过来看罗马书第七章：「我的弟兄们，这样说来，你们」——所有真信徒， 神的百姓——「借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给 神。」（罗七:4）很明显，我们不能同时「在律法上也是死了」又「在律法之下」。也许，有人说「在律法上也是死了」只是喻意词。就假定是喻意词。哪喻意什么呢？当然不是喻意人在律法之下。不是的，喻意刚相反。

要特别留意，使徒保罗没有说律法是死的。没有说过。律法不是死的，但我们在律法上是死的。靠着基督的死，我们已经脱离与律法的从属关系。基督站了我们的地位，祂生在律法之下；而在十字架上，祂为我们成为了罪。祂为我们死了，我们在基督里死了；祂救我们完全脱离从前在罪作主及在律法下的地位，带领我们进入一个更新的地位，与祂联合，活在主里面。所以我们能说：「因为祂如何，我们在这世上也如何。」祂在律法之下吗？肯定不是，而我们也不是。罪能对祂有任何要求吗？一无所能，也不能对我们作什么。在地位上，我们如祂一样站在 神面前。所以，若把我们放回律法之下，是完全把基督徒的地位颠倒了，而且是明明违背圣经的教训。

我们凭着诚实敬虔的心问一问，基督信仰的基础既挪移了，又怎能有圣洁的生活呢？律法既叫罪胜过我们，又怎能在律法之下平伏内在的罪呢？既离开圣经的范围，又怎能生出真正基督徒的顺服呢？我们承认，这是极荒谬的事。只有属 神的方法，才能完成属神的目标。 神救我们脱离罪作王之法，是提拔我们离开律法的辖制。因此，凡教人说基督徒是在律法之下的，都明明与 神争论。凡想作律法师的人啊，请三思而行！

请听取罗马书第七章的话。使徒继续说：「因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服事主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。」（罗七:5-6）[注七]

一切如日光般清楚了。 「我们属肉体的时候」是什么意思？是否——或能否说我们仍在肉体的光景中？明显不是。我若说：「我在伦敦的时候」，有人会以为我仍在伦敦吗？有这想法是荒谬的。

但使徒说「我们属肉体的时候」是什么意思？他简单地指着过去的事——那不能再重拾的过去。信徒不在肉体中么？圣经明显地宣告了。但是否说他们不是活在身体中？肯定不是。他们事实存在，

活在肉身之内。但至于他们在 神面前的地位，是不属肉体的。

罗马书第八章明明的论道：「而且属肉体的人不能得 神的喜欢。如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体。」（罗八:8-9）这段话是严肃的事实，并把一分极宝贵、荣耀的特权陈明在眼前。「属肉体的人不能得 神的喜欢。」这样的人会十分道德、和蔼，并且有宗教热诚和善行：但是他们不能得 神的喜欢。他们的地位完全错误了。泉源是败坏的，那长枝子的根茎也是腐败的了。他们不能结出善果，就是 神能悦纳的。「属肉体的人不能得 神的喜欢。」他们必须进入一个崭新的地位，要有新生命、新动机、新目标。换言之，他们必须是新造的人。这是何等的严肃！请细心思量一番，看看自己是否晓得使徒的意思。

而在另一方面，请注意所有真信徒的荣耀特权。「你们就不属肉体。」信徒不再站在不能讨 神喜欢的地位上。他们有新性情、新生命，每个动作、每样流露的表现都是 神喜悦的。属 神生命最软弱的一环， 神也看为宝贵。至于这个生命，圣灵是能力，基督是目的，荣耀是赏赐，天堂是家乡。一切都是神圣完备的。不错，信徒都会犯错，自己容易游荡，也有犯罪的天性。在他里头，就是他肉体之中，没有良善。然而，他的地位是根据 神恩典的永存坚固，并有 神的恩典补足他的光景，是借着我们主耶稣基督的宝贵赎罪和作全足中保所带来的。如此，他长远蒙拯救，脱离这可怕体系的要素——「肉体」——「律法」——「罪」——「死」。这可悲的一群东西！完完全全的脱离了。他已经进入另一荣耀体系的要素——「生命」——「自由」——「恩典」——「平安」——「公义」——「圣洁」——「荣耀」——「基督」。「你们原不是来到那能摸的山，」——那明显可见的山——「此山有火焰、密云、黑暗、暴风、角声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话，说：靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说：我甚是恐惧战兢。你们乃是来到锡安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。」（来十二:18-24）

我们特要解决那些把信徒放在律法之下的读者心中的困难。他以为藉律法可以产生行为上的圣洁和真正的顺服。他既前来看本书，我们就对他的良心说话。相信他已经与我们看过上述的圣经证据。既是如此，他会看到把信徒放在这样的地位上，是挪移基督信仰的根基——放弃恩典——弃绝基督——回到不能讨 神喜欢的肉体里，把自己放在咒诅的地位上。简言之，人们的律法体系是与整卷新约的教训明明相违的。使徒保罗一生见证新约教训，倡言律法是彻头彻尾与这新约体系及其倡导者保罗敌对。他绝对憎恨律法之途，并不断地指斥这事。律法师常破坏、贬抑他的劳苦，败坏他在真道里亲爱的儿女。读到保罗在加拉太书中怒气若焚的话，他在腓立比书中以为耻的引申，并在希伯来书中的严肃警告，会看不见神对传律法的师傅的憎恶吗？保罗是怎样为破坏的见证而流泪，他宽宏、仁爱、奉献的心是何等的伤透！

纵使我们写了这么多话，圣经的明证又全面叫读者注意，他仍会问道：「若然挪开了律法，岂不会造成不圣洁的放纵和轻率的危险吗？」我们的答案是：「 神比我们聪明。」祂知道如何医治放纵和轻率，并怎样产生正确的顺服。祂试验律法。如何呢？律法带来忿怒，使罪更显多。律法使恶欲「发动」，带来死亡；是罪的力量，使罪人失去一切能力；律法杀了他，律法是定罪。律法叫一切与它有

关系的都受咒诅。「凡以行律法为本的，都是被咒诅的。」（加三:10）这一切不是因律法有缺点，乃是因人全然无能守律法。

读者岂看不见生命、公义、圣洁、真基督徒的顺服，都不能在律法之下得到的吗？他在前面所看见的，不能有问题、怀疑、困难吗？我们相信没有了。凡愿意俯伏在新约教训权威下的人，不能一个钟依附在律法体系之下。

可是，在转离这重要话题之前，我们要引述一两段圣经经文，是照出基督信仰的荣美的，严严与摩西律法相对。

首先，请看罗马书第八章的一段大家都熟悉的经文：「如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了〔英文钦定本有「因他不随从肉体，只随从圣灵」一句〕。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义（ ），成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。」（罗八:1-4）

要记着，第一节是每位基督徒的地位——在 神面前的地位。他是「在基督耶稣里」。问题都迎刃而解。他不属乎肉体，不在律法之下，完全、永远地「在基督耶稣里」了。因此，没有（也不会有）定罪了。使徒的话不是指着或引申我们的生活或光景说的。若然是的，就不会说「不定罪」了。那最完全的基督徒生活或光景，总有一些地方是要受审问和定罪的。在上世，没有一位基督徒不用省察自己的生活 and 光景——他的生活行动和道德光景。那么，「不定罪」怎能与基督徒生活连上关系，或以之为根据呢？完全不能。为要脱离一切的定罪，就必须是神圣完全的：这没有一个基督徒能达到。连保罗也要撤回所说的话（徒廿三:5），他曾为写了的一封信懊悔（林后七:8）。完美的行为和光景只能在主身上寻见。除祂以外，就是最圣洁、最好的一位，仍有错处。

循此想法，罗马书第八章——节末句的话必须删去（译者按：「因他不随从肉体，只随从圣灵」一句只在英文钦定本出现。英文修定本及达秘译本没有这一句，中文和合本也没有，这大概是和合本以修定本为准），因这不是圣经的原文记载。我们想，凡真受 神教导的人，除却争论的问题外，都能看出这点。属灵的人都能发觉「不定罪」和「生活行为」二者不能共存，且不协调。我们毫不怀疑，这句是千百虔诚人感到困惑的经文，但整段经文本是伟大、叫人得自由的。「不定罪」之乐声的深切、圆满、可称颂的意思不可被人的软弱视线所剥夺。罗马书第八章首句是照耀着白白、完美、属 神的恩典的。常听到人家说：「噢！不错，我知道凡在基督耶稣里的就不定罪了。但那是指他们的生活不追求肉体，而寻求圣灵说的。我不敢说我是如此活着。我渴慕如此，但常为自己的失败叹息。若能完全地活着，我愿意奉上一切。但很可惜！很可惜！我要省察自己、我的光景、我的生活、我的行径，每时每刻都要如此。因为上述的一切，我不敢靠近这个宝贝词语「不定罪了」。我盼望终有一天能够，就是在个人圣洁上有超群进步的时候。但按我现在的的光景，若把罗马书第八章首句的宝贵真理应用在自己身上，就是大言不惭，妄自尊大了。」

就算我们说不出上述的话，最小这些话也存在我们的脑海中。但最简单、概括的答案是，罗马书第八章一节末句并不是圣经原文所有的，是错误加进去的子句，与基督信仰的精神不符，也与上下文的意思相违，完全破坏基督徒的稳固平安。众所周知，研究圣经的权威作家都拒绝这句。〔注八〕这

方面的研究也证实属灵人是不必批判学知识的。

除了看过上面对这问题的论述外，我们又看见第四节说「不随从肉体，只随从圣灵」。这更加证明第一节的安排不当。圣经的记载不会累赘。第四节是生活的问题——是成就「律法的义（注意原文用词——）」，子句放在右边的，是神圣的安排。一个随从圣灵的人——每位基督徒当如此——也可成就律法的义。爱是成就律法的，爱会引导我们行十诫所不能的，就是爱仇敌。爱慕圣洁的人和义行的倡议者啊，不用惧怕因放弃律法立场而站立基督信仰的高贵台阶，会造成什么损失；只管从西乃山转到锡安山，从摩西转到基督那里。不必怕。他只进入一个更高的泉源，更深的水泉，更阔的圣洁、公义、顺服生活的领域。

若有人仍有问题道：「上述的论据岂非剥夺律法特有的荣耀吗？」答案是：「必定不会。」此外，律法从未如此彰显、印证、建立、尊荣过，就是借着基督信仰一切特权、福分、尊贵、荣耀之永固根基所成就的。使徒已预料到这个问题，且在罗马书早段记载作答了。他说道：「这样，我们因信废了律法么？断乎不是，更是坚固律法。」（罗三:31）除了在主耶稣基督的生命和死亡上，律法能得到更荣耀的印证、尊荣、彰显吗？仍有人维持己意，定要把基督徒放在律法之下，以彰显律法吗？我们十分相信读者不会这样行吧。噢！那些新造的人必一字也不看我们上文长篇累赘的论述吧。他们行在新造的光中，认识基督作他们的生命，他们的义；基督是他们的圣洁，基督是他们伟大的榜样、模范，基督是他们的一切。并且他们发觉自己顺服的动机不是怕破坏律法的咒诅，而是在基督的爱里，按着那句美善的话：「基督的爱」——而不是摩西的律法——「激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」（林后五:14-15）

律法能生这样的事吗？不能。然而，愿颂赞归给那位赐一切恩典的神。「律法」——是不圣洁、不公义、不良善，乃「因肉体软弱，有所不能行的」。用人没问题，但材料腐败，不能有所成；然而，「神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们」——这与基督一同复活，借着圣灵的能力与祂联合，有新生和永远生命的能力——「这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。」

惟有这样才是真实的基督信仰。读者若翻开加拉太书第二章，就能看见那可佩的使徒的论述，是优美、灿烂，充满属神能力的，把基督徒生命及生活的特有荣耀陈明出来。他在安提阿忠诚地指责使徒彼得。事情由于这位基督所敬所爱的仆人因本性的软弱，从神恩惠福音所赐的道德高处退下来了。最好的还是把整段经文节录给读者看，因每句话都带着属灵能力。

「后来矶法到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。」——保罗没有走到彼得的背后，在别人面前毁谤他——「从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭，及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装假，甚至连巴拿巴也随伙装假。但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对矶法说：你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，难道基

督是叫人犯罪的么？断乎不是。我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。」——因为事情若是对的，为何要拆毁呢？而事情若是错的，为何要建造呢？——「我因律法，就向律法死了，叫我可以向 神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着」——不是因律法作生活规条，但——「是因信 神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是徒然死了。」——或说基督就白白的死了（ ）（加二:11-21）

这段话十分优美，对无论在何处的人，道出真实的基督信仰。我们要特别留意的，是 神的福音为真信徒打开一条清楚、佳美的路，旁边是两条错路，就是律法主义的路和放纵肉体的路。上述经文第十九节是 神给走在两路上之人的解救。所有试图把基督徒放在律法之下的人，无论他是谁或在何处，只要他用任何方式或为任何目的，请来听使徒保罗的喊声——正如那些与彼得一同装假的犹太人亲耳听见的，也给每个世代之律法师的答案——「我向律法死了。」

律法对死亡有何话说？没有。律法在活着的人身上生效，咒诅他又把他杀了，因人守不住律法。教别人说律法是死的，或是被废掉了的，是大错特错的。事情不是这样。律法是活着的，满有力量，威严十足，尊荣丝毫不减。人说律法判杀人犯的死罪已经无效，这是何等严重的错。人若是死了，律法在他身上才无效。

可是，信徒怎样向律法死呢？使徒回答说：「我因律法，就向律法死了。」律法把死刑带进了人的良心。罗马书第七章说：「我以前没有律法是活着的，但是诫命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的诫命，反倒叫我死，因为罪趁着机会，就借着诫命引诱我，并且杀了我。」（罗七:9-11）

事情还不单这样。使徒继续说：「我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」（加二:20）这是基督徒的得胜答案，能回答那些以律法为本的人。以律法为本的人认为，一旦把摩西律法废止，一切事物都没有律法的约束力，不能象犹太人一样凭律法活着。然而，对于那些寻求放纵自由的人，有另一个答案：「我向律法死了。」并不是放纵肉体的事，乃是祂叫我可以向 神活着。」（加二:19）

因此，在道德上，真正的基督信仰对律法主义有完善的答案，而对放纵不法也有圆满回复。自我钉死了，罪判了案，在基督里的新生命，一个向 神活着的生命，一个在 神儿子的心里信心生命，一个由基督的爱激励出来的生活动机。能有比这个更好的吗？凡认识基督信仰之道德荣耀的人，会满于把信徒放在律法之下或肉体之中——回到旧造——回到定了死罪的良心里——回到捆绑、黑暗、远离、死的恐惧、定罪之中吗？

人若曾亲尝 神福音的甜美，甚至只浅尝一二，能接受基督教界主张、混杂一半律法一半恩典的可怜教规吗？何等可怕， 神的儿女，就是基督身体上的肢体、圣灵的殿，竟剥削自己的荣耀特权，把重轭负在肩上。彼得曾评论这轭说：「我们祖宗和我们所不能负的。」（徒十五:10）我们恳切地劝基督徒读者注意面前的问题。请先查考圣经，如果你的发现正如我们所说的，就要把基督教界的误导弃诸一旁，走在基督释放祂百姓的自由道路上，撕下那盖着人们眼睛的带子，仰望 神恩惠福音的属天荣美。

然后，让我们活在圣洁、快乐、恩慈的生活和言谈之中，好证明恩典能作律法所不能的。让我们

每天的生活，无论是境遇、环境、人与人关系、友情，只要是蒙召活在其中的，都能说服那些以律法为人生依归的人。

最后，我们心中所切慕所寻求的，就是尽自己所能，叫所有神亲爱儿女们，清楚认识自己在复活、荣耀基督里的地位和特权。愿主借着圣灵的能力，把祂的光和真理照耀出来，聚集祂亲爱的百姓，使他们走在救恩的喜乐中，有祂同在的纯净和亮光，等候祂的再来！

详尽的评论不必了，免得读者以为我们偏离申命记第四章太远。事实上，上文所论的，都是由第一节所引申出来的生活真理。至于顺服这个重要问题，我们感到迫切的需要，要把它陈明出来。以色列人既蒙召「听从遵行」，我们既蒙丰富的祝福——「在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气」，就应该加倍的顺从。我们蒙召以致顺服耶稣基督。请看：「就是照父 神的先见被拣选、借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。」（彼前一:2）我们蒙召顺服，是与我们主耶稣基督的生命同证。当然，在祂里头并没有阻碍力，但在我们里头是有的。然而，在顺服上，我们要全面与祂同证。

这是个极大的特权。我们蒙召跟随耶稣的脚踪行。「人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。」（约壹二:6）当我们思想主的道路，默念祂奇伟生命的时候，要怀着深切尊敬的心察看一点——这点与申命记有独特的关系，就是祂常用 神的话语——祂常尊重圣经的地位。这个题目极其重要，也在我们正看的这卷书中占重要地位。其实，正如起初我们已说过，这卷书有其特色，与前三卷神圣的正典有不同之处。当我们继续看书中题目的时候，必找到多方的例证。无论在何处， 神的话都站在至高的地位上，是给人唯一的规定、准绳和权威。在人一生的道德和属灵的历程中，神的话在每个位置，每种关系、行动、阶段上，都能在其中发挥功用。什么应该作，什么不应该作，都告知他；每个难题都给予充分的指引。又会进入具体细节——一些细节实在叫人希奇这位至高、全能者，祂以永恒为居所，竟亲自为人的事忙碌——试想，这位全能的创造者并托住宇宙万有的主，竟俯就卑微的，来为鸟窝立了定例。（参看申廿二:6）

这就是 神的话，那无比的启示、那完备无双的圣经，是超然地立在文学历史上的。可以说，申命记的一个特色，是它高举 神话语的方式，并把那分绝对、毫不犹豫的顺服深深的印在我们心中。这是我们既圣洁又快乐的责任。

是的，我们要重复强调这句话——绝对、毫不犹豫的顺服。但愿这句纯正的话说进每一个称为基督徒的人耳中，直到地极之处。今天最着重人的理性、判断和意愿。简言之，就是活在使徒形容为「人的日子」之中。无论在任何阶层，我们都面对人高傲的话，倡议人人有权判断、理论、思想自己的事。圣经有完全、绝对管理权之说，为千万人所鄙视，存此态度的正是挂名教会的领袖和教师。若有人敬信圣经是三位一体 神的启示、圣经的完备无缺和圣经的绝对权威，别人就会笑他无知，差不多是疯狂的。这就是一些在挂名教会中占高位之人的看法。在大学、学院、书院里，圣经的荣耀已经消逝，青年人正步向科学和人性理论的道路上。 神的话放在人的判断下，并限制在人的理解下。凡超过人的软弱视线的，都要拒绝。

故此， 神的话实际上是弃置一旁的。因为圣经若是在人的判断之下，就不再是 神的话。把属神、完备的启示交给任何一间裁判院，是极之愚昧的想法。只有两个事实，就是 神已经给我们一个

完备的启示，或是 神从没有给我们启示。祂若已给了启示，那就是至高、尊贵、远离一切疑问、无误、属 神的。人人都要服在圣经的权威下，连一个问题也没有。以为人能判断 神的话，宣告其所以然，什么是 神当说当写下的，这都是人僭越 神地位的假想，也正是魔鬼的目标。也许，很多魔鬼的器具不觉得自己正在协助他的诡计。

但那常出现的问题是：「我们怎能肯定手上的圣经是 神唯一、可信的启示？」我们的答案是：「 神能给我们肯定圣经。」祂若不能，就没有人能了：祂若行了，就不用别的了。这是我们的立场，在我们看来，是打不倒的。我们要反问那些打开这条不信问题的人（恕我们直言）：「 神若不能肯定我们常用的圣经（中文和合本），叫我们知道手上是祂最宝贵、无价的启示，那么，我们要往那里去？」当然，这是个重大的问题，影响至深远，就是一分的疑惑，都会带来苦恼和痛苦。我当怎样行呢？人可凭学识、聪明、理性来帮助我吗？可凭他的决定来满足我的心吗？他能解我之困，答我之难，除我之疑，驱我之惊吗？是否人比 神还好，可以给我确据，晓得 神曾说的话？

全是匪夷之思，极之无稽。读者啊，事实上， 神若不能就祂所说的给我们确据，我们就全然丧失祂的话了。我们多倾向人的权威，无论冠以什么名称，为要给 神的话作保，但是， 神的话比人的保证更高超、伟大、可靠、可信。愿称谢归给 神，祂的话永远长存。祂已经向我们的心说话。祂赐了祂的话给我们，祂的话也能自证，不用人手的荐信。什么！竟想把永生 神的话归功于人！竟去请一条虫给我们确据，证明 神曾对我们说了他的话！要远离这褻渎的想法，让全人——整个被赎的人赞美那无比的恩典和权能的怜悯，使我们不在黑暗中摸索，或被人对立的见解所困。祂给了我们祂完全、宝贵的启示。祂话的光带领我们走在坚定、平安的路上，照亮我们的悟性，安慰我们的心，保守我们脱离道理的错误和道德的败坏，最后引导我们进入祂的安息、福乐和荣耀中。愿一切颂赞归给祂的名，直到永远。

然而，必须谨记上文所说的奇伟特权——实在是奇伟之至——也是一分严肃责任的基础。既然 神凭祂自己的无限慈爱赐给了我们祂旨意的完备启示，那么，我们当存什么态度？我们是否要坐着判断它呢？我们是否要讨论、辩驳、理论一番呢？我们为所有这样行的人惋惜！他们会发觉自己站在可怕的地位上。人在 神启示面前的唯一正确、合宜、安全态度是顺服——单纯、绝对、全心全意的顺服。这是我们唯一正确的行动，也是唯一能讨 神喜欢的叫屈服的路是最大特权、安息、蒙福的路。行走这路的人可以是在基督里的「婴孩」，「少年人」或「父老」。只有一条修直、祝福的路给所有人。无疑，路是窄的，然而安全、光明、高尚的。路上常有父神面光的引照，而在这光之下，那顺服的心找到答案胜过一切从人而来的羞辱。这些人只会大言不惭，说什么思想的深度，宽宏的心意、言论自由、发展进步等等。 神顺命的儿女能忍耐这一切，因为他感到并知道、相信并肯定他所行的路，全由 神宝贵话语来指引。他不强作解释或致歉，深感那些对抗、反对、羞辱他的人，是全然不能领悟、欣赏 神的话。此外，他感到解释或辩护，都不是他的工作。他只须顺服。至于那些对抗者和反对者，只有把他们交给他的主了。

这叫事情简洁、清楚、肯定，救人心脱离千个困难和纳闷。我们若为求解答那好难作问之人，就是费一生的工夫也无所进益。我们看准了，对一切不信、责难者的最佳答案，是坚定、恳切、前进地走在绝对顺服的路上。让那些不信者、怀疑论者和理性主义者钻研他们无止息的理论。我们就专心、

稳步地寻求那条婴孩般顺服的路，象黎明的光，越照越明，直到日午。故此，我们的心意能够安稳，因为 神出人意料之平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。当 神天上永存的话深深的藏在我们心里，我们就能享受平静安稳和圣洁坚固的分，并在基督徒生命上有重大的进步。这个最好的答案叫传错谬道理的人闭口无言，是 神真理的最有效见证，又是心意游离之人最具说服力的证据和力量。

本章多方记载给以色列人严肃的劝勉，因他们听了 神的话。故此，第二节应当深深的刻记在每位基督徒的心版上：「所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减。」

这句话说明 神话语的两大特征。不可加添，这是简洁明确的，因为里头没有缺点；不可删减，因为里头没多余的。一切所求的已有了，里头没有一样是可有可无的。「他的言语，你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。」（箴卅：6）人以为要在 神话语上加添一些东西才算好的，这就是否认 神的话。相反地，我们若承认 神的话，就必须接受一个事实，圣经的每一句话都不可删减。圣经正典若真缺了一个子句，这个洞儿就是人手也不能补替的。所想所需的都在圣经里了，因此不可加添；而整本圣经都对我们有益，因此也不可删减。

今天的日子人多方干涉 神的话，这点就更显重要了！我们有一本神圣完备的圣经，无论是一句、一子句、一词也不可加添，这是何等宝贵的事。当然，我们的着眼点不是那些译本，而是 神默示的原文圣经——祂完备的启示。这是坚定不移的。人的手若敢在神默示的话中加添一点一划，就是说，他敢在 神众子歌颂的清晨冒犯 神的创造。在另一方面，若删减 神话语中的一点一划，就是说圣灵写下一些无关重要的东西。可见，圣经是两面护卫的，四周又有保障，以免无知、粗鲁人的手触摸它的神圣内容。

有人会答道：「什么话啊！是否说从创世记的开始到启示录的末尾，每句话都是 神的默示？」是的，这确是我们信仰的立场。圣经每卷书中的每行记载，都是源自 神的。凡攻击这点的，就是攻击基督信仰的柱子。只要正典圣经有一处漏洞，就足以证明它不是出于 神。人若把拱门上的一块石挪下来，就会使整座门崩塌。「圣经都是 神所默示的，」——事实如此，也必然如此——「于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的；叫属 神的人得以完全（ ），预备行各样的善事。」（提后三:16-17）

这真理要塞万不可失守。在一切不信的攻击面前，仍要坚韧的守着。若然存心放弃，一切都无望，没有依凭了。 神的话若非完全无缺，我们的信仰就没有属 神的基础了。在 神的启示中，若有一词是多余的，或有一词是不足的，那么，我们就象一只没有罗盘、方向舵、航海图的船，在不信思潮的汪洋中飘来飘去。简言之，我们若没有绝对完备的启示，就实在比众人更可怜了。

然而，仍会有挑衅的话说：「你是否相信历代志上有数章所列举的人名——那些家谱，是 神的默示？是否写下来给我们学习？若是，我们可从中学到什么？」我们毫不犹豫地宣告，我们恭敬地相信这些都是 神的默示。我们也深信其中的价值和重要，必在那百姓的历史中一步一步地全面证明出来。

至于那些家谱留下来的功课，相信是给我们看见，耶和華怎样信实地照顾祂百姓以色列人，并关注他们和与他们有关的一切事。祂代代看顾他们，纵使在人看来他们四散失落。祂知道「十二支派」的一切事，要在日期满足时显明他们出来，按照那给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，把他们引回迦南

地的产业去。

这岂不是给我们很大教训吗？岂不是给我们心灵很大安慰吗？岂不是坚定我们的信念，认识 神为祂地上百姓恩惠地经营一切，又细心地照顾他们，为他们儆醒不倦呢？肯定是的。我们岂不当以父神心中的旨意为我们心中的乐事？除了那些直接与我们有关的事，我们就一概不理吗？那里有蒙爱的儿女不关心他父的事，或不喜看他父的亲笔信？

不要误解，以为我们暗示 神话语每一部分都要求同等的关注和拥有同等的重要。我们不以为历代志上第一章值得我们关注，正如约翰福音第十七章或罗马书第八章。事无争端，就不必立宣言。但我们所确认的，是上述经文都是 神所默示的，没有分别。不但如此，还断言历代志上第一章所占的位置，是约翰福音第十七章所不能取代的，而其作用，亦非罗马书第八章所能作的。

最后，要记着，我们不是争论那段经文该放在正典中，或那段经文不当放在正典中。人都是无知、短视的。我们看为不算作默示的部分，会是重要的，见证 神如何处理世上或祂百姓中的事情。

简言之，凡心里敬虔，真正属灵的人都能看出这点。我们深信圣经从头到尾都是 神的默示，而我们的信仰也不是基于人的权威。以地上的权威为相信圣经的根据，只会让人的权威凌驾圣经之上，因为保证人必比保证物更有分量，更有价值。故此，我们不妄用人的权威去证明 神的话，正如不会用蜡烛去验明日头是发光的，

读者啊！不可无知，要清楚这事，并要有定见。在我们看来，这伟大的真理比生命更重要——三一 神默示的圣经。我们有可靠的答案回复现代怀疑论者、理性主义者及不信者的冷嘲热讽。不是说我们能够劝服不信的人。 神会用他的方法对待他们，在最合适的时间，用祂叫人折服的论据说服他们。现在与他们辩论，是费时失事的。然而我们深信，那给不信者最尊贵、最有效的答案，是心灵安靠这句话的有福确据：「圣经都是 神所默示的。」还有那句：「从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」（罗十五:4）前一节经文证明圣经是从 神而来的，后一节说明圣经已摆在我们眼前。两节经文同时警戒我们不可在 神的话上作加添，也不可从中删减。圣经没有缺点，也没有多余的。主是当得称颂的，因祂给了我们稳妥的基本真理，并且每位真信徒都可从圣经得享一切安慰！

我们要引述申命记第四章的经文，是有力地证明 神话语的价值、重要和权威的。正如从整本圣经所看到的，当中并没有关乎律例和礼仪的问题，乃是强调 神话语的尊荣和威严，无论是以何方式放在我们面前。

第五节：「我照着耶和华我 神所吩咐的，将律例、典章教训你们，使你们在所要去得为业的地上遵行。」他们的品格必须由神的吩咐所管理、模造，凡事得听从主命。这重要的原则是给他们的，也是给我们的，没有分别。第六节：「所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明。」

我们要看重这两节经文。百姓的智慧聪明，完全在乎他们单纯地谨守遵行 神的律例、典章。他们的智慧不是以学问讨论或辩论为准，而是凭一颗婴孩般单纯之顺服的心。一切的智慧都包含在律例、典章之中，而不是在他们的思想、理解能力里。 神奇伟深邃的智慧都藏在祂的话里，这就是万民所看见所称赞的。 神律例的光照进 神百姓的行为和品德中，吸引万民前来见证、称颂祂。

很可惜！很可惜！现实的光景相去甚远！地上万民从以色列人的行为中，多看不见 神和祂的话！啊，祂的名不断因他们的行为受亵渎。他们不但没有遵从 神的吩咐，活在顺服之崇高「喜乐」快乐的地位上，反而降格与列国的人同道，学效他们的习惯，向他们的诸神下拜，走在他们的道路上。所以，万民不但没有看见 神律例的崇高智慧、纯正和道德荣耀，反而看见这百姓的软弱、愚昧和道德败坏；他们所夸那给予他们的圣言，正定了他们的罪。（参罗一至二）

无论如何， 神是应当称颂的。纵使祂百姓失败跟不上，但祂的话必永远长存。祂的准绳完备无缺，永不能降低。若然祂话的实意不能从祂百姓行为的美德中看见，就必在他们行为的定罪上照现出来。只要有人存心走顺服的路，无论步伐多么软弱、蹒跚，一路上必有指引、安慰、力量、祝福与祂同在。

然而，在本章中，这位颁布律法者尽力把 神的准绳不折不扣地陈明在百姓面前，叫他们晓得里头的一切尊荣和道德荣耀。他乐意打开百姓的眼睛，叫他们知道顺服的真正果效；同时，他也严厉地忠告他们，不可背离 神圣洁的诫命。请听他对百姓的有力呼吁。他说道：「那一大国的人有神与他们相近，象耶和華我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？又那一大国有这样公义的律例、典章，象我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？」（第七至八节）

这是真确无伪的道义，无论在何时何地，给那一民、那一家，那个人，也是一样的。永生的 神靠近我们，在凡事上我们有美善的特权求告祂，祂的能力和怜悯常为我们效力；在一切道路上有祂面光的引照。在我们生活上，每天有祂公义的律例和圣洁的典章的果效，祂又亲自向我们显现并与我们同住。

这一切特权的深切福分岂是人的语言能尽说的呢？纵然如此，神有无穷的恩典，赐下这一切的特权，叫 神儿女在地上可以随处拾取。并不是说 神儿女人人正在享受这一切。一点也不是。正如我们看过的，这一切特权是给那些靠着恩典对 神的话存真诚、爱慕、敬虔之顺服的人的。这是一个宝贵的秘诀。对古时之以色列国有效，对今天的教会也有效；对昔日个别的以色列人有效，对今日的基督徒也一样。人顺服的无价赏赐是属 神的满意。此外，顺服是 神百姓的本分和高贵特权，对个人尤甚。内心的顺服是我们的责任和特权， 神的满意是我们的甜美赏赐。

但人心容易游离，四周也有林林总总的影响，引诱我们离开顺服的窄路。所以，不用奇怪，摩西的严厉、一再的劝戒话要说进听者的心和良心里。他爱护会众，倾出他宽大的心肠，说出光明、诚恳、感人的话。他说道：「你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心；总要传给你的子子孙孙。」（第九节）

有力严肃的话，给我们众人两件重要的事，就是个人和家庭责任——个人和家人见证。古时 神百姓要尽心竭力守着，免得 神宝贵的话流失。不但如此，他们要存着敬畏的心教训子子孙孙。我们这些看见亮光和享受特权的人，是否比古时以色列人的责任少呢？肯定不是。我们奉命用心地查考 神的话，并且专心遵行。不可草率地看一些经节或一章经文便了事，只当作每日的例行宗教生活。这是不足够的。要视读圣经如至上、专注的研究工作，又要乐意从事，并从中得着舒畅和快慰。

可怕的，是有人视读圣经如公事，反而以报纸、大众文学为乐。这样，我们要为自己对圣经只有肤浅认识感到希奇吗？我们若以读圣经为日常公事，又怎会认识当中的活泼深度和道德荣耀呢？同时，

我们以报纸、小说为生活乐趣，又怎会对圣经产生爱慕呢？

有人会说：「我们不能常常读圣经的。」为何他们不说「我们不能常常读报纸、小说的」呢？我们还要问道，那说「不能常常读圣经」的人，他的实际光景是怎样的？他的心灵状况是否健康呢？他真的爱慕 神的话吗？他能感到圣经的宝贵、威荣、道德荣耀吗？完全不能。

下列对以色列人说的话：「你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。」有何意思？「心」、「意」、「手」、「额」都有 神宝贵的话，才是真正下工夫。不是空洞的仪文，或无用的规律。整个人要奉上，存圣洁献上的心听取 神的律例和典章。

「也要教训你们的儿女，无论坐在家中、行在路上、躺下、起来，都要谈论。又要写在房屋的门框上，并城门上。」（申十一:19-20）基督徒应否听取这些话？ 神的话在我们的心里、我们的家中、我们的习惯中，会有这样的地位吗？那些进我们的家、在日常生活中与我们接触的人，看得见 神的话是最要紧的吗？那些与我们经商的人看见我们是受圣经的训词约束的吗？我们的仆人和儿女都看见我们活在圣经的气氛中，整个人的性情由它模造，品格受它管理吗？

亲爱的基督徒读者啊，这些问题都要测透我们的心肠，不可把它们弃置一旁。肯定地，地上没有比我们对待 神话语的态度，更准确地指示我们的道德和属灵光景的了。我们若爱慕圣经，就必研读、渴慕、喜悦它——寻找宁静的时刻，可以翻开圣经，吸取当中的宝贵教训——在内室、在家中、在街上默想它。简言之，我们若不呼吸当中的圣洁气氛——若只能说出情绪的话「我们不能常常读圣经的」，那么，实在地，我们就急需检查一下自己的属灵光景，因我们已经健康失调了。新生命的性情爱慕 神的话，而且恳切地寻求。正如彼得前书第二章二节说：「就要爱慕那纯净的灵奶，象才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长。」

这是很理想的。我们若不寻求 神话语的纯净灵奶，尽心使用，恳切地求得喂养，就必陷入低沉、不健康、危险的光景中。或者，外表行为没什么不对劲，也没有公开地羞辱主，但我们鲁莽忽略祂的话，令祂担忧；鲁莽就是忽略主。我们若只空言爱主，却不爱祂的话，并且活在祂话的光中，就是最愚昧不过了。人多错觉，以为惯常在内室及家中忽略 神的话，新生命仍会如常健康地生长。

当然，并不是说，除了圣经外就不须读别的书：若不然，我们也不会写一套《释义》了。但对于读物要十分小心。凡事都要为耶稣的名和 神的荣耀而行，阅读也是「凡事」之一。我们不应读一些不叫 神得荣耀的书，若读了，也不能求 神的祝福。

所有 神的百姓都要细心考虑这个题目。相信 神的灵会使用本章的默想，唤醒各人，晓得 神话语在我们的心里和家中的地位。

毫无疑问， 神的话若在我们心里占正确的位置，也自然在我们家中有正确的位置。若然一家之主没有交托在 神话语中，就很难相信 神的话会在个别成员心里占正确的位置。作一家之主的要慎重思量。我们深信，每个信主的家庭，天天都要有交托 神及读神话语的时间。有人会认为经常有的家庭崇拜是一种捆绑、律法主义，或宗教常规。我们要问问反对的人，是否家庭共餐也是捆绑呢？是否家庭团聚也是沉重的责任——沉闷的规条呢？只要家庭是有秩序、快乐的，这些都不是吧。那么，为什么一家之主聚集儿女、仆人，一起读数节 神宝贵的话，又在恩座前交托祷告，会看为沉重的事呢？我们相信这种习惯完全合乎新旧约的教训—— 神的心喜悦这种习惯——是一种圣洁、蒙福、有

造就意义的习惯。

一个称为基督徒的人私底下从不祷告，也从不读神的话，我们会怎样看他呢？可看他为一个快乐、健康、正常的基督徒吗？肯定不可以。其实，我们理当慎重质疑，究竟这人里头有没有属神的生命。祷告及神的话是健康、坚强的基督徒生命的必然要素。所以，凡惯常忽略二者的人，必落在死寂的光景中。

若然上文的话是指着个人说的，那么，一个没有一起读圣经、祷告、交托神及祂话语的家庭，又怎能算是在正常光景之中？试想，一个稍为敬畏神的家庭，从主日早上至周末晚上，都没有分时间出来一起交托主的，会是一个怎样的家庭？日复日的过去——家务每天作完——家人常聚餐，但竟从没有想过聚集环绕神的话，或祂的施恩座。我们要问，这样的家庭与不信、可怜的家庭有何分别？那些信念高尚，又坐在主的桌子面前的信徒，竟在家庭生活中忽略一起读主话敬拜的时间，这岂非极可悲、极可怜吗？

读者啊，你是一家之主吗？若是，你怎样看这个题目？你所当作的是什么？你家里是否每天都有家庭读经、祷告的时间？若然没有，请饶恕我们发问：「为何没有？」请仔细查察问题的根。是否你的心已背离神、祂的话及祂的道路呢？你有否私下读经、祷告呢？你是否爱慕主话并祷告呢？你感到这两件事是可喜的吗？若是，为何你在家庭生活中忽略了二者呢？或者，你以神经过敏和胆小为借口吧。若是，要仰望主叫你胜过软弱。只管把自己交托在祂确实的恩典中，安排一个时刻聚集你家中，日日如是，阅读数节经文，然后作简短的祷告。又或者初时不能如此行，就让家中各人在恩座前安静数刻吧。

若缺乏家庭向主的交托，家庭见证就会失落——家庭生活是不敬畏神、大意、没有祷告的了。亲爱的朋友，请听我们的规劝，立刻仰望神的帮助，因祂永不叫真正信靠的心失望。不可继续在家庭生活中忽略神及祂的话。忽略是件可怕的事。不可再让捆绑、律法主义、仪文等等的言论支配你。我们要感叹说：「有福的捆绑！」若然读主的话真是捆绑，我们就来热烈的欢迎它，不必惧怕，这是荣耀的事。

但不是的，不能循此理看这题目。我们相信，这是神给一家之主的特权，聚集家人环绕而坐，阅读一段经文，然后在神面前倾心祷告。此外，我们也相信，这是一家之主的特别责任。不必作长时间及令人疲劳的崇拜。无论是在家庭中或是公开聚会，那种简单、清新、热切的操练是最造就人的。

当然，事情并非规定的，负责人要判断，凡事要作得合宜，每次的时间和性质他要控制。不过，我们也深信，上述的指引会落在任何一位家主手中，而他会是一向忽略家庭崇拜这圣洁特权的。但他今后就不可再忽略了。愿他与约书亚同说：「至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」

并不是说，家庭读经的习惯，由「我们必定事奉耶和华」这句语气沉重的话全面概括了。断乎不是。这分有福的事奉要求我们把私人家居生活摆上给主。何等宝贵，真实的福分。生活细节尽陈明在主面前。我们深信，若然一个家庭常忽略聚首一起读经、祷告的习惯，就很难在凡事上亨通了。

有人会说，很多着重早晚读经、祷告的家庭，他们由早至晚的家居生活却严重地违背了这种宗教活动。大概，家主没有让晨光照亮家庭，常大发脾气，举止粗鲁，又恶待妻儿，对仆人刻薄寡恩；刚向神祝谢，抬起头来就埋怨桌上食物。简言之，他在家庭读经、祷告之前撒谎，也对妻子、母亲、

儿女、仆人撒谎。家庭生活出了乱子。里面没有秩序，混乱不堪，用餐不依时，彼此不尊重，儿女粗鲁、自私、任性，仆人疏忽、浪费、违逆。整个调子、气氛、风格都不象基督，也不敬虔，是完全不相配的。

当你看他们外出生活的时候，留心家主和家人对外人的品格。他们若是经商的，留心他们的生意；询问那些与他们有生意往来的人怎样评价其货物的质量，及其工作的风格和方式；他们经商的精神和脾性；有否收放巧取，贪婪，商业诈骗等等。没有一样是属神的，也没有一样是属基督的，与四周属世的事全没有分别。那些走属世之途的人和从未想过家庭崇拜的人，会异口同声羞辱他们。

在这些令人伤痛、羞耻的光景下，家庭崇拜——家庭读经——家庭祭坛，有什么意思呢？可惜！都是空虚的仪文，无实意、无价值、不适宜的程序——那早晚献上的地方，成了早晚撒谎的地方——一个严肃的笑柄——一个对神的羞辱。

这一切又可悲又真实。十分缺乏家庭见证——不能一起在家中学习公义，持家以恒。圣徒身上只有一件细麻布白衣，就是公义。也许，我们忘记了使徒语重心长的话：「神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。」（罗十四:17）有人会以为，举凡提及「公义」，必然是指我们站在神的义上，或是那归在我们帐上的义。这实在是大错。必须记着，事情有实际、属人的一面。有主观一面，也有客观一面；有位置上，也有生活上的；有地位上，也有状况上的。

事情要分得清楚。家庭见证既败坏不堪，建立或维持家庭崇拜也无济于事。一天生活既全然不敬虔、不公义，又浮躁、愚昧、虚伪，但竟以家庭崇拜作开始和结束，这岂不是一帧丑恶的图画？晚上外出狂歌乱舞，回家以读经、祷告的宗教活动作一天的结束。还有比这个更丑陋、更表里不一吗？

这样的事是最可怕不过的。不可与基督的圣名、祂的聚会、祂圣洁桌子前的学习拉上关系。要用为了要荣耀基督这标准来量度我们的私人生活、家庭生活、每天的出入、与外人交往和所有的商务往来。凡来到我们面前或吸引我们注意的事，都要经过一个问题：「这事是否配得上主圣洁的名呢？」若不是，就不可触动它，且要坚定不移地转离，从主支取圣洁的力量脱离它。不可听从那藐视的话说：「这事没大害处呢？」没有基督的，就是有害的。凡不真心爱主的人都不理睬这些问题。但无论你在何时听见有人说这话，就可以立刻断定，这人心中的目标并不是基督。

相信读者不感烦闷，认识这关乎家庭生活的真理。今天口称相信的人很多，这个真理更需要如雷贯耳。我们应当察验自己的行为，看清楚自己的心实在怎样对待基督。这是秘诀所在。我们的心若对祂不真诚，凡事就不对劲——私人生活、家庭生活、商务往来、聚会生活，任何事情都会有问题。然而，只要我们的心对祂真诚，凡事都必然亨通。

故此，无怪使徒在结束哥林多前书时，以一个严肃的宣告作总结：「若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。」（林前十六:22）书信中指出多方的道理错谬和道德污点，但结束时没有宣判错谬、罪恶的惩罚，反而义愤填胸地责备凡不爱主的人。爱主就能防避形形色式的错谬和罪恶。那充满基督的心，是别无所求的；但若然不爱祂，人就没有保障，防避弥天大错，或最可怕的罪恶了。

够了，要回到本章的话题去吧。

百姓要特别留心何烈山的严肃景象——这些景象深刻地印在他们心上，历久不灭。第十节：「你在何烈山站在耶和华你神面前的那日，耶和华对我说：你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，

使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。」这个要点是给古时的以色列人的，也是给今天的教会的。无论是个人或整体，是在什么时候或地方，百姓都要直接进前来，接触永生 神长存的话。

能注意到听取 神的话与敬畏祂名之间的密切关系，是一件美事。这是一个伟大的原则，其实意义及内在价值，是永远不变，永不失效的。主的道及主的名并行，那爱慕祂道的心，也必敬畏祂名，并且凡事俯伏在其圣洁权威之下。「不爱我的人就不遵守我的道。」（约十四:24）「人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱 神的心在他里面实在是完全的。」（约壹二:4-5）凡真心爱 神的人必把祂的话藏在心里。既有主的话在心里，它的圣洁影响力必在这人的整个生命、性情、品德中看见。 神赐下祂道之目的，是让其管治我们的品德，模造我们的性情，并铺陈我们一生的道路。若然祂的话不能在我们身上产生实际的影响，我们光说爱祂，是枉然无益的。人这样行只会造成笑柄，他或迟或早会猛然生气。

让我们先看看以色列人对儿女的严肃责任。他们不但自己要「听见」要「学习」，而且要教训儿女。这是一分普及众人、历久不变的责任，万不可疏忽。 神极看重这点。我们听见祂对亚伯拉罕说：「我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。」（创十八:19）

至于认识 神对家中教诲及家庭虔敬的指引，上述经文尤见重要。无论在那一个时代， 神一直嘉许百姓按理教育他们的儿女——按照祂的道忠诚地教诲他们。圣经从没有准许我们，让儿女长过无知、放荡、任性的生活。有一些称为基督徒的人，他们受了神学学派的错误影响，以为教导儿女福音真理和圣经功课，是干预 神的主权，并祂的旨意和计划。他们说，要让圣灵在儿女身上工作。他们必能经历 神的时间，只要他们蒙 神选上便是了；若然 神没有拣选，人的努力是完全无用的。

为此，我们必须在 神的真理和读者面前诚实，清楚、有力地见证这单方面看法的漏洞。这种偏差的神学看法对人的良心、心志、生命、整个人生及道德性情，都造成有害、且致命的影响。无论你站在那一边，也会偏差。这样的事只会形成所谓畸形的属灵光景。看来，有必要大力、恳切地忠告读者，防备这种极端的恶；它只会带来灾难的后果。至于对教导儿女和管理家庭的影响——这是我们正在探讨的题目，是极其有害的。我们实在见过那些循此看法之人的可怕后果。好些基督徒父母养育儿女长大后，儿女们对 神的事情一窍不通，遇事懒散、鲁莽，还乡有明明不信的。只要你提醒一句话，他们就以上述的神学看法跟你辩过不休。偏见终成错误。常听人家说：「我们不能强使儿女变成基督徒，更不可让他们走仪文主义或假冒为善的路。必须由 神亲自动工，否则便一无是处。 神的时间来到，祂必能呼召他们，只要他们是在主拣选的人中间便是了；主若不拣选，我们的努力便枉然无用了。」

我们的回答是，若然贯彻这种看法，那些作农夫的就不用耕地撒种了。明显地，他不能叫种子发芽生长吧。这样看来，他培植一粒麦子生长，比造宇宙更难。这种看法是否阻碍了他耕地撒种呢？是否叫他紧抱双臂，然后说道：「我什么都不能作，不可凭一己之力叫谷物生长，全是属 神的工作，故此我要等候 神的时间。」呢？有农夫如此理论如此行吗？肯定没有，除非是疯者吧。凡心意通达的人都晓得，耕地撒种必须先作了，然后才有收割。若然农夫从没有前去耕地撒种，而坐着等候收割，

这可说是极之荒谬的事了。

在教养儿女的事情上也一样。我们晓得 神有主权，也相信祂的永远计划和旨意。此外，我们完全承认拣选和预定的道理，且确信不移，如同相信 神是自有的和基督死而复活的真理一样。再者，我们相信重生——无论是我们的儿女或其他人的儿女，都要有这生命的改变才行。深信新生命完全是神的工作，借着祂的道由圣灵成就的，因为我们的主与尼哥底母论道是我们清楚的明训。请参看约翰福音第三章，雅各书第一章十八节及彼得前书第一章廿三节。

基督徒父母岂不是有严肃的责任，尽心竭力、忠诚地从小教养他们的儿女呢？肯定是的。但父母们多有受感的吗？不多。可惜啊，他们听从了神学的偏见，误引圣经，在这件圣洁的事情上，不是否认本身的责任，就是忽略这明明、本分上的责任。不错，我们不能强使自己的儿女变成基督徒，更不可让他们走仪文主义或假冒为善的路。不过，我们不是要强制儿女，而是要对他们尽上责任，结果得交托 神吧。圣经指命我们「只要照着主的教训和警戒，养育他们。」（弗六:4）「养育」是从那时开始的？应当从何时起开始教导幼小的圣工呢？必然是从小开始。从关系开始的那刻，责任就存在，这个我们不能否认，也不能撇下不理。我们若疏忽了，就要准备收取各种苦果。作父母的圣工是十分严肃的，无疑是很有意思，十分可喜的。但最要紧的仍是那分责任。我们要称谢 神，是的，祂的恩典足够我们用的；在责任上是足用的，在一切事上也一样。而且，「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的 神，主就必赐给他。」（雅一:5）「并不是我们凭自己能承担」这件事，或靠自己构思、作成什么，而是我们所能承担的，乃是出于 神，祂必供给我们一切的需要。我们只须在急需的时刻，来到祂面前支取一切。

然而，我们必须负责任。有些人不喜见「责任」一词，以为里头有律法的味儿。希望读者没有这种想法，因为这实在是极大的错误。这个词是纯正，没有偏差的，相信每个真基督徒都喜爱它。有一件事是肯定的，责任是不可推卸给 神的。当人离开责任道路的时候，反而说信靠 神，这可说是一种可悲的观念，而且是自欺。在作父母的事上，人若疏忽自己本分上的责任，终必带来极可怕的后果。

这分基督徒养育儿女的事业，可用两句话来总结：就是为儿女信靠 神，为 神养育儿女。缺乏后者，是唯名主义的想法；疏忽前者，是律法主义的行为。二者同重视的，才是纯正、实在的基督信仰，是在 神和人眼前的真信仰。

每对基督徒父母为儿女全心全意的信靠 神，是十分美善感人的。然而，必须谨记，在 神的治理下，与这分特权有不可分割关系的，是教养儿女的严肃责任。基督徒父母一面说为儿女的救恩，并为他们日后在世上生活的道德品格信靠、交托 神，而另一面却疏忽教养他们的责任，这可说是可悲的自欺吧。

我们愿意严肃地把这分责任印在所有基督徒父母的心上，尤其是那些刚作父母的。无论是逃避对儿女的责任，或是把责任转移到别人身上，又或者把责任疏忽了，都是常发生的事。我们不愿为这些事情烦恼，常常退避。但我们将看见疏忽所带来麻烦、忧虑、痛苦、伤心，远比负上责任的烦恼多的千倍。凡爱 神的人，都喜行责任的路。路上的每一步，都加强我们的信心叫我们前往无悔。我们守神命令的时候，就可以常仰仗祂无尽的泉源。要单纯地每早晨，并且时时刻刻地从父 神无穷的宝库支取一切所需，在恩典、智慧、道德力量上多而又多，叫我们合宜地负我们的圣洁责任。「祂赐更多

的恩典。」（雅四:6）这话历久常新。但我们若没有求恩典好负起责任，反而求安逸以致疏忽责任，就只会积聚忧伤，苦果终有一天重压在我们身上。「不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。」（加六:7-8）

这是神道德治理之原则的精义。此乃普及应用的原则，可以有力地引用在所探讨的论题上。对于教养儿女的事情，我们种的是什么，必然收的也是什么，并没有例外。

但亲爱的基督徒父母啊，你们看了上文的论述后，请不要失望，也不可丧志。这样的表现是不可有的，相反地，要欢喜快乐地信靠神。「耶和華的名是堅固台，义人奔入便得安稳。」（箴十八:10）让我们稳步踏上责任之途，然后靠着坚定不移的信心，倚靠我们信实、赐恩的神，在路上天天仰望祂供应一切所需。在日子满足的时候，按着神的命定和祂治理的安排，我们要收取宝贵的果子。

这并没有定下教养儿女的规条，相信规条是不必要的。儿女的教养不能靠规条。谁能规定这句话：「只要照着主的教训和警戒，养育他们」的意思呢？

我们有一条金科玉律，是由摇篮的日子到成长也有用的，因为我们深信真正的基督徒锻炼，是从幼小的时候开始的。有人对开始管教儿女的时候和尺度没多大见识，他们带着有含意的眼光看我们，不知他们受落多少。

他们何等容易受四周的气氛影响！不错，这种气氛会是家庭教养的秘诀。我们的儿女当每天吸取仁爱、和平、纯净、圣洁、义行的气氛。这对模造性情有奇妙的效果。儿女看见父母行在爱中，生活和谐，互相关怀照顾：又看到父母处处为仆人着想，并爱护、同情贫穷人。这一切都对他们有益处。谁能晓得怒目相迎对儿女所造成的道德影响呢？或父母彼此谩骂所导致的恶果呢？若然出现生活上的争端，父亲欺负母亲，母亲又藐视父亲，那么，儿女怎能在这种气氛中有健康的成长呢？

事实上，人的话说不尽家庭的事——家庭的精神、方式、气氛，无论是在客厅、饭厅、育儿室、厨房等等，或是只有两个屋子斗室。不是等级、地位、财富等的问题，乃是有否照耀神美妙的恩典。两餐吃素菜或肥牛，并非问题所在，乃是所有作父母和家主的，无论地位高低、贵贱，有学识或文盲，都要让儿女在仁慈及和平、真理及圣洁、纯净及恩慈的气氛下受熏陶。这样，他们的家就成为神性情的标本。凡到他们家的人都亲眼看见基督真理的见证。

完结关乎管理家庭这题目之前，盼望基督徒父母尤其留心一点。这点十分迫切，但常被人忽略，就是要谆谆教诲儿女，叫他们学习从心而发的顺服。这里说的并非过分强调，因为事情不但影响家庭秩序和温暖，而且远为要紧的，是神的荣耀，并在生活上实践祂的真理。「你们作儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。」（弗六:1）又有话说：「你们作儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。」（西三:20）

这是十分要紧的功课，必须从起初就强调了，从小就教导儿女顺服，叫他们服从神所立的权威，正如使徒说，要「凡事」听从。若非起初就听从，日后就无法叫他们听了。若然放任己意，它就会迅速助长起来，一天的助长，就增加一天的难处，教己意更难控制。故此，父母必须立刻开始建立道德的威信。这样的基础既建立了，父母才可以温和柔顺，叫儿女喜悦。我们不相信严苛、无情、酷烈的态度。这些并不需要，一般来说，只是教养不善、坏脾气的明证。神把治理和权柄交在父母的手中，但不必——恕我们这样说——常闹着权威，因这个只表明人本身的道德软弱。当你听见人常说自己有

权威，就可以断定其权威用的不当。那些真正权威的人，有一种庄重的尊贵。

此外，父母无故阻碍儿女的意愿，是错误的做法。正确的教导是去破碎擅专的己意，而无故阻碍只会叫儿女心灵受创。儿女当常看见父母只为他的益处而行。若要儿女拒绝或禁止任何东西，目的并非限制儿女的享受，而是为他长远的益处。

家庭教导的一个主要目的是保护家中每个成员的特权，并他们在家中的责任。既然顺服是神命定作儿女的责任，父母就有权看守这份责任，因为若然忽视了，家中其他成员会受害。

一个家庭最讨厌的是顽皮、任性的儿女。一般来说，这是教养不善之故。当然，儿女的性情、倾向各有不同，有些任性刚愎、脾气粗鲁，故此，也难于管教。

这我们或多或少也了解，但父母的责任仍在，就是谆谆教诲，叫儿女晓得从心里发出顺服。可以常常倚靠神，求祂赐下所需的恩典和力量，好完成这份托付。就算是寡母，也可以全心全意地仰望神，使她能督导儿女，并料理家务。无论如何，父母的权威责任是万万不可推卸的。

有时候父母因偏爱纵容儿女，但这是撒肉体的种子，必收取败坏。这并非真正的爱，只是姑息儿女，不能叫他们享受真正的幸福和特权。一个放纵、任性的儿女是十分可悲的，所有与他相处的人都要受苦头。要教导儿女为别人设想，并且尽量教他得着温暖和幸福。何等不妥当，儿女一旦回家，边上楼边吹哨、唱歌、喊叫，全不顾家人的不满和所受的骚扰！凡受良好教养的儿女都不会如此行。只要容许这种不服、不敬、不礼的行为，家教就很难执行了。

家人「彼此相顾」是和平、安宁、温暖家庭生活的要素。我们的责任是寻求四周之人的好处和幸福，而不是自己的。若然人人都谨记这点，我们的家会是何等不一样，会有何等不同的事情可对人讲！每个信主的家庭都要映照出属神的性情，要有属天的气氛。怎能呢？单靠每个人，无论是父母、儿女、主人或仆人，都学习跟随耶稣的脚踪行，彰显祂的灵。祂不求自己的喜欢，也不爱自己的益处，只常行父神喜悦的事。祂来服事人，赏赐给人，周游四处行善，医治那些受魔鬼压害的人。这些都是我们可称颂主的脚踪——祂是所有渴求、软弱、痛苦儿女的恩慈、仁爱、同情的朋友。若然信主的一家都按这完美榜样行，我们至少也对信主一家和个人信主的实意略知一二吧。感谢神，纵使挂名教会正陷入败坏的光景中，神仍维持、彰显这样的见证。「我和我一家」表明一条圣经从头到尾的金科玉律。在每一个时代，从先祖的日子，到律法并今天教会的日子，我们看见一些叫人甚感鼓励和安慰的事，就是个人和家庭的敬虔生活，叫神的心及祂圣名的荣耀得着一些满意。

我们看这是给每个时代的安慰，尤其是在今天挂名教会快陷入属世、不信光景的时候。不但如此，在那些恳切渴望走在顺服神话语道路上，又按身体合一的真理行的人正发觉整体见证甚难维持之际，他们更需要这份安慰，叫他们不至灰心。既是这样，我们要称谢神，满心感戴，因为个人敬虔和家庭见证是常可以维持的，并且，每个基督徒和信王之家都可以涌出赞美，升到神的宝座前；他又充满怜爱的心肠，流到这有大需要、痛苦、受罪压害的世上。但愿借着神圣灵的大能，信徒都能如此行，叫神在祂所爱之百姓的家庭和心里，在凡事上得荣耀！

我们回头看本章中对以色列全会众的严肃忠告，就是警戒他们那可怕之拜偶像的罪。可哀！可怜的罪人很容易犯上这罪。人没有在雕刻偶像前下拜，也会犯上拜偶像的罪。为此，我们要聆听以色列那颁布律法者口中所说的忠告。肯定地，这番话是写给我们学习的。

第十一至十四节：「那时你们近前来，站在山下，山上有火焰冲天，并有昏黑、密云、幽暗。」——这些严肃的景象正合乎当时环境——「耶和华从火焰中对你们说话，」——哦，祂恩惠的福音所说的何等不同呢！——「你们只听见声音，却没有看见形象。」——他们要鉴察这个事实！——「只听见声音」——「通道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」（罗十:17）——「祂将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。那时耶和华又吩咐我将律例、典章教训你们，」——不是叫他们讨论一下，坐下评头品足一番，或辩论过究竟，乃是——「你们遵守我所吩咐的。」这个古老故事，就是申命记的主题顺服了。何等的宝贵！无论是在那产业地以外，或是「使你们在所要去得为业的地上遵行」也一样。

这就是警戒百姓不可拜偶像的有力根据。他们看不见什么形象，神没有亲自显露自己，因此，百姓不能从形象构思出偶像来。祂把祂的话、祂的圣洁诫命给了他们，连孩子也能明白，客旅也不至走错路。所以，他们不必想象神是什么形象的；不可，神仆已忠诚地警戒了他们，不可犯此罪。他们要聆听神的声音，而不是要看祂的形象——听从祂的诫命，而不是立祂的雕像。迷信就是虚妄地设立偶像作敬拜，以为是尊崇神。相反，信心怀着敬爱，接受并听从祂的诫命。我们可称颂的主说道：「人若爱我，就必」——什么呢？做偶像敬拜吗？不是的，乃是「遵守我的道。」就是这么简单、安稳、可靠。不可自作聪明，构思神的形象，只要单纯地听从祂的话，遵守祂的诫命。除了神乐意启示祂自己之外，我们就对祂一无所知了。「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。」（约一:18）「那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。」（林后四:6）

耶稣是神荣耀所发的光辉，是神本体的真象。祂能说：「人看见了我，就是看见了父。」（约十四:9）故此，子把父表明出来，而我们靠着圣灵的能力，借着祂的道，才能认识子。所以，若有人凭自己的思想和想象力，去构思神或基督的象，就是犯了拜偶像的罪了。若非借着圣经去认识神和基督，这只是一种奥秘主义，必造成混乱。没有别的，只把自己放在魔鬼的手中，由它摆布，走入极狂妄、黑暗、死寂的迷乱之中。

因此，正如以色列人在何烈山时只听见神的「声音」，蒙警戒不可立什么形象，我们也要只听从圣经，蒙警戒不可随从引诱我们背离圣经的神圣及完备的事情。不可听从己意的指示，也不可盲从人意；除了神的声音——圣经的声音外，其他一概不听从。这是真正的保障，真正的安息。我们可以确实的相信，也能说道：「知道我所信的是谁。」——不但是什么——「也深信他能保全我所交付祂的，直到那日。」（提后一:12）

第十五至廿节：「所以你们要分外谨慎，因为耶和华在何烈山，从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形象。惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么男象、女象，或地上走兽的象，或空中飞鸟的象，或地上爬物的象，或地底下水中鱼的象。又恐怕你向天举目观看，见耶和华你的神为天下万民所摆列的日月星，就是天上的万象，自己便被勾引敬拜事奉他。耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民，象今日一样。」

这段经文给我们很重要的真理。百姓明明蒙训示，凡雕刻偶像、在前下拜的，实际上是败坏自己。因此，当他们铸造了金牛犊后，耶和华就对摩西说：「下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出

来的，已经败坏了。」（出卅二:7）这样就没有别的了，敬拜者比敬拜的对象低，所以，他们敬拜牛犊，实际上是把自己的地位降低，甚至在灭亡的动物之下。因此祂这样说：「已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：以色列啊，这就是领你出埃及地的神。」（出卅二:8）

何等可怕的景象！大祭司亚伦带领全会众下拜那由他们妻子儿女耳上金环铸成的牛犊！试想，那群有知识的百姓，对事物有理解力、悟性、良知的，竟论一只金牛犊说：「以色列啊，这就是领你出埃及地的神！」其实，他们用人手的巧艺和设计，以雕象取代耶和華！这群百姓是曾亲眼见过耶和華在埃及地的大能作为的，灾祸一个接一个地降在埃及并那执迷不悟的埃及王身上，又有耶和華治理之令牌所降下接连多个的瘟疫临到那地上，震撼全地。他们也看见埃及的长子死在那行毁灭之天使的刀下，并红海在耶和華的杖下分为两半，他们走过中间的干地，后来那大水的墙倾倒下来，淹没所有敌人。

所有事情都曾在他们眼前出现，但他们竟快快忘记了，要对一只牛犊说：「以色列啊！这就是领你出埃及地的神。」他们真的相信那铸象叫全埃及地震惊，令那骄傲的王降卑，胜利地领他们出来吗？是那只牛犊分开海水，领他们雄壮地走过那海床的深处吗？至少，他们是这么说了。当百姓的眼睛和心转离了 神并祂的话，他们什么不能说呢？

然而，我们会问道：「这对我们有什么意思呢？基督徒从以色列人铸牛犊的事上可学到什么？那警戒以色列人不可拜偶像的话，对教会有何教训呢？我们是否落在下拜雕象的险境中？我们有高贵特权，走在新约信仰的亮光之下，但会否也下拜牛犊呢？」

在回答上述问题时，请先看罗马书第十五章四节的话说：「从前所写的圣经」——包括出埃及记第卅二章及申命记第四章——「都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」这节经文说明了我们的当然权利，从旧约开始，拾取当中的宝贵教训，靠当中「又宝贵又极大的应许」得喂养，吸收它深切、多方的安慰，并从其中的严厉警戒和纯正劝勉得益处。

至于拜偶像的罪，我们可从哥林多前书第十章看到答案。使徒应用何烈山上的情景，警戒 神的教会。最好的还是引述经文给读者看。 神的话无与伦比。愿我们天天爱戴、看重、尊敬他的话！

「弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下」，——大部分尸首死在旷野，有些进了那应许之地——「都从海中经过；都在云里海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水：所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督。」——何等有力、严厉、测透人心的话，叫一切称信的人听而受教！——「但他们中间多半是 神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。这些事都是我们的鉴戒，」——让我们小心儆醒——「叫我们不要贪恋恶事，」——凡与基督的心相违的事——「象他们那样贪恋的。也不要拜偶像，」——所以挂名的基督徒会是拜偶像的人——「象他们有人拜的，如经上所记：百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，象他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主，象他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。」（林前十:1-12）

文中的话明显地给我们看见，若然没有 神大能的保守，无论什么罪、愚昧、道德的败坏，我们

也会陷进。除了在 神同在的保障下，我们是没有安全之所的。我们晓得， 神的灵不会警戒我们一些不会犯上的东西。若然我们不能犯的，祂就不会说：「也不要拜偶像。」拜偶像的事四处林立。所以，问题不是形式，而是拜偶像的本身：不是外在的样子，乃是偶像的根由。我们读到：「贪婪就与拜偶像一样。」一个贪婪的人就是一个拜偶像的人。就是说，人渴望得一些 神没有给他的，这样的人就是拜偶像的，也犯了象以色列人铸了金牛犊然后向它下拜的罪。使徒向哥林多信徒讲的话，也是对我们说的：「我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事」。（林前十:14）我们所不会犯的罪，为何要警戒我们逃避呢？ 神的话里有多余的词语吗？约翰壹书结语说：「小子们哪，你们要自守，远避偶像。」这有什么意思呢？岂不是说我们会落在拜偶像的险境吗？肯定是的。我们的心很叛逆，常离开永生的神。在祂以外别有所求，这岂不是拜偶像吗？凡操纵人心的，就是那人心中偶像，或是金钱、享乐、权力等等。所以要立刻看见圣灵多方警戒我们拜偶像的罪。

加拉太书第四章有一段话是给挂名教会的，语气十分沉重。加拉太人如所有外邦人一样，都下拜偶像。但当他们接受福音后，就离弃偶像，归向那又真又活的 神。然而，有犹太教的师傅来到他们中间，教训他们说，除非他们受割礼、守律法，否则不能得救。

于是，使徒毫不犹豫地宣告这是拜偶像——在称信、接受基督荣耀的福音后，退回他们旧日的道德可怜光景。使徒坚定有力地质问他们：「但从前你们不认识 神的时候，是给那些本来不是神的作奴仆。现在你们既然认识 神，更町说是被 神所认识的，怎么还要回归那懦弱无用的小学，情愿再给他作奴仆呢？你们谨守日子、月分、节期、年分。我为你们害怕，惟恐我在你们身上是枉费了工夫。」（加四:8-11）

一段当头棒喝的话。加拉太信徒并非在行动上回头拜偶像，大致上，他们会拒绝这种想法。可是，那蒙默示的使徒说：「怎么还要回归？」他们若没有回头拜偶像，这个丁司题的意思何在？我们今天从经文中学习什么？就是割礼和在律法之下，谨守日子、月分、节期、年分。虽然这些事表面上甚不一样，但可说是走向旧日拜偶像之路。谨守日子和拜假神，同是背离又真又活的 神、祂儿子耶稣、和圣灵的，并且羞辱一切基督信仰的尊贵和荣耀。

在挂名的基督徒眼中，这些话尤觉严厉。我们怀疑，究竟有多少称信圣经的人，真正地体会加拉太书第四章八至十一节的意思。现在把这题目印在凡读本书的人心上，祈求 神使用，激发祂百姓的心和良知，详察自己的地位、习惯、行为、友谊，又问一问自己是怎样跟随加拉太信徒的榜样，是否只谨守圣徒的日子等等，以致被诱离基督，并祂荣耀的救恩。有一天万千事情的真相都要披露，那时，人人所不愿看见的事也表露无遗，原来异教的黑暗在基督教的名下曾出现，竟然也曾与那些最高尚的真理连上了。

可是，我们很不愿意承认自己掉进拜偶像的罪里。很明显，在以色列人的例子中，摩西蒙 神教导及默示，深感警戒此罪的需要，他就以最严厉、感人的词令宣告此事。他在各方面呼吁他们，强调他的进言和劝戒，期望他们留下深刻的印象，且不能藉词推搪。不能说，他们跌进拜偶像的罪中，是因为没有警告，或没有深挚、动人的劝阻。请看这句话：「耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民，象今日一样。」（第廿节）

能有比这更感人的话吗？耶和华有丰盛的恩典，曾用祂权能的手带领百姓离开死亡和黑暗之地，

好成为祂得赎、自由之民。祂把百姓带到自己面前，使他们成为属祂的子民，超过一切地上的民，那么，他们怎能背离祂、祂圣洁的约，并祂宝贵的诫命？

真可惜！他们如此行了。「他们……为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：以色列啊，这就是领你出埃及地的神。」（出卅二：8）试想这可怕的事！用他们手所铸的牛犊——说那用人的设计巧艺造成的偶像领他们出埃及地！说用妇人的金耳环铸成的物救赎、拯救了他们！这段事迹是为教训我们写的。我们若不会犯或陷在这罪中，为何要写给我们读呢？二者必须择其一，要末圣灵 神写下一句多余的话，要末我们需要警戒拜偶像之罪。肯定地，我们对这个教训的需要证明我们对这罪的倾向。

我们的光景比以色列人好吗？不是吧。我们享受更大的光照及更高的特权。但至于我们本身，我们跟他们一样，是同出一源，有同一本能，同一倾向的。我们拜偶像的罪与他们的方式不一样，但拜偶像总是拜偶像，无论方式怎样；而且，特权愈高者，罪就更大了。也许，有人会惊奇，这么理性的民怎会犯上这非常愚昧的事，竟铸造一只牛犊，在它面前下拜，况且，这事发生在 神威德、能力、荣耀彰显之后呢？让我们记着，他们的愚昧是为教训我们写的；并且按着所给我们的一切亮光、知识、特权，我们要听从警戒说：「远避偶像。」

让我们深入地察验，从中得益处。愿我们的心房都充满基督，没有位置留给偶像。这是我们唯一的保护。我们若随流而失，甚至只稍离开我们宝贵的救主、我们的好牧人，就会跌进极黑暗的错谬和道德罪恶之中，亮光、知识、属灵特权、教会位置、圣洁的益处，都不是灵魂的保障。只要正确使用，它们在正确的地位上都是极好的；但它们本身只会使我们增加道德的危机。

惟有凭信让基督住在我们心里，才保障我们安全、正确、快乐。住在主里面而主又住在我们里面，那恶者就不能触摸我们了。但若然不努力地维持个人与主的交通，我们的地位愈高，堕落的危险就愈大、愈可怕。在全地上没有一国比以色列更蒙怜爱，地位更高的了，他们可以环绕何烈山听从 神的话。然而，当他们在自己所铸的金牛犊面前下拜的时候，就比地上的列国更卑污、更大罪了。

读者请注意本章第廿一节，摩西先后三次向会众说出 神对他的看待，十分有意思。摩西分别在第一章卅七节及第三章廿六节说了，而在这里再三对他们说道：「耶和华又因你们的缘故向我发怒起誓，必不容我过约但河，也不容我进入耶和华你 神所赐你为业的那美地。我只得死在这地，不能过约但河，但你们必过去得那美地。」（第廿一至廿二节）

有人会问道：「为何三次指出这件事？为何每次都说明耶和华因百姓的缘故向他发怒？」有一点是肯定的，就是不会把埋怨推在百姓身上，或剖白自己无错；只有不信者才这样想吧。我们相信，目的是加深他呼吁的力量，叫他的警告声倍觉严厉。耶和华若向象摩西一样的人发怒，若因他在米利巴水说了急躁的话，而禁止他进那应许之地——他极渴望进去的那地——百姓更当怎样留心聆听！这件严肃的事与 神有关。无疑，是有福的，超过人所想所求，然而也是极严肃的，因这位颁布律法者要亲自印证。

这才是问题的正确答案。下面的话看来验证这个答案：「你们要谨慎，免得忘记耶和华你们 神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你 神所禁止你作的偶像。因为耶和华你的 神乃是烈火，是忌邪的 神。」（第廿三至廿四节）

这段话尤见严厉。我们必须全心全意接受它的道德意思，不可假藉恩典以图把利刃转向。有时听

见人家说：「神对世界是烈火。」无疑，有一天祂将要如此，祂今天仍以恩典、忍耐、长久的怜悯而不是以审判对待这世界。但使徒彼得告诉我们说：「因为时候到了，审判要从神的家起首，若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？」（彼前四:17）希伯来书第十二章也有话说：「因为我们的神乃是烈火。」（来十二:29）作者不是说神对世界怎样，乃是对我们怎样。也不是象有人说：「神在基督以外发出烈火。」我们不谈神在基督以外的事；没有基督，祂就不能是「我们的神」了。

读者啊，不是的，我们看圣经，不须辗转扭曲。圣经怎样立住脚，就当怎样看。圣经是清楚明确的，我们只须聆听、顺从。「我们的神乃是烈火」，「是忌邪的神」，愿颂赞归给祂的圣名，祂并不是要烧尽我们，乃是治死那在我们里面及我们行为上的恶。祂不能容忍任何在我们里头与祂相违的东西——凡与祂圣洁相违的，和那些与我们的真快乐和福分违背的。祂是我们的「圣父」，所以按祂的美意保守我们；祂又责打我们，好叫我们与祂的圣洁有分。祂容许世界今天的光景，没有公开的干预它。但祂审判祂的家，责打祂的儿女，为要叫他们全然地认识祂的心意，并且表彰祂的道德美象。

这岂非极大的特权吗？诚然是的，是最高尚的特权，流自我们神的无穷恩泉。祂曾降卑俯就我们，亲自照顾我们，甚至我们的软弱、失败、罪过，好从中救拔我们，使我们与祂的圣洁有分。

希伯来书第十二章有一段很要好的话，是关乎这题目的。因为有实际的价值，所以引述给读者看：「我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生么？生身的父都是暂随己意管教我们。惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。」（来十二:5-12）

对于神的管教，我们会有三方面的反应。首先，我们会「轻看」管教，以为平常的事，人人都会遇上。我们看不见神的手在管教里头。其次，我们会在管教下「灰心」，以为太难承担，过于我们所能忍受。我们看不见父神的心在管教里，也看不到祂管教的恩慈目的是要叫我们在祂的圣洁上有分。第三，我们会「经练过」。此途叫我们过后「结出平安的果子，就是义」，我们看见神的手，就不会，「轻看」一件小事。当我们察觉父神的爱心时，就不致于在试炼中「灰心」，因祂不会叫我们忍受我们所受不住的试炼。但试炼生忍耐，叫我们能忍受得住。祂也恩慈地解释管教的目标，向我们保证祂的每一下杖打都是祂爱的行动，且是基督在约翰福音第十七章十一节之祷告的答复。祂把我们交托「圣父」，求祂因基督的名保守我们，因那名成就一切。

此外，信徒的心对神的管教存三种态度：顺服、默许、喜乐。当己意破碎的时候，人就顺服；当人的悟性被开启，知晓管教之目标的时候，人就默许；当人心晓得父神心肠的时候，人就喜乐，并怀着喜悦的心前来收取平安的义果，将赞美归给祂。祂曾付出极大的慈爱，照顾我们，凭祂圣洁的治理权管教我们，又专心照顾每一个儿子，如同只有一个要照料的。

这一切何等奇妙！一想及此，给我们在试炼、操练中的人何等大的帮助！我们在主的手中，祂的

爱无限，祂的智慧无误；祂又是全能的主宰，有永无穷尽的泉源。那么，我们为何放弃？祂若管教我们，因为祂爱我们，为我们寻求真正的好处。我们会感到管教的痛苦，有时会希奇，爱怎能予以我们疾病、痛苦呢？但必须谨记，神的爱既智慧又忠诚，所予以的痛苦、疾病、忧伤，都是为我们的益处和福分。我们不可只凭事情的外表判断是爱不是。看一个温柔慈祥的母亲为她的宝贝孩子种牛痘。她知道牛痘会令孩子受痛苦，但她仍毫不犹豫地为孩子种，纵使她也感其痛。但她知道这是必须的。她相信在生长上和医学上，孩子要靠这法才能免疫。她感到片刻的痛苦，在 神的祝福下，要换来孩子的健康。因此，孩子只是暂受痛苦，而母亲是为他的长远好处。只要孩子明了母亲的想法，牛痘之痛并非难忍吧。

这就正如父 神所给我们的管教一样。记着这点，它会大大的帮助我们忍受那管教之手的击打。有人会说，牛痘只是数刻之痛苦，但身体的创伤会是经年的。无疑是的，而二者的结局区别也很大。我们所论的是原则问题。当我们看见亲爱 神的儿女和基督的仆人多年受苦的时候，就会叹息为何如此；或者，那亲爱的受苦者也感到希奇，甚至因这漫长受煎熬的日子而感到灰心。他会呼喊说：「我为何有这遭遇？这能说是爱吗？这能说是父 神的细心照顾吗？」信心的光明、坚定答案是：「不错，诚然如此。」又说道：「一切都是出于爱——一切都是神圣正确的。我不愿以世上别的事交换这一切。我知道这暂时的痛楚要成就永远的福分，慈爱的父神把我放在火炉中，为要烧尽我里头的渣滓，好把我取出来的时候，有祂形象的荣美。我又知道 神的爱要成就那最美好的，所以加倍的痛苦于我是最好的。当然，我感到痛苦，因我并非无情的草木。父 神让我感到痛苦，正如母亲让牛痘冒起来，因为若非如此，就对我没有益处。然而，我衷心称谢祂，因恩典照明祂亲自眷顾我的奇妙事实，祂也藉此纠正我里头的错。我赞美主，因祂把我放在火炉里。当我看见祂有无限恩典和忍耐，亲自前来坐在火炉边察看情况，在工作完成之际把我提拔出来，既是这样，我怎能不赞美祂呢？」

亲爱的基督徒读者啊，这是正途，也是正确的精神，要经过种种的管教，无论是身体上的受苦，是丧亲之痛，失去财产，或环境的压力。我们要追溯 神的手，体会父 神的心肠，并认识 神在一切事情上的目标。这会在我们经历火炉痛苦之后，验明 神，以祂为义，并且荣耀祂。埋怨的意念纠正了，烦躁的舌头也止息了；我们的心充满甜美的平安，口中也赞美不绝。

转回来看看本章的经文，里头的呼吁感人有力，直达会众的心和良心里。那颁布律法者心里充满深刻、真诚、热切的爱，要藉最严厉的警戒、最恳切的劝勉、最谦和的祈求，去感动百姓，叫他们晓得顺服的重大意义。他若对百姓说埃及的火炉，是耶和華用权能恩典救他们脱离了；他若详论为他们所作的大能神迹奇事；他若在他们眼前夸耀他们将踏足之美地的荣华；又他若重述 神在旷野中对待他们的奇妙作为，这一切都是为了强调耶和華对百姓的道义要求，就是他们要心存敬爱的顺服。昔日、现在、将来的，全数摆在他们面前；一切都是有力的论据，叫他们全心全意的献上，事奉他们那满有恩惠、大能的拯救主。简言之，他们顺服乃理所当然的，全没有借口推辞。他们从头到尾的历史事迹，都明明地印证下文的劝勉和警戒。

第廿三至廿八节：「你们要谨慎，免得忘记耶和華你们 神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和華你 神所禁止你作的偶像。因为耶和華你的 神乃是烈火，是忌邪的 神。你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像仿佛什么形象，败坏自己，行耶和華你 神眼中看为恶的事，惹祂发怒。」

我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约但河得为业的地上，速速灭尽。你们不能在那地上长久，必尽行除灭。耶和华必使你们分散在万民中，在祂所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。在那里你们必事奉人手所造的神，就是用木石造成，不能看、不能听、不能吃、不能闻的神。」

何等严肃的劝戒！何等忠诚的警告！有天地作见证。真可惜啊！何等快速、何等彻底的遗忘！那些沉重的公开指责都一一在以色列国的历史中应验了！

然而，感谢 神，事情仍有光明的一面。有怜悯，也有审判。愿称颂永归祂圣洁的名，我们的 神不单是「烈火，是忌邪的神」。不错，祂是烈火，因祂是圣洁的；祂不能容忍恶，必须烧尽渣滓。此外，祂是忌邪的，祂不准祂所爱的人心中有仇敌的位置。祂要求我们全心归祂，因为只有祂配得一切，也只有祂能充满人的心，使心儿永远满足。百姓若背离祂，寻求他们所造的偶像，就必收取行为的苦果，并经历悲惨可怕的事，证明主话的真实：「以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。」（诗十六：4）

看摩西怎样感人地把光明的一面向百姓陈述——那源自 神永固恩典的，那恩从头到尾圆满地供应百姓的需要。他说：「但」——哦！圣经中有些「但」字是十分可爱的！——「你们在那里必寻求耶和华你的 神。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。」——何等美妙的恩典！——「日后你遭遇一切患难的时候。」——那时正好认识 神是谁——「你必归回耶和华你的 神，听从祂的话。」——那时如何呢？「是烈火」吗？不，乃是「耶和华你 神原是有怜悯的神，祂总不撇下你，不灭绝你，也不忘记祂起誓与你列祖所立的约。」（第廿九至卅一节）

我们看见以色列人的前途。他们离开 神，结果分散在万国中；他们的国体全面瓦解，以色列国的荣耀也成为过去。但要永远称赞那施行一切恩典的 神，在失败、罪恶、腐败、审判之后，仍有怜悯。当我们前来看以色列可悲历史的尽头——这个历史可由一句话总结：「以色列啊，你……自取败坏。」我们看见耶和华表彰祂的恩典、怜悯和信实，祂是他们列祖的 神，祂心中的爱在这句话里沛然流露：「我是帮助你的。」是的，整个历史可以用两句话总结：「你自取败坏。」——「我是帮助你的。」第一句话如利箭插进以色列人的良心，第二句话安慰、包裹以色列人破碎的心灵。

至于以色列国，我们要研究两面，一面是历史，另一面是预言。在历史上，忠实无误地陈述了他们全面的败坏；在预言上，有无比的恩典，说出 神的挽回。以色列人的过去是黑暗的，以色列人的将来是光明的；过去的事迹是人可悲的行为，而将来是 神祝福的路。那个力陈人的本相，这个清楚地彰显 神。我们若要正确地认识这突出民族的历史，必须看见二者。「自从开国以来那民极其可畏。」我们要实在补充一句，在末期那民是奇妙的。

当然，我们不是在这里引证以色列人的过去及将来。若这样做，并非夸大，真的要另写一本书了，因为在一方面要引述大量的圣经历史书，而另一面要汇集大量的预言书。不用说，这是不行的。只愿读者注意上述经文蕴藏的宝贵教训。经文已概述了以色列人之过去、现在、将来。请注意，他们的过去活现在这几句话里：「你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像仿佛什么形象，败坏自己，行耶和华你 神眼中看为恶的事，惹他发怒。」

他们岂非曾这样行吗？简言之，他们过去所行的，不都陈述了吗？他们行了耶和华他们 神眼中看为恶的事，惹祂发怒。那「恶」字指出一切，从何烈山的牛犊，到各各他山的十字架。这就是以色

列人的过去。

至于现在的光景，他们岂不验明 神永存真理所立的石碑吗？神曾说的话有一笔一划失落了吗？请听这些明亮的话：「我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约但河得为业的地上，速速灭尽；你们不能在那地上长久，必尽行除灭。耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。」

这些话岂没有字字应验呢？谁能质疑呢？以色列人的过去和现在都证明 神话语的真理。我们岂不可宣告，既然以色列人的过去和现在明确地应验了 神的真理，将来的事也是如此吗？肯定是的。历史事迹和预言的事同为圣灵所写下的，所以都是真实的。历史记载以色列人的罪及其分散，而预言宣示以色列人的悔改和复兴。以色列过去犯罪和现在四散是事实，将来悔改和复兴也同样是事实。

在我们看来，这是毫无疑问的，我们也喜欢这样看。在先知中，从以赛亚到玛拉基，没有一个不曾明确地以仁慈、怜悯的调子，说明亚伯拉罕后裔将来的福分、尊大、荣耀的。[注九] 节录一些美善经文来引证这题目是好极的，但读者必须自行研究，尤其是以赛亚书末数章的优美经文，记载那完备的节期，并且证实使徒说「以色列全家都要得救」的话。所有先知，「从撒母耳以来的」都赞成这说法。新约的教训与先知的的话吻合。人若质疑以色列人复兴自己地方的真理，并他们至终的福分和 在弥赛亚的王权下，可说是故意疏忽，甚至否认众先知和使徒的见证、他们的预言和著作都是圣灵神的直接默示。这也是放弃圣经整体的见证。

看来，若有爱主的人对这事产生怀疑，是叫人希奇的。可是，从前有这样的人，现在也有；有些因宗教成见，有些因神学偏好等等。纵然出现种种人的见解，但是以色列人复兴和在地上尊大的荣耀真理，都活现预言书上。凡企图把它弃置一旁，或藉人的方法扰乱它的，不但是大胆否定圣经——反抗使徒和先知的一致言论，而且是干涉——无知、不智地——以色列的主 神的计划、旨意和应许，并撤销祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。

人如此行，是严重的错失；而我们相信，很多如此行的人，并未醒觉。必须晓得，任何人把旧约中给列祖的应许引用在新约的教会中，实际上，是在犯一件严重的错失。我们重申，无可以割断那给列祖的应许的。可以从应许中学习功课、因应许而喜悦，又可引申作安慰和鼓励。这一切都是真实有福的。可是，人若引用所谓「灵意」解经法错误地把明明关乎以色列——蒙应许作亚伯拉罕的肉身后裔的民族——的预言，全面引申在教会和新约信徒身上，这是一件截然不同的事。

我们看这错误是极严重的。相信这种看法背离 神心肠和旨意的程度，是远超人所能理解的。祂爱护以色列人——为列祖的缘故，可以肯定，祂不准许人干预他们的地位、分儿和将来。使徒在罗马书第十一章的话我们都熟悉吧，但我们很容易忘掉其真正意思和道义实意。

使徒保罗喻以列人为那蒙应许的橄榄树。他论道：「而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为」——这是最简单、坚定、有福的原因——「 神能够」——祂也必然如此——「把他们从新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子，要接在本树上呢？弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了。[注十] 于是以色列全家都要得救，如经上所记：必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说：我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。就着福音说，

他们为你们的缘是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为 神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服 神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给仿；们的怜恤，现在也就蒙怜恤。」（罗十一:23-31）就是说，他们不是按律法的地位，或按作肉身的后裔前来，只根据权能的恩典，正如外邦人一样——「因为 神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人。」（罗十一:32）

我们论及之题目的经文完结了。然而，使徒结束他这封信的时代论述时，写了一段涌自他心中的伟大颂赞。我们不能止住这段伟大的话：「深哉！ 神丰富的智能和知识。祂的判断何其难测，祂的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过祂的谋士呢？谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂、」——祂是源头——「倚靠祂、」——以祂作管道——「归于祂。」——祂是目的——「愿荣耀归给祂，直到永远。啊们。」（罗十一:33-36）

上述的一段伟大经文（其实整本圣经也如此）完全与本章经文彼此配合。以色列人今天的境况是他们不信的恶果：以色列人将来的荣耀是 神丰富怜悯的美果。「耶和华你 神原是有怜悯的神，祂总不撇下你，不灭绝你，也不忘记祂起誓与你列祖所立的约。你且考察在你以前的世代，自 神造人在世以来，从天这边到天那边，」——从时间、空间的极限，去看看——「曾有何民听见神在火中说话的声音，象你听见还能存活呢？这样的大事何曾有、何曾听见呢？ 神何曾从别的国中将一国的人民领出来，用试验、神迹、奇事、争战、大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事，象耶和华你们的神在埃及，在你们眼前为你们所行的一切事呢？这是显给你看，要使你知惟有耶和华祂是 神，除祂以外，再无别神。祂从天上使你听见祂的声音，为要教训你，又在地上使你看见祂的烈火，并且听见祂从火中所说的话。」（第卅一至卅六节）

这段话展示 神代替以色列人所行的一切事，语气带着道德说服力，叫百姓认识耶和华是独一的真 神，除祂以外，再无别神。换言之， 神的旨意是要以色列人为祂在地上作见证。将来他们必然为祂作见证，但今天他们是明明失败的，使祂伟大、圣洁的名在列国中受褻渎。无任何事物能阻碍 神的旨意，祂的约永远长存。以色列人将要成为 神在地上的有力见证人，又为列国作流通的管子，使他们得着丰富、永存的福分。耶和華為此起誓，无论什么权势，是地上的、是地狱的，是人类与魔鬼共谋的，都不能阻碍祂一切话的应验。祂的荣耀与以色列人的将来有关。若然祂的话一笔一划废去了，就会羞辱祂伟大的名，而祂的仇敌也有有机可乘。但这是绝对不可能的。以色列人将来的福气与耶和華的荣耀是紧密相连，不能分割的。若然人看不清这点，也就不能明白以色列的过去及将来。不能吧。我们深信，除非我们能全面把握这个事实，否则我们对预言的解释就错谬百出了。

本章有另一点真理值得注意——一点特别有意思、宝贵的真理。不但耶和華的荣耀与以色列人将来的复兴和福气有关，而且祂心中的爱也有分儿。我们可从这段感人、美丽的话看到：「因祂爱你的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及，要将比你强大的国民，从你面前赶出，领你进去，将他们的地赐你为业，象今日一样。」（第卅七至卅八节）

故此， 神话语的真理、祂名的荣耀，并祂心中的爱，全都与祂对待祂朋友亚伯拉罕的后裔有关。纵使他们曾破坏律法，羞辱祂的名，藐视祂的怜悯，拒绝祂的众先知，钉死祂儿子在十字架上，并敌挡祂的灵——虽然他们行了这一切事，结果，他们四散、被剥夺、破坏不堪，并且将会经过那前所未

有的大灾难。但那位亚伯拉罕、以撒、雅各的神要荣耀自己的名，应验祂曾说的话，并彰显祂心底不变的爱在祂地上百姓将来的历史中。神的爱永不改变。祂所爱的人，祂就爱他们到底。

我们若在这事上否认以色列人的分，我们信徒的坚定地位就断不能成立了。我们若触动神真理的一部分，在其他方面也就没有保障了。「经上的话是不能废的。」（约十:35）「神的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。」（林后一:20）神已向亚伯拉罕的后裔起誓，应许他们迦南地为永业。「神的恩赐和选召是没有后悔的。」祂永不后悔祂的恩赐和选召，所以，若有人想撤销祂的应许和恩赐，或用任何办法干预，使其不能应用在其正确、合宜的对象上，就必定严重地冒犯祂了。这种行为破坏神真理的完整，剥夺我们解释圣经的确据，令人陷入黑暗、疑惑、纳闷之中。

圣经的教训是清楚、明确、坚定的。圣灵写下了圣经，所说的正是祂的意思，言合乎意。祂若说及以色列人，祂的意思就是指以色列人；说及锡安，就是指锡安；说及耶路撒冷，就是指耶路撒冷。把这些名称引申在新约的教会上，是混淆二者，其解经方法模糊不清，只能导致悲剧的后果。我们若是这样松散、模糊地研读神的话，就绝不能认识圣经在我们良心上的属神权威，也不能在生活、行为、性情上表彰其本体能力。

现在来看摩西对百姓陈词的结语。请怀着深切、敬畏的心看：「所以今日你要知道，也要记在心上，天上地下，惟有耶和华祂是神，除祂以外，再无别神。我今日将祂的律例、诫命，晓谕你，你要遵守，使你和你的子孙可以得福，并使你的日子，在耶和华你神所赐的地上，得以长久。」（第卅九至四十节）

那对他们发出内心顺服的要求是根据神的性情，并祂代他们所行的奇妙作为。换言之，他们必然要顺服——无论是心思、良心、悟性上都当感其当然义务。那位用大能的膀臂领他们出埃及地的，使那地四处都震惊起来，祂令牌把灾祸接连降下；祂为他们打开深海的道路，从天降下粮食，从击打的盘石里开凿水源来。这一切都是为了祂名的荣耀，并因祂爱他们的列祖的缘故。肯定地，祂配受他们全心全意的顺服。

顺服是申命记的明确命题。肯定地，这对基督徒是满有教训意义的。以色列人若然有义务顺服，我们岂不更当如此！若然他们的动机和目标是有力的，我们岂不更有力！我们感受到它们的实意吗？我们是否从心底思想这事？我们是否思量基督对我们的要求呢？我们是否记着，我们不是属乎自己的，乃是由重价买来的，就是基督之血的无穷宝价？我们认识这点吗？我们寻求为主而活吗？祂的荣耀是我们的目标，祂的爱是我们心中的激励吗？或者，我们是否为自己而活？我们是否要与世界为友——这世界把我们可称颂的主、救主钉在十字架上？我们要发财吗？我们的心是否贪爱钱财，或恋慕钱财所带给我们的享受呢？钱财是否抓住了我们？我们是否要在世上建立地位，或是给自己，或是给儿女的呢？让我们诚实地抚心自问，在神的同在前，在神真理的光中，我们的人生目的何在？我们真实、所挂虑、所喜见、心所向往的目标何在？

读者啊，这些问题是十分测试人心的。不可把它们搁置一旁，让我们在基督台前的光中称量一番。相信这些是有益、急需的问题。我们正活在危险的日子，四处都有假冒的事，尤其是外表化的宗教。我们今天的日子已经有话写着，并没有渲染或夸大，指示人、事、物的实际情况。使徒写道：「你该

知道，末世」——与提摩太前书第四章一节中的「后来的时候」不同，是更严重、更显著、更确实、更清楚可见的，这些日子是——「必有危险（或说困难）的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、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。」此外，使徒还强烈地指出其外在可怕表现：「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。」（提后三:1-5）

何等可怕的图画！几句光亮、语重心长的话，写出不信基督教界的光景，正如提摩太前书第四章所写的一样，只是迷信的宗教。后者是世俗化，前者是不信。二者都在我们四周发动，而后者会渐渐显大。其实，今天它的影响已很广泛了。基督教界的领袖们无耻地攻击基督信仰的根基。有称为主教的人公然质疑摩西五经的完整，还进而质疑整本圣经。肯定地，摩西若非五经的作者，整本圣经就被人践踏在脚底下了。摩西的著作与圣经其他书卷有密切关系，若然关系破裂了，整本圣经的价值就消失无遗了。我们敢断言，圣灵若没有默示摩西写下圣经的首五卷书，我们就连立锥之地也没有，更没有属神的权柄，教我们的心灵有安息之所了。基督荣耀信仰的柱石被除去了，我们就只好盲目摸索前路；在失望纳闷中，四处又有不信学者的对立见解和理论，连一线天上默示的灯光也没有了。

对读者来说，我们的论点是否太偏激呢？是否他相信，我们可以一方面听从否定摩西之不信的人，而另一方面相信诗歌书、先知书和新约的默示呢？读者若是这样想的话，就请他真晓得自己是在欺哄的危险权势之下。请他看看下列经文，然后自问，这是什么意思呢？里头包含什么意思呢？我们的主对犹太人——他们绝不会赞成这主教对摩西权威的否定，说：「不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？」（约五:45-47）

试想想，人不信摩西书上的话，不以为他所写的都是神的默示，就是不信基督的话，所以是不相信基督的，不能算是个基督徒吧。故此，人否定摩西五经的属神默示，是件十分严重的事。」而别人听他，同情他，也是同样严重的。讲论基督徒的爱和慷慨精神，是悦耳的。但爱心和慷慨也该有约束，要小心那大胆无耻的人，他的目标是要冲走我们脚下信心的根基。称呼这等人为主教、传道人，只叫事情更不堪设想。伏尔泰、潘恩攻击圣经。对于这等人，我们并没有什么期望，但当那些人在宗教制度下被按立，说要护卫神选民的真道，看自己有权传讲耶稣基督，并牧养神教会，但他们又实在地质疑摩西五经的默示。我们要问一问，我们在那里呢？挂名教会变成何等的光景呢？

我们来看另一段经文。复活的救主向两个在以马忤斯路上走着，眼睛迷糊的门徒说道：「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了。」这段话十分有说服力。后来祂又对那十一个门徒和其余的人说：「这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。」（路廿四:25-27，44）

我们的主清楚、明确地承认摩西的律法是正典圣经的一部分，把它和其它部分并列，所以，人若挪移一部分，必然毁坏圣经的完整。若然摩西的不可信，先知书和诗篇也不可信了。它们既一同站立，也会一同倾倒。不但如此，我们必须承认摩西五经是属神、可信的，不然，就是无耻地暗示，我们可佩的主、救主竟认可一套伪造的作品；引用了摩西的话，其实摩西并没有写下这些作品！这两个论

点并没有丝毫相近之处。

再者，请看财主与拉撒路事迹的记述：「亚伯拉罕说：他们有摩西和先知的的话，可以听从。他说：我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说：若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。」（路十六:29-31）

最后，我们若加上我们的主在旷野与魔鬼争战时只引述摩西的书，就有充分证据，不但可以坚定摩西书的属神默示，而且证实那质疑圣经首五卷书可信性的人，他所有的信念是不合乎圣经，没有属神启示、权柄、坚固基础的。他可以自称为主教、传道人，或由别人封称他。但事实上，他是个不信的人，凡相信、认识真理的人都当这样看待他。真不敢相信，一个真有属神生命的人，竟会犯一样可怕的罪，就是否定神话语大部分的默示，又断言我们的主基督引述伪造的作品。

我们写下这些话，看来太严厉了。大概，今天人喜称那些否定基督信仰根基的人为基督徒吧。常见的是，只要人们有道德、友善、和蔼、友爱、慈惠，他们所信的并不太注意了。别人劝我们说：「生命比教条更重要。」这话听来悦耳，但读者要知道，这种说法的正面目标，是除掉圣经——拒绝圣灵——拒绝基督——拒绝神——拒绝圣经向我们揭示的一切话。读者请谨记这点，寻求紧紧跟随神宝贵的话。要把主的话藏在心里，又摆出来，更着实的边祷告边研读。这样，就必蒙保守，不受怀疑论和不信主义种种形式的侵害。心灵受神话语的纯正灵奶喂养，整个人的道德思想就常有神同在的保护。这才是迫切的需要，其他一无进益。

现在前来结束这奇伟一章的论述了。首先，必须先看三个逃城的设立。读者会觉得事情来得有点儿快。但这是依照完美的次序的。圣经常显示其神圣完备。我们若看不见，或欣赏不到其美善和荣耀，必然是我们的瞎眼和鲁钝了。

第四十一至四十三节：「那时摩西在约但河东，向日出之地分定三座城，使那素无仇恨、无心杀了人的，可以逃到这三城之中的一座城，就得存活。为流便人分定旷野平原的比悉，为迦得人分定基列的拉末，为玛拿西人分定巴珊的哥兰。」

这是神的恩典，远超过人的软弱和失败。两支派半选择自己的产业在约但河这边。明显地，他们停下来，削弱了神在这死亡河流另一边为以色列人预备的地界。虽然这是失败，但神的恩典更多，不让可怜无辜的人在困乏的日子没有避难所。人不能就近神心意的高处，神却能俯就人需要的深度。在这一次，祂所行的是当得称颂的，两支派半在约但河这边的逃城，数目与在迦南地九支派半的相同。

恩典实在更多。人的方式何等不同！恩典何等非凡，超过律法和律法的义！在律法看来，会有话对两支派半说道：「你们若拣选神指示以外的地为业，满意活在迦南应许地以外，就不可期望那地的特权和福分了。迦南的制度只在迦南地实行，故此，你们中间无心杀了人的，必须过到约但河这边来，寻求避难所。」

律法会这样说，但恩典却不同，说明神的意念非同我们的意念，神的道路也非同我们的道路。在我们眼中，为两支派半预备一个逃城已是特大的恩典了。但我们神所作的远超我们所想所求。在这边更小的约但河外所供给的恩典，与在整迦南所给的一样。

这是否证明两支派半所行的是对呢？不是的。乃证明神是良善的，祂必按自己的方式行，纵使

我们有软弱、愚昧。祂能让一个在迦南以外基列地无心杀了人的人没有避难所吗？必然不能。这不是主的方法，祂曾说：「我使我的公义临近。」（赛四十六:13）祂使逃城「临近」那无心杀了人的人。祂要让自己丰富、宝贵的恩典流到一切有急切需要的人身边。这就是我们 神的方法。愿颂赞归给祂的圣名，直到永远！

第四十四至四十九节：「摩西在以色列人面前所陈明的律法，就是摩西在以色列人出埃及后，所传给他们的法度、律例、典章。在约但河东伯毗珥对面的谷中，在住希实本亚摩利王西宏之地。这西宏是摩西和以色列人出埃及后所击杀的。他们得了他的地，又得了巴珊王噩的地，就是两个亚摩利王在约但河东向日出之地。从亚嫩谷边的亚罗珥直到西云山，就是黑门山，还有约但河东的全亚拉巴，直到亚拉巴海，靠近毗斯迦山根。」

奇妙的讲述到此结束。 神的灵喜欢追溯百姓的疆界，留心他们历史的细节。凡关乎他们的——他们的争战、他们的胜利、他们的产业、他们一切的地界，祂都密切注意，每件事都有详论。因着祂一切的恩典和屈尊，他们的心充满希奇、爱戴、赞美。人心存藐视，又自以为重要，看详述细节是卑恭屈膝的事。但我们的 神连我们的头发也数过，又把我们的眼泪放在祂的瓶子里；祂知道我们的每个忧虑、需要和每分伤痛。祂的爱并不小看任何东西，也没有一件事太大祂不能作。祂专心照顾每一个祂的百姓，如同只有一个百姓需要照顾一样。我们的私人生活，每一天、每一个环境，无论是多么细小的，祂都关怀照顾。

让我们谨记这点，好叫我们得着安慰。愿我们更信靠祂，借着无伪的信心，取用祂的慈爱和照顾。祂叫我们把一切忧虑卸给祂，因祂必照顾我们。祂很盼望我们的心一无挂虑，我们的良心没有罪咎。「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉 神。 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。」（腓四:6-7）

恐怕大多数信徒不认识这段话的深度、意思和力量。我们稍读了，又听了，但并没有读入心中，拥有这些话。我们没有把它们消化，然后善用在生活中。何等少有认识那有福真理的，我们的父神有心照顾我们的细小忧虑和痛苦，并且我们可以随时带着我们的细小需要和困难，走到祂面前来。我们以为，这些事都在至高、全能者的注意下，祂是那位存活到永远的，并且坐在大地之上。这是错误的想法，剥夺我们日常生活数不尽的福分。要常常记着，在我们的 神看来，无一件事是太小的，也无一件是太大的。祂用自己权能的话托住万有和这无垠的宇宙，在祂眼中一切事都是一样，连麻雀跌下祂都知道。对祂来说，创造一个世界与为可怜寡妇预备早饭，是没有分别的。祂权能的伟大、祂政权的道德威荣、并祂照顾的入微，都是一样的，叫我们的心惊奇，并发出敬拜。

基督徒读者啊，你要让这一切成为你的拥有。每日生活要更加靠近 神，更多使用祂的应许。来到祂面前支取一切需要，就不必告诉那和你一样的人了。「我的 神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」（腓四:19）何等丰富的泉源！——「 神」。何等的准绳！——「祂荣耀的丰富」。何等的管道！——「基督耶稣」。你的特权是把你的一切需要，带到祂的丰富面前，丰富既在眼前，缺乏就消失于无形了。祂无穷的宝库已为你打开了，因祂的心满有慈爱。去吧，怀着单纯、无伪的信心从库中支取一切。这样，你就无暇顾望人的供应，或依仗人的支持了。

[注五：在一些福音讲道中，讲者把基督向老底嘉教会说的话，引用在罪人身上。这是一个大错。

无疑，传道者的用意是好的，但问题不在这里。基督并不是叩罪人的心门，乃是挂名教会的门。这是何等可悲的事实！对于教会来说，这是何等深切、可怕的严肃！何等可怜的结局！基督在外边！至于基督，祂有何等大的恩典，因祂正叩门！祂想进到当中！祂有忍耐的恩慈和不变的爱，仍在等待，要进入那忠心又给祂开门的人心里。「若有」——就算是一个！祂对撒狄能说有「几名」，对老底嘉只能怀疑会否有一个。无论如何，只要有一个，祂就要进到他那里去，与他一同坐席。何等宝贵的救主！那位一心一意爱我们灵魂的主！「耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。」（来十三:8）

读者啊，那真理的仇敌岂非在切断、误引对老底嘉教会的严肃、动人信息——给挂名教会在末后的可悲历史的规劝吗？我们坚定地说，只把这段经文引用在未信主的人身上，是剥夺挂名教会在新约里之一最中肯、严厉、有力的呼吁。]

[注六：主的「命令」和「道」是有不同的。命令清楚明确地陈明我们所当作的，道是祂心意的表明。若然我给儿女一个命令，这就是他的责任；他若爱我，就喜遵行。但若然他听到我喜见某件事的完成，纵使我没有明明吩咐他去行，而他前去作了这事，好叫我欢喜；这会叫我心更感欣慰，远胜给他一个命令。我们岂不应当去叫基督的心喜悦吗？我们不应当按祂的意念劳苦吗？祂使我们得蒙悦纳，我们也必须尽力行祂欣悦的事。祂喜欢一个美善、顺服的心，祂亲自献给父 神的就是这样一颗心。「我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。」（诗四十:8）「你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。」（约十五:10）噢！但愿我们深入欣赏主耶稣，凡事行在祂佳美的脚踪上，更全心全意地顺服祂！亲爱的基督徒读者啊，让我们恳切地寻求这些事，好叫祂的心因我们满足，祂的名得着荣耀。愿我们每天的生活都如此，叫祂荣耀的恩典得着称赞。]

[注七：我们在律法上死了是正确的翻译。「律法原是好的，只要人用得合宜。」（提前一:8）再看：「律法是圣洁的。」（罗七:12）圣经从没有教我们律法是死的，乃说信徒向律法是死的。这两方面相去甚远。

而且，原文（ ）非用在律法上，乃是在信徒上。若然是说及律法，原文词语应当是（ ）]

[注八：读者会自然地发问道：「一个没有受原文教育的人怎知那部分是圣经，那部分不是呢？他应否只听从学者或批评家的话作重大问题的答案？若是，这岂也不是以人的权威去证实 神的话吗？」断乎不是。事情全不是这样，我们知道，抄录、翻译都有不完全之处，因为在人手之故。但我们深信神施恩使用原文希伯来文及希腊文，也看顾每一个版本，叫远在深山的穷人也知道手上的圣经是 神心意的启示。很奇妙，经过多位学者和批评家的苦心钻研，多段经文曾经过考究，绝无一点改动基督信仰的本义。 神起初恩惠地赐下圣经，就开始看守它，奇妙地保存它给祂的教会。然而，祂在每个年代都使用学者、批评家的苦工，为了保持圣经文本不出错，以免人的软弱把错误带进来。这些文本曾摇动我们相信圣经的完整，引我们怀疑我们手上的圣经是 神的话吗？不。反而要称谢 神，因祂看顾祂的话，为祂的教会保持圣经的完整无缺。]

[注九：当然，约拿是例外，奉命往尼尼微去。他是唯一的先知使命单在外邦人中间。]

[注十：读者必须分辨「外邦人的数目添满了」（罗十一:25）和「外邦人的日期满了」（路廿一:24）。前者指那些聚集归入教会的人，相反地，后者指尼布甲尼撒王开始的外邦人威武时期，直至「一块非

人手凿出来的石头」跌下来，砸碎但以理书第二章所说的大象。]

第五章

第一节：「摩西将以色列众人召了来，对他们说：以色列人哪，我今日晓谕你们的律例、典章，你们要听，可以学习，谨守遵行。」

请留心句中有四个词语，是申命记的特色。无论在何时何地，这些词语都对主的百姓要求随时的一一「听」、「学」，「守」、「行」。每一个敬虔的人，都看这些词语为宝贵；凡诚实渴慕行在义的窄路上讨 神喜悦的人，这条路是安全的，路上充满快乐。

第一个词「听」是我们最有福的态度。「通道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」（罗十:17）「我要听 神耶和華听说的话，」（诗八十五:8）「侧耳而听，就必得活。」（赛五十五:3）在一切真正、实际的基督徒生活中，聆听的耳朵是最基本的。聆听教人活在唯一正确的态度中。这是一切平安、福分的真正秘诀。

大概，不必再提示读者，我们说聆听的态度，只是指着 神的话。以色列人要听耶和華的「律例、典章」，其他一概无用。他们不用听取人的吩咐、传统、道理，只须听从永生 神的话，祂已救赎他们，又领他们出埃及地，离开那捆绑、黑暗、死亡之地。

要谨记这点才好。听祂话的人，必免受诱惑，也不受困难侵扰。我们听很多人说顺服，放弃己意及听从权威。这些都挺好，在那些对宗教热诚、道德谨慎的人来说，是很重要的。然而，当别人对我们说顺服的时候，我们要先问一个问题：「顺服什么？」当他们又说放弃己意的时候，我们必然追问：「向谁放弃己意？」当他们说服从权威的时候，我们就要强调，必须弄清楚他们所说权威的源头和基础了。

对每位信主之家的成员来说，这正是十分重要的时刻。很多诚恳的人乐意省却思量打算的麻烦，把自己的行动和事奉岗位交托聪明人去策划。看来，让那有干劲的人策划我们每天的工作，是一件舒适、惬意的事。如此，人心可放下心头大石，把责任卸却；这种顺从权威的态度，看来像是谦卑、虚己吧。

可是，在 神面前，我们必须看清楚所顺服之权威的根据，否则就会发觉自己是站在完全错误的地位上。比方，象修道的男女，或一些修女团。修士服从修道长，修女服从女院长。但这样的关系和地位都是错的。在新约圣经中，没有给我们权威立男修道院、女修道院、修女团等等。相反地，圣经的教训和人的本性同证，人若把 神设立男人和女人的地位和关系挪移，是完全背逆他们本分的。这些人的设计，限定人的行动，分别组织团体，一方面是逆性的，而另一方面更破坏真正的基督徒顺服。

相信唤醒基督徒读者注意这个问题，正切合时弊，因为仇敌在竭力，四处以不同的形式，叫那修院制度死灰复燃。事实上，已有人鲁莽地告诉我们，修院生活才是真正的基督徒生活。肯定地，当别人作出这怪诞的言论并有人听取的时候，我们就更有必要在圣经的亮光中察看整个题目，询问提倡修道主义的人，叫他们指出 神话语中这制度的根据。在整本新约中，那里曾简略提及修道院、女修院、修女团呢？那里有男、女修道长职位的权威呢？完全没有这事，连稍略提及也没有。因此，我们毫不犹豫地宣告，整个制度，由头到尾，都是一种迷信，一方面是逆性的，另一方面违背 神的话。我们不晓得，人若真谨慎其事，会赞成修士、修女是唯一真正的基督徒式生活。今天，不断有人这样说，

又有人听从他们，但同时，基督信仰的圆满、清晰荣光也从新约的每一页记载中照耀在我们面前。[注十一]

然而，我们称谢 神，祂叫我们顺服。我们蒙召「听」——以圣洁、敬畏的心顺服、俯伏在祂权威面前。我们与不信的人及其高傲托词对立。基督徒的委身、谦卑道路一方面要破除迷信，另一方面要摒弃不信。彼得在公堂前的回答，正恰当、简洁地回复一切：「顺从 神不顺从人是应当的。」（徒五:29）在一切境况、不同阶段、最坏遭遇中，我们都以这一句话回答不信的人：「我们应当顺从。」而对不同形式的迷信，我们也只有一句补充的话：「我们应当顺从 神。」

我们已经把每个基督徒的责任简要地说出来了。基督徒要顺从神。不信的人会嘲笑作修士或修女的，希奇凡有理性的人怎能全面把自己的思维、悟性服从在另一个人的权威之下，又或者听从这么荒谬、卑贱、逆性的规条和习惯。不信的人以自己的聪明和自由为荣，又以为自己的理性思维已足为人生指引。可惜他不知道自己比所藐视的修士、修女们离 神还远。他不晓得，他以己意自傲，实际上作了撒但的俘虏，顺从了今世之神，就是那黑暗的掌权者。人类受造是要顺服的——仰望那比他更大、在他之上的。基督徒是成圣顺服耶稣基督的；这分顺服性情，是正如我们可佩的主、救主曾亲自纳付的。

此刻，凡渴望认识真正基督徒顺服的人都要十分看重这点。要晓得这是脱离不信的己意和迷信的盲从之秘诀。行己意的断不是正确的，按别人的意思行也是错的：但行 神的旨意才是对的。这就是耶稣来到地上所要作的，祂也常作了。「 神啊，我来了为要照你的旨意行。」（来十:7）「我的 神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。」（诗四十:8）

我们蒙召分别出来，我们拥有顺服这美善性情。使徒彼得论信徒时说：「就是照父 神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督。」（彼前一:2）

这是一分极大的特权，同时，又是一分圣洁、严肃的责任。不可忘记， 神拣选了我们，圣灵把我们分别出来；我们不但蒙耶稣基督的血所洒，而且有责任顺服祂。这是上述经文的明显教训，是带着道义要求的。经文对每位爱慕圣洁的人是说不出的宝贝——可以有效地救我们脱离己意、律法主义和迷信。实在是 有福的拯救！

然而，虔诚的读者会提醒我们希伯来书第十三章的劝勉：「你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好象那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。」（来十三:17）

肯定地，这段话十分重要。请再看帖撒罗尼迦前书的一段话：「弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的。又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们，你们也要彼此和睦。」（帖前五:12-13）又哥林多前书第十六章十五至十六节说：「弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子，并且他们专以服事圣徒为念。我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。」此外，还要看彼得前书一段美善的话：「我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。务要牧养在你们中间 神的群羊，按着 神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。」（彼前五:1-4）

有人会问：「上述经文岂不是立下顺从某些人的原则吗？若是的话，为何反对人的权威？」答案很简单。无论基督在何处授予一分属灵的恩赐，是教导、是管治、是牧养，基督徒都有本分责任，去承认、领受这些恩赐。若不这样行，就是放弃所给予的怜悯。但必须谨记，恩赐是真实的——明明、易觉察、由神赐下的东西。并不是人僭取一个职分或地位，又或者被所谓的圣品人按立的。这一切都是没有价值、没有意思的，可说是侵扰神圣权柄的，神的审判迟早要临到。

一切真正神的事奉，都基于教会元首所赐下的恩赐。所以，实在地说，没有恩赐，就没有事奉了。上述的各段经文，都给我们看见恩赐的拥有和实际工作的完成。此外，我们看到基督群羊所该有的心志，并神的恩典和能力。希伯来书这样说：「你们要依从那些引导你们的。」（原文）（来十三:17）一个引导者必须走在前头。人若不知前路，又或者不能或不愿走在路上，反而自认是引导者，就是最愚昧不过了。谁想去顺从这样的人呢？

故此，使徒劝勉帖撒罗尼迦信徒「敬重」、「尊重」某些人的时候，他以什么为劝勉的根据？是否以衔头、职分、地位呢？一概不是。乃是以实在、众所周知的事实，就是「在主里面治理他们」，劝戒他们的。为什么他们要「用爱心格外尊重他们」？是否因为他们有职分或衔头呢？不是，乃「因他们所作的工」。为什么劝勉哥林多信徒顺服司提反一家呢？是否因为有名誉、衔头或职分呢？不是的。乃因为「他们专以服事圣徒为念」。他们实际上正在工作。他们接受了从基督来的恩赐和恩典，又对祂百姓存乐意的心。他们没有夸耀自己的职分，也没有强调自己的名衔，乃全心全意奉献给基督，在祂百姓中事奉。

这是事奉的真正原则。完全没有人的权威，只有基督授予祂仆人的神圣恩赐和属灵能力；他们在事奉中操练，向祂负责，众圣徒怀感谢的心承认他们。人会自立为教师或牧人，又或者由同全按立牧人的职分和名衔，但除非他从教会元首领受了恩赐，否则只是虚伪、空虚的僭取，或是无实的自夸。对基督的真羊来说，这等人的声音就是生人的声音，他们不认识，也不当承认。〔注十二〕

但在另一方面，若有真蒙神恩赐作教师 and 那真正、有爱心、智慧、忠心、劳苦的牧人，为人灵魂儆醒、为他们哀哭、守望他们，如同温柔、谦和的护士，于是就能说是：「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」（帖前三:8）若看见这些品德，就不难承认、欣赏他们了。我们怎知道一个好牙医？是否看见他名字写在银牌上呢？人可以反复多次说自己是牙医，但若然他的手术不出色，谁会聘用他呢？

在人的事上如何，在事奉上也如何。一个人若有恩赐，他就是个事奉的人；若是没有，世上的选任、权威、按立都不能叫他成为一个事奉基督的人。或者，他会成为一个传扬宗教的人。但传扬宗教与传扬基督——基督教界的圣职人士与神教会的传道者，是两件截然不同的事。一切真事奉都源自神，倚靠神的权威，目的是把人带到祂面前，让人连上祂去。相反，虚假的事奉源自人，倚靠人的权威，目的在乎使人与其连上。这是二者的重大区别。前者领人到神那里，后者带人离开祂；那个喂养、强化新生命，这个凡事阻碍增长，使新生命陷入疑惑、黑暗之中。简言之，真事奉是属神、靠神、归神的；假事奉是属人、靠人、归人的。我们宝贝前者，言不能尽；我们拒绝后者，在所不惜。

至于对顺从那些主选召作事奉的人，相信读者已晓得真相了。在每件事上，我们必须受神话语的判断，这样才肯定是神的真实，而不是人的假冒；乃是教会元首授予的恩赐，而不是人颁赠的虚

衔。凡有真恩赐和恩典的地方，就有顺服、舍己的责任，因为我们分辨基督本身和祂仆人的事奉。

对于属灵人，得着真恩典和能力，绝非难事。很容易知道，是否一个人有真爱心，用生命之粮喂养我们，带领我们走 神的路，或者他是抬举自己，宣传自己的好处。与主相近同在的人能立刻分辨真正的能力和空洞的自夸。再者，基督的真仆不会炫耀自己的权威或自夸本身的职位。他们只管作工，让工作本身自辩。在使徒保罗而言，他多次、再三指着他事奉的明证——人的悔改及蒙福是无可怀疑的证据。可怜、被误导的哥林多信徒自高自大，愚妄地质疑他的使徒身分。他们对他们说：「你们既然寻求基督在我里面说话的凭据……你们总要自己省察。」（林后十三:3, 5）

这是直接针对他们不是的说法。他们就是他事奉的活泼证据。若然他的事奉不是属 神的，他们是什么？他们在那里？然而，确是属于 神的，这是他的喜乐、安慰、力量。他是「作使徒的（不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父 神）。」（加一:1）他荣耀了他事奉之源。至于其性质，凡明理的人都接受其证据，并认为十分足够。在他看来，实在地，不在乎言语，只在乎权能。

在每一个信徒来说，事情也大概相同。必须寻求权能，要真实，单有名衔不算什么。人们会授予名衔，指任职分；极其量，只有权柄任命海军上将或陆军统帅。我们若看见人取用上将或统帅的名衔服饰，但没有王的御命，这人是白痴、疯癫的。上述的话只大要地说出那些愚昧的人，自命有基督仆人的名衔，却没有一点属灵恩赐，或属 神权威。

我们应该说不可论断吗？我们必须判断真假，「防备假先知。」我们若不判断真假，又怎能防备呢？但我们怎样判断东西呢？「凭着他们的果子，就可以认出他们来。」（太七:20）难道主的百姓不能分辨那来到他们那里的人，是否有圣灵的能力和教会元首的恩赐，对他们是否充满爱心，是否恳切地渴望他们的福分，不求自己的益处，只是个寻求圣洁、仁慈、谦卑、虚己之基督的仆人吗？或是一个人带着自封或别人按立的名衔，在生活行为和所谓事奉上没有留下一点神圣或属天质量的东西呢？信徒当然能够吧，无人会质疑这明显的事实。

再者，那年老、配受尊重的使徒约翰曾说：「亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于 神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。」（约壹四:1）这是什么意思呢？我们可以怎样试验那些灵？我们若不作判断，怎能分真假？还有，使徒约翰又写信给「蒙拣选的太太」，严肃地劝戒她说：「若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。因为问他安的，就在他的恶行上有分。」（约贰 10-11）她不需按劝戒而行吗？肯定要的。但若然按不可论断的原则看，她怎能如此行呢？她要判断什么呢？要注意那些到她家来的是否由人或团体所按立、授权、许可的吗？全不是。她唯一要留意的大问题是那人的道理。他们若怀着正确、神圣之基督的道理——耶稣基督是成了肉身来的道理，她就可以接待。若然不是，她就要坚决地关上门，无论他们是谁，或是从那里来的。他们若有一切从人来的推荐、证明等等，但没有真理的话，她就要确切地拒绝。这看来很严厉，心地偏狭、顽固。但除此之外，她就别无可作了。无论是宽阔或是狭窄，她只能以真理作准。她的家门、她的心必须够宽阔，接纳凡怀着基督前来的人，此外，就不可更宽阔了。她是否要牺牲她的主，以向人致敬呢？是否她要寻求所谓心怀宽阔，就接待传假基督的师傅进入她家门及她桌前呢？这种想法极之可怕。

最后，在启示录第二章，我们看见以弗所教会曾试验那自称为使徒的，看出他们是假的来。我们若引用不可论断的原则，又怎能这样行呢？明显地，人多引用主的话说：「你们不要论断人，免得你们被论断。」（太七:1）和使徒的话说：「所以时候未到，什么都不要论断。」（林前四:5）以此作反论岂不是全然虚假的吗？圣经会自相矛盾的吗？无论如何，我们的主说「不要论断」及使徒说「什么都不要论断」，肯定不会妨碍所有基督徒的严肃责任，去判断神教会中传道人、教师及牧人的恩赐、道理和生命。

若有人问，「不要论断」及「什么都不要论断」意思何在时，我们相信是禁止我们论断别人的动机，或行动的底蕴。我们不能进入底蕴里面，感谢神，祂没有叫我们如此行，且正面禁止了我们。我们看不进人的心怀意念，那里只有神能测透，有权进去。但若说不能判断那些神教会中传道人、教师、牧人的道理、恩赐和行事为人，简单的说，就是大胆反抗圣经，并忽略圣灵种在我们心中属神性情的本能。

所以，我们可以清楚决断地回到基督徒顺服的论题去。很明显，全面承认教会中的真事奉，和恩惠地顺服那些由我们主基督挑选在我们中间作牧人、教师、引领的，断不能妨碍那彼得在公堂前说出的重大、基本原则，就是：「顺从神，不顺从人，是应当的。」

凡真作基督仆人的，都存着一个目的，就是引导信徒到顺服神话语的正确道路上。在申命记本章中，或说在整本申命记中，我们可以明明的看到，摩西这位神的忠仆，怎样尽心竭力叫以色列全会众晓得深深顺服神所有律例、典章的迫切需要。他没有寻求自己的权位，也从不威凌神的产业。他从头到尾只有一个伟大目标，就是顺服。这是他一切讲论的主旨。顺服，不是向他，乃是向他及他们的主。他作了正确的判断，以顺服为他们的幸福、他们的道德保障、他们的尊严、他们的力量之真正秘诀。他知道一族顺服的民，也必是一族坚毅、不能伤害的民。只要他们由神的话管理，就无懈可击了。换言之，他知道又相信以色列人的分是顺服耶和华，而耶和华的分就是祝福以色列人。他们只须「听」、「学」、「守」、「行」，这是神向他们揭示的旨意。既这样行了，就全心全意地倚靠祂，让祂成为他们的盾牌、力量、保障、避难所、泉源，他们的一切。神的以色列人只有一条正确的道路，就是顺服的窄路，路上常有神面光的引照。凡靠恩走在那路上的，都发觉祂是引导、荣耀、保障，救人脱离一切恐惧。

肯定地，这已经足够，后果不是我们的事了。凭着单纯的信心把一切交托祂，祂服事我们，我们也有责任事奉祂。「耶和华的名是坚固台；义人奔入，便得安稳。」（箴十八:10）我们若行祂的旨意，就必发觉祂的名是坚固台。但相反地，我们若凭己意而行，若不在生活上行公义之路，若在生活中习惯忽略神明明的话语，那么，就休想主的名会成为我们的坚固台了，祂的名反而会责备我们，引导我们省察自己的行为，使我们回到曾游荡离开的那义路上。

愿颂赞归给祂的名，祂的恩典常切合我们的需要。无论我们如何失败过，游荡离开祂，祂恩的宝贝丰满，是白白的赐下，教我们省察自己，悔改转回。这是一件何等不同的事。我们要与诗人一起说道：「耶和华啊，我从深处向你求告。主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」（诗一三〇:1-4）人从深处向神呼求，后得到赦免，这是一件事；而人仰望祂以行在义中，又是另一件事。要小心分辨二者。

认罪、求赦不可与行为正直、信靠 神混为一谈。二者都是真确无伪的，但二者截然不同。

我们回头看本章的记载。

在第二至五节中，摩西提醒百姓与耶和华的立约关系：「耶和华我们的 神在何烈山与我们立约。这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。耶和华在山上、从火中，面对面与你们说话。（那时我站在耶和华和你们中间，要将耶和华的话传给你们，因为你们惧怕那火，没有上山。）」

读者要分辨，且全面的晓得何烈山的约和与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约是截然不同的。前者是行为的约，百姓要按主所说的一切去行。后者是恩约， 神亲自起誓，要完成一切祂所应许的。

人的言语不能道出二者每方面的重大分别。它们的基础、性质、所随同的、实际的结果，都有分别，正如两件事情一样。何烈山的约根据人完成条约的能力，就这一点已足够导致整件事情的失败。亚伯拉罕的约根据 神完成条约的能力，因此约的一笔一划也不能废去。

《出埃及记释义》已对律法的题目详尽地解说了，又把 神赐下律法的目标陈述了，并且言明人无法靠守律法得着生命和义。读者请翻阅那书中我们所解说的这题目。

那单独受圣经教导的人会希奇挂名的基督徒存着这样混乱的思想，其实圣灵已清楚、确切地解决了这个问题。若然是关乎出埃及记第廿章和申命记第五章作为圣经——一部分的属 神权威，我们要说的话就不多了。我们全面相信，这两章经文都是 神所默示的，正如约翰福音第十七章和罗马书第，八章一样。

但问题不在这里。所有真基督徒都怀着敬虔、感谢的心接受这句宝贵的宣言：「圣经都是 神所默示的。」（提后三:16）再者，他们也喜乐地确认说：「从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」（罗十五:4）最后，他们相信，律法是常存，放诸四海皆准的。杀人、奸淫、偷窃、假见证、贪婪，都是错的——无论在何时何地都是错的。孝敬父母是对的——无论在何时何地都是对的。以弗所书第四章廿八节说：「从前偷窃的，不要再偷。」又第六章二至三节说：「要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。」

这一切都是清楚、明确的，毋庸置疑了。但当我们看律法是与神建立关系的基础的时候，就走进一个完全不同的范围了。圣经多次多方、明确地教训我们，基督徒，就是 神的儿女，并不是站在律法的基础上。犹太人站在那基础上，但他不能在那里与 神同站。那里是死亡和定罪。「他们当不起所命他们的话，说：靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说：我甚是恐惧战兢。」（来十二:20-21）犹太人看律法是一张躺不安的床，并一个不能作保护的覆盖物。

至于外邦人，在 神的诸约中，他从没有在律法之下。罗马书起头就明明宣告他是「没有律法」（ ）的。「没有律法的外邦人。」（罗二:14）又说：「凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。」（罗二:12）

这两大类人按照他们的时代地位，有十分尖锐的区别。犹太人是在律法之下，外邦人是没有律法的。这是最清楚不过。外邦人因挪亚都在政权治理之下，从没有在律法之下。若有人要辩驳，就请他拿出圣经经文来，藉以证明 神曾把外邦人放在律法之下。请他查看一番。只辩论、理论、反对，都是没意思的。人家说「我们认为」这个或那个，但这种态度是全然虚空的。问题是：「经上说什么呢？」

经上若说外邦人在律法之下，请指出那经文。我们严肃地宣告，经上说的不是这样，但刚巧相反。经上形容外邦人的光景和地位是「没有律法」。

在使徒行传第十章 神让我们看见天国向外邦人张开。在使徒行传第十四章廿七节，我们看见 神为外邦人打开「通道的门」。在使徒行传第廿八章我们看见祂把救恩传给外邦人。但我们查完圣经的每卷书，也找不到一段经文，说祂把外邦人放在律法之下。

我们恳切劝读者，要冷静地看这个有意思、重要的题目。他要放下先入为主的观念，在圣经的亮光中查察一番。我们知道，我们对这题目的立论，在许多人看来，是很新颖的，或许未算得上是异端的吧。但这并没有摇动我们的信念。我们有一个渴望，就是完全、单独由圣经教导我们。人的见解、命令、道理，对我们都不重要。神学派别的信条只自圆其说。我们需要圣经。只要圣经的一句话，足以解决问题，叫人永远闭口无言。请从 神的话指示我们，外邦人若是在律法之下，我们就立刻服下来。可是，因为我们不能找到这样说的经文，所以我们全面拒绝这种说法，同时希望读者也与我们同证，圣经描写犹太人的文字历久不变，就是「在律法之下」、而描写外邦人的地位时，则是：「没有律法」。这是挺明显的，我们希奇会有圣经的读者看不见。〔注十三〕

只要读者花些功夫查看使徒行传第十五章，就会看见在耶路撒冷的使徒和全教会，一起要求把外邦人放在律法之下的倡议定断。问题在安提阿出现。 神有无限的慈爱和智慧，叫问题不在那里解决，要保罗和巴拿巴上耶路撒冷去，让事情全面、广泛地讨论，然后由十二使徒和全教会异口同声地把事情解决。

我们当怎样称赞我们的 神呢！安提阿的地方召会作了决定，纵使有保罗和巴拿巴的同证，其重要还不足与在耶路撒冷十二使徒同聚集时的定断相提并论。但我们称颂主的名，他的照顾使仇敌不知所措，叫昔日并每一个年代的教法师都明明要在祂话语权柄之下受教，原来把基督徒放在律法之下，无论是什么目的，都不是 神的心意。

论题实在太重要了，要引述有关经文给读者参考。相信那次大会的结论陈辞，必叫读者和笔者的心醒悟过来。

请看：「有几个人，从犹太下来，教训弟兄们说：你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。」（徒十五:1）何等可怕！何等叫人齿冷！这对那些因保罗在安提阿会堂讲道后归主的人，敲起何等无情的丧钟！但保罗讲论，说：「所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人」——没有任何割礼或律法行为的要求——「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」——不管割礼——「就都得称义了。……他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日，再讲这话给他们听。」（徒十三:38-42）

这就是从保罗的口向外邦人宣说的荣耀信息了——是那白白、全面、立刻、完备救恩的信息——借着相信我们的主耶稣基督使罪全得赦免，叫我们完全称义了。但依「几个人从犹太下来」的教训，这是不足的。他们的意思是，没有摩西的割礼和律法，基督是不足的。可怜的外邦人从未听过摩西的割礼和律法，要他们在基督及祂荣耀救恩之上，加上守全律法。

保罗看见蒙爱的外邦人信徒陷在这怪诞的教训之下，心里岂不着急如焚呢！他看这个要求是教人全面放弃基督的信仰。若然割礼必须加在基督的十字架上——若然摩西的律法必须补充 神的恩典，

那实在一切都完蛋了。

但愿称颂永远归给那厚赐一切恩典的 神，祂筑起一道高贵的台阶，阻挡这致命的道理。当仇敌如洪水冲至，主的灵筑起高台抵挡他。于是，「保罗、巴拿巴与他们大大的分争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的上耶路撒冷去，见使徒和长老。于是教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说」——不是割礼，乃是——「外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。」（徒十五:2-3）

弟兄们正在基督的心之温暖中，并与 神的心意有甜蜜的交通，因此，喜欢听见外邦人的悔改和救恩。可以肯定，他们听见把摩西的割礼和律法的重轭放在这些蒙爱门徒的颈项上，就没有可叫他们喜乐的了。门徒只刚刚进入福音的荣耀自由去。那传讲的信息使他们悔改归向 神，借着基督得救恩，又有圣灵的印记，所以他们心中充满喜悦，这正与天上的心意和谐同证。

再看：「到了耶路撒冷，教会和使徒并长老，都接待他们，他们就述说 神同他们所行的一切事。惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。」（徒十五:4-5）

谁叫这「必须」出现？并不是 神。这是肯定的，因为祂有无限的恩典，为外邦人打开了通道之门，不用行割礼，也没有吩咐遵守摩西的律法。都没有的。只有「几个人」擅自说这些是必须的——就是从那时至今天打扰 神教会的人——这些人「想要作教师，却不明白自己所讲说的，所论定的」（提前一:7）。教师从小知道所教人的黑暗、阴沉道理的本质。他们绝不晓得他们的教训在那位赐一切恩典的 神、怜悯的父面前是全然可弃的。

然而我们感谢 神。我们所引述的一章经文，给我们最清楚、有力的证据，叫我们晓得 神对这个问题的心意。毫无疑问， 神没有把外邦信徒放在律法之下。

请听道：「使徒和长老聚会商议这事。辩论已经多了，」——可惜啊！事情开始了多久呢！——「彼得就起来，说：诸位弟兄你们知道 神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听」——不是摩西的律法或割礼，乃是——「福音之道，而且相信。知道人心的 神，也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭，放在门徒的颈项上呢？」（徒十五:6-10）

读者啊，请注意，律法对在它权下的犹太人已是不能负的。此外，把那轭放在外邦基督徒的颈项上，实在是试探 神。

愿所有在基督教界作教师的都来睁开眼睛，看见这伟大的事实！不但如此，更愿无论在何处所有 神所爱的百姓都能看见，管他什么目的，把信徒放在律法之下是正面违反 神旨意的。那受割礼之人的使徒说道：「我们得救」——不是靠什么形式下的律法——「乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。」（徒十五:11）

这话甚美，出自那受割礼之人使徒的口。他没有说：「和我们一样，这是他们所信的。」乃是说：「和他们一样，这是我们所信的。」犹太人乐意从他们高尚的时代地位下来，与外邦人在同样的方式下得救。无疑，这些崇高的话必以令人吃惊的力量，传入律法党人的耳中。我们敢说，他们并没有立足之地。

「众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说 神藉他们在外邦人所行的神迹奇事。」（徒十五:12）默示圣经的圣灵没有把保罗和巴拿巴在这难忘时刻的讲论记录下来。祂看这为不好，这是祂的智慧。很明显，祂的目的是让彼得和雅各显得重要，因他们的话在那些教法师耳中，比这外邦人的使徒及其同伴更有力。

「他们住了声，雅各就说：诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说 神当初怎样眷顾外邦人，」——不是改变全部外邦人，乃是——「从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的話也与这意思相合，」——他引述旧约中不可抗拒的证据，以折服犹太教中人——「正如经上所写的：此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人」——没有稍提及割礼，或摩西的律法——「都寻求主。这话是从创世以来，显明这事的主说的。所以据我的意见，不可难为那归服 神的外邦人。」（徒十五:13-19）

于是，这大难题就借着圣灵，在十二使徒和全教会面前全面解决了。我们看见一个事实，就是在这次重要会议中，无人象彼得及雅各的定断那么清楚有力。彼得是受割礼之人的使徒。雅各特别向十二支派说话，他的地位及事奉叫他的讲论更具说服力，叫凡还以犹太教或律法为本的人折服。这两位使徒作了明确的定断，不可难为外邦的信徒，也不可把律法加在他们肩上。他们的有力讲论证明一件事，就是把外邦基督徒放在律法之下，是直接违背 神的话、旨意和道路的。

谁不能看见 神在这事上的奇伟智慧？保罗和巴拿巴的讲论没有记载下来。圣经单单告诉我们，他们重述 神在外邦人所行的事。可以肯定，他们全然反对把外邦人放在律法之下。然而，只有彼得和雅各定断事情，其判断正能说服各方。读者若想看清楚保罗对律法的意见，就必须研读加拉太书了。这位可佩的使徒在书中写出圣灵的直接默示，向外邦信徒倾尽心力，说出恳切感人的话。凡读过这奇妙书信的人，想必不会用任何借口或理由，坚持说基督徒是在律法之下的。使徒保罗简要地写了开场白后，便以他一向宽容慈爱的心，竭力地指出信徒中间的大问题。同时，他正忧心忡忡，十分难过。他说道：「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的」——什么？是摩西的律法么？不——「去从别的福音。」（ ）——「那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们、是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。」（加一:6-9）

教法师请来考察这段激烈的话。看来是强硬、严厉吗？要记着，这段是 神圣灵默示的话。对，神圣灵愤慨地宣告，凡图把摩西律法加在基督的福音上的，都要被咒诅——就是凡把基督徒放在律法之下的。在这些严厉的话面前，人怎会不惧怕，为律法解辩呢？他们不怕落在 神圣灵的严厉咒诅之下么？

然而，有人回答说，他们不是以律法为称义之途，而是作生活的规则。这种讲法既不合理又不智慧，因为我们可以名正言顺地问道，谁给我们权柄引用律法呢？要么在律法之下，要么不是。我们若在律法之下，问题不是我们怎样引用它，而是它怎样看待我们。

这才是区别。律法没有神学家所推敲出来的区别。我们若是在律法之下，无论是为什么，就在咒诅之下，因经上记着说：「凡不常照律法书所记一切之事去行的，就被咒诅。」（加三:10）人若说

我已是个重生基督徒仍是不够的，因为律法与重生或基督的信仰有何关系呢？什么也没有。律法对人有绝对的要求。律法要求人完全的顺从，人若达不到要求，就要受律法咒诅。

此外，人没有权利说，我们虽不能守全律法，但基督已代我们、在我们的地位上成全了。律法没有由代表顺服作算的事。律法只说：「行这些事的，就必因此活着。」（加三:12）

不但那守不着律法的人要受咒诅，而且我们要清楚看见，「凡以行律法为本的，都是被咒诅的」（加三:10）。换言之，只要人立在律法的地位上——凡根据律法的原则行的——凡关乎行律法的，都是在咒诅之下。故此，我们可以简略地看到，基督徒坚持在律法之下作生活规则而不在咒诅之下的看法，漏洞很大。而且，这是抗拒圣经的明训。愿颂赞归给那赐一切恩典的神，基督徒并不在咒诅之下。为什么呢？因为律法已失去什么能力、威严、尊贵、圣洁说服力么？断乎不是。说这话的是亵渎律法了。若说有「人」——无论你怎样称呼他，基督徒、犹太人、化外人——能在律法之下，站在律法的地位上，而不在咒诅之下的，就是说这人完全成全律法，或说律法已经废止了——使律法无效、无用了。谁敢这样说呢？哀哉，行此路的人啊。

但怎么说基督徒不在咒诅之下呢？因为他不在律法之下。他怎样越过在律法之下的呢？是否由别人取代他的地位成全了呢？不是。我们重申，整个律法的约都没有由代表顺服作算的观念。那么是怎样的呢？就是这样，是满有能力、丰盛、荣耀的。「我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活着。」（加二:19）〔注十四〕

那么，既然使徒说我们向律法死了，律法又怎能成为我们生活的规则呢？律法只能是死亡的规则，叫凡在它权势下的都被咒诅、被定罪；那些说从天使接过律法来的，也不例外。律法对我们还可算是什麼？律法在亚当子孙的历史中曾结过一粒生命的果实，或义果吗？请听使徒的回答：「我们属肉体的时候、」——就是说，当我们仍在堕落实性中——「那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。」（罗七:5）

读者明白「属肉体」一词的精义是最重要不过的。经文的意思不是说「在肉身中」，只陈明未悔改归主之男女的光景，是要守律法。在这光景中，所能发动、产生的，只有「死亡的果子」和「恶欲」，没有生命、公义、圣洁，在神面前一无所有。（注十五）

但我们这些基督徒在那里呢？请听答案：「我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身」——这里是指身体——「活着，」——如何？靠律法作生活的规则吗？一点也没有这样暗示，乃——「是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。」（加二:19-20）

这才是基督的信仰。我们晓得此理吗？我们进入了此理吗？我们活在此理的实意中吗？我们借着基督宝贵的死，已经完全脱离了两个明显的结了，一方面是律法，另一方面是放纵。我们离开这些可怕的结，反而进入恩典的圣洁自由——事奉神的自由——「治死你们在地上的肢体」（西三:5）的自由——拒绝「不敬虔的心和世俗的情欲」（多二:12）的自由——「自守、公义、敬虔度日」（多二:12）的自由——「攻克己身，叫身服我」（林前九:27）的自由。

亲爱的基督徒读者啊，要谨记这点才好。来再深入看这句话：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」（加二:20）旧造的「我」死了一钉了十字架、埋葬

了；新造的「我」与基督一同活着。我们不要看错，旧造的「我」占站新造的地位是最可怕、危险不过的。换言之，基督荣耀的道理被属肉体、未归主的人盗用，说自己已从律法中得释放，把神的恩典当作放纵情欲的机会。我们要千次承认，宁可追随律法，总不可放纵。我们要小心放纵的事，且着意提防。我们四周已出现可怕的趋势，正形成不信的黑暗、枯朽潮流，不久就席卷整个基督教界。

人说着脱离律法的自由，但没有向律法死，并向神活。这并不是基督的信仰，乃是放纵；凡敬虔的人都要怀着圣洁的心退避这事。我们若向律法死了，这也是说，我们向罪死了。因此，我们就不按己意而行，己意是罪的另一个称谓而已；但是按神的旨意而行，这才是真正的生活圣洁。

此外，要牢记在心中，我们若向律法死了，也就是向现今邪恶的世界死了，并且已经与复活、升天、荣耀的基督联合了。因此，我们不属这世界，正如基督不属这世界一样。争取在世上的地位就是否认我们向律法死了，因为我们不能同时向世界活着，又向律法死了。基督的死已经救我们脱离律法、罪的权势、现今邪恶的世界及死亡的恐惧。这些事都是折迭相关的，不可能脱离一个，而其他的仍未脱离。一方面断定自己脱离了律法，而另一方面追求肉体、放纵、属世的事，是现在末后日子最黑暗、最死冷的恶行。

基督徒的每天生活要证明恩典所能结的果子，是律法所不能的。基督信仰的一种道德尊荣，是使人能虚己，为别人而活。律法永不能成就这个。律法叫人充满自己。在律法管治下，人人要尽力为自己做好。人若尝试爱邻舍，目的是建立自己的义。在恩典之下，一切刚刚相反，都是有福、荣耀的。自我弃置一旁，如同钉了十字架、死了、埋葬了的。旧造的「我」过去了，新造的「我」在神面前，都因基督的一切悦纳和宝贵。祂是我们的生命、公义、圣洁、目标、榜样，更是我们的一切。祂在我们里面，我们在祂里面。我们每天的生活，是基督借着圣灵的大能在我们里头活着的表现。因此，我们不但蒙召爱邻舍，而且爱仇敌，这并非建立人的义，因我们已在基督里成为了神的义。只是在生活上流露我们所有的生命，这生命在我们里头，就是基督。基督徒是一个为基督而活的人。他不是在一个「在律法之下」的犹太人，也不是一个「没有律法」的外邦人：乃是「一个在基督里的人」，在恩典中站立，蒙召有顺服的性情，正如主耶稣曾亲自顺服一样。

话题不再详述了，只恳切地劝基督徒读者用心研读使徒行传第十五章和加拉太书。愿读者饮于圣经有福的教训，肯定地，他必清楚了解律法这个大难题。他会看见，无论如何，基督徒都不在律法之下；他的生命、他的义、他的圣洁，都在一个截然不同的基础原则上。无论以什么形式把基督徒放在律法之下，都是否定基督信仰的根基，并抗拒神话语的明训。他要从加拉太书第三章学到，把自己放在律法之下，是放弃基督、圣灵、并一切的应许。

何等严重的后果！但后果已清楚摆在我们眼前。诚然，当我们察看挂名教会之光景的时候，就只能看见那些可怕的后果，正历历在目。

愿圣灵神打开众基督徒的眼睛，看见这些事情的真理！愿祂引导他们研读圣经，在凡事上顺服其圣洁权威。这在今天的日子尤见需要。多人没有充分的研读圣经，也没有受圣经管理，更没有看见凡事在圣经的亮光下受试验的必要，或拒绝凡经不起试验的。我们携带一些东西上路，但都是没有神话语基础的，甚至是正面对抗神话语的。

这一切的后果会怎样？真的不敢想象。愿颂赞归给神。我们晓得，我们的主耶稣基督快来了，

要带祂所爱、用血买赎的百姓回到在父家所预备了的地方，永远与祂同在，享那光明家乡的无穷福分。但那些留下来的人会遭遇什么呢？在世上受洗的称信者会遭遇什么呢？这些严肃的问题必须在 神的面光之下，才能量度清楚，取得真正、属 神的答案。读者要详察，存温柔、受教的心灵，圣灵必引导他看见正确的答案。

翻查了多段经文，目的是引证信徒不在律法之下，乃在恩典之下的荣耀真理。现在要继续看申命记第五章了。里头记载了十诫，但并不是与出埃及记第廿章完全相同。有些特点，盼望读者注意。

在出埃及记第廿章，我们看见历史；在申命记第五章，我们看见历史，也看见评述。在申命记中，那颁布律法者显出其道德动机，并且作出呼吁，这是在出埃及记中所没有的。于这个，只有事实；于那个，有事实又有评语——事实及其实际的引申。简言之，人家以为申命记第五章只复述出埃及记第廿章，是没有事实根据的。故此，不信者论点的表面根据在我们的脚下粉碎无存。不但了无根据，而且全然可耻。

比方，我们来比较两章经文有关安息日的记载。出埃及记第廿章八至十一节说：「当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你 神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜、并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作。因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息；所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。」

申命记第五章十二至十五节说：「当照耶和华你 神所吩咐的，守安息日为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你 神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，使你的仆婢可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地作过奴仆，耶和华你 神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来；因此，耶和华你的 神吩咐你守安息日。」

读者看过两段经文后，就知道其区别。出埃及记第廿章是根据创造，吩咐守安息日的。申命记第五章是根据救赎，创造全没有提及。简言之，二者的区别在于二书的特色，属灵人都清楚看到。

至于安息日的设立，必须牢记，是全凭 神话语的直接权威。其余的诫命指示明明的道德责任。每个人都知道，在道德上，杀人和偷盗是错事。至于守安息日，若非由 神的权威命定，就无人晓得守日是一分责任。在本章及出埃及记第廿章中，安息日都与其他道德责任并列，为百姓良心所共晓的。

不但如此，其他经文叫我们知道，安息日特别指出来，占重要的地位，作耶和华与以色列人中间的宝贵联系；祂与他们立约的印记，并他们向祂奉献的有力试验。人人都知道偷盗和杀人是道德的错误，惟有那些爱慕耶和华与祂话的人，才爱戴、尊重安息日。

因此，出埃及记第十六章有关乎赐吗哪的话说：「到第六天，他们收了双倍的食物，每人两俄梅珥，会众的官长来告诉摩西。摩西对他们说：耶和华这样说：明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。……摩西说：你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日；你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。」——他们不大领略守耶和华安息日的高贵、圣洁特权——「第七天百姓中有人出去收，什么也找不着。耶和华对摩西说：你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？」他们忽视安息日，证明他们的道德光景不对——证明他们离开 神的诫命和律法。安息日是伟大的试金石，量度、探测百

姓对耶和华的心态——「你们看，耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天祂赐给你们两天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。」（第廿二至卅节）他们在圣安息日有安息和粮食。

再者，出埃及记卅一章末段又证明在耶和华心中安息日所占的重要地位。摩西已蒙晓谕，知道会幕及其对象的尺寸，又快要从耶和华手中接过两块法版。经文就记载圣安息日在 神心中的重要地位作评论说：「耶和华晓谕摩西说：你要吩咐以色列人说：你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日，凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日作工的，必从民中剪除。六日要作工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的，凡在安息日作工的，必要把他治死。故此，以色列人世世代代守安息日为永远的约。这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。」（出卅一:12-17）

这段经文挺重要，清楚证明安息日的长存性质。文中所用的词语足以表明安息日并非暂时设立的。「这是你我之间世世代代的证据」——「永远的约」——「永远的证据」。

读者要留意这些词语。毫无疑问，安息日是为以色列人设立的。第二，在 神心中，安息日是永立的。要牢记这些要点，免得思想模糊不清，对这深切、有意思的题目不知所措。

安息日明明、独特地为犹太国设立。要强调，安息日是耶和华与祂民以色列人之间的证据；完全没有暗示给外邦人。我们要再看到，安息日预表 神自创世以来藉圣先知的口所说那万物复兴的时候。但这并不影响安息日特为犹太人而设的事实。圣经从没有一句话指示安息日与外邦人有任何关系的。

有人会教我们说，当我们读创世记第二章的安息日时，它的范围必定超越犹太国吧。好，就看看经文怎样说：「到第七日， 神造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。 神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日 神歇了祂一切创造的工，就安息了。」（创二:2-3）

这最简单不过，并没有记载人在当中。人家告诉我们，人在第七天安息。人们可以暗示、推论、幻想人初时是如此，但创世记第二章并没有这样记载。不但如此，创世记整卷书也没有给我们提及守安息日的事。第一次把安息日与人拉上关系是在出埃及记第十六章，这段经文上面已节录了。从经文中清楚看见，安息日是给以色列人的，这民与耶和华有立约关系。根据诗篇第九十五篇及希伯来书第四章的话，他们不明白、不领受是完全明显的；他们没有进入安息，也是挺明显的。然而，我们现在是说 神心意是什么。祂告诉我们这是祂与祂百姓以色列人之间的证据，又是他们道德光景的有力试验，试出他们对祂的心态。不但是摩西给以色列会众之律法不可缺少的部分，而且是特别引证、指出、再三说明，安息日的设立在 神心中有很特别的地位。

因此，以赛亚书这样记着说：「谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶，如此行、如此持守的人便为有福。与耶和华联合的外邦人不要说，耶和华必定将我从他民中分别出来；太监也不要说，我是枯树。因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我殿中，在我墙内，有纪念、有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。还有那些与耶和华联合的外邦人」——当然，这里是与以色列人有关，正如在民数记第十五章及其他经文也一样——「要事奉他，要爱耶和华的名，要作他的仆人，就是凡守安息日不干犯，又持守他约的人。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因

我的殿必称为万民祷告的殿。」（赛五十六:2-7）

又说：「你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和華為乐，耶和華要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。这是耶和華亲口说的。」（赛五十八:13-14）

上述两大段经文是叫我们知道，安息日在 神心中所占的地位。其他经文不多引述了，只有一段是与我们的题目有关的，盼望读者注意：「耶和華对摩西说：你晓谕以色列人说：耶和華的节期，你们要宣告为圣会的节期。六日要作工，第七日是圣安息日，当有圣会，你们什么工都不可作。这是在你们一切的住处向耶和華守的安息日。」（利廿三:1-3）

从这章的记载看到，安息日在节期的前头，而这些节期是 神对待以色列人历史的缩影。安息日表明那属 神永远的安息，祂的旨意是要领祂百姓进去。一切的劳苦、忧伤、试炼、苦难过去后，有可称颂的安息日为 神的百姓存留。其实，祂曾多次多方把这荣耀的安息放在百姓面前。第七日、第七年、禧年，这都指示那可爱的安息日子，直至那有福的时候来到，以色列人要回到他们所爱慕之地。那时他们要守安息日，有深切、属 神的福气存留，这一切都是前所未有的。

其次，安息日是永存的。「永」——「永远的证据」——「世世代代」等词语，都清楚证明这点，不能引申为暂时的设立。诚然，以色列人从没有按照 神的意思守安息日，他们从没有明白其意思，或进入其福分，或饮于安息之泉。他们以安息日为自义的象征，看安息日为一国的骄傲，用作自我抬举的记号，从没有在与 神交通之中守安息日。

我们是指着以色列国说的。毫无疑问，有个别的人在暗地里享受安息日，并且认识 神在安息日上的心意。但从以色列国而论，她从没有依 神的心意守安息日。「你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的，月朔和安息日并宣召的大会，也是我所憎恶的；作罪孽又守严肃会，我也不能容忍。」（赛一:13）

安息日的设立是又宝贝又美善的，给我们看见 神与祂百姓立约的证据。然而，很可惜，在他们手中竟成了可憎恶、不能容忍的。我们翻开新约的时候，常看到犹太人的官长和首领，与我们的主耶稣基督在安息日上争论不休。例如，请看路加福音第六章：「有一个安息日耶稣从麦地经过，他的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：你们为什么作安息日不可作的事呢？耶稣对他们说：经上记着大卫和跟从他的人，饥饿之时所作的事，连这个你们也没有念过么？他怎么进了 神的殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。又对他们说：人子是安息日的主。」（第一至五节）

又有话记着说：「又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人。在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病，要得把柄去告祂。」——请想想，只为医治穷人和受苦的人控告祂！——「耶稣却知道他们的意念。」——对，耶稣晓得他们心中潜藏的一切——「就对那枯干一只手的人说：起来，站在当中。那人就起来站着。耶稣对他们说：我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？他就周围看着他们众人，对那人说：伸出手来。他把手一伸，手就复了原。他们就满心大怒，彼此商议，怎样处治耶稣。」（路六:6-11）

何等清楚的查察，看透人守安息日的虚假、失实！那些宗教领袖宁愿门徒饿死，也不让安息日受扰。他们会让那枯干一只手的人进坟墓去，而不愿他们在他们的安息日里治好。可惜啊！真可惜啊！实在是他们的安息日，不是 神的安息日。祂的安息不能坐视饥饿及枯干的手。他们没有按理看大卫吃陈设饼的行动，也不明白在恩典切合人需要时律例必须退让。恩典宏伟无比，越过所有律例的障碍，信心喜见恩典的光芒。然而，死硬的宗教被恩典的行动和信心的勇气绊倒了。法利赛人势想不到那枯干一只手的人是 以色列国道德光景的写照，表明他们是远离了 神的。他们若站稳本分，就不会有枯干的手要医治了。但他们的光景不恰当，安息日只是空虚的仪文，无实意、无价值的条例，在 神眼中只是可憎、可恶的怪事，全然与他们的光景不相称。

再看路加福音第十三章中另一件事例：「安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附着病了十八年，腰弯得一点直不起来。耶稣看见，便叫过他来，对他说：女人，你脱离这病了。于是用两只手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀与 神。」（第十至十三节）何等美丽的写照，是在人生命里恩典的工作，有实在的成果，显在每个实况之中。凡基督用手所按的人，都能「立刻直起腰来」，归荣耀与 神。

然而，人的安息日破坏了。「管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气忿忿的。」虽然他不关心那可耻的病，但对那医治的恩惠作为却是气忿忿的。于是，他「对众人说：有六日应当作工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。」这个宗教人士何等无知，并不晓得自己正在主的真安息日面前！他何等不醒觉，自己是在道德不一致之中；他一方面要守安息日，而另一方面别人在安息日正呼求 神的作为！「主说：假冒为善的人哪，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛驴，牵去饮么？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开他的绑么？」（路十三:14-16）

这样的责备使人无以对答！何等清楚的揭示，打开整个犹太教的虚空、败坏！冷酷地守安息日，而同时白白地看着一个亚伯拉罕的女儿在撒但残酷的手下十八年，其矛盾已是昭然若揭！在世上，一个没有基督的宗教，是最叫人瞎眼、心硬、良心死冷、不道德的，其迷惑人、使人卑劣的权势，惟有在真光中才能鉴察。管会堂的不顾其他事情，那可怜的妇人会就此了结一生，腰弯不能直起来。只要他能守安息日，就会任由她在撒但权下一生可怜难当。他的宗教愤慨鼓动起来，不是因为那妇人在撒但权势下的可怜光景，乃是因为她在基督的权能下完全被救拔出来。

但我们的主回答了他。「耶稣说这话，他的敌人都惭愧了。」——同时——「众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。」（路十三:17）何等强烈的对比！在一方面，那鼓吹无力、无情、无用宗教的人被揭露出来了，满面羞耻、纳闷；在另一方面，百姓因 神儿子所行一切荣耀的事，就都甚欢喜。祂来到他们中间，救他们脱离撒但的压力，使他们心里充满 神救恩的喜乐，他们的嘴也涌出他的赞美！

请读者另翻开约翰福音，里头也有印证我们话题的例子。我们恳切的渴望，安息日这扰人的问题能在圣经的亮光中全面鉴察出来。相信里面所论及的，许多自称为基督徒的人并不大留意。

约翰福音第五章打开一幕引指以色列人的实例。经文不详述了，只点出话题的要旨。

毕士大池又名怜悯之家。无疑，这表明 神对祂百姓的怜悯；但也概括地证明世人的可怜光景，而以色列人尤见突出。五个廊子躺着「瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，许多病人，等候水动。」（第

二至三节)正是世人的例证!也是以色列国的例证!何等动人的描述,指出人的道德并属灵的光景!这是从 神的角度看的。「瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的」,这都是人的实际情况,只是人不晓得。

在这许多病人中间,躺着一个软弱无助、无人理会的人,毕士大池也帮不了他。「在那里有一个人,病了三十八年。耶稣看见他躺着,知道他病了许久,就问他说:你要痊愈么?」这问题带着何等的恩典和能力!是远超过无能之人的想象的。人只想从人来的帮助,或靠自己下到池里。他不知道那与他说话的,在那池水水动能力之上,也超过池水所能成就的;并超过天使的伺候,或一切从人来的帮助和努力;祂是天地一切能力的主宰。「病人回答说:先生,水动的时候,没有人把我放在池子里;我正去的时候,就有别人比我先下去。」(约五:7)何等真确的图画,写出凡寻求靠律法得救的人!人人人为自己竭尽所能。没有顾及别人,也没想过帮助别人。「耶稣对他说:起来,拿你的褥子走吧。那人立刻痊愈,就拿起褥子来走了。那天是安息日。」(约五:8-10)

又再看到人的安息日。但这一定不是 神的安息日。可怜的群众围着病人,证明 神完备的安息仍未来到——祂安息日的荣耀仍未在这受罪所困的地上冒出来。那光明日子来临的时候,毕士大池就不会有瞎眼、瘸腿、血气枯干的人躺着了。 神的安息日与人的悲惨光景是不能共存的。

然而,那是人的安息日,没有耶和华与亚伯拉罕后裔立约的证据——曾有立约的证据,将来也会有一——但那个只有人的义的记号。「所以犹太人对那医好的人说:今天是安息日,你拿褥子是不可的。」(约五:10)毫无疑问,他可以卧在床上,每周如是,每月、每年也如是;同时,他们仍然可以守着空虚、无用、无情的安息日。只要他们领受一线属灵的亮光,就会看见自己按照传统守安息日,同时存在人的悲惨、疾病、堕落,是完全不一致的。但他们全然瞎眼,所以当基督工作的荣耀果实快将展现,他们竟鲁莽起来,宣称这是不可行的事。

不但如此,还看见「所以犹太人逼迫耶稣,因为他在安息日作了这事。」(约五:16)何等的景象!是的,只有宗教的人们,宗教的领袖和教师——那些自称为 神百姓的领袖,要找机会杀那安息日的主,因为祂在安息日医好一个人,使他痊愈!

然而,请留意主的回答:「我父作事直到如今,我也作事,」(约五:17)这简洁、全面的宣言道出事情的根由。大体上,人的实况揭露在眼前;意义上,以色列人的光景也无所遁形。而最动人的,是指出我们主之生活和事奉的秘诀。愿颂赞归给祂的名,祂到世上来并不是要享安息。祂怎能安息——怎能在人类的需要和悲惨中间安息呢?那些躺在毕士大池患病、瞎眼、瘸腿、血气枯干的人岂不教了愚顽地守安息日的「犹太人」一课吗?那群人岂不是以色列国和全人类光景的写照么? 神的爱怎能在这等光景中安息呢?完全不可能。爱只能在罪和忧伤中间工作。自从人类堕落以来,父神一直在工作,然后子 神继续那工作,而今天,圣灵 神正在工作。 神在这世上是工作,而不是安息。「必另有一安息日的安息,为 神的子民存留。」(来四:9)

我们可称颂的主耶稣四处行善,不分安息日,或其他日子。最后,祂完成了那荣耀的救赎大工,安息日在墓里度过,然后在七日的第一日复活,成为那从死里首生的、新造的元首。这一切都是出于神。我们还要加上一点,「日子、月分、节期、年分」的问题,都是无关的。凡全面认识死亡和复活意思的人都不能认可谨守日子的做法。基督的死已把旧造的一切完结了,祂的复活引领我们进入一个完全不同的范围,活在一分崇高特权的亮光和实意之中,就是我们在基督里的永存真实福分里。我们

所站立之位，正与今天属肉体、属世的宗教迷信，严严相对。

现在看另一点，是挺有意思的，就是安息日和主日的区别。人常把二者混淆。有一些虔诚的人常在口边挂着一个词语，就是「基督徒的安息日」，但在新约中，这个词语是任凭人搜索枯肠也找不到的。大概，人们怀着善意给之起名，可是，我们不单要凡事怀善意，而且要名正言顺，按新约的教训措词立论。

我们相信，那 神并基督的仇敌在基督教界立了许多习非成是的传统，是信徒不以为然的。因此，问题的严重并不多考查。读者会心怀不平，看质问「基督徒的安息日」一词为吹毛求疵之举。然而，他大可放心，事情并非他所想象的。相反，他若心意平和，从新约的亮光察查这事，就不但看见问题是意思的，而且是重要的。人常说道：「名称不关宏旨吧。」但那摆在我们面前的问题是，事情不单牵涉名称。

在上文已指出了，我们的主在墓里度过安息日。这点岂不具意思呢？毫无疑问吧。至少，这个告诉我们旧事都过去了，在罪恶、死亡的世上守安息日是全然没意思的。 神的爱子不能在这样的世上安息，只能劳苦致死。这是我们从主在安息日埋葬的墓石上寻见的刻记。

但七日的第一日又怎样呢？岂非一个新立场上的安息日——基督徒的安息日吗？新约从没有这样的称谓，连暗示也没有。只要把使徒行传由头到尾看一次，就必察觉两日的显著区别。我们看见犹太人在安息日聚集在会堂里，一起读律法和先知书，但在七日的第一日基督徒聚会掰饼。两日分别代表犹太教和基督的信仰。圣经从没有给我们一个暗示的意念，说安息日和七日的第一日已经合并了。谁能断定安息日已从第七日转为第八日，即七日的第一日呢？肯定地，若有证据，就必能爽快地拿出来了。可是，事实上完全没有。

另外，请谨记，安息日并非单单一个第七日，乃是那第七日。谨记这点是有用的，因为有人说，只要一周有七分之一时间安息，作宗教的礼仪便是了，管他怎样称呼吧，所以各国、各宗教都有自己的安息日。但是这种解释断不能叫那渴慕单纯听取圣经教训的人满意。伊甸园的安息日是在第七天，以色列人的安息日也是在第七天。然而，第八天带领我们的思想直视永恒。在新约里，这日称为「七日的第一日」、表明新秩序的开始，有十字架作其永存的根基，有复活的基督作荣耀的元首和中心。凡称这日为「基督徒的安息日」的，是混淆属地的事和属天的事，把基督徒与天上复活、荣耀元首联合的高尚地位拆开，使他堕下来，迷信谨守日子。那可佩的使徒正为此事希奇加拉太教会所站立的位置。

简言之，我们愈深入地查究「基督徒的安息日」一词，就愈相信其趋势，正如其他许多基督教界的礼仪一样，是剥削基督徒认识新约伟大真理的。这些真理使教会脱离昔日的仪文，和那将来的迷信。教会在地上，但不属这世界，正如基督不属世界一样。教会本是属天的，所以性质是属天的，而其原则、生活、盼望也是属天的。教会站在十字架与荣耀的日子中间，存在地上从圣灵在五旬节降临直至基督再来接教会。

这点最清楚不过吧。因此，若有人想把谨守「日子、月分、节期、年分」这些浓厚的律法和迷信色彩的做法，强迫 神的教会遵行，就是曲解基督徒的整个地位，破坏 神启示的完整，剥削那属于基督徒的地位和福分了。这一切都是借着 神无限恩典和基督已成就的救赎而赐下的。

读者是否看上述的话太强烈呢？若然是的话，请他察看使徒保罗写给歌罗西信徒的一段伟大说话——这段话应该用金字写上：「你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行，在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，」——注意二者的混合！不要奉承理学——「不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为 神本性（ ）一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。你们在祂里面也得了丰盛，祂是各样执政掌权者的元首。」——我们还有什么期望的呢？——「你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活 神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了， 神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。」（西二:6-15）

伟大超凡的得胜！一分独力成就的胜利——为我们赢取的！但愿凡受造的都俯伏敬拜祂无比的名，直到永远！所留下的是什么吩咐呢？「所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。」（西二:16-17）

那在复活、荣耀的基督里得以完全蒙悦纳的人，与饮食、圣日有何干呢？理学、遗传、人的宗教能为他作什么呢？那凭信得见永远形体的人，影儿在他面前有何用处呢？诚然没有。于是，那可佩的使徒继续讲论：「不可让人因着故意谦虚，和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大，不持定元首；全身既然靠着祂筋节得以相助联络，就因祂大得长进。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍象在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？」——就是这个。不可摸——「不可尝」——那个「不可拿」——还有「这都是照人所吩咐所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。」（西二:18-23）换言之，就是不以身子为 神的器皿来尊重它，只按宗教的骄傲而自高自大，又虚装虔诚。

上文的引述并非任何形式，或一次引经据典的辩护！断乎不是。凡领受这段经文的人，不但安息日的问题全面地解决了，而且整个制度的核心问题也迎刃而解。那认识自己地位的基督徒，对饮食、日子、月分、节期、年分的问题，已有了长远解决的答案。他不知道有圣日，或圣地的事。他已经与基督同死，世上的小学与他无关了，一切传统宗教的条例已经脱离了。他是属天的，月朔、圣日、安息日都不是那里的事。他是新造的人，一切都是出于 神的，因此，他对「不可摸、不可尝、不可拿」这些词语，并不感其道义要求。这些东西都不能引用在他身上。他所住的地方，是修行主义和禁欲主义所望尘莫及的。一切虚假的敬虔外貌都放弃了，换来的是基督徒生活的真实意义。他的耳朵开通了，他的心也长了悟性，能吸收使徒有力的劝勉：「所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在 神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在 神里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。所以要治死仿；们在地上的肢体。」（西三:

摆在我们眼前的，是真确、实际、重要之基督信仰；又是荣耀的，与属肉体、属世的宗教外貌和枯萎有显著的对比。基督徒生活的依归不是遵守规条、诫命或人的传统，乃是认识属神的真实。基督在信徒心里、在每日生活中流露出来，都是借着圣灵的大能彰显的。新人按照基督的榜样活着，在家庭、工作和一切与别人接触每天生活的细节中显明出来，就是在脾气、精神、风度、为人中流露的。不单是一种称信、教条、见解或感触，乃是明显、活泼的真实。神的国建立在人心中，确认整个人的有福转变，在每天的生活范围中造成属灵生命成长的影响。基督徒跟随他主有福的脚踪行。他主四处行善，又能切合人一切的需要，不为自己而活只为别人而活，善服事人给予别人，又同情忧伤、痛悔、失望无依的心灵。

这就是基督的信仰。哦！与那些只穿上律法和迷信外衣的有何等大的分别！与不智、空洞地守日子、月分、节期、年分、禁戒食物、禁止嫁娶等等相去甚远！与奥秘的烟、禁欲者的雾并修士的苛刻何等格格不入！这一切的本质何等不同！是的，读者啊，有人称信高尚，但行为低贱，前后不吻合；也有人脑海藏着高贵的真理，又承认、受教、讨论过，但行为属世、放任、反叛！新约的教训与这些事完全无关。那属神、属天、属灵的事物，彰显在属人、属地、属血气的地上。但愿笔者和读者都不会亏缺新约中基督信仰的荣耀。

相信在安息日的问题上不用多说了。只要读者已把握了上述经文的含意，就不难看见神在时代治理上怎样安排安息日了。必看到安息日直接指着以色列人和地上——这是耶和华与祂地上百姓立约的证据，同时有力地验明百姓的道德光景。

此外，又看到以色列人从未按理守安息日，不明白其含意或欣赏其价值。但这一切美善都在我们主耶稣基督的生活、事奉、死亡里表明出来了。祂曾多次在安息日医治人，最后在墓里度过安息日。

未了，更清楚看见犹太人的安息日和七日的第一日（即主日）的分别。在新约里，主日从没有改称安息日，但相反地，常表明其独特不同。并不是安息日转变、改换了，乃是有全新的一日，既有特别的地位，也有突出的意念。安息日完全没有触及，是一个搁置的设立日子，有一天将要重新遵守，就是当亚伯拉罕的子孙收复他们土地的时候。（参看结四十六:1，12）

我们完结话题前要稍论新约中主日（即七日的第一日）所占的地位。虽然主日不是安息日，又与月朔、圣日，或「日子、月分、节期、年分」无关，但这日在基督信仰中占独有的地位。新约经文多次看见主日这词的出现。

我们的主在那日从死里复活，祂数次在那日与门徒会面。使徒与特罗亚的弟兄们在那日聚集掰饼（徒廿:7）。使徒训示哥林多信徒及在各处求告我们主耶稣基督之名的人，要在那日捐献。所以，这要教训我们，七日的第一日是特别给主的百姓聚集守主的晚餐、敬拜、交通、讲道的。这些聚会与那极宝贵的设立有关。那可佩的使徒约翰明明的告诉我们，在那日他被圣灵感动，接受了圣经末卷的启示。

[注十五]

由此可见，圣经有一贯的证据是叫敬畏的心知道，主日不可缩减成为平凡的一日。对真基督徒来说，这不是犹太人的安息日，也不是外邦人礼拜的日子，乃是主日。祂百姓怀着欢喜、感谢的心在祂桌子前聚集，守那宝贝的筵席，表明祂的死，直等祂来。

不用说，七日的第一日没有律法限制，或迷信的影子。人若这样说这样想，就是全面拒绝凡关乎

那日的真理了。圣经没有直接的命令，叫我们牢守那日，只是上面引述的有关经文，是叫每位属灵的人同证。再者，属 神的本性会引领每位真基督徒尊崇、爱戴主日，怀着敬畏的心分别那日出来，敬拜、事奉 神。凡自称爱基督的人，若想在主日干生意，或无端出外旅行，在我们看来，是背弃心中当有的敬虔意念的。我们相信，主日要尽量扬弃一切俗务，把时间奉献出来归祂，作祂的事奉。

有人会说，基督徒应当每日都献给主。无疑这是对的，按实意说，我们是全属乎主的。我们所有的一切和我们本身也是祂的。这个我们全面且欢喜地承认。我们奉召因祂的名作一切事，又为她的荣耀作一切事。我们的高尚特权是在祂眼前，怀着敬畏、爱慕祂圣名的心作我们的一切事务，无论是买卖，或是吃喝。我们不应在一周内任何一日中伸手动任何不得主祝福的事。

这一切我们都毫无保留地承认，每位真基督徒也欢喜领受。但同时，只要我们翻开新约，就不会看不见主日的独特地位，主日明明是为信徒分别出来的。主日的意义和重要不能由七日中其他一日所代替。我们实在深信这个真理。虽然法律没有规定我们守主日，但我们愿意看这是我们的圣洁责任和特权，在主日谢绝所有生活的经营，除非真的全没法避免。

感谢 神，在一般国家，法律规定主日是假期。这是怜悯的证据，叫凡爱戴那日的人可以为主守那日。我们只能承认主的大慈爱，祂在这贪婪的世上为我们争取了那日，叫祂的百姓和仆人可以全心全意分别时间敬拜、事奉祂。

主日是何等快乐的日子！可以彻底地离开属世的事情！若没有主日，我们怎么办呢？这日在一周劳苦后是何等有福的休息！这日带给属灵的人何等大的舒畅！召会（即教会）环绕主的桌子纪念主，表明祂的死，把赞美归给祂。这一切是何等的宝贝！主日的各方面事奉，对传福音的、牧人、教师、主日学老师、派单张的，是何等的喜悦！人的言语足以表明其价值、其意义吗？诚然，主日一方面是祂仆人们休息不工作的日子，但实际上，他们在那天会比平时更疲劳的。噢！那分疲劳是何等有福的、是何等可喜的！那分疲劳能换取那更大、光明的奖赏，就是那为 神百姓存留安息之日所要赐下的。

亲爱的基督徒读者啊，让我们再次兴起心中的赞美，为那有福、快乐的主日称颂我们的 神。愿祂为教会继续赐福给主日，直到主再来！愿祂借着祂的大能抵挡不信者和无神论者的攻击，叫主日在地上存留！若有国家不能设立主日，这是最可惜不过的。

也许有人会说，犹太人的安息日已经成为过去，所以完全没约束力了。有很多称为基督徒的人持这立场，于是要求周日开放公园、场地等等作康乐用途。可惜啊！这些人的方向并非他们所寻求的，昭然若揭。他们要遗弃律法，好为肉体安排。他们不明白那唯一脱离律法的方法是向律法死。那向律法死了的人，也自然地向罪和世界死了。

这就是问题的区别了。感谢 神，基督徒是从律法释放出来的，他得了释放，不是说他可以放纵自己；或在主日，或在其他日子，也不可自行其道，乃是要向 神活着。「我因律法，就向律法死了，叫我可以向 神活着。」（加二:19）这才是基督徒的立场，只有真正从 神生的人才可站在其上。世人认识这立场，也不晓得主日的圣洁特权和属灵操练。

这都是诚实可信的。同时我们相信，若有国家放弃主日的假期，就可怜地证明这国已放弃她一直以来的宗教称信，漂向不信主义和无神论的汪洋去了。一个称信国家的宗教立场——宣称由 神的话管治——没落了，是一件极可悲的事。她对四周在黑暗异教中的列国有十分沉重的责任。国家也如个

人一样，要对所称信的负责。所以，那些称信基督的国家，不单在创造和摩西的律法下受审判，而且也在所称信的基督信仰上有绝对的责任。圣经上的一切真理，就是他们夸口拥有的，他们都不能推卸责任。不信的列国要在创造下受审，犹太人要在律法下定罪，唯名的基督徒要在基督信仰的真理下定案。

这就是凡称信基督之国家的地位。肯定地，神将要按他们称信的立场对待他们。不能说，他们不晓得自己所称信的。既是他们所不认识不相信的，为何要称信呢？凡所称信的，表明人的认识和相信，就凭这个事实，他们要受审判。他们夸口说：「圣经，惟有圣经是更正教的信仰。」

既是这样，称信之国要在开启的圣经前受审，是一件何等严肃的事！她的审判将会怎样？她的结局是什么？就让那些有关的人详查答案吧！

我们要转离安息日和主日这深切有意思的话题，引述本章一段重要的记载作结语。评论不会太多，只愿在《释义》中所论的对读者有益处。详尽的节录在乎把圣灵写下的话摆在读者面前，不用放下此书再翻阅经文。

那颁布律法者已把十诫陈明在百姓面前，跟着提醒他们赐下律法时的情景，并他们对当时情形的感觉和说话。

第廿二至卅三节：「这些话是耶和华在山上，从火中、云中、幽暗中，大声晓谕你们全会众的。此外并没有添别的话，他就把这话写在两块石版上，交给我了。那时火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音。你们支派中所有的首领和长老都来就近我，说：看哪，耶和华我们神将祂的荣光和他的大能，显给我们看。我们又听见祂的声音从火中出来，今日我们得见神与人说话，人还存活。现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。凡属血气的，曾有何人听见永生神的声音从火中出来，象我们听见，还能存活呢？求你近前去，听耶和华我们神所要说的一切话，将祂对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。你们对我说的话，耶和华都听见了。耶和华对我说：这百姓的话我听见了，他们所说的都是。惟愿他们存这样的心，敬畏我，常遵守我的一切诫命，使他们和他们的子孙永远得福。你去对他们说：你们回帐棚去吧。至于你，可以站在我这里，我要将一切诫命、律例、典章，传给你，你要教训他们，使他们在我们赐他们为业的地上遵行。所以你们要照耶和华你们神所吩咐的谨守遵行，不可偏离左右。耶和华你们神所吩咐你们行的，你们都要去行，使你们可以存活得福，并使你们的日子在所要承受的地上，得以长久。」

申命记的大原则从这段经文中照耀出来，闪烁生辉。上段伟大经文的核心包含在这句感人有力的话里：「惟愿他们存这样的心，敬畏我，常遵守我的一切诫命，使他们和他们的子孙永远得福！」

何等宝贵的话！这些话有福地陈明在眼前，我们蒙召作基督徒的生活秘诀是天天、单纯、衷心、绝对的顺服，存敬畏主的心，并不是奴隶般的畏惧祂，乃是按圣灵在我们心中所显明的一分深切、真挚、尊崇的爱。这才是慈爱的父神心中的喜悦。祂要对我们说：「我儿，要将你的心归我。」（箴廿三:26）心归那里，一切都跟着这方向，没有偏离。一个爱慕的人寻见顺从神一切吩咐的深切喜乐。对神来说，除了一颗爱慕的心之外，人的一切也没有价值。人心是一切生活的根源，只要它由神的爱管治，就能对神的吩咐发出爱慕的回应。我们爱祂的吩咐，因为我们爱祂。凡爱祂的人都看祂每一句话为宝贵。每一句法度、律例、典章，简言之，祂全部的律法都爱戴、尊敬、顺从，因为里头

有祂的名和权柄。

诗篇第一百十九篇美妙地描述了上文的重点——一个回答前文节录——「唯愿他们存这样的心，敬畏我，常遵守我的一切诫命」——的清楚例子。人心常喜爱 神的律法，忠诚、深切地爱慕它，可说是一分美福。共有一百七十多处引述宝贵的律法的，只是名称有别吧。这篇奇伟的诗篇铺满晶致的宝训。

「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」「我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。」「我要默想你的训词，看重你的道路。」「我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。」「我时常切慕你的典章，甚至心碎。」「你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。」「我持守你的法度。」「我羡慕你的训词。」「我倚靠你的话。」「我仰望你的典章。」「我素来考究你的训词。」「我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。」「我纪念你从古以来的典章。」「我在世寄居，素来以你的律例为诗歌。」「我思想我所行的道，就转步归向你的法度。」「我信了你的命令。」「你口中的训令与我有益，胜于千万的金银。」「我仰望你的话。」「你的律法是我所喜爱的。」「我因盼望你的应许，眼睛失明。」「你的命令尽都诚实。」「耶和華啊，你的话安定在天，直到永远。」「我永不忘记你的训词。」「我寻求了你的训词。」「我却要揣摩你的法度。」「惟有你的命令，极其宽广。」「我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。」「你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。」「我以你的法度为永远的产业，因这是我心中所喜爱的。」「我……时常看重你的律例」。「我爱你的命令，胜于金子，更胜于精金。」「你一切的训词，在万事上，我都以为正直。」「你的法度奇妙。」「我张口而气喘，因我切慕你的命令。」「你的判语也是正直的。」「你……的法度，是凭公义和至诚。」「你的话极其精炼。」「你的律法尽都真实。」「你的法度永远是公义的。」「你一切的命令尽都真实。」「你话的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。」「我的心畏惧你的言语。」「我喜爱你的话，好象人得了许多掬物。」「爱你律法的人有大平安。」「我心里守了你的法度，这法度我甚喜爱。」「我拣选了你的训词。」「你的律法也是我所喜爱的。」

诚然，节录这些记载叫我们的心得益处，我们的灵魂也享舒畅；其中大部分合宜地描述我们的主在肉身生活日子所说过的话。祂常靠 神的话而活。 神的话是祂心灵的粮食，祂道路的权威指引，也是祂事奉的材料。祂藉 神的话击败撒但，叫撒都该人、法利赛人和希律党人住口无声；又藉 神的话教训门徒。当祂快将升天的时候，把仆人交托 神的话。

这对我们何等重要！何等有意思！何等实在！圣经占何等重要的地位！我们记着，诗篇第一百十九篇的金句实在是 神默示的话。我们前去查察我们的主使用圣经的方式，祂让圣经所占的地位及对它的尊重，必叫我们深得益处、舒畅、鼓励！祂在一切境遇都投靠圣经。虽然祂是 神，又是圣经的作者，既到地上来作人，就明确地指明人的应有责任和高尚特权，就是靠 神的话而活——俯伏、敬顺圣经的神圣权威。

不信的人常质问说：「我们怎知道圣经是 神的话？」于此，我们岂没有圆满的答案吗？我们若实在相信基督，承认祂是 神的儿子，就是 神在肉身显现，实实在在的是 神又是人，就必看见这位圣者常投靠圣经——摩西的书、先知、诗篇的神圣准绳。祂岂不知道这些经卷都是 神的话吗？毫无疑问吧。祂是 神，亲自赐下圣经：祂作人，全数接受圣经，且靠圣经活着，承认圣经在凡事上的

至高权威。

这对挂名的教会是何等确切的事实！是何等有力的责备，直指那些名为基督徒作家和博士的人，他们企图窜改三一真神默示圣经中的基本真理，摩西五经尤甚！何等的可怕，我们的主、师傅所承认所接受为神圣的书卷，那些称为神教会教师的人竟敢看之为伪经！

然而，他们还说，要期望一切事情都正在改善之中！可惜！真可惜啊！这是可悲的误导。有卑下、荒诞的礼仪主义，并褻渎、理性的不信主义正围绕着我们；我们又观察到，在这些影响势力不大的地方，到处都是冷漠无情、放纵肉体、任意妄为、属世的事。简言之，都没有改善的证据。人若不被不信主义诱离正道，就被礼仪主义牵着鼻子；而绝大部分人都承认，他们都被享乐和今世得失所占据。至于今天的宗教，你若减去金钱和音乐的追求，就没有什么留下的了。

所以，观察与经历并行之理是无法摆脱的。这也正面推翻事物正在改善之说。其实，对任何人来说，种种证据都说明事情恰好相反；依从这种理论的，只是不负责任的轻信。

但有人会忍不住说，我们不可凭眼见定断事情，必须存盼望。不错，只要有神给我们盼望的根据，这种想法是成立的。若然有一句圣经证明所谓逐渐改善的理论，无论是在宗教上、政治上、道德上、社会上的，这一切都是可盼望的。只要有一句默示的话，就能抬举我们的心，越过四周的黑暗和极令人灰心的事了。

然而，可找到这样的一句吗？都没有。圣经各卷书的法度，从头到尾的清楚明训，先知和使徒的一致声音——都异口同声、清楚分明地证实，万事万物的光景不但不会逐渐改善，而且快将变坏。在禧年荣耀叫这叹息的地喜悦之前，那审判的剑必须完成可怕的工作。若要多引经文作证，就长篇累赘，节录新、旧约中大量的预言经文了。

当然，我们不会这样做，而实际上也没有这需要。读者手上有圣经，自会用心查考。惟愿他放下先入为主的观念、所有基督教界习非成是的做法、所有宗教界的惯用词语、所有神学派别的教条，只怀着婴孩般单纯的心来到圣经纯净的泉源面前，饮于其中的属天教训。若然他只如此行，就必从研习中清楚看见并深信，这世界必不能靠今天恩典的工作——平安的福音，乃是靠毁灭的帚才能预备这地承受荣耀。

虽然如此，我们在福音上努力之际，并不是说我们相信以今天恩典的工作去改变世界。圣经告诉我们，惟有当神在地上执行审判后，世上的居民才学到公义。只要有一句默示的话，就足以证明福音并没有改善世界，可是，圣经有数以百计的经文说这样的话，教导同一的真理。世上的居民不是借着恩典，乃是审判，才学到公义。

那么，福音的目的何在？若不是为改变世界，为何传扬福音？使徒雅各在耶路撒冷会议的讲论中，给了我们又直接又概括的答案。他说道：「方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人。」什么呢？全数改变他们么？刚相反，乃是：「从他们中间选取百姓归于自己的名下。」（徒十五：14）这句话最清楚不过，指示我们出外传道的该有目标——每个由神差派和教导的传道者必常谨记这话，无论他到那里为福音劳苦，那差事是：「从他们中间选取百姓归于自己的名下。」

谨记这点是何等重要啊！在我们一切工作中持定正确目标在前头是何等迫切的需要！为错误的目标而奋斗，会有何用呢？直接来到神面前，按祂所作的而作，这岂非更好吗？传道者眼前常放着神

在他工作中的旨意，这会妨碍他的工作精力或折断他的羽翼吗？断乎不会。就如有两个传道者到远方去，一个的目标是改变世界，另一个是从当中召出百姓来。那第二个传道者会因他的目标，比那第一个的奉献、精力、热心有所不及吗？相信不会吧。相反地，事实上他心里有神的旨意，他的工作更见坚定一致；同时，面对四周的困难和险阻的时候，这个目标就成为他心中的鼓励。

然而，无论情况怎样，那明显摆在我们面前的是，我们的主、救主耶稣基督的众使徒没有这样的目标，就是前往作他们的工，改变这个世界。惟有一个主的吩咐：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪」。（可十六：16）

这个吩咐是给十二使徒的，他们的工厂是全世界。他们要传信息给万民听，信的人这信息就实现在他身上。主要地说，这是一件给予个人的分儿。改变全世界并非他们的目标，那是另外一回事。神今天的作为是借着福音召出百姓来进天家。〔注十六〕圣灵在五旬节降临，不是为了改变世界，乃是叫人「悔改」（ ），或因拒绝神的儿子〔注十七〕显出其罪咎来。主同在的效果是证明世界是有罪的。至于祂大使命的目标，是祂要在犹太人和外邦人中间召出信徒来归祂。为此，祂已差不多作了二十个世纪的工。这是使徒保罗作执事的「奥秘」，他在以弗所书已清楚圆满地揭示了这点。凡明白这卷书信真理的人，不能同时看不见改变世界和建立基督的身体是完全两回事，不能相提并论。

让读者亲自看看这段佳美的经文。「因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的；你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代，没有叫人知道。」——旧约没有揭示，旧约圣徒与先知也不知道——「象如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知」——乃新约的先知——「一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。又使众人都明白，这历代（ ）以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的，为要借着教会，使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。」（弗三：1-10）

请看另一段经文。「只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的，我保罗也作了这福音的执事。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为你们所赐我的职分，作了教会的执事，要把神的道理传得全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向祂的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能，尽心竭力。」（西一：23-29）

读者可从无数经文中看见保罗的特别职事。肯定地，他的脑海里并没有改变世界的想法。是的，他传扬福音，表达福音的深度、丰富和能力——传福音「从耶路撒冷直转到以利哩古」（罗十五：19）——「把基督那测不透的丰富传给外邦人」（弗三：8），但完全没有改变世界的意念。他更知道世界的结果，而且留下教训，叫我们也知道世界快要受审判——不错，审判快要临近。「只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。」（提后三：13）又说道：「在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪

灵，和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是 神所造叫那信而明白真道的人感谢着领受的。」（提前四:1-3）

此外，这位忠心、属 神的见证人教导说「末世」——就是在「后来的时候」之前，「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、谤谎、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。」（提后三:1-5）

一帧何等清楚的图画！首先看见罗马书末段的记述，然后是这位蒙默示的使徒带我们看见不信世界的黑暗，但提摩太后书的记载并不是不信世界的黑暗光景，而是唯名基督教界的可怕状况——一只「有敬虔的外貌」。

这是否今世光景的结论？这就是我们常听见改善的世界吗？可惜！真可惜！四处都有假先知。那些人呼喊平安吧，平安吧，其实并没有平安。有些人想用未经提炼的灰泥以装饰基督教界破坏的墙垣。

然而，这是不行的，审判快要来到。挂名的教会全然、羞耻地失败了；她可悲地离弃了 神的话，背叛了主的权柄。基督教界是全然无盼望的，正陷在极其黑暗的道德历史里。这位可佩的使徒又告诉我们说：「那不法的隐意已经发动。」算起来差不多二十个世纪了。「只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样异能神迹和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈。因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此， 神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪。」（帖后二:7-12）

基督教界的结局是何等可怕！一个极大的虚谎！一次极黑暗的定罪！那些教训人世界有「光明一面」的假先知，是想不到这样的结局的。然而，感谢 神，凡属基督的人都有真正光明的前途。使徒对他们就说出光明、可喜的话：「主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢 神，因为祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动成为圣洁，能以得救。 神藉我们所传的福音，召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。」（帖后二:13-14）

肯定地，这是我们光明的前途—— 神教会的光明、有福的盼望——盼望看见那「明亮的晨星」。凡得正确教训的基督徒都要留意，活着不是为一个改善的世界，乃是盼望主、救主的再来；祂已回到父家为我们预备住处，将要快来接我们到祂那里并让祂在那里，我们也在那里。这是祂甜美的应许，随时可以应验。正如彼得告诉我们，祂长久忍耐等候，不是愿意一人沉沦，乃是人人悔改得救。但当圣灵使最后一个肢体进入基督有福的身体的时候，就有天使长和 神号筒的声音，召唤从开始以来的赎民，在空中与从天降下来接他们的主相遇，要与祂永远同在。

这是 神教会真正、确实的盼望——祂要把这个盼望常照亮祂所爱百姓的心，是又纯洁又高贵的。那仇敌剥削了大部分 神百姓对此有福盼望的渴慕。其实，多世纪以来，这个盼望已差不多从教会面前抹掉了，而在十九世纪初年局部恢复出来。可惜啊！那是何等小的部分呢！在挂名教会中，我们从那里听见这信息呢？基督教界的讲台曾敲响「看哪，新郎来了」的妙音吗？断乎没有。就是那些基督所爱的仆人，虽然渴望祂的再来，也不敢多传讲这信息，因为他们惧怕会被全盘拒绝。而情况也不容许他们。我们有理由相信，在大多数的情况来说，那敢传讲主为祂教会再来之荣耀真理的弟兄，都很

快的要放弃他们原有的讲台。

这是一个何等严肃、明显的证据，叫我们看见撒但弄瞎人心眼的的能力！它剥夺了 神给教会的盼望，反而给了她一个虚谎——谎话。它叫她期待一个改善的世界——一个没有基督的年期，而不是盼望那「明亮的晨星」。它把阴霾散布在教会视线前，使她完全看不见将来。她不知道自己在那里，象一只在暴风汪洋的小船，没有罗盘，也没有舵，看不见日头，也看不见星宿。一切都是黑暗、混乱。

怎能这样呢？只因教会不看主纯净、宝贝的话，反而接受人们五花八门的教条和信念，是破坏、删改 神真理的。因此，基督徒多茫无所从，不知自己的正确地位和真正盼望。

然而，他们手上都有圣经。是的，犹太人也有，但他们拒绝了那可称颂的主，祂是圣经从头到尾的伟大中心。这就是我们的主指责他们的道德矛盾：「你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。」[注十八]（约五:39-40）

为何这样呢？只因宗教的偏见把他们的心眼弄瞎。他们在人的道理和吩咐之下。故此，虽然他们有圣经，也以此自傲，但他们并不明白圣经，也如可怜、黑暗的外邦人一样，不多受圣经的约束。我们手中、家中及聚会中有圣经是一件事，但让圣经的真理在我们心里、良心里工作，且引照我们的生命道路，又是另一件事吧。

就引面前的话题为例，人们颇多离开原有的道了。其他的新约教训中，有比这个更清楚吗？末后的日子竟出现这可怕的离道反教，背弃真理，公然反叛 神和羔羊的事？福音书、书信、启示录都同证这极严肃的真理，记载是这么明确、简洁，就是在基督里的婴孩也可以看见。

然而，相对地，何等少人相信这点事实！大部分持相反意见。他们认为，在地上各国中，已有各种各样的机构，他们的工作可以改变列国的光景吧。可见，人多看不见我们的主在马太福音第十三章之比喻的意思，那里有稗子、面酵、芥菜种。这些比喻的话怎能同意那改变世界的观念？若然全世界因传讲福音而改变了，田里的稗子怎会在末世出现？当新郎来的时候，为何愚拙的童女与聪明的有相同数目呢？若然全世界因传讲福音而改变了，那么，谁会看「主的日子来到，好象夜间的贼一样」（帖前五:2）呢？又那些可怕的话——「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱」（帖前五:3）——有什么意思呢？由于有一个改变的世界，启示录第一章的严厉说话——「看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂，地上的万族都要因祂哀哭。」（启一:7）——还有什么意思？还可怎样引用才好？若然全世界都改变了，那里有万国的哀哭？

读者啊，岂不是很清楚么？二者是不可以共存的。一个改变世界的理论岂不是明明与新约教训对立吗？怎会这么多称为基督徒的人强调这种理论呢？答案只有一个，就是他们没有俯伏在圣经的权威下。说出来是十分伤痛、严肃的。但真可惜！事实的确如此。基督教界都读圣经，但圣经的真理不都相信——不，他们还坚持拒绝呢！人们还常常夸口说：「圣经，惟有圣经是更正教的信仰。」

我们感到事情极严重，但话题不再详考了。深信圣灵必引导读者感受其深刻的严肃，主在各处的百姓要全面醒觉挂名教会已离开了圣经的权威。肯定地说，这就是一切混乱、错谬、罪恶的根由。人们已经离开了主的话并主自己。除非我们看见、感受、承认这点，否则我们不能站在正确的地位上。主寻求真正的悔改，在祂面前真正的破碎。「但我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。」（赛

六十六:2)

这话常兑现。当人心存这种可佩的态度时，他将要接受无穷的福气。但必须是真实无伪的。只说说「虚心痛悔」是无用的，必须活在这种实况里。这是个人的事，因为是「我所看顾的……人」。

哦！但愿主赐下无限的怜悯，引领每个信徒在祂话的权能下诚实地省察自己！愿我们有开通的耳朵听祂话！愿我们的心真挚地回转到祂自己和祂的话面前！愿我们作出圣洁的决定，坚决不移地转离凡经不起圣经试验的事情！深信这是我们主耶稣基督对凡属祂之人的要求。这就是在基督教界可怕、无望的残存光景中，那些属祂之人对祂的回应。

[注十一：必须清楚界定「本性」和「肉体」之别。本性是圣经所承认的，肉体是被定罪，弃置一旁的。使徒说道：「你们的本性不也指示你们么？」（林前十一:14）耶稣看着那青年的官，就「爱他」（可十:21），那是按本性说的。否定本性情感的，是离道反教的迹象。圣经教训说，我们在罪上死了，而不是在本性上。若不是，我们的本性关系会变成怎么样？]

[注十二：读者要晓得一个事实，新约圣经没有经按立才可传福音、教导神的召会和喂养基督羊群的教训。使徒设立长老和执事，又差派提摩太、提多按理设立人；但传福音的、牧人和教师并非从设立而来的。必须分辨恩赐和地方责任。长老和执事可以有恩赐，也可以没有，这与他们的地方责任无关。读者若要明白事奉的题目，可以研读哥林多前书第十二至十四章及以弗所书第四章八至十三节。于前者，我们首先看见 神教会真正事奉的基础，是 神的任命：「 神……把肢体俱各安排。」其次，动机是「爱」。第三，目标是「使教会造就」。而在以弗所书第四章里，我们看见所有事奉的源头，是复活、升天的主，设计是「为要成全圣徒，各尽其职」。时间上是「直等……得以长大成人，满有基督长成的身量」。

简言之，事奉的每部分全是 神的设立。不是由人或靠人，乃是 神。在每事上，得由主人预备、供应、指任器皿。人人用权在 神教会里事奉，此理并非圣经的权威。人的自由权是急进主义，非出于圣经。让圣灵自由运行使用事奉的人，才是新约的教训。愿我们学习此理！]

[注十三：读者会不禁发问，若然外邦人不在律法之下，那根据什么审判他呢？罗马书第一章廿节清楚教导我们，创造叫人无可推诿。第二章十五节告诉我们，良心便是他的根据。「没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证。」（罗二:14-15）最后，至于那些称信基督的列国，他们将按自己称信的根据受审判。]

[注十四：经文原文没有冠词，反而显出其说服力、完美和清晰。原文是（ ）。这子句挺奇妙。但愿人更全面的领会！这点拆毁许多人所建立的神学。律法只能立在其本位上，信徒借着基督的死完全脱离律法的权势和它的范围。「我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。」——我们若在律法之下，就永不能如此了——「因为我们属肉体的时候。」——一个与在律法之下有关的词语——「那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。」（罗七:4-5）请注意那可悲的组合！「在律法上」——「属肉体，——「恶欲」——「死亡的果子」！能有更显著的吗？然而，感谢 神，事情有另一面，是祂光明、有福的一面。就是：「现今就脱离了律法。」怎样呢？是否由别

人为我们成全了呢？不是，乃「我们既然在捆我们的（ ）律法上死了，……叫我们服事主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。」（罗七:6）罗马书第七章和加拉太书第二章的和谐是何等美善完备！「我因律法，就向律法死了，叫我可以向 神活着。」】

[注十五：要谨记，虽然在 神的时代治理下，外邦人从没有在律法之下，但事实上，众多受浸称信的人都站在律法的地位上。所以，基督教界与不信的世人之间有很大的区别。每周有千百未归主的人求 神让他们的心能守律法。肯定地，这样的人与不信的世人站在截然不同的地位上。世人从没有听过律法，也从不知有圣经。]

[注十六：有人认为「主日」当作「主的日子」，意思说使徒预指那日，就是主基督亲自以大权能降临作王之时。然而，这种见解有两大漏洞。首先，启示录第一章十节中「主日」一词的原文是（ ），与帖撒罗尼迦前书第五章二节，帖撒罗尼迦后书第二章二节，彼得后书第三章十节中「主的日子」一词原文 ，明显是不同的。

这点我们看为十分重要，而这点已足够说明问题。再者，启示录记载这词时所论及的并非「主的日子」的事情，乃是那日来临前的事。因此我们深信，「主日」和「七日的第一日」是相等的。而我们看这是重要事实，证明那日在 神说话里的特别地位——这分地位每个聪慧的基督徒也要怀感恩的心领受。]

[注十七：请读者注意诗篇第六十七篇。这篇只是其中一段经文，证明列国的福分是在以色列国复兴之后。「愿 神怜悯我们（以色列人），赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。…… 神要赐福与我们，地的四极都要敬畏祂。」这个美好、有力的证据是指着以色列，而不是教会说的。 神将要用以色列人为列国带来福分。]

[注十八：我们认为，把约翰福音第十六章八至十一节引用为圣灵在个别人身上的工作，是个大错。经文意指祂在地上的影响，是指整体世界而言。不必多说，祂在人心里的工作是宝贵的，但这段经文并不是教导我们这方面的真理。]

[注十九：原文 ，一词可作命令式或指示式，但依上下文看，应该是指示式。犹太人有圣经，每逢安息日都在会堂里诵读。他们相信内中有永生，而圣经也给主耶稣作见证，只是他们不肯到祂那里。这是明显的矛盾。若然把 作命令式看，整段经文的力量就会失去。 要提醒一下读者，很多辩论和归纳都会引导我们查考圣经，但都不叫我们知道那是约翰福音第五章卅九节的误译。]

第六章

第一至四节：「这是耶和华你们 神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要去得为业的地上遵行；好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的 神，谨守祂的一切律例、诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地，得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的 神所应许你的。以色列啊，你要听，耶和华我们 神是独一的主。」

这摆在我们面前的重要真理，是以色列国特别要遵守、承认的，就是 神本性的合一。这个真理是犹太人之约的根基，百姓要环绕这个伟大的核心。只要他们维持这分责任，就能快乐、亨通，多结

果子。但他们松懈的时候，一切都会消失。这是整国上下的责任，要划分他们和地上列国的区别。他们要在拜偶像的世上承认这荣耀的真理，世人有「许多的神，许多的主」。以色列人的高尚特权和圣洁责任是坚定地见证一个真理：「耶和华我们 神是独一的主。」这是显著的区别，外邦却有无数的假神。他们的先祖亚伯拉罕蒙召离开外邦迷信偶像之地，出去见证那独一、永生的 神；又信靠祂，与祂同行，倚赖祂，凡事顺服祂。

读者只要翻开约书亚记最后一章，就必看见事情的记述。约书亚着意地藉用这些事迹，好给百姓遗言。「约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，召了以色列的长老、族长、审判官并官长来，他们就站在 神面前。约书亚对众民说：耶和华以色列的 神如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边事奉别神。我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又使他的子孙众多，把以撒赐给他。」（书廿四:1-3）

约书亚提醒百姓他们列祖曾事奉别神——十分严肃、重要的事实。这点他们永不可忘记。只要他们常谨记这点，他们就必深感儆醒的需要，以免跌进可怕、重大的罪恶中。 神曾一次施行祂权能的恩典和拣选的慈爱，呼召他们祖宗亚伯拉罕离开这样的罪恶。他们要有智慧见识，知道这恶是他们古时列祖活着时曾犯的，现在他们也会跌进同样的恶里。

约书亚已把这事迹陈明在百姓眼前，活泼有力地引述列祖的生平，从祖宗以撒的出生，直至他们的日子。跟着，总结事情叫他们留意：「现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的事奉祂，将你们列祖在大河那边和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和华。若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的，是你们列祖在大河那边所事奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」（书廿四:14-16）

注意重复申述他们列祖拜假神的事迹。此外，耶和华领他们进去的那地，从这边到那边，都染了外邦偶像黑暗、可恶的迷信。

这位主的忠仆得圣灵的默示，把那重要、基本的真理——只有一位真正、永生的 神，摆在百姓面前，叫他们知晓放弃这真理，退而拜偶像的危险。他催促他们作出真心的决定。「今日就可以选择所要事奉的。」这要求他们为 神作出勇敢的决定。事实上，我们要向祂负责。祂救拔了他们脱离埃及的捆绑，带领他们经过旷野，使他们踏足迦南地。这都证明祂从没有贻误他们。所以，他们全心全意归向祂，事奉祂，是理所当然的。

约书亚自己的感受何等深切，他口中的话证明一切。他说出一句永志难忘的话：「至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」何等亲切的话！何等宝贝的决定！国家的信仰会败坏，但在 神的恩典下，个人及家庭信仰仍能存留。无论在那里，无论在那一个年代，这话都是真实的。

我们为此感谢 神！愿我们永不忘记这句话！「我和我家」是对神说「你和你家」忠信、可喜的回应。那些假意称信的人要走自己的路，就由得他们吧。但每位真心属 神的人都要同作这精诚不逝的决定，并且走在其中——「至于我和我家，我们必定事奉耶和华」。

诚然，惟有在 神恩典的不断供应下，这个圣洁的决心才能实现。但肯定地，那里有一颗心要专一跟随主，每日就必有所需的恩典赐下。因为那鼓励人心的话必常生效：「我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。」（林后十二:9）

让我们看看约书亚策励的话对会众的表面影响。看来效果不错。「百姓回答说：我们断不敢离弃耶和华去事奉别神，因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来，在我们眼前行了那些大神迹，在我们所行的道上，所经过的诸国，都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人，都从我们面前赶出去。所以我们必事奉耶和华，因为他是我们的神。」（书廿四:16-18）

这听来不错，看来是充满希望的。好象他们认识了耶和华要求他们一心顺服的道义力量。他们准确地数算一切神为他们行的，无疑，又诚恳地断言拜偶像的错谬，并许诺顺从耶和华他们的神。

明显地，约书亚对他们的见证并不存厚望，因为「约书亚对百姓说：你们不能事奉耶和华，因为祂是圣洁的神，是忌邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去事奉外邦神，耶和华在降福之后，必转而降祸与你们，把你们灭绝。百姓回答约书亚说：不然，我们定要事奉耶和华。约书亚对百姓说：你们选定耶和华要事奉祂，你们自己作见证吧。他们说：我们愿意作见证。约书亚说：你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。百姓回答约书亚说：我们必事奉耶和华我们的神，听从祂的话。」（书廿四：19—24）

约书亚的讲论高举神本性合一的真理。这切合我们的话题，再用些篇幅默想约书亚告诉以色列会众有关神的事情。以色列人要就这真理作见证，是在地上列国面前作的，好叫他们显出道义的保证，不会在拜偶像这诱人的影响下失脚。

但很可惜！这真理正是他们快快滑跌、明明失败的所在。他们的许诺、誓言、决心一时间如地上的朝露一样，随着清晨的云雾消失了。「约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉耶和华。耶和华的仆人，嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。以色列人将他葬在他地业的境内，就是在以法莲山地的亭拿希烈，在迦实山的北边。那世代的人也都归了自己的列祖，后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒，并离弃耶和华去事奉巴力和亚斯他录。」（士二:7-13）

读者啊，这段记载有何等深刻的劝勉！给我们何等全面、严肃的忠告！那伟大、重要、独特的真理，顷刻间遗忘诸脑后！为巴力和亚斯他录的缘故放弃了独一、永生真神。约书亚及那一代的长老仍在世时，他们的同在、他们的影响力保守了以色列人，不至公然背离神。但不久，这些道德堤坝挪移了，拜偶像的污黑潮水就冲进来，扫走了这个信仰的根基。耶和华以色列的神由巴力和亚斯他录所取代了。人的影响力只是残存的支柱及软弱的屏障。必然要由神的能力来维持我们，否则迟早会让步。那只凭借人智慧的信心，反而不靠神的能力，必是一个可怜、柔软、不长久的信心。这样的信心不能叫人在试炼之日站立，也不能抵御炉火，最后必荡然无存。

要谨记这点。二手的信心不能持久。我们的心灵与神之间必须有一永存的关系。必须个别地与神相交，否则试验临到时我们就会失脚。人的榜样和影响力本是要好的。他们凝视约书亚和众长老，看他们怎样跟随主，这是很好的。「铁磨铁，磨出刃来，朋友相感，也是如此。」（箴廿七:17）这话是对的。四周有真诚爱主的人，叫人十分鼓舞；与众人一起对基督忠诚——忠于祂和祂的旨意，是十分可喜的。但若只有这些，没有个人信心和见识的深刻学习，而又没有由神建立、维持的个别相交和交通关系，那么，当人的支持挪移，人的影响力衰落，普遍衰微出现的时候，一般上，我们就会象

以色列人在约书亚和众长老在世的日子跟随主，后来便放弃祂名的见证，退到今世的愚昧和虚假之中。实际上，今天情况绝不比巴力和亚斯他录时好。

但相反地，当信徒的心完全建立在神的真理和恩典上，我们就能够说——凡信徒都有特权说——「知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。」（提后一:12）虽然多人离开基督的公开见证，自己又没有人脸光的帮助或人肩臂的支持，但仍发觉「神坚固的根基」永不摇动叫顺服的路明明在我们面前，已有千万人凭着圣洁的决心和毅力走在其上上了。

不可忽视，神的旨意是要神的教会从以色列人的历史中学习深刻、圣洁的功课。「从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」（罗十五:4）我们从旧约圣经中学习教训，并不是叫我们构思奇怪的类推、理论或令人费解的事来。很可惜！多人走上这样的路，而不是从圣经中得着「安慰」。若然他们没有走入死冷的错误中，就是进入了虚假、愚昧的诡诈里。

然而，我们的分全在圣经的永存真理里。这些才是我们所研读、从中吸取生活教训的。就如前述，那段给我们深刻劝勉的记载，事实深广地摆在眼前，那段以色列人从约书亚到以赛亚的历史。以色列人可悲地离开他们蒙召要持守、见证的真理——神本性合一的真理。他们所作的第一件事就是让这伟大并重要真理、门上的基石、信仰的根基、国家存在的依归、国家政治的核心，悄然溜走了。他们放弃了这真理，回到他们列祖在大河那边和四周的列国拜别神的光景。只要他们持守了这真理，他们就能所向披靡了。但他们放弃了这荣耀、非凡的真理，本是以色列国存在唯一倚靠的。他们放弃了这真理，就是放弃了一切，比四周的列国更差劲，因他们犯罪，没有按亮光 and 知识去行——在自己眼前犯罪——在那严肃忠告和恳切劝戒前犯罪。还有，在他们热烈、再三的许诺、断言顺服面前犯罪。

读者啊，以色列人放弃敬拜那位独一真神耶和华以罗欣，就是那位与他们立约的神。不但是他们的创造主，而且是他们救赎主。祂带领他们离开埃及地，引导他们经过红海，又穿过旷野和渡过约但河，使他们踏足祂应许他们祖宗亚伯拉罕的产业地，得胜一切。「流奶与蜜之地，那地在万国中是有荣耀的。」（结廿:6）他们背弃祂，自己去拜假神。「因他们的邱坛，惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像，触动祂的愤恨。」（诗七十八:58）

实在令人诧异，这百姓是见过、认识神的慈爱和良善、大能的作为、祂的信实、祂的威荣、祂的荣耀的，竟来膜拜树木。事实就是这样。他们的整个历史，从西乃山脚的牛犊，到尼布甲尼撒王把耶路撒冷移为平地，都标志着一股不可克服的拜偶像的精神。耶和华有长久忍耐和怜悯，为他们兴起拯救者，为要使他们脱离罪恶和愚昧的可怕结局；但这一切都没用。祂三番四次施怜悯并忍耐，救他们脱离仇敌的手。祂曾兴起俄陀聂、以笏、巴拉、基甸、耶弗他、参孙，作祂怜悯和能力的器皿，又为祂可怜、愚蠢的百姓见证祂深切、温和的爱与同情。那些士师离世不久，整国又陷在拜偶像的罪里。

列王时代的日子也如此，同样的悲剧重现眼前。不错，有些光辉日子出现了，也有些明亮的星照耀整段黑暗的历史。我们看见大卫、亚撒、约沙法、希西家、约西亚——是那段黑暗、沮丧统治日子的祝福和畅快。但这些王也不能从国的核心除掉拜偶像的可怕根源。就算在所罗门王辉煌显赫的一朝中，那恶根已生出毒枝，为西顿人的女神亚斯他录、亚扪人可憎的神米勒公和摩押可憎的神基抹建筑了邱坛，

读者啊，请试想这点。稍停下来，想象那骇人的事实，就是这位雅歌、传道书、箴言的作者竟在摩洛庙内膜拜！想象这位以色列国历史中最聪明、最富有、最荣耀的王竟来到基抹的坛前烧香、献祭！

诚然，我们要仔细思量一番。这些事迹写下给我们学习的。所罗门王朝给我们显著、深刻的证据，叫我们看见以色列的全面、无望的背弃——神本性合一的伟大真理——他们不能克服拜偶像的精神。他们蒙召所要持守、承认的真理，正是他们首次、全力弃绝的。

我们不再停留在黑暗的事情上，也不去详查以色列国因拜偶像而将受审判的可怕景象。他们的光景正如先知何西亚所说：「以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀、无柱象、无以弗得、无家中的神象。」（何三:4）在这「多日」里，那拜偶像不洁的灵离开了他们，不久，「另带了七个比自己更恶的鬼来」，这时属灵的罪恶就满盈了。于是，前所未有大灾难的日子临到那长久被误导、全面反叛的百姓身上了，那就是「雅各遭难的时候」（耶卅:7）。

但愿称颂归给——神！拯救快将来临！有光明的日子为复兴的以色列国存留，那是天上的日子临到地上。先知何西亚又说道：「后来以色列人必归回，寻求他们的——神耶和華和他们的王大卫。在末后的日子必以敬畏的心归向耶和華，领受祂的恩惠。」（何三:5）那时，——神给亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫的一切应许都要应验，从以赛亚至玛拉基众先知的荣耀预言都要成就。不错，一切应许和预言都要实在、荣耀地为复兴的以色列在迦南地成就，因为「经上的话是不能废的」（约十:35）。那漫长、黑暗、疲劳晚上之后来临的是前所未有的光明日子，那时锡安的女子要在「公义的日头」的光辉之下，「耶和華的知识要充满遍地，好象水充满洋海一般」（赛十一:9）。

在本书中详最先知说及以色列将来的经文会是件可喜的事，但我们不这样做了，因为没有需要。我们有责任要完成，对我们是喜悦的，对读者是畅快的；我们恳切地盼望，这责任的成果是十分有益的。

那分责任就是深刻记在读者印象中——唤起——神教会的注意——我们在上文详述以色列人历史的严肃事迹。他们竟快快地、全面地背弃了申命记第六章四节所陈明的伟大真理：「以色列啊，你要听，耶和華我们——神是独一的主。」

有人会问道：「这事迹对——神的教会有什么意义？」相信意义重大吧。此外，我们若没有把它指出来，就会对基督和祂的教会犯上失责的罪了。我们晓得，以色列人的整个历史都充满教训、劝戒、忠告，这是我们的工作，也是本分责任，从事迹中吸取益处；要留心研读，并且要按理去读。

在这个时代，——神的教会是基督在地上的见证，立在世人面前。但我们看到，当教会刚建立起来时，是享受丰富的福气和特权的。可是，很快就偏离了那交付她持守、见证的真理。正如亚当在伊甸园，挪亚在那恢复的地上，以色列人在迦南地，教会同样是神奥秘的管家。但很可惜，在站立本分地位不久，就摇摇欲倒了。那些表明教会存在、确立基督信仰的真理一下子间就放弃了。甚至在我们主、救主耶稣基督的使徒眼前，错谬、罪恶已在发动，要腐蚀教会见证的根基。

是否要我们拿出证据呢？噢！多的是呢。那位可佩的使徒曾为教会的腐败流泪叹息，都比其他人多。他说道：「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音，那并不是福音。」又说：「无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？」又再说：「但从前你们不认识——神的时候，是给那些本来不是神的作奴仆。现在你们既然认识——神，更可说是

被 神所认识的，怎么还要回归那懦弱无用的小学，情愿再给他作奴仆呢？你们谨守日子、月分、节期、年分。」（加一:6-7；三:1；四:8-10）所谓基督教节日是充满宗教色彩，叫人喜欢的。但在使徒眼中，或更重要在圣灵眼中，只要放弃基督的信仰，就回到膜拜偶像的光景。「我为你们害怕，惟恐我在你们身上是枉费了工夫。」（加四:11）「你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导，不是出于那召你们的。一点面酵能使全团都发起来。」（加五:7-9）

这些事情都在使徒的日子出现了。教会的背道还比以色列人快；他们在约书亚在世和约书亚死后那些长老还在的时候，仍事奉耶和華。但在教会可悲、可耻的历史中，仇敌立刻把酵加入了面团，稗子已混在麦子中间。使徒们离世之前，那结恶果的种子已撒下，果实已结出了，而且不断萌芽生长，直至天使来地上收成割麦的日子。

我们要再看一些圣经的证据。请听这位蒙默示的见证人在事奉完结前对他爱儿提摩太倾心吐意的话。他的语气严肃感人。他说道：「凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的。」又说：「务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训责备人、劝戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。」（提后一:15；四:2-4）

这个聪明的工头立了教会的根基后，就作了这样的见证。他的个人经历是什么？正如他可称颂的主一样，他独自一人，被昔日围绕身边的人遗弃。他广阔的胸襟被犹太的教法师所碎，他们要来推翻基督信仰的根基，和 神选民的真道。他为多人的行为流泪，他们一方面自称相信，但另一方面却是「基督十字架的仇敌」（腓三:18）

换言之，使徒保罗从罗马监狱凝望，看见那残存无望、腐败的一群，只是妄称相信的团体。正如他看见末次航程那只船搁浅了一样，这个团体也会遇见同样的事。事实上，那次航程十分有意思，正描述了教会在世上的可悲历史。

然而，我们要提醒读者，当前所看的，只是教会为基督在地上作见证的一面。必须清楚看见这点，否则我们对话题会产生极大的错觉。必须分辨教会作基督的身体，并教会作祂在世上的见证之区别。于前者，失败是不可能的；但于后者，腐败是全面、无望的。

教会是基督的身体，连于她在天上永活、荣耀的元首，借着圣灵的同在和内住联系，是绝对不能失败的——不会象保罗所乘的船一样，被今世的暴风、巨浪所粉碎。教会如基督一样稳妥。元首与身体是合一的——不能分割的合一。没有地上或地狱的权势，是属人的或属魔鬼的，能触动那身体中最软弱、不为人知的肢体。所有都站在 神面前，全在祂恩惠的眼目下，都是因基督的丰盛、荣美、悦纳。元首怎样，肢体也怎样——所有肢体都一样——每个肢体有其特别之处。他们都站在基督十字架已成就作为的永远、丰富位分上。这并不牵涉责任的问题。元首亲自为肢体负上责任。祂完全满足一切要求，任务全面执行了。没有留下什么东西了，但惟有爱——那分爱，深如基督的心，完美如祂的作为，不变如祂的宝座。每个针对教会中一个肢体或全体的责难，都已经在十字架上，在 神和祂的基督之间全面地解决了。一切罪行、过犯、罪孽、罪咎，或是个别肢体的，或是全个身体的，都完全、绝对地交付了基督，由祂亲自承担了。 神施行了不变的公正、无穷的圣洁和永远的公义，凡阻碍基督身体—— 神的召会上每个肢体得着完备救恩、完全福分、永远荣耀的东西，都已全数、逐一除去

了。身体上每个肢体有元首生命的渗入，每块活石都有房角石的生命所滋润。一切都由生命的结合力所联系，是永不能割裂的。

再者，要清楚明白基督身体的合一是绝对不能分裂的。这重点必须坚定地持守，并且忠诚地见证出来。然而，除非人明白、相信这点，否则就谈不上持守、见证了。就凭常听见人说及这话题的话看，我们很怀疑这样说的人，是否真的按神的理认识基督身体合一的荣耀真理——这个合一是借着圣灵的内住维持的。

比方，有人提倡说「割裂基督的身体」。这样说是大错，是完全没根据的。宗教改革家脱离罗马教廷，于是便被控割裂基督的身体。何等无知的曲解！就是说，要承认宗教的道德罪恶、道理错谬、教廷腐败、卑污迷信都属基督的身体！那有新约圣经在手的人，怎能承认那称为罗马教廷，曾犯无数可憎恶事的，是基督的身体呢？那对神教会存正确观念的人，怎会这样称呼撒但在世上最大的工作，罪恶黑暗的地方呢！

读者啊，不可以的。不可混淆世上的宗教制度——古代、中世纪、现代、希腊、拉丁、英国、国家、大众、立宪、独立的等等——与神的真教会，就是基督的身体。在普天之下，无论今日或昔日的，凡宗教制度，管他什么名称，都不可名正言顺说是「神的教会」或「基督的身体」。故此，从这等制度分别出来，按正意看来，不能说是分裂运动，或割裂基督的身体。但相反地，凡要忠诚地见证，持守身体合一真理的信徒，都有本分责任作确实的决定，从虚有其表的宗教制度中分别出来。若有人离开那诚实按神的召会立场聚会的，才能称为分裂运动。

基督徒的一群不能称为基督整个身体，或神的教会。那身体的肢体四散各处，除了那些否认我们主耶稣基督之神性的地方外，这些肢体是分散在各宗派里的。我们不能默认一个观念，就是基督徒可长久留在羞辱主名的地方。虽然我们不能说基督徒的一群是神整体的召会，但是基督徒都有责任，只在召会的立场上聚会，不以其他为根据。

若有人问说：「我们怎知道，又在那里找到这立场呢？」我们的答案是：「你的眼睛若亮了，全身就光明。」（太六:22）「人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训。」（约七:17）感谢神，虽然「旷中的路鸢鸟不得知道，鹰眼也未见过；狂傲的野兽未曾行过，猛烈的狮子也未曾经过。」（伯廿八:7-8）本性的眼睛看不见这条路，最大力气的人也没有走过这路。这样，路在那里呢？就在这里，是给读者、笔者，并每个人、所有人的。「他对人说：敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。」（伯廿八:28）

但有另一句话是不常听见的，大概是从一些有知识的人口中出来的吧。他们说：「剪除基督身体上的肢体。」[注廿]愿称谢归给神，这也是不可能的。基督身体上的任何肢体都不能与元首隔绝，他的地位也不能受骚扰，因为他进到当中，是借着圣灵的能力，根据神永远的计划，本乎我们主耶稣基督已成就之救赎的。三一真神立了永远的保证，就是身体上最软弱的肢体也有分，祂也起了誓，维持那整体不变的合一。

换言之，使徒保罗在以弗所书第四章写下说：「身体只有一个。」这句话昔日和今日一样，都是真实的。基督是这身体的头，圣灵是组成的能力；所有信徒都同作肢体。这个身体自从五旬节那日已在地上，今日也在地上，仍要继续在地上，直到那快来到的日子，那时基督要再来，接教会回到父家。

这个身体不断有肢体加入。正如昔日在滑铁卢驻守的英军，今日已转到别的守戎区了。今日入伍的新丁，并没有参加过那场一八一五年的战役。

读者对我们的论说感到困难吗？也许，今天肢体四分五裂的光景，要他相信、见证整体合一，是颇作难的。他会感到以弗所书第四章四节的记载只适用于使徒的日子，那时基督徒是明显合一的。他们并没有这个宗派的会友，那个宗派的成员等分门别类之说，因为所有信徒都同属一个教会。〔注廿一〕

此外，我们反对那限制 神话语的想法。我们有什么权柄，从以弗所书第四章四至六节中挑取一句话，说只适用在使徒的日子呢？既然限制一句话，那么整本圣经会怎样？今天岂非仍是「圣灵只有一个，……一主、一信、一洗、一 神，就是众人的父」吗？有人会怀疑这个事实吗？肯定没有吧。那么，可以合理地说，既有一个身体、一个圣灵，也有一主、一 神。都是有密切关系的，若要挪移一个，全部也受牵连。我们无权否认一个身体，正如无权否定 神一样；这段经文宣告这个，也宣告那个。

有人会反问道：「这一个身体在那里可见呢？在基督教界宗派林立之时，说只有一个身体岂非荒谬之极吗？」我们的答案是，不能因为人明明的失败就放弃 神的真理。以色列人岂不是全然失败，不能维持、见证、遵行 神本体合一的真理吗？那荣耀的真理是否因人的失败而稍有转动呢？虽然当摩西向全会众说出那美善的话：「以色列啊，你要听，耶和华我们 神是独一的主。」的时候，耶路撒冷的街道上四处有偶象的坛，各家房顶冒出拜女神的烟云，但是 神只有一位的真理岂非还屹立不动吗？我们称颂 神，祂的真理并非依赖人不信、愚昧的行径，乃站立在神圣无缺中，发出属天、灿烂的光芒，无论人的失败有多大。若不是这样，我们还有什么可作的呢？是否随波逐流呢？我们会变成什么模样呢？实在地，我们若只相信那些凭人的方法所取决的片面真理，最后也会在失望中放弃，且比众人更可怜。

但这一个身体的真理怎样实际地遵行呢？拒绝一切人为基督徒相交的原则——不在人为的地位上聚会。所有信徒都在基督身体上同作肢体，在奉主名〔译注〕的地位上聚会，没有其他。每逢七日的第一日聚会，环绕主的桌子掰饼，作一个身体上的肢体，因我们读到：「我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。」（林前十:17）这话仍是实在可信的，正如使徒昔日对哥林多聚会所说。不错，昔日的哥林多聚会有分党的事出现，而今日的基督教界也派别林立，但这种情况并不影响 神的真理。使徒责备分党的事，宣布他们是属肉体的。他绝对不同情一些人可悲的主张，说分党派是好事，因为这可以减少人彼此争竞。但他相信这些事十分可恶，是肉体的果实，撒但的工作。

我们深信，使徒不接受人普遍的看法，说教会党派林立，就如军中不同的队伍，但都是在同一指挥官下出征。这种说法站不住脚。其实，此说不能援引，只与那句强而有力的话——「身体只有一个」——对立。

读者啊，这是一个极其荣耀的真理。让我们来细察一番，在真理的亮光中看基督教界的光景。让我们省察自己的地位，和由地位所指示的道路。我们是否按真理行呢？每个主日我们是否在主的桌子面前表示我们对主的心呢？诚然，这是我们的神圣责任和高尚特权。是的，路上困难重重，险阻甚多。而且，不少宣称在这地位上聚会之人的行为叫我们伤心呢。

哦！真可惜啊！这一切都是真实的。对这样的事要有预见。魔鬼不会放过机会，尽量要把地上的灰尘扬起，叫我们看不见 神为祂百姓预备的有福道路。千万不可听它的建议，也不要被它的诡计诱惑。遵行 神宝贵的真理常遇见困难，这个事实一直存在。也许，其中最大的困难是那些宣称走在其上的人，行为不一致。

所以，也要分辨真理本身和那些称信的人——分辨地位和那些占站地位之人的行为。当然，二者应当吻合，但多不是的。故此，必须按地位判断行为，而不是按行为判断地位。我们若看见一个人依正确之法耕种，但他是个差劲的农夫，那么怎么办呢？当然，我们要拒绝他的工作态度，但同时接纳那正确的耕种方法。

面对实情，此理是唯一可行的。在哥林多，那里有异端、分党、错谬、罪恶等等。怎么样呢？ 神的真理要变成神话，完全不切实际吗？是否要全盘放弃 神的真理呢？哥林多信徒是否要转移到别的原则上聚会呢？他们要在新的地位上组织起来吗？他们要聚集环绕别的中心吗？感谢 神！都不是。虽然哥林多的信徒四分五裂，异端五花八门，但是 神的真理仍然屹立不动。基督的身体只有一个。使徒只简单地把那鲜明的旗帜陈明在他们面前：「你们就是基督的身子，并且各自作肢体。」（林前十二:27）

这些话不是单向「在哥林多 神的教会」说的，而且是给「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人；基督是他们的主，也是我们的主」（林前一:2）。所以，一个身体的真理是长存、普及的。每位真基督徒必须承认，并依此理而行；每个基督徒的召会，无论在那里，都要在那地方表彰这伟大、重要的真理。

有人会感到作难，怎能称一个召会为「你们就是基督的身子」？在以弗所、歌罗西、腓立比岂没有圣徒么？毫无疑问，是有的。只要他们对他们解说同一题目，也会同样说道：「你们就是基督的身子。」因为他们在地上表彰这身子，不但如此，在称呼他们的时候，他心里纪念所有圣徒，直到教会在地上的日子完结。

但要牢记一点，使徒的称呼并不是向古今中外的人为制度说的。也不是所有制度统一起来，就可以说是「基督的身子」。要确实晓得，那身子包括所有在地上的信徒。他们若不按那神圣地位聚集，是十分可惜的错失，且羞辱了他们的主。这宝贵的真理历久不变——「身体只有一个」，也是属 神的准绳，量度所有在日光下的教会团体和宗教组织。

看来，有必要全面地探讨 神对教会的看法，好叫 神的真理不受曲解之风影响。此外，读者也可以清楚晓得，我们讲论教会的失败和腐化，是从人的方面看的。我们要稍转离人方面的话题了。

读新约圣经的人，只要冷静不存偏见，必看到教会为基督在地上的见证已明显、可耻地失败了。引述所有经文就十分累赘。但让我们查看一下启示录第二、三章，就知道教会是在 神审问之下。这两章庄严的经文可称为神圣的教会历史。七个召会分别描述教会历史的各期发展，从在地上建立起来之日，直到从主口中被吐出来，是十分可憎的。我们若看不见这两章经文一方面是预言性、另一方面是历史性的，就会失去十分宝贵的教训了。在我们看来，人的语言实在不能透彻地解明启示录第二、三章中的预表意思。

然而，我们只稍节录，作为论题结尾的引证经文。试看对以弗所的评语。这教会就是使徒保罗曾

写了一封伟大的书信给他们的，信中美善地打开属天的事情，就是 神对教会的永远计划——教会的地位和福分，在基督里得蒙悦纳，得着天上各样的属灵福气。里头没有失败，连意念也没有，更是不可能的。——一切都在 神手里。旨意出乎祂，工作也由祂亲手完成。完全是祂的恩典、荣耀、大能、美意，这一切都是根据基督的血。里头没有责任的问题。教会从前「死在过犯罪恶之中」，但基督为她死了，祂按审判的要求站在我们的道德地位上。 神借着祂自己权能的恩典来到地上，叫基督从死里复活，教会在祂里面——何等荣耀的事实！一切都坚定，圆满地解决了。所说的是教会在天上在基督里，而不是教会为基督存留在地上。所说的是身体「得蒙悦纳」，而不是灯台受审问。我们若看不见这两面，就要学更多的功课了。

有属地的一面，也有属天的一面；有属人的一方，也有属 神的一方；是灯台，也是身体。所以在启示录第二章里，我们读到审问的严肃说话：「我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。」（启二:4）

何等清楚的话！以弗所书没有这样的话，没有责备身体、也没有审问新妇，但对灯台就有评价。火已经暗淡了。燃点了不久，就要用蜡剪了。

故此，在开始的时候，衰落的征候就显著出现了。我们的主在七个金灯台中间行走，亲眼察透一切，事情都全显露无遗。我们来到结尾的时候，就看见教会在末期的光景，显于老底嘉的召会中。里头竟没有一点被赎的特征。情况近乎绝望，主在门外。「看哪，我站在门外叩门。」（启三:20）这里并非如对以弗所说：「我要责备你。」整个光景是败坏的。整个口称的宗教制度几乎都要放弃。「我必从我口中把你吐出去。」（启三:16）愿称颂归给祂的名，祂还短徘徊，因祂不愿离开怜恤之位，也不急速进入审判之座。以西结书初段提醒我们主荣耀的离去，但步伐甚慢，勉强离开殿、百姓、那地。「耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门坎以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和华的荣耀的光辉充满。」「耶和华的荣耀从殿的门坎那里出去，停在基路伯以上。」最后，「耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。」（结十:4, 18；十一:23）

十分动人。历代志下第七章一节记载所罗门王献殿，那时荣耀速速的进来，但这里祂的荣耀离去甚慢，二者的对比是何等大。耶和华的快快的进入祂的居所，就是在祂的民中间，但慢慢的离去。按人的话说，祂被愚顽百姓的罪和背逆所迫走。

教会的光景也一样。使徒行传第二章记载祂快快地进入了祂属灵的殿。祂进来用荣耀充满祂的家时，象一阵大风吹过一样。但在启示录第三章，请看祂的态度。祂在外边。然而，祂叩门，徘徊在外，不是盼望整体的复兴，也许，「若有听见我声音就开门的」。祂在外边的事实，足以证明教会的光景，然而祂叩门的事实，就表明了祂的心肠。

基督徒读者啊，要全面明白这个才好，因它对你是极重要的。我们四周都有错误的观念，叫我们跟他们一样，不明白挂名教会现今的光景和将来的结局。必须怀着圣洁的心把这一切弃诸脑后，以受割礼的耳朵、敬畏的心前来聆听圣经的教训。教训是如日光般清楚。挂名的教会是无望、败坏的，审判已近在门坎了。请读犹大书、彼得后书第二、三章和提摩太后书。先把这书放下，仔细地阅读那几卷庄严的经文。相信你读后必深知确信基督教界的前途没有什么，惟有等候全能 神绝对的忿怒。罗马书第十一章有一句简洁严肃的话，正说明结局：「你也要被砍下来。」（罗十一:22）

不错，这就是圣经的话。「砍下来」——「吐出去」。挂名的教会完全失败，不能作基督在地上的见证。以色列人怎样，教会也怎样，她本分要持守、见证真理，但已不忠地放弃了。新约圣经完成不久，第一代 神的仆人们刚离世，黑暗的日子就来临，整个自称的宗教制度就陷在其中。可以打开所谓「教父」的巨著看看，里头甚少有我们荣耀基督伟大的真理的。一切都可耻地放弃了。正如以色列人在迦南地放弃耶和華，去膜拜巴力和亚斯他录；而教会也放弃神纯正、宝贵的真理，去随从肤浅的荒渺话和死冷的错谬。离弃真理的速度快得惊人，正如使徒保罗预先忠告以弗所的长老一样。「你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养 神的教会，就是祂用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。」（徒廿:28-30）

何等可怕！我们主、救主耶稣基督的圣使徒差不多立刻由「凶暴的豺狼」取代，这等人教导门徒悖谬的道理。整个教会陷入极厚的黑暗中。 神启示的灯险些全然藏起来。教会制度出现种种腐败，圣品人的出现拢断一切。简言之，教会的历史，或说基督教界的历史，是最骇人的文献记载。

我们诚然感谢 神，祂并非没有为自己留下见证。无论在那里，或在何时，正如在古时以色列人中一样，祂兴起人来为祂说话。纵使在中世纪极黑暗的时候，仍有一两颗星照亮黑夜的长空。华登西斯和其他人靠 神的恩典持守 神的话，在罗马可怕的暴君面前见证耶稣的名。

在十六世纪，当 神兴起路得和他亲爱同工的时候，那恩惠的日子出现了。他们传讲因信称义的道理，把 神宝贵的话翻译出来给百姓看。那段日子的祝福是难以言喻的。数以千计的人听见救恩的福音——听见、相信、得救了。万千的人在罗马教廷沉重的压力下叹息多年，如今满心感戴赞美这属天的信息。人们喜形于色地涌往那默示的活泉取水喝，那泉水因教廷的无知、偏执而封闭多年。神启示的明灯在仇敌手下隐蔽多年了，今天得以发光，照亮一切的黑暗。于是，万千的人在属天亮光前欢呼不已。

然而，当我们为所谓宗教改革的光荣成就衷心称谢 神的时候，会犯上一个大错，以为教会的复兴已回到原来的光景。断乎没有。从路得与他的同工的著作看——很多都是宝贵的著作——就晓得他们从没有掌握教会作基督身体的属 神观念。他们不晓得身体的合一，圣灵在召会中的同在，和圣灵住在个别信徒里。他们没有看到教会事奉的伟大真理，其本质、来源、能力、责任。他们没有脱离以人的权威作事奉基础的观念。至于教会的特别盼望，就是基督为祂百姓再来——祂是那明亮的晨星，他们也没有提及。他们更没有掌握预表的正确范围，证明他们还未全面按正意分解真理的道。

我们不可误解事实。我们纪念这些宗教改革家，他们的名字已经家喻户晓。他们是基督可贵、奉献、诚恳、可佩的仆人。但愿他们今天就在我们中间，一起面对教廷的复辟和猖獗的不信主义。我们爱戴、并尊重路得、马兰克顿、费瑞、雷丁马、诺斯等人。他们在那些日子实在是明光照耀。是的，千百万人都要为他们的生命、传道、著作感谢 神，直到永远。不但如此，只要看看他们的私生活和公开事奉，就看见他们叫很多自称追随改革真理的人羞愧，因我们在改革家的著作中找不到这些人追随的凭据。

我们又乐意又感激地承认这一切。然而，相信这群佩得我们敬爱基督的仆人并未掌握许多基督信仰的真理，所以也没有传讲、教训信徒。至少，我们在他们的著作中找不到。他们传讲因信称义的宝

贵真理，把圣经交还在百姓手里，把罗马教廷的迷信踩碎。

他们所作的一切都是 神的恩典，我们为此俯伏在父 神面前，深切地感谢、赞美祂的怜悯。然而，更正教并非完完整整的基督信仰；所谓改革教会，无论是属国教的或是独立教派的。断乎不是。回顾过去近二十个世纪，有寥寥可数的恢复和照亮的明灯，出现在教会面前，是四周黑暗死寂相比下的光芒。圣灵又多次眷顾欧、美各地。虽然我们要为这一切衷心称谢 神，但是我们坚持上文的讲述，就是挂名的教会是无望的破船，基督教界速衰落，有墨黑的幽暗为他们永远存留。那些蒙眷爱的地方，福音的真理历代传讲，有数以百万的圣经流传，福音册子又数以亿计，但将会笼罩深厚的黑暗——都生发错误的心，信从虚谎！

然后是什么呢？是一个改变的世界吗？不，是一个受审的教会。 神的真圣徒分散在基督教界——所有基督身体上的真肢体，都要被提到空中与主相遇——死了的圣徒复活，活着的霎时间改变，都一同被提到上天，永远与主同在。其后，隐意会临到一个领袖，就是那大罪人、那不法的人、敌基督。主耶稣将要和祂的圣徒再临，审判那兽或复兴的罗马帝国，和那假先知或敌基督。前者在西方，后者在东方。

这会是一次综合、直接的审判行动，不会有审讯程序，因为那兽和假先知将要公开抗拒、亵渎 神和羔羊。其后才分堂审判列国。请参看马太福音第廿五章卅一至四十六节。

这样，一切罪恶都消灭了，基督要在公义、和平中作王一千年。这是光明有福的日子，是以色列和全地的真正安息日。这个时期的伟大事实是撒但被捆绑，基督作王。何等荣耀的事实！引述了这些事实，叫我们的心悠然涌出赞美和感谢。那时的真实出现会是怎样的呢？

然而，撒但会一千年后被释放，从无底坑出来，再攻击 神和祂的基督。「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各〔注廿二〕，叫他们聚集争战，他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城：就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。」（启廿:7-10）

这是撒但垂死的挣扎，然后是他永远的灭亡。最后是死人的审判——「无论大小」——先后审判凡死在自己罪中的人，从该隐的日子直到禧年荣耀时代后的背叛。何等宏大的景象！人心怎样也想象不到，口舌笔墨也不能陈明那时的可怕、严厉。

最后，我们要打开那永世的景象，就是新天新地有义居住其中的，直到永永远远。

上文引述的乃圣经中清楚给我们看见将来事情的次序。所笈述的只是把真理作总结。我们晓得，这些话并不太受欢迎，但不能因此而讳言。我们的职分是宣述 神全备的旨意，而不是讨人的喜欢。我们没有期望 神的真理在基督教界广泛地传流，反而要证实一点，正如以色列人放弃本分所要持守的真理，挂名的教会也让新约中基督信仰的伟大真理尽付东流。可以肯定地告诉读者，本文论述的目标是激励真基督徒的心，叫他们察觉这些真理的价值，他们的责任不但是接受真理，而且去更全面的实践，更勇敢的见证出来。盼望有属 神的人蒙主兴起，在这教会地上历史快要完结的时刻，带着真正的属灵能力出去，并且刚强坚定地宣告那长久忽略神福音的真理。但愿 神在祂百姓中间施怜悯，兴起这样的人，差派他们出去。惟愿主耶稣叩门的声日见响亮，按着祂爱心的渴望，叫多人听见又给

祂开门，且尝受与祂深切交通的福分，等候祂的再来。

愿颂赞归给 神，那听见基督的声音又打开心门的人，他的福分没有限量；对个人是真实的，对万千的人也是真实的。惟愿我们真诚、单纯、真实，既感觉又承认自己是完全软弱、无有的，放弃一切臆测和虚空的自负：不是为了得着什么、建立什么，乃是持守基督的话，不否认祂的名；又在祂脚前找到我们快乐的位分，在祂里面得到满意的福气；无论工作何等微不足道，仍然乐意事奉祂。于是，我们都以基督为中心，一起和谐上路，互相敬爱，快乐同步。此外，我们也有同一目标，都是为推行祂的计划，广布祂的荣耀。哦！若然主所爱的百姓今天都如此行，我们有何等不同的故事要述说，在世人面前有何等不同的见证。但愿主兴起祂的工作！

读者会感觉我们已远离申命记第六章的主题。然而我们要一次过提醒他，问题不是单单每章的记载值得我们注意，而且还有经文所引申、暗示的话题。此外，我们坐下写作的时候，常有一个渴望，就是盼望 神的灵带领我们论及一些真理，是切合读者们需要的。只要基督亲爱的羊群得着喂养、教导、安慰，就不太着意是否行文端正不偏，或稍有肢离破碎了。

我们转过来，继续看本章。

摩西坚立了第四节：「以色列啊，你要听，耶和华我们 神是独一的主。」的基本真理后，就继续向会众陈明他们对这位可称颂之主的神圣责任。不但是有一位 神，而且祂是他们的 神。祂俯就人，与人建立关系，而且是立约的关系。祂救赎了他们，把他们背在鹰的翅膀上，带他们到自己面前，好叫他们成为归祂的百姓，祂也成为他们的 神。

何等有福的事实！何等有福的关系！然而，要提醒以色列人，他们的行为当与这分关系相称，就是那只能从心中的爱沛然流露的。第五节：「你要尽心、尽性、尽力，爱耶和华你的 神。」这就是真实信仰生活的秘诀。若没有这个，一切对 神都是没意思的。「我儿，要将你的心归我。」（箴廿三:26）心既归从，一切都妥当。人心就如手表的调整器，依着细发条转动，而细发条依主发条，主发条又推动针，于是循环转动。若然手表出了毛病，不但要检查针，还有修理调整器。愿颂赞归给祂的名！ 神寻找真正心中的学习。祂的话对我们说：「小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。」（约壹三：18）

我们当怎样称谢祂这感人的话！这些话向我们剖开祂心里的慈爱。肯定地，祂在行为和诚实上爱我们。无论是我们与祂的交通或是我们彼此之间的，祂都不以别的为满意。一切必须从心中流露。

第六节：「我今日所吩咐你的话，都要记在心上。」不是注意生活的烦琐事情。这尤觉宝贝。心中所充满的，就从口里道出，才在生活上表现出来。心中充满 神的话是何等要紧，既有这分充满，就没有地方容下现今邪恶世代的虚荣和愚昧。故此，我们的谈话必常带恩典，且有盐调和。「因为心里所充满的，口里就说出来。」（太十二:34）所以，我们可以凭人口里所说的，判断其心肠。口舌是心的器官——也是整个人的器官。「善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。」（太十二:35）当人心实在受 神的话管理，整个性情就显出有福的果实来。事实如此，我们的心是整个人道德光景的中枢，是一切道德影响力的核心，管理我们个人的一生，并模造我们的生活和事业。

在圣经的每一卷书中，我们都看见 神着重人心对祂并祂话语的态度，没有分别。当人心对祂真

诚，一切都妥当。但相反地，我们发觉，人心在那里向 神并祂话语冷淡、漠不关心，那人就迟早离开真理和公义的路。所以，巴拿巴对安提阿信徒的劝慰是挺有力、有价值的。他「劝勉众人，立定心志，恒久靠主。」（徒十一:23）

「立定心志」是何等迫切的事！在 神眼中何其宝贝。这就是我们所说那伟大的道德调整器。它授予基督徒一分可爱的热诚，是众人所渴望得着的。冷漠、死寂、仪文，都是 神所厌弃的，但这分热诚是属 神的解药，清除一切毒素。人外表的生活会是正确的，教条会是正统的，但若然缺乏心中的热诚——全人在爱中投靠 神和祂的基督，一切就都全然无益了。

圣灵先教导我们的心。因此，使徒为以弗所的圣徒祷告说：「照明你们心中的眼睛。」又说：「使基督因你们的信，住在你们心里。」（弗一:18；三:17）

故此，圣经都完全与本章的劝勉吻合：「我今日所吩咐你的话，都要记在心上。」这样行会使他们何等靠近那与他们立约的神！何等安全，脱离一切恶事，尤其是可憎拜偶像的邪恶——他们全国的罪、可怕的困厄！只要耶和華宝贵的话在他们心中占配得的地位，百姓就不会惧怕巴力、基抹或亚斯他录了。换言之，只要以色列人的心有耶和華的话，他们对所有外邦的偶像就可作正确的评估，偶像的地位也无所遁形。

请留心，这就是申命记的特色和美妙之处。并不是遵守宗教条文的问题，也不是献祭或礼仪的事。无疑，这些事都有其地位，但不是申命记的主题。不是的，最重要的是 神的道，就是耶和華的话在以色列人心里。

读者必须把握这点，就能拥有申命记的钥匙。申命记不是说礼仪的书，而是说道德、心中顺服的书。几乎每部分都教训同一宝贝功课，就是人心爱戴、看重、尊重 神的话后，便能在凡事上有顺服的行动，无论是在献祭上，或是在守日上。也许，以色列人中有人会来到一处地方，环境叫他不能严谨地遵守礼仪，但无论在何处，他都可以爱戴、尊敬、顺从 神的话。算是他去到老远的地方，也许被放逐到地极之处，仍不会有任何东西可以剥夺他的高尚特权，说出并按那可贵的话行：「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」（诗一一九:8）

何等宝贵的话！言简意精，申命记的伟大原则都包含了。可以说，这个属 神生命的伟大原则，可引申到任何时间，任何地方，其力量和价值没有半点损失，是常存有效的。在列祖的日子、以色列地的日子、以色列人在地极散居的日子、对整个教会、对每个信徒、在教会败坏的日子，这个原则仍是诚实可信的。换言之，顺服是受造物的圣洁责任和高贵特权——单纯、坚定、绝对地顺服主的话。我们要为这分说不出的怜悯日夜称颂我们的 神。愿颂赞归给祂的名，祂赐下祂的话给我们，又劝我们让祂的话丰丰富富的藏在我们里头——藏在我们心里，在我们整个人生和性情中依从祂话圣洁的指教。

第六至九节：「我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家中，行在路上，躺下、起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。」

全然美善的事。 神的话藏在心里，有慈爱的教训向儿童、在圣会中、在家庭的怀里流露出来，祂的话又照亮每日的生活行动；所以凡进城门或来到家中的人，都看见 神的话是各人的准绳，也是

凡事的标准。

古时的以色列人怎样，今天的基督徒也必如此。但实际情况如何呢？我们的儿女是按此理受教育吗？常把 神话语的属天吸引力摆在青年人面前，是我们的目标吗？他们看见 神的话从我们的日常生活中照耀出来吗？他们看见 神的话影响我们的习惯、脾气、家居生活、生意往来吗？这是我们对「要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上」的理解。

读者啊，我们是否这样行呢？我们的生命若不受 神话语管理，教导儿女 神的话也不大有用吧。我们不相信只把 神有福的道当作教科书。这样行，只把可喜的特权变作沉重的苦工。我们的儿女应当活在圣经的气氛之中。当我们在家中闲聊的时候，主的道也成为我们谈话的题材。

真可惜！例子何等稀少呢！当我们看见自己在饭桌和家庭生活中的言谈之时，可不在 神面前深切地自卑呢？申命记第六章七节的学习何等少出现！何等多「妄语和戏笑的话，都不相宜」呢？何等多谗谤弟兄、邻舍、同工的话！何等多闲言闲语！何等多无聊的是非话！

这一切从那里出来的呢？只是从心里出来的。 神的话、吩咐和我们主救主耶稣基督的话都没有藏在心里。所以，他们所流露的并非从造就人、恩典的活泉出来的。

有人敢说基督徒不用听取这些教训吗？若有的话，就请他察验一下这番纯正的话：「污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。」又说道：「要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父 神。」（弗四:29；五:18-20）

这些话是写给在以弗所的圣徒，肯定地，也可以引用在专心在祂话的人身上。也许，我们很少注意自己常失败，没有保持属灵谈话的习惯。特别在家中和平常生活的时候，错失尤显著。故此，上述的劝勉话是我们所需要的。很明显，圣灵预知了需要，又恩惠地预备了。请听祂说：「歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。」——「要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂 神。」（西一:2；三:15-16）

基督徒生活的可爱景象！这段话支持本章的话题。在家中的以色列人有 神的话流自心间，给儿女慈爱的教训。在每日的生活、在家中和外出的交往，都有耶和華说话的圣洁影响。

亲爱的基督徒读者啊，我们岂不想这些美善的事更多在我们中间出现吗？有时候，留意我们家居谈话时，岂不感到伤心、自卑呢？若然把我们的谈话都印刷出来，我们岂不感到惭愧吗？有什么补救办法？就是这样——心里充满基督的平安、基督的话、基督自己。其他都没用。必须从心开始，只要我们的心充满属天的东西，我们就没功夫谗谤别人，说妄语和戏笑的话。

第十至十二节：「耶和華你的 神领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的，你吃了而且饱足。那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和華。」

在迦南地的一切福气、怜悯和特权之中，他们要纪念那位恩惠、信实地把他们从为奴之地领出来的主。同时，也要纪念那一切都是白白的恩典。那地及其中所有的一切都因祂向亚伯拉罕、以撒、雅

各的应许而赐给他们。城邑是建筑好的，房屋又装饰好了，有水井、葡萄园、橄榄园，一切都就近他们，都是权能恩典和美约怜恤的白白赏赐。他们只须凭单纯的信心支取一切，并常在心思意念里纪念那位赐予一切丰富的主。他们要想念祂，在祂救赎爱中看见顺服生命的真正来源。无论在那里，只要他们举目仰望，祂伟大的良善和奇妙的慈爱就陈列在他们眼前。每个城邑、家庭、水井、葡萄园、橄榄园、无花果树，都对他们的心说出耶和華丰盛的恩典，并证明祂应许的信实和无误。

第十三至十五节：「你要敬畏耶和華你的 神，事奉他，指着他的名起誓。不可随从别神，就是你们四围国民的神。因为在你们中间的耶和華你 神，是忌邪的 神，惟恐耶和華你 神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。」

会众面前有两大动机，就是在第五节的「爱」和第十三节的「敬畏」。这两点在圣经中都随意碰到，对在生活上的引导和性格上的模造都是十分重要的。「敬畏耶和華是智慧的开端。」（箴九:10）圣经又劝我们「只要终日敬畏耶和華」（箴廿三:17）。这是道德的保障，要救我们脱离一切的恶。「他对人说：敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。」（伯廿八:28）

圣经中许多经文都不约而同地指出敬畏 神的重要。约瑟说道：「我怎能作这大恶，得罪 神呢？」（创卅九:9）那常敬畏神的人必蒙保守，脱离种种形式的道德软弱。那常活在 神同在里的人必证明那有效的屏障，使他不陷在试探中。几许在圣洁、属灵的人面前警惕轻浮、愚昧呢！那与我们同有血肉之体的人也对我们有道义的影响，何况 神同在前的大能生命力呢！

基督徒读者啊，我们要郑重这事。让我们的生活时时刻刻感觉神的同在。于是，我们就必蒙保存，胜过每日生活遇见的邪恶。可惜啊！我们倾向恶行呢！要纪念 神的眼目看顾我们，这比所有地上的圣徒和天上的使者与我们同在更好，对我们的生活和谈话更有影响力。我们若感到自己在 神面前，就不敢说假话，不能说与心里违背的话；不能愚昧地说话，不敢谗谤弟兄或邻舍，也不敢对人不友善。换言之，就是圣经常说对主存圣洁敬畏的心，可拦阻恶念、谗言、歪路，并林林总总的恶行。

此外，存敬畏的心又叫我们的说话和行为显出真诚。我们会有一些虚假、无知的行为，所说的常与心里的感觉相违。我们不诚实，对邻舍没有说诚实话，所表达的情感又不是心里的感受。我们彼此汝虞我诈。

这一切只证明我们的可悲光景，生活、动作、整个人很少活在神同在之前。只要我们记着， 神听见我们、看到我们；听见我们每一句话，看到我们每一个思念、道路，那时，我们会活得何等不同！我们的 心思、脾气、舌头会何等小心！心思意念何等纯洁！与同伴的交往是何等诚实、正直！我们的态度何等坦诚、纯真！何等快乐自由，远离虚饰、傲慢、自负！何等救拔，离开种种的自以为是。哦！要常活在属 神同在的深切实意里！要终日行在敬畏 神的生活中！

然后证明祂爱的广大约束力！行为上的一切圣洁行动都由主爱引导！尝受心中欢喜快乐的属灵福分！继续默想那有益的计划！靠近 神爱的泉源而活，在今世的饥渴中间成为畅快人心的泉子——在四周道德黑暗中间显出明亮光芒！那可佩的使徒说道：「原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」（林后五:14-15）

这句话何等美善可爱！但愿我们更全面地领受它，且忠诚地彰显它。但愿我们爱 神、敬畏 神

的心常在我们里头，显出有福的能力，成为建立众人的影响力，好叫我们每日的生活照耀出祂的赞美；又叫凡与我们相交的人，无论在个人或公开的生活上，都得着真益处、安慰和福气。但愿 神赐下无限的慈爱，为基督的缘故，成全这事！

请郑重留意第十六节说：「你们不可试探耶和华你们的神，象你们在玛撒那样试探祂。」这句话我们可赞美的主受撒但试探的时候曾引用。撒但叫主从殿顶跳下来。「魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说：你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上記着说：主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。」（太四:5-6）

这段经文十分突出。撒但能在叫己意得遂时，藉用圣经。但它略去那重要子句——「在你行的一切道路上保护你。」（诗九十一:11）从殿顶跳下来并不是基督要行走的道路。这条路更不是本分的道路。神没有吩咐祂行这样的路，所以祂拒绝了。祂不可试探神——摆祂在试探中。祂作为人，完全地信靠神——全然相信祂的保护。

此外，祂不可放弃本分的道路，好证明神对祂的照顾。这里，主教训我们宝贵的一课。当我们走在本分的道路上，就常常可以倚靠神保护的手。但我们若选择己意的道路，追求自己的喜悦、个人的益处和自己的目标，那么，还说自己倚靠神的，这只是可恶的僭越吧。

无疑，神有极大的怜悯、恩惠和慈爱，甚至在我们流荡离开本分的路之时，也照顾我们。但这是另一回事。当我们行在本分的道路上时，才能倚靠神的保护：这理是不能改变的。若然基督徒只为娱乐而扬帆出海，或只为旅游而攀爬亚尔卑斯山，他有权相信神会照顾他吗？让人的良心作答吧。若然神召我们渡过暴风刮着的湖，去传扬福音，或召我们为祂特别的事奉爬越亚尔卑斯山，那么，肯定地，我们可以把自己交托祂大能的手，保护我们脱离一切凶恶。我们的大问题是没有走在圣洁、本分的道路上。路会是窄的，又崎岖、又孤单；但这路上有全能者膀臂的屏蔽，和祂脸光的引照。

转离第十六节话题之前，再稍看我们的主回答撒但误引诗篇九十一篇十一节的记载。这事挺有意思，甚具教训。让我们小心注意，且常牢记。主没有对仇敌说：「你引述的经文漏掉那最重要的子句了。」祂只引述另一段经文，作祂品行的权威。就是这样，祂击败了那试探人的，也留下一个美好榜样给我们。

另外值得注意的，是主耶稣基督没有使用祂自己的神能，来胜过撒但。祂若是如此行，我们就没有榜样跟随了。但我们看见祂作为一个人，用神的话作唯一的武器，然后赢取光荣的胜利。我们的心甚得安慰和鼓励，不但如此，也教我们一个极宝贵的功课，在我们的范围和本分上，晓得如何在争战中站立。那降世为人的基督耶稣惟有倚靠神，并顺服祂的话得胜一切。

何等有福的事实！叫我们享受那分完全的安慰。撒但对那只靠神的权柄和圣灵的能力而行的人不能作什么。愿颂赞归给主耶稣的圣名。我们晓得，纵使祂的意思是绝对完美的，但祂还没有按祂的意思行。正如祂在约翰福音第六章告诉我们，祂从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差祂来父的意思行。从头到尾，祂是完全的仆人。祂行动的准则是神的话，祂行动的能力是圣灵，祂唯一的动机是神的旨意，所以世界的王在祂里头一无所有。撒但的恶计不能引诱祂离开顺服的路，或那倚靠的地位。” 基督徒读者啊，让我们思量、细察这些事。要谨记，我们可称颂的主我们的师傅留下榜样给我们跟随祂的脚踪行。哦！让我们在余下短暂的日子专心跟从祂！愿我们在圣灵的恩惠

伺候之下，更全面地进入蒙召跟随主而行的伟大实意去。祂在凡事上都是我们伟大的榜样。让我们更深入地认识祂，好叫我们更忠诚地活出祂的样

最后，我们引述一段颇长的经文，就是本章末段的话。里头挺丰富、有深度又有力量，且展示整卷申命记的感人特色。

第十七至廿五节：「要留意遵守耶和华你们 神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福，并可以进去，得耶和华向你列祖起誓应许的那美地；照耶和华所说的，从你面前撵出你的一切仇敌。日后，你的儿子问你说：耶和华我们 神吩咐你们的这些法度、律例、典章，是什么意思呢？你就告诉你的儿子说：我们在埃及作过法老的奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。在我们眼前，将重大可怕的神迹奇事，施行在埃及地和法老并他全家的身上；将我们从那里领出来，要领我们进入祂向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的 神，使我们常得好处，蒙祂保全我们的生命，象今日一样。我们若照耶和华我们 神所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这就是我们的义了。」

这书的每一页、每一段都把 神的话清楚印记在我们心里！那可敬之颁布律法者的心中和他所传讲的一切话只有这个伟大题目。他唯一的目标是全面高举 神的话，无论是诫命、法度、律例、典章；并叫百姓知道他们的本分是尽心、诚恳、专一地顺服。「要留意遵守耶和华你们 神所吩咐的诫命。」又说：「耶和华眼中看为正，看为善的，你都要遵行。」

这一切都是美善有益的，那展示在我们面前的原则是永恒的，无论是时代、世代、地方环境的改变，都不能触动。「看为正，看为善」必须是可以普遍、长远引用的。这提醒我们使徒约翰写给他亲爱朋友该犹的话说：「亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。」（约三 11）那时召会的光景会十分差劲，有很多事情试炼该犹的心，叫他心意疲惫。丢特腓对亲爱、年老的使徒及其他人不尊重，且骄横好大。这都是真实的，更甚的是整体见证也出了错。怎么样呢？该犹还有什么可作的呢？只须跟随那些正和善的，凡有真理见证的，都向他打开心门、双手和家门；又要按合宜之法帮助基督的事工。

这是该犹在他的日子所要作的，也是凡真正爱主的人，无论在何时、何地或境遇所要作的。也许，加入我们行列的人不多，甚至我们多时孤单上路。然而，无论代价多大，我们仍要效法善。要远离罪恶——洁净自己不作卑贱的器皿——逃避少年的私欲——转离无实意的假称。然后怎样呢？「追求公义、信德、仁爱、和平。」如何呢？孤独而行吗？不。有时候会孤单，但不会离群孤独，因为基督的身体仍存留在地上，直到祂再来。因此，我们不盼望那些日子，是找不到同心求告主名之人的。无论多少、是谁、在那里，我们有道义责任寻找他们，与他们一起，同行在圣洁的交通中，直到未了。

[注十八：「剪除基督身体上的肢体」一说常引指管教的事。但这是误引吧。召会中的管教不能触动身体的合一。身体上的肢体会在道德或道理上犯错，引致召会的行动，不准这人来到桌子前；但这并不关系他在身体上的地位。二者是清楚分明的。]

[注十九：教会的合一可比作链索横掉在河里。我们看见两边，而链索在河水里。虽然浸在河水里，但没有破断；虽然我们看不见链索在河水里的合一，但我们相信链索没有改变。教会的合一在五旬节时看到，也要在那荣耀的日子来临时看到。虽然我们今天看不见合一，但我们仍深信如此。

要谨记，身体合一是个伟大、实在、成形的真理叫顺理成章，在实际上，每个肢体的生活、行为

都影响整个身体。「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。」（林前十二:26）是谁的肢体呢？一些地方聚会的肢体吗？不，乃是身体上的肢体。不可按地理条件看基督的身体。

我们会问：「是否说，我们会被一些看不见、不知道的东西影响呢？」肯定是的，我们可否按个人的知识和经历，去限制身体上肢体合一的真理及其一切实际影响呢？断乎不可。圣灵的同在把肢体连于元首及其他肢体，故此，个人的生活行为影响众人。甚至以色列人，他们的合一不是一群，乃是一国的。当亚干犯罪的时候，乃是说：「以色列人犯了罪。」（书七:11）全会众都因那他们并不知道的罪尝受一次可耻的败仗。

可见，主的百姓对身体上肢体合一的荣耀真理及其实际影响的认识，实在很少。]

[注廿：读者必须分辨启示录第廿章的歌革和玛各，并以西结书第卅七及卅九章所提及的。前者是千禧年后出现的，后者是千禧年前的。)

[译注：身体合一是圣经的真理，而信徒聚会时是同作肢体的。但有一点必须注意，我们要晓得自己是按马太福音第十八章廿节的原则聚会才好。我们必须承认主的名，奉祂的名聚会。]

后记：余下的各章经文，留待下册解说。愿主恩惠地赐下祂丰富的祝福，使用这些默想！愿祂借着圣灵的大能覆盖本书，使每页都有从祂来的直接信息，达到祂在世上各处的百姓心中！愿主又赐下属灵能力，打开书中余下经文深切、广博的真理！

恳切地劝喻基督徒读者与我们一起为这分事奉祷告，纪念有宝贝的话说：「若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。」（太十八:19）

第七章

第一至二节：「耶和华你 神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，……共七国的民，都比你强大。耶和华你 神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。」

关于 神在祂民以色列人面前治理列国的记载，请留意诗篇第一〇一篇的首句话：「我要歌唱慈爱和公平。」 神信守与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，对祂百姓广施怜悯，又因列国的恶道，执行公平。在以色列人中，我们看见 神的王权；在列国中，我们看见 神的公平。二者的对待都显出神的荣耀。 神的道路，无论是彰显怜悯或公平，都说出祂的赞美，并教祂百姓发出永远的敬拜。「主神，全能者啊，你的作为大哉、奇哉；万世（世或作国 [注一]）之王啊，你的道途义哉、诚哉。主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的；万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。」（启十五：3—4）

这是默想 神治理之法的正确精神，有人任由感觉情绪的影响，而不依从亮光作判断，对本章首段给以色列人如何处置迦南人的指示，甚感作难。他们认为，这位仁慈的创造主吩咐祂百姓击杀其他受造的人，不怜恤他们，是一件十分矛盾的事。他们不明白，一位满有怜悯的 神怎能吩咐祂百姓动刀剑击杀妇女孩童。

很明显，这些人也不能接受启示录第十五章三至四节的话。他们不会说：「万世之王啊，你的道途义哉、诚哉。」他们不能在 神的一切道途上称 神为义。不，其实他们坐着论断 神，以自己的肤浅见识衡量 神治理的作为——以有限的审视无限的。简言之，他们用自己的标准去量度 神。

这是大错。我们不配判断 神的道途，凡试图这样行的，只证明这可怜、无知、短视之人的极大僭越。路加福音第七章有话说：「智慧之子都以智慧为是。」（路七：35）让我们牢记这话，制止一切可恶的理性。「 神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜。」（罗三：4）

读者对这题目也感作难吗？若是的话，下文所引述的美言必能帮助他吧。「你们要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。……称谢那击杀埃及人之长子的，因祂的慈爱永远长存。祂领以色列人从他们中间出来，因祂的慈爱永远长存。祂施展大能的手和伸出来的膀臂，因祂的慈爱永远长存。称谢那分裂红海的，因祂的慈爱永远长存。祂领以色列从其中经过，因祂的慈爱永远长存，却把法老和他的军兵推翻在红海里，因祂的慈爱永远长存。称谢那引导自己的民行走旷野的，因祂的慈爱永远长存。称谢那击杀大君王的，因祂的慈爱永远长存。祂杀戮有名的君王，因祂的慈爱永远长存。就是杀戮亚摩利王西宏，因祂的慈爱永远长存。又杀巴珊王噩，因祂的慈爱永远长存。祂将他们的地赐祂的百姓为业，因祂的慈爱永远长存。就是赐祂的仆人以以色列为业，因祂的慈爱永远长存。」（诗一三六：1，10—22）

这里给我们看见击杀埃及人之长子和拯救以色列人，经过红海和法老大军的覆亡，杀戮迦南人和赏赐那地给以色列人——一切都说明耶和华永存的慈爱。〔注二〕古时怎样，今天也怎样，将来更是一样的。这一切都要归荣耀给 神。让我们记着这点，并扬弃一切愚昧无知的辩论。既看见 神的判断难测，就晓得在一切道途上称神为义和在祂面前俯首献上圣洁的敬拜，是我们本分的特权。并且可以确定， 神的一切道途都是正确的。我们不是明白一切，这是不可能的。有限的不能掌握无限的。很多人就是错在这里。他们质疑 神的治理作为，却不考虑这些作为是超过人的理性范围的，正如创造主在受造物之上一样。人的思想能阐明 神权能的深邃奥秘吗？我们对火山熔岩一时间埋葬住满男女、孩童的城市，能有解释吗？断乎不能。但这只是人类历史千头万绪中的一件，都是超乎人智慧极限的。走遍城市的大街小巷，看看里头挤着的人们，他们都活在悲困、贫穷、罪恶、道德沦亡之中。我们能解释吗？能说神为何容让这一切吗？我们蒙召这样行吗？读者岂不都明显看见，对于这些问题，人都无从解释呢！我们在自己的愚昧无知中，要辩论、推测 神治理之不可测度的奥秘，就要陷入全然的迷惘，甚至无望的不信中。

上文有助读者明白本章首段的话。以色列人的手不可怜恤迦南人。迦南人的罪孽已到极处，没有余地，只有严正地执行 神的审判。「你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。你们却要这样待他们，拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱象，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像。」（第二节下至第五节）

这是耶和华给祂百姓的指示，既清楚又具体。不可怜恤迦南人，不可与他们立约，不可结合，不可有任何相交；严酷的审判将降下，要全面分别出来。

真可惜！以色列人何等快速、全面地遗忘这些指示。他们踏足迦南地不久，就与基遍人立约。就是约书亚也陷在试探之中。这狡诈之民用旧衣服和霉了的饼欺骗会众的首领，使他们违背 神明明的

吩咐。只要百姓受 神话语的管理，他们就不会犯上这严重的错失，与那当被灭绝之民结盟。但他们凭眼见作定，所以要收取自己的苦果。〔注三〕

心里的顺服是最大的道德防线，抵御仇敌的诡计。无疑，基遍人的故事似乎十分真实，他们的出现也证明他们所说的话，但只要他们记着耶和華的话，这些事都不应打动约书亚和众首领，或影响他们。然而，他们失败了。他们没有遵行所听到的，反而凭所见的辩论一番。辩论并不会给 神百姓指引，我们必须完全绝对地受神话语的指引和管理。

这是 神儿女极高的特权，就是那目不识丁、纯朴的也可以随意得着。父 神的话语、声音、眼目能带领祂家中最年轻、最软弱的儿女。所要的是一颗谦卑、顺服的心，不用高度的知识和聪明。若然要的话，大部分的基督徒会怎样呢？若然只有那些受高深教育、思想周密和有远见的，才可应接仇敌的诡计，那么，我们中间大部分都要失望放弃了。

但感谢 神，事情不是这样。相反地，纵览 神百姓在世世代代的历史，人的智慧、学识、聪明，若不看得合乎中道，都曾成为试探，只叫其主人在那仇敌手中作更有效的工具。历代以来，异端邪说从谁引入，扰害 神的教会呢？不是从那些纯朴、无学识的人，乃是那些受过教育的人和知识分子。而在所引述、约书亚记的那段经文中，谁去与基遍人立约呢？平民百姓么？不，乃是会众中的领袖。无疑，全民都受到伤害；然而，是领袖们造成的。会众的首领和领袖忽略 神明确的话，陷在魔鬼的诱惑之中。

「不可与他们立约。」这句话岂非十分清楚呢？那些旧衣服、旧鞋、霉了的饼岂可改变 神的吩咐，或除去会众严正顺服的责任呢？当然不可。绝对不容许降低对 神话语顺服的标准。路上若有困难，前面若有令人纳闷的环境，若有预料不到的事情，全叫我们不知所措的，那么，我们要怎样行才好？辩论？快快下结论吗？自作主张或凭人意作定吗？肯定都不是吧。那么怎样呢？等候神，耐心、谦卑、信靠地等候，祂必策划、指导我们。「祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。」（诗廿五：9）若然约书亚和首领这样行的话，以色列就不会与基遍人结盟；若然读者这样行，就会脱离恶事，蒙保守直到我们的主、救主耶稣基督永远的国。

摩西在本章六节陈明在百姓面前，他们对迦南人行动的道德立场——严正的分别出来和严酷的审判。「因为你归耶和華你 神为圣洁的民，耶和華你 神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。」

上段经文所立的原则十分重要。百姓为何要与迦南人界限分明呢？为何他们要坚定地立任何约或婚盟呢！为何要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱象，砍下他们的木偶呢？只因为他们是圣洁的民。谁使他们成为圣洁的民呢？耶和華。祂拣选了他们，定意专爱他们；祂救赎了他们，特将他们分别出来归自己。故此，祂有责任 and 特权，划定他们的路，并指示他们如何行。「你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。」

这并不是「你站开吧，……因为我比你圣洁」的原则经文。后随的话显明一切：「耶和華专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数，在万民中是最少的。只因耶和華爱你们，又因要守祂向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。」（第七至八节）

这对以色列人是何等及时的话！何等有益的！何等需要的！他们得记着，他们一切的尊贵、特权、

福分，都不是因他们里头有什么，或是他们的良善和伟大，只是耶和华与他们同站一位，因祂的无穷慈爱和权能恩典，并祂与他们列祖所立的约——「这约凡事坚稳」。一方面，这是 神的良方，以解人之自满和自信的毒，另一方面，为他们的幸福和道德保障立下稳固基础。一切都在乎 神恩典的永远坚固，所以人没有可夸之处。「我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见，就要喜乐。」（诗卅四：2）

「一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸」（林前一：29），是 神既定的旨意。一切人的僭越都弃置一旁。祂要把人的骄傲藏起来。以色列人要听教，记得自己的根源和真正的本相——「在埃及为奴」——「在万民中是最少的」——没有骄傲、夸口的余地。他们绝不比四周的列国好，所以，若要述说他们的崇高地位和道德伟绩，就得追溯 神白白的大爱，并祂对誓言的信实。「耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。」（诗一一五：1）

第九至十节：「所以你要知道耶和华你的 神，祂是 神，是信实的 神，向爱祂守祂诫命的人守约施慈爱，直到千代；向恨祂的人当面报应他们，将他们灭绝；凡恨祂的人必报应他们，决不迟延。」

这段经文给我们看见两个重点。第一、对每个爱 神的人，是满足的安慰；第二，对每个恨 神的人，是十分深切、严肃的警告。凡真心爱 神守祂诫命的人都倚靠祂无误的信实和慈爱，何时何地也一样。「万事都互相效力，叫爱 神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。」（罗八：28）我们既借着无限的恩典，有 神的爱在心里，眼前又敬畏祂，就当刚强壮胆，怀喜乐的信心，深知一切都是美好的——主所作的必然美好。「亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向 神坦然无惧了。并且我们一切所求的，就从祂得着，因为我们遵守祂的命令，行祂所喜悦的事。」（约壹三：21——22）

这是一个伟大、永恒的真理——一个给以色列人的真理，也是给教会的真理。时代的计划没有叫这真理有所区别。无论是研读申命记第七章，或约翰壹书第三章，都学到这个伟大、实际的真理，就是 神喜悦那些敬畏祂、爱祂、守祂诫命的人。

这里有否律法的成分？一点也没有。爱和律法互不相干，二者相距如两极之远。「我们遵守 神的诫命，这就是爱祂了；并且祂的诫命不是难守的。」（约壹五：3）我们的顺服精神及表现、基础及性质，都是与律法的相违。我们深深相信，那些常常呼唤：「律法！律法！」的人，只要顺服临到他们，都显出其可怜的错误。若然我们教导说，必须顺服才赚得作 神儿女的地位和关系，那么，就可以严正地指斥我们为律法主义了。但人若附加律法的名目在基督徒的顺服上，我们重申，这也是个严重的道德错误。儿子的名分在先，顺服在后；而有儿子名分的，必然顺服他父的。

在讨论这题目的时候，要引述一、两段新约经文给读者看，好叫众人存清楚的概念。马太福音第五章记着说：「你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子（ ）。因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。……所以你们要完全，象你们的天父完全一样。」（第四十三至四个八节）

在一些人眼中，这段经文教人，儿女关系是由一些行动取得的。但经文的意思不是这样。乃是道德上效法我们天父的性情和道途。有时，在日常生活中听到人家说：「你若不是这样行，就不是你父亲的儿子了。」仿佛我们的主是这样说：「你若想成为你天父的儿子，就必须对众人施恩慈，因为你的天父正这样行。」

另外，哥林多后书第六章记着说：「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。」（第十七至十八节）这里说的不是成为儿女的秘诀，由 神所作成；乃是公开承认自己作儿女的地位，这是从罪恶 [注四] 中分别出来的结果。

读者必须把握这重要区别，因有十分实在的价值。我们成为神的儿女，不是因我们从世界分别出来。「所以你们因信基督耶稣，都是 神的儿子。」（加三：26），凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄（ ），作 神的儿女（ ）。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从 神生的。」（约一：12-13）「祂按自己的旨意用真道生了我们。」（雅一：18）我们借着重生成为儿女。感谢 神，从头到尾，这是 神的作为。我们与本性的出生有何相干呢？没有。而我们又在属灵的出生上有何分儿呢？明显也没有吧。

然而，要记着， 神只能与那些借着恩典行在祂喜悦道路上的人同证，并且公开承认他们。他们要行在全能主之儿女相配的道路上。我们的道路若不似祂所行的，我们若与种种的错事混合了，又若与不信的人负不相配的轭，我们怎能期望 神承认我们为祂的儿子呢？希伯来书第十一章告诉我们那些「承认自己在世上是客旅，是寄居的」，他们又「表明自己要找一个家乡」，有话指着他们说：「神被称为他们的 神并不以为耻。」祂可以公开地与他们同证，并且承认他们。祂承认他们是属乎祂的。

读者啊，让我们慎重思量这个重大、实在的问题。让我们谨慎，忠诚地鉴察自己的道路。凭着诚实、正直的心看看自己是否与不信的人同负一轭，无论我们站什么立场，持什么目标。若是的话，就要留心听这话：「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物。」也许，我们实行这圣洁命令时，会惹来偏激，狭窄、不容忍的指责，又会被扣上宗教骄傲和自满的帽子。人们说，我们不可论断，也不可以自己比别人圣洁。

对于这一切的争论，我们只有一个简单、概括的答案，就是神的明明吩咐。祂叫我们分别出来，不要沾不洁净的物。我们要如此行，好叫祂接纳我们、承认我们为祂的儿女。这吩咐是叫我们信从。就由得别人想他们的事，说他们的话。无论他们怎样称呼我们， 神或迟或早会叫他们知道的。若然我们想蒙 神接纳、承认，就必须从不信的人中分别出来。信徒若与不信的人混杂，怎能叫人知道或办别他们是全能主的儿女呢？

有人会反问：「我们怎知谁是不信的人？人人都认是基督徒，都说自己是属手基督的。我们四周的都不是无知的化外人，或不信的犹太人，那怎能判断呢？当使徒保罗写信给在哥林多召会的时候，基督信仰是明明可见的，那分界线明如日光，共有三类人？犹太人、外邦人、 神的教会。但今天一切都改变了。我们住在基督教的国家，有个基督教的政府，四周都是基督徒，所以哥林多后书第六章不能应用在我们身上。教会起初建立时这是有用的，一方面刚摆脱犹太教，另一方面拒绝外邦宗教。但想把这原则应用在今天高度发展的教会时期，是完全不合时宜的。」

对于持这样立场的人，我们就只有单刀直入地问道：「是否教会已发展到不用新约圣经的指导和权威呢？我们是否要离开圣经的范围呢？若是的话，我们要做什么呢？我们向谁寻求指引呢？我们若认为哥林多后书第六章不可应用在今天的基督徒身上，那么，我们怎有权吸取任何新约中的教训呢？」

事实上，圣经是赐给整体 神教会的，又是为教会个别肢体写的。因此，教会一日仍在地上，圣经仍然可以应用。人若质疑这点，就是公然反对那蒙默示使徒的话：他告诉我们，圣经能叫我们「有

得救的智慧」。那「智慧」是直到荣耀的日子来临的，因这是提摩太后书第三章十五节中「得救」一词所蕴藏的力量。

我们不要新亮光、新启示。我们有「一切的真理」了，都包括在宝贝的圣经里。我们为圣经感谢神！我们不要科学或哲学，叫我们有智慧。一切科学和哲学都不能触动圣经的见证；不能加，也不能减。当不信主义者对我们说「发展」、「进步」、「科学之光」等题目的时候，我们怀着圣洁的信心和平安，回望那些宝贝的话：「一切的真理」、「有得救的智慧」。没有比这个更好的了。什么能加进「一切的真理」去呢！除了在我们主耶稣基督再来上有智慧之外，我们还有什么想望的呢？

再者，要记着，教会和世界之间的相对地位并没有改变过。今日就如我们的主在一千九百多年前说一样。祂的百姓不属世界，正如祂不属世界一样（约翰福音第十七章）。世界依旧是世界。有些地方的服饰已经改变了，但其本质、精神、原则，都没有变。所以，今日基督徒与不信的人同负一轭是错的，正如当保罗写信给哥林多教会时一样。这点我们不可忽略，更不可推卸责任。无论如何，不可推搪说：「不可论断。」我们有本分责任判断事情。我们若拒绝去作判断，就是拒绝去顺从主命。这是什么呢？不从主命。神说：「你们务要从他们中间出来，与他们分别。」我们若回答说：「不可论断。」那么我们在那里呢？事实上，我们明明蒙吩咐去判断。「教内的人岂不是你们审判的么？至于外人有 神审判他们。」（林前五：12-13）。

然而，论题到此为止。相信读者愿意把上述经文全面应用在自己身上吧。经文又明确又切题。神的百姓蒙召从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物。这是 神对祂百姓的要求，好叫他们归属祂。肯定地，无论世界对我们的想法如何，我们回应祂恩惠的旨意，就当心里存盼望和切慕。有人害怕被别人看为狭窄、偏激。噢！在一个真心爱主的人，别人的想法是何等次要呢！人的想法片刻间消逝。当我们在基督台前显露，站在荣耀的金光之中，人们认为我们狭窄或宽广、偏激或自由，会有何相干呢？在今日人的见解对我们又有何相干呢？大概轻若鸿毛吧。我们的人生大目标是要在祂面前讨祂「喜悦」，祂已经使我们「得蒙悦纳」。但愿笔者和读者，并每个基督身体上的肢体都如此行。

我们转过来，看本章第十节的重要、严肃真理。「凡恨祂的人，必报应他们，决不迟延。」第九节是爱 神之人的安慰，他们蒙鼓励，去遵守祂的诫命；第十节是恨 神之人要听取的警告。

终有一天， 神要亲自——面对面地，对付仇敌。试想，何等可怕，有人恨 神——恨那位称为，也就是「光」、就是「爱」的；那位一切良善的源头，祂赐各样美善的恩赐和各样全备的赏赐；祂的手供应万物的需要，祂的耳聆听乌鸦之雏的哀告，又亲自解野驴之渴。祂是那位有无限慈爱、独一无二、完全圣洁的 神，又是全能的主，地极的创造者，并那位能把身体和灵魂都灭在地狱里的。

读者啊，请试想，有人竟恨这样的一位 神。我们晓得，那不爱 神的人便是恨 神的。人们多看不见这点，而很少人敢公认是恨 神的。然而，这问题并没有中立地位。不是正，就是反。事实上，人们并不迟疑表态。常看见的是，人心中敌对 神的重点是恨祂的百姓、祂的话、祂的敬拜、祂的事奉。岂不是常听见人说：「我恨那些有信仰的人。」——「我恨一切哀求的声音。」——「我恨传道人。」事实上，恨的对象是 神。「原来体贴肉体的就是与 神为仇，因为不服 神的律法，也是不能服。」（罗八：7）仇视的对象是凡与 神有关的人、事、物。每位仍未悔改归正的人潜藏一股十分敌对 神的心思，每个人按本性都恨 神。

在申命记第七章十节中，神宣告说：「凡恨祂的人，必报应他们，决不迟延。」这个真理极其严厉，愿人们都注意，省察一番。人都不喜欢听这话，多人有感觉，但都不相信。他们尽力安慰自己，同时又游说别人说，神是良善、仁慈、怜悯、博爱的，断不会严厉审判祂的受造物。他们忘记一件事，就是神治理的道途如祂恩典的一样，是全面不减的。他们以为神的治理会忽视或轻判恶事及恶人。

这种想法是极可悲、致命的错失。人们将要发觉，他们这种想法，要付上沉重、永恒的代价。我们感谢神，诚然，祂能赐下丰盛的恩典和怜悯，赦免我们的罪过，抹去我们的罪孽，除去我们的罪咎，完全称我们为义，叫我们心中充满那分继承儿子名分的喜乐。然而，这是另一回事。这是恩典借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。这是神的计划，祂有奇妙大慈爱，给可怜、有罪、配入地狱的罪人预备恩典，就是那些晓得、感到、也承认自己没有义，也不能靠自己成义的人。神心里有奇伟的大爱，为一切心灵破碎、虚幻的罪人预备一个办法，就是单纯地相信耶稣，藉此显出祂的公平，并且称罪人为义了。

我们会问，这一切怎能达成呢？是否忽视罪，如同没事一样呢？是否放松神治理的要求呢？是否降低神圣洁的标准，或稍微改动律法的尊严、威荣和严格么？不，我们感谢、称赞救赎的爱，因为事情刚相反。世上没有事比神恨恶罪和祂定意审判罪更可怕的了；没有比神治理更荣耀的印证，神圣洁、真理、公义标准更完美的维持了；律法也不能更全面、光明地证实、建立了；惟有那救赎的荣耀计划，由那三一神亲自策划、执行、揭示的——由父神策划，子神执行，圣灵神所揭示的。

我们若要看神治理之公平的可怕实况，祂对罪的忿怒和祂圣洁的真貌，就必须俯视十字架。必须聆听神儿子发自内里的苦喊，就是那划破各各他山黑暗的一句话：「我的神，我的神，为什么离弃我？」之前，从没有问过这问题；自此，也没有问过；以后，更不会有这问题出现。无论我们思想那位发这个问题的，或把这问题带给祂，又或是问祂答案，必须晓得一件事，就是这个问题是完全单独地屹立在永恒里的。十字架是神恨恶罪的天平，也是神爱罪人的天平。十字架是恩典永存的宝座和神公义的根据。神在其上赦免我们的罪，使我们在复活、荣耀的基督里得以完全成义。

然而，人们若藐视这一切恩福，坚持自己恨神的态度，又说祂是良善、仁慈的，不会惩罚恶人。他们的结局怎样呢？「不信子的人（ ）得不着永生，神的震怒常在他身上。」（约三：36）〔注五〕有可能吗？——我们会相信一位公义的神在祂独生爱子、祂所亲爱永远喜悦的身上，因祂亲身在木头上担当世人的罪，就执行了审判，让不知悔改的罪人有逃避之门吗？耶稣岂不是那无瑕、圣洁、完全的人——世上唯一的完全人——祂岂非曾一次为罪受苦，以义的代替不义、的，叫那些仍然执迷行恶、不信、恨神的人可以得救、蒙福、进入天堂吗？这一切都是确实的，因为神是太善良、太仁慈了，不愿判罪人受地狱的永刑！但神为了拯救祂百姓脱离罪，于是舍下、离开、击伤祂爱子，而那些不敬的罪人，藐视神、背叛神的人可从自己的罪中得救吗？主耶稣基督是否没有价值地死了？耶和華使祂受苦，又掩面不看祂，是否多此一举呢！为什么有各各他山的可怕景象？为什么有三小时的黑暗时刻？为何苦喊说：「我的神，我的神，为什么离弃我？」罪人若不用基督钉死十字架的救恩，为何基督受尽这一切呢？神既是太善良、太仁慈、太怜悯，不会把罪人送进

地狱，那么，为何我们的主要承受这一切难以想象的忧患痛苦呢？

何等过分的愚昧！除了 神的真理外，人们有什么不相信的呢？人可怜、黑暗的心意倒相信最无稽、荒诞的，好拒绝圣经的明训。那人们不归咎人类政府的事，他们毫不犹豫地归咎在 神独一全智、真正、公平的政权上。我们对——一个不能、或不愿惩罚恶人的政府有什么评价？我们喜欢住在这种政权下吗？一国之君太善良、仁慈、怜悯，不让法律制裁罪犯，我们对这政府有何评价？谁愿住在这国呢？

读者啊，岂看不见这节经文，要全面拆毁人对 神治理的愚昧、无知的理论吗？「耶和华你的 神，他是 神，是信实的神，……向恨祂的人当面报应他们，将他们灭绝；凡恨祂的人必报应他们，决不迟延。」

哦！愿人们侧耳听 神的话！但愿他们听了这将来震怒、审判、永刑的严正、清皙、有力说话后，感觉里头的警告！又愿他们不作自我安慰，或劝说别人没有地狱、不死的虫、不灭的火，反而听从忠告，趁还有今天，逃进福音盼望的避难所。诚然，这才是他们的智慧。 神宣告必报应凡恨祂的人。这报应是何等可怕！谁能迎上这报应呢？ 神的政权是完备的，因此，绝不能宽容恶。这是最清楚不过的。圣经从创世记至启示录，都清楚有力地陈明 神的报应；人若要辩驳，就是人极大的愚昧。逃避 神的震怒远比否认震怒的来临更要好、更智慧、更安全；震怒来临的时候，将是永远的。人抗拒神的真理是徒然无用的。 神每句话都存到永远。我们看见祂对百姓以色列人的治理作为，并对今天的基督徒的作为。祂宽容了古时百姓的恶吗？没有，相反地，祂常拿着管教的杖到他们中间。祂这样行只因他们是祂的百姓，正如祂借着先知亚摩司对他们说：「以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。在地上万族中，我只认识你们，因此，我必追讨你们的一切罪孽。」（摩三：1—2）

彼得前书对同一重点也有论述，正好引申在今天基督徒的身上。「因为时候到了，审判要从 神的家起首。若是先从我们起首，那不信从 神福音的人，将有何等的结局呢？若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人，将有何地可站呢？」（彼前四：17—18）

神责打属祂的人，只因他们属乎祂，免得我们和世人一同定罪。（林前十一）世界之子可以任意走世途，但他们的日子快临到了——那是审判、震怒倾临的日子。人们会疑问、辩驳、理论——一番，但圣经的话是清楚明确的。「祂（ 神）已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下。」（徒十七：31）那算账的大日子快到了， 神要当面报应他们。

摩西这位 神所敬爱的仆人被 神的灵带领，把 神治理的重大、严肃真实刻记在会众的良心上。请听他呼吁、劝导的话：「所以你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华你 神就必照祂向你列祖所起的誓，守约施慈爱。祂必爱你，赐福与你，使你人数增多，也必在祂向你列祖起誓应许给你的地上，赐福与你身所生的、地所产的，并你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔。你必蒙福胜过万民，你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾，祂不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。耶和华你 神所要交给你的一切人民，你要将他们除灭，你眼不可顾惜他们。你也不可事奉他们的神，因这必成为你的网罗。」（第十一至十六节）

何等有力的呼吁！何等感人的话！请注意两组动词。以色列人要「听从」、「谨守」、「遵行」，耶不口华就「爱」、「赐福」、「使……增多」。很可惜！真的很可惜！以色列人失败了，而且可怜、无耻地失败了，不论是在律法之下，或是在治理之下也如此。所以，他们所收取的并非爱护、祝福或增多，而是审判、咒诅、空虚、分散、荒凉。

然而，亚伯拉罕、以撒、雅各的神，我们主耶稣基督的父，是当得称颂的。以色列人虽在律法及治理之下失败了，但祂的丰富并宝贵的权能恩典和怜悯没有失败。祂必向他们列祖所起的誓，守约施慈爱。祂约的应许一笔一划也不废去，一切渐渐都要应验，按祂恩惠应许的话逐一成就。虽然祂不能根据以色列人的顺服成就这一切，但是祂能借着永约的血，并将要藉这血，就是祂永生儿子耶稣的血，成就一切。但愿一切敬拜归给祂无比的名！

读者啊，以色列的神断不让祂一个宝贵的应许落空。若然祂容让这事，我们的前景何等可怕？若然耶和華与亚伯拉罕所立的约有不实在之地方，我们会有保障吗？会有安息吗？会有平安吗？对，以色列已撤销了一切要求的权利。在肉身后裔上，以实玛利和以扫有优先权。在律法服从上，金牛犊和粉碎的法版说明他们可悲的历史。至于在摩押地之约的治理上，他们更没有请求的余地。

纵使以色列人表现出可悲的不忠，但神仍然是神。「神的恩赐和选召是没有后悔的。」所以，「以色列全家都要得救」。肯定地，神要成就祂对亚伯拉罕所起的誓，纵使亚伯拉罕的后裔有残缺和败坏。必须持守这点，不论面对多少敌对的思想、感受和见解。以色列人将会复兴、蒙福、增多，又归到他们所爱慕、圣洁的地上。他们将要吧琴在柳枝上除下来，在葡萄树和无花果树的和平荫底下，歌颂他们亲爱的救主神，都充满那禧年安息的日子。这是圣经从头到尾的不易见证。因着神的荣耀和祂的永约，这见证必完备无缺，每部分也要成就。

我们要回到本章的话题，尤其是留心末段的记载。摩西鼓励百姓的心，去应付可怕的迦南列国。事迹十分感人，摩西的方法也十分美善。他进入百姓思念和感觉的深处，而且也预知这一切。

第十七至廿六节：「你若心里说：这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？你不要惧怕他们，要牢牢纪念耶和華你神向法老和埃及全地所行的事，就是你亲眼所看见的大试验、神迹、奇事和大能的手，并伸出来的膀臂，都是耶和華你神领你出来所用的。耶和華你神必照样待你所惧怕的一切人民。并且耶和華你神必打发黄蜂，飞到他们中间，直到那剩下而藏躲的人，从你面前灭亡。你不要因他们惊恐，因为耶和華你神在你们中间是大而可畏的神。耶和華你神必，将这些国的民，从你面前渐渐赶出，你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你。耶和華你神必将他们交给你，大大的扰乱他们，直到他们灭绝了。又要将他们的君王交在你手中，你就使他们的名从天下消灭，必无一人能在你面前站立得住，直到你将他们灭绝了。他们雕刻的神象，你们要用火焚烧，其上的金银你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗。这原是耶和華你神所憎恶的。可憎的物，你不可带进家去，不然，你就成了当毁灭的，与那物一样。你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物。」

对于不信的恐惧，最妙的解救法是定睛在永生神上。于是，心灵就超越困难的影响。人否认困难或敌对的影响力，是没用的。这种态度不能为低沉的心带来安慰和鼓励。有人佯称试炼和困难，但这只证明他们对神没有实际的认识，反而显露他们对现实生活的可怕一无所知。他们极力劝我们，

不应感到路上有试炼、忧伤和困难。也许，他们还会告诉我们，人肩上并没有头，心也不在胸怀里吧。他们是纸上谈兵之上，完全不明白人们经过的挣扎，和日常生活所遇上的难题。

摩西是如何鼓励众弟兄的心呢？他说：「你不要因他们惊恐。」但为何呢？是否没有敌人、困难、危险呢？并不是，而是「因为耶和华你 神在你们中间是大而可畏的 神」。这就是真正的安慰和鼓励。敌人在前头，但 神是必然的力量。约沙法在试炼、重压之日所寻求，叫自己和众弟兄得鼓励的，正是这个。「我们的 神啊，你不惩罚他们么？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军。我们也不知道怎样行，我们的眼目，单仰望你。」（代下廿：12）

这是个宝贵的秘诀。眼目单仰望 神。祂的能力临到，一切都解决。「 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」摩西的宝贵事奉，平伏以色列人心中的波澜。「这些国的民比我更多。」是的，但他们比不上那「大而可畏的 神」。有那些国能屹立在祂面前？祂要严厉地责罚这些国民，因他们罪大恶极，罪孽深重，算账的日子来到了，以色列的 神要把他们在百姓面前逐出那地。

因此，以色列人不必害怕仇敌的势力，耶和华会看顾一切。但有些东西比仇敌的势力更可怕，就是偶像的诱惑。「他们雕刻的神象，你们要用火焚烧。」有人心里会说：「什么！要毁灭偶像上的金银吗？这些东西岂不可有其他用处？毁灭贵重的东西岂不可惜吗？焚烧偶像是好的，但为何不留下金子银子呢？」

噢！人可怜的心只有这样的理论。于是，当我们要判断、扬弃恶的时候，反而常常欺哄了自己。我们劝自己，凡事有保留才好，又幻想自己能挑选、分辨一些东西。我们要放弃一些恶，但并非所有；可以随时焚烧木的偶像，但要保留金子银子。

这是灾难性的妄念！「其上的金银你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗，这原是耶和华你 神所憎恶的。」一切都要放弃，都要毁灭。留下一点被咒诅之物就会陷入魔鬼的诱惑，那些东西在人眼中是贵重的，但在 神眼中是可憎恶的。

我们要注意本章末段的话，且要思想一番。把可憎之物带进家中，就使这家成为可憎的！何等严肃的事！我们全面明白此理吗？」那把可憎之物带进家中的人，就如那物一样，也成为可咒诅的了！

读者啊！愿主保守我们的心脱离一切邪恶，教我们对主真诚、忠信！

[注一：多数原文编者把这词读作国。基督不被称为「圣徒的王」。]

[注二：很多基督徒对于解释及引申诗篇感到作难，因里头多次提及审判恶人的要求。当然，这些话对今天的基督徒并不太合适，因为新约圣经教导我们要爱仇敌，对恨我们的人行善，并为那些恶待我们、逼迫我们的人祷告。

然而，得牢记的是，那在恩典下的 神的教会、属天的百姓，与这些事没有相干，但那在治理下的以色列、属地百姓的昔日和将来，与这些事是全面有关系的。聪敏的基督徒不会求他仇敌或恶人遭报。这是大相径庭的做法。我们蒙召活着，是要向世人表彰 神的恩典——跟随耶稣谦和、卑微的脚踪行——为义受苦——不以恶报恶。 神今天以长久的慈爱对待世人。「他叫日头照女子人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。」（太五：45）这是我们的模范。在这事上，我们「要完全，象你们的天父完全一样」（太五：48）。基督徒站在公义审判的原则上对待世人，是误解他天父的意思，也伪作见证了。

但不久教会将离开这世上，那时 神要以公义对待世人，祂要审判列国，因他们恶待祂民以色列人。

不在这里引述经文了，只愿读者注意原则，明白预言诗篇的正确引申。]

[注三：基遍人的旧衣服、霉了的饼并说话，作了耶利哥墙垣所不能作的。这点甚有教训，发人深省。撒但的诡计比它的权势，同样可怕，毫不逊色。「要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。」（弗六：11）我们对 神所赐的全副军装有深入的认识，就清楚地看见军装各部分都归在两点之下，就是顺服和倚靠。整个人真正受 神话语的权柄管理，完全倚靠圣灵的能力，全面装备出战。于是，那降世为人的基督耶稣消灭敌人。魔鬼对一个完全顺服、倚靠 神的人不能作什么。愿我们在这事并在一切事上，向我们那位伟大的主学习！]

[注四：一般的说，儿女原文 Tekvov 是表示宠爱之词，而儿子 vios 是表示道德的尊严。 是指儿女或仆人， 是指婴孩。]

[注五：约翰福音第三章三十六节的话十分重要。不但陈明一个伟大真理，就是凡相信 神儿子的人，都拥有永生；而且与今天两种主要异端之说，就是全人类得救论和人死烟灭论，一刀两段。那主张全人类得救的人相信至终全人类会得复兴，蒙福分。但这句经文不是这样说，那些不信子的人，「不得见永生」。

那主张人死烟灭的人认为所有不在基督里的人将会象野兽一样灭亡。但经文不是这样说，那些不信子的人，「 神的震怒常在他身上」。那常存的震怒和烟灭是不能共有的，二者绝不可调和。

「信子的人」原文是（ ），而「不信子的人」是（ ）二者的区别很有意思，教训深远，指明信与不信的两面结局。]

第八章

第一至二节：「我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖起誓应许的那地。你也要纪念耶和华你的 神在旷野引导你，这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。」

回想我们 神信实的手引导我们全程，追溯祂在我们身上的智慧和恩典，都教我们立刻感到畅快，深得造就和勉励。况且，又记起祂为我们多次奇妙地干预事情，常救我们脱离危险困厄；多少次我们江郎才尽，祂就前来帮助我们，为我们开启道路，责备我们的惧怕，使我们的内心充满赞美、感恩的歌。这一切怎不教我们豁然开朗呢！

可是，无论如何，不可把这可喜的操练与我们可悲的习惯混淆，就是我们常追忆自己的行径、成就、进展、事奉。我们所能作的，就是我们也承认，只是 神恩典使我们为祂作的卑微工作，不可与上段所述的比较。这一切只叫人自满，这种态度只会扼杀真正的属灵意念。恕我们词费，这种自我追忆的习惯会伤害个人的自省。简言之，形形式式的自大表现都是有害的。容让自我作崇，会造成相交致命的打击。任何激动自我的意念，必须判断、拒绝，义无反顾。自我只会带来枯竭、黑暗、软弱。一个人坐下回顾过往的成就和工作，让自我占据己心，是一件极大的恶事。摩西吩咐百姓「要纪念耶和华你的 神在旷野引导你」的时候，并没有劝他们想起自己的成就等等。

我们回望使徒在腓立比书第三章的一段难忘说话：「弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只

有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得 神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓三：13—14）

问题是，那可佩的使徒说的「背后」是指什么呢？他是否要忘记神在他一生中的宝贵造就呢？不可能吧。事实完全相反。请听他在亚基帕王面前所诉说的感人话：「然而我蒙 神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼作见证。」（徒廿六：22 上）此外，他写信给提摩太他亲爱的儿子和同工，回顾往日，曾说及所忍受的逼迫和苦难。他补充说：「从这一切苦难中，主都把我救出来了。」又说道：「我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归与他们。惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来。」（提后三：11 下；四：16—17）

当使徒说「忘记背后」的时候，是指什么呢？我们相信是指那些与基督没有关系的东西，就是那些人心所倚靠、本性以之为荣的。这些东西都会成为压力和阻碍。这一切都要遗忘，为要专心寻求那摆在他前头的伟大、荣耀赏赐。我们不敢相信，无论是保罗、是其他 神的儿女，或是基督的仆人，会想忘记 神在他一生中的良善、慈爱、怜悯、信实；或许一个不为人注目的情景也不会忘怀吧。但相反，我们度过今世旷野，回天家享永远安息的日子，父神所有的道路都是永志难忘的，值得我们常常回味想念。那时在喜乐中回顾一生，

昔日的争战、危情、惊恐；

祢手下仇敌降伏，

又抹干我们一切眼泪；

我们的心喜乐满足，

回望那走过的世途；

我们今天当乐意学习，

祢恩典的完备丰富。

但不要误解，我们并非过分注意个人经历。注意自我是极之可怜的事，要小心防范这种倾向，它只会造成低沉的属灵状况，并带我们的心离开基督。不过，不必害怕察看主管教我们的手段和道路。这是一种有福的习惯，常提拔我们脱离自我，又教我们充满赞美和感戴。

我们会问道：「为何吩咐以色列人『纪念』主 神所领他们走过的一切道路？」肯定地，是要他们为昔日发出赞美，又为将来叫他们的信心刚强起来。事情必然如此。我们要为昔日的一切赞美祂，又要为未来的一切信靠祂。愿我们更多的赞美祂！愿我们日复日前行，既赞美又信靠，既信靠又赞美。这两样都叫荣耀归给 神，平安和喜乐在祂里面归给我们。当百姓的眼睛凝视路上的「以便以谢」、他们的心必向主发出甜蜜的「哈利路亚」。祂一直帮助我们，且要帮助我们到底。祂曾救我们，现今正救我们，将来仍要救我们。何等有福的相连关系！每段日子都有属 神的拯救。

我们所看重的，也不单是父 神手的怜恤和拯救，而是真心感激，仰仗祂智慧、信实、圣洁的爱之屈尊并明证。这一切对我们都充满丰富的祝福。并不如人们说：「因祸得福。」乃是明明、确实、无误的怜悯。我们要在那光明的永世里赞美我们的 神。

「你也要纪念」——路程的每一阶段旷野生活的每个景象， 神从头到尾的一切锻炼，尤其「是

要苦炼你、试验你，要知道你心内如何」。

试想，何等奇妙，神忍耐的恩典，并祂在旷野为百姓艰苦经营的爱！给我们何等宝贵的教训！神在以色列人飘流荒漠日子的作为，给我们何等有意思，何等深邃的属灵启迪和喜悦！我们从这奇伟历史中学到什么！这一切也要苦炼我们、试验我们，要知道我们心内如何。这都是十分有益的，也是道德纯全的。

我们起初跟从主的时候，对罪恶的深度并己心的愚昧所知甚少，其实，在凡事上只有肤浅的认识。当我们活在实践生活里的时候，才验证事情的真相。我们看见罪恶在人里头的深度，世上的一切完全空洞无聊，并每刻间都急需全面倚靠神的恩典。这一切都是好极的，熬炼我们，教我们不信靠自己；又救我们脱离自专、自满，领我们象婴孩般单纯，投靠那独一能保守我们不至跌倒的主。故此，我们渐渐认识自己的时候，就更深刻体会恩典，且晓得神心里那奇妙的大爱。此外，我们也会深入认识神对我们的慈爱，祂对我们的软弱和失败存奇妙的忍耐，祂又有丰富的怜悯完全接纳我们；祂爱心的服侍供给我们一切的需要，祂无数次代我们调停纠纷；一切都按祂的美意引导我们，为要叫我们的心灵得着深刻、长久的益处。

这一切在实际生活上的影响是无法估计的。性情有深度、刚毅、成熟的表现，粗鄙的观念和理论都一一纠正了。偏见、极端不再支配我们。对别人温和、关心、忍耐、体谅；此外，又存恩慈的心为别人设想，改变自己的严酷要求，遇事都怀着最美的动机。这些都是旷野经历的宝贵果实，要存诚恳的心渴求。

第三节：「祂苦炼你，任你饥饿，将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。」

我们的主在旷野与仇敌争战时首先引述这段申命记中的记载，尤见有意思，并且十分重要。让我们前来细心查察。为何我们的主引述申命记的记载呢？因为这本书十分切合以色列人的光景。以色列人全面失败，这是申命记从头到尾的重题。纵然以色列国是失败的，但是顺服的路仍是为每位忠信的以色列人开启。凡爱神的人都有特权和责任，在一切境遇和地位上，都要遵行神的话。

我们可称颂的主是站在神圣、真正属神之以色列人的地位上。以色列人寻求肉体，都失败了，一切都失去了。祂独自在旷野作真以色列人，单纯地投靠神话语的权威，去迎战仇敌的一切攻击。「耶稣被圣灵充满，从约但河回来，圣灵将祂引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么。日子满了，祂就饿了。魔鬼对祂说：你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。耶稣回答说：经上记着说：人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（路四：1—4）

这点十分值得我们注意。这位完全人、真以色列人在旷野，四围有野兽，禁食四十天，在神、人类、以色列人的大仇敌面前。四周没有为神说话的条件，第二个人所遇见的与头一个人不同。祂没有可爱的伊甸园环绕，只有阴沉、荒凉的沙漠。那里只有孤单和饥饿，但祂在那里为神而活！

愿颂赞归给祂的名！是的，祂在旷野也是为了人的缘故，展明祂如何应付仇敌的种种试探、如何活着。不可以为我们可佩的主是在神的地位上接战这一切。诚然，祂是神，但祂若站在神的地位上应付这一切争战，我们就没有榜样了。此外，不用人的见证，神能够击败、打退祂手所造的受造物。然而，我们看见那降世为人的耶稣，在每方面都显出祂的人性，只是祂没有罪。祂在旷野里显

出肉身的软弱，而且饥饿，站在人堕落的后果中间，但祂完全胜过那可怕的仇敌。这点叫我们深得安慰、鼓励和力量。

祂怎样得胜呢？这是最重大的问题，神教会的每个肢体要郑重注意，并非夸大其词。那降世为人的基督耶稣怎样在旷野击败魔鬼呢？单靠神的话。祂胜过仇敌，并不是靠全能神的大能，乃是亲自作个谦卑、倚靠、虚己、顺服的人。这展示在我们眼前的，是一位奇伟的人。祂在魔鬼前面单凭神的话作武器，使它慌张不知所措。并没有展示神的能力，因为这样不能留下榜样给我们。在祂的心和口里，只有神的话。就是这样，第二个人（基督耶稣）叫神与人的可恶仇敌如坐针毡。

让我们留意，我们可称颂的主没有跟撒但理论一番，也没有为自己申辩。这些事实仇敌都十分清楚。祂并没有说道：「我晓得我是神的儿子。天曾打开了，圣灵降下来，父神有话论及我的。这一切都见证我是神的儿子。」不。这是不行的，不会也不能给我们榜样。当中给我们把握和学习的要点是，那给我们作榜样的主在面对仇敌一切试探的时候，只使用那在我们手上的武器，就是那简单、宝贵、写下来之神的话。

我们说一切试探，因为我们的主三次都作同一回答：「经上记着说。」祂并没有说「我晓得」——「我认为」——「我以为」——「我相信」这个、那个、其他等等。祂只寻求神那写下的话，尤其是申命记。这书是不信人极力诋毁的。可见，对每位顺命的儿女来说，这书在全面无望的败坏日子是极重要有用的。

亲爱的读者啊，此刻极其重要。犹如我们的主基督对仇敌说道：「问题并不在乎我是神的儿子不是，而是人怎样活着。问题的答案只能在圣经里找到，如日光般清楚分明；对我来说，一切都迎刃而解。无论我是谁，圣经都是一样的：『人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。』」

这是唯一、安稳、愉快之途，就是诚恳倚靠「耶和华口里所出的一切话」。何等有福的态度！可以说，世上一切不能比较。这种态度叫人直接、活泼、个人地与主相交，就是借着祂的话交通。神的话在凡事上都是重要的，我们不能疏忽。血气的生命靠食物维持，同样属灵生命要靠神的话维持。不但是寻找圣经中的道理，或验证我们的见解，远超乎此，乃是从圣经中得到生命的要粮。这生命就是新人的生命，前来为得粮食、亮光、引导、安慰、权柄、力量等等。简言之，就是生命从头到尾的需要。

我们特别注意「一切话」这词的能力和價值。这词全面表明，我们不能疏忽耶和华口里所出的一句话。我们全部都需要。圣经供应一切急时之需。也许，事前我们不留心某段圣经的记载，但当困难来到的时候，只要我们的心灵状况正确，神的灵会给我们所需的经文。于是，我们看见经文所藏的能力、美善、深度和道义指引，是从前未曾看见的。圣经是神圣的，是神的无穷宝矿，足够供应祂百姓一切的需要，尤其是照顾每个信徒，从头到尾不变。故此，我们理当研读、默想、深深的掘，把它藏在心里，在需要时随便使用。

无论是神教会历史中所曾出现的危机，或个别信徒整段人生道路中的困难，圣经都一一有圆满的答案。我们一切的需用都在其中找到。故此，我们理当更加熟悉当中的记载，无论遇见什么事情，是魔鬼的试探、是世界的诱惑、是肉体的情欲；或反过来说，要为善工装备，行在神预备的路上，都全面「豫备」好的。

此外，我们也要格外留意「耶和华口里所出」一词。这词的宝贝是难以言喻的。这教我们知道主十分靠近我们，又给我们感觉，知道靠祂每句话得喂养的真实。主的话是极之重要，不可缺少的。那有福的事实摆在眼前，信徒的心灵没有神的活，比身体没有食物更见严重。换言之，这段话教导我们，人的正确地位和态度，他唯一得力、安稳、安息、蒙福的地方，就是常活在倚靠神话语的生活中。

这是我们蒙召去过的信心生活，也是倚靠、顺服的生活，或说是主耶稣曾完全活过的生活。除了有神话语的权柄，那可称颂的主不会走一步路，也不会说一句话，或行一件事。毫无疑问，祂能使石头变成饼，但祂没有从神来的吩咐叫祂如此行；既然没有吩咐，祂就不存行这事的意念。所以，撒但的试探是完全无力的。对这一位完全依从神话语而行的人，他不能作甚么。

我们也会留意到，我们可称颂的主并没有引述圣经去止住仇敌的话，只以圣经作祂的地位和行为的权威。这点挺有意思，是甚有益处的。可惜我们常在这事上失败，也没有充分使用神宝贵的话。我们常为胜过仇敌而引述圣经，很少让圣经成为我们心里的能力和权柄。所以，我们的心甚少藏着圣经的能力。我们使用圣经如饥饿的人用膳，或象水手参看手里的航海图和指南针一样。我们靠它活着，藉它行动、思想、说话。这是真确无伪的。我们愈全面验明这一切，就愈认识其无穷宝贵。谁晓得食物的真正价值呢？是个化验师吗？不，是那个饥饿的人吧。化验师会分析食物并讨论其成分，但一个饥饿的人证明食物的价值。谁晓得航海图的真正价值呢？是航海学导师吗？不，是那个进入陌生、危险航道的水手吧。

这些只是薄弱的例子，描写神话语对真基督徒的重要。信徒不能缺少神的话，生活、动作全在乎它。他里面的生命靠神的话喂养、维持，他每日生活由神的话指导。他个人生活的一切境遇、环境，他的私隐、他家庭、他自己的事务等等，都得由神的话作指引，和随时的善策。

而神的话从不叫靠近、信赖的人失望。我们可以深信，圣经不会叫人存疑惧的阴影。只要我们愿意，就可以走到圣经面前，寻求所要得着的。我们是否在忧伤之中呢？心灵是否痛悔难明，受压难当呢？又或者是孤单无依呢？有什么比得上圣灵写下的话，叫我们满得安慰呢？圣经中的一句安慰话，远胜人手写来的千言万语。我们是否失望、灰心、意志消沉呢？神的话能给我们光明、鼓舞的确据。我们是否感到贫穷的重压，巨大难当？圣灵要把圣经中的荣耀应许照进我们心里，教我们记得祂是「天地的主」；祂有无穷的恩典，亲自允诺「照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足」（腓四：19）。我们是否因人的对立见解、各神学院的教条主张、各种各样的宗教及神学疑难而困扰不休呢？但只要数句圣经的话就能给我们充足的亮光，叫我们全然安息。一切问题都有答案，疑难一扫而空，黑云四散无踪；而神的心意向我们打开了，神大能的权威推翻一切无益、对立的见解。

噢！圣经是一分何等大的赏赐！神的话是我们何等珍贵的宝藏！我们当怎样称谢祂的圣名，竟把圣经赐给我们！是的，要赞美主，因祂叫万事互相效力，教我们认识本章一句话：「人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。」之深度、完美、能力。

这句话诚然是信徒心中的宝贝！而随后的话也同样美好。这位当受敬爱的颁布律法者感人地写下耶和华的眷顾，在以色列人飘流旷野的全程上，祂的眼目从没有离开他们。他说道：「这四十年，你

的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。」（第四节）

这句话照耀出何等奇伟的恩典！读者啊，请想一想耶和华怎样眷顾祂的百姓，他们的衣服没有穿破，脚也没有肿！祂不但养活他们，而且给他们衣服穿，凡事看顾他们。甚至祂屈膝照顾他们的脚，免得荒漠上的沙粒伤害他们！如是四十年，祂看守他们，以为父的心处处施慈爱。有什么是爱不能作的呢？耶和华定意爱祂的百姓。只要他们明白，这有福的实据真能为他们取得一切。耶和华既然为百姓承担一切，在埃及到迦南的路上，以色列人的一切需要是没有一样缺乏的。既有无穷的慈爱和大能的复庇，他们还缺什么？

可是，我们知道，爱有不同形式的表达。不单为对象供应食物和衣服；不但看顾肉身的需要，而且赐予道德及属灵的福分。那颁布律法者正提醒百姓这方面的事情。他说道：「你当心里思想。」——这是唯一正确、有效的途径——「耶和华你 神管教你，好象人管教儿子一样。」（第五节）

我们不喜欢管教，管教不是可喜的，乃是愁苦的。儿子喜从父亲手里接过食物和衣服来，又从父亲细致的爱里得享安慰，但他总不喜见父亲取下杖来。然而，那可怕的杖对儿子会是最好的。杖给他的益处是物质和属地之福所望尘莫及的。杖能纠正他的坏习惯，救他脱离错误之途和恶的影响。因此，杖为儿子带来的道德及属灵福气，是他一生感激不尽的。重点是，儿子要看见父领在管教、责打中的爱顾，正如他在每日生活中从父领受种种物质福气一样。

这常常是我们面对父 神管教时的失败。我们喜得从祂来的益处和福分。我们每天从祂慷慨的手上接过丰富的供应，心里自然充满赞美和感谢；我们又乐意让祂在压力和困难的日子显出奇伟的干预。回想人生路上祂恩慈之手的引领，和注意祂如昔日「以便以谢」般的帮助，是极之宝贵的学习。

我们回顾这一切，都甚美好、正确、宝贵的。可是，我们若只仗赖父慈爱之心及慷慨之手所赐的丰富怜悯、福气和益处，就会引致极大的危险。我们倚靠父 神所赐的一切，是合宜的，能与诗人共鸣：「至于我，我凡事平顺，便说：我永不动摇。耶和华啊，你曾施恩，叫我的江山稳固。」（诗卅：6—7上）诚然是「你曾施恩」，但我们容易被自己的江山、平顺占有，让这些东西把我们的心和主相隔，于是就成了我们的机槛了。故此，要有管教。我们的父 神有信实的慈爱和照顾，常看守我们。祂看见危险，也差来试炼。也许邮电传来丧儿之痛，或银行倒闭导致我们损失地上的一切。或者我们病倒在床上，与病魔苦缠，又或者要我们在至亲病床前守候。

简言之，我们要涉过深水之处，是我们这胆怯的人无法抵受的。仇敌会问我们：「这是爱吗？」信心毫不犹豫、没有保留地答道：「是的！这就是爱，完全的爱。儿女的死去，财产的损失，那长久、沉重、痛苦的疾病，一切的忧伤、压力、操练，深水之处并黑暗死荫——一切、一切，都是爱，是 神完备的爱和无误的智慧。纵使踏足今日的地步，我仍感其确实可信。我不必等待那知道一切往事的日子，就是在那荣耀光辉中间回顾所走过的人生路。我今天晓得这一切，我喜接受这一切，又要赞美 神无限的恩典。祂从败坏的深处救拔了我，亲自看顾一切关乎我的事。并且，祂俯就我的失败、愚昧和罪，好把我从当中拯救出来，使我们与祂的圣洁有分，效法那可称颂之主的形象，祂是爱我，为我舍己。」

基督徒读者啊，这是回答撒但的正途，也是平服我们心中黑暗质疑的。我们必须常称 神为义，也要在祂爱的光照中凝望祂一切的管教。「你当心里思想，耶和华你 神管教你，好象人管教儿子一

样。」肯定地，我们身上不可没有儿子名分的印证。「我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心。因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服祂得生么？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手，发酸的腿挺起来；也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈。」（来十二：5—13）

摩西所刻记在会众心中顺服的动机，从过去到现在，直至将来的，都是挺有意思，且是有益的。一切带到他们眼前的，都是唤醒、深印耶和華的要求在他们心里。他们要「纪念」过去的日子，「思想」今天的光景，并预计将来的事。这一切都要在他们心里动工，引导他们存圣洁顺服的心来到这位可称颂的恩主面前，祂曾为他们行了大事，现在也在为他们行大事，日后也会如此为他们行。

只要读者稍专心看，不难察觉申命记中的各样道义动机，是这本美妙书卷的明显特色。此外，也证明这书并非重复出埃及记的记载，相反，是自成一格，有其独特范围、性质的。人若说这书只重复前头的话，是荒谬之言；人若说这书与前数卷书彼此矛盾，是不敬之话吧。

第六节：「你要谨守耶和華你神的诫命，遵行祂的道，敬畏祂。」这句话有回顾和前瞻之意，目的是引导百姓的心回想耶和華昔日的造就，并且瞻望将来的日子。他们想起那四十年在旷野的奇妙历史，包括教训、俯就、验证、儆醒照顾、恩惠服侍、圆满供应——一切需要、从天上来的吗哪、从击打盘石流出来的水、料理他们的衣服和脚，最后是对他们有益的道德管教。以色列人的顺服藏着何等有力的道义动机！

但这并未说明一切，他们要凝望将来。他们要仰望那摆在前头的光明日子。他们要在过去、现在、将来，寻找耶和華要求他们存敬畏、全心顺服的实在根据。

第七至九节：「因为耶和華你神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。」

前途何等美好！异象何等光明！与那远在背后的埃及和他们曾经过的旷野，是何等大的对比！主的地摆在他们面前，是佳美怡人的，山岗种满葡萄树，平原上蜂蜜处处，又有潺潺涌流的清泉。葡萄树、无花果树、石榴树和橄榄树带来何等清新的意念！与埃及的韭菜、葱、蒜有何等大的区别！这是耶和華的地——这真足够呢！地里的生产和蕴藏足供给他们一切需求。地面上是丰富茂密的出产，地里是无穷的旷藏。

何等伟大的将来！忠信的以色列人何等渴望进入那地！他们渴望离开荒漠的沙土，得取那美满的产业！对，旷野给了他们深刻、有福的经历，又有圣洁的功课和宝贵的回忆。他们在旷野所认识的耶和華，是他们在迦南地不能得知的。这是对的，我们能全面了解。然而，旷野并非迦南地，每位真以色列人都渴望踏足那应许地。诚然，可以说，摩西在前述经文所说的那地，明显的吸引人心。他说道：「在那地不缺食物，一无所缺。」还能说什么呢？这就是那立约施慈爱的手要领百姓进入之美地的伟

大事实。他们一切的需求都由 神供应了。那地不知饥饿、口渴的事。健康与富庶，喜乐与快慰，平安与福分，是 神的以色列人必然的福分，就是他们将进去那佳美产业地所要取得的。仇敌都降服了，障碍都除掉了。「那美地」的宝藏要涌出来给他们使用，雨水常从天降下滋润那地，又有明媚的阳光照射那地，好叫地里生长丰富的土产。这一切都叫百姓的心喜悦。

何等佳美的地！何等丰富的产业！当然，我们现在是从属 神的角度看；又依照 神的心意，确实地看以色列人在光明千禧年时的状况。若然我们只看以色列人昔日占取那地，后来有所罗门王荣华、光辉的日子，这样，我们对主的美地就实在认识肤浅了。必须瞻望那「万物复兴的时候」，好真知道神的以色列人将来在迦南地时的情况。

摩西按着 神的意念说及那地。他指出那地是 神所赐的，并非以色列人本有的。这就是区别了。按他的描述，那地没有仇敌，也没有恶，从头到尾只有丰富的土产和福分。昔日、今天既是如此，将来也必如此，是根据给列祖起誓赐给亚伯拉罕子孙的约——那新约、永约是根据 神权能的恩典，并由十字架上所流的血批核了的。无论是地上或地狱的权势，都不能阻碍 神的旨意和应许。祂曾否说了，又不照着行呢？纵使仇敌不断的反对，祂百姓常陷在可悲的失败中， 神仍要成就祂的话。虽然亚伯拉罕的子孙在律法和治理下都全然失败了，但是亚伯拉罕的 神将赐下恩典和荣耀，因为祂的恩赐和选召是没有后悔的。

摩西十分晓得这点。他知道那些站在他面前的百姓最后会如何，并他们多代子孙的光景。此外，他遥望 神展示祂约将来的日子，在一切智慧受造物眼前，显明在祂朋友亚伯拉罕的子孙中祂恩典的胜利。

但那时，这位耶和华的忠仆，对自己的目标责任诚实不偏，在这书的引介中已作了论述。他现在要向会众揭开他们将要踏足美地时应有的行动。他已经说了过去和现在的日子，所以他再要说说将来了。他看之为一己的圣洁责任，催促百姓到那可称颂的圣者面前：祂曾施恩待他们，在一切道路上照顾他们，且快要领他们进入、踏足祂应许地之山岭。让我们来聆听他感人有力的劝勉。

第十节：「你吃得饱足，就要称颂耶和華你的 神，因祂将那美地赐给你了。」何等简单！何等可爱！何等合宜！耶和華慈爱所赐下的佳果叫他们饱足，他们要称颂、赞美祂的圣名。祂喜悦那些心中涌溢祂慈爱的人，他们唱出赞美、感谢的妙音。祂充满了百姓的赞美。祂说道：「凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。」（诗五十：23）那感恩的人所发出的赞美音符，要如馨香之气升到 神的宝座前，并进入 神的心里。

亲爱的读者啊，请谨记这点。肯定地，对我们，对以色列人，赞美都是合宜的。我们最重大的学习是赞美主，每一口气应当是一声哈利路亚。圣灵多次多方劝我们操练这有福、神圣的学习。「靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。」（来十三：15）要常记着，除了祂百姓献上感恩的敬拜以外，没有叫我们 神的心这样满意、祂的名这样得荣耀的了。行善和捐输的事是好的， 神喜悦这样的祭。当有机会的时候，向众人行善是我们的高贵特权，向信徒一家的人更当这样。我们蒙召作赐福的管子，把父 神的爱心流到每日生活所遇到种种人们的需要去。这是真实无伪的，但不要忘记，那至高的分儿，是赞美。在永无穷尽的永世里，就是那不用行善和捐输的时候，我们这被买赎的人，要竭力发出赞美。

然而，这位忠心的颁布律法者晓得百姓的心易于忘记这事，看不见这位恩典的赐予者，在祂的恩赐里安息。因此，他对会众有一段语重心长的劝勉，这段话也是对我们说的。但愿我们打开耳朵和心门聆听，存圣洁敬畏的态度和受教的精神前来。

第十一至廿节：「你要谨慎，免得忘记耶和华你的 神，不守祂的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住；你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的 神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。祂曾为你使水从坚硬的盘石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你、试验你，叫你终久享福。恐怕你心里说：这货财是我力量我能力得来的。你要纪念耶和华你的 神，因为得货财的力量是祂给你的，为要坚定祂向你列祖起誓所立的约，象今日一样。你若忘记耶和华你的 神，随从别神，事奉敬拜，你们必定灭亡，这是我今日警戒你们的。耶和华在你们面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样灭亡，因为你们不听从耶和华你们 神的话。」

这段话我们要深入省察一番。肯定地，以色列人有可听的话，我们也不例外。也许，我们会感到惊奇，常见复述警戒和劝勉的话，并对百姓呼吁，叫他们常感到在凡事上顺服 神话语的必然责任。同时，一次又一次地记述救拔百姓脱离埃及和他们行经旷野路的旅途，教他们记得这些动人的事情。

但我们为何要惊奇呢？首先，我们是否深感并全然承认，我们急需警戒、劝勉呢？我们是否不断需要命上加命、令上加令呢？我们岂不是容易忘记主 神，只端赖祂的恩赐，而不是祂自己，又对祂冷淡呢？可惜啊！真可惜啊！这些问题我们都不能否认。我们常仗赖泉水，而不是泉源。我们拾取人生路上从 神来的丰富怜悯、福气和益处，然后把其转为自满和喜庆，反而不为这一切常献上赞美和感谢。

摩西常提醒百姓这些事实，会否令它们失去道德比重、能力和宝贵呢？肯定不会。以色列人会忘记，不领受这些事实，但这些事实提醒他们，没有分别。埃及地可怕的灾，逾越节的晚上，他们蒙拯救脱离黑暗、为奴、败坏之地，他们奇伟地行经红海的海道，每早晨从天降下奥秘的食物，从击打的盘石涌流出畅快人心的泉水：这些事实怎能在一颗向 神怀真爱的心中失去能力呢？我们为何希奇摩西重复呼吁、使用这些事实，作为大能的杆，去移动百姓的心呢？摩西亲感这些事实的道义影响力，而他正竭尽所能带领别人同感此分。对他来说，这些事实的宝贵是难以言喻的？他也渴望众弟兄与自己同感其宝贵。他只有一个目标摆在他们面前，就是设法把耶和华大能的要求印在他们心里，叫他们全心全意、毫无保留地顺服。

读者啊，对一个不属灵、不聪慧、漫不经心的人，摩西的讲述看来太多次重复往事了。但当我们读这些事迹的时候，彼得后书的话就提醒我们了：「你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们、激发你们。因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。」（彼后一：12—15）

这两位 神所爱戴、年迈的仆人有何等一致的精神和心意！二者均感人可怜的心会忘记 神的事。就是那些属天、永远的事。对自己所说及的事，他俩感到其重要和价值。故此，他们切切盼望把它们

印在主所爱的百姓的心上，教他们永志不忘。不信、不安的本性会对摩西和彼得说：「你是否没新的要告诉我们？为什么你常专注一个古老的话题？你所说的一切我们已十分晓得，我们已三番四次听过了。为什么不进入一些新话题呢？追上今天的科学岂不好吗？我们若常谈论这些古老话题，就只会文化洪流涌来之时束手无策。求你给我们一些新颖的东西吧。」

那可怜、不信、属世的心会如此理论，但信心知晓这一切可悲疑问的答案。我们可以相信，摩西和彼得会迅速处理这些理论。而我们也会如此吧。我们晓得质问发出时的目标及价值。我们应当在心深处有一个稳妥的答案，即或我们不善辞令——无论世人的眼投以何等可耻的目光，这个答案总叫我们全然满意。一位真以色列人会对聆听主在埃及、红海、旷野为他曾作的事感到厌倦吗？不会吧！这些话题对他的心常是新鲜、受欢迎的。对基督徒也一样。他会十字架并一切关乎它的伟大、荣耀事实感到厌倦吗？他会基督、祂无比的荣耀和测不透丰富——祂的位格、作为、职任，感到厌倦吗？不会吧！永远不会，直至永世的无穷岁月。他要求其他新事吗？科学能改善对基督的认识吗？人类的学识能对敬虔的奥秘有加增的见识么？这奥秘是基于 神在肉身显现，并有那在荣耀里的人子作压顶石。我们能离开这个主题么？不能吧。读者啊，我们若想这样的事，也不能行呢；我们若能行这样的事，也不会行吧。

就是我们转向较低的范围，看 神创造的工作。我们会对太阳感到厌倦吗？太阳并不新颖吧，近六千年来把光线照在世上了，但阳光今天仍是新鲜、受欢迎的，正如初造时一样。我们会对大海感到厌倦吗？大海并不新颖吧，近六千年来潮汐涨退，但浪花今天仍是新鲜、受欢迎的。对，太阳的强光常使人目眩，大海又常片刻间吞噬人堪夸的杰作。然而，太阳和大海从没失去其能力、生气、特质。我们曾否厌倦那些落在我们田园中、叫我们畅快的露水呢？我们曾否厌倦那从我们树篱中散发出来的香气呢？我们曾否厌倦夜莺及画眉的鸣叫呢？

若与基督的位格和十字架相比，这些东西又算是什么呢？若与我们永存的盼望对照，这些东西又怎有容身之所呢？

读者啊，请小心，不可随便听从意见，要晓得是外来的，还是源自我们的恶心，以免我们象以色列人一样追求肉体的事，厌弃那属天的吗哪，又藐视那美地。又如底马一样，贪爱现今的世界，就离弃那可佩的使徒；又或者象那些在约翰福音第六章所看见的人一样，因我们的主严正、尖锐的教训就跌倒了，「多有退去的，不再和祂同行」。愿主保守我们的心对祂真诚，在祂有福的计划里献上朝气和热诚，直等祂来！

第九章

第一至二节：「以色列啊，你当听。你今日要过约但河，进去赶出比你强大的国民，得着广大坚固、高得顶天的城邑。那民是亚衲族的人，又大又高，是你所知道的，也曾听见有人指着他们说：谁能在亚衲族人面前站立得住呢？」

本章以申命记的钥句「以色列啊，你当听」打开话题。可以说，这是全书的核心，尤其是在刚看过的讲述中，更见显著。但是，本章的题目十分重要。首先，那颁布律法者严肃地把进入那地的道路陈明在会众面前。他没有隐瞒事实，有大困难和可怕的仇敌要面对。不用说，他这样做，并非叫他们丧胆，乃是预先警戒他们，叫他们预先武装、准备一切。那次准备叫我们今日有学习的功课。是的，

神的忠仆感到把事情陈明在弟兄面前，是明智之举。

对付困难有二途，可从人的观点看，也可从神观点看；可从不信的精神出发，也可从信靠永生神的平静心意出发。民数记第十三章中的不信探子是不信的例子，本章首段的记载是信靠的例子。

信心的道路和范围并不否认神百姓要遇上困难，否认困难是极之愚昧的事。既然面前有困难，人若否认其存在，就是愚顽、妙想天开、匹夫之勇吧。百姓知道自己的境况，又不盲目走入险境，是最可取的。一个不信的懒人会说道：「路上有凶猛的狮子。」一千只有匹夫之勇的人会说道：「没这东西，什么都不怕。」一个有真正信心的人要说道：「纵然路上有百头雄狮，神必能一一处置它们。」

大原则是，主的百姓要深入、平静地考虑自己的境况，然后才进入事奉的路或行动的岗位。只要人们多注意这点，四周就不会出现这么多残缺不全的道德和属灵见证了。在路加福音第十四章中，我们可称颂的主对那些挤着祂的群众所说的，是何等严肃、测试人心的话呢？「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：这个人开了工，却不能完工。」（路十四：26—30）

这对信徒是严正、合时的话。当我们举目观看那些自称为基督徒的人，在我们眼帘下，他们有何等多不能盖成的楼房，给四周观看的人何等大的笑柄！何等多人走上门徒之路，是出于突发的意念，或受人为压力的影响，从没有正确的认识，或详察一切牵涉的事物。于是，当困难出现，试炼来临，走的路窄小、崎岖、孤单、不受欢迎，他们就立刻放弃。于是，证明他们没有算计所要付的代价，也没有在路上与神交通，或从不晓得他们在作什么。

这些事例甚叫人惋惜，带来基督大耻辱，又给仇敌褻渎的机会，而另一方面，更叫那些关心神的荣耀和人灵魂益处的人大大失望。既是这样，人不上路还好；但人上路后，又在黑暗的不信、属世的思虑中放弃主路，是十分可耻的了。

故此，我们可看出本章首段话的智慧和忠信。摩西明明告诉百姓那在他们前头的是什么。肯定地，这并不是要叫他们丧胆，乃是保守他们不自信，在磨难的日子不至失脚，并投靠那必不叫信靠之心失望永生的神。

第三节：「你今日当知道，耶和华你的神在你前面过去，如同烈火，要灭绝他们，将他们制伏在你面前，这样你就要照耶和华所说的赶出他们，使他们速速灭亡。」

这就是神对人一切可怕问题的答案。在耶和华面前，强大的国、广大的城邑、坚固的墙垣算得什么？只如旋风把碎秸吹去一样。「神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」那叫胆怯的心惧怕、战兢的事，正好给神为信心显出大能和伟大的胜利。信心说道：「请给我这个，神走在我前头，也与我同在，我能走尽一切道途。」故此，在这世上，那唯一真正荣耀神的，只有信心，就是一颗信靠祂、使用祂恩典、赞美祂的心。既然信心是那唯一能荣耀神的，于是也惟有信心能叫人站在正确的位置上，就是那教人完全信靠神的位置。这给我们得胜确据，又感动我们唱出赞美，就是那永不止息的赞美。

然而，不要忘记，胜利的时刻潜藏道德的危机，这危机源自人的本身。这就是自悦的危机，是我们这些可怜人的可怕引诱。在争战的时候，我们感到自己的软弱、无有、需要。这是好的，在道德上

是安全的。人的自我降卑到底，且失去一切自我的凭据，在那里，人寻到 神，认识一切从祂来的丰富和福分。这是必然的得胜，然后有永无止息的赞美。

可是，我们那诡诈、自负的心容易忘记力量和胜利从那里来的。因此， 神这位忠仆对弟兄们的一段忠告正有道德力量和价值，并且是合时的。他说道：「耶和华你的 神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说」——这就是灾祸的起点——「耶和华将我领进来得这地，是因我的义。其实耶和华将他们从你面前赶出去，是因他们的恶。」（第四节）

哦！我们的里头是什么本质呢！我们的心是何等的愚昧！我们何等不晓得本相的道路！试想，何等可怕，我们的心竟说出这样的话：「因我的义！」是的，读者啊，我们十分容易心存这过大的愚昧。我们既与以色列人同形同质，以色列人能行的事，我们也能行吧。他们受警戒不可犯这恶，是因为他们的本性能如此行。肯定地，圣灵不会警戒幻想中的危机或想象中的试探。我们大有可能把神的作为变成一个自满的机会。我们利用 神那些恩惠行动作自我抬举的根据，而不是为这一切向 神献上衷心的感谢。

所以，我们要细察摩西对百姓所说的忠信劝戒。这是给以色列人，还有我们这自称信主之人的，是自义倾向的纯正药方。第五至七节：「你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶，耶和华你的 神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定祂向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。你当知道，耶和华你 神将这美地赐你为业，并不是因你的义，你本是硬着颈项的百姓。你当纪念不忘，你在旷野怎样惹耶和华你 神发怒。自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这地方，你们时常悖逆耶和华。」

这段话指出两大原则，只要好好的把握，人心就必站立在正确的道德位置上。首先，百姓蒙提醒，他们得进入迦南地，只因 神纪念祂曾向列祖所立的应许。事情就立在这稳固的根基上，无人能打扰。

至于赶出那七国，这是基于他们的恶！ 神要施行公义的治理，把他们逐出那地。每位地主都有绝对权逐出恶佃户。用我们今天的话说，迦南诸国不但没有付租钱，而且损害、沾污那地，甚至神不能再容忍他们。于是，全不在乎他日的佃户如何，祂总要把他们逐出那地。无论谁将进占那产业地，这些可恶的佃户必须先行迁出。亚摩利人的罪孽已到极处，惟有向他们施行审判。人们会辩驳说，这样铲除数以千计的家园，又把居民一一放在刀下，是抵触这位仁善之主的本性的。我们只管仰赖 神的治理，它必迅速处理人一切的辩驳。愿颂赞永归祂的圣名。祂晓得如何处理祂自己的事，不用人多管闲事。那七国的罪恶超彰，已到了祂不能容忍的地步，那地也不能忍耐这极大的恶。祂若进一步的忍让，只默认那极可怕可憎恶的事。当然，这是道义所不容的。 神的荣耀要求绝对驱逐迦南人。

对，我们会补充说， 神的荣耀要求亚伯拉罕的子孙进入产业地，在主 神全能者、至高的 神、天地之主的权下永作那地的佃户。以色列人要看见，整件事实在是为他们成全的。他们进占那应许地和 神荣耀的保全，是息息相关的，触动其一，另一也受影响。 神曾应许给亚伯拉罕的子孙迦南地为永业。祂是否有权这样做呢？不信的人要诘问 神是否有权为属祂的人作祂所喜悦的事吗？他们是否拒绝那创造主、宇宙主宰的权柄，而占为己有吗？那地是耶和华的，祂把那地永远赐给亚伯拉罕祂的朋友。纵然如此，迦南人一直占据那地，直到他们的恶无法容忍。

因此，在佃户进出的事上， 神的荣耀同时涉及。那荣耀要求逐出迦南人，因他们的行径极恶！

那荣耀也要求以色列人进入那地，因为那给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许要应验。

其次，摩西给了以色列人明明、忠实的教训，他们是无从自满的。他用十分感人的语气，重述从何烈到加低斯巴尼亚整段历史的主要事迹。他提及金牛犊，那粉碎的约版，在他备拉、玛撒、基博罗哈他瓦的事迹。在第廿四节，他用痛切、堪怜的话总结说：「自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和華。」

这句话要说进我们的心和良心去。这次他们全程的严肃回顾，主要是纠正他们的错处。只要看得合宜，他们全程的每一景象和环境，都显明他们本相的可悲，并他们一次又一次临近毁灭之路。以下的一段话对他们当如雷贯耳：「对我说：你起来，赶快下去，因为你从埃及领出来的百姓已经败坏了自己，他们快快的偏离了我所吩咐的道，为自己铸成了偶像。耶和華又对我说：我看这百姓是硬着颈项的百姓。你且由着我，我要灭绝他们，将他们的名从天下涂抹，使你的后裔比他们成为更大更强的国。」（第十二至十四节）

在他们本性的虚荣、骄傲、自义前，这是何等可耻的事迹啊！他们听见这句可怕的话：「你且由着我，我要灭绝他们！」时，他们的心产生何等大的颤动！这句话揭露何等严肃的事实——他们临近那骇人、全国灭绝之境！他们对在何烈山顶耶和華与摩西的对话是何等无知！他们已来到危急情势的边缘了，一刹那，他们便掉进深渊。摩西的代求救了他们，但他们曾指责摩西弄权呢。哦！他们误会他，对他的判断不公平！他们终日所想的是何等不当！为何这个他们曾指责寻求自己利益，想自己作王管辖他们的，实在地拒绝神给他的机会，作一个比他们更大更强国之先祖呢！是的，他恳求，若然百姓不蒙赦免，不能进入那地，愿他的名字从生命册上抹去。

这是何等奇妙的事，百姓从低贱地位跃居高位！在这些奇妙事实面前，他们所感受的是何等的少！诚然，当他们检讨往事的时候，就会看见所说的话是愚昧之极的——「耶和華将我领进来得这地，是因我的义。」那些制造雕像的人怎么说出这样的说话！他们岂不当看自己，认识、承认自己也如那些要被逐之列国一样呢？他们与别不同之处何在？那与他们立约之神的权能恩典和拣选慈爱。他们能脱离埃及，在旷野得以保存，又能进入迦南地，这一切要归功于什么呢？惟有那与他们列祖所立之永存的约——「这约凡事坚稳」。这约由羔羊的血确立、批准，将来以色列全家都要得救，在那归他们的地上享福乐。

我们要来节录本章末的一段奇伟记载。这段经文正好打开以色列人的眼睛，看见他们对摩西、自己的愚昧观念，又启蒙他们可称颂的主曾奇妙地忍耐他们的不信和叛逆。

第廿五至廿九节：「我因耶和華说要灭绝你们，就在耶和華面前照旧俯伏四十昼夜。我祈祷耶和華说：主耶和華啊，求你不要灭绝你的百姓，他们是你的产业，是你用大力救赎的，用大能从埃及领出来的。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各，不要想念这百姓的顽梗、邪恶、罪过，免得你领我们出来的那地之人说：耶和華因为不能将这百姓领进祂所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去，要在旷野杀他们。其实他们是你的百姓、你的产业，是你用大能和伸出来的膀臂领出来的。」

这是人对永生神所说的奇伟进言！为以色列人作了何等有力的呼吁！何等无私的舍己！摩西婉拒那分厚赐，不作一比以色列更大更强之国的始祖。他唯一的渴望是耶和華得着荣耀，并以色列人蒙赦免、祝福、带进那应许之地。他绝不容那荣耀的名受羞辱，这名是他心所爱戴的；也不愿亲眼目

睹以色列的毁灭。他害怕这两件事；至于个人的晋升，他从不关心。这位可敬可佩的仆人只关心神的荣耀和祂百姓的救恩。至于他自己、他的盼望、他的利益、他的一切，都能泰然自若地安靠神的确据。他个人的福分与神的荣耀，是从无间断，不能分割的。

哦！神的心得何等大的欣慰！祂的灵看见仆人恳切、爱护的呼吁，感到何等深切的畅快！他的心意与神的心思是何等的谐协，远胜数百年后以利亚求神对付以色列人的意念！摩西的代求，教我们想起我们在天上的大祭司是长远活着替祂的百姓代求，祂常为我们驾卸事情，从没有止息！

注意摩西强调百姓是耶和華的产业，又是祂从埃及地领出来的。他的说法何等感人、美善。主说道：「你从埃及领出来的百姓。」但摩西回答说：「你的百姓，他们是你的产业，是你……领出来的。」完备的对答！这景象实在很有意思。

第十章

第一至五节：「那时耶和華吩咐我说：你要凿出两块石版，和先前的一样，上山到我这里来，又要作一一木柜。你先前摔碎的那版，其上的字我要写在这版上，你要将这版放在柜中。于是我用皂荚木作了一柜，又凿出两块石版和先前的一样，手里拿这两块版上山去了。耶和華将那大会之日，在山上从火中所传与你们的十条诫，照先前所写的，写在这版上，将版交给我了。我转身下山，将这版放在我所作的柜中，现今还在那里，正如耶和華所吩咐我的。」

这位可敬可佩的仆人看来不厌倦，常把这些以往有意思、重要的话重述在百姓耳中。在他看来，这些话是常新、宝贵的，他的心也十分喜悦。在他眼中，这些话从不失去吸引力，为他的心寻得无穷的宝库；也是一根大力的道德杠杆，可以移动以色列人的心。

那蒙默示的使徒写给亲爱腓立比信徒的话，也常提醒我们。这些话又有力又感人。「我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。」那可怜多变、游移不定的心渴望一些新东西，但这忠心的使徒十分喜悦一件事，就是常揭示、谈论那些关乎他可佩的主救主耶稣基督之位格和十字架的题目。这是十分宝贝、丰富、言之不尽的题目。他在基督里寻得一切所需，从今时直到永远。祂位格的荣耀全然遮盖一切地上和人本性的光辉。他能说道：「只是我先前以为与我有利益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。」（腓三：7—8）。

这是一个真基督徒当有的话，他在基督里找到完全的目标。世界能给这样的人什么呢？世界能为他作什么呢？他要世上的财富、尊荣、名誉、享乐吗？他看这一切为粪土。为何如此？因为他已找着基督。他在基督里看见一个目标，吸引他的心去得着祂、更深入认识祂，并在祂里头找到心中唯一的渴望。若有人告诉保罗一些新事，他的答案会是什么？若有人提议他在世上求取名誉，或尽力赚钱发达，他的答案又会是什么？就是这样：「我在基督里寻得一切，我别无所求了。在祂里头有『测不透的丰富』——『恒久的财并公义』。在祂里头藏着一切智能和知识。我在这世上的财富、智慧、学识有什么渴望？这一切都要象早晨的露水消散无踪。就是它们存在之时，也不能满足一个不灭心灵的渴求。基督是那永远的目标、天上的中心和神心中的喜悦。祂要在永世的无尽日子满足我一切的渴求；肯定地，祂若不能给我永远的满足，也就不能给我今生的满足了。我可转向世上的渣滓，寻求世上的东西、享受、娱乐、戏剧、表演、财富、名誉，以补充我在基督里的分吗？断乎不可。这一切对我都是可恶的东西。基督是我的一切，从今时直到永远！」

我们深信，这会是使徒的明确答案，一生不变。亲爱的基督徒读者啊，愿这个也是我们的答案。实在何等可怕、何等可悲，竟看见基督徒寻求世上的享乐和情趣！这只证明一件事，他并没有在基督里找到满足的分。可以定下一个坚稳的原则，就是人心若充满基督，必没有装载他物的余地。并不是对或错的问题。心不渴望，就不会求取。可称颂的主充满了神的心，在永世里要以祂的荣光充满无垠的宇宙。这才是信徒从今时直到永远的分。

上几段的解说，引自摩西三番四次对以色列人重述他们从埃及来到应许地边界的奇伟事迹。对他来说，这些历史事迹是一长存的筵席；他不但深深喜悦，而且看把历史披露在全会众面前，是最重要不过的。肯定地，于他并不为难，于他们却是妥当。对于详察两套法版的事迹，他何等喜欢，百姓何等需要并以此为美。第一套在山脚下粉碎无存了，第二套在柜内存放好了。

人的语言能打开这些事迹的意义和道德教训吗？那粉碎的法版！何等深刻的印象！要给百姓何等重要、纯正的指教！何等有力的指引！有人敢说这里的话只是出埃及记的重复，冷然无味吗？肯定地，凡怀着敬畏的心相信摩西五经是神默示的人都不会如此说。

读者啊，不是的，申命记第十章填补适当的位置，功用自成一格。在文中，那颁布律法者把过往的景象和环境印在百姓的心上，吸引他们的心版。他让他们听见自己与耶和华的对话，又告诉他们在乌云密布的山上四十日所发生的事。他让他们听见耶和華提及那两块粉碎的法版，这是既合宜又有力的做法，陈述人的约之全然无用。那两块法版为何粉碎了？因为百姓落在可耻的失败中。那些碎片说明他们在律法的位上只显出无望的败坏。一切都过去了。事迹给我们说出这意思，是十分瞩目、感人、明显的。正如坟墓上的柱石破碎了，就证明那在墓底下腐朽之家族失去支撑。这例子是最好的印证，因为人的语言不能尽诉其情。所以，那两块粉碎的法版教以色列人知道一个可怕事实，至于他们的约，是全然败坏无望，不能有所为的，在义上是完全破产的。

然而，有第二套法版！它们又如何呢？感谢神，它们是不同的。它们没被打碎，神看顾它们。「我转身下山，将这版放在我所作的柜中，现今还在那里，正如耶和華所吩咐我的。」

何等有福的事实！「现今还在那里。」是的，那屏蔽着的约柜预表基督。祂是可称颂的主，彰显、尊崇律法；为了神的荣耀和祂百姓的永远福分，祂亲自坚立律法的每一笔每一划。故此，第一套粉碎无存的法版说出以色列人全然失败、败坏的可悲事实。那存放在柜内的第二套法版预示一个荣耀的真理——律法的总结就是基督，使凡信祂的都得着义，先是犹太人，后是外邦人。

当然，并不是说，以色列人明白摩西再三向他们复述之奇妙事实的深切意思和广远的引申。以色列国当然没明了这一切，然而借着神大能的怜悯，渐渐得看见。至于个别百姓，他们当然可以对所指的明白一二吧。问题不在这里。我们要看见，并且从那两套法版所表明宝贵真理中得到益处。第一是在人手里凡事都失败。第二是神的恩约永存坚定，由基督的血批核，并将渐渐在国度里显明一切其荣耀成果，那时大卫的儿子要执掌王权，直至地极。那时亚伯拉罕的子孙将按照神的恩赐承受那应许地，地上列国将在和平之君的王权下喜乐不休。

以色列地仍然荒凉，全地仍然叹息，但将来有光明、荣耀的日子来到。那公义、和平的王将要按祂的道而行。一切罪恶都在大能手下除掉，那时的政权不会有软弱。那万王之王的御命及诏旨不允准无礼、煽动叛乱之言。不会有粗野、无理的政治家，打扰百姓所享的太平，或辱没那至大者的宝座。

错误都除去，扰乱都平服，绊脚石都挪移，苦根都拔除了。贫穷困乏的都得到照顾，是的，全由神亲自照料；劳苦、忧伤、贫乏、荒凉都成为过去；旷野、孤独之地快将欢欣，荒漠快将喜乐，都要如玫瑰吐艳。「看哪，必有一王凭公义行政，必有首领藉公平掌权。必有一人象避风所，和避暴雨的隐密处，又象河流在干旱之地，象大盘石的影子在疲乏之地。」（赛卅二：1—2）

读者啊，这个可怜、受罪侵袭、被撒但奴役、充满忧伤的世界，将要有何等光荣的景象！一想起这些景象，心灵何等畅快！在四周一切精神压力、道德败坏、物质衰竭之中，我们的心能享何等大的慰藉！感谢 神！日子快到了，这世界的王快要从座上推倒，被扔在无底坑。那时，天上的君王，荣耀的以马内利将伸出祂的令牌，管治 神无穷的宇宙，天地都要赤露在祂尊贵的面光之下。

第六至九节：「（以色列人从比罗比尼亚干起行，到了摩西拉。亚伦死在那里，就葬在那里。他儿子以利亚撒接续他供祭司的职分。他们从那里起行，到了谷歌大，又从谷歌大到了有溪水之地的约巴他。那时耶和华将利未支派分别出来，抬耶和华的约柜，又侍立在耶和华面前事奉他，奉祂的名祝福，直到今日。所以利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业，正如耶和华你 神所应许他的。）」

读者谅必不为上文事情记录的先后次序作难吧。那颁布律法者把事情概括起来了。所用的文章手法十分瞩目、有力，技巧精细，从百姓的历史中选择了不同的境遇，藉以描述 神的管治和恩典。亚伦的死表明管治，利未的选召和晋升表明恩典。二者放在一起，并不是按事迹的先后次序，乃是为了其伟大的道德意义，这点常挂在那颁布律法者的心思里。这个意义远离不信者的狡辩范围，乃是叫那存敬畏之心研读圣经的人，心里明白，悟性通达。

不信的人看见 神默示的荣光时，只能说出藐视的遁辞吧！人心只在事情记录的先后次序上吹毛求疵，目的是找着圣经的错处，而不是揣摩蒙默示的作者之真正用意和目的。这是何等差劲的呢？

然而，摩西为何把这两件事唐突地加插在以色列人的历史中呢？只为叫百姓朝着顺服的方向前进。为此，他按所量给他的智能把事情选择、组合起来。我们是否期望这位 神亲自教导的仆人，只作一个默守的抄写员呢？不信的人会这样做吧，但真基督徒晓得更好的。一个文士只按事情的先后次序如实记录下来，但那真先知要把事情的道德意义印在人的心和良心上。故此，可怜、受骗的不信者摸索他自创的影像，但敬虔的门徒喜见这本无比圣经的道德荣光。圣经如同坚立的盘石，抵御一切不信思潮的洪流。

我们的用意不是详究上述加插经文中提及的背景，别处的论述已有所交代了，故此，在这里，我们感到有必要向读者指出申命记所要见证的事迹——就是这位颁布律法者用以加强他对百姓最后呼吁的根据。他的劝勉严正有力，催促百姓对他们立约的 神之律例和典章要付上绝对、无条件的顺服。这就是他指出亚伦之死的原因。百姓得谨记，亚伦虽有高贵地位作以色列人的大祭司，但是仍因违抗耶和华的话，祂子要被取去，生命也被剥夺了。何等重要，百姓要小心提防！不可轻看 神的治理。亚伦身处高位的事实叫我们知道，他的罪更须完善的对付，好教别人存心敬畏。

百姓也要纪念主在恩中对待利未，这思实在光辉璀璨。利未人本性任意而行，且凶残、暴戾。他们从败坏的深处蒙提拔，前来亲近 神，「抬耶和华的约柜，又侍立在耶和华面前事奉祂，奉祂的名祝福。」

但为何利未的事迹与亚伦的死相提并论？只为指出顺服的有福后果。亚伦的死若显示叛逆的可怕

后果，利未的晋升就述说顺服的宝贵果子了。请听先知玛拉基的评论：「你们就知道我传达诫命给你们，使我与利未所立的约，可以常存。这是万军之耶和华说的。我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话；他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。」（玛二：4—6）

这段话十分清楚，给我们的话题很大启发。原来耶和华与利未立了生命和平安的约，为「使他存敬畏的心，他就敬畏」祂。在可怕金牛犊的事上，亚伦（他是利未最高等次的一族）下命铸造牛犊。亚伦为何受审？因为他在米利巴水违背了神。（民廿：24）利未为何蒙福？因为他在何烈山脚敬畏顺服神。（出卅二）为何二者在申命记第十章相提并论？为要叫会众感到内心顺服与他们立约的神之急切需要。噢！圣经的各部分安排得何等完善！何等美丽的放在一起！敬虔的读者谅必看见申命记有其属神的地位，有其独特工作、指定的范围、规模和目标！何等明确的事实，摩西五经第五卷并不是矛盾，也不是重复前四卷书，乃是按神的默示，引申前卷之言！最后，必须补充，不信作者不知道所说的是什么，也不晓得作的结论为何，竟敢辱没神的圣言。是的，他们大大犯错，不认识圣经，更不晓得神的大能！[注六]

摩西在本章第十节回到他讲述的题目：「我又象从前在山上住了四十昼夜，那次耶和华也应允我，不忍将你灭绝。耶和华吩咐我说：你起来引导这百姓，使他们进去得我向他们列祖起誓应许所赐之地。」（第十至十一节）

纵使有阻碍，耶和华仍要向他们列祖成就祂的应许。祂要带领以色列人全取那地，就是祂向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓赐给他们后裔为永业的。

第十二至十三节：「以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他，遵守他的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。」行在神诫命的道上，是他们的益处，他们深切、完备的福分。全心全意顺服的路是唯一真正幸福的路。愿颂赞归给神，凡爱主的人，可常踏足这路上。

这是一分不能言喻的安慰。神赐给我们祂宝贵的话，就是祂旨意的完全启示：祂又赐给我们以色列人没有得到的，就是有祂圣灵住在我们心里，教我们明白、体会他的话。因此，我们的责任远比以色列人大。我们与顺服的生命连上了，有自己的心和悟性同证。

诚然，我们顺服是好的。遵守我们慈爱父神的诫命实在有「大赏」。每个对祂及祂恩惠道路的思念，每次追述祂对待我们的奇妙作为——祂慈爱的伺候、祂温和的照顾、祂细心的爱——一切都绑着我们的心，教我们真心的献给祂，并加快我们的脚步踏在敬爱顺服祂的路上。无论我们的眼目转向那方，祂的要求都是最大能的证据，吸引我们心里的情感，使我们这被赎的人为祂尽上一切力量。又愿颂赞归给祂的名。我们愈靠祂的恩典响应祂最宝贵的要求，我们的道路就愈光明、快乐。世上没有比一个顺服的人所行的路和分儿更有福的。「爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。」（诗一一九：165）那谦虚的门徒以行他亲爱的主之旨意为饮食，他心里有平安，是这世界不能给他，也不能从他夺去的。是的，他会被人误解，或被嘲弄为狭隘、固执等等：但这一切都不能叫他摇动。只要有从主来称许的一笑，就远远补偿了人们堆在自己身上的羞辱。他晓得怎样衡量人们的想法，对他来说，它们都如糠秕被风吹散。当他稳步走在顺服的神圣路上时，他心中的深切呼声是：

我的软弱都来投靠，
全赖祢永恒的爱，
人的意念都遗忘；
象婴孩般信靠主话，
今天前来事奉祢，
常活在祢甘美安息里。

那颁布律法者在本章末段的话远超过论顺服的道德动机，而是更加接近百姓的心。他说道：「看哪，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的 神。耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔就是你们，象今日一样。」（第十四至十五节）何等奇妙的特权，竟蒙天地的主拣选、爱顾！何等荣幸，竟蒙召事奉、顺服祂！肯定在世上不能有更高尚、美好的了。与至高的神联上关系并同站，由祂的名呼召他们，叫他们成为祂独特的百姓、祂特有的产业、祂拣选的百姓，从地上列国分别出来作耶和华的仆人和见证人。我们会问道：「除了给那蒙召 神的教会和个别信徒的分儿之外，还有什么呢？」

肯定地，我们的特权更高，因为我们认识 神，是站在比以色列国更高、更深、更近、更亲密的地位上。我们认识祂是主耶稣基督的父 神，并我们的父 神。我们有圣灵住在我们里面，把 神的爱浇灌在我们心里，引导我们呼叫阿爸父。这一切都是 神属地百姓所不认识，也是不能认识的。至于我们有更高的特权，祂要求我们全心全意、毫无保留的顺服也就更高吧。亲爱的基督徒读者啊，每个说进以色列人心中的呼吁都应当更有力的说进我们心里，每个给以色列人的劝勉都应当更有效的提醒我们。我们是站在受造物最高的地位上。无论是亚伯拉罕地上的子孙、或 神在天上的天使，都不能说我们所说的，知我们所知的。我们是与 神复活、荣耀的儿子连上了，而且永远联络。我们可以引约翰壹书第四章十七节的奇妙记载说：「因为祂如何，我们在这世上也如何。」在特权和尊荣上，能有比这个更好吗？肯定没有了。愿我们在身体、魂与灵都效法祂可佩的形象，就如我们不久要象祂一样：这都是借着 神更多的恩典所成就的。

让我们常常谨记，是的，要深深印在我们心中，按着我们的特权，我们是有必然义务的，我们不可拒绝「义务」这个纯正的词语，把它看成有律法色彩的。断乎不是。基督徒地位所生的义务，是律法要求望尘莫及的。当我们地位上的圣洁责任压在我们身上的时候，人们（或自己）不断扬声说「律法！律法！」，这就是十分严重的错失了。我们相信，每位真正敬虔的基督徒都喜欢圣灵的呼吁和劝勉，唤醒他的义务责任，看这一切要求均基于 神权能恩典所赐给我们的特权；就是借着基督的宝血，由圣灵的大能伺候所给我们成就的。

然而，让我们再聆听摩西感人的呼吁，都对我们有益，因我们有更大的亮光、知识和特权。

第十六至十八节：「所以你们要将心里的污秽除掉。不可硬着颈项，因为耶和华你们的 神祂是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。祂为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。」

摩西这里不但说及 神的作为、治理、道路，而且指明祂自己并祂的属性。祂是超过一切的，是那至大、大能、可畏的。但祂的心容纳寡妇和孤儿。那些无依的，没有地上、亲情襄助的，丧偶、心

碎的寡妇，并凄凉的孤儿。神特别纪念、照顾这样的人，他们可向祂慈爱的心和大能的手发出要求。「神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。」（诗六十八：5）「那独居无靠真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。」（提前五：5）「你撇下孤儿，我必保全他们的命；你的寡妇可以倚靠我。」（耶四十九：11）

这给予寡妇和孤儿的，是何等丰富的供应！神对他们的照顾何等奇妙！寡妇的光景比她们有丈夫之时要好得多呢！孤儿所得的照顾和供应比他们父母还在时更多呢！这真的足够。没有丈夫、没有父母的，比千个丈夫、千个父母更好呢，神从没有叫投靠祂的人失望。祂忠于自己所取的名，并所建立的关系。愿寡妇、孤儿都纪念祂，以之作安慰、鼓励。

还有那贫穷寄居的！祂并没有忘记。「又怜爱寄居的，赐给他衣食。」（第十八节下）这是何等宝贵的爱顾！我们的神照顾那些地上支持、人的盼望和投靠被剥夺的人。人们可以带着这一切要求到祂面前来，肯定地，祂必按祂心中的爱回答他们。寡妇、孤儿、寄居的，都是祂慈爱照顾的特别对象。他们只须仰望祂，从祂无穷宝库里支取他们不同的需要。

可是，必须先认识祂，然后才能信靠祂。「耶和華啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。」（诗九：10）那些不认识神的人大多喜欢一分保险单，或政府养老金，而不愿接受神的应许。但真信徒在那应许中找到心中稳固的保障，因他认识、信靠、爱戴那应许者。他喜欢完全交托、投靠神。他不愿在世上争取其他地位。令不信人费解的是基督徒——信心的人心中深切的喜乐。信心的人会说道：「我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。惟独他是我的盘石。」（诗六十二：5-6上）何等有福的地位！何等宝贵的福分！但愿读者借着圣灵的大能，认识这分属神的真实，心里常存这活泼的实意！然后，他就能轻看地上的事了。他要告诉世界，他不属乎它；在永生神并祂基督里已找到所想所求的，从今时直到永远。

哦，基督啊，祢充满我一切，
远胜我在祢里面尽力寻求的。

请特别注意神给寄居者的供应。很简单，是「衣食」。这对一个真正寄居的人是足够的了，正如那可佩使徒对他儿子提摩太说道：「我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。」（提前六：7-8）

基督徒读者啊，请慎思这点。这是人无止野心的疗法！这是给贪婪的良药！这给我们何等有福的拯救，脱离紧张、激烈的商业生活，就是我们正活着之狂热竞争的时代！我们若满足于神指定给寄居者之供应，我们一生的故事会何等不同！我们每天生活的节奏会何等平静稳妥！我们的习惯、爱好会何等单纯！我们的精神和风范会何等不属世！何等高尚的道德，凌驾口称者的放纵无度！我们或吃或喝都只为荣耀神，保持身体作息有秩。无论在吃或喝上失控的，就是放纵「肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。」（彼前二：11）

可惜！可惜啊！人在喝上何等多属肉体的错失呢！想起口称的基督徒中酗酒的情景，实在叫人惊动。我们深信，魔鬼利用酒败坏了千百的见证，又令人的信心和良心成为可废弃的。又有千万人因沉潜杯中物前途尽丧，家庭破坏，健康失调，最后灵魂也赔上了。

我们并非传讲反抽烟及毒品运动。错处不在对象，乃在我们放肆、有罪地使用它们。常有酗酒不

能自拔的人，把责任归咎自己的医生。但一个有医德的医生绝不会教病人酗酒。他会吩咐病人「因你胃口不清，屡次患病，……可以稍微用点酒」，这是他有绝对权作的吩咐。但这怎会令病人变成酒徒呢？各人在饮食上要敬畏 神而行。若有一位医生吩咐病人吃些有营养的食物，他是否要因病人变成饕餮的人被指责呢？肯定不会吧。那恶不在医生的药方，或是酒，或是营养，乃在心中卑鄙的私欲里。

我们深信，这就是恶的根源。救法在 神宝贵恩典里寻见，这恩把拯救带给人，又教得救的人「在今世自守、公义、敬虔度日」。要记着，「自守」比在饮食上节制更加重要。实在如此，还要有整个人内里的自治，就是在思想、脾气、舌头上全面受约束。那救我们的恩典不但告诉我们如何活，而且教我们如何行。我们若跟从圣经的教导，就必因 神给寄居者的供应知足。

摩西把 神的榜样放在百姓面前的方式，是很有意思，且叫人得造就的。耶和华「又怜爱寄居的，赐给他衣食。所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也作过寄居的。」（第十八节下至十九节）十分感人。他们不单有 神的榜样在眼前，而且要纪念自己昔日的历史和经历，好叫他们对可怜无依的寄居者存慈怜的心。 神的以色列人有本分责任和崇高特权去体察别人的感受，且要感同亲受。他们是可称颂之主的代表，他们是祂的百姓，又按祂自己的名呼召他们。他们要仿效祂，满足寡妇、孤儿、寄居者心中的需要，神地上的百姓既蒙召作这分可爱的工作，那么我们这些曾蒙「赐给我们天上各样属灵的福气」的，就更当遵祂而行了。愿我们常活在祂同在之中，多饮于祂的灵，好叫我们与别人交往时，更忠实地映照祂的道德荣美！

本章末数句美善地总结话题的生活教训。第廿至廿二节：「你要敬畏耶和华你的 神，事奉祂、专靠祂，也要指着祂的名起誓。祂是你所赞美的，是你的 神，为你作了那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的 神使你如同天上的星那样多。」

这一切话给我们何等大的振奋！以祂自己、祂一切奇妙的作为和恩惠的道路，叫我们的心系于主自己。这是难以言喻的宝贵啊。可以实在地说，这是一切奉献的秘诀。愿 神让笔者和读者一同认识这分动力！

[注六：有不胜枚举的不信著作评论申命记第十章六至九节。比方，有人急切要把我国的政治策略或其他重要的国家大事申明，他必会从历史中选取一些事例作据，不分年代，为要解明他的话题。不信者会对此生异议吗？不会吧，人们的著作也不会评论吧。但是这样的话题在圣经中出现，他们就生异议了，因为他们憎恨 神的话，不能忍受一个观念，就是 神把祂的旨意启示在书里，又赐给祂的受造物。愿颂赞归给祂的名。祂无疑赐下了启示，我们拥有神的话一切无穷的宝贵和属 神权威：从神的话我们的心得到安慰，我们的道路有引导。 神的话伴我们经过这黑暗、混乱的世上，然后回家进入光荣。〕—— 马金多《五经略解》

第十一章

第一至七节：「你要爱耶和华你的 神，常守祂的吩咐、律例、典章、诫命。你们今日当知道，我本不是和你们的儿女说话，因为他们不知道，也没有看见耶和华你们 神的管教、威严、大能的手和伸出来的膀臂，并祂在埃及中向埃及王法老和其全地所行的神迹奇事，也没有看见祂怎样待埃及的军兵、车马，他们追赶你们的时候，耶和华怎样使红海的水淹没他们，将他们灭绝直到今日。并祂在

旷野怎样待你们，以至你们来到这地方；也没有看见祂怎样待流便子孙以利押的儿子大坍、亚比兰，地怎样在以色列人中间开口吞了他们和他们的家眷并帐棚，与跟他们的一切活物。惟有你们亲眼看见耶和華所作的一切大事。」

摩西感到一件重要的事，就是耶和華的一切大能作为，必须常刻在百姓的心坎上，并深深的印在他们的记忆里。人的意念飘浮不定，人的心反复无常。纵使以色列人亲眼见过 神对埃及并法老所施行的一切严肃审判，他们正快要忘记这一切事迹，丧失所当存留的印象。」

我们会希奇地发问，以色列人怎样忘记在埃及从头到尾的事迹。先祖下到埃及时人数稀少，虽然面对可怕的困难险阻，他们不断地增长进步，成为一民：是从十分少的数目，在他们 神慈爱的手下，成为象天上星星那么多的一族。

又有那临到埃及地的十灾！充满何等可怕的严肃景象！人的心得见十分显著的印象，就是 神的大能；又看见人的无能和不足挂齿，用尽一切所夸口的智慧、力量和荣耀，并极大的愚昧，竟想与全能 神为敌！在以色列的主 神面前，法老和埃及的权势算什么？顷刻间便掉进无望的败坏和毁灭之中。埃及所有的马车，一切的壮丽荣华，那远古闻名的大帝国之勇武和势力，都淹在大海的深处。

为何呢？因为他们要阻碍 神的以色列人，竟敢敌挡至高者的永远旨意和计划。他们要苦害 神所爱的百姓。祂曾起誓祝福亚伯拉罕的后裔，无论地上或地狱的权势都不能撤销祂的誓约。法老竟骄傲、心硬，图对抗 神的作为，但他的阻碍只带来自己的灭亡。他的地震动，国的中心也挪移了；他自己并他的大军全倒在红海里。这给那些图阻碍耶和華祝福祂朋友亚伯拉罕后裔之人一个严肃的例证。

百姓不但要回忆耶和華对埃及和法老曾作的事，而且那些祂在他们中间所作的也要牢记。大坍和亚比兰及其家眷的审判，是何等叫人折服的呢！何等可怕，想起地开口吞了他们！这是为什么呢？因为他们叛逆 神的任命。在民数记的事迹中，利未人可拉是叛事的头头，但他在这里删去了，只记下两个流便的子孙，这会众中的两员。因为摩西想在全会众面前把两个行己意之人的可怕结局陈明出来。可以说，只是两名老百姓，而不是一个有特权的利未人。

简言之，无论事情叫百姓留意 神在会中或在列国中的作为，目的是要把顺服的重要深印在百姓的心怀意念里。这位 神的忠仆快要离开他们了，他所重述、评论、勉励的，目的是叫他们知道顺服这大题目。为此，他在 神的灵引导下忆述几百年的历史，挑选、分类、评论一番，详论这个，删去那个，下埃及的旅程、在那里的客居、重刑临到行己意的法老、全民出埃及、行经海道、旷野的景象，尤其是两个背叛的流便人的可怕结局。这一切都证明一点，是要清楚有力地印在百姓良心上的，就是加强耶和華要求百姓完全顺服祂圣洁诫命的根据。

第八至第九节：「所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得你们所要得的那地。并使你们的日子在耶和華向你们列祖起誓应许给他们，和他们后裔的地上，得以长久。那是流奶与蜜之地。」

读者请注意两个字句的道德关系——「守……一切诫命」和「使你们胆壮」。人全心全意顺服 神的话，就能刚强和胆壮。挑选的态度没有益处。我们易犯此错，挑一些合自己口味的诫命、典章。但这只是己意之举。我们有何权从圣经中挑选一些主的话遵守，而同时忽视其他呢？全没这权吧。原则上，这样行是己意、叛逆。仆人除了听从主人的吩咐外，还有其他要作的吗？肯定没有吧。每条诫命

都有主人的权柄，所以仆人必须都注意。此外，仆人心里愈顺服，尊重他主人每个吩咐，无论是否微不足道的，他在主人的信任和尊重上就日见加强。主人都喜爱并看重顺服、忠心、摆上的仆人。我们都晓得，有一个可以信赖的仆人是何等大的安慰。这样的仆人擅从我们所有的意愿，并不用常督视他：他知道自己的责任，并且全数执行。

我们岂不该爱戴、顺服我们主一切的命令，叫祂心畅快么？读者啊，请只想想，我们有何等的特权，竟可以来讨可称颂的主喜悦：祂爱我们，曾为我们舍己。奇妙的事啊，我们这些可怜的受造物竟能叫耶稣的心畅快！愿颂赞归给祂的名，竟能如此！祂喜欢我们守祂的命令。肯定地，这个思念当能鼓动我们整个人，引领我们研读祂的话，好找到更多命令的吩咐，然后我们便遵祂命而行。

上述摩西所说的话有力地提醒我们使徒为「歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄」祷告。他说道：「因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心足知道 神的旨意。好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道 神，照祂荣耀的权能，得以在诸般的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。」（西一：9—14）。

撇开以色列人与教会之间属地与属天的分别来看，那颁布律法者与使徒的话，十分相似。二者显著地指出存心顺服的美丽和宝贵。对父 神、基督、圣灵，都是宝贵的。这足以开启并加强我们的心，去渴慕充满祂旨意的知识，叫我们的行事为人配得起祂，行一切讨祂喜悦的事，在善工上结满果子，又在 神的见识上有增长。这叫我们更竭力研读 神的话，好使我们常寻找主的心意，学习什么是祂所喜悦的，仰望祂赐恩以能行祂美意。故此，我们的心若靠近祂，就必对查考圣经有浓厚兴趣，不但在真理的知识上有增长，而且在 神并基督的见识上也有进益。就是说，我们对基督有进深、个人、经历上的认识，而 神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面。噢！但愿 神的灵借着祂极宝贵、大能的作为，唤醒我们，叫我们更切慕认识我们可称颂的主救主耶稣基督的旨意，并且行在其中。于是，我们就能叫祂慈爱的心得着畅快，并在凡事上讨祂的喜悦。

我们要回头，稍看看摩西摆在百姓眼前那应许地的美象。第十至十二节：「你要进去得为业的那地，本不象你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，象浇灌菜园一样。你们要过去得为业的那地，乃是有山有谷，雨水滋润之地。是耶和华你 神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你 神的眼目时常眷顾那地。」

这是埃及与迦南的一大对比！埃及没有雨水，全是人工水源。主的地并非这样，人的脚不能作什么，也不需要人作什么，因有雨水的福从天降下来。耶和华亲自眷顾那地，赐早雨、晚雨滋润那地。埃及地全凭地里的水源，迦南地完全倚靠 神从天上降下来的雨水。埃及的说话是：「河流是属我的。」迦南的盼望是「 神的河。」埃及的习惯是用脚浇灌，迦南的习惯是举目望天。

诗篇第六十五篇记载信心的眼睛看主的地之美景。「你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美， 神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人豫备五谷。你浇透地的犁沟，润平犁脊；降甘霖使地软和，其中发长的，蒙你赐福。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油；滴在旷野的草场上，小山以欢乐束腰。草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。」（诗六十五：9-13）

何等美丽的景象！只想想 神浇透地的犁沟，又润平犁脊！又试想祂俯就百姓，为他们作农夫的工作！是的，祂喜欢作这事！把阳光照耀祂亲爱百姓「有山有谷」的地上，又降下滋润的雨水，是祂心中的喜乐。祂的心十分畅快。葡萄树、无花果树、橄榄树发旺生长，谷中满布金谷，肥沃草场上羊群处处，都要把赞美归给祂的名。

因此，以色列人理当单纯地顺服 神圣灵的律法，并且应该行在其中。第十三至十五节：「你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的 神，尽心、尽性事奉他，他必按时降秋雨春雨，在你们的地上使你们可以收藏五谷、新酒和油；也必使你吃得饱足，并使用田野为你的牲畜长草。」

于是，事情关系以色列人的 神与 神的以色列人。十分简单，十分有福，以色列人的高贵、圣洁特权是爱耶和华，并且事奉祂；耶和华的权利是祝福以色列人，使他们昌盛。顺服的必然伴侣是幸福和丰硕。百姓及他们的地全倚靠 神，一切供应就从天降下来，所以，只要他们走在敬爱顺服的路上，那饶多的雨水必降下来滋润他们的地和葡萄园。天上降下甘露，地上结出硕果和祝福。

但在另一方面，当以色列人忘记了主，离弃了祂宝贵诫命的时候，天就会变成铜，地也成了铁一样，不顺服的可悲伴侣是贫脊、荒凉、饥荒、凄惨。怎能改变定局呢？「你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的。」（赛一：19-20）

这一切给 神的教会又深刻又实在的教训。虽然我们不是在律法之下，我们也蒙召顺服。当我们藉恩典衷心顺服的时候，我们的属灵光景就会蒙祝福，心灵得到滋润、畅快、刚强，结出仁义的果子，靠着耶稣基督把荣耀、赞美归给 神。

读者可参考约翰福音第十五章首段话，是与这实在题目有关，谅必得大益处。「我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄园树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就象枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。」（约十五：1-10）

这段长长的经文曾引起神学争端及宗教对抗。经文又简洁又实在，只须按理看便成，认识其属 神简要。我们若在经文上另外加添，就会破坏其完整，并失去其正确引用了。文中基督是那真葡萄树，站在以色列人的地位上。以色列人在耶和华面前已成了一棵变质的葡萄树。这比喻明显是指着地上，而不是天上；在天上不会有葡萄树和栽培的人（ ）。此外，我们的主说道：「我是真葡萄树。」这个比喻十分明确。并不是头与身体，乃是树干与枝子。再者，比喻的题旨如比喻般明确；不是说永生，乃是说结果子。若然牢记这点，对经文误解之处就一扫而空了。

简要地，葡萄树与枝子的比喻告诉我们，结果子的秘诀是常在基督里，而常在基督里的途径是守主宝贵的命令。「你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。」这叫一切都清楚了然。结果子的途径是常在基督的爱里，这分同在由我们把祂命令藏在心里，并我们

敬爱地顺服每个命令来证明。不是靠本性的气力四处奔跑，也不是刺激肉体的热心，献上间歇性工作热诚。不，事情颇不同，乃是心中平静、圣洁的顺服；敬爱地顺服我们亲爱的主，叫祂的心畅快，祂的名得着荣耀。

常住在主里福乐大，
靠近祢看顾的身边；
从祢支取生命和力量，
与主同工住主里。

读者啊，请用心看果子这个重要题目。愿我们更明白这题目，但我们容易犯错。恐怕很多要果子的，在 神面前得不到称赞呢。 神不能承认那并不出自住在基督里的为果子。我们会因自己的热心、干劲、专心从事，在同侪中赚得大名；我们会在各样工作上躬恭尽粹；我们会熟悉伟大的旅行家、讲道家、葡萄园的诚恳工人、大慈善家或道德改革家；我们又会花尽大好年华去推进基督徒的慈善事业；但这一切可能没有父 神心意悦纳一小枝的果子。

另一方面，我们在世的日子会不为人知，而人也看不上眼；世人或挂名的教会也不重视我们，在今世里似乎没有留下什么；但我们若只常在基督里，常在祂的爱里，心里藏起祂宝贵的话，并以圣洁、敬爱的心志顺服祂的命令；这样，我们便结出及时的果子，荣耀我们的父 神，在我们主救主耶稣的知识（从经历而得的）上长进。

我们要来看看本章末段摩西用十分恳切的话告诉会众，他们急需在他们主 神的律例、典章上做醒、殷勤。这位 神所敬爱、忠心的仆人爱护百姓，从不疲倦，要鼓励他们全心全意地顺服，从而实时享用幸福、丰硕的泉水。正如我们可称颂的主以不结果枝子的严肃审判，警告祂的门徒一样，摩西也警告百姓不顺服的必然、可怕后果。

第十六节：「你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬拜别神。」何等可悲的走下坡！人心受了迷惑，是一切衰微的开始。「就偏离正路。」脚步必随心所欲。因此，要保守自己的心十分殷勤。这是为主而持守的。对个人是十分重要的，而仇敌就不能借故了。但当人舍弃持守的心，一切都倒败了，偏离出现了，而偏离可以从生活行为证实；所以，就敬拜「别神」了。这走下坡的路倾斜急快。

第十七节：「（于是——注意这又肯定又严肃的后果）耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上，速速灭亡。」当天闭塞的时候，地是何等的荒凉，不能结果子！没有滋润的雨水降下来，没有甘露，天和地没有交通。哦！以色列人曾多次尝受这可怕的事实呢！「祂使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地；使肥地变为碱地；这都因其间居民的罪恶。」（诗一〇七：33-34）

那碱地和荒凉的旷野岂非写照一个不服基督命令的人失去了交通吗？这样的人没有与属天的主相交——没有雨水降下来——心中没有基督的宝贵——又没有圣灵（不为我们担忧）的美善伺候。圣经看来是严封的，一切是黑暗、可怕、荒凉的。噢！世上没有比人落在这光景中更可怜的了。但愿笔者和读者不会有这样的经历！愿我们侧耳聆听摩西对以色列全会众的恳切劝戒！这些话是最合时、健康、需要的，尤其是在这冷酷、任意妄为的日子。 神的良药摆在我们面前，特为治疗教会今日光景的。

此刻十分重要、严肃，超过人所能想象。

第十八至廿一节：「你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，载在额上为经文。也要教训你们的儿女，无论坐在家里、行在路上、躺下、起来，都要谈论。又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们的地上，得以增多，如天复地的日子那样多。」

何等有福的日子！哦！摩西的心胸何等宽阔、仁慈，盼望百姓长久享受这样的日子！那光景何等纯美！没有比这个更纯美，真宝贝的了！这并不是压在他们身上的重担，乃是把主他们神的宝贵诫命藏在心里的美善特权，并常从祂圣洁的话支取供应。一切都根据这个。迦南地的所有福分——那美好、高贵的福地，那流奶与蜜之地，有耶和华的眼目爱顾、照料。只要他们敬爱顺服他们与神立约的话，那里一切的佳果和罕有特权全属他们的。

第廿二至廿三节：「你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱耶和华你们的神，行祂的道，专靠祂；祂必从你们面前赶出这一切的国民，就是比你们更大更强的国民，你们也要得他们的地。」简言之，他们面前有必然的胜利，全盘推倒一切仇敌和障碍，得胜地进入那应许的产业地。只要他们站在专心、敬畏顺服神律例和典章的有福地位上，这一切都要为他们存留。律例和典章是最宝贵的，每条都出自那恩惠的拯救者之口。

第廿四至廿五节：「凡你们脚掌所踏之地，都必归你们，从旷野和利巴嫩，并伯拉大河，直到西海，都要作你们的境界。必无一人能在你们面前站立得住。耶和华你们的神必照祂所说的，使惧怕惊恐临到你们所踏之地的居民。」

这是问题属神的一面。全地，其长、阔、所充满的，都陈明在他们面前，他们只须夺取那地，因为是神白白的赏赐。他们只要凭信心支取，踏足那地，进入神权能恩典所赐给他们那丰富产业去。我们读约书亚记第十一章，就看见这事的成就。「这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业，于是国中太平没有争战了。」（书十一：23）[注七]

噢，可惜啊！问题也有属人的一面。迦南地是耶和华的应许，约书亚凭信心进取了，这是一件事；而以色列人进取迦南地，又是另一件事。因此，约书亚记和士师记的记载有很大的区别。在约书亚中，我们看见神对祂应许的无误信实；在士师记中，我们看见以色列从开始以来的可悲失败。神立下不易的说话，无人能站在百姓面前。约书亚的剑，预表我们救恩的大元帅，成就了这誓言的一笔一划。但士师记记述以色列人不能赶出敌人的可悲事迹，不能拥有神赐给他们的一切尊贵福分。

其后如何呢？神的应许是否无效呢？不。实在地，人的失败明明可见。在「吉甲」，十二支派胜利的旗海飘扬，有他们战无不胜的元帅作首领；在波金，哭泣的民为以色列的战败哀恸。

我们对明白二者区别感到困难吗？相信不会吧。这两方面的事，圣经从头到尾都有出现。人总跟不上神启示的高处，不能取得恩典的赏赐。以色列的历史怎样，教会的历史也一样。在新、旧约中，我们看见约书亚，也看见士师。

读者啊，是的，在教会肢体的个人历史上也看到这样的事。在天下间，那里有基督徒能全面活在属灵特权的高处？那里有神的女儿不曾为自己不能实践神呼召的高尚、圣洁特权而哀恸呢？然而，

这要撤销 神的真理吗？不是的，愿颂赞永归给祂的圣名！祂的话神圣完备，永存不变，能一一成就。就看以色列人，那应许地在他们的前面，是佳美的，充满属 神的吸引。不但如此，他们大可倚靠 神的信实和大能，带领他们进入，并全面拥有那地为业。我们也一样，我们在基督里蒙赐天上各样属灵的福气。我们地位的特权是没有限制的，至于实际上的享用，只是凭信心支取一切在基督里 神权能恩典所赐给我们的福分。

必须记着，活在 神启示的高处，是基督徒的特权；肤浅的经历和卑贱的行为，是没有借口的。无论如何，我们没权说，人不能晓得在基督里的丰满福分，因标准太高了，特权范围太阔了；或说在今天不完美的状况下，不能享用这般奇伟的福气和尊贵吧。

都是走下坡、不信的话，真基督徒都不这样看。问题是，究竟神的恩典有否赐我们这分特权？基督的死是否为我们成就了这分？圣灵曾否宣告这甚至基督身体上最软弱的肢体也可得的分儿呢？若是的话——由圣经宣告如此——我们为何不去享用呢？在神的一边并没有障碍。 神渴望我们进入在基督里丰满的福分去。请听使徒代以弗所地方并所有圣徒所作的恳切呼求：「因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢 神，祷告的时候，常提到你们。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀；并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了；又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗一：15—23）

这个奇伟的祷告教我们知道， 神的灵恳切地渴望我们支取、享用基督徒本分的荣耀特权。祂要借着祂宝贵、大能的伺候，保持我们的心及得上标准。但很可惜！正如以色列人一样，我们因罪恶的不信叫祂担忧，且剥夺自己数不尽的福分。

然而，愿颂赞归那赐一切恩典的 神，我们主耶稣基督的父神。祂要成就祂宝贵真理的一笔一划，给祂地上并天上百姓证明。以色列人将要全面享用那永约为他们取得的福分，而教会也将要支取 神永爱和计划为她存留在基督里的完美果实。不但如此，那可称颂的保惠师能够并愿意引领信徒享受 神荣耀呼召的盼望，并由那盼望而生的生活力量，教我们脱离现今世上的事情，在真正圣洁和活泼奉献中分别出来归给 神。

亲爱的基督徒读者啊，愿我们的心更渴望、寻求全面地实践这一切，于是，就因此活着，正如那些在复活、荣耀基督里找到福分和安息的人一样。

本章末段完结申命记第一个分题。读者会看到，内容是摩西向以色列全会众的讲论。肯定地，无论我们怎样看，这些讲论是值得纪念的。不用说，未了的话与整体的记载完全吻合，在顺服的题目上有同一的深度。在前头已说了，题目说出这位可敬爱讲者心中的负担，是他对百姓感人的离别话。

第廿六至卅二节：「看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前。」——这是何等尖锐、严肃的话！——「你们若听从耶和华你们 神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福。你们若不听从耶和华你们 神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去事奉你们素来所不认识的别神，就必

受祸。及至耶和华你的 神领你进入要去得为业的那地，你就要将祝福的话陈明在基利心山上，将咒诅的话陈明在以巴路山上。这二山岂不是在约但河那边，日落之处，在住亚拉巴的迦南人之地，与吉甲相对，靠近摩利橡树么？你们要过约但河，进去得耶和华你们 神所赐你们为业之地，在那地居住。你们要谨守遵行我今日在你们面前所陈明的一切律例、典章。」

这是事情的总结。祝福与顺服连上，咒诅又与不顺服相连。基利心山与以巴路山相对。看第廿六章时，会见到基利心山及其祝福都全然被忽略了。但以巴路山的咒诅声音清脆地响在以色列人耳中，那时基利心山却异常静寂。「凡以行律法为本的，都是被咒诅的。」（加三：10）那应许给亚伯拉罕的福只临到那些以信为本的人。下文会多方论述这点。

[注七：无疑，约书亚是在信中夺取全地，而信心是不会少取的。但实际上，约书亚记第十三章一节指出，「还有许多未得之地」。]

第十二章

这是本书新一段的开始。头十一章的讲论竖立了顺服的重要原则，现在来看原则的生活运用，在百姓进入那地时管理他们的习惯和行为。第一节：「你们存活于世的日子，在耶和华你们列祖的神所赐你们为业的地上，要谨守遵行的律例、典章，乃是这些。」

人的心怀意念对 神的权威存正确的态度，是最重要不过的，无论事情何等错综复杂。一旦人心受教，在 神话语的至尊权威下俯首，完全的顺服，这样，人就找到合宜的位置。

在头十一章的研读中，我们看见那颁布律法者恳切、忠诚地劳苦，要引领以色列人的心明白顺服的重要原则。按人的话说，在这一切重大道德原则完善地竖立在人心深处之前，要来看生活细节是没用的。原则是这样——愿我们作基督徒的把这个存在心中——人有本分责任全心顺服 神话语的权威。那话吩咐什么，是否看见这个、那个、别的设立之原由，都不要紧。那唯一重点是， 神曾否这样说？若然祂曾说过，那就是了。没有余地，也不必再发问了。

直至这要点竖立了，或说直至人心在这道德力量的管理之下，我们才可进入细节。若然容让己意活动，或放任盲目的理论，人的心就会发出无止境的问题。当 神的设立摆在我们面前的时候，那些新近的问题会成为单纯顺服之路的绊脚石。

有人会问道：「什么！我们不可用思维吗？若真的不可，它赐给我们有何用？」对这问题我们有两面的答案。首先，我们的思维已非从前 神赐下时的了。必须记得，罪已经进来了，人是堕落的受造物了。于是，人的思维、判断力、悟性、整个道德本体，已经是一个残缺的个体。此外，由于人忽略 神的话，所以造成这一切的残破和败坏。

然后，第二点，必须谨记，若然理智是在正确的状况下，就必服在 神话说之前，以证实其纯全正确。可是，理智并非完好的，乃是盲目、全然弯曲的；在属灵、属 神或属天的事上，是不可以信任的。

若然我们全面认识这点事实，问题都全消，困难都一一化解吧。人的理智生出一切的不信来。魔鬼静静地把他的意思说进人耳中：「你天生就有理智，为何不使用呢？既生下来给你的，就在凡事上使用吧。理智把握不到的，就不应接受。理智既是你作人的当然权利，就要把一切事都经过理智的测验。只有愚昧人和白痴才盲从一切摆在面前的。」

我们对这样狡诈、奸险的唆疏，有何回答呢？有一个既简单又概括的答案。就是说，神的话全然超越人的理智。神怎样超越受造物，神的话也同样超越人的理智，如天高过地一样。故此，当神说话的时候，一切人的理智都要沮丧无门。若然只是人的说话、人的见解、人的判断，那么，人的理智就大派用场了。或更准确地说，我们必须凭神的话那完全的准绳判断人的言论。但若然用人的理智去衡量神的话，人就免不了跌进不信的厚云里，又容易堕进无神论的墨黑里了。

换言之，必须谨记，并且要呼唤我们的道德知觉，人唯一安全之境是对这至尊权威，神圣威严、全足全丰的神的话存无伪的信心。这就是摩西呼唤以色列人心怀意念时的立脚石。他的主要目的是引领百姓存一个对神权威的深切、绝对顺服的态度。若没有这个，一切都是无用的。若然所有典章、律例、法度、条例都纳在人的理论下，就不用神的权威、不用圣经、没有确据、没有平安了。但在另一方面，当人蒙神的灵带领，存喜悦的态度全面、绝对顺服神话语的权威，于是都接受所有典章、律例、诫命、祂书卷的每句话，是直接从祂那里来的。就是最简单的律例、设立也是重要的，都由祂的权柄赐下。我们不一定明白律例、典章的全面意思和引指，但问题不在这里，只要知道是从神来的便足够了。祂已经说了，这就是结论。除非这个大原则清楚认识了，或说让它充满我们，否则都一无是处了。但当我们认识并顺服的时候，便能建立稳固的基础了。

上文的笈述能叫读者晓得本章与本书前文的关系。不但如此，相信还帮助读者明白第十二章初段的特有地位和意思。

第二至三节：「你们要将所赶出的国民事奉神的各地方，无论是在高山、在小山、在各青翠树下，都毁坏了。也要折毁他们的祭坛，打碎他们的柱象，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神象，并将其名从那地方除灭。」

地是耶和华的，百姓在祂的权下是租户，因此，他们进入那地的首要责任是毁灭所有拜偶像之物。这是不可缺少的。按人看来，这样对待别人的宗教，似乎是不能容忍的。我们要毫不犹豫地回答，是的，是不能容忍的，因为那独一的真神怎能容忍假神和虚伪的膜拜？人若片刻存意念，以为祂准许在祂地上膜拜偶像，这就是以为祂背乎自己了。人存这种意念，就简直是褻渎了。

请不要误解，我们不是说神没有长久的怜悯，忍耐世人。不用多说，神对世人的忍耐已有近六千年的历史了。愿颂赞永归祂的圣名。自从挪亚的日子，祂对世人一直存奇伟的忍耐；纵使世界染了钉死祂爱子的罪污，祂仍然长存忍耐。

这都是明确可知的，然而，并不影响本章所建立的大原则。以色列人必须学习，他们快要占取主的地：作为祂的租户，他们的首要、必然责任是消灭一切偶像。对于他们，只有「那独一的神」。祂的名召唤他们，他们是祂的百姓，祂不准他们与鬼魔相交。「当拜主你的神，单要事奉祂。」（太四：10下）

在四周未受割礼列国之人眼中，这会是个分不能容忽、狭窄、固执的。实在地，他们会夸口自由，又以膜拜台上「那许多的神，许多的主」为荣。照他们的想法，各人可以自决奉行所随的宗教，选择自己膜拜的对象，和自己的膜拜形式。又或者，宗教会证明长远的文化，如在罗马城建筑宏伟的万神殿，外邦许多的神都有座位。人们的见解是：「只要人良善，他的宗教和所膜拜的对象，又何足挂齿呢？万事万物终必成正。众人的重点是关注物质进步，帮助国家前途，这才是取得个人权益的可靠途

径。当然，各人有自己的宗教，是无妨的，但宗教的形式是不重要的。问题是你是怎样一个人，而不是你的宗教。」

可知道，这说法都叫属肉体的人喜欢，又是未受割礼的列国所普遍接受的。至于以色列人，他们要谨记一句吩咐的话：「耶和华你 神是独一的 神。」又说：「你不可有别的神。」这才是他们的宗教，敬拜的坛只供那独一、永生的真 神、他们的创造主、他们的救赎主。肯定地，这叫所有真敬拜者，每个受了割礼的会众知足：他们拥有那属乎 神以色列人的一切高贵、圣洁特权。他们不用担心四周未受割礼列国的见解和奉行。人的见解和奉行有什么价值呢？只轻如鸿毛吧。外邦人知道以色列的 神对祂受割礼的百姓的要求吗？全然无知。他们有本事决定以色列台阶的阔度吗？明明没有。他们对整个题目一窍不通。故此，他们的思想、理性、辩论、反对，完全无效，不必费时听取。以色列人的单一、然责任是俯伏在 神话语至尊、绝对权威之前。 神的话强调，要全面废止拜偶像的恶事，他们蒙赐特权作那美地的租户。

以色列人不但有义务去废除那地上外邦所拜的神（肯定地，这是他们的严肃责任），而且还有这个。人心会想在各处除去偶像，立起真 神的祭坛。看来，这是合宜之法。然而， 神的想法殊不同。第四至七节：「你们不可照他们那样事奉耶和华你们的 神。但耶和华你们的 神从你们各支派中，选择何处为立他名的居所，你们就当往那里去求问。将你们的燔祭平安祭，十分取一之物，和手中的举祭，并还愿祭、甘心祭，以及牛群羊群中头生的，都奉到那里。在那里，耶和华你们 神的面前，你们和你们的家属，都可以吃；并且因你手所办的一切事，蒙耶和华你的 神赐福，就都欢乐。」

这个伟大、重要真理揭示在以色列会众面前。他们只有一处敬拜的地方，这地方是由 神选定的，与人无关。祂的住处——祂同在的地方，是以色列人的中心。在那里，他们带同祭牲来献祭，并且献上敬拜，同得喜乐。

这似乎是独有的吗？当然是独有的。若不然，还会怎样呢？神既喜悦拣选一处地方，就是住在祂被赎之民中间，肯定地，他们必须只在那地方敬拜。这是属 神的独有，每位敬虔的人都喜悦这事。凡真心爱慕耶和华的人都要衷心地：「耶和华啊，我喜爱你所住的殿，和你显荣耀的居所。」又要说：「万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院子；我的心肠、我的肉体，向永生 神呼吁。……如此住在你殿中的，便为有福；他们仍要赞美你。……在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我 神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。」（诗廿六：8；八十四：1—2，4，10）

这就是最要紧的重点。耶和华的居所是每个真以色列人心中的爱慕。不休的己意忙乱往返，可怜、飘忽的心渴望一些改变。但那爱 神的心知道，任何离开祂同在、立祂名之地的改变，只会变得更糟糕。那真正、虔诚敬拜者只在 神同在的地方找到满足、喜悦、福气和安息。而这个分儿，是立在一个双重基础上的，就是祂宝贵话语的权威和祂同在的大能吸引。这样的一个敬拜者绝不想到别处去的。他能到什么地方去呢？只有一个祭坛，只有一个住处，只有一位 神；惟有这地位才是思念正确、真心的以色列人所当到的。在他看来，人若想象另外的敬拜地方，不但是离开耶和华的话，而且是远离祂圣洁的居所。

这个大原则在本章中重复强调。摩西提醒百姓，从他们踏足耶和华之地的那刻起，他们在摩押平

原和旷野中的一切不法和己意的事，都要了结。第八至十四节：「我们今日在这里所行的，是各人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行。因为你们还没有到耶和华你们的神所赐你们的安息地、所给你的产业。但你们过了约但河，得以住在耶和华你们的神使你们承受为业之地，又使你们太平，不被四围的一切仇敌扰乱，安然居住；那时要将我所吩咐你们的燔祭平安祭十分取一之物，和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们的神所选择要立为祂名的居所。……你要谨慎，不可在你所看中的各处献燔祭。惟独耶和华从你那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。」

故此，以色列人不但在敬拜的对象上，而且在地点和形式上，都要完全依照耶和华的吩咐。自悦、自选、己意都要了结。这是以色列人横过那死亡的河流，作被赎之民踏足神所赐的产业地后向神敬拜前要作的。他们享受耶和华的地，和那地所赐的安息，就当顺服祂的话，行他们理智和聪慧的事奉。在旷野容许的事情，在迦南决不可。那特权的范围愈大，责任和行动的标准就更大更高了。

然而，那些思想广博的人，并那些自由意志、自由行动、宗教自由权、心意慷慨、大同精神的人，会宣告说，这一切是极之狭窄的讲法，完全不合适这开明时代，并有见识和有教养的人。大概，这些话也传到我们耳中吧。

我们对说这样话的人有什么答案呢？答案既简单又概括，就是：神岂没有权指定祂百姓敬拜祂的样式吗？祂岂没有完全的权柄立定祂百姓以色列人与祂相会的地方吗？或是我们否定祂的存在，或是我们承认祂的绝对权柄表明祂的旨意，叫百姓知道怎样、何时、何地，来到祂面前。有那位受过教育、开明的人会否定这点？深远的文化、典雅、心意慷慨、大同精神，是否否定神的权柄的证据呢？若然神有权吩咐，祂百姓依命而行是太狭窄、太固执吗？重点就在这里。我们看，事情很简单吧。深信那唯一真正宽广的胸襟、宏大的心意和大同的精神，是顺服神的吩咐。因此，当以色列人蒙吩咐到一处地方，在那里献祭，肯定地，他们依着前往，怀着圣洁的决心拒绝到别处去，这并非固执，更不是狭窄吧。那未受割礼的外邦人会按喜好而行，但神的以色列人只前往祂所立定的地方。

噢！何等伟大的特权，那些爱神又彼此相爱的人，能在立祂名的地方聚集！又照耀出何等感人的恩典，祂竟渴望百姓常常环绕聚集在祂面前！这个事实会侵犯百姓的个人权利或家庭特权吗？不，反而大大提高了。神有无穷的慈爱，亲自照耀这一切。祂喜叫自己的百姓享喜乐和福分，无论是在个人上、社会上或公众上，也能如此。故此，我们读到有话说：「耶和华你的神照祂所应许，扩张你境界的时候，你心里想要吃肉说：我要吃肉。就可以随心所欲的吃肉。耶和华你们的神所选择要立祂名的地方，若离你太远，就可以照我所吩咐的，将耶和华赐给你牛羊取些宰了，可以随心所欲在你城里吃。你吃那肉，要象吃羚羊与鹿一般，无论洁净人、不洁净人，都可以吃。」（第廿至廿二节）

肯定地，神的慈爱和怜悯给予广大的供应，圆满地照顾个人及家庭的享用。只有一点限制，是关于血的。第廿三至廿五节：「只是你要心意坚定，不可吃血，因为血是生命，不可将血与肉同吃。不可吃血，要倒在地球上，如同倒水一样。不可吃血，这样，你行耶和华眼中看为正的事，你和你的子孙就可以得福。」

这个律法下的重要原则，在《利未记释义》里已经笈述了。以色列人明白多少并不是核心问题，他们要顺服吩咐，好叫他们并他们的子孙都得福。在这件事上，他们要承认神的王权。

那颁布律法者指出了这个人 and 家庭习惯上的限制后，就点出那重要的题目公开敬拜。第廿六至廿七节：「只是你分别为圣的物和你的还愿祭，要奉到耶和华所选择的地方去。你的燔祭、连肉带血，都要献在耶和华你神的坛上。平安祭的血，要倒在耶和华你神的坛上；平安祭的肉，你自己可以吃。」

人的理性和己意会说道：「为何我们都要到这一处地方？我们岂不可以在家里设祭坛呢？或者，最少在主要城市或每支派的重镇设立？」那概括答案是：「神已经吩咐了，真以色列人看这个便是了。纵然我们无知，看不见为何和怎会这样设立，可是，我们的明确、必然责任是单纯的顺服。再者，当我们快乐地走在顺服的路上，必有亮光照耀我们，教我们晓得事情的原由。我们行讨主我们神喜悦的事，必得着丰盛的祝福。」

是的，读者啊，这是回答属肉体人之理性和疑问的上佳办法。属肉体的人不服神的律法，也实在不能服。当我们存谦卑的心行走顺服的圣洁道路时，亮光必照进我们的心里；不但如此，我们还可享说不尽的福分，感受神的接近。这是给那些爱慕又遵守祂宝贵命令之人的。我们有否蒙召去告诉属肉体的反对者和不信者，我们作这事或那事的原由呢？肯定没有。这不是我们的工作。我们这样行只会费时失事，因为反对者和理性主义者完全不能明白或认识我们的原委。

比方，就我们正论及的事说，一个属肉体的人、一个不信者、一个按本性行的人，能明白为何十二支派蒙吩咐在一个祭坛前敬拜——前去环绕一个中心吗？一点也不能吧。这个美善设立的伟大、道义原委，远远离开他们的知识范围。

但对于属灵的人，一切都是明确、美丽的。耶和华喜见祂百姓常常环绕祂，好叫他们在祂面前喜乐，又叫祂在百姓中间享受喜乐。这岂不是十分宝贵吗？是的，凡真心爱主的人必感宝贵。

无疑，人心若对神冷酷、轻视，就少理敬拜的地方了。什么地方也一样吧。但愿我们看见一个已立定的原则，就是从但到别示巴，每个忠心爱主的人必喜聚集到那立耶和华名的地方；祂指定在那里与百姓相会。「人对我说：我们往耶和华的殿去。我就欢喜。耶路撒冷（神为以色列人预备的中心）啊，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的常例，称赞耶和华的名。因为在那里」——没有别的地方——「设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说：愿平安在你中间。因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。」（诗一二二：1—9）

我们看见一颗爱慕以色列神居所之心的呼声。这居所是祂祝福的中心，是以色列十二支派聚集的地方。那地在每个真以色列人心中是圣洁的；与所有祂的百姓一起交通并敬拜耶和华，是光明、喜乐的事。

当我们前往研读本书第十六章时，会再申述这可喜的题旨。现在前来引述本章末段的记载，总结这段话的论述。

第廿九至卅二节：「耶和华你神将你要去赶出的国民，从你面前剪除，你得了他们的地居住。那时就要谨慎，不可在他们除灭之后，随从他们的恶俗，陷入网罗，也不可访问他们的神说：这些国民怎样事奉他们的神，我也要照样行。你不可向耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行了耶和华所憎嫌所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧，献与他们的神。凡我所吩咐的，你们都要

谨守遵行，不可加添，也不可删减。」

神宝贵的话要在祂百姓四周筑起圣洁的保障，他们在里头享受祂的同在，喜欢在祂丰富的怜悯和慈爱里。此外，在那里，他们全面远离一切冒犯祂的；祂的同在立刻成了他们的荣耀、喜乐、道德保障，不受试探或可憎之事的滋扰。

可惜！可惜啊！他们没有常在保障内，竟速速打破墙垣，游荡、离开 神圣洁的诫命。他们作了蒙吩咐不可作的，于是要收取可怕的后果。我们继续看本书，就必更多看见他们的前途。

第十三章

本章论及很多重要原则，共分三段，都要着实留意。不可削弱经文劝戒的力量，或者把矛头转向，说经文不宜应用在基督徒身上，因范围并引用全属犹太人的。无疑，基本上经文是指着以色列人说的；这是明显的事实，并不是问题吧。但不要忘记，经文也是「为教训我们写的」，不但如此，只要我们进一步研读，就必发觉其教训是全面重要的。

第一至五节：「你们中间若有先知，或是作梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：我们去随从你素来所不认识的别神，事奉祂吧。他所显的神迹奇事，虽有应验，你也不可听那先知，或是那作梦之人的话，因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心、尽性，爱耶和华你们的神不是。你们要顺从耶和华你们的神，敬畏祂，谨守祂的诫命，听从祂的话，事奉祂，专靠祂。那先知，或是那作梦的，既用言语叛逆那领你们出埃及地，救赎你脱离为奴之家的耶和华你们的神，要勾引你离开耶和华你神所吩咐你行的道，你便要将他治死。这样就把那恶从你们中间除掉。」

这是 神对所有虚假教训及宗教的指示。我们都晓得，可怜的人心何等容易被神迹、奇事所诱，在宗教的事上尤其显著。这样的事不只在以色列人中发生，而且在各处、任何时间也有。任何超自然的事、任何违背自然定律的事，都对人的心思造成深刻的影响。有先知在百姓中起来，用神迹、奇事、异能印证他的教训，可以肯定，他必有听众，更要造成影响。

撒但在历世历代循此途工作。在这个时代末期时，它的工作会更有能力，好迷惑、误导那些不听从福音宝贵真理的人，使他们永远灭亡。「那时这不法的人，必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上，行各样出于不义的诡诈。因为他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信徒虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人，都被定罪」。

（帖后二：8—12）

此外，在马太福音第廿四章，我们的主警告门徒同样影响人的事。「那时，若有人对你们说：基督在这里。或说：基督在那里。你们不要信。因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。」（太廿四：23-25）

再者，在启示录第十三章中，我们读到第二兽，就是那假先知、敌基督，从地中上来，行大奇事，「甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人说：要给那受刀伤还活着的兽作个象。」（启十三：13—14）

上列三段经文所指的情景，是在教会提离开世上后才发生的。我们引述经文的目的是让读者看见魔鬼的神迹、奇事的影响是何等深远，又怎样误导人们离开真理：所以无意细看经文了。同时，

又把属 神、完备的保障摆在读者面前，是能抵挡仇敌一切欺骗的。

无论如何，人心无能抵御「大神迹、大奇事」的影响力，酿成极大的错谬。只有一件事能防卫人心，又能抵挡魔鬼及其致死诱惑的，就是 神的话。把 神的宝贵真理藏在心里，是保证远离错谬的属 神秘诀；也许，错谬有骇人的神迹支持。

故此，我们从首段引述的经文看见，人们被「那恶者」的神迹奇事迷惑的原因，是「因为他们不领受爱真理的心，使他们得救」。一个爱真理的心能保障我们不受错误之害，无论错误是何等有说服力、令人入神，或有「大神迹、大奇事」的证据。不是靠聪明、智慧、头脑推敲或广博学识：这一切在撒但的诡计、阴谋面前，是全然无用的。人类最大的智慧必成为那蛇诡计的猎物。

然而，我们感谢 神。撒但的一切狡黠、诡诈、神迹奇事，并地狱的一切武器，在一颗爱真理的心面前，是完全无用武之地的。一个认识、相信、爱真理的小子，必蒙 神保护、掩护、保守，脱离那恶者弄瞎并迷惑人的势力。若有万个假先知起来，行极大的神迹，是人从未见过的，用以证明圣经不是 神默示的话，或是我们的主耶稣基督不是永远管治一切蒙福的，又或者要搁置 神儿子耶稣基督的血洁除一切罪的荣耀真理，又甚至任何圣经揭示的宝贵真理；对那些在基督里的单纯婴孩，就是心意由 神话语管治的，这一切都全无效用。是的。若有天使从天降下来，传扬与圣经教训相违的，我们就有 神的令状，宣布他的咒诅，不用讨论，或争辩一番。

这是不可言喻的怜悯。那心意单纯、无学问的 神的儿女得着极有福的地位——在这位上，不但能享道德的保障，而且有甘甜的安息。我们蒙召，并不是前去分析假道理，或去称量其证据。二者也该决断地拒绝，因我们心里有真理的确据和爱戴。「你也不可听那先知，或是那作梦之人的话。」——纵使有神迹或奇事随着——「因为这是耶和華你们的 神试验你们，要知道你们是尽心、尽性爱耶和華你们的 神不是。」

亲爱的读者啊，这是给以色列人的重点，也是给我们的。真正的道德保障是一个爱真理的心，或说是爱 神的心；这是昔日、今日、将来的必然保障。忠心的以色列人爱耶和華，尽心尽性地爱祂。他们对那些要起来的假先知和作梦之人有一个随时、概括的答案——是一个应付他们完全有效的方法。「你也不可听。」仇敌若得不着听从的耳朵，就不能进入人心。羊群跟随好牧人，「因为认得祂的声音。羊不跟着生人。」——纵使祂显出神迹、奇事——「必要逃跑」。为何呢？是否因为他们能讨论、辩论、分析一番呢？不是。我们感谢、赞美 神！乃因为「不认得祂的声音」。不认得声音的简单事实足叫羊不跟从讲话的人。

这一切给基督的羊群圆满的安慰。他们认得那慈爱、信实好牧人的声音，可以环绕祂聚集，在祂面前找到真安息并安全。祂使他们躺卧在青草地上，领他们在祂爱可安歇的水边。这已经足够。他们会十分软弱，是的，他们全然软弱；但至于他们来享安息和得福分，是没有障碍的。相反，软弱只叫他们更全面投靠祂大能。我们不用为软弱惧怕，要怕的是自以为刚强、自信、自以为聪明、自以为有圣经知识和对属灵成就自鸣不凡的人。这些我们都要怕。但至于我们的软弱，我们愈深入感到愈好，因为我们好牧人的能力是在软弱上显得完全，祂宝贵的恩典也足够一切祂所爱、用血买来群羊所需；在整体上足够，在个别信徒上也足够。让我们只来靠近祂，常晓得人的无帮和无有；又让我们把祂宝贵的话藏在心里，并得祂话的喂养，以其为每日生活的支持和主要食物，和我们心里力量的生命粮。

故此，我们可以远离生人的声音，假先知、仇敌的诱惑，并一切要引我们离开顺服道路和在生活上承认基督之名的影响。

我们现在要给读者引述本章的第二段经文，是警告主百姓小心魔鬼另一个网罗的。噢！它有何等多的网罗和诡计！神的百姓要面对何等多的险境！但我们称颂祂的圣名，祂的话供应一切。

第六至十一节：「你的同胞弟兄。」——比宗族的兄弟更亲近、更亲爱的——「或是你的儿女、或是你怀中的妻、或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你说：我们不如去事奉你和你列祖素来所不认识的别神，是你四围列国的神。无论是离你近、离你远，从地这边到地那边的神，你不可依从他，也不可听从他，眼不可顾惜他；你不可怜恤他，也不可遮庇他。总要杀他，你先下手，然后众民也下手，将他治死。要用石头打死他，因为他想要勾引你离开那领你出埃及地为奴之家的耶和華你的神。以色列众人都要听见害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。」

这里所说的与假先知和作梦之人的不甚相同。万千的人会拒绝外来虚假的影响，但总在亲情的诱惑前跌倒。拒绝亲情是件极难的事；要有深切爱主之心、眼睛单纯、心志坚定、忠信地对待那些我们心底爱顾的亲人。抵挡、拒绝先知或作梦之人的试炼，并没有拉上个人或情感关系，比不上要对怀中的妻、亲爱的弟兄或姐妹、亲密挚友作决绝的定断。

然而，在面对神、基督、真理的要求时，就不容犹豫了。若有人想用亲情关系打断我们与基督的联合，就当决断地抵挡他们。「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。」（路十四：26）

让我们全然明白这方面的真理，并且按合宜地位察看。若然听从可怜、盲目的理性，人心对这伟大、实在的题目就只有存丑陋的曲解。无论理性想在神的事上有何作为，它只会成为魔鬼敌对真理的活跃、有效代表。在人和属地的事上，理性可以纵横无阻；但在神和属天的事上，理性不但是全然无用，而且是正面有害的。

我们会问，那么，路加福音第十四章廿六节与申命记第十三章八至十节的真义何在？肯定地，意思不是叫我们「无亲情」。这是末世离道的一个特征，是最清楚明确的。神亲自建立我们的亲情关系，每个关系的表现都与神的意念和谐吻合。基督信仰并不打扰我们的亲情关系，只给予一分力量，叫关系上的责任完成，好归荣耀给神。不但如此，在多封书信里，圣灵已给了我们充分的教训，指示夫妻、父母与儿女、主人与仆人的关系。这些都清楚地证明，神充准这些关系，并关系当中的情感。

一切都十分清楚。可是，我们仍要问：「这与路加福音第十四章和申命记第十三章有何相对关系呢？」答案很简单，二者的和谐是神圣完备的。经文只会在我们的关系和情感打扰神和基督之要求时适用。当关系和情感打扰神和基督之要求时，就必须否定、治死。它们若前去侵占属神的领域，就必须定它们的罪。

我们默想那唯一完全人基督行走世途的时候，必看见祂在作人和仆人时，是何等美善地调停各种祂面对的要求。祂对母亲说道：「母亲（原文作妇人），我与你有什么相干？」（约二：4）然而，在合宜的时候，祂细致温和地把母亲交托祂所爱的门徒照顾。祂又对父母说道：「岂不知我应当以我父的事为念么？」（路二：49）同时，祂与父母一同回家，温驯地顺从父母的权柄。故此，圣经里写着

的教训和基督完全的行径，都一起教导我们正确地调配 神及亲情的要求。

但是，读者会为申命记第十三章九至十节中的行动，感到十分作难，很难与 神的爱并新约圣经所教诲的恩典、慈爱、温柔协调。于此，我们也要提防理性。理性在 神治理的严厉前诸多意见。可是，实际上，理性只显示其瞎眼和愚昧。虽然我们只简单处理不信之理性的事，但是我们诚恳地渴望帮助任何忠实的人，这问题上的出路他本人不一定看见。

在本书前数章的研读中，我们有机会看过 神对以色列及列国的管治。但除了已论及的题目之外，必须谨记律法之约和恩典之约的区别。我们若未看清楚这点，就会对申命记第十三章九至十节等经文产生很大疑难。犹太人之约的大原则是公义；基督信仰的大原则是恩典，是纯全、绝对的恩典。

只要清楚把握这点，一切疑难就都消失。以色列人杀他们的仇敌是完全正确、一致的，且与 神的心意调协。 神吩咐了他们如此行。同样地，他们对诱惑他们转向别神的会众执行公义审判，甚至处死他们，正如前面经文所说的，也是正确、一致的。这样行与他们身处的治理及律法原则完全和谐，也是依照 神的时代智慧的。

一切十分清楚，在正典旧约圣经中随处可见。 神在以色列国的治理，并祂因以色列在世上的治理，都根据公义这严谨原则。昔日如何，将来也必如何。「看哪，必有一王凭公义行政，必有首领藉公平掌权。」（赛卅二：1）

但在基督信仰中，我们看见颇不同的事。当我们打开新约圣经，听取当中的教训，注意 神儿子的行动时，就发觉我们站在全然新的地位和新的气氛上。简言之，我们站在纯全、绝对恩典的气氛和地位上。

故此，节录登山宝训一二段——天国原则的奇伟、宝贵摘要——作为新约教训的例子。「你们听见有话说：以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对；有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子[]，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。……所以你们要完全[]，象你们的天父完全一样。」（太五：38—48）

我们不能细看上文节录的话了，只引述给读者看，叫他知道犹太人之约与基督徒之约的重大分别。那在犹太人是完全正确、一致的，在基督徒会是错误、不一致的。

这点十分明显，连孩童也看见，但奇怪地，很多主亲爱的百姓对这题目仍是在五里雾中。他们认为基督徒完全有权按公平干预政治、出去打仗、行使世上的权力。那么，若然基督徒有权如此行，我们就直接地问一问，新约圣经中，那里这样教训我们？我们能从我们主耶稣基督口里曾说的，或圣灵曾写下的一句话找到证明、允准这样的事吗？正如在本书前文的研读中，处理其他问题时，我们曾指出：人认为「我以为这样」，是完全无用的。我们的想法简直一文不值。在一切基督徒的信仰及道德事情上，那唯一大问题是：「新约如何说？」我们的主、师傅教训什么？祂行了什么？祂教训我们说，祂今日的百姓不可行祂古时百姓所行的。旧约的原则是公义，新约的原则是恩典。

这就是基督所教训的，圣经中随处可见。祂怎样行了呢？祂曾否按公平对待人们呢？祂曾断言自

己的权柄吗？祂曾行使属世的权利吗？祂曾诉诸律法吗？祂曾自辩或报复吗？当祂可怜的门徒对祂教导的属天原则完全无知，全然忘记祂所要作的工，在面对撒玛利亚一条村庄拒绝祂时，他们向祂说：「主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，象以利亚所作的么？」（路九：54）祂的答案是什么呢？「耶稣转身责备两个门徒说：你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。」（路九：55—56）在以利亚的时代，他是解释者和代表人，他求火从天降下来消灭那些由不敬的王差来拿他的人，是完全合乎其时代精神、原则、特质的。但可称颂的主是另一时代的全权解释者和神圣代表人。祂所表达的是从头到尾完全舍己的生命。祂没有断言祂的权柄。祂来服事，又施舍。祂来到地上代表神，在每方面完全地表明父神。父神的性情在祂每方面的生活、每句说话、每个行动、每个动作中照耀出来。

这就是那住在人中间的主基督，就是祂的教训。祂行自己所教的，也教自己所行的；祂的话表达祂的自体，祂的行径解释祂的话。祂来是要服事人，赏赐给人；祂一生刻记了这两方面的事情，从马槽直到十字架。实在地，时间不许我们全面引述经文作证、解释这个事实，而也不必这样行，因真理本身并没有问题的余地。

这样，祂岂不是我们在凡事上的榜样吗？岂不是借着祂的教训和道路模造我们作基督徒的一生及品格？我们怎知道只靠听从祂有福的话并仰望祂完全的道路而行呢？我们这些基督徒若是由摩西之约的原则及训词引导、管理，那么，肯定地，我们走到律法面前，争取权益，参加战事，消灭敌人，都是正确的了。然而，我们可佩的主救主的教训和榜样是怎样的呢？圣灵又给我们什么教训呢？新约圣经又有什么教训呢？基督徒去行上述的事，明显与他主的教训和榜样相违，这岂非如日光般清楚的事实吗？

然而，那老生常谈的问题是：「若然由这些原则全面支配，世界会怎么样？世上的制度会怎么样？社会又会怎么样呢？」

不信的历史学家说及早期基督徒及他们拒绝参加罗马军队时，轻蔑地问道：「帝国四周有野蛮人居住。若然人人都存这些懦弱的观念，帝国会变成什么样？」

我们要立刻回答说，若然这些属灵、属天的原则广泛地存在人心里，世上就没有战争、武斗，于是就不用兵士、常规军队和海军，也不用警卫了。世上没有人作恶，也没有产业的斗争，于是不用法院、法官和裁判官了。简言之，今日的世界会结束了，世上的国度就成为我们的主并祂基督的国度了。

但那明显的事实是，我们说的那些属天原则，并不是为世界而设的，因为世界容不下它们，也不能用一句钟实行它们。若这样行，世上的制度要立刻、全面地破坏，整个社会结构也要瓦解。

因此，不信人的反对要粉碎如尘土，落在我们的脚底下，如其他一切不信的反对、疑问、困难一样。他们缺乏道德力量。属天的原则不是为「现今邪恶的世代」，乃是为教会而设；教会不属世界，正如耶稣不属世界一样。我们的主对彼拉多说：「我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。」（约十八：36）

请注意原文有现在时态之意。将来有一天，世上的国度要成为我们主的国。但在今天，祂被拒绝，凡属祂的——祂的教会——祂的百姓，都蒙召分受祂的拒绝，跟从祂出到营外，在地上作客旅、作寄居的，等候祂来临接他们到祂那里的时刻；那时，祂在那里，他们也在那里。

人尝试把世界和教会混合，于是造成这么可怕的混乱。这是撒但的一个突出诡计，曾大大的破坏神教会的见证，并阻碍其长进，都过于我们所察觉的。事情完全颠倒了，混淆不清；教会的真正特性、她的地位、她的行径、她的盼望，都一概否定了。有时候，我们听见「基督徒世界」这个词。是什么意思呢？简单地，这是企图把两样源头、本质、特性，如黑白之别的东西混合一起。正如我们的主说，这是把新布补在旧衣服上，只会破的更大吧。

神的目的是并非使全世界成为基督教的国度，而是从世界召出人来作属天的百姓，由属天的原则管治，又由属天的目的组合起来，同享一个属天的盼望。我们若不看清楚这点，又不以教会的真呼召和方向为生活的力量，就必在我们的工作、生活、事奉上犯最严重的错误。我们会全面误用旧约圣经，不单在预言论题上，而且在整个实际生活上也如此。实在地，我们真不知道损失有多大，就是信徒看不见神教会的特别呼召、地位、盼望，她的关系和同证——她与拒绝、复活、荣耀之基督的永远联合关系所带来的。

我们不能夸大这又宝贵又有意思的题目。然而，只向读者指出一二，说明圣灵引述、引申旧约圣经的方法。例如诗篇第卅四篇有这一段话说：「耶和華向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。」（诗卅四：16）请看圣灵在彼得前书引述这段经文的方式：「惟有行恶的人，主向他们变脸。」（彼前三：12）没有说及除灭。为何如此？因为主现在不用除灭的原则行事。祂在律法下如此行，又将在国度日子如此行。但现在祂行在恩典和长久忍耐之中。祂的脸对行恶的人甚为不悦，昔日怎样，将来也怎样。但今天不用从世上除灭他们的名号。最明确的例子证明这奇伟恩典和忍耐，和现今我们所看的两个原则的，是那些用恶手把神独生爱子钉死在十字架上的人。这些罪恶超彰的恶人，并没有立刻从世上被除灭，反而是首族人听到藉十字架的血蒙完全、白白赦免的信息的。

有人会认为，我们只因删略旧约圣经的子句而长篇评论了。希望读者没有这个想法就好了。退一步说，就算我们这样做了，人们对删略存漠不关心的态度也是错的。可是，事实上，有许多经文是与上述的同类，说明犹太人与基督徒之约，并基督信仰与将来国度的区别。

今天，神以恩典对待世界。祂的百姓若要象祂，也当以恩待人。这是他们蒙召的分儿。「所以你们要完全，象你们的天父完全一样。」（太五：48）又有经上的话说：「所以你们该效法神，好象蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。」（弗五：1—2）

这是我们的模样。我们蒙召学习父神的榜样，效法祂。祂从不走到世上的律法面前，也不用大能的手争取权益。将来的一天，祂会这样行。但今天，在恩典的日子，祂倒下祂的祝福和益处，丰丰富富地赏赐给那些一生原与祂为敌，叛逆祂的人。

十分奇妙的事。然而，我们这些基督徒蒙召按这荣耀的道义原则而行。但有人会说道：「我们怎能如此活在世上？怎能依这些原则经商？我们会被抢劫、破坏。攻于心计的人若知道我们不在法律上追讨他们，就会占我们的便宜。他们会夺取我们的货物，藉取我们的金钱，占据我们的房子，又拒绝偿还债项。换言之，我们若不争取自己的权益，或用强权坚持我们的要求，就不能在世上立足了。法律若不是使百姓守本分，又有何用呢？神所命的掌权者岂不是为维持我们中间的和平及秩序的吗？我们若没有军队、警卫、裁判官或法官，社会会变成什么样子？神既任命这些职位，祂的百姓为何

不能使用它们呢？不但如此，凡配坐在权位上的人，或有权如 神的百姓秉行公平的，我们为何不能藉助呢？」

毫无疑问，上段的辩论看来挺有力。凡掌权的都是 神所命的。帝王、总督、法官、裁判官的职位都表达 神的权柄。 神赐权柄给人使用，又把审判的刀放在人手里，为的是惩罚恶人，赞赏行善的人。我们为自己国家的法定掌权者满心感谢 神，无论日夜，公开或私下，都为他们祷告。我们有本分责任凡事顺服、听从他们，只要他们不要叫我们违抗 神或逆着良心而行。他们若这样行又怎样呢？我们可作什么？敌挡他们吗？不。但只甘心受苦。

一切都十分清楚。人们若不是在权柄之下，今天的世界就不能存留一日。若然恶人不在公平的刀下被制服，我们大概不能活着，至少，生活会难以忍受。纵然如此，那些无法的政治家藉助政权的道德缺点，煽动人们的恶欲，敌挡地上的法律，扰乱治安，危害政权下安分守己之良民的生命和财产。

我们承认这一切的存在。每个聪慧的基督徒，就是那充分接受圣经教训的，都必然承认。但是，这全不关于基督徒行走世途的问题。基督信仰全面承认一切国家的制度。无论如何，基督徒的事业，不会触及这些制度的事。无论他在那里，他身处的政府是依什么原则行事或是什么性质的，他的责任是承认其市政及政治安排，缴交税项，为政府祷告，尊崇掌权者的职责，为立法及执法机关祝好，又为国家的太平祷告，与众人和睦共处，尽他当尽的义。

我们看见可称颂的主在这一切事上的表现，完美无瑕。愿颂赞永归给祂的圣名！祂对狡猾之希律党人的回答，历久犹新。祂承认对掌权者的顺服说：「该撒的物当归给该撒， 神的物当归给神。」（可十二：17）不但如此，纵然祂个人是自由的，祂仍然纳税。祂清楚地向彼得表明，他们无权要求祂征税。有人会气愤地说道：「为何不申诉？」申诉！不。祂向我们表达一种截然不同的态度。请听祂对那错看事情之使徒的美善回答：「但恐伯触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」（太二十七：27）[注八]

我们可更有力地回到所论基督徒在世之途的题目了。是什么呢？是跟随他的主，在凡事上效法祂。祂曾争取自己的权益吗？祂曾诉诸法律吗？祂曾尝试与世界妥协吗？祂曾过问市政及政治事务吗？祂是个政治家吗？祂曾使用刀剑吗？祂曾愿作审判官或分配者，仲裁产权事务吗？祂的一生是否从头到尾都完全顺服呢？祂岂不是常常舍己，直到在十字架，舍去自己的生命作多人的赎价？

我们把这些问题的放在基督徒读者心里，让他们亲自寻找答案，在他们生活上产生影响。深信上文论述的真理，能帮助读者正确地解释申命记第十三章九至十节。我们反对形形色式拜偶像的事，要从罪恶中分别出来；这方面的学习，肯定地，必不比古时的以色列人轻松或容易。但我们的表达方式有所不同吧。教会蒙召除掉恶和作恶的人，但方式与以色列人的不同。她的责任并非用石头打死拜偶像和亵渎的人，或烧死行邪术的人。罗马教廷曾如此行过，就是更正教徒中——这是更正教的可耻事迹——也曾跟随她的榜样。[注九]教会蒙召并不是——不，她是正面、断然地被禁止——使用刀剑。这样行是明明否定她的呼召、特性和事奉的。当彼得莽发热心和显出肉体的冲动，要拿出刀来保卫他的主之时，他主忠诚的话纠正了他，又用恩慈的行动教训了他。「收刀入鞘吧。凡动刀的，必死在刀下。」（太廿六：52）祂责备了那善意但犯错的仆人后，就用祂恩惠的手除去伤害。那蒙默示的使徒说：「我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在 神面前有能力，可以攻破坚固的营垒；将各样的计谋、各

样拦阻人认识 神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」（林后十：4—5）

挂名教会在这个伟大、重要问题上失了脚。她与世界联合了，想藉属肉体、属世界的方法达成基督的计划。她无知地试图借着人可耻、不信的否认，来维持基督徒的信仰。烧死异端者的事令教会历史蒙上可怕的道德污点。我们想象不到，别人说教会蒙召占站以色列人的地位，和按以色列人的原则行事[注十]，会造成何等可怕的后果。如此行，是完全破坏她的见证，剥夺她整个属灵及属天的特性，引导她走向启示录第十七和十八章的道路。但愿读者都明白这点。

然而，不宜在这样详述这方面的事情吧。相信上文的论述是叫所有留心真理的人在新约亮光中详察整件事情。藉此，靠着 神无穷的慈爱，世人看见我们基督徒蒙召踏上的分别出来之道路；我们在世上，但不属乎世界，正如我们主耶稣基督不属乎世界一样。这点解开千个问题，又给予千个情况实际的指引原则。

我们继续看末段，结束申命记第十三章的论述。

第十二至十八节：「在耶和华你 神所赐你居住的各城中，你若听人说：有些匪类从你们中间的一座城出来勾引本城的居民说：我们不如去事奉你们素来所不认识的别神。你就要探听、查究、细细的访问。果然是真，准有这可憎恶的事行在你们中间，你必要用刀杀那城里的居民，把城里所有，连牲畜，都用刀杀尽。你从那城里所夺的财物，都要堆积在街市上，用火将城和其内所夺的财物，都在耶和华你 神面前烧尽。那城就永为荒堆，不可再建造。那当毁灭的物，连一点都不可粘你的手。你要听从耶和华你 神的话，遵守我今日所吩咐你的一切诫命，行耶和华你 神眼中看为正的事，耶和华就必转意不发烈怒，恩待你、怜恤你，照他向你列祖所起的誓，使你人数增多。」

这段指示又严肃又沉重。但读者必须谨记，其严肃、沉重是根据一个极美的真理，就是以色列全国的合一。我们若看不见这点，就失却了所节录经文的力量及意思。比方，有人在以色列的城里犯了大错。那自然出现的问题是：「是否因这恶事所有城市都受牵连呢？」[注十一]

肯定地，原因是国家的合一。各城及支派并非各自为政，都由国家的神圣合一连结起来。这个合一的中心是 神的同在。以色列十二支派是不能分割的。圣所中金桌子上的十二个饼美善地预表这个合一，每个真以色列人都承认这个合一，更因之而喜乐。在约但河床的十二块石，在约但河岸的十二块石，以利亚在迦密山上的十二块石，全都指示同一伟大真理——以色列十二支派不能分割的合一。那良善的希西家王认识这个真理，于是吩咐为全以色列献上燔祭和赎罪祭。（代下廿九：24）忠心的约西亚王接受这真理，又依着而行，于是把改革推展到各处有以色列人的地方。（代下卅四：33）保罗在亚基帕王面前陈词，为同一真理作见证说：「这应许，我们十二个支派，昼夜切切的事奉 神，都指望得着。」（徒廿六：7）[注十二]当我们遥望那光明的将来，同一荣耀的真理在启示录第七章照出属天灿烂的光华，十二支派的福气、安息、荣耀，有印证和保障；同时这一切也关乎大量的外邦人。最后，在启示录第廿一章，十二支派的名字刻在圣城耶路撒冷的城门上，就是那神和羔羊荣耀的座位和中心。

故此，从圣所中的金桌子直到圣城由 神那里从天降临，都奇妙地显出连贯的证据，证明以色列十二支派不能分割之合一的伟大真理。

也许有人会问道：「那里看见这个合一呢？以利亚、希西家、约西亚及保罗怎样看见这个合一呢？」答案很简单，他们凭信心看见。他们进到神的圣所看，从金桌子上，得见十二个饼表明十二支派之独特而合一的特征。没有比这个更美的了。神的真理永远竖立。以色列昔日的合一看见了，将来的也要看见。正如教会那更美的合一——在今日看不见一样，信心仍然在万千可耻的影响面前坚定相信、持守、承认这个合一。

好了，我们要来看看申命记第十三章末段的实际应用。南端一城有严重的错误——那致命的错误，引诱百姓离开真神——就要报告北端的城市。

为什么这样做？律法说得很清楚。有明确的话指示责任的路；单纯的眼睛看见，爱主的心随随上路。「你就要探听、查究、细细的访问，」这必定十分简单吧。

但有些百姓会问道：「在南方有错谬，与我们在北方有何干呢？感谢神，我们中间没有人传讲错谬。这是地方上的问题，各城的聚会自有持守真理的责任。我们怎可期望查察各处发生的错误。这只会用尽我们的时间，无暇看顾自己的田地、葡萄园、橄榄园、羊群、牛群了。我们守本分已足够了。若有人要到我们这里来，是持着又教导错误道理的，我们必定其罪；我们若知道这样的事，必不容这样的人进来。除此以外，我们感到都不是自己分内的事。」

我们要问：「一个忠诚的以色列人对本性看来极合理的见解，会怎样回答呢？」可以肯定，答案仍是简洁、概括的。他会说道：「这简直是否认以色列的合一。若然各城各支派各自为政，大祭司就只好在主面前从金桌子取下十二个饼，四处乱放；合一完了，各人都独自存在，不能有国家整体行动了。」

此外，吩咐是很清楚明确的。「你就要探听、查究、细细的访问。」所以，我们的责任立在双重基础上，就是国家的合一，和与我们立约之神的明显吩咐。除非我们想从国家分割出来，否则说自己中间没有藉谬道理，是没用的。我们若属乎以色列，那么，错谬就是在我们中间了。正如有话说：「准有这可憎恶的事行在你们中间。」话中的「你们」包括多远范围呢？全国的范围吧。错谬在但传扬，会影响那些住在别示巴的百姓。这个怎会呢？因为以色列是合一的。

主的话十分明确、清楚、有力。我们有责任查究一番。不可抱着双手，漠不关心地坐下，似是中立不见地的。若是这样，至终必陷入这恶的可怕后果。是的，除非我们定意、不留情地审判这恶，清理它，否则我们会受到牵连。

亲爱的读者啊，这是每个忠诚的以色列人所要说的话，这种面对错谬的态度随处可见。若不这样说和行的，就是漠视神的真理和荣耀，并且脱离了以色列国。人若说，跟随申命记第十三章十二至十八节去行不是他们的责任，就只会全面放弃神的真理和以色列国的合一了。全民都当行动，否则就牵连在犯罪之城的审判之中。

肯定地，这对古时的以色列人是真实的，对今天神的教会也一样吧。若有人对基督的事漠不关心，这在神眼中是最可恶的，神的永远计划是要荣耀祂的儿子，万膝都要跪拜，万口都要承认，称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。「叫人都尊敬子如同尊敬父一样。」（约五：23）

因此，人若不尊敬基督，教别人贬低基督位格荣耀和作为的功效，或祂职事的实意，我们就必须立定心志，决断地拒绝这种道理。对神儿子的事漠视或中立，在那属天的法院眼中，是背信弃义的。

若然问题关乎我们个人声誉、个人品德、个人或家庭产权的，我们不会默不作声；凡影响我们个人或我们亲人的事，我们都会查个水落石出的。更何况是关乎那位荣耀、尊贵之主的名，我们当怎样深切地关注呢！祂曾舍弃祂的荣耀，来到这个败坏的世上，死在可耻的十字架上，为救我们脱离地狱的永火啊！我们可漠视祂吗？在祂的事上中立吗？愿 神怜悯我们。断乎不可呢！

读者啊，不是的。对于我们，基督的尊贵和荣耀比一切都重要。若然是关系基督的要求，自己的名声、产业、家庭、朋友，一切都要弃置一旁。基督徒读者是蒙买赎的，他岂不当尽力如此行吗？深信他理当如此。哦！当我们面对面见祂，站在祂完美的荣光面前时，我们会有何感觉呢？那时我们对在当尊敬祂时反存漠视和中立态度，会有什么感觉呢？

我们岂不可宣告，那在元首荣耀之后的，就是祂身体教会合一的伟大真理吗？毫无疑问吧。以色列国既是合一的，基督的身体岂不更是合一的吗！以色列中的独立既是错的， 神的教会岂不更是错的吗！事实上，独立之说在新约的亮光中站不住脚。我们会说手与脚、眼与耳都各不相干，同样，基督身体上的肢体也是自主的吧。「就如身子是一个，却有许多肢体：而且肢体虽多，仍是一个身子：基督也是这样。」——十分清楚的宣告，说明基督与教会的紧密合一——「我们不拘是犹太人、是希利尼人、是为奴的、是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：我不是手，所以不属乎身子。他不能因此就不属乎身子。设若耳说：我不是眼，所以不属于身子。他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从那里听呢？若全身是耳，从那里闻味呢？但如今 神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在那里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：我用不着你。头也不能对脚说：我用不着你。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的；身上肢体我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但 神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。」（林前十二：12—27）

我们无意详论这段奇伟的经文，只恳切渴望基督徒读者留意经文有力地陈明的特别真理。这个真理关乎所有在地上的真信徒，就是说，他是基督身上的肢体。可以说，这是又伟大又实在的真理，一方面关乎那至高的特权，另一方面是那至重的责任。不单是一个真确的道理，纯正的原则或正统的见解，而且是个活泼的事实，和在人心里的属 神能力。基督徒不再看自己是独立的个体，彼此没有关系，或与别人没有生命上的连系。

「都从一位圣灵受洗，成了一个身体。」 神的教会并非一个会所、社团、协会或互助会。教会由圣灵连络身子（其元首在天上），所有在地上的肢体是不能分割，彼此相连的。因此，都是不可缺少的，每个肢体的状况和行为，都影响所有的。「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。」就是身子上所有的肢体。脚若有病痛，手也感觉。如何？借着头。所以 神的教会里若有任何个别肢体生病，所有肢体都借着头感到病痛；全身都由圣灵连络其元首，有活泼的生命关系。

有人对把握这真理感到困难。然而，圣经明明揭开了这真理，不是要去理论一番，或交人作判断，但只须相信就是。这是 神的启示。人的意念不能这样构思；但 神揭开这真理，信心相信它，并行

在其有福的实意里。

读者会发问说：「那些全不知情的信徒怎能感受另一个信徒的情况呢？」答案是：「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。」哪些所有的肢体呢？是否指一个地方聚会才知道，或是那些在地方上与那人有关的才知道呢？不是，乃是无论在何处身上的肢体。就是以色列人中，他们所守的是国家的合一。若然在某城中有恶事，所有城市都有关，都受牵连，都受影响。故此，当亚干犯罪的时候，虽然大部分百姓都不知实情，但主说：「以色列人犯了罪。」于是，全会众一同蒙受可耻的败仗。

人的理性能把握这个重要真理吗？不能吧。但信心能。我们若听从理性，就什么也不相信。但我们借着 神的恩典，就不听从理性，只相信 神所说的话。

噢！亲爱的基督徒读者啊，身子合一的真理是何等重要！此真理产生何等实在的结果！对行为和生命上的圣洁，有何等大的影响！我们对自己本身、自己的习惯、自己的行为和自己的整个道德光景，要有何等的警觉！我们要何等小心，不羞辱那与我连络的元首，或令那使我们合一的圣灵担忧，又或者伤害那些与我们合一的肢体！

我们很想流连在这伟大、深邃、大能的真理上，仔细地考究一番，但还是结束本章论述为妙。愿神的灵使这真理的活泼能力运行在每个在地上信徒的心里！

[注八：这些税银会作建筑庙宇之用，但并不影响经文所指示的原则。]

[注九：一五五三年，索弗提斯（Servetus）因神学见解被烧死。这对改革运动是一大污点，而那准许这不仁行动的人也蒙上污点。诚然，索弗提斯的见解基本上是错的，而且错失很严重。他主张亚流派的异端道理，亵渎 神的儿子。但把他或其他持假道的人烧死，是明明敌挡福音的精神、特性和原则，又是对犹太教和基督信仰的本质区别模糊不清的苦果。]

[注十：教会从以色列人历史中学习功课是一件事，而占站以色列人的地位，行在以色列人的原则上，支取那给以色列人的应许，又是另一件事。从历史中学习功课是教会的责任和特权，而取代以色列人的分是教会的严重错失。]

[注十一：当然，读者必须谨记，文中所说的恶事，是十分严重的，要把百姓引诱，离开那独一无二、永生的 神。事情涉及以色列国存在的根据。不但是地方上或市政问题，而且关乎全国的。)

[注十二：读者对文中「十二支派」这词原文窗体数，会感到兴趣。这正全面，活泼地表明那不能分割的合一：在 神看来是宝贵的，信心也看此为宝贵。]

第十四章

第一至二节：「你们是耶和华你们 神的儿女，不可为死人用刀划身，也不可将额上剃光；因为你归耶和华你 神为圣洁的民，耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民。」

本章的首段说明 神以色列人之一切特权和责任的根据。我们有一个常识，就是必须有关系，然后才能进入里头的情谊，或行使责任。这是既明显又不能否认的真理。人若未作父亲，无论有多少的辩论或解释，都不能叫他明白父亲心肠的感觉和情谊。然而，当他初为人父的一刻，就晓得这一切了。

人类的各种关系和地位怎样，在 神的事上也怎样。直至我们站在 神儿女的地位上，我们才明白作 神儿女的情谊和责任。我们必须先成为基督徒，然后才履行基督徒的责任。就是我们是个基督徒，惟有在圣灵的恩助下，我们才能行在责任的路上。然而，明显地，我们若不是站在基督徒的地位

上，就不认识基督徒的情谊和责任了，地位是最明显不过的，毋须争辩。

最实在的，是 神有权宣告祂儿女的行为当怎样，而他们的高贵特权和圣洁责任是在凡事上寻求祂恩惠的允许。「你们是耶和華你們 神的儿女，不可为死人用刀划身。」他们不是属乎自己的，乃是属乎祂的，所以无权为死人用刀划身，或毁坏自己的面容。本性会凭骄傲和己意行事，于是问道：「为什么我们不可象别人一样行呢？我们用刀划身，或将额上剃光，会有何害处？这只表达忧伤，是对离世的人表敬意。肯定地，这种忧伤的表达在道德上是没错的！」

对这方面的问题，只有一个简单、概括的答案：「你们是耶和華你們 神的儿女。」这个事实改变一切。那些在四境之可怜、无知、未受割礼的外邦人会用刀划身，或破坏自己的姿容，因为他们不认识 神，也与祂没有关系。但至于以色列人，他们站在靠近神的高贵、圣洁地位上，这点全面支配他们的习惯。他们并不是要采纳或拒绝一些习俗，好使他们成为 神的儿女。我们看，这会是个错误的目标；但他们已是祂的儿女，就当顺从祂而行。

「你归耶和華你 神为圣洁的民。」并不是说：「你们当是圣洁的百姓。」他们怎能使自己成为圣洁的百姓，或一族特别的民归耶和華呢？全然不能。他们若不是祂的百姓，他们的努力也永不能使自己这样活着。然而， 神有无穷的恩典，为纪念祂与列祖所立的约，就使他们成为祂的儿女，又使他们超过地上列国，成为一族特别的民。这是以色列之存在的稳固基础。他们的一切习俗、行为和道路、食物和衣着、什么可作和不可作的——都流自一个伟大的原则，就是他们天生是 神的儿女，祂所拣选的百姓，并那特别属乎祂的民。

我们只能承认，主前来靠近我们，用心照顾我们的生活和道路，实在是一分极高的特权，无疑，对本性而言，就是那不认识主的人，又与祂没有关系的，他的圣洁同在和祂的靠近简直是不能忍受的。但对每个真信徒，每个真正爱 神的人，祂的靠近、祂对我们个人生活的照顾入微，是极可喜的思念。试想，祂知道我们的食物和衣着；祂日夜的看顾我们，睡觉或醒来，在家或出外；简言之，祂的照料和看顾，远超过最温柔、慈爱的母亲对她婴孩的心意。

这都是奇妙无比的。肯定地，我们若更全面的认识这个真理，就会过一种截然不同的生活，而且会有一个十分不同的人生故事了。我们亲爱的主日间伴我们上路，夜间守候我们的床前。何等高贵的特权，何等宝贝的真实，我们能这样认识祂。我们早上起床，坐下用膳，工干外游，一切的往来，从早至晚，祂的眼目不停看顾。愿 神在地上每个儿女的心都感受这活泼、长久的能力！

从第三节至廿节，我们看见洁净与不洁净之牲畜、鱼和鸟的条例。这些条例的重点原则已在利未记第十一章的笈述中[注十三]看过了。然而，两段经文有重要的区别。利未记的指示主要是给摩西和亚伦的，申命记是直接给百姓的。这也是二书的个别特色。利未记可以称为「祭司的指南」。在申命记中，祭司差不多是在背景后，百姓站在显要位上。这特色贯彻全卷书，人们论申命记只重复利未记之说是全没有根据的。真理不会节外生枝。每卷书都有其特定的范围、本身设计及功用。那忠诚的读经者必看见这点，而且十分喜悦地承认。不信的人故意弄瞎自己的眼睛，于是什么也看不见。

第廿一节清楚地陈明 神的以以色列人与外邦人的区别。「凡自死的，你们都不可吃，可以给你城里寄居的吃，或卖与外人吃。因为你是归耶和華你 神为圣洁的民。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」以色列人与耶和華的关系要求他们从地上列国中分别出来。不是说，他们里头的本质比别人好，或比

别人更圣洁；乃是因为耶和华是圣洁的，他们是祂的百姓。「你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。」

世人常认为基督徒多假冒为善，要从他人面前分别出来，拒绝参与世上的享受和娱乐。但他们实在误解了，事实上，基督徒参与罪恶世界中的虚荣和愚昧，从预表上看，就象以色列人要吃那自死之物。感谢 神，基督徒有更美的粮食，胜过世上可怜的死物。他有生命之粮真吗哪从天而降，不但如此，他还吃「迦南地的出产」。这出产预表那位复活、荣耀、在天上的人子。对于这极宝贵的分儿，凡可怜、不信的世人一概不知，故此，他必吃那从世上来的东西。 神的话语若没有说明可否，就没有人晓得吃自死之物的错过了。

这点对我们十分重要。我们不能期望世人与我们同见、同感事情的对错。从属 神的观点看事情，是我们的责任。世人看很多事情都可以作，但基督徒从来没有插手，只因他是个基督徒。真信徒对凡来到他面前的事情只会发问说：「我行这事会否归荣耀给 神呢？我能否把基督的名与这事联上？」若然都不能，他就一概不动。

换言之，基督徒对凡事所立的标准和试验就是基督。这叫一切都简洁明确。不是问：「这事是否与我们的职业、原则、性格、名声相配？」乃是问：「这事是否与基督相配？」这就是一切的区别。任何事对基督是没价值的，对基督徒也如此。信徒若全面明了并把握此理，就必在生活细节上学到要好的原则。我们的心若对基督忠诚，又按属 神的性情行事，就必得圣灵所赐的力量，和圣经权威的指引。于是，日常生活的对错就不能烦扰我们了。

在引述本章末段之前，先与读者看看第廿一节末的子句。「不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」这个吩咐在不同的情况下三次出现，可算是特别有意思，并在生活上具重要意义的。问题是：「这是什么意思？我们从中学到什么？」相信经文明确地教训我们，主的百姓要小心避免任何与本性相违的事。很明显，那给牲口的营养物作煮牲口之用，是违反本性的。

从头到尾 神的话给我们看见，依本性定可否是重要的。使徒保罗对哥林多的召会说：「你们的本性不也指示你们？」创造主在人本性里培植了一些感觉和本能，是不可忽视的。我们可以定下基督徒伦理格言，就是凡违反本性正常知觉的行动，都不能说是出于神的。 神的灵常引导我们超越本性的限制，但从不教我们与本性相违。

我们来看本章末段的记载「里头有些特别、美善、实际的指示。第廿二至廿九节：「你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分。又要把你的五谷、新酒和油的十分之一，并牛群羊群中头生的，吃在耶和华你 神面前，就是祂所选择要立为祂名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的 神。当耶和华你 神赐福与你的时候，耶和华你 神所选择要立祂名的地方，若离你太远，那路也太长，使你不能把这物带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来拿在手中，往耶和华你 神所要选择的地方去。你用这银子，随心所欲，或买牛羊，或买清酒、浓酒，凡你心所想的，都可以买。你和你的家属，在耶和华你 神的面前，吃喝快乐。住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一，都取出来，积存在你的城中。在你城里无分无业的利未人，和你城里寄居的，并孤儿寡妇，都可以来，吃得饱足。这样，耶和华你的 神必在你手里所办的一切事上，赐福与你。」

这段记载很有意思，很重要。简洁地把以色列全国和家庭信仰的根据、中心及生活特色陈明面前。

以色列人敬拜的伟大根据基于一个事实，就是他们并他们的地都属乎耶和华。地是祂的，他们是祂产权下的住户。至于这宝贵的真理，他们蒙召定期作见证，忠诚地奉上田地所产的十分一。「你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分。」他们要在生活上承认耶和华的产权，永不可忽视。他们没有别的业主，只有耶和华他们的 神。他们本身和他们所有的一切，全属手祂。这是他们全国的敬拜——全国的信仰——之稳固基础。

至于其中心，经文也说得十分清楚。他们到那立为祂名之居所聚集。这宝贵的特权是给予凡真心爱祂荣耀之名的人！这段经文如同许多 神话语的记载一样，指出祂看重百姓按时环绕祂聚集。愿颂赞归给祂的名，祂喜见祂所爱的百姓在祂面前聚集，在祂里面并彼此快乐；他们以共享的分为乐，在甜美、可爱的相交中共享耶和华地上的果实。「又要把你的五谷……的十分之一……吃在耶和华你 神面前，就是祂所选择要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的 神。」

在每个忠心、真诚敬爱耶和华之以色列人的眼中，没有象那地方更美的了。他们都喜到那立为祂可敬可爱之名的圣地去。那些不认识以色列的 神并不尊重祂的人，看见以色列人长途跋涉，从家乡老远之地带同十分之一到特定的地方来。他们以此为奇怪的事，并看其为不值之举。他们会禁不住质疑这习俗。他们会说道：「为何不在家里吃？」但事实上，这些人不晓得事情的真相，又全然不领会其宝贵。对于 神的以色列人，他们有伟大的道义原因前往那选择立祂名之地。原因立在那荣耀的格言里——耶和华沙玛——「耶和华在那里」。若有以色列人故意留在家中，或自择地方去，就不能遇见耶和华或他的众弟兄，只能独自吃了。这样行的人会引来神的审判，是一件可憎恶的事。只有一个中心，不是由人选择的，乃是 神所选定的。那不敬耶罗波安王为自私的政治目的，竟扰乱神的秩序，分别在伯特利和但立了他的牛犊。在那里是拜鬼魔，并非拜 神。这恶行带来 神对他和他家的公义审判。我们在以色列后来的历史看到，「尼八的儿子耶罗波安」一直用作所有犯罪之王的可怕模样。

然而，以色列中所有忠心的人都在一处属 神的中心，没有别的。找不到有人借故推辞，留在家中；他们也没有来往自己或别人选立的地方。不。他们聚集到耶和华沙玛面前，只在那里。这是否狭窄、固执呢？不是。这是敬畏、爱慕 神。耶和华若已选定与百姓会面的地方，肯定地，百姓必要在那里与祂相会。

祂不但选立一处地方，而且有丰富的慈爱，设计了办法，使那地尽量方便那拜祂的百姓。于是，我们读到：「若离你太远，那路也过长，使你不能把这物带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来拿在手中，往耶和华你 神所要选择的地方去。……你和你的家属，在耶和华你 神的面前，吃喝快乐。」

这是全然美善的。主有柔细的照顾和体贴的爱，凡事看顾他们。他们要来环绕祂聚集，祂不会在百姓的路上留下难处给他们当。祂特别喜见赎民在自己面前快乐。凡爱祂名的人喜满足祂心的渴慕，都来到 神所选定的中心。

若有以色列人忽视与众弟兄相聚的机会，在 神选定的地方和时间聚集，就证明他对 神并祂百姓无心，或更差劲说，他故意缺席。他会自辩说，在家中或其他地方也喜乐。因为是走在叛逆和故意忽略 神聚会的道路上，所以那分快乐是虚假的。

这一切对今日 神的教会都有宝贵的教训。今日 神的旨意也与古时一样，祂要求百姓聚集在祂

面前，按祂指定的立场，来到祂选定的中心。我们看，凡心里有 神的亮光的人，都不会对此存疑惑。属 神性情的本能、圣灵的带领和圣经的教导，都毫无疑问地引导主百姓聚集敬拜、交通，彼此建立。时代治理会有所不同，但一些大原则及主要特色是常存不易的；而肯定地，我们聚集一起是其中一点。无论在旧约或在新约之中，主的百姓聚集一起，是 神的设立。

虽然我们可以肯定，所有真基督徒会因 神的选定而快乐，但是这里所说并不是这个或那个福分。神百姓的召会中常有深切的喜乐和福分。我们一起有主的同在，愁苦是不可能的。对那些主的亲爱百姓——那些爱祂的名、祂的位格、彼此相爱、一起在祂面前环绕祂桌子的人，这简直是天临到地上。有什么比得上一起来擘饼纪念我们亲爱、可佩的主，表明祂的死直等祂来的福分呢！我们要向 神和羔羊大唱赞美诗；按教会复活、荣耀元首所给的恩赐，彼此建立、劝勉、安慰；在甜美的交通、祷告、恳求、代求中，倾倒我们的心；为万人、君王和一切在位的、 神的教会和基督的身体献上感谢，又为主在全地上的工作和用人代求。

我们要以充足的信心问道：「那里有心灵正直的基督徒，会不喜悦这一切的学习呢？又岂不会从心的深处说：这分荣耀是无可匹比的呢？」

然而，我们重申，我们的喜乐不是问题的征结，其实是十分次要的。我们在这事并在其他一切事上，是由 神的旨意管治的。神的旨意就在祂圣洁的话里。我们的问题只是这个； 神的百姓是否要按照祂的心意聚集敬拜和互相建立呢？若然是的，所有故意拒绝前来，或任意忽视如此行的，无论持什么理由，都是有祸的了。他们不但面临重大的损失，心灵要受创伤，而且是羞辱 神，令圣灵担忧，并且伤害祂百姓的召会。

后果十分严重，所有主的百姓都要注意。读者谅必明察，按照神已揭示的旨意，祂的百姓理当在祂面前一起聚集。那蒙默示的使徒在希伯来书十章劝戒我们，不可停止聚会。召会有特别的价值、益处和重要性。这方面的真理在新约的首卷书打开了。我们在马太福音第十八章廿节读到主自己的说话：「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」经文指出我们有神圣的中心。「我的名」回答「耶和華所选择要立为祂名的地方」。这句话在申命记中常出现，且很强调。以色列人在这一个地方聚集，是绝对重要的。不是说百姓可以为自己选择。人的选择是绝对、不折不扣地排除了。乃是「耶和華你 神所选择」，没有别的。这点我们已清楚看到了。我们惟有问：「你念的是怎样呢？」

而 神的教会也是一样。没有人的选择、人的意见、人的理性或任何其他，乃绝对、全然神圣的。我们聚集的立场是神圣的，因为就是那已成就的救赎；我们聚集环绕的中心是神圣的，因为那是耶稣的名；我们聚集的力量是神圣的，因为那是圣灵的能力；我们聚集的权柄是神圣的，因为那是 神的话。

这都是又清楚又宝贵的。我们只须存单纯的信心接受，且凭信心而行。若然凭理性而行，必走进黑暗之中；若然听取人的意见，必跌进基督教界党派之争的失望和纳闷中。我们的唯一避难所、资源、力量、安慰、权威，就是 神宝贵的话。挪去 神的话，就实在一无所有；只要赐一下 神的话，就别无所求。

这是叫我们笃信不疑的。读者啊，是的，既安慰又平静。召会的真理如同救恩真理一样，是清楚、

简明、确定的。所有基督徒都有特权，看见自己在 神的立场、中心、力量、权威上聚集。这真理正如他们在 神救恩的圈内一样确实。

若有人问道：「我们怎能肯定自己是环绕 神的中心？」我们的答案是只凭 神的话。古时的以色列人怎知道 神所选择要立为祂名的地方？凭祂明明的吩咐。他们不知指引吗？肯定不会。祂的话既清楚又明确地指示他们敬拜的地方，正如指示其他事情一样。完全没有怀疑的余地。事情既是明确地摆在他们面前，若有人要发问的，只能看为刚愎自用，故意叛逆了。

问题是，基督徒在敬拜的地方，聚会的中心及立场之大题目上，是否不及以色列人呢？他们是否落在犹豫、惶惑之中呢？是否各施各法呢？是否没有答案呢？ 神没有给予正面、确定的指示吗？我们会否幻想，那位屈尊自己，赐恩指示祂古时百姓的主，对祂今天的教会在敬拜的立场、中心、特性上，没有留下确定的指引吗？全然不可能！属灵的人必拒绝这种想法，坚决不移。

基督徒读者啊，不是的。你知道，慈爱的 神不是这么样对待祂属天百姓的。诚然，基督徒不用定时到特选的地方去敬拜。 神属地的百姓是有这样的地方的；复兴的以色列及列国，也将会有这样的地方。「末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：来吧，我们登耶和華的山，奔雅各 神的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷。」（赛二：2—3）又有话记着说：

「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和華，并守住棚节。地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和華的，必无雨降在他们的地上。」（亚十四：16—17）

这两段经文互相补充，是属 神先知蒙默示所写下的，都指着将来荣耀的日子，耶路撒冷要成为神为以色列和列国的中心地方。可以肯定，众先知必在这甚具意义的题目上，与以赛亚和撒迦利亚说一致相成的说话。若然把这些经文引申到教会或属天的事情上，就是歪曲那传至人耳中、最清楚、最伟大的说话了。这人是混淆属天和属地的事情，并且明明抵触属 神先知使徒的谐协声音。

不用多引述经文了。圣经都证明耶路撒冷曾是、也将要成为祂百姓和列国地上的中心。然而，在今天，就是自五旬节那日圣灵降临建立 神的教会基督的身体，直至我们的主耶稣基督来接祂（属天）百姓离开世界，没有一个地方、一个城市、一处圣地或属地的中心，是为祂的百姓设立的。向基督徒说圣地，是完全耐人寻味的，而这样做，也象对犹太人说他敬拜的地方是在天上一样。这种想法全然脱离事实，也失去那本有的特色。

只要读者翻开约翰福音第四章，就必读到我们的主对那叙加妇人讲论这个极有福的题目。「妇人说：先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。耶稣说：妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。神是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」（约四：19—24）

这段经文排除特选一地作敬拜的想法。实在是没有这样的事。「其实至高者并不住人手所造的，就如先知所言：主说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？那里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所造的么？」（徒七：48—50）又有话记着说：「创造宇宙和其中万物的 神，

既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好象缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。」（徒十七：24—25）

新约对敬拜题目的教训，从头到尾都是清楚、确定的。基督徒读者要十分注意这教训，并要用心去明白，顺服在其权威之下。从教会最早期的历史开始，出现了一个又强大又致命的趋势，就是复辟犹太教；不但在公义的题目上，就是在敬拜上也如此。不但把基督徒放在律法之下，以行律法活着，又以律法的义自居；此外，也把基督徒的敬拜归在利未礼仪的等次和特性上。本书第四及第五章已论及前者，但后者对基督徒的生活和品行也有同样严重的影口向。

要谨记一点，就是撒但的大目标是要使 神的教会离开其高贵地位，在她的立场、行径、敬拜上失脚。教会在五旬节那日建立后不久，撒但就展开它败坏、践踏教会的工作，十九多个世纪以来，不断对教会行残暴。从上段引述的经文、父所寻找的敬拜并 神不住在人手所造的殿这几件事看，历代以来，存在一个走向摩西之约的大势。故此，那些宏伟的建筑物、盛大的仪式、祭司的等次、诗班的安排等等，都与基督的心意并新约的明训违背。挂名的教会完全离开主在这些事上的精神和权威。可是，很奇怪，这些违背的事竟被用作基督教发展的证据。有些著名的讲者和领袖说，使徒保罗对教会的辉煌认识甚少。只要他看见今天的庄严大教堂、里面高耸的礼堂和油画窗，又聆听琴键的妙音和诗班的美乐，就必诧异这比耶路撒冷的楼房先进得多呢！

读者啊！要知道，这一切都是欺哄之言论！是的，教会已经发展了，但方向是错误的，并不是朝上的，而是朝下的。其方向离开基督、父 神、圣灵并祂的话。

要问问读者一个问题，使徒保罗若在下个主日来到伦敦，他会在那里找到一千九百多年前特罗亚所找到的呢？（徒廿：7）又在那里找到门徒，由圣灵所招聚，聚集在耶稣名下，擘饼纪念祂，表明祂的死，直等祂来呢？这是古时属 神的秩序，今天也必如此。不可以为使徒会接纳别的东西。他要寻找属 神的东西，若找不到，也不会别有所求。他可在那里找到属 神的东西呢？他可到那里寻见主亲自立的桌子，正如祂被卖的一夜所设立的一样呢？

读者请注意，相信保罗必坚持寻找主的桌子及筵席，因为这是他直接从在荣耀中的主所领受的。圣灵把这事记录在哥林多前书第十及十一章里，这封书信是藉保罗的手达与「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人」。我们不相信，保罗在第一世纪教导 神的秩序，而在第十九、廿世纪接纳的混乱。人没权乱弄 神的设立，也没权更改主筵席的一笔一划，正如以色列人没权打岔逾越节的秩序一样。

我们重申问题，恳切盼望读者在 神面前并在圣经亮光中查察一番——使徒若来到伦敦，他可在哪里找到主的桌子及筵席？或者下个主日在基督教界能找到什么吗？他能到那里去，在一群门徒中间，坐在主的桌子前吗？他们是在一个身体的立场、靠着圣灵的大能、来到唯一的中心耶稣的名之前，又以 神的话作权威的。他能到那里，是可以操练恩赐，而没有人的权威、任命、按立的呢？我们题出这些问题，是要唤起读者的心怀意念。深信无论在那里，纵然有软弱、失败，保罗总可找到实践这些吩咐的地方。我们也相信，基督徒读者有严肃责任，去寻找这样行的一群。可惜！真可惜！这样行的为数不多，比不上大部循人意聚集的信徒。

有人说，若然人们知道使徒保罗来了，他们必让他讲道。然而，他不寻求也不接受他们的允许，

因他在加拉太书第一章清楚表明，他的事奉「不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他死里复活的父神」（加一：1）。

不但如此，肯定地，使徒会坚持按属神一体的立场，设立主的桌子；又只赞成按新约吩咐的属神秩序吃主的筵席。他不会接纳其他，惟有属神的真实。他会说道：「除了那个，什么都不要。」他不能允准任何人的干扰，打岔神的一个设立；他也不能接受任何别的聚会立场，或别的组织原则。他只会重申他所被默示的话：「身体只有一个，圣灵只有一个。」（弗四：4）并说：「我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。」（林前十：17）这些话应用在「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人」，并教会在地上的所有世代。读者必须对这事十分清楚了解。神的聚会及合一的原则断不可放弃。人们开始组织社团、分会、协会的时候，所行的正违背神的话、基督的心意和圣灵的行动。人们本可以组成世界，如同建立一个教会一样。但这完全是神的工作。圣灵在五旬节那天降临建立了神的教会，就是基督的身体。这是那唯一的教会，就是圣经所承认的唯一身体。其他一切都与神相违，就是有千百真基督徒允许、维护也一样。

读者请不要误解。我们不是说救恩、永生、神的义，乃是说聚会的真正立场，设立主的桌子的属神原则，并纪念主的筵席。有万千主所爱的百姓在罗马教廷的圣体礼仪下活着、死去，但罗马教廷并不是神的教会，乃是个可怕、离经背道的团体。他们的弥撒并不是主的筵席，只是魔鬼可怕、败坏的发明。若然读者心中的想法是，只要不会失去救恩，容忍错误是不成问题的，那么，对他来说继续看面前的重大题目是没用的。

然而，那爱基督的心怎能满意这卑劣的地位呢？古时的以色列人若只满意自己是亚伯拉罕的孩子，能享受他的葡萄树和无花果树、他的牛群羊群，而从没有想过要到耶和華立祂名的地方去敬拜，这算是怎样的想法呢？那里有忠心的犹太人不爱慕那圣地呢？「耶和華啊，我喜爱你所住的殿，和你显荣耀的居所。」（诗廿六：8）

当以色列人犯罪，国体瓦解的时候，百姓被掳到异邦之境，我们听见被掳者哀叹、感人、肺腑之声。他们用细致的说话：「我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上。因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐说：给我们唱一首锡安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你。」——神为祂百姓预备的中心——「情愿我的右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。」（诗一三七：1—6）

再者，但以理书第六章记载，那蒙爱的被掳者纵使知道有狮坑的极刑等着他，但他仍然打开窗户，朝着耶路撒冷，一日三次祷告。为何坚持要朝着耶路撒冷祷告呢？这是否犹太人的迷信呢？不。这是属神原则的伟大显示，揭开神在以色列人愚昧和犯罪的受压、可耻后果下的准则。对，耶路撒冷毁坏了，但神对耶路撒冷的意念；并没有毁坏。耶路撒冷是祂为百姓所预备的中心。「耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例称赞耶和華的名。因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿仿：宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说：愿平安在你中间。因耶和華我们神殿的缘故，我要为你求福。」（诗一二二：3—9）

耶路撒冷是昔日以色列十二支派的中心，也是将来他们的中心。若然把上述并有关经文引申在今日或今后 神的教会在地上、或在天上时，就简直是颠倒事情，混淆二者的区别，对圣经并人的心灵会造成不可估计的伤害。不可容让自己对 神的话存这种不当的态度。

耶路撒冷曾是 神地上的中心，将来也是；但 神的教会并没有地上的中心，只有耶稣荣耀、无穷宝贵的名。「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八：20）何等宝贵的中心！新约只指着这个，圣灵也把人招聚环绕这个。我们在甚么地方聚会不要紧，在耶路撒冷、罗马、伦敦、巴黎等等。着眼点不是地方，乃是如何。

要谨记，必须是神圣真实的事，我们若不真心，就是宣称奉耶稣的名聚会也没用。使徒讲论信心的话，也可有力地引用在这聚集中心的问题上。「我的弟兄们，若有人说」自己是奉耶稣的名聚会，「有什么益处呢？」 神看重道义的真实。很明显，若有人渴望对基督忠诚，就不能奉祂以外的名聚会。然而，常有这样的事。可惜！真可惜！因为人们只宣称自己是在那可佩、圣洁的立场上，但他们的精神、行为、习惯、道路，他们整个人并性情，都证明其称信并没有实意。

使徒对哥林多信徒说，他不在乎言语，只在乎权能。这句话很有力，是十分需要的，尤其是说及当前的话题。我们会友善并严肃地把这责任印在基督徒读者的良心上，期望他在主圣洁同在的面前，并在新约的亮光中，鉴察这事情。读者不要忽视这事，以为无关重要。这事的重要，正如主的荣耀并祂真理的维持一样。这是唯一准则，决定事情是否需要。以色列人聚集在 神所选择的中心是否重要呢？这是否一个各自作答的问题？人人都可以为自己选择中心吗？让答案都在申命记第十四章的亮光中称量。 神的以色列人环绕以色列 神的中心聚集，是绝对重要的。这点不容置疑。那背离耶和華立祂名的地方的人有祸了，他的错谬很快便传开。这对神属地百姓是真实的，对教会和个别基督徒不也是真实的吗？肯定是的。我们有必然责任，除了一个身体，拒绝任何聚会的立场；除了耶稣的名，拒绝任何聚会的中心；除了圣灵，拒绝任何聚会的能力；除了 神的话，拒绝任何聚会的权威。愿所有主所爱的百姓，无论在那里，都在敬爱祂圣名的心意中考察这些事情！

我们引述本章末段经文作结束，从中拾取一些宝贵，实在的教训。

第廿八至廿九节：「每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一，都取出来，积存在你的城中。在你城里五分无业的利未人，和你城里寄居的，并孤儿寡妇，都可以来吃得饱足。这样，耶和華你的 神必在你手里所办的一切事上，赐福与你。」

这一幕十分美善感人，显出 神的性情，照耀出以色列 神的恩典和慈爱。我们吸取这些经文的香气是有益的，与人冷酷自私的景象严严相对。 神要指教祂百姓，叫他们思念、照顾有需要的人。十分之一属乎祂，但祂会使用它们，成为一分珍贵的特权，叫人心畅快。

经文中「来吃得饱足」特别有意思。这就是我们恩惠的 神的作为！祂喜满足一切的需要。祂打开自己的手，要满足万物的渴望。不但如此，祂也喜让祂百姓成为流通祂心中恩典、慈爱、同情的管子，直到所有需要的人那里。这是何等宝贵啊！何等大的特权，可以成为 神恩福、丰富和慈爱的分发者！愿我们更全面认识这一切的福分！愿我们更多吸取 神同在的气氛，于是我们就更忠诚地映照神的性情！

本章第廿八至廿九节的题目与第廿六章有关，是很有意思并实在的。后文会有详述，讲论到此为

止。

[注十三：我们在《利未记释义》第十一章中已笺述了有关条例，是本章第三至廿节所引申的意思。读者请参考那书的记载。]

第十五章

第一至六节：「每逢七年末一年，你要施行豁免。豁免的定例乃是这样。凡债主要把所藉给邻舍的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。若藉给外邦人，你可以向他追讨，但藉给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。你若留意听从耶和华你 神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了（在耶和华你 神所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福与你）。因为耶和华你的 神，必照他所应许你的赐福与你。你必藉给许多国民，却不至向他们藉贷。你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。」

以色列的 神常引导祂百姓的心归自己，有各样的献祭，并利未礼仪的严肃会和制度。从其中留心 神的道路，叫人实在得造就。每日有早、晚的羊羔，每周有圣洁的安息日，每月有月朔，每年有逾越节，每三年有十分之一奉上，每七年有豁免，每五十年有禧年。

这都是十分有意思的，各物有其可取之处，又有宝贵的教训留给受教的人。我们晓得，早、晚的羊羔是指着「 神的羔羊，除去世人罪孽的。」（约一：29）安息日预表那为 神百姓存留的安息。月朔美妙地指出复兴的以色列将在列国之前反照公义日头的金光。逾越节纪念整国被赎脱离埃及的捆绑。纳十分之一的年显示耶和华对那地的产权，还有祂的租项用作满足用人和穷人之美善途径，安息年应许一个光明的日子，所有债项都清还，所有重担都除去。最后，禧年是那万物复兴时期的伟大预表。那时，被掳的得释放，被流放的可归回那失落的家乡和产业，以色列地并全地将要在大卫儿子的仁义政权下喜乐。

在这些设立中，我们看见两点特色，就是荣耀归 神，祝福归人。二者由属 神、永远的结合连起来。 神立定了，祂的完全荣耀和受造物的完全福分，是永不分割的。这给我们的心一分大喜乐，帮助我们明白一句常见经文的力量和美妙：「欢欢喜喜盼望神的荣耀。」当 神的荣耀全然照耀的时候，肯定地，人的福分、安息、喜乐，将会达至圆满、永恒的高峰。

我们看见第七年的美善条例和预表，正指着这将来的日子。因为是「耶和华的豁免年」，所以从但到别示巴的一切穷人都感其有福的影响。耶和华赐祂百姓高尚、圣洁的特权，可以与祂一同叫欠债者的心畅快。只要他们愿学习，祂就教导他们坦然豁免债项的深切福分。这是祂所喜见的。愿颂赞永远归给祂伟大、荣耀的名！

但可惜！可怜的人及不上这标准呢。人的心并没有准备好，行走这条属天的路。人卑鄙的自私心使事情受阻，不能把握、实行神恩典的原则。人的心不感属天的气氛，还十分差劲，没有准备作恩典的器皿和管子，照亮 神一切的道路。经文详尽记录了所给的警告。第七至十一节：「在耶和华你 神所赐你的地上，无论那一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，捂着手不帮补你穷乏的弟兄。总要向他松开手，照他所缺乏的藉给他，补他的不足。你要谨慎，不可心里起恶念说：第七年的豁免年快到了。你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。你总要给他，给他的时候，心里不可愁烦，因耶和华你的 神必在你这一切所行的，并你手里所办的

事上，赐福与你。原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说：总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。」

这段话揭发、审问那些可怜的自私心。在显明人本性所藏的恶上，世上没有象恩典所能作的。人成为 神的爱之推动者前，他整个人必须先更新。就是那些蒙恩被更新的人，也必须常常儆醒，治死那堕落本性中的诡诈和自私。惟有恩典把人的心打开，去供应人的种种需要。我们若愿意在今天可悲、荒凉光景中，作 神福分的流通管子，就必须常住在属天大爱的泉源里。

「总要……松开手。」这句话何等善美！乃是属天空气的临近，象 神一样，有打开的心和松开的手。「捐得乐意的人，是 神所喜爱的」，因为这正是祂的性情。祂是「那厚赐与众人，也不斥责人的 神」（雅一：5）。祂给我们特有的权柄，叫我们效法祂。何等奇异的恩典！当想及此，总叫人心充满希奇、爱戴和赞美。我们不但借着恩典得救，而且在恩典中站立，活在恩典作王的福分之下，呼吸恩典的气氛，且蒙召传扬恩典；不但显明在弟兄中间，还要表露在世人面前。「所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」（加六：10）

基督徒读者啊！让我们专心听取这些属 神的教训。这是极宝贵的，而其实意只能从生活实践上体会。四周有万千不同人类的悲剧、忧伤和需要。有被破碎的心，有受压害的心灵，有荒凉的家园，四围环绕我们。每天有不同阶层的寡妇、孤儿和流徙的人与我们遇上。我们怎样面对这些事呢？是否硬着心，捂着手呢？还是按「耶和华的豁免年」的精神而行呢？要谨记，我们蒙召，是要照耀神的性情，并成为父 神爱的管子，把恩福流到每个有需要的人面前。我们不是为自己而活。若是，就可悲地违背所称信之基督信仰的道义尊荣了。我们有高尚、圣洁的特权，或说这是我们的特别使命，去照耀我们所属的天上荣光。无论我们在那里，是在家中，是在田里，是在商业中心，是在工厂，是在商店或账房里，所有我们接触的人，都当可从我们的道路、言语和行径上看见主的恩典。若有需要来到我们面前，可是我们又不能作什么，但我们仍能说句安慰的话，或为其流下同情泪和发出叹息之声。

读者啊！我们是这样学习的吗？我们是否靠近 神爱的泉源，并吸取这属天的空气，然后让这些有福的香气散发到我们四周呢？或者是发出本性自私的臭气，并本性堕落、败坏的脾气和行为呢？一个自私的基督徒是何等难看的呢？这是明明的违背，又是活动的谎话。他所口称的基督信仰已被不圣洁的自私心掷到外边的黑暗、可怕之境了。这样的人被自私控制，也活在自私之中。

愿主的恩典，叫所有自称为基督徒的人，在每天生活中，显出自己是基督的荐信，为众人所知，又被众人阅读！循此途，不信的人至少会没有辩驳余地，也不敢明目张胆地对抗。没有比一个行为不一致，只自称为基督徒的人，给不信的人更多论断的把柄吧。

地上也许没有一个行为完全一致的基督徒，但只要每个能拿到圣经在手的人，接受圣经亮光的定断，人的辩驳就立不住，也不能放在基督台前作审问的案子。然而，基督徒有严肃的责任，把光照在人面前，叫人看见他们的好行为，就把荣耀归给我们在天上的父神。我们要在生活上展示 神话语所揭开的属天原则；于是，不信的人就没有辩驳的余地。这实在是我们的责任。

愿我们把这些事藏在心里，然后称谢 神，给我们默想「耶和华的豁免年」之设立的机会。

我们现在要引述一段话，给读者看看希伯来仆人的感人、美善条例。我们愈来愈感到圣灵所赐下的文字的重要。虽然读者可以随时参考自己的圣经，但是我们知道，很多时要参考经文时，读者多不

愿放下手上的书，去引索一番的。此外，没有及得上 神的话的。我们所作的笺释，目的只在说明基督徒读者明白、领会所引述的经文。

第十二至十四节：「你弟兄中若有一个希伯来男人，或希伯来女人被卖给你，服事你六年，到第七年就要任他自由出去。你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒醉之中，多多的给他。耶和华你的 神怎样赐福与你，你也要照样给他。」

这一切何等完美，何等象我们赐恩的 神！他不可使弟兄空手而去。自由和贫穷是不协调的。弟兄离去时是自由、充足、释放、有赏赐的，他不但有自由，而且是有财物重新开始的。

诚然，这是属 神的安排。不用告诉我们，这美德是从何处学的。它们有从天而来的铃，散发 神乐园的香气。这岂不是 神对待我们的途径？愿一切颂赞都归给祂荣耀的名！祂不但赐予我们生命和自由，并且为我们丰富地预备一切，从今生直到永远。祂为我们打开天上无穷的宝库。是的，祂赐下祂怀里的儿子给我们，又给我们一切关乎生命、敬虔的事。那关乎生命的事，是指今天并将来的事，由父 神之手为我们取得的。

希伯来仆人所获得的待遇，岂不是表明 神的心肠吗？「要……多多的给他。」不可吝啬，也不是按需要。只可按 神的方式去做。祂百姓的行动要反映祂自己。我们蒙召，有高尚、圣洁的特权，作祂的代表。这是奇妙的，惟有借着祂无穷的恩典才能如此。祂不但救我们脱离地狱的永火，而且召我们为祂作工，在这钉祂儿子在十字架上的世人中间象祂一样行事。此外，祂不但赐我们这分高尚的尊贵，还赐予我们丰厚的财物支持我们。天上无穷的宝库已给我们开启了。「一切都是我们的」，藉祂无穷的恩典成就了。噢！愿我们更全面地认识自己的特权，于是，可以更忠诚地执行自己圣洁的责任！

本章第十五节给百姓看见一个感人的动机，激发他们的情绪。「要纪念你在埃及地作过奴仆，耶和华你的 神将你救赎，因此，我今日吩咐你这件事。」纪念耶和华救赎他们脱离埃及的恩典，是他们善待贫穷弟兄的常存、有力的动机来源。这个原则历久有效，那标准低的不能站立。我们若在别处寻找 神的动机来源，并祂在我们身上的造就，必叫我们一败涂地，一无所得。只有常纪念 神向我们展示的奇异恩典，就是在基督耶稣里的救赎，我们才走上一条正确、慈惠的路，无论对弟兄们或外人，都能施恩惠。只凭心里冒起的慈善感觉，或按别人悲痛、愁苦、需要的光景施予，热诚很快会消失。惟有在永生的 神里头，我们才找到永久的泉源。

第十六节思想一个愿意留在主人家里的仆人。「他若对你说：我不愿意离开你。是因他爱你和你的家，且因在你那里很好，你就要拿锥子，将他的耳朵在门上刺透，他便永为你的奴仆了。」（第：十六至十七节） 这段经文与出埃及记第廿一章一至六节有显著的区别。两卷书各有特色，这是可预期的。在出埃及记中，预表特色是最明显的；而在申命记中，道义特色也是很显著的。故此，在后者，作者删去妻儿的事；虽然在出埃及记第廿一节的预表中，这方面配合得美善、完全，但本书的主旨与这些不乎合。我们注意到，这只是其中的一个例子，证明申命记并非复述前卷书的记载。一方面不是重复，另一方面又不是自相矛盾。乃是美妙的特色，完备地根据各书的属 神目标和范围。不信的作家狭隘无知，竟用盾牌闯向 神的圣言这伟大的部分。

本章也展示这条例的道义一面。仆人爱主人，乐意与主人同住。他愿意永作奴仆，且要立耳上的

记号，为爱主人放弃离去的自由，和那丰富的分儿。当然，二者要经过交涉。关系长远建立时，这对主人和仆人是好记号。一般来说，不断的转变是错误的道义证明。无疑，事情会有例外。不但在主人和仆人的关系上，在所有事情上也一样，必须考虑两方面。比方，我们提及主人不断转换仆人，而仆人又不断转换主人。于前者，那记号会印证主人的不是；于后者，那记号又会印证仆人的不是。

事实上，我们都要在这事上自省。作主人的要想想，他们多少为仆人寻求安慰、幸福和益处。要谨记，必须为仆人着想，不可单要求他们多工作。就是在互相容忍彼此的缺点之原则下，也当尽量使仆人幸福、快慰：叫他们感到有家可归。我们不是单以他们手中的劳苦为满足，而是要得着他们心中的爱戴。记得有一趟问一个大企业家说：「你总共雇用了多少个人的心？」他摇摇头，只承认主人和仆人的关系脆薄的悲哀。因此，常见的是雇来的手而已。

然而，作主人的基督徒要站在更高的位置上。他有特权效法他的主基督。信徒常谨记这点，必能调整他对仆人的行动。他会被引导深入查看 神的模样，是甚有意思和益处的，使他在每天的生活上彰显祂。

另外，作仆人的基督徒在其地位和工作上也当这样。如主人一样，他要查考唯一在世上作真仆人的基督，祂在一生道路和事奉上所留给他的伟大榜样。祂蒙召跟随祂的脚踪行，饮于祂的灵，并常研读祂的话。有一显著的要点，就是圣灵特别注意仆人的指示，都比其他的关系多。读者可以参考以弗所书、歌罗西书和提多书。作仆人的基督徒可以不偷窃，不顶嘴，尊荣我们救主 神的道理。他可以在日常生活中事奉基督，如同那向万千人宣讲永恒真实的人一样。

因此，当主人和仆人都受属天原则管治的时候，一同去事奉，荣耀一位主，他们必能和睦共处。主人不会严苛、专制、要求多，仆人也不会求自己益处、任性、自尊。各人专心作自己的工，忠诚地完成一切，叫彼此快慰，也使这家享和平、愉快。但愿每个基督徒的家在地上都更全面追求这属天的模样！于是， 神的真理就实在地验证了，祂的话得到尊崇，祂的名得到荣耀。这一切都在家庭和实际生活上彰显出来。

第十八节的劝勉话，忠诚细致地揭开人心里的道德根源。「你任他自由的时候，你可以为难事，因他服事你六年，较比雇工的工价多加一倍了。耶和华你的 神就必在你所作的一切事上，赐福与你。」

这段话十分感人。只想想，那至高的 神屈尊在人的心前——那主人的心，为贫穷的仆人申诉，陈明他的要求！事情犹如我们因祂求得眷顾。该说的话已说完了，叫情况更有力。祂提醒主人那六年服事的价值，又以更大福分的应许鼓励他的慷慨行动。这是极美的事，主不但要那慷慨的事完成，而且要叫那承受的人快慰。祂不但顾念行动的实质，还有其方式。我们多时在慈惠的事上作得爽快。但我们只看其为责任，很快地，我们会感到「为难」了，于是，这些行动也失去吸引力。慷慨的心表现出慷慨的行动。我们作慈惠的事，必须叫受惠者知道，我们的心乐意如此行。这是属 神的道路：「因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。」（路七：42）「所以我们理当欢喜快乐。」（路十五：32）「一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。」（路十五：7）噢！我们真要成为父 神心里宝贵恩典的明亮反照！

现在引述末段的记载，然后结束本章的笺释。第十九至廿三节：「你牛群羊群中头生的，凡是公的，都要分别为圣归耶和华你的 神。牛群中头生的，不可用它耕地；羊群中头生的不可剪毛。这头

生的，你和你的家属每年要在耶和华所选择的地方，在耶和华你 神面前吃。这头生的，若有什么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有什么残疾，都不可献给耶和华你的 神。可以在你的城里吃，洁净人与不洁净人都可以吃，就如吃羚羊与鹿一般。只是你不可吃它的血，要倒在地上，如同倒水一样。」

惟有完美的才能献给 神。头生、没有残疾的公的，正是 神无瑕疵羔羊的预象。祂为我们被献在十字架上，在 神面前成了我们得平安的永存根基，又成为我们的宝贵粮食。这是属 神的事情。召会聚集一起，环绕那属 神的中心，在 神面前吃筵席。这是基督的指定预表，祂是我们的祭牲、我们的中心和我们的筵席。但愿永恒、全宇宙的敬拜都归给祂的宝贵、荣耀的名！

第十六章

我们来看申命记一深邃、广博的分段。那蒙默示的作者向我们展示犹太人年历中的三个大节期，就是逾越节、五旬节和住棚节，或说是救赎、圣灵和荣耀。这里对节期的记述比利未记第廿三章精简。利未记叙述八个节期，安息日也算在内。若不算安息日那预表神永远安息的特别日子，就共有七个节期，分别是逾越节、无酵节、初熟节、五旬节、吹角节、赎罪日和住棚节。

这是利未记中节期的次序。我们已研读过这本伟大的书卷，它也称为「祭司指南」。但申命记主要是百姓的书卷，礼仪有所省略。那颁布律法者只注意重大的道义和国家事件，都用简略的形式告诉百姓过去、现在和将来的事。

第一至八节：「你要注意亚笔月，向耶和华你的 神守逾越节，因为耶和华你的 神在亚笔月夜间，领你出埃及。你当在耶和华所选择要立为他名的居所，从牛群羊群中，将逾越节的祭牲献给耶和华你 神。你吃这祭牲不可吃有酵的饼，七日之内要吃无酵饼，就是困苦饼（你本是急忙出了埃及地），要叫你一生一世纪念你从埃及地出来的日子。在你四境之内，七日不可见面酵。头一日晚上所献的肉，一点不可留到早晨。在耶和华你 神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭。」——一人看来，只要守节，什么地方也不重要——「只当在耶和华你 神所选择要立为他名的居所。」——没有别的地方——「晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭。当在耶和华你 神所选择的地方，把肉烤了吃。次日早晨就回到你的帐棚去。你要吃无酵饼六日，第七日要向耶和华你的神守严肃会，不可作工。」

在《出埃及记释义》中，已颇详细地笺述节期的主要原则。读者若想研读这些题目，可以参考那本书吧。然而，申命记中有些特色，是值得注意的。首先，要注意文中十分强调守节的「居所」。这是很有意思，又很实在的。百姓不可为自己选择。按人的想法，只要守了节，那守节的方式和地方是不足挂齿的，然而，读者若小心注意并深入察看事情，人的想法在整件事上是没分儿的。完全是属神的想法和属 神的权威。 神有权指定在什么地方与百姓相聚。在上文中，祂明确地强调了，三次用这重要的子句说：「在耶和华你 神所选择要立他名的居所。」

这是白白的重复吗？但愿没有人这样想，更不敢断言吧。事实上十分需要强调。为何十分需要？因为我们的无知、漠不关心，刚愎。 神有无限的慈爱，竟费神把祂特定一地作守逾越节的心意，印在百姓的心、良心和悟性上。

要留意，只有在申命记中，纪念的地方才强调了。在出埃及记中没有，因为他们在埃及守节；在民数记中没有，因为他们在旷野守了。然而，在申命记中，地方是在权威下指定了，因为这些指示是

为那地作的。这点又证明申命记并非只复述前卷书的记载。

本章三次严肃强调「居所」的重要，是因为 神要招聚祂所爱的百姓环绕自己，让他们一同在祂面前守节；祂因他们喜乐，他们也因祂喜乐，又彼此喜乐。一切只能在 神特定的地方进行，凡渴望与耶和华并祂百姓相聚，按 神的旨意敬拜和交通的，都必怀感谢来到 神所定立的中心。人的己意会说道：「我们不能在家中守节吗？为何要跑一段长路呢？只要心是对的，地方就不太重要了。」我们对这些言论的回答是，要证明人心是对的，只有一个清楚、美妙、最好的答案，就是单纯、诚恳地渴望行 神的旨意。对敬爱神的人来说， 神立一个地方与祂百姓相聚已经足够。他们只会到那里，其他一概不理。惟有祂的同在能给予喜乐、安慰、力量、福分，叫他们享全国的联合。不单是一大群百姓一年三次聚集守节、快乐，而且也指责人的骄傲、自满和兴奋。然而，聚集与耶和华相会，在祂有福的同在下共处，又承认那立祂名的居所，都是以色列十二支派每个真诚之心的大喜乐。任何人故意留在家中，或到别处而不是 神选定的居所，不但是藐视、侮慢耶和华，而且是公然反叛祂至尊的权威。

我们已简略地看过地点，现在来看庆贺节期的方式。可以预期，这也是手合本书特色的。要点在「无酵饼」。读者要特别注意，饼称为「困苦饼」。这是什么意思呢？我们都明白，无酵饼预表圣洁的心和生活。若要享受与 神的真正交通，这是必须的。我们不是凭个人的圣洁得救。但感谢 神，我们得救后，要过圣洁的生活。圣洁是我们交通的要素。容让酵，就会对交通和敬拜造成致命的损伤。

万不可忽视个人的圣洁及生活敬虔的重要原则。我们既被羔羊的血救赎，就蒙召、有责任和特权，每天活在世上，经过种种环境变迁，直到我们归家，进入天上的永远安息。人活在可知的罪里，竟说交通和敬拜，这只证明一件可悲的事实，他对二者均一无所知。要享受与 神并圣徒的相交，或在心灵和诚实里敬拜 神，就必须活在生活的圣洁中，生命从可知的罪里分别出来。要站在 神百姓的聚会中间，或参与其中的圣洁交通和敬拜，同时又活在隐蔽的罪里或容让别样的恶，这就是沾污召会，令圣灵担忧，犯罪得罪基督，最后导致 神的审判。今天，祂正审查祂的家，并责打祂的儿女，使他们不至与世人一同被定罪。

一切都是极严肃的。凡真心渴慕与 神同行、并怀着敬虔畏惧事奉祂的人，都要郑重留意。我们明白预表的道理是一件事，但让其道德教训留在心里、并使其行在生活中是另一件事。愿所有宣称蒙羔羊血所洒，良心得以洁净的人都守无酵节。「你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来么？你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。」（林前五：6—8）。

我们对「困苦饼」有什么认识呢？我们岂不应在纪念脱离埃及捆绑和痛苦时寻求喜乐、赞美和胜利呢？无疑，认识我们被救完全脱离昔日的光景、一切其伴随及后果，必叫我们充满深刻、真实的喜乐、感谢和赞美。但很明显，这并非逾越节的主要特色。其实，它们甚至没有被列出来。我们有「困苦饼」，但没有一句话说及喜乐、赞美和胜利。

为何这样呢？困苦饼给我们什么重大、道义的教训呢？我们相信，这饼把圣灵在信徒心中所产生的深刻操练摆在我们面前，力陈我们可佩的主救主救我们脱离罪恶并罪所当受之审判的重价。出埃及

记第十二章中的「苦菜」也预表这些操练。而且，神古时百姓的历史一次又一次地描写这些操练。百姓在神的话和神的灵大能引导下，在神面前「刻苦己心」，磨练自己。

要谨记，在这些圣洁操练中，没有半点律法的味道，也没有不信。断乎不可有。当以色列人拿困苦饼与逾越羔羊的烤肉同吃时，会对他的完全拯救投下疑惑和恐惧吗？不可能！怎能这样呢？他在那应许地，聚集在神的中心，有祂的同在。他怎能怀疑自己是从埃及地完全被拯救出来的呢？这种想法简直荒谬。

虽然他对自己的拯救没有疑惑和恐惧，但是他要吃这困苦饼。这在逾越节的筵席是重要的。「（你本是急忙出了埃及地），要叫你一生一世纪念你从埃及地出来的日子，」

这是十分深刻、真挚的行动。他们永不忘记那离开埃及的行动，要在应许地世世代代纪念这事迹。他们以纪念的筵席庆贺当日的拯救，正预示基督徒敬虔、真正、实在的圣洁操练。

我们切切盼望，基督徒读者能严肃地注意「困苦饼」所指示的真理。相信那些宣称恩典道理的人，十分需要注意这真理。有一个潜伏的危机，就是信徒为避免律法主义和捆绑，走上轻率的极端道路上；这是个极可怕的陷阱，青年信徒尤要小心。年老和有经验的基督徒不易跌在这可悲的恶里。要警戒青年的，小心误入网罗。也许，他们听了很多靠恩典得救、因信称义、救拔脱离律法和基督徒特权地位等的真理。

不用说，这些都是重要的。人总不能说自己听得太多了。真理不能说是讲得太多，写得太多，传得太多了。千万神所爱的百姓多年活在黑暗、怀疑、律法的捆绑之中，都因对这些基本真理无知。

然而，当我们看见这些都是十分真确的时候，也不可忽略事情的另一面。可惜！太多信徒只在知识上熟习恩典。我们若在他们的习惯、行为、风度、品德上评估他们，就晓得他们不多认识恩典的洁净能力。这能力当叮在他们的心中和生命里显出来。

按照逾越节的教训，若在守节时没有无酵饼，就是困苦饼，就不合乎神的心意。这在古时的以色列人是不可缺的。无酵饼是必然的一分。可以肯定，这也是基督徒守筵席时的必然分儿，要常有个人的圣洁。出埃及记第十二章的「苦菜」正表达这种心灵状况，而申命记中的「困苦饼」也有同一意思，但「困苦饼」更是那应许地所要有的。

换言之，今天有急切的需要，就是我们这些蒙圣灵光照，心里看见基督的受苦的人，存属灵的感受和情感，并深刻的心灵操练，去详察祂为除去我们罪所付了的代价，并祂为我们经过神对我们罪的公义震怒的波浪洪涛。若可代众人说出真心话，可以说，我们实在缺少心中的悲痛，不多对我们宝贵救主的受苦和死亡存深刻的属灵认识。有基督的血洒在良心上是一件事；而基督的死铭刻我们心里，基督的十字架在实际生活上、在我们的一生中并在我们的性格上实践，又是另一件事。

我们怎能在思想、言语、行为上随便犯罪呢？今日怎会有这样多轻率、不服从、放纵、肉体、空谈、外表的事？岂不是因为我们的筵席缺少了「困苦饼」的成分吗？没有怀疑余地吧。恐怕这种光景在基督教界普遍存在，而且十分严重。看来，太多在基督信仰之深邃道理上的轻率讨论，和太多头脑知识，缺少内在的生命力。

读者要审慎考虑这些事情。我们不能抹去一个印象，就是这种可悲的现状，追溯出一种传扬福音的方式。无疑，用意是十分好的，但其道德影响是十分危险的。传扬简单福音是好的，但没有比圣灵

神在圣经中给我们看见的更简洁的了。

这都是无法推诿的。但同时，我们相信上段所说的传福音方式是有缺点的。人有属灵深度的渴望，但缺少圣洁的严肃。在抵消律法主义中，出现了轻率的倾向。律法主义是恶的，但轻率比之更恶。要防范二者。恩典是前者的补救，而真理为后者预备。要有属灵智能去合宜地调配，应用二者。若然一个有操练的人，在真理的大能行动之下，完全顺服圣灵权能作为，就有 神纯全、宝贵的恩典赐给他，这恩典是借着基督神圣、有效的牺牲所成就的。这是神为破碎心灵、忧伤痛悔的心、认罪的心所预备的挽回。当那属灵的犁耙耕了深的犁沟，我们只能撒下 神福音不坏的种子。深信子粒会生根，并且合时生长结果。

但在另一方面，若然人轻佻、空幻、不谦卑破碎，反说恩典高言大志的话，又大骂律法主义，要单凭人的方法寻见容易得救之途，对这样的人，就可以严厉地对他引用真理，教他的心和良心晓得自己的境况。

恐怕在挂名教会中，多有这样的人存在。用我们的话说，这种趋势图把逾越节和无酵节分开。人在脱离审判上享安息，但忘记那烤了的羔羊、圣洁的饼和困苦饼。实际上，它们是不可分割的，因为神把它们联络一起。因此，我们不相信，有人能真享受「我们逾越节的羔羊基督」的宝贵真理，同时又不「守这节」。当圣灵打开我们的心，叫我们看见主耶稣基督之死的深切宝贵、福分和效能的时候，我们就能默想那叫人悦服、祂受苦的奥秘，并在我们心中查看祂为我们经过的一切，和祂为救我们脱离罪永刑的一切代价。可惜啊！我们常轻率犯罪呢！

这是一分深刻、圣洁的工作，引导人认识那符合无酵节中「困苦饼」的操练。那看己罪所产生的感觉，和那默想基督为除去我们罪受苦的心情，有天渊之别。

是的，我们不可忘记己罪，也不可忘记我们是从深坑中拉上起的。凝视那深坑是一件，而默想那拉我们上来的恩典，并我们宝贵救主所付了的重价，是另一件更深刻的事。我们的心思意念理当常常纪念后者。我们太易变了，常忘记主恩。

要恳切地仰望 神，好使我们深切、实在地认识基督的受苦，又应用十字架的功效在一切我们里面与祂相违的意念上。这会授予我们一分深度、谦和的心、渴求圣洁的生活、实际上从世界分别出来：在每一方面，都显出圣洁的服从，并在自己、思想、言语、道路、每日生活的品德上，儆醒谨守。换言之，过一种与四周基督教圈子截然不同的生活。啊！我们的人生有什么表现呢！愿 神的灵施恩，打开我们的心，藉祂直接和大能的伺候，叫我们深入明白「烤肉」、「无酵饼」和「困苦饼」的意思！

[注十四]

我们要简略地看看逾越节后的七七节。第九至十二节：「你要计算七七日，从你开镰收割禾稼时算起，共计七七日。你要照耶和华你 神所赐你的福，手里拿着甘心祭，献在耶和华你的 神面前守七七节。你和你儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，以及在你们中间寄居的、与孤儿寡妇，都要在耶和华你 神所选择立为他名的居所，在耶和华你的 神面前欢乐。你也要纪念你在埃及作过奴仆，你要谨守遵行这些律例。」

众所周知，这是五旬节的美善预表。逾越节说出基督的死，那初熟的禾捆是基督复活的预象。而在七七节，我们看见圣灵降临的影儿，在复活后五十日应验了。

当然，我们是按 神的心意，讲述这些节期的意思，而以色列人领悟有多少，并不是我们的话题。我们有特权，可按新约的亮光看这些预表的条例。当我们这样看它们，就满心感到奇妙和喜悦，原来这些预表是神圣、完备、美丽、有秩序地安排的。

不但如此，我们看为更有价值的，是新约圣经如何切合旧约的记载。我们看见圣经的完美合一，并且从头到尾都是由一位圣灵所默示的。于是，我们对圣经是 神默示的宝贵真理的信念加强了，我们的心也有防卫，可抵御不信作者一切的恶毒攻击。我们的心灵也蒙带领，上圣经属天荣光照耀的高处，我们从那里俯视而下，看见不信的云雾和水气在下面经过。这些云雾和水气不能影响我们，因它们在下面远离我们之处，而我们却站在无限恩典的地位上。不信的作者完全不知圣经的荣耀。但有一点是肯定的，那永恒的一刻来临，一切不信主义者、无神论者对圣经及其作者的攻击，必全然一扫而空。

我们继续看七七节或五旬节这深刻有意思的题目。只一看，就发觉它与无酵节的显然区别。首先，我们读到「甘心祭」。这是教会的影儿。教会是由圣灵所建立，献给 神，「叫我们在他所造的万物中，好象初熟的果子」（雅一：18），

在《利未记释义》第廿三章里，我们已看过预表的特色。这里不作详解了，只按申命记的本义评论。百姓要按耶和華他们 神所赐他们的福分，手里拿着甘心祭献上。逾越节没有这一项，因为他陈明基督为我们献上祂自己为祭，而不是我们献上什么。我们记得自己是从罪恶和撒但手里拯救出来的，并知道这拯救的代价：也默想我们宝贵救主的深切、种种的受苦，那烤的羔羊正预表了。我们又记得自己的罪归在祂身上。祂为我们的罪孽压伤，在我们的地位上受了审判；这令我们深感忧伤，或称为基督徒的悔罪吧。我们常记着，悔罪并非一个罪人的过度情绪表现，只在他眼睛被开启时表现出来；而是基督徒常存的道德光景，是因对主耶稣基督的爱戴和十字架而有的。只要人们明白这点，而且深入学习，就必坚固我们的基督徒生活和性情，叫我们走在进深的路上。这是大部分称为基督徒的人所缺乏的。

然而，在五旬节里，我们看见圣灵的大能，和祂在我们里头并与我们同在的种种影响。祂使我们献上身体和一切所有，如同甘心祭献给 神，是照祂所赐我们的福的。不用说，这只能由圣灵的大能成就。而其特别的预表出现了，不是在逾越节，这是基督的死的预表；不是在无酵节，这是死的道德影响在我们身上，叫我们活在悔罪、省察自己、生活的圣洁之中；乃是在五旬节，这是圣灵的宝贵恩赐的公认预表。

圣灵使我们认识 神对我们的要求，就是那按照 神所赐的福作量度的。祂使我们看见并明白，我们本身和所有的都属于 神；又教我们乐意献上自己的灵、魂、身体给 神。这实在是「甘心祭」，不是强迫的，乃是甘愿的。那里没有捆轭，因为「主的灵在那里，那里就得以自由」（林后三：17）。

简言之，这正是基督徒生命及事奉的美善精神和道德性情。一个在律法一下的人不能明白当中的实意和美善，也从没有接受圣灵。律法和圣灵是不可共存的。使徒对那受误导的加拉太众召会说：「我只要问你们这一件，你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？……那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？」（加三：2-5）圣灵的宝贵恩赐是我们可佩的主救主耶稣基督的死、复活、升天、得荣耀后的结果，因此，不能说与「律法的行为」有其他

关系。圣灵在地上，与所有真信徒同在并住在他们里头。这是基督信仰的特有真理，在旧约时代听不到此理，也不能听到。就是主在世的日子，门徒仍未知道。在离世的那一个晚上，主对他们说：「然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。」（约十六：？）

这句经文概括地证明，甚至那些享有高尚、宝贵特权，能与主同行同伴的人，只预先知道祂快要离去，保惠师也要来到。我们又读到：「你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。」（约十四：15—17）

然而，因篇幅有限，不能详述了，只按本章七七节的记载指出一两点。

我们已看过一件十分有意思的事，就是圣灵是信徒的生命活泉和能力，叫他们全心全意奉献给主。这是「拿着甘心祭」的美丽预表。基督的牺牲是基础，圣灵同在是基督徒献上自己灵、魂、身体在神面前的能力。「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。」（罗十二：1）

此外，本章第十一节也很有意思：「在耶和华你的神面前欢乐。」逾越节没有这样的话，无酵节也没有。这与两个严肃节期不吻合。是的，逾越节是我们能享受一切欢乐的基础。但我们必须常怀念基督的死、祂的受苦、祂的忧伤，就是当神公义忿怒的波浪洪涛漫过祂身时，祂所承受的一切。根据这个奥秘，我们心意纯一，环绕主的桌子守祂的筵席，表明主的死，直等祂来。

对于属灵及深思的读者，这些严肃节期并非欢乐的。当然，我们欢喜主的忧伤、受苦，都永远过去了，但那可怕的几小时并没有过去。我们在筵席中回想的，并不是已过去的事情，而是那件可纪念的事的经过，是为我们成就的。「你们……是表明主的死。」我们知道，无论这宝贵的死为我们带来什么益处，但当我们默想时，我们的喜乐就立刻受抑制，有圣灵提醒我们的心，又给我们打开可称颂之主的忧伤、受苦、十字架和情谊。主的话是：「为的是纪念我。」筵席纪念的中心是基督的受苦和为我们死了，所表明的是祂的死。圣灵的大能把这些严肃的真实摆在我们面前，必须怀圣洁顺从和肃穆的心情前来。

当然，我们这些话是指着纪念主的筵席说的。此时此刻的感觉和情感应当这样，然而，都必须由圣灵的大能所产生的。我们用自己的虔诚，去做成一种思想状况，是没用的，这只会把最可憎的物从坛的台阶升到神面前。惟有在圣灵的伺候下，才能合宜地纪念主的圣洁晚餐。也只有祂使我们除去一切轻率的心、一切仪文、一切惯例和一切游荡的思想，而前来在桌子前分辨主的身体和血。这样的纪念是主亲自设立的。

然而，在五旬节，喜乐是重要的特色。听不见有「苦菜」或「困苦饼」，因为这是另一位保惠师来的预表。圣灵降临，从父神出来，由复活、升天、在天上荣耀的元首差下来；主胜过罪、死亡、地狱、撒但和一切黑暗的权势。圣灵的同在是自由、光明、能力、喜乐。所以我们读到：「门徒满心喜乐，又被圣灵充满。」（徒十三：52）疑惑、恐惧、律法的捆绑，都在圣灵宝贵的伺候下逃跑了。

不过，我们必须分辨圣灵的工作和圣灵的内在，就是祂的苏醒和祂的印记。人悔罪归主的一刻就是圣灵工作的果子。祂的工作使人真正悔改，这不是令人快乐的工作。这是十分要好、必需并重要的；

但不是快乐，乃是深刻的忧愁。当我们靠恩典相信复活和荣耀的救主的时候，圣灵就来住在我們里头，作我们蒙悦纳的印记和得基业的凭据。

这才叫我们充满说不出的喜乐和荣耀，于是我们成为别人得福的流通管子。「信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。」（约七：38—39）圣灵是信徒能力的来源和心中的喜乐。祂预备、充满、使用我们作祂的器皿，服事四周贫穷、渴慕、需要的人。祂把我们连上那在荣耀中的人子，维持我们与祂的永存交通，使我们按自己有限的量表现祂的属性。基督徒的每个行动当是基督馨香的气味。若然那宣称自己是基督徒的人表现不圣洁的脾气、自私的行为，存一个争竞、贪婪、属世的心，又有嫉妒、骄傲、野心，就是辜负祂的称信，辱没基督的圣名，并带来祂所称信之荣耀基督信仰的羞辱。七七节是个美善的预表。这节期的特色是喜乐，其源头是 神的慈爱，其圣洁范围流得广远，包罗所有需要的对象。第十一节：「你和你儿女、仆婢、并住在你城里的利未人，以及在你们中间寄居的，与孤儿寡妇，都要在耶和华你 神所选择立为他名的居所，在耶和华你的 神面前欢乐。」

何等可爱！何等完美！噢！其真体何等实在地显在我们中间！那当从 神教会涌流出来的清新泉水在那里？那些当为人知又为人所读基督无污点的荐信的在那里？我们能在那里看见祂百姓的行为是基督的生命表现，一些我们能说「那是真基督信仰」的东西呢？噢！愿 神的灵激励我们的心，叫我们在凡事上渴慕效法基督的形象。愿祂用 神的话的大能遮盖我们，就是那在我们手上我们家里的圣经。愿 神的话对我们的心和良心说话，引导我们省察自己，我们的行为，并在属天的光中鉴察我们的交谊，于是建立一群完全奉献的见证人，分别出来聚集到祂的名下，并且等候祂的显现！读者愿意与我们一起寻找、走上这条路吗？

我们要前来看住棚节的设立，里头把本章真理范围的完全说出来了。

第十三至十七节：「你把禾场的穀、酒醉的酒收藏以后，就要守住棚节七日。守节的时候，你和你儿女、仆婢、并住在你城里的利未人，以及寄居的，与孤儿寡妇，都要欢乐。在耶和华所选择的地方，你当向耶和华你的 神守节七日。因为耶和华你 神在你一切的土产上，和你手里所办的事上，要赐福与你，你就非常的欢乐。你一切的男丁，要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次，在耶和华你 神所选择的地方朝见祂，却不可空手朝见。各人要按自己的力量，照耶和华你 神所赐的福分，奉献礼物。」

这是以色列人的将来明显、美丽的预表。住棚节的真体并未出现。逾越节及五旬节的预表分别在基督宝贵的死和圣灵的降临上应验，但第三个严肃会是指着将来万物复兴的时候，就是自从创立世界以来， 神借着祂圣先知的口所说的日子。

读者请注意纪念这节期的时间，是在「禾场的穀、酒醉的酒收藏以后」。换言之，是在收割和葡萄收成之后。而二者有十分清楚的区别。一个说出恩典，另一个审判。在时代未了， 神要把祂的麦子收在仓里，然后来踹 神可怕审判的酒醉。

启示录第十四章有一段严肃的经文，是与我们的题目有关的。「我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好象人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的，大声喊着说：伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上

的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。」（启十四：14—16）

这是收割的时候，然后，「又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中外出来，是有权柄管火的，」——象征审判——「向拿着快镰刀的大声喊着说：伸出快镰刀来收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在 神忿怒的大酒酢中。那酒酢踹在城外，就有血从酒酢里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。」（启十四：17—20）这长度正与巴勒斯坦的疆界一样！

这些启示的景象陈明在我们面前了，其特有情景必先出现，然后才纪念住棚节。基督要首先把祂的麦子存在天上的仓库，然后来把审判倒在基督教界上。所以，在 神所默示圣经的每一部分，从摩西、诗篇、先知、福音——基督的行事历——圣灵的行传，书信和启示录，都一同证实一个无法争辩的事实，就是世界没有被福音改善了。事情今天没有改良，明天也不会，但只会愈变愈坏。住棚节预示了那荣耀的日子之前，必有葡萄的收成，要踹全能 神烈怒的酒酢。

有人会问：「既有完整属 神的证据，在圣经正典的每一部分说明，为何人们还存一个误导的希望，说要以福音改善世界呢？收割的麦子和踹的酒酢是什么意思？」肯定地，它们不是也不能指一个改善的世界。

有人又会告诉我们，摩西卷中的预表和启示录中的象征不能用作立论的根据。若然只有预表和象征，大概是不能的。但当这些预表和象征一同显出属天的默示亮光，揭开其深邃的意思时，我们就看见它们与先知和使徒的呼声和应，并与主自己活泼的教训吻合。简言之，全都说出一样的话，传讲一样的教训，对这严肃的真理作异口同声的见证。在末期，那时并没有改良的世界为属灵国度预备，而是有全能 神烈怒的酒酢，里头是成熟、丰硕的葡萄。

哦！愿基督教界的男女及教师们，心里深感这些严肃的事实！愿这些事深刻地传入他们的耳中，直达他们心底的深处，叫他们迷乱的心接受 神清楚、明确揭示的真理！

我们要完结这方面的论述了，但要提醒基督徒读者，在每日生活中，我们要彰显前述三方面预表所指出的伟大真理，叫人们感受其有福的影响力。基督信仰有这三方面的真理作贯通，就是救赎、圣灵的同在、荣耀的盼望。信徒藉基督的宝血被赎，受了圣灵的印记，并等候救主的显现。

是的，读者啊，这些是坚定的事实、属 神的真实、伟大的真理。不只是原则或见解，乃是人心中的活泼力量，又能照亮我们的生命。我们所看的是何等严肃感人的事。请注意，当以色列人环绕耶和華所拣选的地方聚集的时候，会众流露出何等的赞美、感谢、喜乐、福气和慈惠。赞美和感谢达到神面前，广阔慈惠的泉源流到每个有需要的人那里。「你一切的男丁，……一年三次，在耶和華你 神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。各人要按自己的力量，照耶和華你 神所赐的福分，奉献礼物。」

何等美妙的话！他们不可空手朝见主，要心里满载赞美，手里拿着 神慈爱的丰硕美果，用以叫主的用人和贫穷人快乐。这都是极其美丽的。耶和華招聚百姓环绕祂，使他们充满喜乐和赞美，又叫他们成为别人得福的管子。他们不可坐在自己的葡萄树和无花果树下，祝贺自己享用四周丰富、多样的怜悯。他们站在自己的地位上会是合理、好的，但并不全面认识 神的心怀意念。不可这样，要一年三次来到 神拣选的地方来，高唱哈利路亚，赞美主他们的神，并在那里按祂所赐的福，丰富供应

各人不同的需要。神要给祂百姓特权，使利未人、寄居的与孤儿寡妇的心快乐。愿颂赞永归祂的名，祂喜悦这份工作，也与百姓分享工作的喜乐。祂要人们知道，看见并感受祂与百姓相聚的地方是快乐和赞美之所，并福分涌流到各方的中心。

这一切岂不给神教会功课吗？岂没有声音叫教会可听呢？这好几段话所讲论的岂不是要说进笔者和读者的心里吗？肯定是的。愿我们都来听取！愿都说进我们心里！愿神奇妙的恩典在我们里头工作，教我们的心对祂充满赞美，我们的手都作善工。若然我们福分的预表和象征已能发出多方面的感谢和慈惠，真体出现时要显出那样大的能力呢！

哦！但问题是，我们认识恩福吗？我们是否从中支取分儿呢？是否凭无伪的信心取得福分呢？这就是秘诀。我们可在那里找到口称的基督徒，是完全认识并享受逾越节预表——完全地拯救脱离审判和现今邪恶的世界——的呢？那里有口称的基督徒全然认识并享受圣灵的内住、印证、凭据、恩膏、见证呢？可以问大部分的口称者一个简单的问题：「你接受了圣灵没有？」看看他们怎样回答。读者会给什么答案呢？能否说：「感谢神，我有。我晓得自己已蒙基督的宝血洗净，并且有圣灵的印记」呢？恐怕大部分口称者都不晓得这些宝贵的东西。但其实，这些都是基督身体上肢体的当然分儿。

又看住棚节，何等少人明白其意思呢！是的，预表并未成就，但基督徒蒙召活在主话语指示的实意中。「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」（来十一：1）我们的生命和性情由所站的「恩典」及所等候的「荣耀」管理并模造。

但人们若不站在恩典中，甚至不知道罪蒙赦免；或者受人教导说救恩确据是臆测，常活在疑惑恐惧中才是谦虚及虔诚；又或者说他们要来到基督的审判台前才知道是否得救；那么，他们怎能站在基督徒的地位上，显出基督徒生命的果子，怀抱正确的基督徒盼望？若然古时的以色列人怀疑自己是否亚伯拉罕的子孙，主会众里的一分子，那么他怎能在那地上守无酵节、逾越节或住棚节呢？节期会是没有意思或价值的。但实在地，我们肯定，没有以色列人会有这种荒谬的想法。

很多口称的基督徒真是神的儿女。但怎会他们从不能站立在正确的基督徒地位上？他们都活在疑惑和恐惧，黑暗和无常之中。他们的宗教事奉和崇拜不是生命的拥有和享受的后果，而是一分律法责任，并来世的预备。很多虔诚的人都在这种光景中度过他们的一生。至于那由恩典摆在我们面前的「盼望的福」，本是叫我们的心快乐，使我们脱离今世的事的；但他们没有领受，也不明白。他们认为这是热心人的推测而已。他们期望审判日的来临，而不是等候「明亮晨星」的出现。当他们应该在永生、神的义和承受儿子的心之中喜乐时，竟祈求赦罪和请求神赐他们圣灵。

这些都直接违背新约简洁、清楚的教训，是基督信仰所没有的，破坏基督徒的平安和自由，且对所有基督徒的敬拜、事奉、见证造成危害。试想，百姓来到主面前，为那享受不到的特权心里充满赞美，又手里拿着那从未支取的福分。这两件事都是不可能的吧。

我们恳切呼唤在各挂名教会中主的百姓，注意这重要题目；又鼓励他们查究圣经，看里头有叫他们一生都活在黑暗、疑惑、捆绑中没有。对，圣经中多有严肃的警告、锐利的呼吁，有力的劝戒。我们为这一切称颂神，必须竭力用心学习。然而，读者要明明晓得，在基督里的婴孩也有美善的特权得知己罪蒙了赦免，在复活的基督里蒙悦纳，有圣灵的印记，成为永远荣耀的后嗣。借着神无限和权能的恩典，这是他们明显、确立了的福分。神的爱使他们蒙喜悦，基督的血使他们得资格，圣灵

的见证给他们确据。

但愿群羊的大牧人和监督引领祂所有亲爱的百姓，就是祂用血买回来的羊，靠着祂圣灵的教导，晓得 神白白赐给他们的一切分儿！又愿凡稍认识这一切恩福的人，都前来更全面地认识其丰盛，在生活上结出宝贵的果实，生命诚挚地献给基督，并忠心事奉祂。

但我们恐怕很多自称熟悉基督崇高真理的人，不能言行一致。我们没有履行本章第十七节的原则：「各人要按自己的力量，照耶和華你 神所赐的福分，奉献礼物。」虽然在救恩上我们没有付出什么，也没有可付出的，但似乎忘记了，我们能为救主付出自己所有的，又能给予祂的用人和祂的贫穷人。有一个很危险的趋势，就是强调不作事和不给予的原则。若然在我们无知和律法捆绑的日子，我们按虚假的原则，朝虚假的对象行事施予，今日我们就更应当多作工多施予了，因我们宣称自己不但蒙拯救，而且在复活、荣耀的基督里蒙赐一切属灵的福气。必须小心，我们不可依仗头脑知识或口头称信，说自己知道这些伟大、荣耀的真理；但同时自己的心怀意念从不感其神圣动力，品格也不在其大能、圣洁的影响下。

因着主所赐的温柔和爱，给读者指出了这些生活上的原则，愿读者在祷告中寻求主的心意。我们不愿伤害、绊倒、妨碍基督群羊中的小羊。再者，可向读者保证，我们没有向任何人投下石头，只在神面前写下这些话，在教会的耳中向起警号，指出那常见的危机。相信 神的话正给我们紧急的呼声，叫我们检讨自己的行径，因自己的多方失败、短处、矛盾，在主面前自卑；又在祂面前寻求恩典，教我们在这黑暗和邪恶日子为祂作更真实、全面、有力的见证。

[注十四：读者请参考出埃及记第十二章和民数记第九章，里头详述了逾越节和无酵节的条例。尤其是后者说出逾越节与主的筵席的关系。这点很有意思，而且实在重要。逾越节前瞻基督的死，主的筵席回望基督的死。前者对忠信的以色列人如何重要，后者对教会也一样。若然人们全然看见这点，对于主的桌子和筵席的松懈、冷淡、错误，就大大减少了。

凡活在圣经的圣洁空气下的信徒，对四周在这重要题目上的混乱想法和不同做法，必感到莫明其妙。其实 神的话已把它又简洁又清楚地陈明了。

不用问，凡服在圣经面前的人，都承认使徒和初期教会在七日的第一日聚集擘饼。新约并没有颁下令状，把这宝贵的设立改为每月、每季或每半年纪念一次。这只能说明人干预 神的设立。我们知道人们用「你们每逢喝的候」作辩，但以这句话作辩是站不住的，因有使徒行传第廿章七节的使徒先例。毫无疑问，七日的第一日是教会纪念主的筵席的日子。

基督徒读者你承认这点吗？若然承认，你是跟着去行吗？忽略基督的特别设立是严重的事。这是祂在被卖的晚上，情势危急时所设立的。肯定地，凡真心爱主耶稣基督的人，都必渴望这样纪念祂，根据祂自己的话：「你们应当如此行，为的是纪念我。」有真心爱主的人会常忽略这宝贵的纪念吗？若然古时的以色列人忽略逾越节，他会被「剪除」。然而，这是在律法之下，我们乃在恩典之下。是的。但这可作我们忽略主吩咐的借口吗？

我们建议读者留心这题目。相信整个主筵席的历史，是满有意思和教训的。我们看见人们对待主桌子的方式，这正指示教会的真正光景。教会背离基督及祂话语的比例，正是她忽略、歪曲主筵席这宝贵设立的程度。在另一方面，当 神的灵在任何时间动工，教会就有能力，主的筵席在祂百姓心里

就有正确的位置。

然而，在注解中不能再详言这题目了。已把当说的告诉了读者，深信读者自能探讨。我们相信，他必发觉这方面的研读是十分有益、有启发的。]

第十七章

必须谨记，圣经中的章节，完全是人的划分，是为清楚参考而作的。但有时是不当的，打岔文体的连贯。就此，我们看见第十六章末数节记载，与下文的关系，多于上文的。

第十六章十八至廿节：「你要在耶和华你 神所赐的各城里，按着各支派，设立审判官和官长。他们必按公义的审判，判断百姓。不可屈枉正直，不可看人的外貌，也不可受贿赂，因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒义人的话。你要追求至公、至义，好叫你存活，承受耶和华你 神所赐你的地。」

这段话有两面的教训。第一，指出 神政权的公正和公义，并完全的真理。每件案都按事实和根据来处理。审判是清楚严明的，没有问题的余地。纠纷都止息了。若有怨言，那发怨言的人就立即缄默了。有话对他说：「朋友，我从没有开罪你。」这就是 神圣洁的管治，不分时间、地域。我们渴望那政权来临的日子，全地、四海皆在管治之下。

然而，在另一方面，我们从经文学到，若让人们作主，人的审判是何等不公，不可信任。人能够「屈枉正直」、「看人的外貌」、「受贿赂」，都因看重人的地位和财富。人蒙吩咐不可行一件事，就证明他能够行这件事。必须谨记， 神若吩咐人不可偷盗，明显地，人有偷盗的本性。

故此，人的审判和政权是易陷入败坏的。若然容让审判官和总督，没有属 神原则的直接支配，人就会为污秽的目的破坏公正。因恶人富有而偏袒他；因义人贫穷而妄定他罪；因一些利益而作审定，罔顾事实；无论是为金钱、影响力、名誉或权力。

不用看彼拉多、希律、腓力斯、非斯都了，只看上述经文就知道人的本相，证明人的不公。就是穿上尊贵的袍子、坐在政权的座上或公正的位上，人都是不公正的。

有人看了上文论述后，会不禁住同说哈 的话：「你仆人算什么，不过是一条狗，焉能行这大事呢？」（王下八：13）然而，让这一切反映人心是罪的苗床的事实，也是世上各种败坏、可憎、无耻恶事的所在。圣经的法令、诫命、禁令，是不能推翻的证据。

人们常问道：「我们与摩西之约的律法、典章有何关系？为何这些东西在圣经中写下？它们会是神的默示吗？」这里我们有十分要好的答案。当然，圣经的记载都是 神的默示，写下来是给我们看，是一面神圣完备的镜子，反映我们的道德本质，我们的思想、说话和行为。

这岂没有意思吗？譬如，申命记中的记载，岂不是纯正美好，告诉我们人的本能会作一些道德标准比野兽更低的事吗？肯定是的。但愿那如法利赛人一样骄傲自满的人，又自高自大、自鸣道德高尚的，来学这个深刻、谦卑的功课。

对以色列人来说， 神的法令是何等美善、纯全、精炼、高贵的！没有屈枉正直的，不看人的外貌，公公正正地流露出来。那穿破衣的穷人也如那衣冠华贵的富足人一样，同得公平的对待。审判台的判决并无偏袒或偏见，那义袍也没有受贿赂所玷污。

噢！这叹息劳苦的地在公义的王掌权、诸侯执行公平时，如摩西五经中记载的律法一样，会享何

等大的舒畅！「神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。」——没有屈枉、没有贿赂、没有偏袒——祂大山（大尊贵）小山（小尊贵）都要因公义使民得享平安。祂必为民中的困苦人伸冤（辩护），拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。祂必降临，象雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地。在祂的日子义人要发旺，大有平安，好象月亮长存。祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。……因为穷乏人呼求的时候，祂要搭救，没有人帮助的困苦人，祂也要搭救。祂要怜恤穷乏的人，拯救穷苦人的性命。祂要救赎他们脱离欺压和强暴，他们的血在祂眼中看为宝贵。」（诗七十二：1—14）

但愿我们的心渴望那日子——那光明有福的日子，那时万物都美好，地充满主的知识，有众水流遍大海；那时主耶稣将以大能作王；那时教会在天上映照祂的荣耀在地上；那时以色列十二支派安息在应许地的葡萄树和无花果树下，地上万国都在大卫儿子和平、仁慈管治下快乐。愿感谢和赞美归给神。这事必快成就，如祂宝座在天上坚定不移。再等一会儿，一切都要按神永远计划和不变应许成就。基督徒读者啊，愿我们的生活常常、恳切地期待那光明有福的日子，在这不敬的世上作客旅寄居的，在地上没有地位或分儿，直到那日子出现，又愿我们常祷告说：「主耶稣啊，我愿你来！」

在第十六章末句，以色列人蒙警戒，远离四周列国的宗教习俗。第廿一至廿二节：「你为耶和华你的神筑坛，不可在坛旁栽什么树木，作为木偶。也不可为自己设立住象，你是耶和华你神所恨恶的。」他们要小心，避免步向那外邦列国黑暗、可憎的偶像之中。神的坛要清楚无误地分别出来，远离拜假神的木偶和影子，和那些不立正名的东西。[注十五]简言之，凡使人心离开独一无二永生真神的事，无论如何都要避免。

不但如此，这不足维持一个正确的模样。偶像和柱象必须废去。全国宣称神本体合一的规条时，他们在敬拜中必须真心渴求和真诚献上。所以，我们读到：「凡有残疾，或有什么恶病的牛羊，你都不可献给耶和华你的神，因为这是耶和华你神所憎恶的。」（第一节）

唯有完全无瑕疵的才可献在坛上，叫神的心喜悦。献上残疾物给祂只证明人全不认识祂，也对祂不存真心的奉献。奉上不完全的祭物就等如说可怕亵渎的话，以为凡物都可献给祂。

我们来听神的灵借着先知玛拉基的口所说的愤慨呼吁：「你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：我们在何事上污秽你呢？因你们说：耶和华的桌子，是可藐视的。你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶么？将瘸腿的有病的献上，这不为恶么？你献给你的省长，祂岂喜悦你，岂能看你的情面么？这是万军之耶和华说的。现在我劝你们恳求神，祂好施恩与我们。这妄献的事，既由你们经手，祂岂能看你们的情面么？这是万军之耶和华说的。甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。万军之耶和华说：从日出之地，到日落之处，我的名在外邦中，必专为大。在各地，人必奉我的名烧香，献洁净的供物，因为我的名在外邦中必尊为大。你们却亵渎我的名说：耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。你们又说：这些事何等烦琐。并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的，拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主。这人是可咒诅的，因为我是大君王，我的名在外邦人中是可畏的。这是万军之耶和华说的。」

（玛一：7-14）

这岂不是对挂名的教会说的吗？岂也不是对笔者和读者说的吗？肯定是的。我们的公开和私人敬拜，岂不是缺乏真心、奉献、诚实、圣洁力量和正确目标吗？岂不是在残疾、恶病面前无言以对吗！在私底下和聚会中，我们的敬拜岂不是冷然无味，沉藉失实吗？我们来到主的桌子前，岂不应省察自己的缺乏、分心、游荡吗？多少次我们来到桌子前，但我们的心思意念却想着地上的事呢？多少次我们口不对心呢！所说的话并不是心中的感受，所唱的诗也不是自己的经历。

当我们有机会把捐献投入主的仓库时，那是何等无心的规条！何等缺乏爱戴、诚恳、真心的奉献！很少追随使徒的规则：「各人要照自己的进项！」何等可恶的吝啬！何等少象那穷妇人的榜样，她只有两个银钱，本可留下一个养生，但竟投下她所有的两个银钱！也许，我们一周内会花费千元，但当主工作、祂困苦人、祂计划的要求摆在我们面前的时候，我们的反应何等微薄！

基督徒读者啊，要思念这些事。让我们在 神面前察看敬拜和奉献的题目，祂曾在恩典中救我们脱离永远的焚烧。让我们对基督宝贵及大能的要求作慎重的考虑。我们不是属乎自己的，乃是重价买回来的。可称颂的主为我们舍了自己，我们不但要把最好的给祂，而且应该奉上一切。我们岂真这样承认吗？我们的心真的承认吗？但愿我们的生命兑现所承认的一切！愿我们清楚表明我们属于谁，且事奉谁！愿我们借着圣灵的大能，并依照圣经的教训，把心、头、手、脚、全人，毫无保留地献给祂。愿 神的美意成就这事，在我们并所有祂爱的百姓中间。

面前看的题目十分重要、实在，要留意。我们感到把经文引述给读者看是好的，这种做法应该坚持。相信述说 神的话是最有益的！此外，这又方便读者，不用放下本书，去翻阅圣经。

第二至七节：「在你们中间，在耶和华你 神所赐你的诸城中，无论那座城里，若有人，或男或女，行耶和华你 神眼中看为恶的事，违背了他的约，去事奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的。有人告诉你，你也听见了，就要细细的探听，果然是真，准有这可憎的事，行在以色列人中，你就要将行这恶事的男人或女人，拉到城门外，用石头将他打死。要凭两三个人的口作见证，将那当死的人治死，不可凭一个人的口作见证，将他治死。见证人要先下手，然后众民也下手，将他治死。这样，就把那恶从你们中间除掉。」

上文给我们写下大原则。这原则极之重要，就是在审判事情之前，必须显示有力的见证。圣经常给我们指出这点。其实，这也是神治理的不变法则，要认真注意。可以肯定，法则是既安全又完备的；人若忽略，就常走入歧途。倘若没有两三个见证人，就不可构成，或宣告和执行审判。无论作证的人如何振振有词，这仍不足作定。我们会信任一个我们看为可靠之人所论定的，但 神比我们聪明。大概，那个见证人会正直真实，他不会说假话或搬弄是非，然而，我们仍要坚持 神的法则：「凭两三个人的口作见证，句句都要定准。」（林后十三：1）

愿 神的教会在这事上尽心竭力！这个原则在一切管教上的价值，并对人的性情和名声，都有不能估计的影响。召会作结论或实行审判之前，必须坚持要有足够的证据。若然供不出证据，就要等候神，耐心交托，祂必给予所需的一切。

比方，若然在一个基督徒的召会中有道德或道理的罪恶，但又只有一个人知道。他完全肯定，确信无疑。那要作什么才好？等候神的见证。若然在没有 神的见证下行动，就破坏了 神在祂话语中所清楚立下的原则。那见证人应当因自己的见证未立刻听取而感到忧愁或受辱吗？肯定不应当。其实，

他不应该这样期望。他应该等到有一两个见证人确认他的见证时，才把见证呈上。若然召会拒绝依一个人的见证行动，这应否算为漠视不理或怠惰呢？不应。若然这样看，就是公然违反神的命令。

要谨记，这个伟大、实在的原则不单应用在管教或主百姓召会的问题上，而且可以普遍应用。不可在没有神指定的证据出现之前，就下判断或作定论。若然证据仍未出现，我们的责任就是等候。若然真要我们判断事情，神会在合宜的时间给予证据。我们知道一件事，就是一个人被错误控告了，因为主控人根据他单方面的感受作证据。只要他花些工夫去找另一方面的感受，就不会提出控告了。

故此，读者要郑重留意证据整个题目，又要十分晓得他的位置。我们容易仓猝下定论，接受印象、臆测和偏见。要小心防范这一切才好。在对别人和事情下判断之前，要冷静、严谨、慎重。尤其是对别人，因为我们说一些虚假的话或无根据的控诉时，会使朋友、弟兄、邻舍受严重的伤害。我们会容让自己散播完全无根据的控告，但别人的人格会因此受很大的伤害。这在神眼中是罪大恶极的，自己要严加防范：若有这样的事来到我们面前，就必须严厉责备这样行的人。当人在别人背后作控告的时候，我们要坚持他拿出证据，若不然，就要撤回控告。我们若循此理而行，就必脱离许多谗谤的事：这样的事不但无益，而且是极大的恶，不能坐视不理。

在转离证据的题目之前，要看看圣经历史中义人只按申命记第十七章六至七节的表面证供被定罪，事例不止一次。请看列王纪上第廿一章拿伯的例子，使徒行传第六至七章司提反的例子，最后，那完全的人子被踏在地上的例子。可惜啊！人们常利用圣经的记载，去达成他们不虔不义的目的。他们节录祂的话作辩，维护自己的不义和败坏。有两个见证人控告拿伯亵渎神和王帝，于是这个忠心的以色列人就在两个说谎者手下被夺去产业和性命，而这两个人是在残酷不仁女人的指使下行事的。司提反是个被圣灵充满的人，在假见证人的耸恿下，那时的宗教领袖引用了申命记第十七章的话作权威行事，控告司提反亵渎，用石头打死他。

很可惜，这些事情只有力地描述人的本相，和那没有良知的宗教。人和宗教完全不理睬本章所立下的道理原则。没有良知、不敬畏神的宗教，是日光之下极堕落、不道德、硬化的事情。其中可怕的特征是人们在他们的影响下，竟不感羞耻也不惧怕，还用圣经的记载来遮掩极恶的东西。

然而，愿感谢、赞美归给我们的神。祂的话立在我们的眼前，是属天、属神、圣洁的，又纯全、真实、道义的：在仇敌面前把他盗用圣经的控告企图掷回他那里。这些企图都是根据虚假、不敬、不公、不纯、丑恶报告的。

现在要引述本章第二段记载给读者看。在今天己意横行、自以为是的日子，这段话给我们重大急需的道德教训。

第八至十三节：「你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来，往耶和华你神所选择的地方，去见祭司利未人，并当时的审判官，求问他们，他们必将判语指示你。他们在耶和华所选择的地方指示你的判语，你必照着他们所指教你的一切话，谨守遵行。要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行，他们所指示你的判语，你不可偏离左右。若有人擅敢不听从那侍立在耶和华你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死。这样，便将那恶从以色列中除掉。众百姓都要听见害怕，不再擅敢行事。」

我们看见神的供应完全解答以色列全会众所生的问题。全都在神面前，在神选择的地方，

由 神指定的权威来解决。故此，己意和擅敢都有效地防范了。一切争竞都由 神所指定的祭司和审判官清楚解决了，宣告了 神的判断。

简言之，完全绝对是 神的权威。人不可按己意和擅敢冒犯别人， 神的召会中不能有这事，人人都要在 神的裁判下顺服，心里承认其判决。不可上诉，因为没有更高的裁判庭。 神所指定的祭司和审判官作 神的代言人说话，原告和被告也要服从判决，不可有异议。

读者可以明显看见，以色列会众的成员不会把案件摆在外邦人的裁判庭作审判。可以肯定，每位真以色列人不会有这样想法，因为会羞辱耶和華，祂在他们中间判断每件案。肯定地，有主够了。祂知道争竞的出入、正反、根由和事态怎样，困难何在。全都仰望祂，都把案情带到祂所选择的地方，别无他处了。 神召会的两个肢体在未受割礼之人的裁判庭前求审判，是不能容忍的。这样做就是说神给会众的安排有漏洞。

这点是向我们说的吗？基督徒怎样解决问题和争竞呢？他们可以到世人面前求审判吗？ 神召会中没有正确解决问题的办法吗？请听使徒在这要点上的解说。他写下指示给在哥林多的召会，以及「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主」（林前一：2）。所以，是给今天所有真基督徒的。

「你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界么？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事么？岂不知我们要审判天使么？何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派发会所轻看的人审判么？我说这话，是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人，能审断弟兄们的事么？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压所亏负的就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国么？不要自欺。」（林前六：1—9）

可知，我们有 神给祂的教会在每个时代的指示。千万不可忽略，圣经是给教会在地上每个时期的唯一书卷。但可惜！当使徒写下上文的话时，教会并没有站在正确的地位上，教会的实际光景有很大的改变。在早期的日子，分辨教会和世界，「圣徒」和「不信主的人」、「教内」和「教外」，是没有困难的。那时，分隔线是广阔、清楚、无误的。任何人从宗教的角度看社会，都看见三方面，就是异教、犹太教和基督信仰——外邦人、犹太人和 神的教会——外邦庙宇、犹太人会堂和 神的召会。三者没有半点混淆，基督徒的聚会清楚分明地屹立。在古时，基督信仰有力、清楚地四处传扬：并不是国家、省分、县区的事，乃是个人、实际、生活上的真事：不是唯名、国家、口称的教条，乃是生命里流露 神作为的信心和在心里的活泼能力。

但今天事情完全改观。教会和世界混合，大部分口称信徒不明白上述经文的实意和正确应用。我们若对他们说「圣徒」不可在「不信主的人」面前求审，他们会看为未开发之人的言论。实在地，「圣徒」这词在挂名教会中很少听到，除非是用作讥诮，或指那些迷信封立的人。

但 神的话曾否有改变，或那话所揭开的伟大真理有没有改变？ 神对祂教会和世界的意念有没有改变？或对二者关系的看法有没有改变？祂会不知道谁是「圣徒」，谁是「不信主的人」吗？「弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前」已不是「大错」吗？换言之，圣经是否已失去能力，其要

点并神圣应用价值呢？是否不再是我们的引导、权威、完美法则和无误标准呢？是否教会道德光景的大变剥夺了 神话语应用在我们身上的一切能力——「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人」呢？我们父 神赐下的宝贵启示已成了死冷的书名——陈旧的作品——多年前写下，不合时宜的档吗？我们改变的光景已抹去 神话语的道德光芒吗？

读者啊，你的心对这些问题有什么答案呢？让我们恳切地劝你，在主面前诚实、谦卑地怀着祷告的心衡量问题。相信你的答案会奇妙地成为你真正地位和道德光景的指南。你是否清楚看见并全面承认圣经永不能失去能力的呢？哥林多前书第六章的原则停止在神教会中生效吗？众人都承认人的改变——谁能否认事情出现了可悲的改变？——但「经上的话是不能废的」，所以在第一世纪是「大错」的，在十九、廿世纪也是。大概，今天实践 神的原则时，会遇见更多困难，但总不能放弃，或降低标准而行。我们一旦承认，因为整体挂名的教会已走错，我们就无能实践正确的事了，于是把基督徒顺服的原则全部放弃。在今天，「弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前」是错的，正如当年使徒写信给在哥林多召会[注十六]时一样。诚然，教会可见的合一已失去了。她被剥夺了很多恩赐，也离开了正常的光景。但 神话语的原则不能失去能力，正如基督的血不能失去效能，祂祭司职任也不能失去效力。

此外，必须谨记，在教会的头基督里，藏着智慧、恩典、能力和属灵恩赐的资源，常常准备给予那些用信心支取的人。我们不是在可称颂、可佩的元首里受限制。不必期望这身体在地上回复正常的光景，但我们有特权看见身体的正确地位，而我们的责任是占站那地位，没有别的了。

实在奇妙的改变，当我们踏足 神教会的正确地位时，我们的整个光景、我们对事物的看法、我们的四周，都出现了重大的改变。万事已改变，圣经看似一本新书，在新鲜的亮光中看一切。多年来读过但不感兴趣和益处的经文，今日却闪耀属 神的亮光，使我们充满希奇、爱慕和赞美。我们一个新的地位上看万事，我们的视线和眼界改变了，我们离开了挂名教会所笼罩的黑暗气氛，今日在圣经的属天亮光中看万事。我们看见基督是 神从亘古到永远的计划和旨意的中心及目标。故此，我们来到了圣灵喜在 神宝贵话语中所揭示的奇妙恩典及荣耀的领域。

愿读者在圣灵的带领和能力下，全面地认识这一些！愿他亲自研读圣经，毫无保留地顺服圣经的教训和权威！让他不与血气的商量，只象婴孩一样投靠主，并蒙带领，在属灵的智慧和生活效法上学效基督的心肠。

我们继续看本章次末段经文，里头给我们清楚看见以色列的将来，预见他们要立一王管治他们的日子。

第十四至十七节：「到了耶和华你 神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：我要立王治理我，象四围的国一样。你总要立耶和华你 神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。只是不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说：不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪，也不可为自己多积金银。」

何等值得注意，那王不可作的三件事，正是王所曾作的——就是以色列最伟大最聪明的王作了的。「所罗门王在以东地红海边，靠近以禄的以旬迦别制造船只。希兰差遣他的仆人，就是熟悉泛海的船

家，与所罗门的仆人，一同坐船航海。他们到了俄斐，从那里得了四百二十他连得金子，运到所罗门王那里。」「希兰给所罗门一百二十他连得金子。」「所罗门每年所得的金子共有六百六十六他连得。另外还有商人和杂族的诸王，与国中的省长所进的金子。」此外，又读到：「王在耶路撒冷使银子多如石头。……所罗门的马是从埃及带来的……所罗门却恋爱这些女子……有妃七百，都是公主，还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。」（王上九：26—28，14：14—15、27—28；十一：2—3）

何等出人意外的故事！对一个最好最高贵之人的评价！这人蒙赐非凡智慧，有无边的福分、尊贵、荣誉、特权环绕他；他的杯斟满酌，地上的享乐一样也不缺。不但如此，他在献殿时的祷告，叫我们对他的怀抱十分光明的盼望，在他个人和职位上也一样。

但很可惜，他崩溃了，落在极可悲的光景中，他 神律法明明、清楚的吩咐全都破坏了。 神说不可多积金银，他却积聚盈贯； 神说不可回埃及去加添马匹，他却从埃及带来马匹； 神说不可多立妃嫔，他却有千个，且诱惑他的心！这就是人的光景！哦！人何等不可靠！「凡有血气的尽都如草，他的美荣都象草上的花；草必枯干，花必凋谢。」（彼前一：24）「你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？」（赛二：22）

然而，我们会问：「我们当怎样评价所罗门的重大、可悲、可耻失败呢？真正秘密是什么？」必须先引述本章末段才能作答。

第十八至廿节：「他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在那里。要平生诵读，好学习敬畏耶和華他的 神，谨守遵行这律法书上的一切言语，和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙，便可在以色列中在国位上年长日久。」

只要所罗门留心这些宝贵、重要说话，他的史官就会有一分截然不同的工作了。但他没有留心。我们听不见他抄录律法。肯定地，他若抄录了，就是没有留心吧。是的，他转离了律法，行了他蒙吩咐不可行的事。简言之，所罗门王辉煌朝代之后的急速败坏的原因，是忽略 神明明吩咐的话。

这是给我们今天的严肃教训，盼望读者恳切地留意。我们深感有必要唤醒 神整个教会，郑重注意这个大题目。忽略 神的话是昔日并今日在地上一切失败、罪恶、错谬、灾祸、混乱、异端、分党、分裂的来源。可以凭信心说，惟有在真正 神权能的挽救下，我们现在的可怜光景才可以扭转；各人要亲自回到那曾被忽略 神话语的权威去。让人人看见自己的背离，而整个挂名的体系也一样，已远离了新约的明训——就是我们可称颂的主救主耶稣基督的命令。让我们在 神大能的手下自卑，因为我们有同犯的罪。让我们省察自己，回到祂面前，祂必恩惠地复兴、医治、祝福我们，并引领我们走在那为每个真正谦卑的人所打开、蒙福之顺服的路上。

愿圣灵 神藉祂不可抵抗的大能，对在地上每个基督身体一上的肢体说话，感动他们的心怀意念，叫他们看见立刻、毫无保留信服 神话语权威的迫切需要。

[注十五：读者会感到兴趣，圣灵在新约中说到 神的坛的时候，不是用外邦人的坛那个词，乃是用一个较新的词——这词在世上古典名著中找不到。外邦人的坛原文是 （徒十七：23）， 神的坛是 。前者只出现一次，而后者二十三次。对独一真 神的敬拜是十分忌邪的，要保守远离外邦拜偶像的污秽。人们会问为何如此？我们的答案是：圣灵比我们聪明。虽然有个外邦人用的词在祂面前，是又简短又方便的，但祂拒绝用它指示那独一永生真神的坛。]

[注十六：要谨记，是无论在那里，有「两三个人」奉主耶稣的名聚会，他们中间出现了这样的软弱。只要他们真心谦卑、倚靠，就必有属灵能力判断弟兄中间发生的问题。他们可以信靠 神的智慧去解决任何问题、申诉和争竞，不用走到世上的裁判庭求审。

无疑，属世的人会取笑我们的做法。但我们必须立定心志，紧随圣经的指导。弟兄不可与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。这是清楚、严谨的。召会有基督作头作主，必能解决任何问题。让主的百姓用心考虑这个题目。让他们看见自己是在 神教会正确的地位上聚会。虽然他们感到教会的光景不如从前的好，又深知当中的软弱、失败、短处，但是他们仍找到基督的恩典足够他们用， 神的话满载所需的指示和权威，故此，他们不用走到世人面前求帮助、计策、判断。「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八：20）

这必足够应付一切急切之需。有任何问题是我们的主基督不能解决的呢？我们既有了祂，还需要本性的聪明、属世的智慧、先见之明、伟大的学识、精明的睿智吗？肯定不需吧。这一切只象在大卫眼前扫罗的兵器。我们只须使用在基督里的资源。必在「立为祂名的居所」找到有智慧的祭司，审判弟兄中间所发生的事。

再者，主的百姓要谨记，在他们中间发生属本地的困难，不用找外来的帮助，写信到别地找智慧人来调解。无疑，主若在那时差遣祂所爱的仆人来，他们的同情「交通」指教是十分宝贵的。我们不主张彼此独立，但必须完全倚靠基督我们的头我们的主。]

第十八章

本章首段话很有意思，又有实际真理教训。

第一至八节：「祭司利未人和全利未支派必在以色列中无分无业，他们所吃用的，就是献给耶和華的火祭，和一切所捐的。他们在弟兄中必没有产业，耶和華是他们的产业，正如耶和華所应许他们的。祭司从百姓所当得的分乃是这样。凡献牛或羊为祭的，要把前腿和两腮并脾胃给祭司。初收的五谷、新酒和油，并初剪的羊毛，也要给他。因为耶和華你的 神从你各支派中将他拣选出来，使他和祂子孙永远奉耶和華的名侍立事奉。利未人无论寄居在以色列中的那一座城，若从那里出来，一心愿意到耶和華所选择的地方，就要奉耶和華祂 神的名事奉，象他众弟兄利未人侍立在耶和華面前事奉一样。除了他卖祖父产业所得的以外，还要得一分祭物与他们同吃。」

正如申命记各部分一样，这里祭司与利未人同列，十分清楚了。我们期望读者注意这点，看其为本章的特色。我们不详加解释了，只提醒读者注意。让读者衡量一下本章首句话：「祭司利未人。」并比较出埃及记、利未记和民数记中所说祭司亚伦的子孙。若有人问区别的原因，我们相信是：在申命记里， 神的目的是把以色列全会众放在显要地位上，因此祭司在职位上显在我们面前。申命记的主要概念是：以色列与耶和華的直接关系。

从上面引述的经文看到，祭司与利未人并列，是主的仆人，完全倚靠祂，并密切地站在祂的祭坛和事奉之前。这点很有意思，打开十分重要的真理， 神的教会要郑重留意。

在以色列历史中，当事情都显出健康的光景， 神的祭坛有好的料理，结果，祭司和利未人都得到丰富的供应。耶和華既有祂的分儿，祂的仆人也必得福分；若然祂被忽略，他们也不例外。分儿是息息相关的。百姓要带供物到 神面前，祂要与仆人分享所得的分。祭司利未人不可向百姓求取，但

百姓有特权把礼物带到 神的坛前，祂准许仆人从百姓献给祂的物中得到供应。

这是主在古时对待仆人的概念。他们只靠会众献给 神的甘心祭而活。是的，在以利儿子的黑暗、罪恶日子，我们看见违背这美善道德秩序的事。那时，「这二祭司待百姓是这样的规矩。凡有人献祭，正煮肉的时候，祭司的仆人就來，手拿三齿的叉子，将叉子往罐里、或鼎里、或釜里、或锅里一插，插上来的肉，祭司都取了去。凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。又在未烧脂油以前，」——神特得的分——「祭司的仆人就來对献祭的人说：将肉给祭司叫他烤吧。他不要煮过的，要生的。献祭的人若说：必须先烧脂油，然后你可以随意取肉。仆人说：你立时给我，不然我便抢去。如此，这二少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们藐视耶和华的祭物。」（撒上二：13—17）

这实在十分可怕，结果招致 神严肃的审判临到以利的家。没有别的了。若然那些在祭坛前伺候的人犯这样可怕的罪和不敬，审判就必出现。

然而，本章所说的正常光景与这些可怕的罪孽严严相对。耶和华喜见四周有百姓献上的甘心祭，祂用祭物供养在祂坛前事奉的仆人。所以，当人竭力、热诚、专心地守候 神的祭坛的时候，祭司利未人就有丰富的分儿和充足的供应。在另一方面，当耶和华并祂的祭坛被冷落，只按仪文守绳的时候，主的仆人也同样被薄待。换言之，他们紧密地与以色列 神的敬拜和事奉相连。

故此，在好王帝希西家的光辉日子，事情是有生气的，人人也快慰、真诚。我们读到：「希西家派定祭司利未人的班次，各按各职献燔祭和平安祭，又在耶和华殿门内事奉、称谢、颂赞耶和华。王又从自己的产业中定出分来为燔祭，就早晚的燔祭，和安息日、月朔，并节期的燔祭，都是按耶和华律法上所载的。又吩咐住耶路撒冷的百姓，将祭司利未人所应得的分给他们，使他们专心遵守耶和华的律法。谕旨一出，以色列人就把初熟的五谷、新酒、油、蜜、和田地的出产，多多送来，又把各物的十分之一，送来的极多。住犹大各城的以色列人和犹大人，也将牛羊的十分之一，并分别为圣归耶和华他们 神之物，就是十分取一之物，尽都送来积成堆垒。从三月积起，到七月才完。希西家和众首领来看见堆垒，就称颂耶和华，又为耶和华的民以色列人祝福。希西家向祭司利未人查问这堆垒。撒督家的大祭司亚撒利雅回答说：自从民将供物送到耶和华殿以来，我们不但吃饱，且剩下的甚多，因为耶和华赐福与他的民，所剩下的才这样丰盛。」（代下卅一：2—10）

这一切叫人何等畅快！又是何等大的鼓励！那深切、圆满、如银涌流的祭物在 神祭坛的四周，有充足的供应可满足主仆人的一切需要，还有余下的「堆垒」，我们深信，以色列 神的心感到欣慰，而那些蒙选召、得指命在祂坛前和圣所事奉之人的心，也必深感快慰。

读者请特别注意一句话：「都是按耶和华律法上所载的。」这就是希西家的权威，也是他从头到尾行动的巩固基础。是的，国家的统一已失去了。当他开始那分可称颂的工作时，事情的光景是十分灰黯的。但主的话在大卫、约书亚的日子是真实可靠、清楚了当的，在希西家的日子也一样有效。希西家把申命记第十八章一至八节的话，在他的日子应用在良心上，这是正确的；于是他和百姓都按自己的能力，依其吩咐而行。祭司利未人因以色列国的统一失去而饥饿吗？肯定不是。他们与 神的话、敬拜、工作共同进退。环境会改变，以色列人会感到自己是站在不能执行所有利未礼仪律例的地位上。但他总不能受环境限制，使他不能运用自己的高贵特权，对耶和华的律法、祭坛、事奉，表达心中的奉献。

因此，在整个以色列历史中，当事情是光明、健康的时候，主的敬拜、工作和用人都蒙福得分。但在另一方面，当事情卑劣、人心冷淡、自我及其利益占首位时，这一切伟大目标都会无情地忽略了。譬如，请看尼希米记第十三章。当那忠心可敬的仆人离开一段日子，然后回到耶路撒冷的时候，他怀着悲痛的心情看见在短短的日子，事情就落到如此地步。在各样偏离的事情中，可怜的利未人竟没有吃的。「我见利未人所当得的分，无人供给他们，甚至供职的利未人与歌唱的，俱各奔回自己的田地去了。」（尼十三：10）在那些沮丧的日子，那里没有初熟物的「堆垒」。当他们没有吃的时，也难作工、歌唱吧。这不是依照耶和华的律法，更不是依照祂的爱心。这是百姓可悲的羞耻，主的仆人因他们的大意忽略，竟放弃他的敬拜和工作，为要维持生计，免至饿死。

这种光景实在可怜。尼希米深感此情，我们又读到：「我就斥责官长说：为何离弃 神的殿呢？我便招聚利未人，使他们照旧供职。犹大众人就把手五谷、新酒和油的十分之一，送入库房。我派…作库官管理库房。……这些人都是忠信的；」——他们得到弟兄们的信任——「他们的职分是将所供给的分给他们的弟兄。」（尼十三：11—13）要有经炼和忠信的人负责分发百姓供上的果实给弟兄们。他们可以彼此商议，忠诚地看管主的库房，按照祂的话，和祂真诚的用人的需要供给他们，没有偏见，也没有私心。

这就是以色列 神的美善秩序，每个真以色列人，象尼希米和希西家一样，都要喜于遵行。那丰富的福分从耶和華流到祂百姓面前，又从百姓回流归祂，祂的仆人从中得到一切所需的丰富供应。利未人被迫奔回自己田地去，是羞辱祂的，证明祂的家被弃，也没有养生之物供给祂的仆人。

有人会因此发问：「 神的教会要从申命记第十八章一至八节学什么功课？」我们要翻开哥林多前书第九章，里头有问题的答案。使徒在这里讲解支持基督徒事奉的题目。对于这个题目，大部分口称的基督徒都一知半解。定例是十分清楚的。「有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，岂是照人的意见，律法不也是这样说么？就如摩西的律法记着说：牛在场上踹穀的时候，不可笼住他的嘴。难道神所挂念的是牛么？不全是为我们说的么？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事么？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而」——这里有属天的恩典照耀出来——「我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物么？伺候祭坛的，就分领坛上的物么？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。但」——恩典再次显出圣洁的高贵来——「这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了！我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。」（林前九：7—1：8）

这段经文把题目的各方面都陈述了。使徒清楚无漏地写下属神的原则，都不能有错。「主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。」正如古时祭司利未人靠百姓的供物养生一样，今天那些真蒙 神呼召，有基督的恩赐，由圣灵使用，出去传福音，又常常专心作那荣耀工作的人，是当得肉身供应的。不是说，那些向他们传道的人，必须给他们一分定额入息。新约里没有这个概念。用人必须仰望主人，

只靠祂得供应。若然仰望教会或人们，就十分可惜了。祭司利未人的分在耶和華里，也从耶和華來。祂是他們產業的分。誠然，祂期望百姓伺候祂，從而供應祂的僕人。祂告訴他們奉上什麼，又因所奉上的祝福他們。奉上產物是他們的高尚特權和本分責任。他們若拒絕或忽略如此行，就會帶來地土、葡萄樹等久旱和荒涼。（該一：5—11）

但祭司利未人总要单仰望耶和華。百姓若不献上祭物，利未人就只好奔回自己的田地去，工作养生。他们不可控告人不给他十分之一和供物，只可向以色列的 神申诉，因为祂命立他们的事奉，又给他们工作。

今天主的用人也一样，必须只仰望祂。他们必须肯定，祂使用他们，并呼召了他们，然后他们才出去作工，无论面对什么的境遇，都全心全意地作传道的工夫。他们必须把自己的视线转离人，从一切受造物的资源和人的支持中出来，单单投靠永生的 神。我们见过有人在这严肃的事上出错，于是造成极不幸的结果。他们没有 神的呼召，并不合宜作主工。他们放弃自己的职业，要出来传道。他们说，要凭信心而活，投身主的工作。每每结果是可怕的半途而废。有些人看见道路艰难，就惧怕起来，于是导致有精神失常的，有失去理智的，有失去平安的，更有走回头路返到世界去的。

简言之，经过四十年的观察，我们深信，若有蒙召传福音的，在道义上，他放弃本来维生的工作，是要好的学习。那人要既清楚又确定，只能象马丁路德一样说：「 神啊，我在这里。我不愿作别的。神啊，帮助我！啊们。」于是，他可以笃信， 神必支持他蒙召所要作的工，「必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里」，供应他的需用。至于人们对他的想法和他的道路，他只须把它们卸给主。他不向人们负责，也不用求问他们什么所需。他们若被迫支持他，他们就有理由埋怨和发问。但他们没有被迫支持他，就不得妨碍他。要记着，他或站或跌，自有他的主人在。

然而，当我们看了上述哥林多前书第九章的记载时，就知道使徒在论证了自己有权得供应后，立刻放弃这分当然权利。「但这权柄我全没有用过。」他亲工作，日夜劳苦，免得成为别人的负担。他说：「我这两只手常供给我和同人的需用。」（徒廿：34）他不贪爱人的金、银、衣服。他四出传道，逐家探访。他是劳苦的使徒，热诚的传道者，勤奋的牧人；他要照顾在各处的教会。他岂不配受供应吗？他肯定配受。 神的教会理当乐意供给他——一切需用。但他从没有要求，没有，还放弃了呢。他亲手供给自己和同工的需用。正如他对以弗所的长老说，这是个榜样。「我凡事给你们作榜样，叫你们知道。应当这样劳苦，扶助软弱的人；又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。」（徒廿：35）

实在奇妙，这位基督敬爱的僕人四处奔波，从耶路撒冷至以利哩古，到处作福音的工作；他是传福音的、牧人和教师，但同时竟能亲工作，供给自己和同人的需用。他实在站立道德的高处。他的例子正见证各种各样受雇的不是。不信者引用高薪神职人员作笑柄，但不能引申在使徒保罗身上。肯定地，他不是受雇传道的。

然而，他感谢那些知道如何捐献之人的馈送。在腓立比的召会一次又一次地供应这位在基督里当受他们敬爱的父亲。他们这样做实在美善！他们的善行是永志不忘的。有百万人曾读过他们奉献的甘美记载，他们的香气唤醒了读者。这一切都录在天上，是永远要纪念的；是的，已刻记在基督的心坎上。请听使徒向他所爱的儿女怎样倒出他衷心的感谢。「我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话，」——有福、舍己的僕人！

——「我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能作。然而你们和我同受患难，原是美事。腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的，打发人供给我的需用。我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的帐上。但我样样都有，并且有余。我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的充足。」（腓四：10—19）

何等珍贵的特权，可以来安慰这位基督尊贵的仆人。他正在罗马的监狱中，事奉快要结束！何等及时、何等合宜、何等美善的供给！接受使徒的致谢是分大喜乐！谁不愿象腓立比信徒供给使徒的需要，而象哥林多信徒怀疑他的事奉，或象加拉太信徒使他的心破碎？分别何等大呢！使徒不愿从哥林多的召会收取供应，他们的光景不允许授受。那召会中个别的信徒有给他供应，他们的事奉也写在经上，并录在天上。在快临到的国里，他们要得到厚赐。「司提反和福徒拿都并亚该古到这里来，我很喜欢，因为你们待我有不及之处，他们补上了。他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。」（林前十六：17—18）

故此，我们从上文清楚学到，无论在律法之下或在恩典之下，按照所揭示的旨意和神的心肠，那些真蒙召作工，并诚恳、竭力、忠信地奉献的仆人，都应当得到百姓的热烈同情和实际帮助。凡爱主的人都看供给祂仆人的需用，是分极大的喜乐。当基督在地上的时候，祂欣悦地接收那些爱祂之人亲手的供应，并结出祂事奉的宝贵果实。「还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从他身上赶出来。又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。」（路八：2—3）

何等快乐又有高尚特权的妇女！何等的喜乐，竟蒙允许供给荣耀的主，就是为他在有属人的需要和受辱的日子作的！圣灵神写圣经时，录下她们尊贵的名，让日后百万人读到她们的事迹，世世代代，直到永远。何等可贵，那些妇女没有浪费、挥霍财物，或视财如命，聚拢那能坏之物。但她们看见，金钱若不用在神面前，就至终会成为咒诅！

在另一方面，我们学到，凡站在用人地位上的人，在召会内外，都急需保守自己，完全远离人的影响，和种种形式仰望人的供给。他们必须从心底与神商讨事情，不然，他们必迟早崩溃。他们必须仰望主供给一切需要。教会若忽略他们，就会有很大的损失，从今时直到永远。他们若能双手工作供给自己，又不直接减少对基督的事奉，那就更好了。毫无疑问，此途是当得嘉许的。我们深信这点，如同其他真理呈示在我们面前一样。一个真有恩赐的基督的仆人，流汗或费脑力供给自己和家人，同时又竭力作主工，无论是作传福音的、牧人和教师的，都是在属灵和道德上最高贵的学习。相反地，人若没有恩赐、恩典或属灵生命，竟说要前来作所谓的事奉，只看之为职业或谋生之门。这人的位置是极其危险的，他已走上可悲的极端道路上。这方面的事我们不详谈了，因为不是题目的范围，所以不必费精神吧。我们很乐意在此完结题目，继续看本章的记载。

第九至十四节：「你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、

行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶，因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的 神将他们从你前面赶出，你要在耶和华你的 神面前作完全人。因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你，耶和华你的 神从来不许你这样行。」

当看了上述经文之后，读者心里会发问：「这对挂名的教会有什么引申意思呢？」回答时，我们也要问：「口称的基督徒有去观魔巫术、魔术、巫师的习惯吗？有人去参加灵动术、灵迷术、催眠术或超人视力的追求吗？」[注十七]若然有的话，上述经文就严严、尖锐地指出他们的可恶了。我们坚决相信，上述的东西是属于魔鬼的。这话听来太严苛了，但我们不能坐视。我们绝对相信，当人们行可怕的事，施法要带死去的人的灵魂回来，就简直把自己放在魔鬼手中，受他谎话的迷惑、误导。我们又会问：「那些手上拿着神完备启示之圣经的人，能从灵动术、灵迷术中得着什么？」什么也得不到。若不以 神宝贵的话为满足，转向离世朋友的灵魂或其他法术，就只好等待 神的审判临到，让他们被邪灵迷惑，心眼被弄瞎。那些邪灵来到，假扮已去世之人，说种种的谎话。

限于篇幅、时间，我们不会详细研究这题目了。事实上，我们也不喜作这事，只感到有严肃的责任，忠告读者切勿行交鬼的事。这是极危险的事。我们不去查考究竟灵魂能不能重回世上。毫无疑问，神若看为好，准许他们，他们必能回来。但这完全不是我们的事。我们要常谨记一个重点， 神的启示是完备无缺的。我们为什么需要离世之人的灵魂？那个财主以为拉撒路回到地上，对他五个弟兄作见证，会有很大效果。「我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄。他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：他们有摩西和先知的话可以听从。他说：我祖亚伯拉罕哪，不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说：若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。」（路十六：27—31）

经文完全解决这个问题。人们若不听从 神的话，不信对他们本身、他们现今光景和将来的结局之清楚严肃宣告，就是有千个离世的灵魂回来，告诉他们在天上或地狱所看见、听见和感到的一切，也于事无补，更不能在他们身上产生长远的影响。这样的事情会造成很大的震动，十分轰烈，有很多话题，四处的报张均大肆宣扬。但事情到此为止。人们仍然依旧不变，我行我素，贸易往来，汝虞我诈，追求名利、享乐、自我放纵。「若不听从摩西和先知的話，」——我们可以加上基督和祂圣使徒的话——「就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。」一个不服从圣经的心，是什么也不能说服的。至于真信徒，他在圣经找到一切所需，所以，不用寻求灵动术、灵迷术或魔术等东西。「有人对你们说：当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。你们便回答说：百姓不当求问自己的 神么？岂可为活人求问死人呢？人当以训悔和法度为标准。他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。」（赛八：19—20）

这是主百姓的神圣资源，是随时随地可以支取的。摩西在本章末段伟大的話正向会众指示这点。他清楚地指示他们，不可交鬼、用法术、行巫术、用迷术，这一切都是主所憎恶的。他说：「耶和华你的 神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知象我，你们要听从祂。正如你在何烈山大会的日子，求耶和华你 神一切的话说：求你不再叫我听见耶和华我 神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。耶和华就对我说：他们所说的是。我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知象你，我要将当说的话传给祂，祂要将我一切所吩咐的，都传给他们。谁不听祂奉我名所说的話，我必讨谁的罪。」

若有先知擅敢托我的名，说我所未曾吩咐他的话，或是奉别神的名说话，那先知就必治死。你心里若说：耶和华所未曾吩咐的话我们怎能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。」（第十五至廿二节）

我们不会不知道，这位真先知就是我们可佩的主救主耶稣基督。在使徒行传第三章，彼得引述摩西的说话。「主也必差遣所豫定给你们的主耶稣基督降临。天必留祂，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。摩西曾说：主 神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知象我，凡祂向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。」（徒三：20—23）

何等宝贵的特权，可听从这位先知的声音！这是 神的声音借着降世为人之基督耶稣的口所说的——不是在大雷、火焰、闪电中说，乃是在怜悯、慈爱的宁静中说，有安慰的能力，进入忧伤、痛悔的心灵。祂的话精炼，如同从天降下的甘露，落在干旱的地上。我们在圣经中找到这声音，研读申命记时，它常常有力地展示在我们面前。不可忘记这点。圣经的声音就是基督的声音，基督的声音就是神的声音。

我们别无所求了。若有人前来说有新启示和真理，是圣经所没有记载的，我们就必须凭圣经的标准判断他和他的讲论，全然拒绝他们。「你不要怕他。」假先知带着很多冒充、高言大志、敬虔的外貌来。此外，他们制造一种尊严、重要感和印象，可以吸引无知的人。然而，他们不能在 神话语测试的大能中站立。只要几句圣经的话就能叫他们无所遁形，他们宣称的奇妙启示也连根拔去。那些知道真先知声音的人，不会听从别人；那些听过好牧人声音的人，也不会听从陌生人的声音。

读者啊，愿您看见，只听从耶稣的声音。

[注十七：有读者会反对我们把催眠术与灵术和迷术同列。他们认为催眠术与醚和哥罗仿一样，可作医药用途。我们不想武断，只能说，我们不惯用这法。我们看准，无论什么目的，让自己在不知觉的状态下完全受别人控制，是件很严重的事。至于一个人在这种状态下完全受别人用谰语引导，完全听从，我们只能看其为绝对荒谬，更甚者是罪恶的行为吧。]

第十九章

第一至三节：「耶和华你 神将列国之民剪除的时候，耶和华你 神也将他们的地赐给你，你接着住他们的城邑，并他们的房屋，就要在耶和华你 神所赐你为业的地上，分定三座城。要将耶和华你 神使你承受为业的地，分为三段，又要预备道路使误杀人的，都可以逃到那里去。

这段话何等突出地指示「仁慈和严厉」的融合！我们看见迦南列国的「剪除」，因为他们的罪恶已到极点，不能忍受了。在另一方面，我们看见 神仁慈的展示，给予那可怜误杀人的，在逃避报血仇的忧愁日子，可以逃命存活。不用说， 神的治理和仁慈，同是神圣完全的。有时候，人会看仁慈只是容忍罪恶和背叛的途径，因为人全然不能在 神的治理下活着。人们若幻想，因 神是仁慈的，就公然犯罪，他们迟早会发现，自己犯了可悲的错失。

使徒说：「 神仁慈和严厉！」[注十八]肯定地， 神会剪除行恶的人，因为他们藐视祂的仁慈和长久的怜悯。愿颂赞归给祂的圣名，因祂慢慢动怒，并有大慈爱！他忍耐迦南七国有数百年之久，直至他们的罪恶上达天上，那地不能再容让他们。祂忍耐平原诸城的大罪，祂若能在所多玛城找到十个义人，就早已为他们的缘故放过那城。但那可怕报仇的大日来到，他们要被「剪除」。

不久，犯罪的基督教界也要遭同等命运。「你也要被剪除。」那算账的日子快来了。哦！那是一个何等的日子！当眼睛看见，手上的笔找到那征服人心的说话，就必害怕想及这事。

然而，注意 神的「恩慈」怎样从本章开首照耀出来，看 神恩惠、艰苦地经营，设立逃城给误杀人的，叫他们有逃身之所。那三个城是在「你为业的地上」。城不可在远方之地，或在荒芜无路的地方。不但如此，又「要预备道路」。此外，更要在「你承受为业的地，分为三段」。样样都齐备了，以便误杀人的逃亡。恩慈的主关心那忧愁的人，帮助「我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人」（来六：18）。逃城必须在附近，正如「 神的义」临近可怜、伤心、无助的罪人——那实在是十分靠近，叫我们「不作工的，只信称罪人为义的 神」（罗四：5）。

「又要预备道路」这句话甘甜感人。何等清楚看见我们常赐恩典的 神——「我们主耶稣基督的父 神」！然而，那位施行公义审判剪除迦南诸国的 神，也恩惠地为误杀人的预备地方。「可见 神的恩慈和严厉。」

第四至七节：「误杀人的逃到那里可以存活，定例乃是这样。凡素无仇恨，无心杀了人的，就如人与邻舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料，斧头脱了把，飞落在邻舍身上，以致于死。这人逃到那些城的一座城，就可以存活。免得报血仇的，心中火热追赶他，因路远」——十分感人、入微的恩典！——「就追上将他杀死，其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨。所以我吩咐你说：要分定三座城。」

这里详述那为走入逃城之人的预备。他若不回答，逃城就不是为他而设的；他若回答了，就有确据给他。这位赐恩的 神为他设想，预备了避难所，是有如在 神手中一样安稳的。只要误杀人的走入逃城内，他就能呼吸自由的空气，享受宁静和甘甜的安舒。报仇的剑不能害他，他的头发一根也不掉下。

他安全了，是的，十分安全；不但十分安全，而且完全安稳。他并不是希望得救，乃是有得救的确据。他在逃城里，这已经足够。他进入逃城之前，惊惶不安的心会有很大的挣扎，疑虑、恐惧、痛苦会四面袭击他。他四奔逃命，叫他喘气不息，其他一切无关痛痒。逃命的误杀人者不会停下来在路傍采花。他会说：「花朵！我现在要花朵何用？我的命危在旦夕，我现在逃命。若然那报仇的追上来，看见我在采花，怎算呢？不可。逃城是我唯一的目标，其他一切都没有兴趣、没有吸引了。我想得救，这是我现在唯一要做的。」

但当他获知自己在逃城门内，他安全了，他知道这是事实。他怎样知道的呢？凭他的感觉吗？凭他的证据吗？凭经验吗？都不是，只凭 神的话。无疑，他有感觉、证据和经历，这些在他极大的挣扎、进入逃城后，都会看为宝贵。但无论如何，这些都不是他们确据和平安的基础。他知道自己已安全，因为 神这样告诉他。神的恩典使他安全， 神的话给他确据。

我们想象，在安全和确据的问题上，那进了逃城的误杀人者，能否有今天许多主的百姓的感受。他不看自己的安全为假设。若有人问他说：「你肯定自己是安全的吗？」他会答道：「当然肯定！我怎能不肯定呢？我不是一个误杀人者吗？我岂没有跑进逃城呢？耶和華我们立约的 神岂没有在祂话里起誓立逃城呢？祂岂没有说：『逃到那里可以存活。』吗？感谢 神，是的，我全然肯定这点。我不顾一切逃亡，这是一次可怕的挣扎。那时，我感到那报血仇的差不多把我抓住了。那时我奋不顾身。」

但 神赐下大怜悯，预备了平坦道路，我能够容易进入逃城。虽然我恐惧战兢不堪，但我在这里安全了，并且确实稳妥。争扎已成过去，斗争也完结了。我能够呼吸自由空气，在这有福的地方安全来往。愿赞美归给我们恩约的神，因祂有大慈爱，为我这可怜误杀人的预备甘甜安舒的地方。」

读者能就他在基督里的安全这样说吗？他已安全吗？他知道吗？若然仍未，愿 神的灵把误杀人的跑进逃城的描述印在他心上！愿他「大得勉励」，因为 神定意叫那些「逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人」（来六：18）得福分。

要继续看本章的记载了。我们愈看愈想到逃城的事，而不是误杀人者的安全问题。安全已预备妥当，这点我们已看过。然而，神的荣耀、祂地上的纯洁并祂治理的完整，都要维持。若然这些条件被破坏了，任何人也没有安全。这个原则一直照耀在 神对待人的历史上。人的真正福分和 神的荣耀是不能分割的，二者都确立在同一基础上，就是基督和祂宝贵的作为。

第八至十三节：「耶和华你 神若照他向你列祖所起的誓，扩张你的境界，将所应许赐你列祖的地，全然给你；你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的 神，常常遵行他的道，就要在这三座城之外，再添三座城，免得无辜之人的血，流在耶和华你 神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你。若有人恨他邻舍，埋伏着，起来击杀他，以致于死，便逃到这些城的一座城。本城的长老就要打发人去，从那里带出他来，交在报血仇的手中将他治死。你眼不可顾惜他，却要从以色列中除掉流无辜血的罪，使你可以得福。」

故此，无论是为误杀人者预备恩典，或向故杀人者施行审判，神的荣耀和祂治理的要求，是必须维持的。那误杀人的有怜悯为他预备，那故杀人的落在无情的公义审判之下。不可忘记 神治理的严肃事实。 神的作为四处围绕我们。只要我们更实在的认识主，就必叫我们远离对 神性情认识的偏见。请看这句话：「你眼不可顾惜他。」谁说这话呢？耶和华。谁写下的呢？圣灵 神。是什么意思呢？对罪恶施行严肃的审判。让人们注意自己如何轻看这些严重的事。主的百姓要小心，以免对人知识范围外的事，存愚昧的理性。要记着，错误的情绪与可恶的不信一旦拉上关系，人就怀疑神治理的严肃作为。我们要慎重地考虑一番。作恶的人必须迎见厌罪之 神的当然审判。一个故杀人者若以为神会以误杀人者看待他，那行公义的手仍要拿住他，把他治死，没有怜悯。这是 神对古时以色列人的治理，有一天快来到， 神要施行同样的治理。今天， 神对世界有长久的怜悯，正是救恩的日子，悦纳的时候。那报仇的日子快临到了。噢！愿人们逃到宝贵救主的避难所，祂死在十字架上为救我们脱离地狱的永火；不可与 神强嘴，质疑公义的神对行恶之人的审判！[注十九]

我们引述本章末段之前，先看看第十四节，经文证明 神对百姓的温柔照顾，并祂对直接或间接与百姓有关的事的关心。第十四节：「在耶和华你 神所赐你承受为业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。」

经文的基本意思和含意已充满甘美的恩福，给我们打开 神的爱心，展示祂如何奇妙地察看祂百姓的一切境遇。地界不可挪移。各人的分儿，按照先人所立的地界，不可有变。耶和华把那地赐给了以色列人，不但如此，祂指定各支派各家庭的应有分儿，准确地划定，有地界制定，清楚了，不会有混乱、利益冲突、互相干扰、诉讼、产权争夺的事。古时立下的地界划清楚各人的分儿，排除一切争端的根据。人人各自作以色列 神的住户，祂知道那户地少地多。人人都得着安慰，那恩慈、全能

的业主亲眼看顾每一小片地，祂的手在从上保护全地，使地不受侵略者的滋扰。故此，百姓可以在自己的葡萄树和无果树下平安稳妥，享受亚伯拉罕、以撒、雅各的 神所赐予的福分。

这就是本节的明显意思。但肯定地，也有深入的属灵意思。神的教会没有属灵地界吗？个别的肢体没有属灵地界吗？都有吧，由 神亲自准确地划定我们属天产业的界限——就是古时我们主救主耶稣基督的使徒所定的。 神亲眼看顾，不准人挪移，没有例外。那动手挪移地界的人有祸了，他将来为此要向 神交账。人用自己的手干扰 神教会的地位、分儿、进展，是件严肃的事。但恐怕今日多人正如此行，自己仍不察觉实情呢。

不再说地界所指的，在《申命记释义上》已谈过，而在其他四卷《释义》也有论及。然而，我们感到有责任，严肃地警告所有人，不可在 神的教会中如此行，正如在以色列中不可挪移地界一样。若有人在以色列地提议各支派产业的新安排，按新准则调整各人的产业，并重新规划一些疆界，那么，一个忠信的以色列人会怎样回答呢？可以肯定，答案十分简单。他会申述申命记第十九章十四节作答。他会说道：「这里我们不需要新的东西，我们完全满意那神圣、经得起时间考验的地界，是由古时起已定为我们产业的。我们靠着 神的恩典，定意守着所划分的了，坚决拒绝任何现代的革新。」

我们相信，这就是每个以色列会众的答案，而肯定地，基督徒也当同样决断地回答众人。人们常说发展进步，其实要是挪移 神教会的地界，又鼓吹所谓科学之光和哲学之源，而不是基督和祂使徒的宝贵教训。感谢 神，我们不要这些。我们有基督和祂的话，乎复何求呢？当我们已有那「从起初原有的」，还怎会想望人的发展和进步？科学和哲学能对那些拥有「一切的真理」[译者按：指拥有圣经。]的人有什么进益呢？无疑，我们想望在基督的知识中长进，渴慕在我们日常生活中显出基督生命更圆满、清楚的进步。但科学和哲学对这些并没有益处，只证明是一重大阻碍。

基督徒读者啊，让我们靠近基督并祂的话。这是我们在黑暗、邪恶日子的保障。离了祂，我们便算不得什么，也一无所有，更不能作什么恶。我们在祂里面什么都有。祂是我们杯中的分，我们的产业。愿我们晓得，信徒不但在祂里头安全，又是分别出来归祂的，并满意祂所赐的一切，直到那光明日子出现，我们要亲眼看见祂，而且象祂，永远与祂同在。

我们再稍引述本章的经文，不用详解了。经文展示纯正的真理，并带来亮光和知识，叫只口称的基督徒可以细思想一番。

第十五节：「人无论犯什么罪，作什么恶，不可凭一个人的口作见证，总要凭两三个人的口作见证，才可定案。」

上文已经谈过这题目，再强调亦有意思。我们从事实看见事情的重要。不但摩西三番四次把这真理摆在以色列人眼前，而且我们的主耶稣基督自己并圣灵在使徒保罗的两封书信中，都强调凡事要有「两三个见证」的原则。就是一个十分可靠的见证人，也不是作定案。若然信徒都小心衡量，注意这个明明的事实，很多分争结党的事就可以避免了。人多自以为聪明，看只要有一个可靠的见证人，就足以解决任何问题。要记着， 神比我们聪明。我们最高超的智慧和最伟大的保障是恒心遵守祂无误的话。

第十六至廿一节：「若有凶恶的见证人起来，见证某人作恶。这两个争讼的人就要站在耶和華面前，和当时的祭司，并审判官面前。审判官要细细的查究，若见证人果然是作假见证的，以假见证陷害弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄。这样就把那恶从你们中间除掉。别人听见都要害

怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。」

在这里我们看见 神恨恶假见证人。此外，我们要谨记，虽然我们不是在律法之下，乃是在恩典之下，但 神仍同样恨恶假见证人。肯定地，我们愈认识所站立的恩典地位，就愈全面地嫌恶种种的假见证、谗谤、毁谤。愿良善的主保守我们远离这一切的恶！

[注十八：「严厉」的原文为 直译作「剪除」解。]

[注十九：至于逃城的其他要点，请参看《民数记释义》第卅五章。]

第廿章

第一至四节：「你出去与仇敌争战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华你神与你同在。你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告说：以色列人哪，你们当听，你们今日将要与仇敌争战。不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐。因为耶和华你们的 神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。」

何等奇妙，主作争战的战士！试想，祂与民争战！有人感到很难接受这点——很难明白慈爱的主竟这样行。然而，困难起自没有分辨时代的不同。亚伯拉罕、以撒、雅各的 神出征攻打仇敌的性情，和主耶稣基督的父 神赦免仇敌的性情，是一致、互不抵触的。因为 神揭示的性情是百姓的榜样——他们行为的标准。以色列人撕碎仇敌，和我们爱仇敌、为仇敌祷告、向他行善，是一致无碍的。

若然我们常谨记这个简单的原则，许多误解都豁然除去，也不用花时间作无谓的讨论了。毫无疑问， 神的教会参与战事是错误的想法。只要人们不存偏见地读新约圣经，就不会看不出这点了。我们蒙吩咐去爱仇敌，向恨我们的人行善，又为藐视我们的人祷告。「收刀入鞘吧。凡动刀的，必死在刀下。」（太廿六：52）在另一卷福音书又说：「耶稣就对彼得说：收刀入鞘吧。我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？」（约十八：11）我们的主更对彼拉多说：「我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，」——他们这样做完全合理——「……只是我的国不属这世界。」（约十八：36）所以他们出去争战，是完全离开其特性、不合理并错误的。

一切都清楚了，我们只问一问：「你念的是怎样呢？」我们的主没有争斗，祂谦和忍耐地接受所有的恶待和辱骂。祂这样做，留下榜样给我们去跟随祂的脚踪行。只要我们诚实地问一问自己：「耶稣会怎样做呢？」一切讨论就要结束，千个问题也解决。实在不必议论。若然我们可称颂之主的说话和行径，并圣灵藉圣使徒的明训，不足作我们的指导，一切的讨论就全然无用了。

若有人间我们说：「圣灵在这实际的题目上教我们什么？」请听祂清楚、切题的话：「亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着：主说：伸冤在我，我必报应。所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。」（罗十二：19—21）

这些是 神教会的美善伦理，又是真基督徒所属之天国的原则。它们适用于古时的以色列人吗？不。试想，约书亚向迦南人实行罗马书第十二章的原则！同样，我们按申命记第廿章的原则而行，也是明明不合理的。怎会呢？只因在约书亚的日子， 神按公义执行审判，而在今日，祂以无穷的恩典对待我们。这就是区别所在。 神行事的原则是历代 神百姓的道义标准。只要我们看见这点，疑难

随即飞逝，讨论也立刻结束。

但若有人追问说：「世人又怎么样呢？怎能晓得恩典的原则？怎能按罗马书第十二章廿节的道理行？」完全不能吧。存此念的可说是妄想。把恩典的原则与列国的法律融合，或把新约的精神加入政治制度，只会使文明社会立刻陷入无望的混乱。很多善意的人就在这点上走迷了。他们要求世上列国采纳一个治国原则，这只会叫国运衰败。今天还未是列国将刀打成犁头，把枪打成镰刀，也不再学习战事的时候。感谢 神，那有福的日子快将来，这叹息的地将要充满主的知识，如同众水遮盖大海一样。然而，在今天催使列国实行这和平的原则，简直是叫他们亡国。换言之，这是一分完全无望、不智的劳力，不能有所成。我们蒙召并不是去改变世界，乃是作客旅、寄居的，经过这世界。耶稣来到地上，并不是要扭转世局：祂来，乃是要寻找、拯救丧失的人。至于世界，祂见证其行动是恶的。不久，祂将要来匡正一切。祂将亲掌大权，并且作王。肯定地，世上的国将要成为我们的主并基督的国。祂要把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来。这一切都是诚信真实的。然而，我们必须等候祂的日子。我们不可凭自己无知的力气，去达成一种不属今世的情况。圣经明明证实，这种情况只有在我们亲爱、可佩的主救主耶稣基督亲自来到执掌王权时，才会出现。

好了，我们继续看本章的记载。

以色列人要出去为主争战。他们踏足迦南地的一刻，就要与那地的民短兵相接。第十六节：「但这些国民的城，耶和华你 神既赐你为业，其中凡有气息的，一个不可存留。」这是清楚强调的。亚伯拉罕的子孙不但要取得迦南地，而且是 神的器皿，执行对罪孽之民的审判。他们的罪已升到天上，完全不能容忍。

有人会为 神对待迦南七国的行动感到抱歉吗？若然是的话，肯定地，他的劳苦是白费，完全一文不值的。地上可怜的虫何等愚昧，竟想作这样的事！为此辩护解释的，就更愚昧不堪了！去除灭那些罪恶的列国，是给以色列人的一分尊荣——但他们没有执行吩咐，证明他们完全无用。他们留下很多该灭之人的命，顾惜这些作恶、败坏的器皿，自己也陷在招来 神审判的同一罪中。

好了，现在来看看那些为主争战之人的资格。本章初段的记载给我们去打属灵之仗的人极宝贵的教训。

读者会看见，百姓出去争战的时候，先后有祭司和官长对他们说话。这个次序很美。祭司出来指示百姓的高尚特权，官长出来提醒百姓的圣洁责任。这就是属 神的次序。特权在头，责任随后。第二至四节：「你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告说：以色列人哪，你们当听，你们今日将要与仇敌争战，不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐。因为耶和华你们的 神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。」

这是何等有福的话！何等的安慰！何等的鼓励！对除去恐惧和忧愁，并对鼓励低沉昏厥的心有重大的价值！祭司就是 神恩典的表明，他的事奉把以色列 神心里的安慰，如泉涌流地进入每个战士的心里。祂可爱的话正好束起他们的意念，激励软弱的膀臂去争战。祂赐下同在的确据给他们，没有问题、条件，或说，如果」，或说「但是」。乃是一句绝不更改的话。耶和华以罗欣与他们同在，就必足够有余，不怕敌人的数量、能力和可怕。敌人都要象暴风前的糠，在万军之主、以色列军队的 神面前逃遁。

然而，百姓也要听官长的话，如听祭司一样。第五至九节：「官长也要对百姓宣告说：谁建造房屋，尚未奉献，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献。谁种葡萄园，尚未用所结的果子，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用。谁聘定了妻，尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去娶。官长又要对百姓宣告说：谁惧怕胆怯，他可以回家去，恐怕他弟兄的心消化，和他一样。官长对百姓宣告完了，就当派军长率领他们。」

可见，凡出去打主的仗的人，有两件必须注意的事，就是一个完全脱离本性及地上缠累的心，和一颗勇敢、无惧、倚靠神的信心。「凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。」（提后二：4）用世物和被世物缠身，是截然不同的。一个男人会有房子、葡萄园和妻子，但仍可以出役打仗。这些东西并不是妨碍，但人若让它们缠着自己，就不宜出外争战了。

要谨记这点才好。基督徒蒙召打一场常在的属灵争战，要为属天的分几寸土必争。迦南人对以色列人，正如天空属灵气的恶魔一样。我们蒙召不是为永生打仗，因打仗之前已从神得了永生的白白恩赐。我们蒙召也不是为救恩争战，因在争战之前我们已经得救了。要知道我们为什么争战，并与谁争战。我们争战的目标是在实际上领取、维持、执行我们的属天地位和特性，在每天生活中实践。至于我们的属灵敌人，他们是那些今天占据天空的恶魔。「因我们并不是与属血气的争战。」——如以色列人在迦南所面对的——「乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的（），以及天空属灵气的恶魔争战。」（弗六：12）

问题是：「我们打这场仗想得什么？我们应否放弃我们合法，属地的呼召呢？我们应该脱离神认可和本性所有的关系吗？是否需成为禁欲主义者、奥秘主义者、修士，才能打那蒙召的属灵争战呢？」都不必了。其实，基督徒若如此行，就证明他完全误解他的呼召，又或者他在争战开始时就失手了。主命令我们，要亲手行善，可以供给那些有需要的人。不但如此，新约圣经给了我们十分充足的指导，叫我们知道如何处理神给我们的亲情关系。这一切祂已印上印批准了。因此，明显地，地上本分和亲情关系对我们打一场胜利的属灵争战，并非妨碍吧。

那么，基督徒战士需要什么？一个完全脱离本性及地上缠累的心，和一颗无惧、倚靠神的信心。但怎能维持呢？请听神的回答。「所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌。」——就是从十字架直至基督再来的时候——「并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。」（弗六：13—18）

读者请注意，这是圣灵定下来基督徒战士的资格。问题不是房子、葡萄园和妻子，乃是内里的人是否受「真理」管治，生活行为是否有真正的「义」行，道德习惯和路途是否带着「平安」的福音，整个人是否受百箭不穿的「信心」所保护，悟性是否由「救恩」的确据守卫，而自己的心是否儆醒不倦，随时多方祷告，并且为众圣徒祈求，特别是主亲爱的用人和他们有福的工作。这就是神属灵的以色列人预备争战的途径，用以对抗天空属灵气的恶魔。愿主赐下无穷的慈爱，叫这一切成为我们生命的经历，又成为我们每天生活的事业！

本章次末段记载以色列人争战的原则。他们要小心分辨那些离他们甚远的城，和那受审判七国的

城。对于前者，都要先与他们和好：但相反地，对于后者，不可与他们谈判。第十至十五节：「你临近一座城要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。」——这是个奇妙的争战方法——「他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳，服事你。若不肯与你和好，反要与你打仗，你就要围困那城。耶和华你的 神把城交付你手，你就要用刀杀尽这城的男丁。」——既然以恶相待——「惟有妇女、孩子、牲畜，和城内一切的财物，你可以取为自己的掠物。」——一切都可归入 神的事奉和祂百姓的帐项上——「耶和华你 神把你仇敌的财物赐给你，你可以食用。离你甚远的各城，不是这些国民的城，你都要这样待他。」

不分皂白地屠杀，和全面灭绝，都不是以色列人的事业。若有城邑接纳和约，就都有特权服事 神的百姓。至于那些不肯和好的城，就要围困城墙，掠夺城内一切的物。

很多地上和血肉之物可以蒙 神使用，都借着 神的道和祷告洁净了。我们蒙吩咐，借着那不义之财结交朋友，到了钱财无用的时候，它们可以接你们到永存的帐幕里去。意思是，若有今世的财富在基督徒的手里，他就应当竭力、忠心地使用在基督的事奉上。他要白白分给穷人，和所有主的用人。简言之，他要正确、谨慎地使用钱财，在各方面推进主的工作。于是，那本在他手里如尘土或生锈的财富，将结出宝贵的果实，成为我们主救主耶稣基督永远的国的敞开门户。

很多人看路加福音第十六章九节甚难理解。然而，经文的教训既清楚又有力，又实在重要。提摩太前书第六章有类似的教训：「你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的 神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，豫备将来，叫他们持定那真正的生命。」（提前六：17-19）[注廿]我们为基督所花的一分一文，在将来都要一一回报。一想及此，纵使不应存得赏的念头，这也会给我们动力，鼓励我们献上一切所有和自己，事奉我们可称颂的主救主耶稣基督。

路加福音第十六章和提摩太前书第六章的明训就是这样，让我们都看见，并且领悟。「他们可以接你们到永存的帐幕里去」这句话的意思就是，凡为基督而花的，将来必偿还给我们。就是奉祂宝贵的名给予一杯凉水，都必在祂永远的国里得赏赐。噢！请为祂花尽一切，并由祂使用你吧！

然而，我们要来引述末段话，结束本章的论述。这段话很美，描述 神照顾入微的行动，祂的仁慈看管一切，分文不失去，也不受损。第十九至廿节：「你若许久围困攻打所要取的一座城，就不可举斧子砍坏树木，因为你可以吃那树上的果子，不可砍伐；田间的树木岂是人，叫你蹭蹋么？惟独你所知道不是结果子的树木，可以毁坏砍伐，用以修筑营垒，攻击那与你打仗的城，直到攻塌了。」

主给我们说的话，要常记心间。「凡 神所造的物，都是好的，……没有一样可弃的。」（提前四：4）我们要小心提防任意浪费的事，那些在家里作仆人的，要郑重注意。有时候看到别人浪费食物，心里甚感可惜。许多被弃置的食物可给穷苦一家饱餐一顿。若有基督徒仆人读到这段话，让我们诚恳地劝他（她），请在神面前斟酌这话题，不可浪费食物，因可供给别人需要。我们可以看定，浪费 神的物是祂眼中可恶的事。让我们记着，祂的眼目望着我们。愿我们都渴望，在凡事上讨祂喜悦。

[注廿：读者会感兴趣，多位原文权威看提摩太前书第六章十九节中「真正」一词原文当作 ，而不是 。故此，经文读作：「他们持定那真正的生命。」唯一真正的生命是为基督而活，活在永光之中，用我们所有的广传神的荣耀，眼望那永存的家乡。唯有这个才是真正的生命。)

第廿一章

第一至九节：「在耶和华你 神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官」——那些照管真理和公义要求的人——「就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑。看那城离被杀的人最近，那城的长老就要从羊群中取一只未曾耕地，未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的颈项。祭司利未的子孙」——那恩典和怜悯的解释者——「要近前来，因为耶和华你的 神拣选了他们事奉祂，奉耶和华的名祝福，所有争讼殴打的事，都要凭他们判断。」——有福、安慰人心的事实！——「那城的众长老，就是离被杀的人最近的，要在那山谷中，在所打折颈项的母牛犊以上洗手，祷告说：我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。耶和华啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间。这样，流血的罪必得赦免。你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。」

这段摆在我们面前的经文很有意思，要用心注意。有人犯了罪，又有人被杀倒在田野，但无人知道事情底蕴，也无人知道是谋杀或误杀，更无人知道是谁做的。事情真相全不为人所知。然而，事实在眼前，无可否认。有人犯了罪，尸首倒下玷污了主的地，人无能处理这事。

要做什么才好呢？ 神的荣耀和祂地的纯洁必须维持。祂知道一切，惟有祂能处理事情。诚然，祂处理的手法留给我们极宝贵的教训。

首先，长老和审判官要出来。真理和公义的要求必须达成，公平和审判必须维持。这是 神话语从头到尾的主要真理。罪得赦免，罪人称义之前，罪必须先受审。怜悯的属天声音响起之前，公平必须达到， 神的宝座验证了，祂的名也得了荣耀。恩典要借着义作王。我们为此称颂 神！对于那些认识自己罪人地位的人，这是何等荣耀的真理！在罪的问题上， 神已经得了荣耀，所以，祂能在完全公义中赦免罪人，称罪人为义。

然而，必须限制自己的思路，只按经文诠释。正因这样，我们看见以色列人奇伟的将来。是的，经文说出了赎罪的基本真理，但是特别指着以色列人的。在这里，可从两方面看见基督的死，就是人的罪，和 神的恩典。前者从被杀的人倒在田野看见，后者又从母牛被杀在未曾耕种的山谷看见。长老和审判官要量出那城离被杀的人最近。那城惟有在那无瑕疵祭牲的血之下——那位在耶路撒冷被杀之主的血。

读者请注意，有一点很有意思，在祭牲的死满足公义要求的时候，出现了新的景象。「祭司利未的子孙要近前来。」这就是恩典在义的地位上的作为。祭司是恩典的管子，正如审判官是公义的看守人。圣经的每一页、每一段、每一句，都是何等完美无瑕！惟有在流血之后，恩典才能显出来。母牛在谷中折断颈项后事情完全改变。「祭司利未的子孙要近前来，因为耶和华你的 神拣选了他们事奉祂，奉耶和华的名祝福，所有争讼殴打的事，都要凭他们判断。」这是以色列人的有福事实！也是每个真信徒的有福事实！一切都解决了，全在恩典借着义作王的荣耀、永远原则之下。

这就是 神将来给以色列人的对待。我们不可干涉申命记中这些设立的基本引申意义。无疑，里头给我们教训，且是宝贵的教训。但肯定地，领悟并明白教训的正途，是看见经文正确的意思。实在是何等的宝贵、何等的安慰，无论是将来悔改的以色列人，或今天每个悔改信主的人，都有恩典给他

们解决所有争讼殴打的事！我们看见、承认圣经的正确引用，会使我们失去一些深切的福分吗？肯定不会。不但如此，要从 神的话得益处的秘诀，是明白其文意和指示意思。

「那城的众长老，就是离被杀的人最近的，要在那山谷中[注廿一]，在所打折颈项的母牛犊以上洗手。」（第六节）「我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛」。（诗二十六：6）洗手的正确地方是赎罪之血为赎我们罪洒的地方。「祷告说：我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。耶和華啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间。这样，流血的罪必得赦免。」（第七至八节）

「父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。」（路廿三：34）， 神既兴起祂的儿子，就先差祂到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。」（徒三：26）故此，所有以色列人将来都要得救，并且蒙福，都是根据 神的永远计划，和祂对亚伯拉罕的应许。这一切都由基督的宝血证明了，并且永远坚立。但愿一切敬拜、赞美都归给祂，直到永永远远！

第十至十七节特别印证以色列与耶和華的关系，这里我们不详述了。只要读者翻开先知书，就必看见众多这题目的参照，是圣灵用感人的笔触呼吁以色列国的良知的。这呼吁是根据一个奇妙的事实，就是百姓进入了与祂的关系中，但可惜，他们明显、可悲地失败了。以色列人如同一个不贞的妻子，因此被弃置一旁。然而，时候快到，这长久被拒绝但没有被遗忘的百姓不但重新恢复，而且进入福气、特权、荣耀之中，是前所未有的。

不可忽略这点，也不可干扰别人的视线。从以赛亚至玛拉基，这真理都是一脉相传，屹然而立，其美善主题在新约中重现，而且继续发扬。我们来看百多段的有关经文之一，作为引证。「我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。列国必见你的公义，列王必见你的荣耀；你必得新名的称呼，是耶和華亲口所起的。你在耶和華的手中要作为华冠，在你 神的掌上必作为冕旒。你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的。你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇，因为耶和華喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶处女，你的众民也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的 神也照样喜悦你。耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默，呼吁耶和華的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。耶和華指着自己的右手和大能的膀臂起誓说：」——让人人都小心，不可干扰这事——「我必不再将你的五谷给你仇敌作食物，外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒。惟有收割的要吃，要赞美耶和華，那聚敛的要在我的圣所的院内喝。……看哪，耶和華曾宣告到地极，对锡安的居民说：你的拯救者来到，他的赏赐在祂那里，他的报应在祂面前。人必称他们为圣民，为耶和華的赎民。你也必称为被眷顾不撇弃的城。」（赛六十二：1—12）

人若试图把这伟大、荣耀的经文和其正确目标分开，引申在基督教会之上，无论是在地上或天上，都是正面背叛 神的话，并引入一种解释法，是破坏圣经完整的。我们怀着属灵的喜悦引述上段的经文，文中所指的是地理上的锡安，地理上的耶路撒冷，和地理上的以色列地。读者要全面把握并忠心地持守这点才好。

至于教会，她在地上的地位是个童女，而不是结了婚的妇人，她的婚娶要在天上举行。（启十九：7—8）引申上述经文在她身上，是完全曲解她的地位，并否认圣经的清楚宣告，就是她的呼召、她的

分儿、她的盼望，全是属天的。

第十八至廿一节记载「顽梗悖逆的儿子」。这是从另一个角度看以色列人，就是指背叛的一代没有赦免。「人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从。父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里。对长老说：我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。本城的众人就要用石头将他打死。这样就把那恶从你们中间除掉，以色列众人都要听见害怕。」

读者会有兴趣比较律法及治理对悖逆儿子的严厉行动，和路加福音第十五章浪子的同类比喻。不过，篇幅有限，不能详述了。试想，这位 神在申命记第廿一章和在路加福音里所说所行的，是何等奇妙。但行动何等的不同！风格何等的相异！在律法之下，父亲要抓住儿子，带到众人前用石头将他打死。在恩典之下，父亲跑去迎接回头的儿子，抱着他的脖子连连与他亲嘴，然后给他上好的袍子穿上，把戒指戴在他指头上，又给他袍子穿，为他宰了肥牛犊，家里响起欢乐之声，使这个回头的流浪者的心充满快乐。

何等清楚的对比！在申命记第廿一章，我们看见 神的手施行公义的治理，审判悖逆的儿子。在路加福音第十五章，我们看见神的心倾倒出来，有服悦人心的温柔怜悯，赐给这可怜、悔改的儿子，给他甘美的确据，知道祂极乐意得回失落的儿子。长久的悖逆带来石头的审判，回转的悔改遇上父爱的亲嘴。

结束这段时，请读者注意本章末节的话。使徒在加拉太书第三章奇妙地引述了。「基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上記着：凡挂在木头上都是被咒诅的。」

这方面的引述很有意思，很有价值。不但因为表明我们主救主耶稣基督的宝贵恩典，祂亲自成了咒诅，使给亚伯拉罕的福也临到可怜的外邦人；而且非常明显地描述圣灵印证摩西的书，尤其是申命记第廿一章。圣经完美地连贯一起。人若触动一部分，就破坏其完整无缺。圣灵默示摩西的书，众先知书，四卷福音书，使徒行传、一般及特别书信，最后藉那卷深邃、宝贵的书卷封上圣经。这是我们的圣洁责任，肯定地，也是我们的高尚特权，把这重要的事实印在凡与我们接触的人心上。我们十分恳切地劝读者，要郑重注意，持守这个事实，在今天松散、冷漠、敌对真理的日子，为圣经常常作坚定的见证。

[注廿一：「未曾耕种的山谷」的预表，是何等有力！何等合适地指示这世界，尤其以色列地，在我们可称颂的主救主面前的光景！诚然，对祂来说，这地是崎岖不平的，是一羞耻的地，又是干渴无水之地：这地也从没有耕种过。然而，愿一切颂赞都归给祂的名！借着祂在这崎岖山谷上的死，祂为这地和以色列地带来丰收的福分，在禧年时代出现，充满祂救赎爱的赞美。就是在今日，祂从天上威荣的宝座，与我们一同回望在那崎岖山谷所成就的有福工作，为 神的荣耀立下永存的基础，又为教会带来福气。以色列人将有全面的复兴，万国享受无尽的喜乐，这叹息的创造将得荣耀的解脱。)

第廿二至廿五章

本书这部分经文虽不必详细笺释，但里面教我们两方面重要的功课。首先，里头的设立和条例清楚地证明、描述人心的腐败；又确实地说明，若由得人，人会作什么。必须常记着，正如我们要读的这部分经文，这些教训都是圣灵 神写下的。我们会自作聪明，问道：「为何写下这些经文？真是圣

灵所默示的吗？对我们有什么价值呢？若是写下来教训我们的，那么我们从中要学习什么？」

对这些问题，我们只有简单、直接的答案。就是说，这些经文至少教训我们人的道德构造，并人所能陷入的道德深渊。这岂非重要时刻吗？这岂非一面挂在我们眼前的明镜，照出每样的道德痕迹、特性、轮廓吗？毫无疑问吧。我们常听见人家说本性的尊严，正因这样，人多难于承认自己会犯上这部分，和其他圣经经文所禁止犯的罪。但可以肯定，神吩咐我们不可犯这个那个罪，就是我们本性易犯上的。这是无可置疑的。若然没有洪流要阻挡，神的智慧就不用费神建堤坝了。不用告诉天使不可偷盗，但人有偷盗的本性，故此，吩咐正好应用在人身上。其他禁止的东西也一样。禁止证明本性趋向。我们必须承认，否则就亵渎神，看祂的话为妄言了。

然而，有很多人会说道：「是的，有些可怕的例子说明堕落本性犯了圣经禁止的可憎罪，但不能一概而论。」这种说法是大错。请听圣灵在耶利米书第十七章所说的话：「人心比万物都诡诈，坏到极处。」（耶十七：9）这里是说谁的心呢？是否说一些残暴罪犯呢？或野蛮落后民族呢？不是，乃是指人心，就是笔者和读者的心。

请听我们主耶稣基督在这题目上的评论：「从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤谎。」（太十五：19）从什么心出来的？是否从一些败坏可憎之人的心，完全不宜显在正常的社会里的呢？不是。乃是人心，就是笔者和读者的心。

不要忘记，这点是给众人的纯正真理。我们都要谨记，神若缩回祂维持的恩典，我们会陷入罪孽的深渊。实在地，我们深深的感谢神，祂的恩手保全了我们，随时随刻脱离种种身体、精神、道德、属灵和环境上的失败。愿我们把这话常记心中，谦卑、儆醒地过活，倚靠那唯一能维持、保全我们的膀臂！

我们在前面已讲过，这部分经文有另一宝贵功课，独特地教导我们神供给祂百姓的奇妙方法。祂的触觉遍察一切，照顾每件微细的事。世上母亲对小孩子的细心，也不及全能的创造主和宇宙的管治者，连百姓每天的生活祂都看顾。无论日夜，醒时睡时，在家或外出，祂一样看顾他们。衣着、食物、仪行、彼此往还、如何建立家庭、如何耕种土地、怎样度过个人生活的困扰，都照顾周到，无微不至，叫我们充满希奇、爱戴和赞美。凡关乎百姓的事，在我们神看来，没一事是太小的。这点在经文中可清楚看见。祂在极细微的事上，付上爱护、温柔和父亲的关心。我们希奇，这位至高的神、地极的创造者、托住万有的主，竟降卑料理鸟巢。然而，在祂看来，供给麻与养活亿兆的人也是一样的。那么，我们又何须希奇呢？

然而，有一重点是以色列每个会众要十分晓得的，就是神同在他们中间。这个事实支配他们的个人生活习惯，赋予他们人生道路的特性。第廿三章十四节：「因为耶和华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得祂见你那里有污秽，就离开你。」

何等宝贵的特权，耶和华在他们中间行走！何等美善的动机，他们有纯洁的行为，在个人和家庭习惯有细心的学习！祂既在他们中间为他们打败仇敌，也在他们中间要求他们过圣洁的生活。他们不可忘记那在他们中间往来的尊贵的主。有人为想及此事感到苦恼吗？只有那些不爱圣洁、纯全、道德秩序的人会存这样的思念吧。每个真以色列人都喜见那位住在他们中间的主，是不容忍不洁、不宜、不纯的东西的。

基督徒读者不可错失这圣洁原则的道德能力和应用。圣灵 神住在我们中间，又个别地住在我们心里。这是我们的特权。所以我们在哥林多前书第六章十九节读到：「岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从 神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。」这是指着个人说的。每个信徒都是圣灵的殿，这是以弗所书第四章卅节荣耀、宝贵真理的基础：「不要叫 神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。」

常把这真理记在心中，是最重要不过的！竭力培养一个纯洁的心并圣洁的生活，是何等有力的道德动机！当我们受试探，去放纵思想或感觉，或在言语、行为上失控时，但记起一个有福的事实，就是圣灵以我们作祂的殿住在我们心里，会有何等大的纠正能力！只要我们常持守这真理，真理就必保守我们脱离流荡的思念，愚昧、轻率的言语，和许多不合宜的行动。

然而，圣灵不但住在个别信徒里头，而且整体地住在教会中间。「岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头么？」（林前三：16）使徒又根据这个事实在帖撒罗尼迦前书第五章十九节作出劝勉说：「不要销灭圣灵的感动。」圣经是何等神圣完备！何等美善地连结一起！圣灵个别地住在我们里头，所以不要叫圣灵担忧。圣灵住在召会中间，所以不要销灭圣灵的感动；乃是给祂正确的位置，并让祂全面地作祂有福的工作。愿这些伟大、实在的真理藏在我们心底的深处，并在我们的个人和召会生活中显出更大的影响力。

我们来引述这部分经文中的几段，是明显地描述 神以智慧、慈爱、温柔、圣洁、公义对待祂古时百姓的。请看首段经文。第廿二章一至四节：「你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可佯为不见，总要把他牵回来交给你的弟兄。你弟兄若离你远，或是你不认识他，就要牵到你家去，留在那里，等你弟兄来寻找就还给他。你的弟兄无论失落什么，或是驴，或是衣服，你若遇见，都要这样行，不可佯为不见。你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可佯为不见，总要帮助他拉起来。」

我们所说的两个教训，清楚地陈明在眼前。「不可佯为不见！」这句话是人心光景的图画。我们有卑鄙、可耻的自私本能，在弟兄要求我们同情、帮助的时候，佯作看不见——躲避照顾弟兄的圣洁责任——假装不知道他真需要我们的说明。这就是人们的光景！也是笔者的光景！

噢！我们 神的性情在这段经文里神圣地照耀出来！弟兄的牛、羊、驴不会因误闯而断送，要牵回家，细心照顾，归还主人，安全完好交给主人手里。衣服也是如此。这一切何等美善！这正是神同在的空气， 神慈爱、温柔、爱顾的香气！何等高尚、圣洁的特权，百姓的行为竟由精细的律例、典章管治，性情也受陶冶！

再看一段描写 神看顾的经文。第廿二章八节：「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。」主要求祂百姓细心为别人设想，所以，在建造房屋时，不可单顾念自己和自己的方便，还要照顾别人，和他们的安全。

基督徒不能从经文学习功课吗？我们何等容易，只顾自己、自己的利益、自己的舒服和方便？何等少有，在建造、装修房子的时候，我们会顾及他人！我们只为自己建造、装修房子。噢！自我太多时成为我们事业的目标和动机。除非接受基督的动机和目标的管治，否则人心不能有什么改变。必须活在新造纯正、属天气氛中，才能超越堕落性情的自我思想。地上仍未悔改信主的男、女、孩童，总是受自我控制，无论形式怎样。自我是每个行动的中心、目标和动机。

诚然，有些人是友善，有些人是可爱，更有慈善、不自私、公正、合适的。但「属血气的人」断不受属灵动机支配，属地的人也不能使属天的目标有生气。可惜！我们要带着羞耻、忧伤的心情承认，我们这些称为属天、属灵的人，很容易为自己而活，寻求自己的益处，维护自己的利益，迁就自己的方便。一旦自我发动，无论什么形式，我们就紧张起来，为其烦恼。

这都是十分可惜，令人忧愁的。其实，只要我们在凡事上以基督作榜样，常常单纯、恳切地仰望祂，这一切就不会发生了。心里常常、恳切地充满基督，是基督徒信仰生活的秘诀。我们的心灵、举止、道路不是靠规例的限制，就可跟随基督的样式。我们必须饮于祂的灵，跟从的脚踪行，深入地认识祂的道德荣美，这样，我们才能效法祂的形状。「我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子[原文]里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」（林后三：18）

读者请看下面经文的重要、实际教训，且是给基督用人指示能力之门的。第廿二章九节：「不可把两样种子种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的，和葡萄园的果子都要充公。」

这个原则是何等重要！我们真的明白吗？我们看见其真正的属灵引申吗？恐怕今天所谓的属灵耕种中，有很多「两样搀杂的种」。何等多「理学和虚空的妄言」（西二：8）、「似是而非的学问」（提前六：20）和「世上的小学」（西二：20）搀杂在挂名教会的教训和讲道之中！何等少 神纯正、不搀杂的道、基督宝贵福音「不能坏的种子」在今天基督教界的禾田里撒播！比例上，何等少人讲道时只从圣经中取材！那些靠 神恩典忠心地行的仆人，被人看为古老、一成不变、狭隘、落伍。

我们只能凭一个光明的心说， 神要祝福那些依从古老使徒的宝贵教训，又一成不变的仆人！我们衷心祝贺他们走上有福、狭窄的道路，落后这黑暗、不信的日子。我们写下这些评论时，知道自己是暴露在人的批评下。但这并不摇动我们的信念。我们深信，每个基督的真仆人必是个意念专一的人，他的意念内容就是基督。他只属手那最古老的，就是基督的教训。他必象 神真理般狭窄，又坚决拒绝在这不信的世代稍转移方向。我们坚持说，基督教界的传道人和教师尽力熟习当代的文学，是造成理性主义和不信主义快速发展的主因。他们离开了圣经，以哲学、科学、文学资料支持他们的言论，迎合人的智慧，多于打动人的心怀意念。圣经纯正、宝贵的道理， 神的道的纯净灵奶， 神恩典和基督荣耀的福音被看为不足吸引并留住大群会众。正如古时以色列人藐视吗哪，厌倦它，宣告为淡薄的食物一样，今天挂名的教会也厌倦新约中基督纯正的道理，渴想一些能满足人智能和想象力的东西。那可佩的使徒所传尊荣的十字架的道理，在挂名教会眼中已失去光彩；若有人忠心跟随、在讲道中体贴那些道理的，就立刻不受欢迎了。

让所有忠心真作基督仆人和在祂葡萄园作用人的人，都用心学习申命记第廿二章九节的属灵原则；让他们坚定不移地拒绝在属灵禾场上使用「两样种子」；让他们讲道时只从「那纯正话语的规模」，并「按着正意分解真理的道」，叫他们不自己的工作为耻，在那各人工程要被试验的日子，得着满载的奖赏。我们要倚靠 神的话，就是那纯正的种子，作属灵工人使用的唯一材料。我们不藐视学问，断乎不是，只按其合宜的地位看重它。科学的实据和哲学的纯正数据，会有助分解、描述圣经的真理。我们看见可称颂的主和祂受默示的使徒，都在公开教导中应用历史事实和自然界的事。那些谨慎研经的人，无论在个人研读或公开讲述 神话语的时候，会质疑对希伯来文和希腊文的充足认识的价值和

重要吗？

这一切都是我们全然承认的。然而，我们面前的伟大、实在原则完全没有受影响。所有主的百姓和仆人都要坚持，就是圣灵是福音和 神教会中所有事奉的唯一能力来源，圣经是其唯一的资料。只要我们全面地领悟并忠诚地按这点而行，就必在基督葡萄园的四处，见证一种截然不同的光景。

然而，我们要结束这部分的论述了。以色列人不可同用牛和驴一起耕种，这是不相配的轭的原则；他也不可穿羊毛细麻两样搀杂料作的衣服。这些事情的属灵应用是既简单又重要的。无论如何，基督徒不可与未信的人混合。在家庭、宗教、善事、商业上，都不可受混合的原则支配。他的性情和行为必须受 神话语的纯正、崇高原则管治。但愿凡自称为基督徒的人也如此学习！

第廿六章

第一至四节：「你进去得了耶和华你 神所赐你为业之地居住，就要从耶和华你 神赐你的地上，将所收的各种初熟的土产取些来，盛在筐子里，往耶和华你 神所选择要立为他名的居所去。」——不是他们或别人要选拣的地方——「见当时作祭司的，对他说：我今日向耶和华你 神，明认我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。」

本章介绍盛初熟土产的筐子的条例，里头包含一些原则，是很有意思，而且实在重要的。在耶和华的手引导百姓进入那应许地之后，地里的出产才可取来。很明显，必须来到了迦南地，迦南的果子才可在敬拜中献上。敬拜的人要说：「我今日向耶和华你 神，明认我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。」

这是事情的根。「我已来到。」他并不是说：「我正来，希望来，或渴望来。」不是。乃是：「我已来到。」必须这样。我们必须知道自己已经得救，然后才为那已知的救恩献上果子。我们会真诚渴望，或者可以得着救恩，而且会竭尽全力，务求得到。但是，我们惟看见人努力寻求救恩，和一个已知、享受了的救恩的果子，是两件南辕北辙的事。以色列人不是献上盛初熟土产的筐子，然后进入那地。其实，他们已经在那地上。「我今日……明认我已来到。」没有错误、问题、疑惑，更不是希望的事。我确实在那地，这就是我的土产。

第五至十一节：「你要在耶和华你 神面前说：我祖原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居。他人口稀少，在那里却成了又大又强，人数很多的国民。埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。于是我们哀求耶和华我们列祖的 神，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压，他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事与神迹、奇事，领我们出了埃及。将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。耶和华啊，现在我把你所赐给我地上初熟的土产奉了来。随后你要把筐子放在耶和华你神面前，向耶和华你的 神下拜。你和利未人，并在你们中间寄居的，要因耶和华你 神所赐你和你家的一切福分欢乐。」

这是一幅描写敬拜的美丽图画。「一个将亡的亚兰人。」这是本相，人的本性是没有可夸的。恩典寻见人时，其光景是怎样的？在埃及地受劳役。他们在法老的督工下，在砖窑苦工。但那时，「我们哀求耶和华。」这是必然、有福的资源。他们只能这样呼喊，但这已经足够。无助的呼喊直达 神的宝座和心中，叫祂前来埃及的砖窑。请听耶和华对摩西所说的恩惠话：「我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是

要救他们脱离埃及人的手，领他们出那地，到美好宽阔流奶与蜜之地，……现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。」（出三：7—9）

这是耶和华对百姓呼求的立刻反应。「我下来是要救他们。」是的，愿颂赞归给祂的名，祂施行白白、权能的恩典，下来要救祂的百姓。没有人或鬼魔、地上或地狱的权势能阻碍他们在那命定的时辰离去。在本章中，我们从敬拜者的佳美言语和筐中之物看见那伟大的成果。「我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。……耶和华啊，现在我把你所赐给我地上初熟土产奉了来。」耶和华按祂心中的爱和祂信实的话，成就了一切。他的话一点一滴也不废去。「我已来到。」「我把……土产奉了来。」什么土产？是埃及的吗？不，乃是耶和华「你所赐给我地上」的。敬拜者宣告耶和华的完美工作，筐子里盛满耶和华地里的土产。个分单纯，十分真实。没有怀疑、发问的余地。他只须宣告耶和华的工作和奉上土产。从头到尾都是属神的。祂救百姓脱离埃及，带领他们进迦南地。祂使百姓的筐子盛满祂地的美果，他们满心赞美祂。

读者啊，我们要问问你：「你认为以色列人这样说是假定事实吗？」他们说：「我已来到。」是对的？是谦逊的吗？他是否指着将来的希望说，会到那里呢？他对自己的地位和分儿存犹豫、疑惑的心，是否更叫以色列的神得尊崇和满意呢？你说的怎样？你看了我们的论点后，是否要说：「不能模拟吧。」呢？为何不能。以色列人既能说：「我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。」为何信徒不能说：「我已来到耶稣面前。」呢？是，以色列人要凭眼见，信徒要凭信心。但信徒是否比不上以色列人呢？使徒在希伯来书岂不是说：「你们乃是来到锡安山。」又说：「所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神。」（来十二：22，28）我们若怀疑自己是否「来」了，或者「得了不能震动的国」没有，就不能用诚实敬拜，也不能照神所喜悦的事奉祂。当我们晓得自己拥有在基督里的地位和分儿，我们才能把真敬拜升到宝座前，并在地上的葡萄园作有效的事奉。

我们要问：「什么是真敬拜？」是简单地在神面前说出祂是谁，祂曾作了什么。敬拜就是心里充满神并以神为乐，述说祂的奇妙作为和道路。我们若不认识神，对祂所作的没有信心，那么，我们怎能敬拜祂？「人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。」（来十一：6）然后要知道神是永生。我若不认识神，就不能敬拜祂；我若没有永生，就不能认识祂。雅典人筑坛给那「未识之神」。保罗告诉他们，他们是在无知中敬拜；又向他们宣告说，那降世为人的基督耶稣的位格和作为，把那真神显明出来。

清楚认识这点是最重要不过的。我要先认识神，然后才能敬拜祂。我可以「寻求神，或者可以揣摩而得」。但寻求一位未寻见的主，和敬拜主并以主为乐，是两件很不同的事。愿颂赞归给神，祂已经启示自己！祂在耶稣基督的面上，已给了我们祂荣耀知识的光。祂是那可称颂的主来就近我们，无论在软弱和需要中，我们都能前来认识祂、爱祂、信靠祂、以祂为乐、交托祂。我们不用在本性的黑暗中摸索祂，或在各种各样的宗教中四处寻求。不，神以清楚的启示表明自己给人看，虽然人在其他事上愚昧，但在认识神上不犯过错。基督徒能说：「知道我所信的是谁。」这是一切真敬拜的基础。人们可以有各种各样属肉体的虔诚、冷酷的宗教、礼仪程序，但是里头没有一点真敬拜。真敬拜只能从认识神的真实里流露出来。

但我们无意写一篇敬拜的论文，只从筐子初熟土产的条例中给读者揭开美善、要好的教训。以色列人进应许地后第一件事是敬拜，这指示我们必须先知道自己在基督里的地位和特权，才能诚恳、聪慧地敬拜父神。接续我们要指出本章另一重要成果，就是活跃地行善。

第十二至十三节：「每逢三年，就是十分取一之年，你取完了一切土产的十分之一，要分给利未人和寄居的，与孤儿寡妇，使他们在你城中可以吃得饱足。你又要到耶和華你神面前说：我已将圣物从我家里拿出来，给了利未人和寄居的，与孤儿寡妇，是照你所吩咐我的一切命令。你的命令我都没有违背，也没有忘记。」

这些事的道义次序是很美的。与希伯来书第十三章的记载十分相似：「我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。」（来十三：15）这是敬拜。「只是不可忘记行善和捐输的事。因为这样的祭，是神所喜悦的。」（来十三：16）这是活跃地行善。二者放在一起，就是基督徒性情的两面——赞美神和向人行善。何等宝贵的特性！愿我们忠诚地展示这种特性！有一点是肯定的，二者常共进退。你给我们指出一个满心赞美神的人，我们就给你指出一个心怀打开、供给人们需要的人。他在这世上不一定是富有的。他会象古时的一个人，并不害羞地说：「金银我都没有。」但他有同情的泪、仁慈的眼光和安慰的话，都比打开钱包和金银更有力，更能支持一个受伤的心。我们可佩的主、主人和典范「四处行善」，但从没有看见祂给人家金钱。我们实在相信，可称颂的主从没有分文。当祂要回答希律党纳税给该撒的事时，祂叫他们拿个钱币来看。当他们要求祂纳贡，祂就叫彼得到海里取来。祂从不带金钱在身上。肯定地，金钱并不在祂给仆人的恩赐之列。祂仍然四处行善，我们也当按所量给我们的而行。这是我们的高贵特权，也是我们的本分责任。

请读者注意希伯来书第十三章和申命记第廿六章的属神次序。敬拜居首，是至高的。不可忘记。我们会凭自己的聪明，以为行善、作慈惠的事业，是至高的。但不是的。「凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。」（诗五十：23）神住在百姓的赞美之中。祂喜见四周的人心里充满祂的慈爱、伟大和荣耀。因此，我们要「常常」以颂赞为祭归给神。诗人又说：「我要时时称颂耶和華，赞美他的话必常在我口中。」（诗卅四：1）不是短暂的时候，或在光明快乐的时分，或事事顺意之时。不，乃是「时时」和「常」。感谢的泉涌流无间。没有埋怨、不满、低沉的影响。赞美和感谢是常存的。我们要常培养一个敬拜的心，每口呼吸当是一声哈利路亚。将来那日子来到，事情必然如此。在那永世光荣的日子，赞美要成为我们快乐、圣洁的事奉。那时不用「捐输」了，不用支持同情了。我们要对忧伤、需要、死亡、荒凉说永别了。在神天上同在的殿里，要不断地赞美我们的神，直到永永远远。

「只是不可忘记行善和捐输的事。」这样说是独特意思的。祂不是说：「只是不可忘记以颂赞为祭献上。」不是。我们享受在基督里的地位和分儿的时候，免得我们「忘记」自己是经过一个有需要、可怜的世界，四处有试炼和压力，所以使徒加上问安，并劝勉行善和捐输。属灵的以色列人不但喜见主祂的神赐下的一切美物，而且要纪念利未人、寄居的和孤儿寡妇。就是说，那些缺少地上分儿和完全奉献给主工作的人，并那些无家、无亲属保护和无地上归宿的人。这是恒久不易的。恩典的丰富从神的怀赐下来，充满我们的心。这分充溢的恩福，叫我们都畅快、喜悦。我们若活在神的享受中，凡我们所作所说，都是美善的。在神心意中的基督徒是一只手向神举起，献上颂赞，另一只手满了慈惠的馨香果实，切合人不同的需要。

读者啊，让我们都细心察看这些事，全心全意、诚恳地思想一番。让我们全面兑现并真实反映这两方面生活的真理，不以别的为满意。

接续来看本章第二点，首先引述经文给读者看。第十四至十九节：「我守丧的时候没有吃这圣物，不洁净的时候也没有拿出来，又没有为死人送去。我听从了耶和华我 神的话，都照你所吩咐的行了。求你从天上你的圣所垂看，赐福给你的百姓以色列，与你所赐给我们的地，就是你向我们列祖起誓赐我们流奶与蜜之地。耶和华你的 神今日吩咐你行这些律例、典章，所以你要尽心、尽性，谨守遵行。你今日认耶和华为你的 神，应许遵行祂的道，谨守祂的律例、诫命、典章，听从祂的话。耶和华今日照祂所应许你的，也认你为祂的子民。」——特别属祂的百姓——「使你谨守祂的一切诫命，又使你得称赞、美名、尊荣，超乎祂所造的万民之上，并照祂所应许的，使你归耶和华你 神为圣洁的民。

这就是靠着 神权能恩典和怜悯，所学习的个人圣洁，在生活上成圣，分别出来，完全远离配不上圣所之事，和所进入的关系地位。不可有守丧、不洁净和死的事。我们没有地方，也没有时间容纳这些东西。它们也不属乎我们蒙福进入的地位，我们在福地活着、行动。我们只有三件事要作。我们仰望 神，并以颂赞为祭献上；又，顾望四处有需要的世界，并行善。我们省察自己——自己的内在生命，在恩典中学习自守，不受沾染。「在 神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。」（雅一 1：27）

故此，无论我们听摩西在申命记第廿六章的话，或保罗在希伯来书第十三章或雅各在他完善、需要、实际的书信中，圣灵同对我们说话，也把同一个教训印在我们心上。这些教训很有价值，且在道德上是重要的。在今天松散称信的日子，人们只在头脑上守着恩典的道理，搀杂不同属世的事，又陷在自我放纵之中，这些教训的声音尤觉响亮。

诚然，我们中间急需更有力、实在的讲道。事奉中常缺乏先知的角色和牧人的分量。先知角色就是指讲道能感动人的良心，并带人进到 神面前。这是极大的需要。很多讲道只是头脑知识，但很少能打动人的心和良心的。教师向人的悟性说话，先知向人的良心（注廿二）说话，牧人向人的心说话。当然，这是大概而论。可能在一个人的讲道中找到三者的要素。然而，三者是明明不同的。当召会缺乏先知和牧人的恩赐，那作教师的就要恳切地在主面前等候属灵能力，去理处祂亲爱百姓心里和良心里的事了。愿颂赞归给祂的名，祂为仆人预备了所需的恩赐、恩典和能力。我们只须凭真诚的心等候祂。肯定地，祂必供给我们充足的恩典。叫我们合宜地在祂教会里事奉。

噢！愿所有主的仆人都被激发起来，存赤诚的心听从主，在祂交付的工作中尽心竭力！愿我们「在得时不得时」都不受环境影响，反而在逆境中看见深刻奉献给主的原由。

[注廿二：很多人说先知是预告将来事的，但这样的限制会造成错误。哥林多前书第十四章廿八至卅二节给我们介绍「先知」和「先知讲道」的意思。教师和先知有紧密的关系。教师揭开 神话语中的真理，先知敲响人的良心。可以说，牧人看顾二者的讲道怎样感动人心和在生命上的影响。]

第廿七章

第一至十三节：「摩西和以色列的众长老吩咐百姓说：你们要遵守我今日所吩咐的一切诫命。你们过约但河，到了耶和华你 神所赐给你的地，当天要立起几块大石头，壘上石灰。把这律法的一切话写在石头上，你过了河，可以进入耶和华你 神所赐你流奶与蜜之地，正如耶和华你列祖之 神所

应许你的。你们过了约但河，就要在以巴路山上照我今日所吩咐的，将这些石头立起来，壘上石灰。在那里要为耶和华你的 神筑一座石坛，在石头上不可动铁器，要用没有凿过的石头筑耶和华你 神的坛，在坛上要将燔祭献给耶和华你的 神。又要献平安祭，且在那里吃，在耶和华你的神面前欢乐。你要将这律法的一切话明明的写在石头上。摩西和祭司利未人晓谕以色列众人说：以色列啊，要默默静听。你今日成为耶和华你 神的百姓了。所以要听从耶和华你 神的话，遵行祂的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的。当日摩西嘱咐百姓说：你们过了约但河，西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟、便雅悯，六个支派的人都要站在基利心山上为百姓祝福。流便、迦得、亚设、西布伦、但、拿弗地利，六个支派的人都要站在以巴路山上宣布咒诅。」

本章的首段与末段的记载，有很大的区别。我们从上文看见以色列人进入应许之地——那丰谷、佳果之地，流奶与蜜，在以巴路山上筑坛，献燔祭和平安祭。读不到赎罪祭和赎愆祭。律法里的一切话都「明明的写」上了，又壘上石灰，百姓全面承认立约的关系，献上那些特别馨香的祭。这正表明敬拜和圣洁的交通。这里不是要说有罪愆的人，或在本性里的罪人，来到铜坛前献赎罪祭和赎愆祭。但是百姓全面被赎、蒙悦纳、得祝福了，他们实在享受所有的关系和产业。

诚然，百姓都是罪人，都是满身罪污的。因这缘故，需要铜祭坛的宝贵功用。当然，这是明显的，凡受 神教导的人都明白、承认。但这并不是申命记第廿七章一至十三节的题目，属灵的读者必能察看原由。当我们看见 神的以色列人站在全面的立约关系上，进去占取他们的产业，有耶和华他们立约之 神的明显旨意写在他们眼前，四周就是那流奶与蜜之地，这样，我们就可以论定，罪孽、愆宥的问题全都解决了。这有高贵特权并深蒙祝福的百姓，疑难全消了。他们只前来围绕他们立约 神的坛，献上祂所喜悦又合适他们的馨香祭物。

简言之，本章上半部打开一帧全然美丽的图画。以色列人承认耶和华为他们的 神，耶和华又承认以色列人为祂的子民，超乎祂所造的万民之上，在地位、名分、尊荣上都超过，归耶和华他们神为圣洁的民。正如祂所说，以色列享特权、蒙福、被升高，全面进占那美地， 神一切宝贵的诫命都在他们眼前。除了借着圣洁的敬拜和喜乐的交交通献上赞美、感谢的祭之外，还有要作的吗？

然而，在本章下半部，事情就不同了。摩西叫六个支派站在基利心山上为百姓祝福，另外六个支派在以巴路山上宣布咒诅。但可惜！在实际事情发生时，那里并没有祝福，只有十二个咒诅，全会众都回答说「阿们」。

何等可悲的转变！何等显著的对比！这提醒我们出埃及记第十九章的事迹。使徒在加拉太书第三章十节有十分深刻的评论：「凡以行律法为本的。」——只要站在这地位上的——「都是被咒诅的。因为经上记着：」——他在这里引述申命记第廿七章——「凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。」

这是问题的真正答案。以色列人的实际道德光景，是在律法之下。因此，虽然本章首段展示 神对以色列人心意的美丽图画，但是末段记述以色列人在 神面前的悲惨结果。基利心山上没有声音，没有一句祝福的话，反而有一个接一个的咒诅临到百姓身上。

事实没有别的了。让人们理论吧，但「凡以行律法为本的」，都必受咒诅。不但说：「凡不常守律法书」，而且真理清楚有力地陈明在眼前，圣灵宣告说，无论是犹太人、外邦人或唯名的基督徒，

凡以行律法为本或大原则的，都只有受咒诅，没有别的了。

因此，读者能聪慧地晓得，在申命记第廿七章所记载的那日，为何静默盖着全基利心山。简单地说，只要听见一声祝福，圣经中律法的教训就有矛盾了。

我们在上卷全面探讨过律法的题目，想不必在这里再详谈了。只能说，我们愈深入研读圣经，在新约的亮光中考查律法的问题，就愈惊奇那些争议基督徒在律法下的人，无论是得生命、称义、圣洁或其他目标，这种见解怎能在罗马书第六章的伟大、断言的宣告前站立得住：「你们不在律法之下，乃在恩典之下。」呢？

第廿八章

前来看这段经文时，读者必须谨记，无论如何，不可与第廿七章的记载混淆。有些解经家为找出第廿七章没有祝福的原因，就把视线转到这章来。但这是个大错，而且十分严重，使人误解这两章经文。明显地，两章在本意、范围、实际上是清楚不同的。简要地说，第廿七章是道德和个人上的，第廿八章是时代和国家上的。那个指出人道德的根，是全然败坏，不能在律法地位上叫 神满意的：在另一方面，这个把以色列放在国家地位上，是在 神管治之下。换言之，细心比较两章经文后，读者就能看见全面的区别。比方，本章中的六个祝福和第廿七章中的十二个咒诅有何关系？完全没有，没有丝毫关系。但就算是孩童也晓得第廿八章中祝福和咒诅的道义关系。

让我们引述其中一两段经文。第一至六节：「你若留意听从耶和华你 神的话，谨守遵行他的一切诫命。」——这是申命记的格言，全书的呼句——「就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你 神的话，」——唯一的保障，幸福、保证、得胜、力量的秘诀——「这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的、地所产的、牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。你的筐子和你的抔面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。」

读者岂不可清楚看见，这些祝福并不是向在基利心山的六个支派宣布的？这里展示的是以色列国的尊贵、前途、荣耀，全在乎他们专心持守本书上的诫命。 神的永远计划是要以色列在地上显赫，超过万国。虽然以色列人昔日行动可耻，没有完全顺服，建立国家的显赫和荣耀，但肯定地，这个计划将必成就。

不可忘记，也不可忽视这伟大的真理。有些解经家采用一个解释系统，把以色列人的永约福分作灵意解释，引申在 神的教会上。这是个大错。其实，很难说出，或想象，这种解经法对 神宝贵话语所造成的恶性影响。这种解经法是正面与 神的心意和旨意相违的。祂断不容许这种对祂真理的干预，也不坐视这种把祂百姓以色列人的福分和特权割让的说法。

是的，我们在加拉太书第三章读到：「这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们」——什么呢？得着城里和田间的福分吗？得着筐子和仓库的福分吗？不，乃是「因信得着所应许的圣灵。」（加三：14）我们又在同一卷书第四章读到，那些被恢复的以色列人在基督徒的时代，与凡顺从圣灵的人，一同作儿女。「但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。」

（加四：26—27）

这都是真实的，但并不批准我们把给以色列人的应许转移给新约信徒。 神曾亲自立誓，祝福祂

朋友亚伯拉罕的子孙，给他们在迦南地一切属地的福气。这应许是长存的，不能割让。那些尝试打扰 神的应许按时间应验的人有祸了。在本章早段的研读中，我们已稍看过了，现在来严肃地忠告读者，提防凡对 神的话和道路造成这种严重后果的解释法。必须常记着，以色列人的福分是属地的，教会的福气是属天的。「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。」

（弗一：3）

可见，教会福气的本质和范围完全与以色列人的不同，不可混淆。但上文指出的解释法正混淆二者，破坏圣经的完整，对人们造成严重影响。凡企图把那给以色列人的应许引申在 神教会上，是在今天或是在将来，在地上或在天上，都是歪曲事实，误引圣经，错解真理，造成无望的混乱。我们感到有责任，对 神的话并读者忠诚，把真理印在读者的心上，叫他恳切注意。无论如何，这是个极重要的问题。我们又深信，任何人混淆以色列人和教会、属地的和属天的，都不能算是纯正、准确诠释 神话语的人。

然而，题外话不多谈了，深信 神的灵要感动读者的心，认识事情的意思和重要，并且看见要按着正意分解真理的道。若能如此，我们的写作目标就全面达到了。

只要读者把握申命记第廿八章与前一章各自成一格的事实，就必从研读中得着属灵智慧和真正益处，不用别人详细解释了。经文可分为两部分。首部分记载顺服之结果的完美和有福评论（参看第一至十五节），尾部分是不顺服之可怕后果的严肃、动人评论（参看第十六至六十八节）。特别值得注意的是关乎咒诅的经文比祝福多三倍；咒诅是五十三节，祝福是十五节。整章经文详述 神的管治，并有力地描述「我们的 神乃是烈火」的事实。地上万国都要从以色列人奇伟的历史中学习功课，就是 神必审判叛逆，而首先要在属祂的人中执行。祂若不顾惜自己的百姓，那些不认识祂之人的结局又如何呢？「恶人，就是忘记 神的外邦人，都必归到阴间。」（诗九：17）「落在永生 神的手里，真是可怕的。」（来十：31）若有人试着逃避这些经文的意思，或曲解其义，就是极之愚昧的事了。不能这样吧。让读者阅读本章经文，又与以色列人的历史比较，这样，他必看见， 神坐在高天尊荣宝座上，必审判今天及日后行恶的人。没有别的了。一个纵容、不惩罚、不定恶罪的政府，并不是一个好的政府，也不是属 神的政府。只看见 神良善、慈爱、怜悯一面是没用的。愿颂赞归给祂的名。祂是良善、仁爱、怜悯、恩慈的，又长久有忍耐，并满有同情；但祂也是圣洁、公平、公义、真实的。「祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下[这住人的地上，原文。]；并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据[作证之物，原文]。」（徒十七：31）

在完结这段记载的论述前，感到要把与第十三至十四节有关的重点告诉读者。「你若听从耶和华你 神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从事奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。」（第十三至十四节）

毫无疑问，这是指着以色列国说的。他们必成为地上万国之首。这是 神对他们的必然、既定旨意。今天，他们低沉，在万国中四散失落，忍受叛逆的可怕后果。但以理书第十二章告诉我们，他们睡在地上的尘埃中；然而，他们将要如一国复醒，比所罗门朝代更光芒显赫。

这都是真实可信的，毫无疑问，都在摩西的书、诗篇、先知书和新约中立定了。但是在以色列人的历史中，有人靠着 神无穷的恩典得以支取第十三至十四节里的应许，那时正值国家历史陷入黑暗、

低潮的时候，以色列国是尾，并不是作首。我们要给读者指出一两点，不但描述所指出的，而且把重要的生活原则和普及应用展示给读者看。

好吧，我们来打开那个细小、感人的以斯帖记。人们实在少领悟、赏识这卷书。但可以说，这卷书的合宜位置和美善教训，是别的书不能取代的。肯定地，书里的事迹正是在以色列作尾，而不是作首的年代。纵然如此，书里给我们十分鼓舞、造就的一页，就是一个亚伯拉罕的子孙登上至高地位，打败以色列人宿敌的事迹。

在以斯帖的日子，以色列人陷在 神不能公开承认他们的光景中。故此，祂的名从头到尾没有在书中出现。这时外邦人作首，以色列人作尾。耶和华与以色列人的关系不能公开了。但耶和华的心从没有忘记祂的百姓，也可以说，一个忠诚以色列人的心也不能忘记耶和华，或祂圣洁的律法。这两点也是书中极有意思的特色。神在幕后为以色列人作事，末底改在幕前为 神作事。要注意另一点，以色列人最好的朋友和最劣的敌人，其名并没有记在以斯帖记里，但整卷书满载二者的作为。 神的指头印在每个环节上，在另一面，宿敌亚玛力人藉骄傲之亚甲人的恶谋出现。

这一切都很有意思。其实，我们起来研究这书时，可以说：「事情凌驾虚谈之言，但是真实无伪的。」这段简洁感人的历史挺好，不是传奇故事能及的。我们不能随意纵横吧，而时间和篇幅也不允许。我们只想指出，在国家荣耀淡出、失去的时候，个人的忠信是极有价值、重要的。末底改如盘石般为 神的真理站立，坚决拒绝承认亚玛力人。他顺从亚哈随鲁王和他的权柄，看为是 神的权柄：但他不向哈曼下拜。在这事上，他的品行只受 神的话管理。他行动的权威记在申命记里：「你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你尺后边软弱的人，并不敬畏 神。」——这是整件事情的秘密——「所以耶和华你 神使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华你 神赐你为业的地上，得享平安；那时你要将亚玛力的名号，从天下涂抹了，不可忘记。」（申廿五：17—19）

每个受割礼的耳朵、顺服的心和正直的良心都清楚看见这点吧。出埃及记第十七章有同样清楚的话：「耶和华对摩西说：我要将亚玛力的名号，从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西（就是耶和华是我旌旗的意思）。又说：耶和华已经起了誓，必世代代和亚玛力人争战。」（出十七：14—16）

这是末底改拒绝在亚甲人面前叩首的权威。以色列家的忠心一员怎能向与耶和华争战之家的一员叩首呢？不能。他可以穿上麻衣，为百姓禁食、流泪，但他不能、不会、也不敢向亚玛力人叩首。人家会指责他自负、倔强、偏执、狭隘，但这一切他不能管。来看，对国家的贵族不行恭敬之礼是极愚昧的；但那贵族是个亚玛力人，这已足够叫末底改拒绝了。这事表面看来愚昧，但内里是恒切的顺服。

这就是事情对我们重要和有意思之处。任何人事物都没权夺去我们顺服 神话语的责任。人家又会对末底改说，这对待亚玛力人的诫命已是过时的事，那是指以色列全盛的日子。约书亚攻打亚玛力人是对的，扫罗也当听从耶和华的话，不可顾惜亚甲；但此时此地事情已有了改变。以色列的荣耀离开了，根据出埃及记第十七章或申命记第廿五章而行，是全无意思的。

相信末底改不会看重这些辩论。耶和华说：「你要纪念……亚玛力人在路上怎样待你。……不可忘记。」这对末底改已经足够。这句吩咐的话多久有效？「世代代。」耶和华要与亚玛力人争战，

直到他的名号从天下全然涂抹了。为什么？因为他残酷、冷血地对待以色列人。这就是 神对祂百姓的慈爱！那么，一个忠信的以色列人怎能向亚玛力人叩首呢？不能吧。撒母耳有没有叩首呢？没有。「撒母耳在吉甲耶和华面前将亚甲杀死。」（撒上十五：33）那么末底改怎能向他下拜呢？无论任何代价，他不能这样行。他不管木架已为他准备了。他可以抛头颅，但断不能下拜亚玛力人。

结果是什么？一次伟大的胜利！那骄傲的亚玛力人站在王座旁边，沾王的恩宠，恃自己的财富、高位、荣誉，快要把亚伯拉罕的子孙踏在脚下。在另一面，可怜的末底改披麻、蒙灰、流泪。他可作什么？他可以顺服。他没有刀剑，也没有矛，但有 神的话。借着恒心顺服那话，他得胜亚玛力人，果断、伟大地打了胜仗，象约书亚在出埃及记第十七章中的（但扫罗在四围有以色列十二支派精锐大军的情况下失败了）。亚玛力人要吊死末底改。但此愿不能偿，亚玛力人反而成了末底改的随从，引领他穿过城中的街道，进入辉煌显赫之中。「哈曼就回答说：王所喜悦尊荣的人当将王常穿的朝服，和戴冠的御马，都交给王极尊贵的大臣，命他将衣服给王所喜悦尊荣的人穿上，使他骑上马走遍城里的街市，在他面前宣告说：王所喜悦尊荣的人，就如此待他。王对哈曼说：你速速将这衣服和马，照你所说的，向坐在朝门的犹太人末底改去行：凡你所说的，一样不可缺。于是哈曼将朝服给末底改穿上，使他骑上马走遍城里的街市，在他面前宣告说：王所喜悦尊荣的人，就如此待他。末底改仍回到朝门，哈曼却忧忧闷闷的蒙着头，急忙回家去了。」（斯六：7—12）

这里以色列人是作首的，亚玛力人是作尾的；但不是以色列国，而是以色列人。然而，这只是亚玛力人失败，以色列人荣耀的开始。哈曼在自己为末底改造的木架上吊死了。「末底改穿着蓝色白色的朝服，头戴大金冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来。书珊城的人民都欢呼快乐。」（斯八：15）

事情仍未了结。末底改得胜的影响遍及帝国的一百廿七个省。「王的谕旨所到的各省各城，犹太人都欢喜快乐，设摆筵宴，以那日为吉日。那国的人民有许多因惧怕犹太人的，就入了犹太籍。」（斯八：17）最后，我们读到：「犹太人末底改作亚哈随鲁王的宰相，在犹太人中为大，得他众弟兄的喜悦，为本族的人求好处，向他们说和平的话。」（斯十：3）

读者啊，这不是证明个人忠心重要吗？岂不是鼓励我们，无论付任何代价，都要为 神的真理站立吗？请只看这人的行为所带来奇妙的结果！有许多人会责怪末底改的做法。拒绝向帝国的贵族表尊敬，看来是顽固的事。但事情并非如此。这乃是恒切的顺服，为 神作的决定，带来伟大的胜利，他弟兄在地极也能收取福分。

要进一步看申命记第廿八章十三节的描述，请参看但以理书第三至四章。读者可从中看见，在以色列国荣耀失去的日子，城邑和圣殿都毁了，个人的忠心带来何等的道德、荣耀结果。那三个青年人，不拜金象，敢面对王怒，抵御全国上下的喊声。是的，宁愿被扔在烈火的窑中，不愿叛逆；他们可以舍弃生命，但不可以放弃 神的真理。

结果是什么？一次伟大的胜利！他们在火窑中与 神子同行，又蒙召从火窑出来作至高 神的见证人和仆人。何等荣耀的特权！何等奇伟的尊贵！这一切都是恒切顺服的结果。他们若与众人同行，向那国的神象下拜，好逃避可怕的火窑，他们会有何等大的损失！但我们称颂 神，他们坚决见证 神本体合一的基本真理。这真理自所罗门的显赫王朝就被践踏了。圣灵把他们忠心事迹记录下来给我们

看，是要叫我们坚定地走在个人奉献的道路上，面对一个厌弃 神和拒绝基督的世界，并整个忽视真理的基督教界。读者看了记述后，里头重生的生命不会不受感，必生出赤诚的渴慕，对基督和祂宝贵的工作献上更多。

我们研读但以理书第六章后，也会产生同样的效果。经文不多引述了，只推荐读者注意这有力的事迹。正好给今天松散、自纵，放任称信的日子一个深刻的功课，叫人们不可再妄称基督的真理。纵然决心跟从、全心全意寻求的人寥寥可数，但有心的人仍要追随他被拒绝的主，顺服祂的命令，毫无条件，毫不犹豫。

四处都是无心、冷漠的称信者，但以理忠心的事迹为我们带来何等大的畅快！他坚定不移，守着他的圣洁习惯，窗户开向耶路撒冷，一日三次祷告 神。虽然他知道这样做会导致狮坑的刑罚，但仍是坚持到底。他可以关上窗户，垂下窗帘，退到内室祷告；或者可待深夜，无人看见，无人听见的时候。但不是的，这位 神可敬的仆人没有把灯藏在床底或斗底下。这是大原则，他不但向永生真神祷告，而且「窗户开向耶路撒冷」祷告。为什么「向耶路撒冷」？因为是 神的中心地。但城已经毁了。是的，那时的光景是这样，从人的角度看也是如此。但从信心、从 神的观点，耶路撒冷是 神为祂属地百姓预备的中心。毫无疑问，昔日是的，将来也一样。不但如此，耶和華看城里的尘土也是宝贵的。因此，当但以理把窗户开向耶路撒冷祷告时，他就全面与 神的心意交通。他这样做有圣经根据。读者请看历代志下第六章：「他们若在掳到之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地，和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告。」（代下六：38）

这就是但以理的令状。他依着行了，没有听从人的见解，也没有害怕痛苦和刑罚。他宁可被扔在狮坑，但不愿放弃 神的真理；他只愿凭清洁的良心上天，不愿存有亏的良心留在地上。

结果是什么？另一次伟大的胜利！「但以理从坑里被系上来，身上毫无伤损，因为信靠他的 神。」（但六：23）

值得称赞的仆人！尊贵的见证人！肯定地，在这件事情上，他作了首，仇敌作了尾。是怎样的呢？只靠顺服 神的话。这是我们在今天所要看重的。我们引述以色列国荣耀尽丧、合一破坏和国体失去时个人忠信的光明例子，目的是描述、指陈今天的需要。我们看这些事迹很有意思、充满鼓励和能力，在以色列国极黑暗的日子，有光明、尊贵的个人信心和奉献的榜样。愿意这些话深深印在基督徒读者心里。深信可以加强、提起我们的心，在今天为 神的真理站立，不受挂名教会的普遍光景所负累。我们并不期望如所引述例子般的快速、显著、伟大的结果出现。问题不在此。我们心里的意念是，无论 神百姓在任何时代，无论表面光景怎样，每个属神的人都有特权走在窄路上，收取顺服 神话语和我们主救主耶稣基督命令的宝贵果子。

我们深信，这是给今天的真理。愿我们都感觉其圣洁力量！我们的危险是因一般光景而降低个人奉献的标准。这是大错，是基督并祂作为的仇敌的主意。若然末底改、沙得拉、米煞、亚伯尼歌、但以理都这样做，结果会变成什么样子？

哦！不可这样子啊！读者啊，我们必须谨记，我们最要紧的工作是顺服，结果由得 神吧。祂会给仆人可观的结果，但若祂看为好，会让我们等候将来的大日子，那时不会有自高自大的心，无论见证有何果实。但愿我们看走在我们可佩、宝贵的主救主耶稣基督命令的光明、有福路上，是我们明明、

本分。愿 神帮助我们，藉祂圣灵的恩典成就这美事！愿我们尽心竭力靠近 神的真理，全然轻看人的见解，就是那些会指责我们狭隘、固执、不宽容等等的。我们要与主同上路去！

第廿九章

本章是书卷第二大段的结束，里头给会众严厉的呼吁。可以说，这是前头记载的总结 and 实际引申，陈述摩西五经中这段切深切、实在、督责之话的教训。

第一节：「这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何烈山所立的约之外。」前文已引述过，申命记与摩西五经前几卷书有独特的区别，但这段经文所说的区别，是在另一个立场上的。文中说与以色列人在摩押地立特别的约，因为他们要进入那应许地。这约是在西乃约之外的，从与亚伯拉罕、以撒、雅各所立之约而来。换言之，一方面不是纯粹律法，另一方面不是纯粹恩典；乃是在权能怜悯中的管治。

很明显，以色列人不能在西乃或何烈之约的立场上进入应许地，因他们造了金牛犊，完全破坏了那约。他们撤销了自己进那地的一切权利和名分，只藉摩西的干旋和代求，在权能怜悯下脱离立刻的灭亡。而他们也不能在亚伯拉罕恩约的立场上进入那地，因为他们一旦这样行，就行得不合宜了。他们的约期和范围也不合乎列祖之约的要求。借着在摩押地所立之约，他们暂时拥有迦南地，且受限制。后来他们明明违背了摩押之约，正如违背何烈之约一样——违背了管治，正如完全违背律法一样。他们被逐出那地，在地上四散，落在 神治理之下。

但这不是长远的。愿颂赞归给那赐一切恩典的 神，祂朋友亚伯拉罕的后裔将要照原本的赏赐，取得迦南地。「 神的恩赐和选召，是没有后悔的。」（罗十一：29）恩赐和选召不可与律法和治理混为一谈。锡安山不可与何烈和摩押并列。恩典的永远新约，藉神羔羊的宝血立定，将要满有荣耀、全然地成就，不怕地上和地狱的权势、人类和魔鬼的权势。「所以主指责祂的百姓说：日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约，不象我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候，与他们所立的约；因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的。主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是怎样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的 神，他们要作我的子民。他们不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄说：你该认识主。因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。既说新约，就以前约为旧了。但那渐旧渐衰的，就必快归无有了。」（来八：8—13）

读者要慎防一种解释法，把这段宝贵、美妙的经文引申在教会之上。这样解的有三方面的错误：对 神的真理、对教会、对以色列人都存错误观念。我们已三番四次提出警告，都是在研读摩西五经时发出的，因为我们看这点极重要。我们也深信，无人知道那些错解 神的话，混淆以色列和教会的，会造成何等大的破坏。其实二者是天地之别的。 神说以色列、耶路撒冷、锡安的时候，人若引申这些名为新约中的教会，就只会造成很大的混乱。我们不敢想象这种分解 神话语之方法的恶果。这样做会离开正确的解经法，和 神在圣经中立下的圣洁准绳和神圣坚固；也破坏真理的完整，伤害 神百姓的心灵，阻碍他们属 神生命和属灵智慧的长进。简言之，我们并非无故强调，凡研读本书的人，必须小心这种致命、错误的解经法。

要小心，不可干扰预言的范围，或 神应许的正确引申。我们无权干涉 神所立之约的范围。使

徒在罗马书第九章清楚告诉我们，预言及约都是关乎以色列的。我们若把它们从旧约列祖割让出来，转移到 神的教会基督的身体上，肯定地，我们是行耶和華——以罗欣——没有许可的事。教会与 神对待以色列和地上的事无关。她的地位、分儿、特权、将来，全是属天的。她在基督被拒绝的日子出现，与祂相连在大上，并在将来的日子与祂同享乎荣耀。读者若能全面把握这伟大、荣耀的真理，就必能叫他把事情看得合手中道，放在正确的位置上。

好了，我们来看经文严肃、实际的引申，是要说进每个会众良心里的。

第二至四节：「摩西召了以色列众人来，对他们说：耶和華在埃及地，在你们眼前向法老和他众臣仆，并他全地所行的一切事，你们都看见了；就是你亲眼见的大试验和神迹，并那些大奇事。但耶和華到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。」

这是特别严肃的。那些最骇人的神迹奇事会在我们面前经过，但我们的心可以全不受感动。这些事会在人的心思和感觉中留下短暂的影响。除非人的良心被带进 神同在的光中，人心由 神的灵的大能被带进真理，否则不会产生长远的效果。尼哥底母因基督的神迹，就认定祂是由 神那里作师傅的。但这点不足够。他要学习那句大能说话的深切、奇妙意思：「你们必须重生。」一个建立在神迹上的信心，只有叫人得不着救恩和福分，也不能叫人悔改归主。神迹是庄严的，但人仍然未悔改信主。我们在约翰福音第二章尾读到，很多人看见基督的神迹后，就宣称相信祂；但祂不将自己交托他们。没有 神的工作，就没有可相信的。必须有新生命、新性情，这是神迹奇事不能授予的。我们必须重生——从 神的话和神的灵而生。新生命由 神福音不能坏的种子授予，借着圣灵的大能住在人心里。不是头脑相信神迹，乃是心里相信 神的儿子。新生命不是在律法或管治之下可以认识的。「惟有 神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。」（罗六：23）

第五至六节：「我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏。」——奇妙的衣服！奇妙的鞋子！神都照顾，使之耐用。愿颂赞永远归给祂伟大、圣洁的名——「你们没有吃饼，也没有喝清酒、浓酒，这要使你们知道耶和華是你们的 神。」他们蒙 神的恩手引导，并有衣服穿。「各人吃大能者的食物。」（诗七十八：25）。他们不喝清酒、浓酒，不需酒类。「所喝的是出于随着他们的盘石，那盘石就是基督。」（林前十：4）那纯正、清香的泉水在沙漠畅快他们的心，那天上的吗哪天天供给他们；他们只须享受属 神的供应。

可惜！象我们一样，他们失败了！他们厌倦那天上的粮食，贪恋其他东西。何等可悲，我们竟与他们一样！何等可怜，我们竟不领会 神赐给我们的宝贵救主，祂是我们的生命、福分、目标，我们的一切！何等可怕，我们的心竟恋栈这短暂世上的虚荣和愚昧，寻求世上的财富、尊荣、显赫、享乐；这一切都会消逝，纵使可以存在，又怎及得上，基督那测不透的丰富！愿 神赐下无穷的慈爱，「求祂按着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度，便叫 神一切所充满的，充满了你们。」（弗三：16—19）噢！这个极美的祷告，可以在读者和笔者的深刻、常存经历中学到呢！

第七节：「你们来到这地方，希实本王西宏、巴珊王噩」——可怕的仇敌！——「都出来与我们交战，我们就击杀了他们。」仇敌若是比他们多万倍，又大又可畏，但在以色列军的 神面前，只是

糠秕而已。第八节：「取了他们的地给流便支派，迦得支派和玛拿西半支派为业。」有人会以此事迹比较西班牙人侵占南美洲的历史吗？那些这样做的人有祸了！他们会发觉自己犯了大错。重大分别是，以色列人得 神直接的权柄去对付西宏和噩，但西班牙人并没有权柄对蛮方的南美洲动武。事情完全不同。 神及祂的权柄是每个问题的完全答案，是每个疑难的属 神良方。愿我们心里常谨记这重要事实，是解开每个不信建议的药方！

第九节：「所以你们要谨守遵行这约[摩押地的约]的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。」对 神的话存恒切的顺服常是一切真亨通的深刻、真实秘诀。当然，基督徒的亨通不是属地的，或是物质上的，乃是属天、属灵的。不可忘记，我们若心里对可称颂可佩的主救主耶稣基督的一切命令不存顺服，而要在属 神生命中亨通、长进，就是极大的愚昧了。「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。」（约十五：7-10）这才是基督徒的真正亨通。愿我们都恳切寻求，并竭力尽法保全！

第十至十七节：「今日你们的首领、族长、长老、官长、以色列的男丁、你们的妻子、儿女，」——感人、有意思的事实！——「和营中寄居的。」——「寄居的」表达何等细致的意思，为寄居者向以色列人发出何等有力的呼吁！「以及为你们劈柴挑水的人，都站在耶和华你们的神面前，为要你顺从耶和华你 神今日与你所立的约，向你所起誓。这样，祂要照祂向你所应许的话，又向你列相亚伯拉罕、以撒、雅各所起的誓，今日立你作祂的子民，祂作你的神，我不但与你们立这约，起这誓。凡与我们一同站在耶和华我们神面前的，并今日不在我们这里的人，我也与他们立这约，起这誓。（我们曾住过埃及地，也从列国经过，这是你们知道的。你们也看见他们中间可憎之物，并他们木、石、金、银的偶象。）」

这个恳切的呼吁不单是普遍的，也是十分个人的。这点很重要。我们容易把事情概括了，令真理不能应用在个人的良心上。这是个大错，对我们造成很大的损失。每个信徒都要顺服我们主的宝贵命令。这样，我们就真正享受这个生命的系，正如摩西对百姓说：「今日立你作祂的子民，祂作你的 神。」

没有比这个更宝贵的了。事情很简单，没有模糊不清，神秘难明。只把祂宝贵的命令藏在心里，让它在良心上动工，并在我们生活上实践出来。这是常活在与父 神并我们主救主耶稣基督之关系里的真秘诀。

人若常在生活中忽略我们主的命令，反而幻想自己能享受与神亲切的关系，实在是一种可悲、可恶的妄念。「你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。」这是焦点所在，要深入看察。「你们若爱我，就必遵守我的命令。」（约十四：15）「凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」（太七：21）「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。」（太十二：50），受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守 神的诫命就是了。」（林前七：19）

这些及时的话正切合今天松散、放纵、属世称信的日子。愿都说进我们的耳中，达到我们的心里！愿我们整个人都受 神话语的支配，在我们的人生中结出果子。我们感到这方面的实际需要，又感到面前有大危险，要防避律法主义，或陷入属肉体的松懈中。上段所引的经文只是众多中的一部分，都

能保障我们，远离这些有害、致命的错。诚然，我们借着圣灵和祂的道的的大能，靠着 神权能的恩典，得着儿女的圣洁关系。这点事实受律法主义的毒伤害了。

然而，关系必有适当的情感、责任和义务。信徒若都认识这个，就必免于各种肉体松懈的恶。我们若被救脱离行律法的律——感谢 神，真基督徒已被救了——所论的就不是无的放矢、求自己益处了，乃是有生命的律，可以把荣耀归给祂；我们在生命里见证祂的名，尽本分爱祂、顺服祂、事奉祂。

读者啊，愿我们诚心学习这生活上的功课。主吩咐我们如此行，而我们可以全然信赖主耶稣基督的丰盛恩典，靠祂走在呼召的光中，纵使路上有万千的困难、阻碍。噢！愿恩典在我们的生命中有更深的工作，愿我们与 神有更亲密的同行，并更确切的作主门徒！让我们挚诚寻求这些事！

我们继续看这位颁布律法者的严肃呼吁。他警告百姓，要留心，「惟恐你们中间，或男或女，或族长或支派长，今日心里偏离耶和華我们的 神，去事奉那些国的神；又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵陈来。」（第十八节） 使徒在希伯来书中也强调这些测试人心的话。他说道：「又要谨慎，恐怕有人失了 神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。」（来十二：15）

何等重的话！何等有益的劝戒和警告！基督徒的严肃责任都陈明眼前。我们蒙召，要凭圣洁、忌邪、敬虔的心彼此照顾。但很可惜！信徒少有明白、承认这点的。我们蒙召，不都是作牧人、教师的。上述经文不是特指这个，乃是给所有基督徒，所以我们都要注意。四处都有怨言，说牧养十分缺乏。无疑， 神的教会中极缺乏真正的牧人，正如其他恩赐一样。这是可以预见的。怎样可以改变现在的情况呢？怎能预期现今可怜的光景出现众多的属灵恩赐呢？我们的可悲分裂、属世、不忠光景，常叫圣灵担忧，又令祂的感动消灭。我们要为自己的贫乏光景希奇吗？

但我们可称颂的主满有同情，没有坐视我们的败坏和属灵荒凉。只要我们在祂大能手下谦卑，祂必赐恩使我们升高，叫我们能补足种种牧养恩赐上的缺乏。我们可以靠祂宝贵的恩典，彼此爱顾，谨慎儆醒，寻求各人的属灵长进和亨通。

读者不要以为我们鼓吹好管闲事，或四处窥探基督徒。断乎不是！我们认为这些事不可在 神的教会中出现。我们站在这可耻事情的道德对立地位上，寻求爱顾、圣洁、温柔、尽心的牧养工夫。这也是我们期望的。

但读者看见在这些可耻的恶前，我们培养、操练关心别人利益并为别人祷告，又存一个圣洁儆醒的心，可以防避毒根出现，岂不受感动吗？我们绝不怀疑这个。是的，我们不都蒙召作牧人，但同时神的教会中实在很缺乏牧人——有牧人心肠的人，真正有牧养恩赐和能力的。这一切都是不能否认的，为此，主亲爱百姓的心应当受感动，求祂赐恩，使他们学习一个温柔、相顾、爱顾的心，好补足我们中间对牧人的需要。有一点是显著的，上述希伯来书第十二章的经文并没有提及牧人。这清楚劝勉所有基督徒彼此照顾，谨慎提防毒根生出来。

噢！这个是何等大的需要！那些根何等可怕！何等的苦毒！其四生的须是何等有害！造成何等不能弥补的祸害！何等多人受其污染！何等多宝贵友谊断送了，何等多心灵破碎了！是的，读者啊！我们深信，很多时候，只要有些贤明的牧养或互相爱顾，一些敬虔的提醒，就能捏去恶毒，于是阻止许多伤害和痛苦。愿我们把这些事存在心里，诚恳地寻求恩典，阻止毒根生出来，散播污秽的影响！

我们要继续听取可敬爱颁布律法者感人的话。他指出一个令毒根生出来之人的结局。

第十九节：「听见这咒诅的话，心里仍是自夸说：我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。」致命的妄念！在没有平安的时候喊叫平安、平安，只会带来速速的忿怒和审判。第廿节：「耶和华必不饶恕他，耶和华的怒气与愤恨，要向他发作，如烟冒出，」——而不是他自称的「平安」——「将这书上所写的一切咒诅，都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的名。」这可怕的警告是给所有在神百姓中行苦毒之人，和那些鼓吹这事之人的！

第廿一至廿八节：「也必照着写在律法书上约中的一切咒诅，将他从以色列众支派中分别出来，使他受祸。你们的后代，就是以后兴起来的子孙，和远方来的外人，看见这地的灾殃，并耶和华所降与这地的疾病，又看见遍地有硫磺、有盐卤、有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好象耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。」——这些例子叫人心悦服，看见永生神的治理作为。那些将我们神的恩变作放纵情欲的机会和否认买他们之主的人，要听这番如雷贯耳的说话！——「所看见的人，连万国，都必问说：耶和华为何向此地这样行呢！这样大发烈怒是什么意思呢？人必回答说：是因这地的人离弃了耶和华他们列祖的神领他们出埃及地的时候与他们所立的约，去事奉敬拜素不认识的别神，是耶和华所未曾给他们安排的。所以耶和华的怒气向这地发作，将这书上所写的一切咒诅，都降在这地上。耶和华在怒气、忿怒、大恼恨中，将他们从本地拔出来，扔在别的地上，象今日一样。」

读者啊！这是何等严肃的呢！何等有力地描写出使徒的话：「落在永生神的手里真是可怕的！」又说：「我们的神乃是烈火。」何等重要，挂名的教会当留心这警告！肯定地，她要从神对待祂民以色列人的历史中学习教训。罗马书第十一章有清楚的总结。使徒说到神的审判临到不信的橄榄树，又呼吁基督教界：「若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来，是特为叫我接上。不错，他们因为不信，所以被折下来：你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。」（罗十一：17—22）

可惜！挂名的教会并没有长久在祂的恩慈里。只要在圣经的亮光下读她的历史，都看见这点。她偏离了，只有面对全能神的烈怒。基督身体上可爱的肢体与那些虚假的称信者混合一起了，将来要被取出来，带进父在天上的家中。故此，他们终看见（但在今生看见更好），停留在公然违反基督在圣经中清楚简明地揭示的心意，是何等大的错误。

至于庞大的基督教界，他们会被「折下」和「砍下」来。他们会受大迷惑，信从虚谎，「一切不信真理、倒喜爱不义的人，都被定罪。」（帖后二：12）。

何等严肃的话！愿它们鸣在耳中，进入万千日复日、周复周、年复年只按名活着，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，「爱宴乐不爱神」的人心里。一帧描写基督教国家的可怕图画！那万千寻求享乐之人的光景和结局是何等可怕，他们正盲目、无知、疯狂地跌进无望、永生的悲哀中！愿神在祂无限慈爱中，借着圣灵的大能和祂话语的能力，唤醒祂在各处百姓的心，更深刻地感受这些事情！

好了，在完结这段论述前，我们希望读者看看本章末节的话。这节经文是人们常误解、误引的。第廿九节：「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。」经文常被用来阻碍人认识「神深奥的事」。其实经文的意思是反论本书前一章「明显」的事，在另一方面，「隐秘」的事指那些神藏起来恩典的资源，不向百姓揭开的，因他们全然没有「遵行这律法上的一切话」。明显的事是以色列人应当遵行的，但他们并没有遵行；隐秘的事是神要作的，纵使以色列人忧愁、可耻地失败了。事情都在下面数章中展示出来了。以色列人要全面学习自己在摩押和何烈之约下的失败时，神就显出祂恩典的计划，和权能怜悯的供应。

故此，只要正确地认识这节经文，不按人们常利用它的途径，就必能鼓励人心，寻求那些在以色列人在摩押平原看为「隐秘」的事，是全面向我们「明显」，给我们益处、安慰、造就我们的。[注廿三]圣灵在五旬节降临下来了，要领门徒进入一切的真理。圣经正典已齐全了，神的计划、旨意都全面揭开了。教会的奥秘完成了神真理的范围。使徒约翰能对所有神的儿女说：「你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。」（约壹二：20）

全卷新约都证明常误用申命记第廿九章廿九节的事。我们稍谈论了，因为主的百姓受其困扰，在神的认识上裹足不前。他们本当行在神启示的日光中，但仇敌想尺办法把他们困在黑暗中——当他们应象那些「长大成人」的，能吃供给神教会的「干粮」时，但使他们成为婴孩，只能吃奶。真不知道，这些卑贱光景怎样叫神的灵担忧，使基督受羞辱。何等少人真「知道神开恩赐给我们的事」！基督徒的真正特权，那里有人明白、相信、承认呢？我们对神的事情领悟何等少！我们的长进何等受阻！我们对神真理的解释何等软弱！所呈的是一封何等污染的基督的信！

基督徒读者啊，让我们在神面前细心详察这些事。让我们诚恳地找出失败的根由，审判、除掉它，叫我们忠诚、无误地宣告，我们属谁，事奉谁。愿我们全面表彰基督是我们的唯一可取目标！

[注廿三：哥林多前书第二章九节是另一处多人误解、误引的经文。「如经上所记：神为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。」这样，人们不要自下定论，说神为我们藏起一些我们不能知道的宝物。可是下一节经文就证明这种说法是荒谬的。「只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？象这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们」——就是所有主的百姓——「所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。」（林前二：10—12）这段经文如申命记第廿九章廿九节一样，所教的与人们常作的推论相反。按文意察验所引述的经文是很重要的！]

第卅章

本章也是很有意思、很重要的。经文是预言性的，显出前章所说一些「隐秘的事」，又揭开神心里所藏的一些恩源，是在以色列人完全守不住律法，要四散到地极时才出现的。

第一至三节：「我所陈明在你面前的这一切咒诅，都临到你身上，你在耶和华你神追赶你到的万国中，必心里追念祝福的话。你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华你的神，照着我今日一切所吩咐的听从他的话，那时，耶和华你的神必怜悯你，救回你这被掳的子民。耶和华你的神要回转过来，从分散你到的万民中，将你招聚回来。」

这是何等感人何等完美啊！不是守律法的问题，乃是更深刻、宝贵的，整个心回转归向耶和华，那时，绝对遵守律法是不可能的了。一个破碎、痛悔的心归向神。神有大怜悯，接纳这颗心。无

论在何时、那里，这是实在的福分，是超越所有时代管理和安排的。神亲自凭祂完美无比的性情，接纳一个悔改的人。肯定地，二者相会时，一切都神圣、永远地解决了。

读者必定清楚看见，现在所谈的远超守律法和人的义，正如天高过地。本章第一节明显证实，百姓的光景是不能实行律法条例的。但愿颂赞归给神。无论在那里，就算是在地极之处，人心都可以回转归向神。双手会不能献祭牲在坛上，双脚会不能到那选择作敬拜的地方；但心却能来到神面前。是的，一个可怜受压、破碎、痛悔的心能直接来到神面前，神有深切同情和温柔怜悯，能来与我们的心的相会，包裹伤处，把祂爱丰满的安慰倒进心中，叫它充满救恩的喜乐。

让我们听取那「属乎耶和华我们神」的「隐秘的事」——人想不到的宝贵事情。第四至五节：「你被赶散的人，就是在天涯的。」——他们能到最远的地方——「耶和华你的神也必从那里将你招聚回来。耶和华你的神必领你进入你列祖所得的地，使你可以得着；又必善待你，使你的人数比你列祖众多。」

这一切何等宝贵！但还有更好的。祂不但要招聚、引领、增加他们，用大能为他们作事，而且要作恩典的大工，比外表亨通更有价值。第六至八节：「耶和华你神必将你心里」——道德的中心，形成性格的地方——「和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心」——生命中的调整器——「尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。耶和华你的神必将这一切咒诅。加在你仇敌和恨恶你、逼迫你的人身上。」——这句严肃的话是给要压迫以色列之列国的！——「你必归回听从耶和华的话，遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。」

这一切显出十分高尚的道义美善。百姓招聚、引领、增加、祝福了，心里的污秽除掉了，现在全心全意奉献给耶和华，又遵守祂一切宝贵的诫命。地上有比这百姓更蒙福的吗？

第十至十四节：「你若听从耶和华你神的话，谨守这律法书所写的诫命、律例，又尽心尽性归向耶和华你的神，祂必使你手里所办的一切事，并你身所生的、牲畜所下的、地土所产的，都绰绰有余。因为耶和华必再喜悦你，降福与你，象从前喜悦你列祖一样。我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的。不是在天上，使你说：谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行呢？也不是在海里，使你说：谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行呢？这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。」

这段话极有意思，给「隐秘的事」一条钥匙，并展开神公义的大原则，活泼美妙，严严与律法的义相对。按照这里所揭开的真理，不论人在那里，「这话却离你甚近」。没有更近的了。还有比「就在你口中，在你心里」更近吗？我们的话是，不用动分毫，便能得到。若然在我们之上或远离我们，我们就有理由埋怨不能得到了。但不是的，在这极重要的事上，我们不用动一手一脚，只须口和心的学习。

罗马书第十章曾美善地引述上段经文，读者可以参考，必得益处和帮助。经文实在充满福音的甘甜，现节录给读者看。

「弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。」——不是象雅各书第二章十四节里记载那些说信的人——「摩西写着说：

人若行那出于律法的义，就必因此活着。惟有出于信心的义如此说：你不要心里说：谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。」——奇妙的加插话！圣灵奇伟地引用旧约圣经！是有主手中清楚印记的——「谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。」——这句话加上去，十分美好！除了圣灵外，谁能这样做呢？你若口里认耶稣为主，心里信 神叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：凡信祂的人，必不至于羞愧。」（罗十：1—11）

文中的「凡」字，必然是指犹太人吧。无论他在那里，也是个可怜的流放者，在地极飘流，环境不容他这样顺着律法行；但 神丰富、宝贵的恩典，并祂荣耀的救恩，可以切合他深刻的需要。虽然他在那里不能守律法，但是能口里承认主耶稣，心里信 神叫祂从死里复活。这就是救恩了。

然而，既说是「凡」，就不限于犹太人了。不，不可有限制。于是，使徒继续说：「犹太人和希利尼人，并没有分别。」（罗十：12下-12）在律法下就截然不同了。那颁布律法者清楚明确地划分了犹太人和希利尼人。但界线涂抹了，原因有二。首先，因为「世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀。」（罗三：23）第二，因为「众人同有一位主，祂也厚待一切求告祂的人。因为凡求告主名的，就必得救。」（罗十：12下-13）

何等简单！「求告」——「相信」——「承认」！这几个词语照耀出超凡恩典。无疑，人真要诚恳，心受约束。 神看重道义的真实，不是唯名、抽象、头脑的相信；乃是圣灵在人心里工作的神圣相信。在人里头的活泼信心，由 神的途径，与基督永远的连上了。

然后要口里承认主耶稣。这点非常重要。人会说：「我心里相信，但我不爱炫耀自己的信仰。我不是个说空话的人，自己好藏起信仰。这完全是我和 神的事情，我不会把信仰影响别人。很多人在公开地方大喧大嚷自己的信仰，但私生活十分差劲。我定不与这样的人同列。我全然恨恶伪善之言；我看重行为，并不是言语。」

这听来颇悦耳，但在罗马书第十章九节前是站立不住的。必须口里承认。很多人想藉基督得救，但在承认祂宝贵之名的羞辱上退缩。他们希望死后上天堂，但不愿与被人拒绝的基督同证。 神不承认这种行为。祂寻找在敌对世上全面、勇敢、明明承认基督的人。我们的主基督也寻找这样承认祂的人。祂宣告凡在人面前承认祂的，祂也在 神的使者前承认这人；凡在人面前否认祂的，祂也在 神的使者前否认这人。那个在十字架上的强盗表现出真心心的两方面。他心里相信，口里承认。是的，他明明与全世界在一个最重要的问题上对立，那问题就是基督。他彻头彻尾是基督的门徒。噢！愿有更多这样的人！在挂名的教会中，很多游离不定、冷淡不真心的信称者，他们令圣灵担忧，得罪基督，在神面前是可废弃的。我们寻找勇敢的信心，为主耶稣作彻底、无误的见证。愿圣灵感动我们的心，带领我们全心全意献上给可称颂的主，祂为救我们脱离永火的焚烧，白白为我们舍命！

我们要引述本章末数节的话作结束。摩西向百姓的心怀意念发出极严肃的呼吁，是极有力的劝勉话。

第十五节：「看哪，我今日将生与福、死与祸，陈明在你面前。」 神的管治常是这样。这两件事是不可分割的，人不可轻视。 神「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）

使徒在这段经文中没有深入谈论力量的问题。他只说明一个广泛事实——是可应用在任何时代的，从管治、律法至基督徒，都是有效的——「祂必照各人的行为报应各人。」这个极之重要，愿我们常常记着。有人会问道：「基督徒不是在恩典之下吗？」感谢 神，是的。但这是否稍削弱上述的管治原则呢？不，反而深深的坚定、印证了。

但又有人会说：「未悔改的人能行善吗？」我们的答案是：这不是上述经文的问题。凡受 神指教的人都知道并承认，惟有借着神的恩典，否则不会有一点「善」行；人若由得他，就只会常常行恶。「各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。」（雅一：17）这一切都是真实的，敬虔的人都心被恩感承认。然而，这并没有影响申命记第卅章所说的事实，而罗马书第二章也证实了。生与福、死与祸是不可分割的。愿我们永不忘记！愿我们的心怀意念常存这些话！

第十五至廿节：「看哪，我今日将生与福、死与祸，陈明在你面前。吩咐你爱耶和华你的 神，遵行祂的道，谨守祂的诫命、律例，典章，使你可以存活，人数增多，耶和华你 神就必在你要进去得为业的地上，赐福与你。倘若你心里偏离不肯听从，却被勾引去敬拜事奉别神，我今日明明告诉你们，你们必要灭亡，在你过约但河进去得为业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你作见证，我将生死、祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。且爱耶和华你的神，听从祂的话、专靠祂，因为祂是你的生命。你的日子长久，也在乎祂。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。」

这段对会众最后的呼吁实在严肃，与整卷申命记的语调和特色吻合。这卷书遍布极有力、严肃的劝勉话。在此之前，摩西五经并没有如此感人的记载。不用说，各书都有独特位置，特别目标和风格。但申命记从头到尾的重点是劝勉；主题是 神的话：目的是顺服，全心全意、恳切、敬爱的顺服，是根据一个已知的生命关系和一分正享受的特权的顺服。

第卅一章

摩西的心仍然留恋百姓，深深挂念他们。看来，他绝不疲倦，仍要把真挚劝勉的话传人他们耳中。他感受他们的需要，预知他们所要遇上的危险；象一个真心、忠诚的牧人，尽他豁达心怀的情感，预备他们好面对所要遇上的事。读这段话的人，没有不被其严肃语调所感动的。经文提醒我们保罗与以弗所众长老离别的情景。两位可敬爱的仆人都清楚晓得他们的严肃地位，和他们要对其说话的人。他们感到百姓益处的重要，并急需向他们的心怀意念作忠实的提醒。这就是他们严厉呼吁百姓的原因。所有真正认识 神百姓在这世上的处境和前途的人都应该存严肃的态度。信徒对这些事存正确感受，并在 神面前体会这些事情后，必在性情上显出一分圣洁的庄重，并在见证上显出特别的严厉和能力。

第一至二节：「摩西去告诉以色列众人说：我现在一百二十岁了，不能照常出入。耶和华也曾对我说：你不得过这约但河。」这样描述他老年和引述 神在他身上的对付，实在十分感人！陈述二者的目的是加强他对百姓心怀意念的呼吁，盼望百姓朝着单纯信心的方向行。这是那可敬爱的仆人所要尽力做的。他指着自己斑白的鬓发，和在自己身上的圣洁管教，目的必不是把自己的环境、自己的感

受摆在百姓面前，乃是设法感动百姓心中道德深处的力量。

第三至五节：「耶和华你们的 神必引导你们过去，将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。约书亚必引导你们过去，正如耶和华所说的。耶和华必待他们，如同从前待祂所灭绝的亚摩利二王西宏与噩，以及他们的国一样。耶和华必将他们交给你们，你们要照我所吩咐的一切命令待他们。」他对自己的境遇没有埋怨，也没有叹息，对那代他位者没有半点嫉妒或妒忌。没有这样的事，自私全然除去，只一心一意鼓励百姓稳步踏上顺服的路。这条路昔日，今日、将来，都是得胜、蒙福、平安的路。

第六节：「你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的 神和你同去，祂必不撇下你，也不丢弃你。」基督徒读者啊，这是何等宝贵、感动人心的话！何等重要，提拔人心离开丧志的影响！知道主往日与我们同在，并纪念祂与我们经过的道路，常是我们前进的真秘诀。那在他们面前降服西宏和噩的手能制服所有迦南的王。亚摩利人和迦南人一样可怕，但耶和华远胜他们。「 神啊，你在古时我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了，我们的列祖也给我们述说过。你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达」。（诗四十四：1—2 ）

试想， 神用祂的手把民赶出去！这给情绪化的辩论和难题一个何等合适的答案！人们对 神管治作为存何等肤浅、错误的见识！他们对祂的性情和作为存何等单方面的想法！何等荒谬，竟以人的审断和感觉衡量 神！很明显，当摩西向以色列会众说这伟大劝勉的时候，他对情绪化的事不存同情。他知道 神管治的重要和严肃，在争战的日子有祂作盾牌，在危险、需要的时候有祂作避难所和资源，实在是大福分。

让我们来听祂对那继承他之人的劝勉话。第七至八节：「摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖起誓应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你，不要惧怕，也不要惊惶。」

约书亚蒙召在会众中站立显要地位，必须对他说一番特别的话。但对他所说的话同时蕴藏对全会众所说之话的宝贵真理。他得到 神同在和能力的确据。给一人是足够的，众人也一样。约书亚和会中最不为人知的也一样。读者啊，是的，无论你是谁，你的工作是什么，都足够你用。在我们面前是何困难或危险不是问题，我们的 神有充足的供应。我们若感受主的同在，工作有祂的话为权柄，我们就可以凭喜乐的信心前进，面对万千的困难和敌视。

第九至十三节：「摩西将这律法写出来，交给抬耶和华约柜的祭司利未子孙和以色列的众长老。摩西吩咐他们说：每逢七年的末一年，就在豁免年的定期住棚节的时候，以色列众人来到耶和华你神所选择的地方朝见祂。那时你要在以色列众人面前，将这律法念给他们听。要招聚他们男、女、孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的 神，谨守遵行这律法的一切话。也使他们未曾晓得这律法的儿女，得以听见，学习敬畏耶和华你们的 神，在你们过约但河要得为业之地，存活的日子，常常这样行。」

经文中有两点要注意的。第一，耶和华看祂百姓聚集听祂话为十分重要的。「以色列众人」——「男、女、孩子」——并在他们中间寄居的人，都要来聚集听取 神律法书的宣读。于是，人人都可

以学习祂圣洁的旨意和自己的责任。召会中从老到幼都直接听见耶和華所揭示的旨意，各人也因此知晓自己的严肃责任。

第二，孩子也聚集在主面前听祂的话。这两点给 神教会的众肢体十分重要的教训，是各方面迫切要知道的。但实际上，很多信徒在这两点上失败；十分可惜，我们多么忽略聚集一同看圣经。像是神的话不够吸引力，聚集我们一起。人们多渴望其他东西。看来，人的演讲、音乐、宗教感觉和其他，是聚集众人所必须的。任何事情、东西也可以，惟 神的话不可以。

有人会说：「人们家里有圣经，今天的情况与以色列人时的大不同了。人人都可以在家里读圣经，公开宣读已不太需要了。」这种讲法在真理前站不住脚。我们肯定，人们若私下并在家中爱慕、珍惜、研读 神的话，在公开场合也必如此。我们应当聚集在圣经之前，饮于其供应，享受快乐的相交，以活水泉源为我们共同的福分和享受。

可惜不是的。无论私下或公开，人们并不爱慕，也不研读 神的话。私下时爱读无价值的文学作品，公开时要求音乐、仪式化的聚会和堂皇的礼仪。千百人扑去听音乐，愿付高价门卷。但少有聚集阅读圣经的！这是事实，而事实是有力的论据。我们不能躲避事实。四处的人多渴慕宗教的兴奋，但多不爱安静研读圣经和基督徒聚集的属灵操练。否认是于事无补的，也不能视若无睹，因为证据俯拾即是。

感谢 神，无论在那里，仍有人真心爱慕 神的话，并喜在圣洁的相交中聚集，研读圣经的宝贵真理。愿主加添这样行的人，丰富地祝福他们！愿我们与他们同证，直到客旅之途完结！他们在各处是鲜为人知的一群，但他们爱基督，投靠祂的话。他们最享受聚集一起，想念、讲论、唱说祂。愿 神祝福他们，保守他们！愿祂加深在他们心里的宝贵工作，使他们与祂更亲近，又彼此亲爱，预备他们的情感，等候那「明亮晨星」的显现！

接下来我们要看看本章的记载。耶和華向祂亲爱、尊贵的仆人说话，语重深长地说到他的死，并以以色列人日后的黑暗、惨淡光景。

第十四至十八节：「耶和華对摩西说：你的死期临近了，要召约书亚来，你们二人站在会幕里，我好嘱咐他。于是摩西和约书亚去站在会幕里。耶和華在会幕里云柱中显现，云柱停在会幕门以上。耶和華又对摩西说：你必和你列祖同睡。这百姓要起来，在他们所要去的地上，在那地的人中，随从外邦神行邪淫，离弃我、违背我与他们所立的约。那时我的怒气必向他们发作，我也必离弃他们，掩面不顾他们，以致他们被吞灭，并有许多的祸患灾难临到他们。那日他们必说：这些祸患临到我们，岂不是因我们的 神不在我们中间么？那时，因他们偏向别神所行的一切恶，我必定掩面不顾他们。」

「以别神代替耶和華的，他们的愁苦必加增。」（诗十六：4）基督的灵这样说了。以色列人曾证实这些话的严肃真理，今天仍在证实，将来更要全面证实。他们昔日的历史，他们今天的四散、荒凉，除此之外，他们要经过「大灾难」，「末期」才到。这一切证实他们离弃主，仰望从人供给后，使他们的愁苦增多的真理。这就是亚伯拉罕后裔奇伟历史中的一个实际功课。愿我们好好的学习！愿我们学习专心倚靠主，存圣洁坚定的心，转离其他目标。我们深信，这是幸福和平安唯一的途径。愿我们常走在这路上！

第十九至廿一节：「现在你要写一篇歌，教导以色列人，传给他们，使这歌见证他们的不是。因

为我将他们领进我向他们列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神事奉他们，藐视我，背弃我的约。那时，有许多祸患灾难临到他们，这歌必在他们面前作见证，他们后裔的口中必念诵不忘。我未领他们到我所起誓应许之地以先，他们所怀的意念我都知道了。」

何等深刻感人！何等独特严肃！以色列人没有在万国面前为耶和华作见证，反而摩西的歌为耶和华见证以色列子孙的不是。他们蒙召作祂的见证人，有责任宣扬祂名，在那地表明祂的赞美，因祂曾凭自己的信实和权能怜悯，带领他们进入那地。但可惜！他们全然失败了，而且十分羞耻。因此，摩西要写一首歌，首先表明 神的荣耀，浩瀚宏伟。其次，以坚定忠诚的口吻，记录以色列人的可怕失败，每阶段都清楚记下。

第廿二至廿三节：「当日摩西就写了一篇歌，教导以色列人。耶和华嘱咐嫩的儿子约书亚说：你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所起誓应许他们的地，我必与你同在。」约书亚不可因预言了百姓的不忠，就灰心丧胆。象他前人一样，他当信心刚强。他要怀着喜乐的信心前进，倚靠耶和华的膀臂，信从以色列永约之 神的话，不被仇敌吓怕，安息在宝贵、恩惠的确据中。纵然亚伯拉罕的子孙不顺服，结果带来临到他们身上的审判，但亚伯拉罕的 神人仍维持、兑现祂的应许，最终复兴祂的选民，赐他们永远的福分，叫荣耀归给祂的名。

摩西的歌活泼有力地说出这一切，约书亚蒙召凭信心事奉。他不是要定睛在以色列人道路上，乃是在 神与亚伯拉罕所立、永远坚定的约上。他要率领以色列人渡约但河，踏足 神旨意为他们设计的美好产业地。约书亚若专注以色列人，就必摘下剑，在失望中放弃。但不可以的，他要在主 神面前自勉，凭信心事奉、恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。

何等宝贵、支持、尊荣 神的信心！愿读者，无论是活在什么阶层，或是作什么的工，都在心底深处，认识这属 神原则的道德力量！愿每位 神亲爱的儿女并每位基督的仆人，都认识这个原则！这是在我们经过世途时，叫我们能胜过困难、阻碍和敌对影响，使我们在喜乐中完成一生路程的。

第廿四至廿九节：「摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬耶和华约柜的利未人说：将这律法书放在耶和华你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是。因为我知道你们是悖逆的，是硬着颈项的，我今日还活着与你们同在，你们尚且悖逆耶和华，何况我死后呢？你们要将你们支派的众长老和官长都招聚了来，我好将这些话说与他们听，并呼天唤地见证他们的不是。我知道我死后你们必全然败坏，偏离我所吩咐你们的道，行耶和华眼中看为恶的事，以手所作的惹他发怒，日后必有祸患临到你们。」

这里的话有力地提醒我们保罗对以弗所众长老所说的离别话。「我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当儆醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪、劝戒你们各人。如今我把你们交托 神和祂恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。」（徒廿：29—32）

人的光景到处也一样。他从始至终的历史都沾了污秽。噢！当我们认识并纪念 神永远是一样的，祂的话永远常存，并「安定在天，直到永远」时，我们的心是何等舒畅、快慰。纵使百姓陷入可怕的罪恶和愚昧中，但我们的心是藏在约柜内，并保全完整。当人们失败，事情在人手中败坏破烂的时候，这叫我们的心享甘甜的安息。「惟有我们 神的话，必永远立定。」（赛四十：8） 神的话给

人和人的道路作真实、严肃的见证，同时，也给我们的心一分宝贵、宁静的确据。神是越过人的罪恶和愚昧的，祂的资源永无穷尽，不久，祂的荣耀要照耀并充满整个宇宙。我们为这一切的安慰称颂主！

第卅二章

「摩西将这一篇歌的话，都说与以色列全会众听。」（第卅一章卅节）若说这是本书其中一段伟大记载，大概也没有夸大吧。经文实在值得我们注意。神从头到尾管治以色列人的范围都严肃地记录下来，他们犯了可悲的罪，神的审判和震怒都历历在目。但愿颂赞归给神，祂开始，也终结。这为人带来深切、丰富的福气。若是，只有人可怜的事迹，我们就真受不了。但在这篇歌中，并在整本圣经中，我们看见神创始，也成终。这实在叫我们的心安宁舒畅，可以藉平静、圣洁的信心追寻人的历史，看见凡事在人手里粉碎无存，留意仇敌对抗神的旨意和计划。我们可以这样看受造物各种各样的败坏，因为我们深知确信，在一切的失败之外，神仍然是那位永存不变的神。祂至终居上，一切都甚好。神将要在一切之上，那时在快乐无垠的宇宙中，再没有仇敌和罪恶；我们可佩的主基督要成为一切的中心，直到永远。

好了，我们来看看这篇歌。

第一节：「诸天哪，侧耳，我要说话，愿地也听我口中的言语。」天地蒙召来侧耳听取这伟大的声音，是广博重要的。第二至三节：「我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。我要宣告耶和華的名，你们要将大德归与我们的神。」

这就是万事万物的永存、坚定根基。无论什么事情发生，我们神名永远站立。地上、地狱任何权势都不能打扰神的旨意，或阻碍神照耀祂的荣光。在这黑暗、伤痛的世上，表面上仇敌的计谋得呈，但这些话给我们的心何等甘甜的安息！我们的避难所、资源、救拔、安慰，全在手主我们神，我们的父神并我们主耶稣基督的名。诚然，这可称颂的名常是我们心里的甘露和细雨。这是喂养我们的神圣、属天真理，又是我们随时随地的帮助。

「祂是盘石，」——并不是一块石，惟有祂是那盘石。愿永远、普天的敬拜归给祂荣耀的名！——「祂的作为完全，」——祂的手从不犯错，都有完美无瑕的印。将来，这个事实要向一切受造物显明出来。今日已向信心显明了，是所有真信徒的属神安慰和泉源。这实在如甘露滴落旱渴的心里。第四节下：「祂所行的无不公平，是诚实无伪的神，又公义又正直。」不信的人会苛责、耻笑我们。他们会自以为聪明，在神的行动中找错处，但他们的愚昧终必在众人面前显露。「神是真实的，人都是虚谎的，如经上所记：你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜。」（罗三：4）最后，神必居上。人们要小心，不可随便怀疑那独一无二、真实、智慧、全能神的说话和作为。

这篇诗的话很有意思，叫人心享甜蜜的安息。就算人类，甚至神的百姓都败坏，但是我们的主仍然可信，祂不能背乎自己，祂的道路完美。当仇敌竭尽所能，把他恶计都堆在一个领袖身上，那时，祂就要前来荣耀自己的名，带来全宇宙、永远的福分。

是的，祂要对人的行为执行审判。祂为刑罚百姓存留管教的杖，那时就要用杖。祂完全忍耐那些宣称祂圣洁名的人。这一切都从歌中看到。以色列人的行为曝露了，要受无怜恤的惩罚，绝不姑息。一切都神圣确立，都按信实执行。所以我们读到：「这乖僻弯曲的世代，向祂行事邪僻，有这弊病，

就不是祂的儿女。愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和华么？祂岂不是你的父，将你买来的么？祂是制造你，建立你的。」（第五至六节）

这是歌中首段责备话。但言犹在耳，随即而来，有耶和华以色列的以罗欣和全地的至高者以罗安（译按：上述都是 神的名称）的慈爱、仁慈、信实、怜悯的见证。第七至八节：「你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者（ 神禧年王权的 名）将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。」

何等荣耀的事实摆在我们面前！这个事实上列国很少注意，明白的也不多。何等少人思想至高者为「以色列人」所立定的疆界！纵然如此，读者仍要把握这伟大、十分有意思的事实。当我们从属神的角度看地理和历史的时候，就看见迦南地和雅各的子孙是 神的中心。是的，迦南是一块细小的土地，落在地中海东岸，面积约一万一千平方里；这个只有爱尔兰面积三分之一的地方是 神的地理中心，以色列十二支派是 神历史的中心。地理学家和历史学家何等少注意这个事实！他们描述国家的风俗，写下列国的历史，都按地理范围和政治重点作准，从不看重巴勒斯坦的地及那里的人民。但在神的记录里，没有比得上那地的。祂召了属祂的人进那地，定意要藉亚伯拉罕祂朋友的子孙承受那地。[注廿四]

这个极重要、有意思的事实，解说到此为止，盼望读者慎重考虑一番。新、旧约中的预言经文有清楚、全面的记载。第九至十四节：「耶和华的分本是祂的百姓，祂的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。」——人体最敏锐、脆弱的部分——「又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅煽展，接取雏鹰，背在两翼之上。」——教它们学飞，保护他们免致跌倒——「这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产，又使他从盘石中啣蜜，从坚石中吸油。也吃中的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，肥珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。」

还用说，这是对以色列人说的话吗？无疑，教会可以从中学习功课，得着益处；但引申在教会上是大错。这种解法把教会的地位从属天降低到属地的，侵害以色列人由 神命定的地位和分儿。可以合理地反问：「 神的教会，就是基督的身体，与地上列国的安置有何关系？」完全没有。她的分儿、盼望、家乡、产业，一切都是属天的。教会若没有在世上的历史中记载，事情并没有什么不同的。她的呼召、行径、目的地、性情和道路、原则和道德，都是属天的。教会与世上的政治完全没有关系。她是属天的国民，一直等待救主。只要她参与列国的事，就证明她对主不忠，也对她的呼召不忠。她有高尚、圣洁的特权与被拒绝、钉死十字架上、复活、荣耀的基督连上，并且同站一位。她与今世的事没有关系，与世上的历史也连不上，但与她在天上荣耀的元首直接相连。主基督这样论祂的百姓：「他们不属世界，正如我不属世界一样。」（约十七：14）

这句话是个结论，指出我们的地位和道路，十分清楚准确。「因为祂如何，我们在这世上也如何。」（约壹四：17）这说出两面的真理，就是我们完全蒙 神悦纳，和我们完全从世界分别出来。我们活在世上，但不属于这世界。我们经过世途，如客旅、寄居的，渴望主的再来，显现如明亮的晨星。参与政治并非信徒的事业。我们蒙呼召和劝戒，顺服当权者，为所有在位的祷告，纳贡，不亏欠任何人，「在这弯曲悖谬的世代，作 神无瑕疵的儿女」，我们在其中，「好象明光照耀，将生命的道表明出

来，（腓二：15-16上）。

我们从中拾取「按正意分解真理的道」是重要价值。混淆以色列人和教会，就是属地和属天的，只会伤害神的真理和祂百姓的心灵。我们不愿这样做。这只会阻碍对圣经的进度，破坏基督徒行为和见证的完整。说来像是很强硬，但这是圣经所常说的真理，是读者迫切要知道的。我们在摩西五经的研读中，曾多次指出这点，所以不再详述了，要继续看本章的记载。

在第十五节，我们看见摩西的歌有很不同的话。直至这里，我们看见神，祂的作为、旨意、计划、心意，祂对祂民以色列人的爱心关怀，和祂对他们的恩慈管治。一切都是充满深切、丰富福分的，全然没有缺点。当我们有神并祂的道路在我们面前的时候，就没有可阻碍我们前来享受恩福的。一切都是完美的，都是神圣、绝对完美的。当我们看见时，就充满惊奇、爱戴和赞美。

但事情有人的一面。可惜！这方面是失败，令人沮丧的！本章第十五节这样说：「但耶书仑渐渐肥胖、」——何等有意思的话！以色列的道义历史都尽录眼帘！——「粗壮、光润、踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的盘石。敬拜别神，触动神的愤，行可憎恶的事惹了祂的怒气。所祭祀的鬼魔，并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的。你轻忽生你的盘石，忘记产你的神。」（第十五至十八节）

这段严肃的话要说进笔者和读者的心里。每个信徒都会陷入上述经文的道德道路上。四围环绕我们的，是神的丰富怜悯。我们取用恩典，但竟栽培了一个自满的心；我们使用恩赐，但不要施恩者。换言之，我们象以色列人一样，渐渐肥胖。我们忘记神。我们失去了与祂同在的甜蜜和宝贵感觉，并忽视祂的完美，转去随从别的，如同以色列人招来假神一样。多少次我们忘记生我们的盘石，造我们的神，并买赎我们的主！我们既有比以色列人更高尚的特权，这样的行为就更不可饶恕。我们蒙带进的地位和关系，是以色列人完全不晓得的，我们的特权和福分是属最高等次的。我们有特权与父并祂儿子耶稣基督相交，我们是那完备之爱的对象，引我们进入一个地位，可以说是：「因为祂[基督]如何，我们在这世上也如何。」没有比这更大福分的了，就是属神的爱本身，也不能超越这个范围。神的爱不但赐给我们祂独生子，叫祂爱子为我们死了，然后赐圣灵给我们，而且还把我们放在与神宝座上的主同一的地位上，叫我们与祂同得一切。

这实在奇妙，超乎我们的知识。然而，我们太容易忘记主，祂爱我们，为我们作工，祝福我们！我们太容易在心思意念上忘记祂，我们心里的情感也不多付给祂！不但是整体上挂名教会的问题，更是深刻、临近、尖锐的问题，是人破旧的心里容易犯的。我们忘记神，转到别的目标时，只会带来重大的损失和祂的羞辱。

我们晓得神的心在这事上的感受吗？我们知否祂怎样恨恶这事吗？让我们听取祂对百姓以色列人的忿怒话，就是摩西的歌中所强调的。愿我们蒙恩，正确地听取，并深刻地从中得益！

第十九至廿五节：「耶和華看見祂的儿女惹动祂，就厌恶他们说：我要向祂掩面，看他们的结局如何。」——可惜！可惜！实在可怜的结局——「他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。他们以那不算为神的，触动我的愤恨，以虚无的神，惹了我的怒气。我也要以那不成子民的，触动他们的愤恨，以愚昧的国民，惹了他们的怒气。因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产，尽都焚烧，山的根基也烧蜡了。我要将祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽。他们必因饥饿

消瘦，被炎热苦毒各灭。我要打发野兽用牙齿咬他们，并土中腹行的，用毒气害他们。外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，使少男、童女、吃奶的、白发的，尽都灭绝。」

经文记录了 神对百姓的严肃治理作为，这说出了希伯来书第十章卅一节的可畏真理：「落在永生 神的手里真是可怕的。」以色列人过去的历史，他们今日的光景，并他们将来所要经过的，一切都深刻地证明「我们的 神乃是烈火」。地上没有一个国家象以色列国一样，要经过这么多严厉的对付。主用严肃的话提醒他们说：「在地上万族中，我只认识你们。因此，我必追讨你们的一切罪孽。」（摩三：2）没有国家有这高尚特权，能与耶和华建立关系。这分尊贵只留给一国，但这分尊贵也是严肃责任的基础。他们既蒙召作祂的百姓，就有责任在行为上配得上这奇妙的地位，不然，就要受最严厉的管教，是日光下列国未曾受过的。人们会理论这点，提出各种各样问题，质疑主按本章第廿二至廿五节的记载而行，是否与祂仁慈的属性一致。但迟早，这一切问题和质疑都要显露其全然愚昧。人们辩论 神严厉的管治作为，或 神严苛地惩罚祂的选民，都是全然无益的。接受以色列历史的忠告，逃避将来的忿怒，持定永生，并 神宝贵福音所揭示的完备福分，是更有智慧、更好、更安全的吧！

基督徒引用 神对待祂属地百姓的事迹，从中学习谦卑、儆醒、忠心地依着我们高尚、圣洁的地位而行，就必然得福。诚然，我们有永生；有伟大的恩典借着义作王，叫我们因主耶稣基督得永生并特作祂子民：我们是基督身体上的肢体，圣灵的殿，永远荣耀的后裔。但这一切分儿给我们令状，忽视以色列人历史传进我们耳中的忠告吗？我们可因自己无比高尚的特权而行为散漫，轻视以色列人历史所给我们的有益劝戒吗？断手不可！不，我们要十分注意圣灵写下给我们学习的记载。我们的特权更高尚、祝福更丰富、关系更密切，我们就当更忠心，凡事寻求祂，行一切祂所喜悦的事，因祂召我们，给我们最高尚、蒙福的地位，就是祂完全爱所赐下的。愿主赐下大慈爱，叫我们真心在祂圣洁同在前察看这些事，诚恳地事奉祂，凡事存敬畏的心。

好了，又要继续看本书的记载了。

第廿六节指出 神管治以色列人之历史的深切意思。「我说：我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭。」为何祂那时不行动呢？问题的答案指出一个真理，对以色列人有无限价值，且十分重要的。这个真理立定他们将来福分的基础。无疑，他们本身配从人的纪念中除去。但 神对他们有祂的意思、计划和旨意。不但如此，祂还要看看列国对祂民的想法和行动。第廿七节把事实有力、美妙地说出来了。祂降卑自己，给我们理由，为何不涂抹所有犯罪、叛逆的百姓——噢！那原因是何等感人呢！「惟恐仇敌惹动我，只怕敌人错看说：是我们手的能力，并非耶和华所行的。」

有什么比这节中的恩典更感人的呢？ 神不准列国错看祂的民。祂要使用他们作管教的杖；但当他们任意为敌，越过本分时，祂就把杖打碎，显明祂亲自管治祂所爱、但常犯错的百姓，最终都是为他们的福分和祂的荣耀」。

这个真理的宝贵，实在不可言喻。耶和华定意教训地上列国，以色列在祂心里占特别地位，在地上也要显大。这是不容置疑的，预言书里有全面的证据。列国若忘记或反对，就甚糟糕了。他们试图阻碍 神的旨意是全无用的，因为可以肯定，亚伯拉罕、以撒、雅各的 神要扰乱所有恶待祂选民的计谋。人们是骄傲、愚昧的，会以为自己占上风；但他们要学习， 神的手比他们更占上风。

然而，篇幅不许我们多详察这极有意思的题目了，读者可按着圣经的亮光，自己查究一番。他必

发觉这样的研究是最有益，最苏醒人心的。我们本十分愿意与他从头到尾一同查考预言经卷，但是在这里必须看这伟大的歌了，因它是整个题目的大纲，简洁但全面地说明 神管治以色列人的历史，并以色列人对待 神的事迹。这个历史明显描述恩典、律法、管治、荣耀的大原则。

跟着是个十分感人的呼吁。第廿九至卅三节：「惟愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局！若不是他们的盘石卖了他们，若不是耶和華交出他们，一人焉能追赶他们千人，二人焉能使万人逃跑呢？据我们的仇敌自己断定，他们的盘石不如我们的盘石。」——只有、也惟有一盘石，愿颂赞归给祂荣耀的名，直到永世！——「他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。」

这是主手下所写的一帧百姓道德光景的可怕图画！又是 神对凡不以以色列的盘石为盘石之人的评语！但报仇的日子将要来到。因 神长久的忍耐迟延了，但必要来到，如 神在天上宝座般肯定。在那日子，列国中骄傲地对待以色列的，将要尝受人子惩治他们行为的杖，听祂严厉的判词，并迎见祂无怜悯的忿怒。

第卅四至卅六节：「这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中么？他们失脚的时候，伸冤报应在我，因他们遭灾的日子近了，那要临在他们身上的，必速速来到。耶和華见祂百姓毫无能力，无论困住的、自由的，都没有剩下，就必伸冤[证明、保护、执仇]，为祂的仆人后悔。」将来为以色列人预备的宝贵恩典——给个人、也是给众人的，凡感到并承认有需要的皆可来！

第卅七至四十二节：「他必说：他们的神、他们所投靠的盘石，就是向来吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒的在那里呢？他可以兴起帮助你们、护卫你们。你们如今要知道，我，惟有我是神，在我以外并无别神。我使人死，我使人活；我损伤，我也医治。」——在 神管治忿怒下受伤，并在赦免恩典中医治了；愿一切敬拜归给祂伟大、圣洁的名，直到永世！——「并无人能从我手中救出来。我向天举手说：我凭我的永生起誓：」——在至高之处荣耀归给 神！让一切受造物都尊崇祂无比的名！——「我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。」——无论是谁、在那里，恨 神的人都要接受可怕的刑罚——凡爱宴乐不爱 神的人！——「我要使我的箭饮血饮醉，就是被杀被掳之人的血。我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。」

我们来到审判、忿怒、报仇的末段了，摩西的歌只简述一二，但在预言书卷中有详尽记载。读者可以翻开以西结书第卅八至卅九章，必深感其意，并得到益处。歌革和玛各的审判记载在里头，北方的仇敌在末后出现，进攻以色列，但在那里可耻地失败了，并全军覆亡。

读者又可翻开约珥书第三章，里头充满安慰话，指示以色列的将来。「到那日，我使犹太和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷。在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土。」（珥三：1-2）可见，先知的和摩西的歌完全和谐，都完备、清楚、无可争议，彼此都展示、立定以色列将来恢复、尊大、荣耀的伟大真理。

接着，这歌的结语何等可爱！何等奇伟的压顶石！所有敌对的国家都受审判，无论什么方式、在什么名下，是说歌革和玛谷，是说亚述或北方的王——所有以色列的仇敌都要永远灭亡，然后那甘甜的调子才响在耳中：「你们外邦人，当与主的百姓一同欢呼，因祂要伸祂仆人流血的冤，报应祂的敌

人，洁净祂的地，救赎祂的百姓。」

这歌就这样奇伟地结束了，是 神圣经中的一首美歌。以 神开始，也以 神结束；里头包括了祂地上百姓以色列人昔日、今日及将来的历史。又指出列国在 神对亚伯拉罕子孙的旨意中的地位，揭开对列国，并那些将来要对抗之人的最后审判，他们曾经并将要对抗那蒙拣选的子孙。当以色列按照列祖的约完全恢复、蒙福的时候，被救的列国要蒙召与祂的一同喜乐。

这一切何等荣耀！申命记第卅二章给我们看见何等伟大的真理！愿人人都说道：「 神是盘石，祂的作为完全。」人心可在这里享受圣洁、宁静的安息，遇见什么也从容不迫。万事在人手里都粉碎无存。只属手人的必在无望中败坏，但「盘石」要永远长存； 神手里的每项「工作」必照耀出 神永远荣耀的光，完全的福分归给祂的百姓。

这就是摩西的歌并其范围和引用。聪慧的读者不用教他，因他知道 神的教会、基督的身体，就是使徒保罗为其奥秘作执事的，在歌中找不到地位。当摩西写这篇歌的时候，教会的奥秘仍藏在神的怀里。我们若看不见这点，就完全谈不上解经，甚至仍未明白圣经呢。对一个心里单纯、只受圣经教导的人，他很清楚摩西歌的主题是 神的管治，是关乎以色列和列国的，其范围是在地上，地理中心是迦南地。这个事实对他如日光般明亮照耀。

第四十四至四十七节：「摩西和嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话，说给百姓听。摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说：我今日所警戒你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约但河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。」

故此，从头到尾，在申命记的每段记载，我们都看见摩西这位神所爱、尊贵的仆人催促百姓，要从内里而发、绝对、全心全意地顺服 神的话。这是生命、平安、长进、亨通并一切福分的宝诀。他们不用做别的，只须顺服。有福的事业！快乐、圣洁的责任！读者啊，在今天四处争竞混乱、人意横流的日子，愿这个分儿属乎我们。世界和挂名的教会正更快地同流合污，走在己意的黑暗道路上；这条路的结局是永远墨黑的幽黯。愿我们谨记，诚恳地走在顺服的窄路上，听从我们主救主耶稣基督的一切命令。这样我们的心就能享甘甜的平安。虽然我们在世人，甚至在挂名基督徒面前，象个古怪、狭隘的人，但我们不可些微摇动，离开 神话语指示的正路。愿基督的话丰富地住在我们心里，又愿基督的平安管理我们的心，直到未了！

本章末段再次记载耶和华在祂仆人摩西身上的治理作为。第四十八至五十二节：「当日耶和华吩咐摩西」——就是他向百姓说出那篇歌的那日——「说：你上这亚巴琳山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你列祖去，象你哥哥亚伦死在何珥山上，归他的列祖一样。因为你们在寻的旷野加低斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进去。」

啊！ 神的治理何等严肃、叫人悦服！肯定地，也叫人心惧怕、顺服。若然象摩西这样的仆人口里说了急躁的话要受审判，那些人日复日、周而复始、月复月、年复年故意忽略 神明明的命令，和凭己意拒绝祂的权威，会有什么结果？

噢！要有一个谦和、破碎、痛悔的心！ 神正寻找这样的人，祂也喜见我们列在当中。就是因为

有这样的心，所以祂才能在我们里头找到住处。「我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。」（赛六十六：2）愿 神赐下无穷的慈爱，叫祂所爱的儿女为耶稣基督的缘故，多存这样美善的心灵！

[注廿四：何等真实， 神的意念不同人的意念， 神的道路也不同人的道路！人看重疆界广阔、资源丰富、财富万贯、军队精锐、船舰威武。相反，神一概不看重这些，以为是天平上的尘埃。「你们岂不曾知道么？你们岂不曾听见么？从起初岂没有人告诉你们么？自从立地的根基，你们岂没有明白么？神坐在地球大圈之上，地上的居民好象蝗虫。祂铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。祂使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。」（赛四十：21—23）由此可见，这是祂选择一个作祂地上计划之中心的原因。耶和華没有选择一个土地广阔的国家，只选了一个人看来细小，不显著的地方。噢！这细小地方有何等重要价值！那里打开何等要紧的原则！那里发生了何等大的事！那里曾有何等的作为！那里将要成就何等的计划和旨意！ 神的心从没有关心别的地，象关心迦南地和耶路撒冷城的。圣经里记载很多这方面的证据，我们可以用另一本书引证。时间将到，事实要见证圣经的话，叫人们看见以色列地是神在地上昔日、今日、将来的中心。列国在圣经中的显要、益处、地位，全都要归功与以色列和以色列人与 神的关系。历史学家对这点认识甚少，也很少想及此！但肯定地，凡爱 神的人都该认识，并且要详察。)

第卅三章

第一节：「以下是神人摩西在未死之先，为以色列人所祝的福。」

实在很有意思，也充满安慰，那颁布律法者的遗言是祝福。我们看过他不同的讲论，就是那些严肃、测试人心、深刻的讲道，在以色列全会众面前说的。我们也看过那篇奇妙的歌，交织着恩典和管治的调子。但现在要听的是极宝贵的祝福，是甘甜的安慰话，从以色列 神的心中流出来，讲出对他们的美善意念，并祂瞻望他们的荣耀将来。

毫无疑问，读者会注意到摩西在申命记第卅三章的遗言，和雅各在创世记第四十九章的遗言，各有不同。不用说，两段话都是出自同一手笔，都是 神的默示。因此，虽然二者有不同之处，但是不会冲突。 神的圣经里不会有两段对立的记载。这是重点真理，是每位敬虔基督徒、真信徒的重要并基本信仰原则。这个真理要好好的把握，并忠信地承认，抵挡不信主义的恶意侮慢和攻击。

当然，我们不会详细比较两章经文，无论如何也不宜吧。我们只可精简，点到即止。有一重点区别是可以稍看的。雅各说出他儿子行为的事迹。可憎！有些是令人忧愁发指的。相反，摩西陈明神在他们里面，或对他们所施的恩典作为。这就是区别所在。雅各论流便、西缅、利未的事迹，摩西完全略去了。这是差异吗？不是。这是属 神的和谐，雅各论他儿子的个人历史，摩西论他们与耶和華立约的关系。雅各道出人的失败、软弱、罪恶，摩西说明神的信实、良善、慈爱：雅各列出人的行为及审判，摩西表明 神的计划和给他们的无限福分。愿感谢、赞美归给我们的 神，祂的计划、祝福、荣耀，全然越过人的失败、罪恶和愚昧。最后，祂要用自己的方法成就一切，直到永远。以色列和列国将要全面蒙福，一起享受 神丰盛的慈爱，赞美祂，从这海直到那海，从大河直到地极。

好了，现在来引述各支派的祝福给读者看。经文满有宝贵教训，不用多作解释。

第二至六节：「他说：耶和華从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发生光辉，从万万圣者中来临；从他右手为百姓传出烈火的律法。祂疼爱百姓，」——他们将来一切福分的宝贵、长存源头！

——「众圣徒都在祂手中，」——他们全面保障的真诀！——「他们坐在祂的脚下。」——唯一安全、正确的态度，对他们、我们、每个人、所有人，也是一样的！——「领受祂的言语。」——有福的恩惠！宝贵的库藏！主口中所出的一切话，比千万金银更宝贵，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜——「摩西将律法传给我们作为雅各会众的产业。百姓的众首领，以色列的各支派，一同聚会的时候，耶和華在耶书仑中为王。愿流便存活不至死亡，愿他人數不至稀少。」

这里没有说流便的不稳妥和他的罪。恩典正在升高，祝福从主的心里丰富地涌流出来；祂喜賜下福分，四围的人心里充满祂的慈爱。

第七节：「为犹大祝福说：求耶和華俯听犹大的声音，引导他归于本族；他曾用手为自己争战，你必帮助他攻击敌人。」犹大支派是君王的血脉。「我们的主分明是从犹大出来的。」（来七：14）这正奇妙地说明恩典显出威荣，凌驾人的罪，带着荣耀胜过人极大的软弱。「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。」（太一：3）除了圣灵，谁能写下这些记载？经文何等清楚地宣告 神的意念非同我们意念！人的手会指出他玛氏在我们可佩的主救主耶稣基督的家谱中吗？不。 神的印明明盖在马太福音第一章三节上，正如从头到尾盖在整本圣经上。我们要为此赞美主！

「犹大啊，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的颈项，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子。我儿啊，你抓了食便上去。你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你。圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是賜平安者）来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了祂褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。」（创四十九：8—12）

「我看见坐宝座的右手有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使，大声宣传说：有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有能展开能观看那书卷的。因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：不要哭。看哪，犹大支派中的狮子、大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是 神的七灵，奉差遣往普天下去的。」（启五：1—6）

犹大支派享何等高贵的恩宠！肯定地，我们的主从这族系而出，这是一分尊荣。然而，我们晓得，主亲自说，那些听了 神的话又遵守的，福分更大，尊荣更高。那行 神旨意，把祂宝贵命令藏在心里的人，他们比那些与基督只有肉身关系的亲属，更靠近祂。（参看太十二：46—50）

第八至十一节：「论利未说：耶和華啊，你的土明和乌陵[亮光和完全]都在你的虔诚人那里。你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论。他论自己的父母说：我未曾看见，他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女。这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。求耶和華降福在他的财物上，悦纳他手里所办的事。那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。」

读者会发现，虽然在创世记第四十九章中，西缅与利未的关系紧密，但在这里他被略去了。请看创世记的记载：「西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络。因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒：他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家，散住在以色列地中。」（创四十九：5—7）

当我们比较创世记第四十九章和申命记第卅三章的时候，可以看见两点。第一，人的责任；另一方面，神的主权。此外，我们看见本性及其行为，并恩典与其果子。雅各看西缅和利未有一样的本性，同显出本性的性情和道路。他们都当受咒诅。但在利未身上，我们看见权能恩典的荣耀得胜。恩典的工作催使利未在拜金牛犊的日子束腰，拿起刀剑为以色列荣耀的神站立。「摩西见百姓放肆（亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讥刺），就站在营门中说：凡属耶和华的，都要到我这里来。于是利未的子孙都到他那里聚集。他对他们说：耶和华以色列的神这样说：你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。利未的子孙照摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千。摩西说：今天你们要自洁，归耶和華為圣，各人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福与你们。」（出卅二：25—29）

这次事件西缅在那里呢？他与利未同是本性任意、怒气暴烈、忿恨残忍的。为何在耶和华面前勇敢站立时不在呢？他与弟兄同去报家庭羞辱的仇，为何不见证神的尊荣，是全会众的拜偶像行为曾羞辱的呢？有人会说他没有责任吗？那发问的人请再三考虑自己的问题。摩西的呼召是向全会众的，但惟有利未回应，于是他得着福分。他在黑暗、罪恶的日子为神站立，因此他得着尊荣的祭司职分。呼召是向西缅的，正如向利未一样，但西缅没有回应。有人为此作难吗？对神学家会有困难，但对一个爱主的基督徒，一点困难也没有。神是主宰，祂按自己的喜悦行事，不用解释。若有人问道：「为何申命记第卅三章删去西缅？」答案既简单又概括：「你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？」（罗九：20）在西缅身上，我们看见本性行为受了审判；在利未身上，我们看见恩典果实的赏赐；但在二者身上，我们看见神的真理见证了，祂的名得了荣耀。事情昔日如此，今日如此，将来也必如此。人有责任，神有主权。我们可以调和二者吗？不可。我们要相信，因圣经中记载二者的相辅作用，可以说是已经调和了。每个敬虔的人都以此为是，吹毛求疵的人终有一天也要得着确实的答案。[注廿五]

摩西说：「论便雅悯说：耶和华所亲爱的，必同耶和华安然居住。耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中。」（第十二节）

便雅悯的地位是有福的！每位神所亲爱的儿女的地位也是有福的！何等宝贵的思想，可以同神安然居住，感受我们灵魂的大牧人和监督的靠近，日夜住在祂翅膀的荫下。

常住在主里福乐大，
靠近祢看顾的身边。

读者要深入地查看便雅悯的地位和福分，是何等的真实、何等的恩福。不可在没有基督同在的事上满足，要常住在祂靠近和关系的生活中。要确定这个，它是你的快乐特权。不可让任何东西夺去你的分。常靠近好牧人，在祂的爱里安息，躺在青草地上，卧在可安歇的水边。愿主把这深厚的福分赏赐给读者和笔者，叫我们靠祂活在这假意宣信、虚谈的日子里！愿我们晓得个人与主相交的极宝贵福分！这是我们今天的日子极需要的学习。人们多在头脑上知道真理，但心里却不多认识基督，也很少真正感谢祂。

第十三至十七节：「论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物；得上古之山的至宝，永世之岭的宝物；得地和其中

所充满的宝物，并住荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。」

约瑟明显预表基督，研读创世记时，曾追溯他的事迹。读者必注意到，摩西强调他与弟兄分离的事实。他被拒绝，推在坑里。在预表上，他经过死亡的深渊，然后进入光明、尊贵之地。他从粪堆中被抬举，作埃及地的统治者，并至终保障、维持他的哥哥们。有铁烙进他的心里，在进入荣耀之境前，他亲尝死地的苦味。他实在预表了主挂在十字架上、睡在坟墓里，今天在高天至大者的宝座上。实在为约瑟所得的圆满福分感到惊奇，分别由摩西在申命记第卅三章，和雅各在创世记第四十九章宣告了。而雅各所说的，尤觉可贵。「约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子。」——精致、美丽的代表物！——「他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭、逼迫他；但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的盘石，就是雅各的大能者，你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所祝的福，胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界。这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。」（创四十九：22-26）

祝福的范围很伟大！这一切是从他的受苦，也是因他的受苦而来的。不用说，这一切的福分以色列人将来都要一一经历。那真约瑟的受苦为祂弟兄们建立了将来在迦南地之福分的永存基础。不但如此，将有深广、满足的福分从那今日荒凉，但最蒙恩之地流出来，滋润全地。「那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。」（亚十四：8）耶路撒冷、以色列地和全地的光明并有福前途！若有人把经文引申在福音时代或神的教会中，那就是可悲的错误了！这是何等与圣经的见证相违——违背神的心肠和基督的意念！

第十八至十九节：「论西布说：西布伦哪，你出外可以欢喜。以萨迦啊，在你帐棚里可以快乐。他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。」

西布伦出外时可以欢喜，以萨迦住在帐棚里可以快乐。无论在家或外出，也可以喜乐，又有力量感动别人，就是呼召列邦上山献公义的祭。这一切是因他们吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍贵。原则就在这里。我们的特权是在主里喜乐，无论遇见什么，只管吸取在祂里头的永远泉源和所藏的珍宝。于是，我们的生活状况就可以吸引别人看见并尝尝主的美善。不但如此，还可以在神面前献上祂所悦纳的公义的祭。

第廿至廿九节：「论迦得说：使迦得扩张的，应当称颂。迦得住如母狮，他撕裂膀臂；连头顶也撕裂。他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的分存留。他与百姓的首领同来，他施行耶和华的公义，和耶和華与以色列所立的典章。论但说：但为小狮子，从巴珊跳出来。论拿弗他利说：拿弗他利啊，你足沾恩惠，满得耶和華的福，可以得西方和南方为业。论亚设说：愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。你的门闩是铜的铁的。你的日子如何，你的力量也必如何。耶书仑哪，没有能比神的，祂为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。永生的神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下，祂在你前面撵出仇敌说：毁灭吧。以色列安然居住，雅各的本源独居五谷新酒之地，他的天也滴甘露。以色列啊，你是有福的。谁象你这蒙耶和華所拯救的百姓呢！他是你的盾

牌帮助你，是你威荣的刀剑。你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。」

诚然，可以说，这里也用不着人的见解。本书末段所说出的宝贵恩典，是过于人的想象的。本章的祝福如第卅二章的歌一样，是由 神并祂对以色列人的奇妙管治开始和终结的。所有呼吁、劝戒、严厉的警告、信实的宣告，并对失败和罪恶、审判和管治的忿怒，都叫人心舒畅，得安慰，过于言语所能表达。上文笺释所带的语气，仍不足表达其深广之处。申命记的结束实在伟大感人。恩典和荣耀照出灿烂的光华。 神将在以色列中被尊荣，以色列要从神得着完美、永远的福分。这个事实必显露出来。 神的恩赐和选召是没有后悔的。祂对以色列人的宝贵应许，一笔一划都必成就。那颁布律法者的遗言为这一切作了清楚、圆满的见证。我们若只有本章最后四节作据，也足以证明一切，指出以色列十二支派在他们的地上将来的恢复、福分、尊大和荣耀。

是的，诚然是的，主今日的百姓可以从给以色列人的祝福上学习教训、安慰和畅快。愿颂赞归给神，我们可以知道什么是「足沾恩惠，满得耶和华的福」，又可从「你的日子如何，你的力量也必如何」的确据上得着安慰。也可以说：「永生的 神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下。」我们有更多话可说，我们所说的是以色列人永不能说的。教会的福气和特权都是属天、属灵的。但这点不会阻碍我们从那给以色列人的应许中得安慰。错误在于挂名的基督徒把本该明明引申在 神属地百姓身上的，反而独特地引用在教会之上。我们要再次恳切地劝基督徒读者防范这极严重的错谬。基督徒可以放心，让亚伯拉罕子孙得取 神计划及应许赐予他们的地位和福分，这并不会削减任何基督徒的属灵福气。相反，我们清楚明白并全面承认这真理的时候，才可以智慧地引用整本旧约圣经。可以说，那最根本的大原则是，若不能清楚分辨以色列和 神教会的区别，那人是明白圣经，也是无法解释圣经的。

[注廿五：读者若想多看利未支派的事迹，请参考《出埃及记释义》第卅二章，和《利未记释义》第三、四及八章。]

第卅四章

这短短的一章可说是申命记的后记。没有说明谁是圣灵手中的器皿，但那敬重圣经的人仍笃信不疑其真确。我们深信后记是本书的真实默示，正如摩西五经是整本圣经中的默示一样。

第一至六节：「摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯迦山顶。耶和华把基列全地直到但、拿弗他利全地、以地莲、玛拿西的地，犹大全地直到西海，南地和棕树城耶利哥的平原，直到琐珥，都指给他看。耶和华对他说：这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说：我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。于是耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。耶和华将他埋葬在摩押地，伯毗珥对面的谷中。只是到今日没有人知道他的坟墓」。

在民数记和本书前面记载的研读中，我们已经谈及这极严肃，更可以说是令人悦服的事迹了。所以，不用在这里赘言吧。只想提醒读者，若想全面了解整个题目，必须从两方面看摩西，就是在职事上和个人上。

从这位可敬爱仆人的职事上看，很明显，带领以色列会众进入应许地并非他的工作范围。旷野才是他的工作范围。他不用带领百姓横过那死亡的河流，进入命定的产业地去。他的事奉是把人在律法

下的责任与 神的管治连上，因此，带领百姓享受应许并非他的事奉。这要交由他的继承人去作。约书亚预表复活的救主。他是神选立的器皿，带领祂百姓经过约但河，踏足 神所赐给他们的产业地。

这一切是明显、深刻有意思的。但我们必须看他在个人和职事两方面，就是恩典的对象和管治下的仆人。不可忽略这重要的区别。圣经从头到尾说明这点，也在许多主所爱的百姓和显要仆人身上看见了。恩典和管治的题目读者要深刻地留意。在研读中曾多次谈及，人的言语实在无法说尽其道德重要和实际价值。我们看，这是今天主的百姓最要注意、最及时的题目。

摩西十分渴望进入应许地，但 神的管治严严禁止他。他在米利巴水用口说了急躁的话，没有在百姓面前尊崇 神，因此他不可过约但河，踏足那应许地。

基督徒读者啊，让我们都深切思想这事。让我们都全面领悟其道义力量及实际应用。我们能藉鉴这位主所爱的仆人，实在是极大的怜悯。然而，事迹写下来是给我们学习的，又是严肃的劝戒，所以我们理当恳切注意。要常记着，我们虽在恩典之下，但仍听候神的管治。我们活在地上。在主政权下有严肃的责任，不能忽视。是的，我们是父 神的儿女，蒙永远、无限的爱——父怎样爱主耶稣，我们也蒙这爱。我们是基督身体上的肢体，都按祂心中完全的爱蒙爱顾、抚育、供养。这个不是责任的问题，不会有失败；一切都由 神解决了，都是神圣坚定的。然而，我们仍要听候 神的管治。让我们永不忽视这点。我们要小心，防避对恩典的单方面、危险想法。我们得以成为 神的儿女、基督的肢体、蒙 神宠爱的对象，这个事实理当引我们顺服、注意 神的管治。

就藉用人的事情作个比方。王的儿女既有王室的身分，就当尊重王的政权。他们若犯了王法，在政权下，他们要受刑罚。若然他们是王的儿女，就可免除犯法的刑罚，这个政权就必被公众藐视，王的臣民都借口犯法了。人的政权既如此， 神的政权岂不更甚吗！「在地上万族中，我只认识你们，因此，我必追讨你们的一切罪孽。」（摩三：2）「因为时候到了，审判要从 神的家起首。若是先从我们起首，那不信从 神福音的人将有何等的结局呢？若是义人仅仅得救，那不敬虔和犯罪的人，将有何地可站呢？」（彼前四：17—18）严肃的事实！严肃的问题！愿我们深入详察。

但正如前述，摩西是恩典的物件，也是管治的物件。诚然，恩典在毗斯迦山上照出无限光华。那年老 神的仆人得与他主同站在山上，眼睛仍明亮，览视那应许地，并那地的美分。他可以从 神的观点辽望那地——看见那地，不是藉以色列人攻取的，乃是凭神的赏赐。

事后如何呢？他睡了，归他的列祖。他死时并非老弱无力，岁暮残年，乃象朝气蓬勃的壮男一样。第七节：「摩西死的时候年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。」何等的见证！在堕落的人类历史中是少有的！摩西的一生可分为三个重要、清楚分明的四十年。他在法老宫中四十年，又在「野外」过了四十年，最后四十年在旷野。奇妙的生命！重要的一生！何等多教训！何等多提示！教训从头到尾何等丰富！研读他一生事迹何等深刻有意思！从河边无助的婴孩，直至在毗斯迦山与他主同站，瞭望以色列 神佳美的产业：又他在变象山上与同作尊贵仆人的以利亚「同耶稣说话」，谈论人类和天使所密切注意的事。蒙高尚特权的人！有福的仆人！奇妙的器皿！

让我们聆听 神亲作的见证，述说这位祂最敬爱之属 神的人。第十至十二节：「以后以色列中再没有兴起先知象摩西的，他是耶和华面对面所认识的。耶和华打发他在埃及地，向法老和他的一切臣仆，并他的全地，行各样神迹奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。」

愿主赐下无穷的慈爱，祝福我们对申命记的研读！愿文中的宝贵教训铭刻在我们心里，由圣灵用永存的笔触画下，模造我们的性情，管理我们的行为，塑造我们在世上的道路！愿我们恳切地存一个谦卑的心灵，并站稳在顺服的窄路上，直至客旅的日子完结！—— 马金多《五经略解》