

圣经文化研究丛书

圣经中的女性

弘文 主编

云南人民出版社

B971
18

94514

圣经文化研究丛书

圣经中的女性

弘文 主编

200131570

云南人民出版社

(滇)新登字 10 号

出版总监：程志方

组稿编辑：张 维

特约编审：张 勇

弘文主编

圣经文化研究丛书

弘文编

圣经中的女性

责任编辑：谢学军

封面设计：西 里

出版发行：云南人民出版社

印 装：云南新华印刷一厂排版

(昆明市书林街 100 号)

眉山新华彩印厂印装

开 本：850×1168 1/32

印张：6.5 字数：172000

1995 年 9 月第 1 版

1995 年 9 月第 1 次印刷

印 数：20000

定 价：5.90 元

ISBN 7—222—01759—3/I·449

《圣经文化研究丛书》总序

倪波

我国改革开发以来,宗教信仰自由政策在新形势下得到进一步贯彻落实,为开展宗教文化研究、促进国际间宗教文化学术交流和友好往来提供了保证。近几年来,我国的宗教文化研究事业发展健康,出现了可喜前景。

基督教与佛教、伊斯兰教并称为世界三大宗教,都有着极其悠久的历史。基督教曾在历史上长期是西方社会精神文化的支柱。《圣经》是基督教各教派共同的经典,是基督教信仰的依据,同时又是人类文化巨著。《圣经》原文为希伯来文、希腊文,四、五世纪时便译成拉丁文,在欧洲16世纪前后逐渐译成各种文字,现已成为世界上译文、版本、发行量最多的图书之一。西方艺术作品,特别是中世纪的西方艺术作品,多取材于圣经故事。因而,要了解西方文化,了解基督教,就不得不研究圣经文化。圣经文化的出现不仅是一种特定历史阶段的产物,圣经文化现象还是一个漫长的历史过程,故而研究圣经文化无疑也是一门重要学科。

《圣经》作为对人类文化产生过重大影响的历史典籍,虽横越近

二千年蹉跎岁月,如今它仍然拥有世界十几亿的读者,其信众几乎遍及世界各地,特别集中于欧洲、南北美洲和非洲。我国今天的改革开放和两个文明建设,更离不开对人类所共享的文化有所了解和多方位的借鉴。哲学界、文学界、艺术界、宗教界、外交界、经济界、史学界等文坛学苑的朋友们都十分渴求尽快全面地了解圣经文化中的各主要方面,为提高研究质量、增进相互了解、扩大文化交流、繁荣我国社会主义文化事业服务。

有鉴于此,我们先后组织了南京大学第一批专家学者和著名教授在各界友人的支持下,历经五个寒暑的努力,完成了国内首套研究圣经文化的大型丛书——《圣经文化研究丛书》,该丛书试图集古今中外研究的一切成果,批判地继承、去伪存真,以较全面系统研究为起点,比较客观、公正地研究评价了圣经文化中的语言学、文学、释义学、演讲学、社会学、史学、伦理学、考古学、宗教学、心理学、哲学、美学、政治学、军事学、经济学、地理学、民俗学和文化人类学等。

总之,从许多学科的各自角度都可以研究圣经文化,而某一学科也仅仅只能揭示圣经文化的某一个侧面或某一领域。因此,国内虽有数十家出版社近十年来也相继出版了圣经文化方面的书近百种,但尚未给读者以全面的公正的较客观的认识圣经文化的全貌。《圣经文化研究丛书》的出版将填补这一空白,这无疑也是一件有利于民族文化建设的幸事。

“第一个人还没有看透,最后一个也不能完全明白。”(《德训篇》)圣经文化的研究,应该说在我国还处在起步不久的阶段,还有许许多多的课题正有待我们去开拓与向深层次掘进。期望它将吸引更多的文化人来一同研究。

1995年6月14日于南京大学书斋

序 言

弘 文

基督教是世界三大宗教之一，其传播之广，信徒之多，影响之大，都居三大宗教之首位。基督教的经典《圣经》是人类文化的宝藏，具有多方面的研究价值。

《圣经》成书以来不仅指导了基督徒的信仰和行为，同时也不断对世界文化产生影响。《圣经》已被译为 1800 多种语文和方言，是世界上用多种文字出版发行的最广泛的书籍之一，流传千百年，影响亿万人。许多优秀的文学家、艺术家等都曾经从《圣经》中寻找题材，赋予新的涵义创造出不朽的杰作。从达芬奇的《最后的晚餐》到拉斐尔的《变貌》；从米开朗基罗的《最后审判》到达利的《约翰的基督在十字架上》；从韩德尔的《弥赛亚》到海顿的《创世记》；从门德尔松的《以利亚》到巴哈的《圣马太受难曲》；从但丁的《神曲》到弥尔顿的《失乐园》和《复乐园》；从莎士比亚的《威尼斯商人》到托尔斯泰的《复活》；从约翰班扬的《天路历程》到奥古斯丁的《忏悔录》；从德国的歌德到荷兰的伦勃朗；……都曾从《圣经》中汲取过精华。可见不了解《圣经》也就无法深入了解西方的语言、历史、哲学、文学、音乐、宗教和艺术。因此

对《圣经》及其价值的探讨意义十分重大。

一 《圣经》名称及成书过程

我国学者在将《旧约全书》和《新约全书》译成中文时,取其“神圣典范”、“天经地义”的意思,将二书各取第二字合译为“圣经”。其实,《圣经》的名称原来并无“神圣”的意思。它的原名有两个:一是 Biblia(希腊文),意思是“书”。这个词是复数泛指书籍。后来人们逐渐认为在一切书籍之中只有这一部书才称得上是“书”,因而在拉丁文中它就成为单数,英文据此译为“Bible”。五世纪初,君士坦丁堡主教克利索斯顿开始把《圣经》作为“唯一的书”。从此,英语国家统称《圣经》为“The Bible”。二是 Scriptura(拉丁文)意思是“著作”、“文章”、“手稿”,后来演变为全部《圣经》的名称^①。

《圣经》由《旧约全书》和《新约全书》两部分组成,共 66 卷(本篇指基督教新教《圣经》)。由四十余位作者自公元前 12 世纪至公元后 2 世纪历时 1600 多年先后完成。旧约原文为希伯来文,新约原文为希腊文。

二 《圣经》的主要内容

《圣经》是一部记录犹太民族历史的书,又是一部包罗万象富有哲理的文献总集。它除了记录古代创世和人类幼年故事外,还记载了天文学、地理学、历史学、法律学、物理学、化学、医学、生物学、数学、启示学、生理学、心理学、军事学和民谣、诗词、传奇、政论、书信、格言,还体现了犹太人的宗教热忱和爱国正义感^②。因此,有学者认为《圣经》是一部“大百科全书”不无道理。为了让读者对《圣经》有较全面的了解,下面简要介绍一下它的律法书、历史书、先知书、圣文集、福音书信、教义书信和启示书七大组成部分。

(1) 律法书

律法书又称“五经”或“摩西五经”，产生年代最早。它由《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》五卷书组成。主要记载古犹太民族关于世界创造，人类起源的传说，以及他们的政治纲领、生活习惯、律法体系和宗教戒规等。

(2) 历史书

历史书共 12 卷。即《约书亚记》、《士师记》、《路得记》、《撒母耳记上、下》、《列王纪上、下》、《历代志上、下》、《以斯拉记》、《尼希米记》和《以斯帖记》。主要记录以色列、犹太王国的形成、发展和衰落的历史，以及他们被掳、归回和重返耶路撒冷的情况。

(3) 先知书

16 卷先知书以篇幅长短分为大先知书和小先知书。大先知书有《以赛亚书》、《耶利米书》、《以西结书》和《但以理书》4 卷。它们从宗教思想出发，抨击现实罪恶，反抗外族入侵，具有强烈的爱国主义思想。十二小先知书也同样反映了这种民族精神。它们是《何西阿书》、《约珥书》、《阿摩斯书》、《俄巴底亚书》、《约拿书》、《弥迦书》、《那鸿书》、《哈巴谷书》、《西番雅书》、《哈该书》、《撒迦利亚书》和《玛拉基书》。

(4) 圣文集

圣文集共 6 卷。《约伯记》主要议论义人何为受苦的问题。大卫的《诗篇》共 150 篇，是犹太人宗教活动的诗歌。《箴言》以格言的方式劝戒为人处事之道。诗人所罗门王将一切智慧归于耶和華神。以爱情为主题的情诗《雅歌》通过情人的爱慕和追求的描写，以象征手法表现上帝对人的爱和人对上帝的回爱。爱国诗人耶利米看到耶路撒冷遭到毁灭后在哀叹中留下了《耶利米哀歌》。《传道书》的作者所罗门王，从追求名利的虚空的人生中认识到，只有敬畏神并谨守他的诫命，尽人的本分，才会在日光之下活出日光之上的生活来。

(5) 《新约》部分——福音书信

福音书信共 5 卷。《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》、《约翰福音》分别记载了耶稣的生平和教训。前三福音以记事为主，从耶稣

降生、工作、受难写到复活、升天。《约翰福音》多论耶稣的神学思想及耶稣言行的宗教意义。《使徒行传》是记叙耶稣的门徒,尤其是彼得和保罗如何建立教会和广传耶稣思想的情况,因此被称为“第五福音书”,但它也是记载初期教会的历史书。

(6) 教义书信

21卷教义书信中,保罗书信由占13封。《罗马人书》、《哥林多前、后书》、《加拉太书》、《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》、《帖撒罗尼迦前、后书》、《提多书》、《提摩太前、后书》、《雅各书》、《彼得前、后书》、《约翰一、二、三书》和《犹大书》。《罗马书》系统阐明了基督教“因信称义”的道理。《雅各书》强调信仰与行为并重。《希伯来书》指出新约比旧约更完美,基督教优于犹太教。约翰书信指出道成肉身的意义。《犹大书》对异端邪说进行攻击,号召信徒应为真理而争战。

(7) 启示录

《启示录》是圣经的最后一卷。它用启示文学特有的象征手法,描写了人类末日的景况,约翰旨在告诉读者善有善报,恶有恶报的永恒真理。新天新地的描写自然成为基督徒向往的理想国度^③。

三 《圣经》的文学价值

《圣经》是一部文学巨著。它的读者遍及全球,总发行数无任何一本书能与之相匹敌。更多的人则把《圣经》誉为文学艺术的泉源。在欧美文学的形成和发展中《圣经》的影响是独一无二的。正如英国史学家G·M·特里威廉所说“在我们的传统之中,《圣经》是书中之书,没有其它任何文学和宗教运动如此深远地影响了讲英语人的性格、智力和想象力。”^④这种影响是圣经自身的文学价值所决定的。

《圣经》的文学意义的经验性和文艺性虽不全被圣经所拥有,但它大部分篇章如神话、传说、史诗、小说、先知文学、启示文学及传记文学和书信集等都有极高的文学价值,都可以从“圣经文学”的角度进行研究。

圣经文学是同犹太民族的历史、宗教、律法、伦理和书信等密不可分的。这一特征体现在《圣经》的创作形式和文体表现的多样化上。其形式分类包括神话传说：以创造论、洪水灭世论等为主；史诗：以《出埃及记》、《约书亚记》、《士师记》为主；故事：以摩西、约瑟、扫罗、大卫、所罗门、耶稣、保罗的故事等为主线；戏剧：以《约伯记》为主；小说：以《路得记》、《约拿书》为主；诗歌：以《诗篇》、《雅歌》为主；书信：以保罗的书信为主；智慧文学：以《箴言》和《传道书》为代表；启示文学代表作为《启示录》。虽然《圣经》各卷是分别由君王、祭司、政治领袖、律法师、牧羊人、税吏、医生、农民及渔夫等 40 余人经过 1600 多年时间写成 66 卷宏篇巨著，但各卷却都突出一个主题。即上帝爱世人的神人关系。这种高度的一致性不得不承认圣经文学在本质上是一种宗教文学。这点突出反映在文学世界观上是以上帝论为中心。由此可见，圣经文学的各种形式，都透过某一特定的事件的表层，表达它所象征的神圣意义，也就是神主宰着一切，扬善惩恶，人生在真理的追求中充满现实意义，上帝通过人及作品反映出“爱”这一永恒的主题。

圣经文学与该民族的历史紧密相关。由于长期遭受强敌的侵扰，屡受战争磨难和亡国的痛苦，在文学作品上极大地表现了爱国主义的思想，既有反对侵略者、压迫者的谴责和控诉，也有对民族英雄的歌颂和赞美，以及对将来幸福、和平的美好生活的向往和追求。

受一神教的影响，圣经文学作品中表现了犹太人宗教生活的各个方面。对上帝的赞美、感恩、祈祷等大都成为诗歌的主题。可以说基督教神学思想体系通过这些作品完全体现出来了。这就是圣经文学特有的价值。

圣经文学多用平行体和叙事体的诗句。修辞手法中大量运用象征、比喻、夸张、讽刺等表现手法。大量征引典故，采用原型模式表现深刻主题。

四 《圣经》的宗教学价值

圣经宗教学不单指基督教新教的《圣经》学研究,其中《旧约圣经》还记载了古代的宗教观念,多神信仰以及犹太教的形成、发展和神学思想,以及与伊斯兰教《古兰经》的关系,乃至对天主教信仰的研究。这些都是《圣经》的宗教学价值。研究《圣经》内部的宗教学价值是打开基督教神学之门的必由之路,也是研究三大宗教发祥地的最有价值的宗教文献。

英国著名人类学家泰勒认为:宗教的核心是信仰神。他在《原始文化》一书中对原始宗教的研究提出了“万物有灵论”的观点。这在《旧约》圣经中也可以看到这一点。如雅各梦见天梯的情节。雅各为了纪念那异梦,立了一块石头,并且浇上油,称那石头为神的殿。在巴勒斯坦,经考古发现,有许多这样的石头。可见崇拜石头是原始人类最古老的一种信仰。

从犹太人的宗教历史来看,他们是在同多神崇拜的斗争过程中逐步确立犹太教一神崇拜的。据《圣经·旧约》所记,以色列人对迦南神的崇拜一直持续了几个世纪。在王国时期耶路撒冷的圣殿里除供奉耶和华神以外,还有巴力和亚斯他录。丰收之神巴力在腓尼基人和迦南人心目中倍受敬拜。而女神亚斯他录是司生育之神。迦南人的宗教与农活的时令、季节、节气有着紧密联系,因此在以色列人定居迦南后为获得丰收,必然祭祀当地的迦南人的神灵。

在犹太一神教形成以前偶像崇拜活动十分普遍,拜山、拜水、拜风、拜火的自然崇拜也同样影响着犹太教的早日成熟。根据《出埃及记》的记载,摩西领导以色列民离开埃及为奴之地进迦南的途中,在西奈山上耶和华神向摩西颁布了十条诫命,这标志着犹太教的诞生。在此后的漫长岁月中,先知们多次指责以色列民拜异教的罪恶,直到公元前521年“宗教大革新”时才使犹太教挫败了其他宗教。犹太教的宗教观念是建立在诫命和律法之上的。相信独一真神,相信耶和华

赦罪,信天使,信撒旦存在,相信末日有审判,更盼望弥赛亚的拯救,转而注重得救的永生盼望。

《新约》以救世主耶稣在伯利恒的诞生为序幕,通过福音书、书信和启示文学阐述了基督教系统的神学理论。道成肉身,因信称义,罪论,人论,天国思想,救赎意义及复活,审判和天堂,地狱等都在耶稣的生平和教训中揭示出来。耶稣将《旧约》和《新约》的总结概括为“爱神爱人”这一最大诫命。这些宗教理论对犹太教、新教、天主教神学的研究都提供了重要的参考价值。特别是耶稣的“登山宝训”成为研究宗教伦理的基石。

此外,如亚伯拉罕、耶稣等也同样出现在《古兰经》内。不吃猪肉等习俗,在《旧约》和《古兰经》中都有记载。由此可见,《圣经》的宗教学价值远非某一教或某一学科所能概括完成的。

五 《圣经》的考古学价值

考古学家针对《圣经》中涉及的古代城市,从19世纪至20世纪开始进行了系列考古发掘。结果他们不仅挖掘出了像巴比伦、吾珥、所多玛等这样一批古城,而且发现了许多楔形文字的泥板,甚至包括《圣经》的古卷,如象岛纸莎草纸文献等。又如英国考古学家奥纳德·武利根据《创世记》中记载的吾珥城,于1922年考古发现了此城,研究表明吾珥城建于公元前3000年的苏美尔人之手。在城址发掘的金字塔状的建筑物乃是一神庙。这同《创世记》中记载的亚伯拉罕是从吾珥进入迦南的事件相符合。因为亚伯拉罕的父亲塔拉曾在那里住过,而塔拉即闪语的月亮。这就使得《圣经》的考古学的研究有了重大意义,也让我们认识到圣经文化和历史的真实性与学术价值。

20世纪,美国考古学家戴维·法苏尔德在土耳其的亚拉腊山以南11.3公里的穆萨山顶的冰层中发现了《创世记》中记载的诺亚方舟。方舟的木质、尺寸及地理位置正与《圣经》记载洪水灭世的事件相吻合^⑤。

1947年,阿拉伯一牧童到死海西北岸寻找迷失的羊,偶然在库兰山洞里,发现了许多陶瓷,内藏许多皮卷和纸莎草制成的卷轴。后经考古工作者鉴定,认为是《圣经》古卷,其中有希伯来文抄本一卷《以赛亚书》。又从另外十个洞穴里发现600余种古卷和蒲草纸卷宗以及碎片、残片数以万计。其中也包括最早期的希腊文《圣经》译本。这些古卷统称为《死海古卷》。过了不久,考古学专家又在库兰遗址周围发掘出建筑物和古代墓地遗址各一处,这些称为库兰遗址。这是《圣经》考古学价值的重要例证之一。这些犹太教古代书卷的发现,弥补了若干历史环节上有关史料的缺漏,引起各国学术界,特别是宗教史学家的高度重视。内容涉及教会法规、公共崇拜,圣经译本及注释学,次经、伪经和圣经外传,教派纷争,巴尔·柯赫巴起义,巴勒斯坦历史的探讨和基督教同犹太教历史渊源的研究^⑥。

六 《圣经》的社会学价值

犹太民族的社会学包括犹太人的语言形态,定居类型、婚姻习俗、物质生产、经济体系和宗教信仰等。

从语言形态看,《圣经·旧约》是用希伯来文写成(阿拉伯文极少用到)的。这种经典希伯来文系统地记载了犹太人的一切社会生活。这无疑对保存犹太文化的民族语言的纯洁性产生深刻的影响。无数历史事实证明,犹太人多次被掳,国破家亡,被异族多次同化甚至有过“丢失的十个支派”。在第二次世界大战后,犹太拉比就是靠希伯来文《圣经》重新发展并创造了希伯来语的词汇。因此希伯来文事实上并未因犹国的灭亡而消失。

早期犹太人是游牧为生,进迦南后犹太人祖先开始学习迦南人先进的农耕技术和定居方式,同时发展农牧业生产,使犹太人的生活有了保证,产品过剩开始到市场交换,因此犹太这个古老的民族经商的技能在世界上也是闻名的,许多百万富翁都是犹太人。尤其是在今天的美国,有钱的犹太人占着很大的比例。他们早期的经济生活在

《圣经》中也都有十分翔实的记载。

在犹太人的家庭观念中,妇女的社会地位很低,她们是男人的私有财产,男人可以任意处置妇女。妻子的主要任务是生儿育女。关于犹太民族的纳妾及其子女在家庭中的地位,在《圣经·旧约》也有记载。犹太人的妾必须在无子嗣的妻子膝下生产,只有妾生了儿子之后才有合法的继承权。

犹太人受割礼的风俗,也是社会学价值中一个比较重要的问题。从宗教意义上讲,受割礼是表示犹太人向神立约,向神守洁的信仰行为。从现代医学上来讲受割礼也具有一定的科学道理。因此受割礼的宗教习俗时至今日已发展为被西方乃至全部医学界能够接受的社会实践价值。

可以说,从犹太教产生之后,宗教信仰一直是维系犹太民族的一个金链。在犹太历史的沧桑经历中,他们无论在本土,还是在异国他乡,总是通过对耶和华神的敬拜将一盘散沙似的犹太人由同种而组织到这个坚固的信仰磐石上;同样也是这一神信仰多次激发了整个犹太民族的坚强性格和不屈精神;又是通过宗教信仰自动调整他们失去平衡的民族心理;最终靠宗教信仰回归自己的家园,因为他们坚信《圣经·旧约》的应许——迦南地是永赐犹太人为业的“流奶与蜜”之福地。

在犹太民族内部,他们通过宗教信仰的伦理要求来约束每个人的言行,这成为犹太民族在无君王统治的时期,维持本族社会不断发展的关键。

因此,犹太教至今仍是以色列国家的国教这也是不难理解的。今日以色列国 470 万人口中,居民有百分之八十信奉犹太教。

七 《圣经》的历史学价值

犹太民族的大部分历史记载在《圣经》中,特别是历史书部分。从犹太民族族长时期的亚伯拉罕到摩西时期的摩西(公元前 18 世纪至

公元前12世纪),分别记载了犹太民族的起源、迁居、出埃及到攻取迦南的历史,突出记载了民族领袖摩西的历史功绩。士师时期是犹太人进迦南地之后,各自为政的士师执政时期(公元前1150年—公元前1028年),主要记录了底波拉、以利、基甸、参孙、撒母耳的英雄事迹。公元前1028年到公元前933年,是犹太史上的黄金时期——王国时期。扫罗、大卫、所罗门的丰功伟绩永远载入犹太人的史册上。不久政教合一的统一王国开始分裂为南北两国。北方的国家叫以色列,南方的国家叫犹大(《新约》后称为犹太)。故此犹太民族又叫以色列民族。自公元前586年至公元后135年,这个民族连续被亚述、巴比伦、波斯、马其顿、埃及、塞流古和罗马征服。在整个时期里,只有玛喀比王朝(公元前143年—63年)的短暂统治外,犹太民族已沦为被征服者的属地。公元70至630年史称为犹太人的流散时期。在沦陷时期,犹太人大部分被掳到异地或被放逐经商谋生,分别流散到巴比伦、安提阿、居比路、革里底、以利哩、罗马以及叙利亚、希腊、意大利、小亚西亚的城市里和地中海的一些岛屿上。仅亚历山大城及周围就散居着一百多万犹太人。被掳时期犹太人以宗教为中心组织了许多社团。会堂是他们该时期的聚会场所。对《圣经·旧约》的共同信仰将流亡的犹太人团结起来成为一个无国家形式的犹太国。

对圣经历史学的研究又知道了犹太人为什么在军事上主攻迦南要塞的原因。迦南地是通向亚洲和欧洲的桥梁,一直是美索不达米亚与埃及争夺的对象。喜克索斯人被征服后,迦南一直是埃及的附属地。埃及法老的奴役政策和霸主地位使迦南各地方官之间勾心斗角、互相残杀。迦南百姓赋税过重,驻军的掠夺和繁重的劳役,实际上已沦为奴隶。这当然无法形成统一战线共同抵抗入侵者,因此犹太人攻取迦南是轻而易举的事。

此外,对《圣经》历史的研究还可以认识到犹太史上为什么宗教和世俗政权产生尖锐冲突的原因以及王国分裂的原因。

还有祭司政权的出现,犹太宗教的历史派别,犹太人的起义,巴比伦之囚、621大革新、第二圣殿等一直是《圣经》历史学家研究和探

讨的主要内容。

马克思主义创始人从历史唯物主义观点出发十分重视《圣经》的历史资料价值,在他们的著作中,常常批判地加以引用,马克思和恩格斯在其言论全集中就引用了《圣经》三百多次,涉及《圣经》人物八十多个。

八 《圣经》的伦理学价值

《圣经》的伦理思想并非是神本主义的。《圣经》伦理的基本原则是有原则的爱的伦理。《圣经》中最著名的“摩西十诫”是圣经伦理的总规则。十诫的前四条论证了基督徒对上帝的信仰态度和信行。后六条则论述了人与人之间的关系原则。“当孝敬父母;不可杀人;不可奸淫;不可偷盗;不可作假见证陷害人;不可贪恋别人所有的一切”。这些训诫后来又产生出犹太人的 613 条律法条文,其实质是调节人与人之间关系的。其内涵也远超过字面的意思。例如“当孝敬父母”,不单指对父母好,尽孝心,也泛指对一切长辈的尊重,对晚辈的爱护这一广泛的爱的原则,这与“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”是同一个涵义。上帝既同人订了契约,人们必须去履行,才能得到神的恩惠。这仅仅是从信仰角度看圣经伦理的。然而,当人们从伦理学广泛的意义出发,不难看出《圣经》伦理特有的价值。

耶稣将全部诫命、律法、条文总结为“爱上帝和爱人如己”^①,这一最大诫命。在耶稣的“山上宝训”^②中分别从个人、家庭、社会、国家和世界角度系统阐明了圣经伦理的特点。

《圣经》道德不是计算的道德,所讲的是权利和义务,奖赏和惩罚的原则。曾有人错误根据《圣经》上面的话来否定《圣经》伦理的价值性。“有人强逼你走一里路,你就同他走二里;有人要拿你的里衣,连外衣也由他拿去;有人骂你欺侮你,要为他祝福、祷告;有人打你的右脸,连左脸也转过来由他打。”如果研究《圣经》中这几句话的上下文,不难看出,其实质是在个人关系中要做到:不容忍恶势力,要以善胜

恶；不以眼还眼，以牙还牙的以恶报恶，而要以德报怨。这便是有原则的爱，公义的爱。然而有人断章取义认为基督徒是逆来顺受不能反抗的或把这些话用到国家原则上，认为基督徒不能反对侵略，参加正义战争，这当然是对《圣经》伦理的歪曲。

在《新约》书信体中多处记载着在爱的总原则下，当做什么？又不当做什么？一切罪恶诸如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、行邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、亲男色、凶杀、妄语、论断人、荒宴等都是禁止做的恶事。相反应当在爱的原则下具备“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”^⑧。可见《圣经》伦理是让人“向罪死向义活”。在家庭关系上，《圣经》伦理主张应用绝对的爱来对照自己的言语、行为、思想；做到绝对的诚实；绝对的不自私；绝对的清洁。在社会关系上《圣经》伦理主张人人平等的思想，提倡“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”^⑨“破碎自我，为他人奉献”的舍己精神。在国家原则上《圣经》伦理主张和平的国度，“将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。”（弥迦书4章3—4节）

由此可见，《圣经》伦理的价值从个人的劝人为善到国家间的和平友好，以及它对西方各国法律的制约与影响和在调整社会关系等方面都具有深刻的社会意义和价值。对此有人否定《圣经》的伦理学价值和作用是不攻自破了。正如严北溟所指出的：“各种宗教不仅有它自身所提倡的道德，而且其强调道德、修养、持戒和维护道德尊严的一套信条、手法，还要远远超过非宗教的伦理学派……”。作为宗教道德的约束力量之大，简直是无出其右的。说宗教没有道德，真不知从何说起……，也正是由于宗教道德这种巨大的约束力量，首先它在各个宗教内部信徒中产生了显著的实际效果，这是有事实为证的。在国内大都教民能遵纪守法，热心助人，不做坏事。在历次搜捕中几乎很难找到教民，更说明宗教道德的作用^⑩。

九 《圣经》对世界名人的影响

《圣经》在西方不但家喻户晓,而且人手一册。他们从童年就习读《圣经》,有的因此而爱好文学,从中得到各类题材和力量,有的则引经据典作为论述和批判之用。可以说世界名人大都与《圣经》有不解之缘。

“我母亲每天不断逼我背诵长篇的《圣经》;我高声朗读每一个字音,第一个难读的名字和其他东西,从《创世记》到《启示录》,差不多每年一次。这样的训练,不但使我得以认识这本书,也使我得了不少耐劳的力量,以及对于文学的嗜好。”^①这是英国散文家约翰·罗金斯自传中的一段话。

反对宗教的歌德在他的《浮士德》中模仿《约伯记》的故事写了《天上序曲》;在结束部分他不得不借用《圣经》中的异象来做结尾。他说:“得救的灵魂升天这个结局是很难处理的。碰上这种超自然的事情,我头脑里一点影子亦没有;除非借助于《圣经》来使我脱离迷茫。”^②

英国作家狄更斯,在他的每一部著作中都有浓厚的基督教观点或倾向。不仅如此,他还用《圣经》教育其后代。有一次在给他儿子的信中写道:“我特意把《圣经》放在你的书包里,因为这是世界上公认的一本最好的书,里面有很好的教训。你哥哥离家的时候,我也这样训勉他,务要遵循《圣经》的指示。”^③

大作家莎士比亚对《圣经》更是精通。在他的每一剧本中平均引用《圣经》典故、诗句14次之多。其次,莎士比亚的戏剧还以优美动人的形式表现了基督教的信仰观念^④。在他的著名悲剧《哈姆雷特》中,通篇都受《圣经》影响。这个悲剧也同样以引用《圣经》语录数量之多而著称于世。

中国作家中郭沫若、郁达夫、鲁迅、许地山、冰心、闻一多、巴金、曹禺、周作人、田汉、徐志摩、茅盾、老舍等也在其作品中多次引用《圣

经》^⑨。凡此种种，不胜枚举，比比皆是。可以说古今中外大部分作家、学者都或多或少地受到过《圣经》的熏陶和影响，甚至马克思、恩格斯这些彻底的无神论者也不例外。

马克思在写《哥达纲领批判》时，引申了《旧约·以西结书》中的一句话来结束全文，画龙点睛之笔，让人赞叹不已。“我说过我已拯救了自己。”这句话《圣经》原意为：“我何时指着恶人说：‘他必要死’，你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。”^⑩知道了这个出处，便可理解马克思的意思：我既然认识了拉萨尔派纲领的错误，就有责任说出来。我若不说，不警告他们，让他们走向绝路，那是我的不对，我也将失去自己的政治生命；现在，我已经说了，他们若不肯听，只有死路一条，我却已经尽了责任，拯救了自己^⑪。

恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》一文中引用了《圣经》的话讽刺说：“‘真正的社会主义’无所不在，简直赛过我们的主耶稣。只要那里有两三个人聚集，它就出现在那里，并且硬说那里有‘社会的材料’”。这是出自《圣经·马太福音》第18章第20节的话：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”

此外，艺术家：达·芬奇、巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、海顿、拉斐尔；翻译家：马礼逊；宗教改革家：马丁·路德、加尔文；神学家：奥古斯丁、托马斯·阿奎那、安瑟伦；哲学家：康德、黑格尔、罗素、柏文、雷约翰；科学家：牛顿、惠斯登；天文学家：哥白尼、赫布尔爵士；地质学家：白克兰、赖爱尔；物理学家：爱迪生、浦宾；化学家：巴斯特；医学家：勒虚、辛生爵士；史学家：哥伦布；君王：拿破仑、亚历山大、凯撒·查理曼；政治家：总统华盛顿、亚当斯、杰克逊、林肯、富兰克林、邱吉尔首相，中国民主革命的先行者孙中山先生等等^⑫，都对《圣经》有很深的认识。《圣经》给他们的启发自然是众说不一的。

有关《圣经》的军事学价值、医学价值、建筑学价值、民俗学价值、

化学和物理学价值等因受篇幅所限,则不再详细探讨,盼望专家学者能继续研究,以期引玉。

综上所述,正如毛泽东同志说过的:“不研究宗教,就写不好文学史、哲学史和世界史”一样,《圣经》不单单是基督教的经典,它更是全人类的宝典^①。我们对《圣经》及其价值的研究和探讨必将对人类文化的发展起积极的促进作用,对繁荣我国社会主义文化同样具有十分重要的意义。

注释:

- ① 参见《人物杂志》,1986年第3期。
- ② 参见《圣经新语》,中国卓越出版公司,1989年5期,第1版,第1页。
- ③ 参见《中国大百科全书》,宗教卷,1988年8月版,第351页至356页。
- ④ Clyde L. Manschreck, The Bible English, Interpreter's one-volume Commentary, P. 1237.
- ⑤ 参见《人民日报》,1986年4月12日,第7版刊登报导。
- ⑥ 参见《大百科全书·宗教卷》,374—375页。
- ⑦ 参《新约·马太福音》,22章。《新约·约翰福音》,13章。
- ⑧ 参《新约·马太福音》,5章1节—7章29节。
- ⑨ 参见《新约·加拉太书》,第5章。
- ⑩ 《新约·马太福音》,第7章12节,又参《路加福音》,第6章31节。
- ⑪ 转引自《宗教》,1989年第1期,第4页,又《宗教问题探索》,1984年文集。
- ⑫ 《圣经文学故事选·序言》,北京出版社1983版,第7—8页。
- ⑬ 参见《歌德谈话录》,朱光潜译,第253—254页,第224页。
- ⑭ 转引自《世界名人宗教观》,胡福桥著,香港1989年版,第66页。
- ⑮ 引自《圣经文学故事选》,北京出版社1983年版,第8页。
- ⑯ 参考《宗教》,1991年第2期,第91—98页。
- ⑰ 引自《旧约·以西结书》,第3章,第18—19节。
- ⑱ 引自《圣经文学故事选》,北京出版社,1983年,第17页。
- ⑲ 参见《世界名人宗教观》,香港版,1985年9月,第1—136页。
- ⑳ 《世界联合圣经公会简介》,联合圣经公会亚太总部出版,第7页。

六

本书前言

为了纪念世界妇女大会在我国的召开，我们主编了国内首部介绍圣经文学研究的专著《圣经中的女性》一书。

犹太民族和中华民族都是人类文明的发祥地。犹太民族的女性和中国妇女的许多优秀的传统美德是相近相通的，这在《犹太民俗》一书中我们已有阐述。我们把圣经中比较有一定影响的妇女以人物传记形式专题介绍给今天中国的广大读者，通过对这些女性的刻画，揭示出真、善、美对女性特殊魅力的影响。本书通过这一论述，反映出女性宗教信仰者对社会学、伦理学的影响及她们所具有的特殊社会地位是同样不可轻视的。不可否定的是犹太妇女的社会作用无不受宗教伦理的制约。她们中也不乏失败者，但更多的是贤妻良母、巾帼英雄推动犹太社会向前发展的进步者、得胜者。

文学的真正含义是歌颂人类所共同追求的真、善、美，并批判那些给人类带来悲剧的假、恶、丑。

而宗教与文学在这一点上应当是相辅相成，互为促进的。书中所描述的虽然是古犹太时代的众妇女，但其中所展现的正是人类所追求的理想、信念和社会价值。

因此，《圣经中的女性》一书，无论是从文学的、宗教的、政治的、社会的、伦理的角度来考察研读它，都一定会给各界朋友带来有益的启迪。当然，从文学研究出发，我们更欢迎有不同观点的佳作早日问世，就该学科展开更大的探讨与交流，为我国圣经文学的研究锦上添花。

主编 弘文

1995年4月21日

于南京大学信息管理系

目 录

《圣经文化研究丛书》总序.....	倪波
序言	主编 (1)
本书前言	弘文
夏娃.....	(1)
撒拉.....	(4)
利百加.....	(8)
拉结和利亚	(14)
约基别	(17)
米利暗	(21)
刺合	(26)
底波拉	(29)
雅亿	(32)
路得	(35)
哈拿	(39)
米甲	(44)
亚比该	(47)
隐多珥的女巫	(50)
利斯巴	(54)
示巴女王	(58)
耶洗别	(63)
撒勒法的寡妇	(68)
书念妇人	(72)
希伯来的小女子	(76)
户勒大	(80)
以斯帖	(84)

马利亚	(88)
以利沙伯	(95)
亚拿	(99)
撒玛利亚妇人	(103)
血漏妇人	(105)
犯罪而得救的妇人	(110)
穷寡妇和她的两个小钱	(113)
西庇太儿子的母亲	(117)
马大与马利亚	(123)
抹大拉的马利亚	(129)
迦南妇人	(133)
多加	(136)
吕底亚	(139)
百基拉	(144)
以利沙伯	(148)
耶稣的母亲马利亚	(150)
彼得的岳母	(163)
撒玛利亚的妇人	(165)
撒罗米	(168)
患了十二年血漏的女人	(171)
马大	(174)
抹大拉的马利亚	(176)
伯大尼的马利亚	(178)
小雅各的母亲马利亚	(180)
迦南的妇人	(181)
悔罪的女人	(183)

夏 娃

——世人之母

《创世记》二章至四章

夏娃是世界上的第一个女人，第一个犯罪的，第一个妻子，第一个作母亲的，所以她的事情是格外的要紧，或有人问道，天父为什么造夏娃，我们看《创世记》二章18节就知道了。神在起首六天以内将天地万物都造齐了，到末了，就用土造了一个男人，给他起名叫亚当，使他管辖天地万物，并把他安置在伊甸园内。

神是个灵（约四章24节）。人也有灵（伯三二章18节），所以神常到伊甸园内与亚当交结来往。虽然如此，神却以为不完全，因为他自己比亚当高，而万物就比亚当低，神觉着亚当独居不好，所以就造出夏娃来，作亚当的配偶帮助他。既然是一男一女，彼此为配偶，就可知道男女平等自古就有，不是现代人发明的。但按神的意思所以造女人，就是要她帮助男人，安慰男人，可惜现在的女人有多少不尊敬不顺从她们的丈夫。当初神把夏娃领到亚当前面并没叫亚当管辖她如同管辖万物一样。从此我们得个教训，就是作丈夫的万不可欺压自己的妻子，更不可看轻她，倒要体恤她，爱她，因为女人比男人软弱。

起初亚当夏娃在伊甸园里彼此相爱，彼此帮助，且有神常常进去与他们谈话来往，真是快乐。但到后来，夏娃听了魔鬼的引诱违背了神的命令，吃了禁止吃的分别善恶树的果子，并且也给她丈夫吃了。夫妇二人一同犯了罪。到后来神质问的时候，亚当就推诿说：是你所赐给我与我同居的女人把那树上的果子给我，我就吃了。亚

当愿意把罪都归到夏娃身上，却是不能。因为亚当起初觉着听神的话强于听他女人的话。到后来慢慢地改变了，竟自听了女人的话，违背了神的话。因此犯了罪。在人看来是夏娃的罪大，但在神面前却是一样。因为他夫妇二人都是违背了神的话，吃了所禁止吃的果子。或有人问说：撒旦为什么先引诱夏娃呢？因为女人心里软弱，肯听旁人的话，容易被引诱，并且撒旦也知道这女人能替我引诱亚当，所以撒旦就先引诱夏娃吃了禁止吃的果子。以后夏娃又将这果子摘下来给亚当吃了。这就是夏娃替撒旦引诱了亚当，勿怪乎撒旦常常借着女人诱人犯罪。

神的话是世人行事的标准，也是亚当夏娃行事的标准。但听与不听，却是各人的自由。当初神对亚当夏娃说：园中各样树上的果子可以随便吃，只是善恶树上的果子不可以吃，若是吃了，就必死。撒旦就用劝勉的话引诱夏娃说：神岂是真不许你们吃园中这树上的果子吗？你看撒旦用这种可疑的话来问夏娃，后来就又说：神恐怕你们吃了，你们就明亮了和神一样。撒旦慢慢地把神的话推翻了，而夏娃遂抬头看那树上的果子像是好吃，因而生出贪慕的心来。我们知道先前夏娃看那树上的果子不好，后来又看着好，并不是树木改变了，乃是她的心理眼睛改变了。这棵善恶树原来挨着生命树，而夏娃只看好善恶树上的果子，遂摘下来吃了，又给亚当吃了，违背了神的话犯了大罪。

亚当夏娃犯罪的结果有三：第一就是害怕他们犯罪以后，神来到园中行走，他们听见神的声音就藏在树林中躲避神的面。神问道：你们在哪里？他们就回答说：我们听见你的声音甚是害怕，所以就藏了。第二就是推诿。亚当将罪推在夏娃身上，夏娃将罪推在撒旦身上，但我们知道各人皆有自由，故所犯的罪是无可推诿的。第三就是刑罚。起初撒旦引诱夏娃时是把人所贪慕的摆在人而前（创三章5节），及至犯罪以后却大不然了；受了很大的咒诅且被赶出乐园来，不但是亚当夏娃受咒诅，连世界一切的万物都受了咒诅。你看看这犯罪的结果是多么厉害呀！然而我们不要失了盼望，罪虽是由

女人入了世界，但救恩亦要从女人生出来（创三章 15 节），所以我盼望现在的女人当放心，不要害怕，因为道变成肉身（即耶稣降生），住在我们中间，充充满满有恩典、有真理，并且担当人的罪，使人得救。所以我们不要因为有罪就灰心，就丧志，应当知道人的罪多，并且神的恩典也能胜过人的罪。然而我们却不要照常犯罪，使神的恩典显多。我们作事为人要效法耶稣的榜样，以期达到完人的地步。

夏娃在世上，后来遇见极忧愁的事，就是她的长子该隐把次子亚伯杀了（创四章 18 节），这真使她为娘的心整日忧愁，愁云莫展。虽然如此，夏娃却忘了神的应许，即弥赛亚要从她的后裔生出来。这个时候该隐因为杀了亚伯被神所罚漂流在外，所以弥赛亚不能从该隐的后裔生出来。亚伯虽为神所爱，却已经被该隐杀了。这些事不能不使夏娃心中疑惑，更不能不觉着神的应许是要落空的。但我们知道神的旨意是永不改变的，所以又使夏娃怀孕生子，名叫塞特。要代替亚伯成全神旨，并且胜过魔鬼。勿怪乎夏娃生了塞特就说神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他（创四章 25 节）。

撒 拉

《创世记》十一章至二十三章

神对亚伯拉罕说：你的妻子撒莱不可叫她撒莱，她的名字要叫撒拉（《创世记》十七章十五节）。

我们所述撒拉一切的事大概是在公元前四千多年。虽然人的性质没有什么大改变，然而旧约时代的风俗和规矩与现今是大不相同的。或有人问：那个时候果真有这些事吗？果真有的。因为在圣经以外有好些凭据证明有这些事。如现在的考古学家在埃及发掘出许多的古迹来，证明亚伯拉罕曾到过埃及，又在希伯仑有亚伯拉罕、撒拉、以撒、利百加的坟墓，周围有 58 英尺高的墙围着，并且有伊斯兰教的人在那里看门，不许基督教的人进去看，惟独在 1862 年，有英国女王的儿子进去看了，所以我们当信这些事是真的。

圣经内多载亚伯拉罕的事，少载撒拉的事，仿佛撒拉不算很要紧，但我们知道神既然拣选亚伯拉罕为犹太人的祖宗，撒拉是不能没有份的，所以我们现在就把撒拉的事大略说说。

撒拉比亚伯拉罕小十岁，当亚伯拉罕娶她的时候她一点不明白神拣选亚伯拉罕的事。圣经内第一次提她的事就是在《创世记》十一章 27、31 节。当时他们离开本族本地往外走的时候，她们的亲戚朋友、邻舍不能不挽留他们，撒拉心中也不能不难过，但是她却顺从她的丈夫，就跟着走了。勿怪乎在《彼得前书》三章六节，劝为女人的应当效法撒拉顺服自己的丈夫。

他们到了迦南万事亨通，得的金银牲畜极多。但有一件事叫他们心中不快乐，就是没有儿子，神要用这件事试炼他们，叫他们忍耐等候。但撒拉不能忍耐等候，就用自己的法子成全神的旨意。把

她的使女夏甲给她丈夫亚伯拉罕为妾。到后来夏甲怀孕生子，就轻看撒拉。撒拉就常常生气，心中也不平安。这叫我们知道凡愿意用自己的意思成全神旨意的，必得着不好的结果。若试炼是从神来的，到后来必能胜过。因为神所加的试炼必不能过于人所能受的。有些试炼是从人来的。如同亚伯拉罕带着撒拉下埃及的时候，恐怕埃及人看见自己的妻子撒拉貌美而害杀自己。所以就对撒拉说：若有人问你是谁？你就说是我的妹子。你看这不是亚伯拉罕逼着撒拉说谎吗？这就算是从人来的试炼。有人说：撒拉比亚伯拉罕的年纪小，所以亚伯拉罕就称她为妹妹。但我们知道，亚伯拉罕必不是因为这个缘故，乃是因为怕法老王杀他，所以就称她为妹妹，从此就显出亚伯拉罕的信心小来，并可见世界上没有完全的人。

耶稣在世讲道，也曾说到亚伯拉罕作的这件事是不对的。因为在这件事上，不是显出他的胆量小，乃是显出他爱自己，愿意拯救自己，并且不是爱撒拉，是要使自己不因着撒拉而受害。他们这一次所遇见的十分危险，幸有天父的保护，才平安过去了。这些试炼有从神来的，有从人来的，然而都是自己去接的，都是自己的不对，所以应当自己责备自己。可惜世界的人不能忍耐领受，更不能快乐谢恩。我们查看《哥林多后书》十二章九节就知道保罗能忍受试炼，并且常常快乐，所以我们应当效法他。

亚伯拉罕到迦南十年的工夫，得了许多的财物。虽然没有儿子，但仍信神的应许不能落空，因为要用自己的法子成就神的旨意，所以就娶了夏甲为妾，后来夏甲怀孕生子，就侮慢她的主母。撒拉就对亚伯拉罕说：我因你受屈，我将我的使女放在你怀中，她因自己有了儿子就小看我。愿耶和华在你我中间判断。亚伯拉罕对撒拉说：使女在你手下，你可以随意待她，于是撒拉就苦待夏甲。夏甲就逃跑了。撒拉这样待夏甲，她自己心中也是不平安。所以神就下来叫夏甲回来，仍在撒拉家住了13年。大概这几年撒拉必定待夏甲好些。

我们看《创世记》十七章十五节至二十一节知道神不但给撒拉改名，也是把不信的变为信的，软弱的变为刚强的，不毛之地变为

生长之地（意思即不生育的变为生育）。圣经常提亚伯拉罕的信心称他为信之父。但有的时候，他的信心也是不足，因为神对他说你的妻撒拉必从你得一个儿子。我要赐福给她，使她作多国之母，必有君王从她而生，亚伯拉罕听见这些话，就俯伏在地喜笑，心里说：一百岁的人还能得孩子呀？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？亚伯拉罕对神说：但愿以实玛利活在你面前。神说不然。你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约。作他后裔永远的约。至于以实玛利我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多。这不但是叫亚伯拉罕有信心，也叫以实玛利信靠他，到后来撒拉听见这消息也心里暗笑说我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说：撒拉为什么暗笑疑惑我呢？撒拉就害怕不承认说：我没有笑。但神说：你实在笑了。在《希伯来书》十一章十一节说：因着信连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因为她觉着那应许她的，是可信的，从此看来撒拉当时不信，后来蒙神祝福就信了。虽然年纪老迈，身体软弱，因为信神，平安就胜过了忧虑。所以我们有时若碰见困苦患难，不要依靠自己的能力，当靠着神，就必胜过了。我很奇怪撒拉为什么敢疑惑神呢？我们考查新约，知道信靠神是比疑惑神容易，因为你若是疑惑神，就是以神为谎的，这罪是何等大呢？勿怪乎撒拉被神一问就甚害怕，因害怕而生敬畏心，因敬畏心就生出信心来。

撒拉在迦南地 25 年生了以撒，到这个时候才觉得神的应许是不落空的。《创世记》十八章十四节天使说：明年这时候我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。撒拉起初不信，并且暗笑，也不承认。但神是信实的，不说谎的，所以到了日期撒拉就果然生了儿子，给他起名叫以撒，这样便成全了神的旨意。撒拉也成为世人之母。勿怪乎在《以赛亚书》五十一章二节神问世人说：你们是从哪里来的？你们应当追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉。从此可知亚伯拉罕和撒拉对于世人的关系是一样大的。撒拉生了这应许的儿子以后十分快乐，常常感谢神。只有一件事叫她心中不平安，就是夏甲

的儿子以实玛利向亚伯拉罕、以撒戏笑，所以撒拉就把她母子二人赶出去了。我们看《创世记》二十一章一至二十一节就可明白这件事情。

从以撒幼时到撒拉去世，在这时期内圣经没有提撒拉的事，只有一件事就是神要试验亚伯拉罕的信心，叫他把他的儿子以撒献上作火焚祭，于是亚伯拉罕就带着以撒离开家往摩利亚山去要作这事。撒拉不能不知道，只因为年纪老迈，身体无力不能同他们去，就独自在家等着就是了。我们想这以撒是谁呢？不是她年老所生的爱子吗？且只有以撒能安慰她的心，使她快乐。他们母子二人常在一处住着，那彼此相爱的心是极深厚的，现在要彼此分离，撒拉的心是多么难过呀！勿怪乎当亚伯拉罕同以撒从摩利亚山回来的时候撒拉已经去世了，从这就证明出她的难过和着急的心来。撒拉享寿 127 岁，死了以后埋葬在赫人麦比拉田间的洞里（只有这块地是属亚伯拉罕，因为这是他用钱买的）。她的墓直到如今还存在。

利百加

——乐以己意促成神旨

《创世记》二十四章至二十七章

利百加与以撒结亲极其相称，无论何人读至此事莫不视为美谈。当亚伯拉罕年纪老迈的时候，蒙神的祝福在各样事上尽都顺利。他儿子以撒现在已经四十岁了还没有娶亲，所以亚伯拉罕吩咐他的老仆人以利以谢（创十五章二节）说：请你把手放在我的大腿底下，我要叫你为两件事指着天地的主起誓：第一不要为我儿子娶这迦南地的女子为妻。第二你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。以利以谢对他说：倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你儿子带回你原出之地吗？亚伯拉罕对他说：你要谨慎，不要带我的儿子回到那里去。因为神曾领我离开父家和本族的地，对我说话，向我起誓说：我要将这地赐给你的后裔。他必差遣使者在你面前，你就可以到我本地去。为我的儿子娶一个妻子，倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了。我们知道在往远处去，找一个女子为妻是很不容易的，但以利以谢却愿听他主人的吩咐，就把手放在亚伯拉罕的大腿底下为这事起了誓，预备好了礼物就起身往哈兰去了。

天将晚的时候，以利以谢到了拿鹤的城，就坐在一个水井旁边歇息歇息，并没有人接待他，因为没有人知道他来。于是他就跪在水井旁边祷告说：耶和华我主人亚伯拉罕的神啊！求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会，我现在站在井旁，城内居民的女子们正出来打水的时候，我问哪一个女子说：请你拿下水瓶子来，给我水喝。她若说：请喝！我也给你的骆驼喝，愿那女子就作你所

预定给你仆人以撒的妻。这样我便知道你施恩给我主人了。话还没有说完，不料利百加肩头上扛着水瓶子出来了。她的容貌极其俊美，并且还是个处女，也未曾有人亲近她。她到井旁将水瓶盛满了，正要回去的时候，以利以谢就跑到她前面去，迎着她说：求你将瓶里的水给我一点喝。利百加就说：我主请喝。于是将水瓶托在手上给他喝。又说：我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。于是就去打上水来，倒在槽里，叫骆驼也喝足了。以利以谢就定睛看她，知道她必是神所预定给他主人以撒为妻的，于是将一个金环，两个金镯，送给利百加，并且问她说：你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？利百加说：我是拿鹤（亚伯拉罕的兄弟）的孙女，彼土利的女儿。又说：我们家里有粮草，也有住宿的地方，于是就跑回家去，告诉她母亲和她家里的人。她哥哥拉班知道了就跑到水井那里，要接以利以谢到他的家中。我们知道若查考一个人的善恶，不可叫他预先知道，也不可只看一时，总得查考他平常日子怎样。比方要查考一女子的事，不可只打听她的天分如何？面貌如何？才情如何？见人礼貌如何？总得查考她平常如何？对于母亲如何？对于小事如何？这样才能断定这女子的真善、真恶来。利百加不知道这要紧的事要落在她身上，仍照平常的样子照应以利以谢，却是十分的周到。

以利以谢到了她的家，拉班就预备了饭叫他吃。他却说：我不吃，等我说明白我的事情再吃。拉班说：请说。于是以利以谢就将他来的缘故，并在井旁所遇见的事——对拉班说了，并且问他说：你们愿意这事成就吗？拉班和彼土利回答说：这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹，看哪，利百加在你面前，可以将她带去照着耶和华所说的给你主人的儿子为妻。于是以利以谢就将礼物送给利百加和她哥哥拉班并她母亲彼土利，于是以利以谢和跟从他的人就吃了喝了住了一夜。早晨起来就说：我们现在就同利百加回到我主人那里去吧！但拉班和彼土利说：让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。以利以谢说：你们不要耽误我。请打发我早回

到我主人那里去！他们说：我们把利百加叫来，问问她叫她自己定规，此时以利以谢很着急，恐怕利百加说不去，幸亏利百加说我愿意去。以利以谢就很欢喜，立时带着利百加和她的乳母就走了。从此叫我们得一个教训，就是男女结婚一事，为父母的不可专主，也必得商议他的子女，使他们自己斟酌，自己定规。

所以我们当效法利百加略开放一点，自己有主权，惟不可过于自由，过于草率就是了。以利以谢和利百加一路平平安安地来到亚伯拉罕的家中。以利以谢就将所办的一切事都告诉以撒，以撒就领利百加进了她母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻。并且爱她，以撒自从他母亲去世到这时候才得了安慰。

我们看利百加定规一件事情不用很多的工夫。亚伯拉罕离开哈兰已经六十五年，没有回到本地。利百加不能不想到她这次离开本地，也要过许多的年岁不能回来，但是她立时定规了，绝不懊悔。从此，我们知道这是出于神的旨意。我们看《彼得前书》五章一节，知道神差遣他的仆人，宣告他的能干，他的慈悲，叫远处近处的人同享后来所显现的荣耀，不是勉强人，乃是叫人出于乐意，也必得自己定规。所以我们当效法利百加立刻决断，不可疑惑，因为主耶稣是信实的，是可靠的，是慈悲的，即圣灵也同作见证，领我们到耶稣面前叫我们得着真正的平安。

利百加与撒拉有相同的事，就是多年不生育。这样仿佛要使神的应许落空，因为在《创世记》二十二章十七节、十八节，神应许亚伯拉罕的子孙，如同天上的星，海边的沙那样多，且惟独从以撒生的才可算亚伯拉罕的子孙。现在利百加既不生育，所以以撒就为她祷告耶和华应允了他的祷告，利百加遂怀了孕，且是双胞胎，到了时候果然生两个儿子。圣经记的双生子此为第一次。但这两个孩子先生下来的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。他们就给他起名叫以扫。随后又生了以扫的兄弟，他生的时候，手抓住以扫的脚跟，因此就给他起名叫雅各，在未生以前神就早有预定，就是长子必服侍次子。

《创世记》二十五章二十三节耶和华对利百加说：两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强于那族，将来大的要服侍小的。利百加既知道长子必服侍次子，所以就偏爱雅各，但以撒却爱以扫。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，性情粗鲁，常在田野。雅各为人安静，常住在帐棚里，二人的面貌不同，身体不同，性情行为亦不同。当查考各家的孩子都是这样，不但是以扫、雅各如此。孩子既然有好有歹为母亲的宜照各孩子的性格施以相当的教育，切不可爱此恶彼，酿成家庭的不睦。利百加因为爱雅各，所以就用自己的法子去促成神的旨意。即如当以撒年老的时候，眼睛昏花不能看见，就叫他大儿子以扫来说：我如今老了不知哪一天就死，你可以拿你的弓箭，往田野去打猎，照我所爱的作成美味拿来给我吃。我便在我未死以先给你祝福。但这些话被利百加听见了，她恐怕神的预定落了空，所以就趁以扫还在田野打猎没回来的时候，就先叫雅各来对他说，我听见你父亲对你哥哥以扫说：你去把野兽带来，作美味，给我吃，我好在未死以先在神面前给你祝福。现在你可以到羊群里去，拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的作成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死以先给你祝福。雅各回答说：母亲啊！我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的，倘若我父亲摸着，必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。利百加对他说：我儿，你招的咒诅归到我身上，你只管听我的话去把羊羔给我拿来。从此看出利百加性格是很决断的。主意一定，就要去做，即如从前离开哈兰的时候，用不多的思索就定了规了说我要去。这个时候以撒年老了，她还正在壮年，所以她在这一家可算为一家之长，说话是有权柄的。但我们要晓得这种刚决性情，对于那些当做的事情，固然很好，但对于那些不好的事情可就要受大害了。雅各当时也觉得这种办法不对，只因为迫于母亲的命令就跑到羊群里去，拿了两只肥山羊羔来交给他母亲。他母亲就照他父亲所爱的作成美味，又把家里所存以扫的好衣服给雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处，就把所作的美味和饼交在她儿子雅各的手里，于是雅

各端着美味和饼走到他父亲面前，对他说：父亲啊！请起来坐着吃我的野味，好给我祝福。以撒有点疑惑就问说：你是谁？雅各回答说：我是你的长子以扫。以撒还是疑惑，就对雅各说：我儿，近前来。我摸摸你，知道你真是我儿子以扫不是。雅各就向前挨近他父亲，他父亲摸着说：声音是雅各的声音，手却是以扫的手，就又问说：你真是我儿子以扫吗？雅各说：我是。于是以撒就吃了那美味和饼，并且为雅各祝了福。雅各才出来。他哥哥以扫也打猎回来了。也作了美味，拿来给他父亲说：请父亲起来，吃你儿子的野味，好给我祝福。他父亲以扫对他说，你是谁？他说：我是你的长子以扫。以撒便战战兢兢地说：在你未来以先，你兄弟雅各已经用诡诈的法子将你的福分夺去了。以扫听见这话就放声大哭说：求你也为我祝福。以撒回答说：我已经立他为主，并为他祝福，现在我不能为你再作什么了？以扫听见这话就怨恨雅各，心里说，当我父亲死的时候我必要杀我的兄弟雅各。有人将这话告诉了利百加。利百加立时打发人叫了雅各来，对他说：你哥哥以扫想要杀你报仇雪恨。现在你当听我的话，快快逃往哈兰去吧！我岂可一天丧失你们二人呢？于是雅各就离开迦南而往哈兰去了。

我们看以上的事知道以扫所以失去他的福分，固然是因为以扫不好，娶了外邦人的女子犹滴与巴实抹为妻（创二十六章三十四节），又因为他有口腹之欲，贪慕一点红豆羹就把长子的名份卖了。但为母亲的总不可因为他不好，就偏爱雅各以欺诈的手段废长立幼，酿成家庭的不和睦。我们详察《旧约》的记载，知道利百加的家庭起初是很快乐的，只因偏爱的缘故就生出很大的不平安来，真是父母子女离散，兄弟不相见。当雅各初离开迦南时，他母亲利百加盼望他不多日子就能回来，无奈过一天又一天；过一月又月；过一年又一年；一直等了有十几年，终不见她的爱子雅各回来，以致忧闷成疾而死，埋在麦比拉田间的洞里（创四十九章三十一节）。利百加晚年的时候心中充满了忧愁懊悔，并且十分想念雅各，所以她临死的时候打发她的使女到雅各那里去，将自己心中的苦况并想儿子的

心告诉雅各。雅各遂就起身回家，及至到伯特利时那使女就死了。遂就把她葬在伯特利。我们看过利百加的事，可以晓得两件事：

（一）神的预旨人早知道了并无益处，就如摩西因为早知道神要用他领以色列人出埃及，所以就在四十年以前发动起来，几乎性命不保，又如希西家因为知道神加增他十五年的寿数，就坐着发骄傲，并且夸张他所有的财宝，无一点善行，到后来财宝就被人家掳去了。利百加因为早知神的旨意就在暗中打算，愿意用自己的意思成全神的旨意，于是生出偏爱的心来，因偏爱就起了不好的结果，忧伤懊恼，纷至沓来，神就叫她早去世了。勿怪乎现在神不叫人知道自己的死期和后来的事情。无非要人靠着神，一步一步地往前进就是了。

（二）神的旨意是不能改变的。神对于雅各与其子孙早有预定，雅各的子孙后来虽然犯了罪，被掳到外邦，受许多的苦难，但神却不丢弃他，仍旧爱他。在《玛拉基书》一章二节说，我爱雅各。玛拉基全书即讲明以色列怎样犯罪、怎样受刑、怎样蒙神的祝福（《玛拉基书》三章6节）。过了几百年，以色列的事仿佛没有盼望，外邦人好像要占以色列的地位，但在《罗马书》十一章一、二两节记着说：神不弃绝他的百姓，从此看来，就知道神的旨意是永不改变的。

拉结和利亚

《创世记》二十九章至三十五章

雅各和拉结第一次见面是在东方田间的井旁，有几件事情可以帮助我们明白他们见面的缘故：（一）当雅各离开本地往哈兰去的时候，他的父母吩咐他说：你不要娶迦南的女子为妻，你要到你外祖父彼土利家里，在你舅舅拉班的女儿中娶一女子为妻，于是雅各就听命离开别士巴向哈兰走去。他走路的时候，心中不能不寻思此事。（二）他想起神在伯特利应许亚伯拉罕的话（创十二章七节）说：你的后裔必昌盛繁多，如天上的星，海边的沙那样多，又想自己为亚伯拉罕后裔必须到本族去娶一个女子为妻。他心中有这样的思想，所以在旷野做梦得了神的祝福。神应许帮助他，见他凡事顺利，并且满足他的心愿（从此可知他们见面是由父母的命也有神意在其中）。雅各起行到了东方人的地方，看见田间有一口井，在井旁卧着三群羊，牧人把井上的石盖挪开取水饮羊，随后又把石盖盖上，雅各就问牧人说：你们认识拿鹤的孙子拉班吗？牧人说：我们认识。雅各说：他平安吗？他们说：平安。看哪，他的女儿拉结领着羊来了。于是雅各就上前去，把井口的石盖挪开饮他舅舅拉班的羊群。雅各就告诉拉结说：我是你父亲的外甥，是利百加的儿子，于是拉结就跑去告诉她父亲，从这个时候，一直到雅各死的时候，仿佛从拉结身上发出一种能力，吸引雅各爱她，叫雅各看着她好，这并不是拉结用一种哄人的法子引诱人爱她，乃是因为她长的十分俊美，所以雅各就爱她。

拉班很聪明也很会作买卖，所以家中颇丰富。他见雅各来了就很喜欢，待雅各很好，又看见雅各很壮实，就愿意把自己的女儿给

雅各为妻。雅各看拉结好，所以愿意和拉结订婚。我们知道订婚必须送彩礼，但雅各没有钱，如何买彩礼呢？所以雅各就对拉班说：我愿意为拉结给你作工七年，以作我的聘礼。拉班就应允了。雅各就为拉结而服侍拉班七年。他因为深爱拉结就看这七年如同几天。

日期满足了。拉班欺哄雅各就把大女利亚给雅各为妻。雅各遂对拉班说：你向我所作的是什么事？我服侍你不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？拉班说：满了利亚的七年我也必把拉结给你。然后你再为她服事我七年。雅各应允了，因此雅各有两个妻子。我们看雅各后来的事，知道一个男人有两个妻子必有许多的纷争嫉妒，不和睦不平安羞耻的事。勿怪乎基督教所传到的地方必禁止多妻主义。

拉结的性情不及撒拉、利百加好，常常骄傲、自夸、嫉妒、迷信，她因为自己长的秀丽，就骄傲自夸。从那个时候到现在，多有人是恃仗自己的俊模样，因为常有人说我的脸就是我的财宝，勿怪乎有些人就多用工夫修饰自己的容貌，求着俊美。但我们知道这俊美，不过如而皮之厚，是很浅薄的，不多几年就如好花凋谢，美容也就没有了。论她们相貌利亚自然不能与拉结争胜，《创世记》二十九章十七节说，利亚的眼睛没有神气。拉结却生的美貌俊秀，但在旁的事上，利亚却比拉结好，因此他们姊妹二人就各有所得，各有所缺。拉结因为俊，得了雅各的爱，却没有儿女。利亚因为性情好蒙神喜悦，得了儿女，却没有雅各的爱。

我们看《创世记》三十章一节，知道拉结甚愿意有独生女，因为她晓得神应许亚伯拉罕的事，所以她嫉妒她姐姐利亚，又对雅各说：你给我孩子，不然我就死了。有一天，利亚的长子流便从田野带了些风茄来，拉结要一些去吃，因为她觉着吃了风茄就能生育，从此显出拉结的道心不深，容易受迷惑。若拉结信心够了，神一定能救拔她，但她却不耐烦等候。想着用自己的法子成全神的旨意，也犯了利百加所犯的罪。从此我们得个教训，就是专心靠真神，万事自有神的安排，切不可用自己的意思成全神的旨意。这拉结还迷信偶像，她觉得偶像能帮助她胜过难处，所以她们起身往迦南去的时

候，拉结就偷了她父亲的偶像去，后来她父亲去找， she 就把偶像藏起来了。你看看拉结的良心哪里去了。但我们不要过于批评她，因为她是在公元前两千多年那个时候，救主还没来，对于各样事情不能十分清楚。我们是在公元一千九百九十多年，所以我们不该用今日的光景去比较昔日的光景。

她们在哈兰的时候，利亚已经有了六个儿子，拉结只生了约瑟。当约瑟生的时候拉结说：上帝除去了我的羞耻，就给他起名叫约瑟，意思说愿耶和华再增添我一个儿子，到后来果然又生了一个儿子。但是临产甚是艰难，以至于死。拉结将死的时候就给她儿子起名叫便俄尼（即我忧愁的儿子），但他父亲却给他起名叫便雅悯（即我右手的儿子，表明高兴且有力量）。我们看拉结给她儿子起名叫便俄尼，显出她是只顾自己，不顾孩儿，也绝没想到人叫他的名字说：忧愁忧愁，是多么难过。所以雅各就给他改名叫便雅悯。以上所说的都是拉结的短处，难道她就没有长处吗？有。从三件事情上就可以显出来：（一）她得了雅各的爱，自始至终没有失去。雅各爱拉结胜似爱利亚。圣经载得极其显明，并且雅各因为爱拉结，也就爱她的儿子约瑟和便雅悯，从此可知拉结必有可爱之处，必不是仅为她俊的缘故。因为这个俊美到老年就失去了。（二）她儿子约瑟的道德很好，后来做了埃及的宰相，作了一些大事功，真可为少年的好模范，从此可知他母亲拉结也有大贡献。（三）拉结是圣经内所提的因生子丧命的头一个女人，以后世界上常有女人为生子丧失了生命。但拉结却算是第一个，因此三者我们应当忘了拉结的软弱和短处，应该体恤她，尊敬她，所以在这四千年内，常有人拿着礼物放在以法他、伯特利、耶路撒冷中间，到拉结的坟上行尊敬纪念她的礼。

总而言之，拉结得了人的爱，却没得神的爱；利亚没得人的爱，却得了神的爱。所以神预定叫万国的救主从利亚的儿子犹大的后裔中生出来。神不仅看人外貌的话，从拉结和利亚的事上就更显明的十分清楚了。

约基别

《出埃及记》二章一至十节又六章二十节

这一章所说的是与以色列人在埃及的事情有关系。当他们离开迦南往埃及去的时候，不过 70 个人（创四十六章二十六节、二十七节），现在却大大地改变了。约瑟和他的弟兄并那一代的人都死了。以色列人在埃及地生养众多，极其强盛，当约瑟活着的时候，法老王尊敬他，并且善待以色列人。但到后来，有不认识约瑟的新王起来治理埃及，看见以色列人比埃及人还多还强盛，恐怕日后发生争战的时候以色列联合埃及的仇敌攻击埃及，所以就寻找法子压制以色列人，苦待他们。

当初以色列人因为迦南地有荒年就搬到埃及去住，到这时候将近四百年。这些以色列人在埃及年岁虽然这样多，然而却没沾染埃及的风俗，也不和埃及人来往，更不和埃及人结亲。所以一看就能分辨哪是埃及人哪是以色列人，一点也不能差，从此可知以色列人是甚难和异邦人融合的。怪不得这新埃及王就设法苦待他们，想要灭了他们，不但法老如此待他们，过了一百年，摩押王也要胜过他们。从那个时候直到如今，各国的王与大官都是嫉妒以色列人，轻看以色列人，所以就不爱惜他们，有的用这法，有的用那法逼迫他们。我们看《使徒行传》十八章二节，就知道罗马王下了一条命令，要把犹太人从他国中都赶出去。我们很奇怪法老为什么用各样法子磨难他们，不把他们立时赶出去呢？细细地查考，知道法老觉得以色列人很多，恐怕把他们赶了出去，后来他们还回来攻击，所以法老就用巧计待以色列人，使他们做苦工，使他们烧砖盖城。只是越发磨难他们。他们越发多起来这不是法老的盼望，法老是盼望他们

慢慢地减少，他们却慢慢加的加多。所以法老就另用法子要除灭他们，吩咐收生婆给希伯来妇人收生的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩，就存留她的性命。法老以为这个办法必能使以色列人减少。但是那两个收生婆敬畏神，不照王的吩咐行，竟存留男孩的性命。法老大错了，因为他想要灭绝神的选民，殊不知神与他的选民所立的约是永远的，也是不能改变的（创十七章七节），所以犹太国虽然灭了，他的后裔却是不灭，世界各国常有人妄想得钱财，就把自己的国卖了，但这两个收生婆不是这样的人。她们觉着听神的命比听王的命要紧些，讨神的喜欢强过讨人的喜欢。所以就违背王的命不把希伯来妇人所生的男孩治死。法老看这法子不行，所以就又出了一条严禁的命令，就是凡以色列人所生的男孩，都要丢到尼罗河里淹死，惟有一切的女孩，可以存留她们的性命。

依我们看来，此为以色列人最困难的时候。《使徒行传》七章十七节司提反也提这事，神所应许亚伯拉罕的话将要应验。若以色列人知道这个虽然被那督工的压制责打，心中反觉高兴，亦必平安，因为得救的日子近了。那样虽终日作苦工，亦不觉得难。

再者他们若知道有一位小孩降生来救他们。他们就必得安慰，也不能被黑暗压住他们的心。可惜可惜，当初的以色列人竟不知道这苦难的意思，也不知从哪里来得帮助，因此，他们的心就如同被乌云遮盖心中很黑暗，觉着命很苦，整天的长吁短叹，不服这个，不服那个，也不信有人能救他们。但他们这样不信就能拦阻天父的旨意不能成全吗？我们知道必不能的。所以天父在这极苦极难的时候就叫摩西降生了（徒七章二十节）。

现在我们要提摩西母亲的事。圣经虽然没有多提她的事，然而她的三个孩儿，就是她的荣耀。她的名字叫约基别。她是个信神的，神所以拣选她把三个孩儿托付她叫她教养他们。我们没多见在一家的孩儿都是格外的好，格外的聪明，但约基别的三个孩儿，一个为女先知，一个为以色列的大祭司，一个为以色列的法律家。现在教会里哪一个做母亲的不愿意自己的儿女被神拣选去作主工，引领人

认识神、爱神、听神的吩咐呢？自古至今，神也是常常这样选择人，作他的圣工。我们看旧约，知道摩西正生在艰难的时候，约基别因为他俊美非凡就把他藏起来，不丢在尼罗河里。这约基别也知道神要藉着摩西拯救以色列人。所以就格外看护保守他。她这样违背王命岂不是很危险的吗？约基别如何有这大胆量呢？有人说，她因为爱摩西就生出胆量来，这个说法不对。因为希伯来其余的妇人也是爱自己的儿子，为什么没有约基别的勇敢呢？

总而言之，就是因为约基别有信心的缘故。圣经说：只有她一个人因着信心，办这件大事（见来十一章二十三节）摩西的母亲不能不知道为救她的儿子，不听王命是一件很危险的事，然而她信天父的心比怕王的心大，所以就把摩西藏起来，白日不敢抱着到外边，因为埃及人常到希伯来妇人的家中查看，所以约基别甚着急，恐怕被查出来，并且常常祷告求天父帮助她。摩西越发长大就越难藏。而约基别的祷告就越发恳切。过了三个月，实在不能再藏了，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将摩西放在里头，把箱子搁在河边的芦苇中，并派米利暗远远地看着。后来法老的女儿就把小孩救上来了，并且雇了约基别去为小孩的奶母，因此摩西又得以和他的母亲在一块儿。我们越看这段事就越发被感动，也体恤她着急的心。看约基别的信心也更是被感动。我们不知道摩西和他母亲同在几年，就长大放在法老的宫里。这时约基别的信心又被试炼，比从前更大。因为现在摩西是被交在旁人手里，在不拜神的王宫里。约基别觉得自己没有什么好法子，惟有祷告天父，随天父的安排就是了。

我们应该学她的榜样，无论什么事，都交给天父随天父安排，那样必能得着神的喜悦。《哥林多前书》六章十九节记着说：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？并且你们不是自己的人，可惜有些教友，只把自己的工夫、钱财拿出一点来献给神，不是全献给神，我们知道这个不对。因为神是把我们各人全救了，并且是用救主的血赎回我们来的。所以我们不该自己做主，当把身体灵魂并一切所有的献给神，任凭神使用，口中也要常唱一首诗说：

(一) 今将全身与生命，甘献于主听其令。甚愿专心作门徒，凡事竭力为耶稣。

(二) 愿献双手为主用，经营操作皆慎重。献我双足常殷勤，为主奔忙日欢欣。

(三) 喜献声音达于主，时而歌咏颂天父。献我口舌传福音，求使人人得救恩。

(四) 乐献金银凡所好，思念奇恩欲还报。献我工夫宝如金，因事救主惜光阴。

(五) 欢献衷心作主殿，望主常驻我心间。愿爱我主日日新，欢喜等候主降临。

米利暗

《出埃及记》第二章一至十节

摩西是很要紧的人，所以圣经就常提他的事。但我们知道有一个妇人和一个女子在摩西的事上有份，那妇人就是摩西的母亲约基别，在前章我们已经说过了，这一章我们要谈论摩西的姐姐米利暗的事。

《民数记》二十六章五十九节记着说：暗兰的妻名叫约基别，是利未女子，生在埃及。她给暗兰生了亚伦、摩西并他们的姐姐米利暗，从此我们知道米利暗是利未支派，对于摩西的事上极有关系。我们看《出埃及记》二章一至十节，知道米利暗和她母亲是大有胆量和信心的。约基别善于教养孩儿，因为她的三个孩儿都是以色列的领袖。米利暗也有她母亲这样的长处，虽然如此，也有她自己的本事。

论到摩西得救的事我们都晓得，当着王命紧急的时候，有一个希伯来为母亲的就是约基别拿定主意，把自己的孩儿放在箱子里，置在河边的芦苇中，并使米利暗站在芦苇中远远地看着。米利暗这个时候，不过是十四五岁，就听她母亲的话，小心看守她这宝贝的小兄弟。在那小方舟里，米利暗所以这样，就是因为她觉得看守兄弟是她应尽的责任，并不像该隐说，我岂是看守我兄弟的呢？

法老的女儿下到河边洗澡，看见芦苇中有个箱子，就打发一个婢女拿来。她打开箱子一看，那孩子就哭了。她就可怜他说：这是一个希伯来人的孩子。米利暗一听见这话，就快地跑到法老女儿跟前说。我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来为你奶这孩子可以不可以。她这样说法并不显出她是谁来，也显不出她和那小孩有什么关

系。法老的女儿说可以。于是米利暗就去叫了她母亲约基别来，而摩西就从水中被救出来了。所以我们说，摩西后来所作的大事工，也有米利暗一份在其中。

当时的法老就是拉米斯第二，为人刚决傲慢，没有怜恤的心，十分暴虐。其尸骸现在仍存在伦敦博物院中。一观其像即知其为人粗野，故有苦待以色列人之举。但其女儿却有怜恤人的心，把摩西救出来，从此可知恶人之中也有好的，我们不可一概而论。

这事以后过了80年，又提米利暗的事（见出十五章二十节），当以色列人在埃及作奴仆的日期满足了。神就打发摩西去领以色列人出埃及，但法老王心志刚硬，不肯释放以色列人。所以神就用十大灾难惩治法老和他的全国，末一次的灾就是埃及人的长子在夜间都被天使杀了。法老害了怕，因此就把以色列人释放了，及至以色列人出了埃及，走到旷野，法老又变了心，懊悔说，我为什么释放以色列人呢？这些苦工有谁给我作呢？我不如打发人去追赶他们吧！于是他就带着六百辆特选的车和军兵一同去追赶以色列人，在靠近红海的地方追上来。这个时候以色列人前有汪洋大海，后有法老追兵，真是上天无路入地无门。正在这万难之际，耶和华就吩咐摩西以杖指海，海水立时分开，以色列人就下到海中如同走陆地，平平安安地过去了。法老的追兵跟着下到海中，耶和华又吩咐摩西用杖指海。海水就又复合，把埃及的追兵都淹死了，尸首车辆一同漂在水面上。以色列人回头看见这些事就大大地欢喜，并且赞美神。

摩西的姐姐女先知米利暗也看见这些事，并想起在埃及神对他们的恩典，所以就手里拿着鼓同着众妇女跳舞赞美神，并且高声说：你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。女人赞美神，这为第一次。从此可知赞美神的事各人有各人的份，男的不能替女的，女的也不能替男的，必得各人自己开口。现在外国有一些人花许多钱买着人唱诗他替赞美神，这个法子是很不对的。

《诗篇》一百二十六篇二节说：我们满口喜笑、满舌欢呼的时候，外邦中就有人说：耶和华为他们行了大事！以色列人因为出了为奴

的埃及地得了自由，就赞美神，感谢神。我们现在蒙了神的大恩，得以从罪恶里被救出来，岂不更当赞美神，感谢神吗？

米利暗所作的这两件事属美善，但再一次所作的就不好了。《民数记》十二章一至三节所记着米利暗和亚伦毁谤摩西嫉妒摩西，还有不和睦的事，在他们姐妹三个中间，所以不和睦的缘故，就是因为摩西娶了古实女子为妻。古实女子的脸是黑的，米利暗不喜欢她，所以因为这个就毁谤她的兄弟摩西。

我们看《出埃及记》第二章第二十一、二十二两节，就知道摩西逃到旷野的时候已经娶了一个妻子，并且生了两个儿子。后来摩西就带他们回到埃及（出四章二十节），住了些日子摩西就打发他们回到米甸去，及至以色列人出了埃及，走到旷野，摩西的岳父叶忒罗便带着摩西的妻子西坡拉并她的两个儿子革顺和以利以谢来到神的山，把他们交给摩西，摩西收留他们，于是他们也就同以色列人奔走旷野的路程（出十八章一至七节）。

米利暗不喜欢她那黑色的弟媳，又因为她是个外邦女子，恐怕她不和以色列人同心，也不敬拜耶和华。她的两个儿子，也没受割礼（出四章、二十四章），所以米利暗很不放心。因此就同亚伦反对摩西，米利暗先下手找她弟媳的错，后又找摩西的错，因摩西为首领就嫉妒他说：难道耶和华单和摩西说话不和我们说话吗？但摩西为人极其谦和，对于他们并不说什么。但她们所说的毁谤话却被耶和华听见了。耶和华就忽然对摩西、亚伦、米利暗说：你们三个人都出来到会幕这里。他们三个人就出来，耶和华在云柱中降临，站在会幕门口召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华就对他们说了许多话（见民十二章五至九节）。耶和华不说他们的错，也不说摩西娶那古实女子对不对，只说到他亲自选派摩西作首领，领着以色列人出埃及。他们这样反对摩西岂不是反对神吗？勿怪乎神就向他二人发怒而去。

我们看《弥迦书》六章四节知道神亦愿意亚伦、米利暗对于领以色列人出埃及的事有很大的责任。所以就立亚伦为大祭司，立米

利暗为女先知。愿意他二人帮助摩西作成这样大功。现在不但不帮助，反倒毁谤嫉妒。正如《诗篇》五十篇二十节、二十一节所说的（有人说他们所以知道这样反对摩西不是专为自己的荣耀也是愿意为全以色列谋好处）。米利暗和亚伦听见神所说的话就知道自己有了错，虽然如此，灾祸却来到了。米利暗立时长了大麻风，全身好像雪那样的白。亚伦一看米利暗长了大麻风就很着急，比他自己长着还厉害。所以就对摩西说：我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪便将这罪加在我们身上，求你不要使她像那出母腹肉即半烂的死胎。于是摩西哀求耶和华说：上帝啊，求你医治她，耶和华虽然应允了他的祷告，但米利暗必须在营外关锁七天，叫众人都知道。这样悔改了，众人也是知道的，所以教友们若犯了罪，应当悔改。

所以我们所犯的罪若是于众人有关系的就应当叫众人知道，所谓君子之过，如日月之蚀焉，又米利暗虽然自己犯罪，却是关系大众，因为当她被关锁在营外的時候，百姓没有往前行路，直等过了七天把米利暗领进来，他们才往前行。从此可知一人犯罪能累及全群，若教会里有一位犯罪的，也能拦阻全教会的进步。

从米利暗这件事叫我们知道女人的长舌能坏大事，也能叫教会不兴旺，所以在《申命记》二十四章九节，神要人常想到米利暗的事作个警戒。使徒保罗在《提摩太书》五章十三节《提多书》一章十节，又三章二节《以弗所书》四章三十节三十一节，也是劝人不要说毁谤人和毁谤圣灵的话，总要言语纯正，有益于入。这样方合乎圣徒的体统。米利暗悔改了，过了七天，又被领进营来，心中十分快乐。摩西也不提这事，亚伦因为他姐姐痊愈了，也就十分快乐。

后来又有可拉一党的人，攻击摩西和亚伦（民十六章一至十一节），神就使地开口，把可拉一党的人都吞下去，叫他们活活地坠落到阴间去。米利暗看到这事，又想起自己以前所行的就甚觉难过，并且越发拿定主意要约束自己的舌头。《诗篇》一百四十一篇三节说：她的病虽然好了，罪的遗迹却仍在她的身上，所以后来米利暗没得进迦南和她兄弟摩西一样，她死在加低斯离出埃及的日子约有四十

年。她死的日子比亚伦早。摩西在这年底也死了。所以旷野的事，或受苦，或奇事，米利暗也经过了。就是后来在天堂上，有人唱摩西的歌。米利暗也必能应声同唱，并且在那时，也没有嫉妒的心和毁谤的话了。

喇 合

——因信心得救因行为称义

《约书亚记》第二章至第六章

圣经是世界上最宝贵最奇怪的书。人每逢查看就必得着教训，且是越寻思越有滋味，所以我们应当常看圣经万不可将它包起来置之高阁，一点也不查看，也不要只在礼拜日看圣经，就是平日也要常看如同吃饭一样。

有一件奇事就是喇合，她本来是一个妓女，却把她和圣经所提的一些好人放在一块，这不是很奇怪吗？我们查看她的事情能够得着一个教训，就是因为她悔改作了好人。她是个迦南人，并不是神的选民。她住在耶利哥城是个妓女。约瑟福说：她是一个开店的，她的家靠近城门，虽然是一个开店的，却算是一个不好的人，因为新约内每次提到她的事，皆说她是个妓女，从此可知喇合是个有罪的人，这是我们不用疑感的。

当初以色列人过了约旦河就在耶利哥城的东边安营。这城是一座大城，为东西大路所必由之地，所以这城的买卖十分发达，城内的居民也很多，又有很结实很高很宽的城墙围着，且有城门可以出入。约书亚就从他的营中拣选了两个人为探子，去探探这城的景况如何。但我们知道作探子是很不容易的，并且是很危险的。这一次的两个探子是更难，因为他们是以色列人，他们的容貌是和耶利哥城的人不一样，人一看他们的鼻子，就能认出他们是以色列人，而且这耶利哥城的人已经知道以色列人来到了，并且要攻击他们，所以就格外地防备以色列人。

因此这两个探子去打听事情是格外的危险，格外的难，勿怪乎他们进了城不多的时候就被人知道了。耶利哥城的王就打发人去找他们，喇合的家靠近城门，所以他们就进了她的家。后来王所打发的那人也来到喇合的家，问她说：以色列人的探子在哪里？你要把他们交出来。喇合将二人隐藏就回答说：那人果然到我这里来，他们是哪里来的？我却不知道？天黑要关城门的时候他们出去了，往哪里去我不知道，你们快快地去追赶就必追上了。那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。

我们看这一段事，知道喇合用撒谎的法子救了这两个探子，我们看这事对吗？合乎理吗？但我们不要忘了这事是在公元前一千九百多年，那个时候和现在是不同的，并且喇合是一个外邦人，不明白主的道理，觉着撒谎不大要紧，设若有两个人，因为被人追赶要被杀跑到你这里，到后来追赶的人来问你说：有两个人跑来没有？你将怎样回答呢？我们将喇合作的事和城内其余的人所行的那些恶事比较起来，就知道喇合不算犯罪。但现在若是偷着接待自己国家的仇敌，把自己的国家卖了，那却是极有罪的。

喇合看见追赶探子的人走远了，她就上到房顶到探子那里，要听他们的言论。这个时候神开导喇合的心，如同开导吕底亚的心，叫她留心听他选民的事。喇合那时也如同吕底亚以织布染布为业，因为她家里有麻和红绳子，所以叫我们知道当新约的时候吕底亚为欧洲头一个信主的。在旧约时代，喇合为迦南头一个悔改的。她从前是敬偶像的，现在悔改了，要敬拜耶和华。《约书亚记》二章九节、十一节记着她对他们说：我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。耶和华你们的神，本是上天下地的神，我们很奇怪。一个外邦人怎能会说这些话呢？大概就是因为喇合的信心大，她听见以色列人出埃及过红海，在旷野胜过了亚摩利人，现在已经过了约旦河，要来到他们这里。她从这些事就生出信耶和华的心来，愿意敬耶和华为真神。因此，她就接待那两个探子，并且隐藏他们。我们不能说她的意思完全是好的，无非是要救自己和她

的全家。然而我们不要因为这个就说她的过错。你看浪子所以回头，并不是为旁人的益处，乃是因为自己没有东西吃了（路十五章十七节）。《约书亚记》二章十二节说：喇合也有这样的意思，就说现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我的性命不死。那两个探子就应允了并且立了约，于是喇合就用绳子将二人从窗户里缒下去了，到后来保罗也是用这样的法子逃出了大马色城。

我们看《约书亚记》六章、十七章，就知道那两个探子没忘了与喇合所立的约，因为祭司及以色列的百姓都知道当恩待喇合和她的全家，后来耶利哥城墙倒了，约书亚就打发那两个探子进了喇合的家，照着所立的约将喇合的父母、弟兄并她一切所有的都从那里带出来，安置在以色列的营外。她就住在以色列中直到今日。我们知道当初喇合劝她的父母、兄弟和她的一切亲眷到她家中得救是很不容易的，虽然如此，喇合却有能力叫他们听从。她这样的能力是从哪里得来的呢？就是从她的信心来的，勿怪乎写《希伯来书》的那一位称喇合也是有信心的人。喇合因着信，不但得了救，也是成为王者之祖宗（太一章6节），不但为了王者的祖宗，也是教主的祖宗，又因着行为得称为义（雅二章二十五节）我们很诧异。《撒母耳记上》二章八节所说的因为神常使一些卑微的升高。喇合所以有这样的变化，不过因信耶和华为活神，因为她有这样的信心，神的灵就充满了她的心，因而生出各样的结果来，就是重生、清洁、成圣和灵力。

底波拉

《士师记》二章至四章

我们看《士师记》第四章四节就知道底波拉是一位女先知，是拉比多的妻。当时作以色列的士师。她的事迹在以色列中间是忽然有的，到后来也是忽然无的。虽然如此，但从《士师记》二、三两章就可全明白她的事情。在底波拉以前只有米利暗是一位女先知，女先知的职任就是和神来往，并且替神说话。本书所记底波拉所作的奇事不是在她作女先知的时候，乃是在她作士师的时候。虽然她所作的甚是奇怪，但作《士师记》的却没叫我们希奇。

论到士师不是世袭的，更不是霸占的，乃是由众人选举的。不论男女倘为神所喜悦就可以作士师。我们看二章十三节，知道当时以色列人远离耶和华去事奉巴力和亚斯他录，所以耶和华就恼怒以色列人，把他们交给他们的敌人手中，甚至他们不能在仇敌面前站立得住。他们无论往何处去耶和华都以灾祸攻击他们。他们便极其困苦，因为他们不遵守神的命令，任意行事（士十七章六节），所以神就罚他们到了这个地步。底波拉为神所悦且是个女先知，所以就被选为士师（见四章四节），且不专为以法莲的士师，也为全以色列的士师。在第五章记着底波拉所唱的歌，从这歌中就知道她的性情品格如何，也可知以色列的景况如何。当时有的人看透这事并且要查看谁是有道德有才干的人就选他为以色列的首领。此时夏琐王耶宾有铁车九百辆，大大欺压以色列人共有二十年的工夫，并且他的将军西西拉常率领着兵骚扰以色列北方的诸支派，以致大道无人行走都是绕道而行，买卖因而甚是萧条，村庄里的居民也都跑到有墙的城内居住。然而西西拉的兵也临到城门，抢去粮食和果子并财物，

顶厉害的就是把他们的女子掳去作了奴仆，但那时候以色列四万人中有藤牌枪矛，所以没有法子抵挡仇敌。

这个时候惟独底波拉的信心大。她知道神必能拯救以色列人，因为神曾领他们出了为奴的埃及地过了红海，走过了旷野占据了迦南地，从这些事推知神必能救他们。所以她离开自己的家，甘心牺牲自己要救以色列人，想以色列人怎么到了这样的苦地位呢？就是因为离了耶和华去事奉别神（见五章五节），因此灾祸就临到城门，神却预备了底波拉叫她拯救以色列国。她因为信神，所以在人中间得了大地位。她爱神爱国，所以她作首领是极合适的。在英法百年战争的时候，有一次英国兵围了法国的奥亦斯城，这城是法国最要紧的地方，所以法国人都害了怕。法国国王也没有盼望了，幸亏有一女子名叫周安亚格，她看见国家的患难就甚着急，所以就默默地祷告神，也写信给人说天下没有一人没有一主能救我的国家，惟有一人能救我的国家。我虽然不是个打仗的人，然而我听神的话必能救了我的国家，所以后来她就靠着信心打退了英国的兵，救了她的国家。这底波拉所作的也是和她一样。

以色列人受耶宾王的欺压共 20 年的工夫。以色列就呼求耶和华，所以神就用底波拉救他们，但底波拉是个女人，不愿意领兵打仗。她听见巴拉有才干能领兵，所以她就请巴拉来，而巴拉就快来了，足证底波拉是有能力的。巴拉虽然来了却是害怕，因为他在北方亲眼看见西西拉的兵如何苦待以色列人，也知道西西拉的兵是多么厉害，所以他觉着去和西西拉打仗是一件非常难的事，就对底波拉说：你若同我去，我就去。你若不同我去，我就不去。底波拉回答说：我必和你同去。于是巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人到基低斯，跟他上去的有一万人，底波拉也同他上去，不只是这两处的人听他们的话。即全以色列人都乐意听从，因此可以看出底波拉的能力来。因为仅巴拉一人必不能有这样大的效力，北方人靠近西西拉的兵受的害格外多，所以来的人也是格外多。他们在他泊山聚集仿佛要商议是要靠山得胜呢？还是下到平原靠神得胜呢？底波拉

靠着信心决定了是要下到平原靠神得胜。原来在他泊山前面有耶斯列平原，所以巴拉就率领着他们下山要到平原去。不料正想下来的时候西西拉率领着兵从西方来了，于是两下里就开了战，到后来还是以以色列人得了胜。

我们很奇怪，一些没有好兵器，没有训练的平民为什么能胜过西西拉那样的精兵呢？有人说：以色列人所以得胜，就是因为西西拉没防备偷着去打的，我们知道这个说法不对。因为在四章明明记载巴拉如何招聚人，西西拉早已知道了。那么这件事情我们怎么解释呢？约瑟福说：当他们一开仗的时候天就起了大风，吹向西西拉的军兵，又下大雨和雹子，直打西西拉军兵的脸，所以他们不能看清楚，弓箭、石子皆不能用，又因为天气很冷，大刀也不能使，因此西西拉就败了。我们看五章四节、二十一节，也能证明约瑟福的话是真的。这样的事情不是没有的，后来英法两国在克雷赛打仗，法国的兵因为大风大雨吹向他们，因此打了败仗。又有希腊国去伐西西里岛，在打仗的时候也是起大风，下大雨，打雷、打闪，因此就打了败仗。从此我们知道以色列今次所以得胜完全是神的帮助。底波拉因为有信心，遂作了这件大事。虽然如此，她却在此大事以后又夸奖雅亿妇人（见五章二十四节），从那个时候直到现在常有人谈论雅亿的事情。有说她对的，有说她不对的，也有人说底波拉这样夸奖雅亿也是不对的，所以我们后一章要多谈雅亿的事情。但我们不要忘了，那个时候的景况和现在是大不相同的，且雅亿是个外邦人，不明白道理，我们该原谅她。

五章三十一节头四句是一个好比方，底波拉不说是她自己的仇敌，也不说是以色列人的仇敌，乃说是神的仇敌。我们知道凡拦阻神的真道进行的，无论是什么皆可算为神的仇敌。我们甚愿这样的仇敌灭亡，使爱神的人发出光来。《哥林多前书》十五章二十五节记着说：因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。又在《马太福音》十三章四十三节记着说：那时义人在他父的国里要发出光来，像太阳一样。我们知道这样的祷告后来必能成就。

雅 亿

愿基尼人希百的妻雅亿比众妇人多得福气。
《士师记》四章十七至二十四节；五章二十四节至三十一节

我们若要明白底波拉歌中赞美雅亿的话应当先明白几样要紧的事：第一就是以色列人受北方的迦南王耶宾的压制共有 20 年的工夫。耶宾的将军西西拉率领着军兵常常骚扰北方的以色列人。这些事从前已经说了现在还要再说，就是大道无人行走，都是绕小道而行，村庄无人居住，都跑到有城墙的城中居住。虽然如此却仍旧不平安，因为西西拉常常领着兵临到城门，抢掠他们的粮食财物，并掳去女子为奴仆。那时以色列四万人中没有藤牌枪矛可以抵挡这样的祸患。希百的妻雅亿看见这些事就不服西西拉所作的。我们看四章十一节知道希百本是基尼族，这基尼族住在耶宾地与以色列之间，此时希百为首领。他是摩西的岳父或作内兄阿巴的后裔，所以基尼族对于以色列与耶宾是守中立的，也曾与耶宾立下和约，应许不帮助以色列人。但雅亿看见西西拉如何苦待以色列人，也从帐棚里看见西西拉所抢的好东西，如同手所作的绣花彩衣等，还有一些美貌的女子也被掳去，从雅亿帐棚门口经过，这些事能不感动雅亿吗？怪不得雅亿和以色列人同心，愿意以色列得胜。所以就在暗中拜神，也知道神要将迦南地赐给他的选民以色列。

有一天，雅亿的机会忽然来了，叫她帮助以色列人就是西西拉打败了仗步行逃跑到了雅亿的帐棚里。雅亿用法子把他杀了（见士四章十七至二十二节又五章二十四至二十七节）。从那个时候到现在常有人批评雅亿这个作法不对。博士买提孙说：她这样杀西西拉真

是野人的办法，因为她用好话哄他进去，给他好饭吃，又叫他睡觉，自己站在门口，后来听见西西拉在地铺上睡熟了，并且打鼾声，她就手里拿着橛子和锤子悄悄地走到西西拉睡觉的铺边，将橛子从西西拉的太阳穴狠命地钉下去，将头钉穿了，橛子一直钉在土内。她的手就染了那难中求救的人的血。你看雅亿用这样狡猾的法子待她屋中的客算对吗？又有人将雅亿比做一条蛇。当西西拉睡熟的时候，这条蛇就慢慢地爬到西西拉那里，不费力地就把他杀了。这样显出雅亿所作的是很不对的。我们虽然提到这些人所说的，但我们却不和他们看法一样，因为我们比他们明白的多，也该知道那时候的景况和现在是不一样的，雅亿是个外邦人，程度自然不很高。

我们看《士师记》知道有两个杀法：（一）四章十七节至二十二节所说的那个杀法是很不对的。（二）底波拉歌中所说的，五章二十四至二十七节，雅亿将一个戴盔穿甲常常打仗的西西拉治死，不是在西西拉睡熟的时候，乃是在他吃饭的时候。这样显出她为以色列人舍上自己的命，把他们的仇敌害死。这个办法虽然不好却不至很不好，因为这不是哄作客的，乃是与他交战把他治死了，所以我们不该多批评她的不对。我们也该晓得这雅亿是在我们以前四千多年，自然那个时候的风俗、道德和现在是大不相同的，并且雅亿是个住帐篷游牧时代的人，所以不免有野蛮人的行为和道德，我们应该原谅她。

五章二十四节，记得底波拉赞美雅亿说：愿基尼人希百的妻雅亿比众妇人多得福气。比住帐篷的妇人更蒙福祉。我们知道这底波拉是一位女先知，被神的灵感动作大事的，也是以色列的好首领，但她也夸奖雅亿所作的对。可惜，因为她这样夸奖雅亿遂使西西拉的血不只染了雅亿的手，也有一滴落在底波拉的衣襟上。底波拉让以色列的仇敌这样死亡，所以赞美雅亿。但我们却不愿和她同唱此歌，我们甚愿意那杀人的污痕从她的名下除去。好像用清洁剂把血滴从衣服上洗掉一样。

我们甚难理解底波拉为什么这样夸奖雅亿。我们一定不赞成雅

亿那样杀人的法子，也不能说她对，更不能赞美她，也不能行恶以成善。但我们却不要忘了从底波拉那个时候到现在有四千多年，自然道德改变了，环境也改变了。我们现在是以耶稣的话定是非，他们是以当时的景况定是非。所以我们不该将底波拉、雅亿和我们比较。那个时候常用暴虐的法子办事，但现在的人却重人道主义。

底波拉的歌中也提到西西拉的母亲等她的儿子回来，仿佛是喜欢西西拉被杀，但我们仔细查看却也有体恤的意思在里头。

在《士师记》五章三十一节记着说：耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡。愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈。从此叫我们得个教训就是要帮助神，灭绝仇敌。你看雅亿不是个外邦人吗？基尼族不是在迦南王耶宾与以色列中间吗？他们不是中立吗？然而雅亿却和以色列人同心帮助神灭了仇敌。底波拉的歌中虽然没说是天父用雅亿的手办这样的事，也没说以色列被拯救是因为雅亿的缘故，然而雅亿所作的显出她是愿意属耶和华这一方面，为以色列人争胜的。所以我们也该拿定主意，不要再作魔鬼的奴仆，也不要作中立的人，乃是要属乎主耶稣作基督的好精兵，为耶和华永远打胜仗。

路 得

《路得记》全书

路得说不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去。你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国。你的神就是我的神。（《路得记》一章十六节）

《路得记》可以称为女人书，因为全书是记述三个女人的事，就是拿俄米、俄珥巴和路得。论这三个女人品格高尚，行为很好，在圣经里都有光辉，但光辉的大小却不一样，仿佛天上的星都有光辉但有大的，有小的，这三个女人惟独路得的光辉大。所以在圣经内就多提她的事。我们要明白她的性质必须先查考她的来历。她是死海东边摩押地的女子。看地图知道摩押是山地，摩押山是从南至北的山脉，也有人民居住其间。凡读过地理的知道地势与人民的性质有很大的关系。住在山地的人民和住在平原的人民性情就不一样。我们若把高地居住的人和洼地的人比较就显出这个情理来了。

拿俄米随同他的丈夫居摩押，因为他们知道在山地能得着保护。但常有些米甸人成群结队来难为他们，抢掠他们，本地人却常常帮助他们。路得是一个本地人，性情端庄，志向高尚，也是很有道德的，所以拿俄米就为她小儿子娶了路得为妻，也为她大儿子娶了俄珥巴为妻。以色列人与摩押人结亲，不能没有信仰不同的关系，但这两家却没有因信仰起什么争端。虽然如此，拿俄米的两个儿媳不能不将自己所拜的神和希伯来人所拜的神比较比较，以后也不能不知道自己所拜的神是假的，希伯来人所拜的神是真的。

她们平安过着日子，忽然患难来到了这一家，就是拿俄米的丈

夫去世了，后来她的两个儿子也去世了。只剩下三个寡妇一块儿过日子。你看看愁人不愁人呢？拿俄米的两个儿媳在这个时候不能不看出耶和华能以安慰人心并且赐给人力量，叫人能胜过忧愁。她们也不能不谈论这些事情如同面酵被人拿去放在面里，必渐渐地发起来。她们因为这些事就渐渐生出敬神的心来。圣经虽没明提她们离假神崇拜真神的事情，但她们既明白耶和华是真的，所以就很容易拿定主意去敬拜真神。拿俄米要回犹大地去，她却不愿意她的两个儿媳同去。因为她觉得叫她们离开本地本家是很不对的，所以她就对她们说：你们各人回自己的娘家吧！但她们两个却不愿意。说：我们必和你一同回到你的本国去，这样就显出她们是很爱拿俄米的。后来拿俄米又对她们说了一些劝勉的话（见一章十一至十三节），她们就放声而哭。俄珥巴就与婆婆亲嘴而别，只是路得舍不得拿俄米。从此可知俄珥巴还没有十分看明白摩押与以色列人所拜的神有什么不同处，但路得却看明白了。从她后来所说的话就显出她的信心和爱心是多么大来。拿俄米说：看哪，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了。你也跟着你嫂子回去吧！路得说：不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去。你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国。你的神，就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里，除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重地降罚于我。拿俄米见路得决意要跟随自己去，就不再劝她了。

从此可知她的忠心是很大。她的信心也没有一点摇动，所以有人说在圣经内再没有别的女人比她的忠心还大的。她的胆量，她的忠心从那个时候直到现在就作了后代人的好榜样。我们查考过路得的事迹知道她有很大的长处，但现在只提四样：（一）她有亚伯拉罕的信心。当亚伯拉罕要离开迦勒底的吾珥往外走的时候还不知道要往哪里去，只凭着信心听从神的吩咐就走了。这路得离开摩押往外走的时候也是这样。（二）她有保罗坚忍的志向。拿俄米劝她的话她已经听见了，她也知道离开本家本地往外国去必有许多的困苦艰难，也知道以色列人不喜欢外邦人，也不好待他们，但她一点不管这些

事，把自己将要遇见的难处置之度外，情愿受苦跟她婆婆往犹太去。你看她的心志不是和保罗一样吗？（见《使徒行传》二十一章十三节）。路得和保罗相隔好几百年却有一样的心志，一样的目的，真可以作我们的榜样。（三）她服侍她姑和拿俄米如同马大、马利亚服侍主耶稣一样。（四）她有谦卑的心，她同拿俄米回到犹太的伯利恒正是初割大麦的时候，路得就到波阿斯的田间去拾麦穗。因为按犹太人的规矩割庄稼的时候常留下一些给那些穷人和那些孤儿寡妇。路得愿意去拾麦穗，这不是显明她有谦卑的心吗？《路得记》二章七节，她对波阿斯说：请你容我跟随割麦子的人拾取打捆剩下的麦穗。又十三节路得就俯伏在地叩拜，对波阿斯说：我既是外邦人怎么蒙你的恩。这样爱恤我呢？从她所说的话就显明她有谦卑的心。这谦卑是女人顶要紧的美德，比金子要紧比珍珠宝贵。人一切所受的都不足和他比较（见箴言三章十五节）。在《彼得前书》三章三节、四节，劝勉作女人的不要以外面的辮头发，戴金饰，穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为妆饰。这在神面前是极宝贵的。

路得不但有以上所提的四样美德，她也最听她婆婆的吩咐，婆婆吩咐她什么，她都说我愿意做。波阿斯看出路得是一个好女子，所以就喜悦她，也吩咐自己的仆人恩待她。波阿斯这样好待路得也是有天父的旨意，所以拿俄米就赞美神，感谢神也为波阿斯祝福说：愿那人蒙耶和華賜福，因为她常常地恩待死人活人。路得虽然有谦卑的心，但她的志向却是高大。意志也很坚定，她看波阿斯是一个好人，所以就愿意嫁他，波阿斯也就收留了他。后来路得给他生了一个儿子，叫俄满得。我们看这一件事，倘路得没有宗教信仰心，只有大志向也未必能得好结果。幸亏路得服事神的心很恳切，所以就蒙了天父的指示得了好结果。现在有耶稣的榜样在我们面前，有主耶稣在我们心里。若我们只为自己打算就必不能得圆满的收效，所以我们当时常求天父指示我们所当作的事情。

当路得才来到犹太的时候，伯利恒全城的人都轻看她，嫉妒她，因为她是个外邦女子。及至她作了波阿斯的妻，又给波阿斯生了儿

子，他们轻看她，嫉妒她的心就都没有了。并且得以平安度日，十分快乐，正如《马太福音》十九章二十九节所说的：得着了百倍的福气。

路得不但享了眼前的福气，并且得着后来的尊荣，因为犹大的君王是她的后人。自路得到大卫不过相隔两代（见太一章五节）。一枝传一枝，一代生一代，那比大卫还大的救主也作了这摩押女子的后人。若我们能效法路得那样爱人，那样事奉神，也必能与耶稣有灵性的连络。在《约翰福音》一章十二至十三节有话说：凡接待他的，就是信他名的人。他就赐他们权柄，作神的儿子。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。既然作了神的儿女，必能得着不能朽坏不能玷污不能衰残为我们存留在天上的基业（见彼前一章四节）。到那时，我们属世的伶俐和外面的俊美必然消灭，惟有所行的良善因为像神就永远常存。

哈 拿

《撒母耳记上》第一章十八节

以利加拿是一个农民，住在以法莲的山地，是很忠心敬拜神的。我们不容易再找一个比以利加拿还好的模范叫农民照着学。在《路得记》记着波阿斯是一个农民，也是敬拜神的。他们两个有相同的事，就是都有个好妻子。以利加拿有哈拿为他的妻。波阿斯有路得为他的妻。

哈拿是一个怕羞的女人，不肯出头露面，但是心中很谦和，热心敬拜神，也能帮助她的丈夫。从她的名字就能知道品质，哈拿这两个字就是恩惠的意思，也是待人好的意思。我们从她的事迹知道她有两样要紧的，就是恩惠和诚心。以利加拿与哈拿彼此相爱，同心尊敬神，过的日子也很好，所以这一家是很快乐的。但有一件事叫他们忧愁，就是没有儿子。我们现在也觉着若没有儿女总算不得个完整的家庭，因为家庭乃是一夫一妇和一些儿女们组成的。所以以利加拿和哈拿既然没有儿女，怎能算个圆满的家庭呢？在那个时候，犹太的风俗更是这样。不但如此，若一家没有儿女，就觉着这一家不是神所喜悦的，勿怪乎拉结见自己不生育就对雅各说：求你给我孩子，不然我就死了。后来拉结怀孕生子，就说：神除了我的羞耻。哈拿既然没有儿子，恐怕断了后裔就非常的着急。

我们看《撒母耳记上》一章二节，就知道以利加拿有两个妻子。大概是以利加拿见哈拿不生育恐怕断了后，所以就又娶了毗尼拿。这一家有两个妻子，是很不好的事情。这样的坏风俗在那个时候是很昌盛的。以利加拿既有两个妻子，所以他的家庭里免不了有些嫉妒纷争和不平安的事。虽然如此，那温厚和平的哈拿却不愿意她的家

庭内有些不平安的事。所以她对于各样的事就格外的忍耐。

后来毗尼拿有了儿女，哈拿就格外难过了。因为毗尼拿不但轻看她，也欺侮她。唉！哈拿的苦况谁能体贴呢？在家中还可以设法解解忧愁，但一年一次，她们全家都往示罗去敬拜耶和华。这个更激动哈拿的心叫她格外难过。天父给她一个好男人，她不能不觉着是神的恩典。但有别的事叫她心中不平安，她每年到示罗去遇见何事呢？无非是嫉妒纷争罢了！以利加拿因为爱哈拿。每年分祭肉的时候就给她双份，毗尼拿的眼很快必看见这事，所以就嫉妒哈拿。这就是哈拿因为有丈夫的爱就招了嫉妒，而毗尼拿因为有儿女也就招了哈拿的嫉妒，但两个人用的法子却不同。第六节记着说：毗尼拿见耶和华不使哈拿生育就作她的对头。大大地激动她，要使她生育。这是毗尼拿所用的法子。我们知道哈拿必不用这样的法子。从前夏甲生子就轻看撒拉，现在毗尼拿有儿女就轻看哈拿，所以哈拿与撒拉有一样的难处。哈拿甚是忧愁，虽有好饭也不爱吃。她的心仿佛被针所刺十分难过。我们虽不能说她的信心没有了，然而她的信心不能不因着这个而稍有变革。毗尼拿不但自己作哈拿的对头，辱骂哈拿，也教导她的儿女们戏弄哈拿叫哈拿不好的名字，所以哈拿的心仿佛是碎了，甚是忧愁。

或有人问说：以利加拿也知道这些事吗？我们可以回答说：他知道，因为哈拿在外边哭，以利加拿去安慰她说：哈拿啊，你为何哭泣不吃饭，心里忧愁呢？有我不比十个儿子还好吗？从此我们就知道他一定知道这些事。不过因为他是个男人，所以看女人的事不能很深，哈拿虽有这些忧愁，她不告诉人，也不告诉她丈夫，更不愿意她这一家有不平安。她的心很悲伤，她只有一个法子帮助自己，就是把她自己的事情都摆在神面前，任凭神给他安排。当耶稣在世的时候，有些人反对他，找他的过错，耶稣就仰起头来祷告神，说：父啊，天地的主宰，我感谢你。因为你的道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。

哈拿在示罗献祭的地方祷告神和神谈心。祭司看见她那忧愁的

样子并且只见嘴动却没有声音，就以为她是喝醉了，并以为她是个不好的女人，来到耶和華面前懊悔自己的罪，因而忧愁哭泣，叫旁人看见就信她改变成了好人。但我们看第十一节，知道哈拿并不是那样的人，因为她祷告说：万军之主耶和華啊，你若垂顾你婢女的苦情，眷念不忘你的婢女，赐我一个儿子。我必使他终身归于耶和華，不用剃头刀剃他的头。

从哈拿的祷告和她所许的愿就能显出她的性质来，一点没有报仇的心，也没有逼迫她仇敌的心。她的意思是为神的事情打算，愿意她的孩儿长大，为神的事情出力。所以说把她的小孩献给神，为神所用。不但如此，这小孩还在母腹的时候如同施洗的约翰就被定为圣。我们看十三至十四节，以利不明告哈拿祷告的情态。我们不可深责以利，因为哈拿有那忧愁的样子很容易使人疑心。从哈拿的回答可以见出哈拿的心性，因为她一点不怪以利，也不生气，足显出她的谦卑、洁净、虔诚尊敬神的心来。以利也有长处就是立时认错并且赔不是，遂说你可以平平安安地回去。愿以色列人的神允准你向他所求的，然而以利既不知道哈拿所求的是什么，怎能说神必允准她所求的呢？大概是以利看见哈拿那样愁苦的祷告，因而知道她所求的必蒙应允。

我们知道哈拿祷告完了，她的事情就改变了。如同海潮进而复退，天父把大祭司以利的祷告和哈拿的祷告连络起来，所以哈拿所求的一定能蒙应允。十八节哈拿说：愿婢女在你面前蒙恩，子是就去吃饭，面上再不带愁容了。从此以后哈拿有大盼望在心就格外快乐，格外平安，也觉得有大好处，但她心里的意思不是要胜过她的对头，乃是愿意她能得着一个儿子，能为神的事情出力。她有这样的新志愿，新快乐，也有这样的信心。所以到了时候，她的祷告果然应验了，就生了一个儿子给他起名叫撒母耳，因为是从神那里来的，从此以后哈拿心里没有不平安也没有不快乐。毗尼拿虽用各样的法子使她不平安，她却不注意那些事情，因为神已经应允她的祷告。

以利加拿和他全家都上示罗去要向耶和华献年祭并还所许的愿。哈拿却没有同他们去，这并不是她对神冷淡了，乃是因为她的孩儿还没断乳，不敢走很远的路程，恐怕遇着什么危险。所以她让别人去，自己却在家照料小孩。希伯来的女人养小孩须等小孩过了两三个生日才带他走很远的路程。哈拿格外地爱撒母耳，直等到撒母耳六七岁才带他到示罗去将他献给神。在这个时候，哈拿心里懊悔不懊悔，我们不十分知道。大概她不能不和别的女人一样有懊悔的心。这几年哈拿预备她的孩儿，也预备自己的心，并且早知道神借给她这个小孩，所以到了时候她必得献给神。有一件事我们要提到，就是哈拿把撒母耳献给神的时候，大祭司以利竟忘了哈拿是他从前安慰过的把孩子献给神是一件大事。从这叫我们得个教训，就是遇见有好机会我们就要作些帮助安慰人的事。

《撒母耳记下》二十四章二十四节，记着大卫不肯用白得之物献给神。哈拿把老年所生的爱子献上，她的心有多么难过呢！在示罗的时候，她还能看见撒母耳心里一时不觉着怎样，及至回家看不见那小孩子，她的心就更难过了，但她服侍神的心够了，所以天天为她的孩儿祷告，因此就得着平安。每年到示罗去敬拜耶和华也给撒母耳送衣裳去，所以这一天算是她礼拜单上顶要紧的一天。从此以后，即没提到撒母耳母亲的事，但撒母耳后来所作的大事他母亲也是有份在其内的。美国总统尼克松被选以后，往华盛顿去行就位礼的时候，他先回到自己那寒微的家里，把他的老母亲带到华盛顿，使她坐在很高的位上。仿佛要叫人知道他所以到了这个地步，就是亏了他的老母亲。哈拿每年到示罗去看看她的孩儿，也叫人知道撒母耳所以能作大事功，就是因为有哈拿为他的母亲，所以我们要把尊敬的心放在哈拿的身上，也要感谢天父。因为从那个时候到如今常有这样的女人为神国的事情打算，请问现在的女教友有多少愿意将自己的孩儿献给神的呢？

在英国有一个女人没有儿子，她就用哈拿祷告的法子求天父给她个儿子，并且和神立约，等到孩儿长大献给神，为神作工或在本

国传道，或向外国传道。后来果然生了个男孩，但这男孩长大不愿意传道，愿意作买卖。他的母亲就常为这件事祷告，过了二十三年，这孩儿回家对他母亲说：我愿意离开买卖入神学。他母亲一听就甚喜欢，遂把她素日的心愿和他说了，并且使他进了神学院，到后来成了长老会最有名的牧师。在美国有一个女人有七个孩儿，她愿意只留下一个在家里帮助她丈夫种庄稼，其余的六个她都愿意叫他们来中国传道，到后来果然有四个来到中国为神作了一些有用的大工作，那两个也愿意来，只因为身体不壮实，差会就没有打发他们来。我们若愿意中国的教会兴旺，必得多有些中国有能力的人起来办好教会中的事，这才能实现治好、养好、传好。所以盼望那些为母亲的要为神的国常常打算，常常挂心。

米 甲

《撒母耳记上》十八章二十节

扫罗王的次女米甲是大卫的妻子。大卫是耶西的儿子，常在伯利恒的郊野放羊，本是很卑微的，他怎么能娶王的女儿为妻呢？我们仔细察考就知道有三个缘故：第一、非利士人歌利亚来到以色列人面前讨战，这人身高六肘零一虎口，头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，所用的枪杆粗如织布的机轴，枪头重六百舍克勒。这人大声呼叫说：以色列人哪！你们可以拣选一人出来与我交战。他若杀死我，我们就作你们的仆人。我若杀死他，你们就作我们的仆人。扫罗和以色列人听见这话就甚惊惶，极其害怕，于是扫罗就出一条命令说：谁若胜过这人，我必大大地赏赐他，并将我的女儿给他为妻，且免他父家纳粮当差。后来大卫与歌利亚交战将他杀死。扫罗背言不把大女米拉给大卫为妻，反把次女米甲给了大卫为妻。第二、因为米甲爱大卫，她所以爱大卫有四个缘故：（1）因大卫长的俊，在《撒母耳记上》十六章十二节记着说：大卫的面色光红，双目清秀，容貌俊美。（2）因为大卫有胆量。（3）因为大卫能胜仇敌。（4）因为大卫得了众人之爱。因这四样，米甲十分爱大卫，到后来就作了大卫的妻。第三、因为扫罗要藉着他的女儿害大卫。当大卫打死歌利亚回来的时候，有一些妇女从各城里出来欢迎大卫说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗听见这话就不喜悦，说：为什么将万万归大卫，将千千归我呢？从那日起首，扫罗就怒视大卫，又看见自己的儿子约拿单十分爱大卫，犹大众人也很佩服大卫，就恐怕自己的王位被大卫得了去，所以就要害死大卫。起初扫罗应许大卫说：你若打败歌利亚我就把我的大女米拉给你为妻。后来大卫果

然胜了歌利亚，扫罗却不把大女米拉给大卫反给了米何拉人亚得列为妻。大卫也不做声，也不生气。大概是因为他没看中米拉也觉着没有什么益处，断然不是因为胆小就不做声，扫罗的次女米甲爱大卫，有人告诉扫罗，扫罗就甚欢喜，心里说：我把这女儿给大卫为妻，作他的网罗，好藉非利士人的手害他。所以扫罗对大卫说：你若去为我打死一百个非利士人，我就把次女米甲给你为妻。大卫就去打死了二百个非利士人，于是扫罗就把次女米甲给大卫为妻。

我们看以上的事知大卫蒙神佑助，凡事顺利，正如《诗篇》第一篇三节所说的：但大卫越发兴旺，扫罗就越发嫉妒他。有一夜大卫在扫罗面前弹琴。扫罗的恨心发生，想要用枪刺透大卫钉在墙上。他却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜大卫逃走躲避了。扫罗打发人到大卫的房屋那里，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：你今夜若不逃命明日你要被杀，于是米甲把大卫从窗户里缒下去，大卫就逃走躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在装着山羊毛的枕头上，用被遮盖。扫罗打发人去捉拿大卫，米甲说：他病了。你看这不是躺在床上吗！所以大卫得以平安逃跑了。米甲这样作显出她甚爱大卫来。但有人说她有两样短处：（一）敬拜神像，她是个以色列人为什么家中有神像呢？一个人还能事奉真神又事奉假神吗？这岂不是她的短处吗？（二）她撒谎（见撒母耳记上十九章十四至十七节），敬拜真神的人撒谎可以吗？但我们不该议论她的不是，因为凡作女人的为救她男人的命没有一个遇见这样的事不撒谎的。米甲因为要救大卫就用撒谎的法子，这也显出大卫躲避扫罗逃亡在外，有许多的日子。他被扫罗的人从这地方撵到那地方，真是困苦流离，令人替他忧愁。他的妻子米甲应该格外难受，因为按夫妇的情分应该彼此体恤，但我们看《撒母耳记上》二十五章四十四节：知道她已经嫁给拉亿的儿子帕提为妻。她所以如此，或者是出于自己的乐意，也或者是迫于扫罗的命令，但无论如何，一女嫁二男总算是不合理的事。

后来扫罗和他的三个儿子在基利波山前被杀，只有一个可以接

续王位的就是常跟随扫罗的押尼珥，但押尼珥却佩服大卫，所以就打发人去见大卫说：我愿意与你立约，并且帮助你，使以色列人都归服你。大卫说好，我与你立约，但你来见我面的时候若不把扫罗的女儿米甲带来，必不得见我的面。大卫就打发人去见扫罗的儿子伊施波设说：你要把我的妻米甲归还我，伊施波设就打发人去把米甲从帕提那里接回来交还了大卫。他们俩十年没得见面，大卫不能不知道她已经作了帕提的妻。按我们的意思一定不要她回来，但大卫不然，一定把她再要回来。他所以这样做，或者大卫有骄傲的心必得把她要回来，也或者是愿意和扫罗家连络，所以一定把她要回来。但帕提却跟着米甲一面走，一面哭，直到巴户琳。押尼珥说：你回去吧！帕提就回去了。

大卫和米甲又见了面，但爱情却不如从前了，或者是因为米甲还想念她丈夫帕提，也或者是因为偏爱她父亲扫罗就不喜悦大卫。我们看他两个以后的事就显出米甲的性情到底怎样来。大卫虽有短处，但他却敬拜真神，无时不倚靠神。他不但盼望耶路撒冷城有很要紧的政府，也是愿意耶路撒冷城成为圣城，为神所居住的地方。所以他就定规要把神的约柜从示罗搬到耶路撒冷去。

大卫在耶路撒冷为神的约柜搭了一个新帐幕，所以就定规一天，要把神的约柜从亚比拿达的家中搬到这新帐幕里。他看那一天是顶要紧的一天，也觉着神的恩典显现在以色列中间，所以就在耶和华面前自卑，把皇衣脱下来，穿上细麻布的以弗得在耶和华面前极力跳舞。这一天，他觉着自己是神的仆人，不是百姓的王，也觉着爱神比爱王宫里的一切更好，所以就在约柜前面欢乐跳舞。但扫罗的女儿米甲看见这事以为大卫失了王的体统就轻视大卫。这样显出米甲真是扫罗王的女儿来。俗语说：有其父必有其子。现在可以换上一个字说：有其父必有其女，这句话真不错。

米甲这样轻视大卫显明她没有道理：也没有尊敬大卫的心，所以大卫就和她分开了（见撒下六章十十三节），不再以她为妻，从此扫罗家和大卫家也就永远分别了。

亚比该

《撒母耳记上》第二十五章

本章所提系两个人的历史，就是亚比该和拿八。我们虽然要多查考亚比该的事，然而我们若愿意知道她的性情怎样也必得查考她丈夫的事。亚比该是一个聪明俊美的妇人，为何嫁给一个刚愎凶恶的拿八为妻呢？大概不是亚比该自己的意思，乃是她父母在她还作小孩的时候就给她定了亲。拿八的名声虽然不好，但他却是迦勒（迦勒曾作过探子是很有名声的）的后裔，他又是个财主，家道算是丰富，或者因为这两件事，亚比该的父母愿意把自己的女儿给拿八为妻。

拿八是一个牧羊的农民住在犹大南乡的迦密，这迦密不是以利亚时的迦密。这迦密是在希伯仑以西，犹大以南，四面有山围着。在拿八家的南边有一平原可以牧放牛羊，所以拿八的牧人常领着他的三千绵羊一千山羊找那平原牧放。但在这旷野里常有些不好的人偷他们的羊。有一次拿八的羊被人偷去了一大些，所以他们在这里牧放羊群必得时时小心谨慎看守。

大卫躲避扫罗也来到这平原。他不但不偷拿八的羊反为他留心看守羊。有人要偷拿八的羊大卫就打发自己的仆人去帮助拿八的牧人胜过他们，所以大卫在这里的一年是十分平安。拿八的牧人也觉着大卫很好就彼此对说这个逃亡的人真是好。他自己不偷羊，也不让旁人偷羊。虽然如此，大卫和他的仆人们也必得吃东西。大卫觉着他既然这样帮助拿八，设若到拿八那里要点东西吃一定能得着，所以大卫就吩咐十个仆人说：你们上迦密去见拿八，提我的名问他安，也要对他说：愿你平安！愿你家平安！愿你一切所有的都平安！也要说你的牧人在迦密的时候我们没有欺负他们。他们也未曾失落什

么，所以我愿在你面前蒙恩，求你随手取点赐于仆人和你儿子大卫。大卫的仆人到了迦密就提大卫的名，把这些话都告诉了拿八，就住了口。我们看大卫所说的话是很谦卑很温和的，依情理说，这些话必不至于叫拿八生气。但我们看拿八的接待和回答就显出他的实在性情来。人说拿八是个不好的人，从这件事上一看就更显明清楚了。

在十节、十一节，记着拿八对大卫的仆人说：大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人而奔逃的仆人甚多，我岂可把饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？从他所说的话就知道他轻视大卫，欺负大卫，看大卫和平常逃跑的人一样。拿八之所以如此，是因为他的性情不好。他的钱财很多，又没有学问。所以就更骄傲。大卫的仆人回去，把这些话告诉大卫，大卫就很着急。心如火烧，遂对跟随他的人说：你们各人都要带上刀，众人就都带上刀，大卫也带上刀，就领着他们往迦密去，到那里要杀死拿八和他的全家。

拿八有一个仆人听见拿八如此回答大卫的仆人，就觉着很不对，又知道这里头的关系是十分重大，所以就告诉了他的主母亚比该。这仆人所以告诉亚比该有两个缘故：（一）因拿八性情凶暴，无人敢和他说话。（二）因亚比该的性情好，又能筹划好办法。

亚比该一听仆人的话知道大祸将要临门，立刻将二百饼，两皮袋酒，五支收拾好的羊，五细亚烘好了的穗子，一百葡萄饼，二百无花果饼，都驮在驴上对仆人说：你们前头走，我随着你们去。从此可知亚比该不仅有女人从善如流的性情，而且很会办事。一时也不耽延打算明白立刻就走。先打发仆人送上礼物，止住大卫的怒气，随后自己也去要向大卫赔礼。

亚比该骑着驴正下山坡，见大卫和跟随他的人从对面下来，亚比该就迎接他们，见了大卫便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜，俯伏在大卫脚前说：我主啊，愿这罪归我。求我主不要理这坏人拿八。他的性情和他的名字相称，他名叫拿八（就是愚顽的意思）。他为人果然愚顽，但我主所打发的仆人婢女并没有看见。她所以说这

这些话就是愿意大卫和他仆人的怒气不注向拿八，随后又求大卫接受他的礼物。大卫因亚比该俊美，就喜欢听她的话，又因收到很多的礼物，怒气立时消了，也应允了她所要求的。

从亚比该所说的不但显出她的性情好，也显出她有深远的目光，如同一位女先知，因为她说拿八必站立不住。大卫必蒙神佑助，必常常得胜，并作以色列的王，后来这些话都应验了。我们看三十二至三十五节，就知道大卫也十分喜欢亚比该这样迎接他，因为她这样作就免去了那杀人流血不好的事。

我们寻思亚比该到家必然懊悔了，因为她男人拿八在家里喝醉了酒，比牲畜还不如。但亚比该终于爱拿八，晚上虽没将所作的事告诉他，但到了早晨拿八醒了酒，亚比该就将这些事都告诉他了。她所以这样作，就是还盼望他丈夫悔改。我们常见一些尽忠的妇人，虽然得不着她丈夫的帮助，然而却仍旧忠爱她丈夫。亚比该就是这样。她这样的力量是从哪里来的呢？就是从神来的爱。

那一早晨拿八一听亚比该所说的话，就魂不附体，身僵如石头一样，过了十天就死了。他所以死的这样快，或者是因为喝酒血管破坏，或者为害怕就得了半身不遂之症，以致于死。也或者是因为他妻子送一些东西给大卫他舍不得，就渐渐地气死了。总之就是神罚他死了。大卫听见拿八死了就甚欢喜，因为他自己没亲手害他，倘若大卫亲手杀死拿八，后来必生出很大的懊悔来。

在这个时候，大卫又想起亚比该的俊美和聪明来，于是打发人到迦密去说：大卫要娶你为妻。亚比该立刻起身骑上驴带着五个使女跟从大卫的使者去了，就作了大卫的妻。亚比该的前夫性情不好，不配和她平等。大卫胜过拿八多少倍可以和她平等。当时国家虽不平安，然而他们蒙神保佑却无时不得平安。

亚比该和大卫在希伯曾生了一子，圣经没提他的名，或者是因为他没有他父亲或母亲的天才，也没有作过大事的缘故。即使提出也是无益，因为在《撒母耳记下》三章三节提他的名叫基利押，但在《历代志上》三章一节又叫他为但以利。

隐多珥的女巫

《撒母耳记上》第二十八章

我们看这一章知道有一个召很难解决的问题摆在我们面前，就是撒母耳已经死了多日还能被召上来与扫罗说话。从太初直到现在常有人愿意明白死过去的景况怎么样，也很愿意把生死间的隔幕揭开得以看透那属灵的事情。这事实是在太奥秘，界限太窄，即愿意以属物质的身体去研究那死后属灵的事情，岂不大难而特难的吗？然而世人甚愿意明白后来的事情，因而就有交鬼的巫术生出来了。考查各国行巫术的多半是女人，故英文的巫字 WITCH 是阴属字，在十七、十八两世纪那些因行巫术被杀的多半是女人。

我们看《撒母耳记上》二十八章知道撒母耳死了以后有非利士人来攻打以色列人，扫罗王看见非利士的军旅就甚惧怕，心中发颤。扫罗就求问耶和华。耶和华却不藉梦或乌陵或先知回答他，于是扫罗就吩咐臣仆说：当为我找一个交鬼的妇人，我好去问她。臣仆说：在隐多珥有一个交鬼的妇女，全以色列国就是这一个女巫吗？不是的。起初是很多的，扫罗觉着这些女巫行交鬼的法术与拜偶像一样，所以就不容她们在他的国内。若在以色列国遇见这样的人就杀死她们。所以这些女巫就都离开以色列国往他国去了。惟有这隐多珥的女巫不和平常的女巫一样，又因为认识扫罗的臣仆就得了保护，没被赶出去，也没被杀。所以扫罗王到她那里就把心里所愿的都叫她为他办了。

隐多珥地方的名字意思就是多珥的井，是个小村庄。离基立波山九英里，以色列人就在这基立波前安营。离隐多珥不远有摩利亚山，非利士兵就在那里聚集。扫罗看见非利士的军兵又多又强悍，自

己的兵又少又软弱就很战兢，并且着急，所以就改装，穿上别的衣裳，带着两个仆人去见那女巫。扫罗要到隐多珥必须从非利士人面前经过，这本是一件很危险的事但扫罗因为很着急就冒险越过了。我们若要明白扫罗后来所遇见的事就要先查考查考这女巫的事。

这女巫比别的女巫好，因为她很和气，很善良，并且行这巫术不是仅为挣钱。扫罗到了她那里对她说：你将我所告诉你的死人为我招上来。妇人回答说：你知道扫罗曾剪除交鬼的和行巫术的人，你为何陷害我的性命使我死呢？从她所说的话知道她一点没有贪财的意味。她不说是自己没有能力召上死人来，乃是说恐怕行巫术被扫罗杀死（因为扫罗改了装夜间去的，所以她认不得他是扫罗。她恐怕他到扫罗那里去告她），从此显出她也有守律法的心来。扫罗就向妇人指着耶和华起誓说：你必不因这事受刑。妇人说：我为你召上谁来？回答说：为我召上撒母耳来。这妇人一听说是要召撒母耳，立时就认出所来的人就是扫罗便呼叫说：你是扫罗，为什么欺哄我呢？扫罗对妇人说：不要惧怕，你看见了什么呢？妇人说：我看见有神人从地里上来，形状如同老人，身穿长衣。扫罗知道是撒母耳，就屈身脸伏于地而下拜。

按犹太人的传说，撒母耳一定现显了，也与扫罗说话。有不少的圣经注释家也是这样说。扫罗听见撒母耳所说的，知道自己被神厌弃，国位也要失掉，并且明日和众子就要在基立波山前被杀，因此就甚怕，猛然仆倒，挺身在地，那一昼一夜没有吃什么，就毫无气力。那妇人看见扫罗这样就怜悯他说：现在求你听婢女的话，容我在你面前摆上一点食物，你吃了可以有气力行路。扫罗不肯，说：我不吃，妇人就又请他的仆人再三劝他。他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。那妇人就急忙把家里的一只肥牛犊宰了，又拿面作成无酵饼烤了，摆在扫罗和他的仆人面前。他们吃完当夜就起身走了。我们看这一件事，就知道这妇人怜悯人的心比她行巫术的心伟大的多。从前扫罗苦待她们，又要杀害她们，现在她却反过来爱扫罗，安慰扫罗帮助扫罗。从这可知她不是单有马利亚安静听道

的心。也有马大伺候主肯为主劳动的心。所以约瑟福说：这女巫用这两样帮助扫罗真是好，也实在是我们的好榜样。扫罗饥饿时，她就给他吃；扫罗忧伤时，她就安慰他。她这样行也显出神的慈爱来。因为神常常爱我们，加恩典在我们身上。所以我们要如卫斯理所说的：要随时随地对各人用各样法子，尽自己所能地去作帮助人的好事情。

现在我们要查考撒母耳是否真的显现，按犹太教会观点一点不疑惑撒母耳是亲自显现。埃及亚力山大城有七十位翻译圣经的博士也是说扫罗去求问女巫（见代下十章十三节），但撒母耳显现不是为回答女巫，乃是要回答扫罗。《圣经外传》说：撒母耳虽然死了，还能说预言。这个时候扫罗着急，所以撒母耳就显现对他说他与他国所要遇见的事。著《犹太历史》的约瑟福也是这个意思。总而言之撒母耳是亲自显现了。

对于撒母耳的显现历代的人有两个说法：（一）现在旧派的人都说神耶和華让撒母耳显现和扫罗说话，并非女巫召上他来的，因为在撒上二十八章十二节那交鬼的妇人还没想到的时候，撒母耳就来了。因此便害怕，大声呼叫，从这可知撒母耳的显现是出于神的能力。（二）改革教的人如路德、加尔文等，言撒母耳并未显现，不过撒旦在人心神恍惚的时候哄人罢了。扫罗此时因自身之罪恶，恐受撒母耳的责备，又因非利士的兵心惊胆战，撒旦就趁此时叫扫罗眼目昏花，仿佛看见撒母耳显现。

论到撒旦这样迷惑人的事情各国都有。如同中国史书上记着说：汉武帝有一个妃子，叫做李夫人，汉武帝十分爱她。后来她死了，汉武帝就想念她，甚至饮食不进，睡卧不安，几乎成病。听见人说有一个六十名叫少翁能召死人的灵魂。汉武帝就使人请少翁来要召李夫人的灵魂，于是少翁作起法术来，把李夫人的灵魂召来给汉武帝看，但是她的形状仿佛若有若无，不能说话，不能叫人亲近她。所以有智慧的人说：此等事全是人脑筋恍惚的时候揣度出来的事，不可迷信。不但在古时有这样的事，就是现在也有。听人传

说山东南乡某庄里有个姓高的，他已经死了好几年。忽然有一天他的灵魂到家，附着他的妻对他的孩子们说：我是你的爹，要来家看看，起初他的孩子们都不信他，就说：某年某月咱买了人家一块地，那张文书在你们母亲的箱里。孩子们一听这话就快去找，果然从箱里找出那张文书来。又说，我使的那把削烟叶刀子在梁头上搁着，你们可以去找找。他的孩子们就去找，果然从梁头上找出一把烟刀子来。这样有凭有据的事说了好几样，孩子们就信真是他们的父亲来家了，于是也有哭的，也有问到旁的事的。他就哈哈大笑说：我不是你们的父亲，我是铁大人（按俗说铁大人就是狐狸等类）。从此可知撒旦能藉着人或旁的东西说一些奇怪的话，或作一些奇怪的事叫人迷信。

当欧战的时候有许多人在阵上死了，他们的父母就十分想念他们，因此就有招魂术发起，就是把死人的灵魂招来，问道他们在那边平安不平安，快乐不快乐。他们就回答说：平安快乐。我们觉得这样的事情真奇怪。神果然赐给人这样的能力吗？我们真没法解明白这样的事情。但那撒母耳的显现或许有点真，可是现在所行的却完全是用诡诈的法子欺哄人，断不可迷信。

论到和死人说话要知道后来的事情更是不可作的。有两个缘故：（一）知道死人的事或后来的事并没有什么益处。你看扫罗他因为知道明日的事情就立时仆倒，毫无力气，一昼一夜躺在地上，没有吃什么。所以我们万不可知道末后的事情。（二）你要知道后来的事情或死过去的景况怎么样，岂不是疑惑神吗？你是谁？怎敢疑惑神呢？神为我们世人所安排的，无论是生前的，是死后的都是十分周全。况且我们的救主耶稣在世界的時候，把神的慈爱和公义都彰显出来了。后来升天到父那里去为我们预备地方，预备好了地方就必再来接我们到那里去（见约十四章）。所以我们心里不要忧愁，也不要疑惑，也当信服神，应当信服主耶稣。

利 斯 巴

《撒母耳记下》二十一章十节

爱雅的女儿利斯巴是扫罗王的妃。我们头一次听见她的事，就是在扫罗王的禁宫里。她虽然比王后低一点，但在众人面前却不算低，因为她在高地位上也有许多的人伺候她，也有她自己住的地方，所以人都很尊敬她。

扫罗有好几个妃子，所以就不免有些不和睦的事。一个男人有两个或好几个女人是很不好的事。勿怪乎凡耶稣每到一处传道，就要改革这样的事。在基督教中是没有多妻的。但我们不要因为这个就说利斯巴不好，因为扫罗的时候是在公元前一千多年，风俗规矩自然是与现今大不相同的。我们不可用今日的眼光去批评昔日的事情。

我们看她父亲的名字爱雅，知道她不是以色列人，乃是希麦人。希麦人从前就是迦南地的土人和基遍人有不远的亲戚。当约书亚领以色列人进迦南的时候曾与基遍人立约不伤害他们。但扫罗却违背了所立的约和基遍人打仗，而利斯巴难过的事情从此就扎下根了。我们现在不论其余的事怎么样，只要说到为母亲的是多么要紧。利斯巴有两个儿子，就是亚摩尼、米非波设。她很爱他们，她不常出来办事。常在家中教养她的孩儿，仿佛把她的爱心都落在亚摩尼和米非波设身上。扫罗和她的三个儿子在基利波山前被杀，而扫罗这一朝代灭亡了，有一个兵跑来报信说：扫罗和他三个儿子都死了。家中的人一听见这话，就都哭泣。但利斯巴因为有两个儿子，就略略地得一点安慰。所以就格外地用心教导他们。我们第二次听见她的事就是在约旦河东边的玛哈念。扫罗一家的人在那里要商议后来的

事，该得王位的就是伊施波设。但有一个聪明人名叫押尼珥。他和扫罗是叔兄弟，也是扫罗的元帅，办事很好。所以伊施波设就倚靠他，因此有许多支派愿意仍归扫罗家。大卫只领犹大支派。除犹大以外，约旦河东西诸支派还是依从扫罗家，因为押尼珥还作他们的元帅。

后来押尼珥要娶利斯巴为妻，伊施波设就疑惑他，恐怕他把他的王位夺去给利斯巴的儿子，因为这个就不和睦，彼此分开了。押尼珥就离开扫罗家往大卫那里去了。从此以后，大卫家日见强盛。扫罗家日见衰败（见撒下三章一节），而利斯巴灭亡的祸患就来到了。虽然如此，利斯巴却也有一点安慰，就是她那两个儿子忠心孝养她。她看见押尼珥和伊施波设分开，扫罗家就必要灭亡。她不能不为这件事着急，更不能不祷告耶和华，但扫罗家所犯的罪如同一堵墙，把她的祷告和神隔开，使她所祷告的不能蒙应允。所以神格外祝福大卫，使他凡事顺达，以致全以色列都归顺了他。

在大卫王名誉最高的时候来了饥荒，一连三年以色列人十分饥饿，并且不平安。大卫王即寻思神为何这样恼怒以色列呢？难道营中有犯罪吗？所以大卫就到祭司那里去打听打听，神就回答说：这饥荒是因扫罗和他流人血之家，杀死基遍人而来（见二十一章第一节）。从此我们知道一个人作恶能连累许多人，也能遗留于后代，所以我们要谨慎，不可作恶，恐怕我们犯罪到后来有别人为我们还罪债。扫罗不遵守约书亚与基遍人所立的约（见《约书亚记》九章），虽然那时所立的约不对，但是已经立了，就该遵守。扫罗不但不遵守而且杀死许多的基遍人，便雅悯支派（扫罗即此支派）也占了约上所应许的地，从这可知这不和睦早就有了，不过没有机会办是了。现在既然知道是因为这个缘故，以色列有这三年的饿荒，所以大卫王就问基遍人说：我当为你们怎么行呢？可用什么赎这罪呢？基遍人回答说：我们和扫罗与他家的事并不关乎金银，也不要因为我们的缘故杀一个以色列人。现在愿意将他的子孙七人交给我们。我们好在耶和华面前将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。大卫王一

听这些话，知道除了扫罗儿子们的血，没有别的物能阻止基遍人的怒气。所以就回答他们说：我必将他们给你们，于是就将利斯巴的两个儿子和米拉的五个儿子交在基遍人的手里。基遍人就把他们在耶和华面前悬挂在山上，这七个人就一同死亡了。

我们按今日的眼光去看那个时候他们所作的，知道他们把这七人处死必不能得神的喜悦。我们也不信这样的举动能还了扫罗的罪愆，从此章所说的，就显出那时候的黑暗来。但大卫王却觉着若是愿意得神的喜悦必须献祭。愿意献祭必须有祭品，所以大卫就将扫罗的七个儿子交给基遍人杀了。作为祭祀神的祭品，但这几个人的母亲也能有这样的吗？

利斯巴知道这事，并且听见祭司说：若愿意得基遍人的喜悦必须有这事，心中就非常难过，又往里一想，她死上两个儿子就能把全以色列人的困难逃去了。因此就略微的得点安慰，但为母亲的爱儿子怎能忍看儿子们受死呢？勿怪乎有人说：当这七人被钉十字架时，利斯巴的心如同碎了。耶稣的母亲马利亚看见耶稣被钉在十字架上，她的心也像被刀刺透一般。当时利斯巴也有这样的苦况，这七个人虽然死了，他们的尸首仍旧挂在木头上，要等到感动那能叫雨落在地上的那一位。先叫雨落在这些尸首上，然后再把他们拿下来埋葬。

为母亲的爱她的儿子，虽是死了仍是挂念，所以利斯巴就用麻布在磐石上搭棚，从动手收割的时候直到天降雨在死尸上的时候，日间不容空中的雀鸟落在尸身上，夜间不让田野的走兽前来践踏，所以日夜地看着，夜间睡不安枕，一听见野兽的声音就快快起来。唉！这利斯巴的苦况有谁能想得出呢？

从《撒母耳记下》二十一章九节末句，就知道这七人被杀是在阳历四月底。那些人聚集办了这不好的事就都走了，只剩下七个十字架和那七个死人在那里。利斯巴因为爱她的儿子，就孤单单地来到那冷落的地方看守尸身，直等到埋葬。在这山前有一平原，有些收割庄稼的人，唱着收成的乐歌在那里割庄稼。抬起头来就看见利

斯巴孤孤单单地守着这些尸身。有的人说她是痴了，也有人说，她的心只想念她的儿子不顾别事，因此就一桩一桩地议论起来了。从这七个人被杀的日子到雨落在地上的日子差不多有六个月。大卫王听见利斯巴的爱心和胆量，所以就体恤她，把他们取下来埋葬了，并且是用王礼埋葬的，可惜这个太晚了已不能安慰她的心。

有人说，大卫王所打发去的人再把尸首拿下来的时候，利斯巴看他们比野兽还厉害，所以就阻止他们，不让他们拿。必须有一个人把她拉到一旁才能拿下来了。这个时候，利斯巴的心真如《诗篇》六十九篇二十节那人所说：辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。有的人说，利斯巴就在这个时候死了。你想她忧愁的心是多么大呢！于是王就吩咐把那七个尸首与利斯巴埋在一个坟墓里，她与她的儿子们相挨。利斯巴若早知后来她和她儿子同葬在一处或者能安慰自己的心。

我们看利斯巴的事就知道为母亲的爱心、忠心、忧愁心是多么大！这三样完全从她身上显出来了。神将这好种子撒在她的心里，所以后来作母亲的都有这三样和她相同的心。从此叫我们知道那真正作好母亲的必有这三样的心，也叫我们信天父实在有这样爱人的心。

示巴女王

《列王纪上》十章一至十三节

这女王的事只这十三节就包括尽了，但在四福音书中也提她的事。先知书和《诗篇》常提示巴地方出金子、乳香、珍珠、宝石、并旁的出口货物。《诗篇》七十二篇十节、十五节《以赛亚书》六十章六节，耶利米、以西结也提到这地的出产，因这些物产叫我们热心一点查考这女王的事情。这女王是谁？从哪国来的？这示巴是什么地方？人民风俗如何？我们都无处查考。所以从前有许多人说没有这事，但现在的考古家从地里头掘出许多的古物，证明圣经所说的很对。有学问的人也知道那地方是在阿拉伯的南方，最要紧，最有名声。在这女王的时候就比当时别的国度格外文明。他们所信的道与以色列的道差不多，后来有人掘出他们所立的碑，看上面所写的知道他们是男女平等。碑文也有女人写的，这样的碑有在公元前二百四十年写的。

我们看《列王纪上》开首几章知道有一些王到所罗门王面前进贡，并听他说有智慧的话。这时有示巴女王是很文明的，愿意知道各样事情，所以就不嫌远，虽然隔着一千或一千二百英里来到所罗门面前寻求智慧，从此我们知道那时候的女人并不软弱，也是有胆量的。那些男王来到所罗门面前无非要与所罗门比较谁的智慧大。这女王不是这样，她要得着智慧，所以就用难解的话问所罗门。十章一节记着说：示巴女王听见所罗门因耶和華之名所得的名声，就来用难解的话试问所罗门。因此我们知道她所以来到所罗门面前，不是专为得属世界的智慧，也有寻求真理的心。

所罗门的聪明不是在一件事上，在各样事上都有聪明。这个时

候所罗门的名声最高，犹太很强盛，国家办事的人也很好。因此我们知道所罗门不是单娶了埃及王的女儿为妻，也学了埃及的文化和美术来，所以外面的光景是十分好看。这个不能不叫邻国的王尊敬他，但这女王不是特为这个来的，乃是因为听见所罗门热心侍奉耶和华得了好名声，所以就来要寻求真理。

所罗门因为热心侍奉神，很有聪明，能解各样的难题得了大名声。比方判断妇人争孩子的事（见《列王纪上》三章十六至二十八节），不只以色列人知道也传到了别的国度，但他的聪明从哪里来的呢？就是从敬畏神来的。因为四章二十九至三十一节记着说：上帝赐给所罗门极大的智慧聪明和广大的心。如同海沙不可测量，所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他的智慧胜过万人，他的名声传扬在四围的列国。因此知道耶和华是智慧的源头，所罗门的智慧是从神来的，无怪乎所罗门说：敬畏耶和华是智慧的开端（《箴言》一章七节）。

所罗门常打胜仗，富有学问，精于美术，热心道理。这些事就把示巴女王引来要跟他学。看十章二节这女王来的时候有许多人跟随她，也有骆驼驮着香料、宝石和许多金子来见所罗门。这样是显出女王的态度，因为尊敬所罗门就将自己地方所出的宝贵物产送给所罗门。这样不但是尊敬所罗门，也是尊敬自己和自己的国家。她见了所罗门就把心里所有的对所罗门都说出来，所罗门将她所问的都回答了，没有一句不明白不能答的。到了这个地步，我们对于圣经有点不满意，因为我们很愿意知道这女王问的是什么？所罗门回答的是什么？但圣经内却没有记载这些，所以我们就不大满意。正如在新约内主复活后，同他的两个门徒往以马忤斯去，在路上把凡经上指着他的话都给他们讲解明白了（路二十四章二十七节），但圣经内也没记载耶稣所说的是什么话。倘若把所说的话都写出来，岂不于后世学道理的人有很大的帮助吗？

旧约既没记载女王所问的，也没记载所罗门所答的，所以东方的人（指波斯与阿拉伯言）即用幻想的法子想一想，仿佛把几个问

题放在女王口里，叫她问道所罗门，也仿佛把一些回答的话放在所罗门口里，叫他回答女王所问的。现在把他们所幻想的说几件：（一）女王叫了一些男孩和一些女孩子来，使他们穿一样的衣裳，叫所罗门分辨。哪是女的，哪是男的。所罗门就吩咐拿些盆子来倒上水，叫众孩子洗手。他看见那些直接插手洗的就说那些是男孩子。他看见那些挽挽袖子再洗的，就说那些是女孩。（二）女王每只手里拿着一束花，一是真的，一是假的。那假的做的和真的一样，就叫所罗门分辨说：哪是真的？哪是假的？所罗门就吩咐敞开窗户，有些蜜蜂进来，落在一束上，他就说那是真的，其余的是假的。（三）女王拿一玻璃杯给所罗门，要他装满了水，并且这水不要从天上降下来的，也不要从地里出来的。所罗门就叫人牵了匹马来，并且叫那人骑上，打着马走的很快，直到马出了汗，他就接满了玻璃杯。（四）女王有块金刚石，上头有个弯曲小孔，她愿意所罗门穿过一根线去。所罗门就拿了一条虫来，尾巴上拴上一根线，叫小虫钻过小孔，因此就把线穿上了。此外还有许多这样奇想的问题，现在不过提这几个就是了，其中大概有真的，因为那些地方常出这样的问题，也或者有别的人拿着这些问题问所罗门，但我们知道这示巴女王必不能专为这个来到所罗门王面前。

示巴女王把所要问的问道所罗门，见所罗门都能回答，就服所罗门是大有智慧的。她又看见所罗门建造的房屋极其华美，又看见席上的珍馐美味多到不可胜数，群臣分列而坐，仆人两边侍立，以及他们和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华的殿的台阶就极其惊羨。于是对所罗门说：我在本国所听见论到你的事实在是真的。我先前不信那些话及至我亲眼见了，才知道人所告诉我的，还不到一半。你的智慧和你的福分越过我所听见的风传。你的臣子，你的仆人，常侍立在你面前听你智慧的话，也是有福气的。

我们很喜欢她所说的话都写出来了。她所看见的所听的过于她昔日所想的。如同撒玛利亚城的人对那妇人说：现在我们信不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主（见约四章四十

二节)。这女王赞美所罗门的话实在是对的，她因所罗门有智慧，就起了羡慕的心。我们知道她能看透所罗门的真智慧就显出她自己的聪明能力来。我们也有这样的能力，凭着我们所学的，能知外面的一切事。这样求知的心是智慧进步的好法子。若是有人看见树木花草，却看不出好来，这个人必不能前进。这女王看出所罗门的国强盛，她的国也必是强盛的。她称赞所罗门有福，她自己也是有福的。她这样的称赞显明两个人都有福：（一）就是被称赞的那一位。（二）就是她自己。

这女王来这一次是要得着道理，并寻求属灵的真智慧。正如耶稣降生时东方博士来拜他，为的要得着真福气。她来到所罗门面前详细考查就知道神为智慧的源头。在九节她说：耶和华你的神是应当称颂的。他喜悦你，使你坐以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你作王，使你秉行公义，从此显出智慧、聪明、恩惠、能力全是耶和华的。若是存心圣洁、信仰坚全，常想着荣耀神以为乐，就必如《诗篇》一百一十篇三节说：少年时光耀如清晨的甘露，以后必有美满的佳果。

看十章十三节示巴女王将一百二十他连得金子和宝石与极多的香料送给所罗门。她送给王的香料以后奉来的不再有这样多的。从这些事就显出她看明了所罗门的荣耀和聪明，所罗门在位时国家强盛，多有进贡的。她也将很宝贵的礼物送给所罗门，尊重所罗门也显出她自己的国是富足。她这样的赞美是很对的。所罗门得着这些好礼物，也听见这真实的赞美，心中就不能不喜欢。按平常的情理若遇见这样的事，还不高兴快乐可以说就不算个人。无怪乎示巴女王一切所要求的所罗门都应许了她。另外照自己的厚意馈送她，于是女王和她的臣仆转回本国去了。她的事情到此就算闭了幕。

无论哪一国在每一个时代都有这样的女人。她们虽然死了，然而所作的事却仍然存在人心里，叫别人得着很多的益处。所以这女王的事虽然成了过去的，但约千年以后，耶稣讲道的时候又提到她的事，叫人效法她那样热心寻求真理，不嫌路远，不避险阻，到所

罗门前求智慧。耶稣在世是世人的救主，也是大有智慧，并且是真光，要照亮人心的，可惜当时的法利赛人、撒都该人不认识他，不接待他，他也不肯就了光来，而且反对他。倘若这女王生在耶稣的时候就必快快地就了耶稣来。无怪乎耶稣说：当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大，耶稣的话讲明女王有很好的性质，她的事情于我们有好几样的教训。现在只说一样：我们是恩惠的儿子。我们的基业在天上是极美好的（见罗八章十七节）。因此我们当格外小心，恐怕有示巴女王起来定我们的罪。因为我们有好机会，我们却离开一位比所罗门更大的去转向别的，那一位却藏着真理，真聪明和真智慧。

耶洗别

《列王纪上》二十一章二十五节；《列王纪下》九章。

本章所提的这女人和以前所提的太大两样，从前所提过的女人虽有短处，却也有长处，但在耶洗别身上没有一点光彩，全是黑暗的。耶洗别是谁？为什么以色列的史记还记她的事呢？我们查考就知道她是一个外邦女子，是腓尼基王的女儿（见王上十六章三十一节）。腓尼基是一个小地方，靠近地中海犹太国的北方，有推罗和西顿两个好海口。腓尼基王谒巴力和亚哈的父亲暗利是邻舍，家地土相挨，所以就立约彼此帮助。以色列也得了他的好处，因为腓尼基有两个海口于以色列的买卖有很大的关系。谒巴力和暗利每逢谈论时，就愿意所立的约永远坚固，但愿意所立的约坚固就非结亲不可，所以他们二人就为亚哈和耶洗别定了亲，后来亚哈便娶了耶洗别为妻，因为这个耶洗别才得以流入以色列的史记中。我们看谒巴力和暗利这两个作父亲的，只顾自己和国家的便宜，不管儿女愿意不愿意，仓卒之间就定了亲，实在是不好。况且一个以色列人娶一个外邦女子为妻更是不好的。所以奉劝教友们对于为儿女定亲一事务要小心办理。耶洗别是头一个迦南本地的女子，变成了以色列的王后，所以就十分骄傲。她来到亚哈的家中就使这一家和先前两样了。她好像一种最毒的物质，使这一家渐渐变坏了。她与全以色列国的关系也是这样。

现在让我们寻思寻思，当耶洗别初次来到撒玛利亚的时候，众人如何接待她。亚哈娶她的时候是按着什么礼呢？大概还是按着以色列人的旧例，也唱那娶亲的歌说：女子啊，你要听，要想，要侧

耳而听。不要记念你的民和你父家。王就羡慕你的美貌，因为他是你的主。你当敬拜他（见《诗篇》四十五篇十节、十一节）。耶洗别看见这样行礼法又听见这样的歌，觉着和自己国家的风俗不一样，因此就不满意、不高兴，也不快乐，也觉着自己是以色列国的对头，就在这个时候那骄傲的女子耶洗别就拿定主意要制服以色列人，使他们受她的管辖。可以说以色列人后来很厉害的压制就是在这里扎下的根，直等到过了30年在耶斯列王宫的门口，才算完了事。

有人寻思亚哈为人是软弱无能，专听他女人耶洗别的吩咐。但我们仔细查考他的事就知道这话不很对。因为在他作王的时候，耶利哥城另建造了象牙宫也是他盖的，非常华美非常坚固。他也是屡次胜过旁的国度。他在位的时候，以色列国很强盛。也是有进步的样子，从此可知亚哈王并不是一个软弱无能的，乃是一个很有志气，很有才干，很会办事的王。虽然如此，他有一个短处就是在敬拜神的热心信心上不足，是以耶洗别愿意办的。他并不加拦阻，他觉着耶和华与巴力或有或无，不关紧要，所以就不留心这些事。王既如此，是耶洗别的好机会，耶洗别志气高大务胜人而后已。拜假神也很热心，她的热心固然可佳，但她没用在正道上，也是最可惜的事情。

我们查考旧约史记知道迦南土人所拜的神完全是假的。男神巴力、女神亚舍拉都是残忍凶恶淫乱不堪，那些拜神的礼节和规矩也是最污秽最不好的。以色列人是耶和华的选民，万不该离弃耶和华去敬拜别的神。但耶洗别一来到以色列国不多几年以色列全国就有假神的坛和树林。其中有两个最要紧的：一在撒玛利亚，有四百五十个祭司在那里。一在耶斯列平原，有四百先知在那里。耶洗别待这些巴力祭司很好，叫他们在自己的桌子上吃饭。我们该寻思，也该看明白那拜耶和华的人，他们的祭司和先知对于各处巴力和亚舍拉的坛如何存心呢？并有什么关系呢？若是耶洗别所拜的神得了胜，凡拜耶和华的就都要灭亡。看耶洗别极力经营，极力推广就是为要使拜假神的胜过拜耶和华的，但她能成就她的志愿吗？在以色列

列国就没有拜耶和华吗？我们看《列王纪上》十八章就知道在王宫里，还有提斯比人俄巴底忠心侍奉真神，并且他也设法保护耶和华的先知，更有提斯比人以利亚为耶和华的事大有热心，对亚哈说：现在你当差遣人招聚以色列众人 and 侍奉巴力的那四百五十个先知并耶洗别所供养侍奉亚舍拉的四百个先知都上迦密山去，在那里我们要分辨哪是真神，哪是假神。若耶和华是真神，我们就当顺从耶和华；若巴力是真神，我们就当顺从巴力。亚哈就照样办了。后来的结果还是耶和华得了胜，于是以利亚就把那些巴力祭司和亚舍拉先知带到基顺河边，在那里把他们杀了。

亚哈回去把以利亚所行的都告诉了耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我（见王上十九章二节）。看她所说的这些话，就知道她的性情如何？凡拦阻她的，她将要剪除干净，以利亚见这样光景就起来逃命，到了棵罗滕树下求死。从这就显出耶洗别的权势和逼迫是多么的厉害。虽然如此，耶和华却保护他的先知，打发天使送水和饭给他的先知吃喝（见王上十九章五、六节）。后来以利亚到了何烈山，遂对耶和华说：我为你大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个。他们还要寻杀我的性命，但耶和华回答说：你不要惧怕，你不要灰心。我在以色列人中还为自己留下了七千人，是未曾敬拜假神的。以利亚为什么不知道这事呢？大概是因为耶洗别办的很严紧，逼迫人很厉害，所以耶和华的先知都甚害怕。不敢做声就跑到山洞里去住。有人暗暗送东西养活他们，从外面看，好像耶洗别已经大大得胜，拜耶和华的人就该没有了，但我们看见这件事，就知道是大大不对的。敬拜真神的人是永远长存，拜假神的就要速速灭亡。无怪乎过了三十四年，耶户作了以色列王就把亚哈的全家都杀了。在耶洗别身上申了耶和华一切仆人流血的冤。

我们看以前所提的就知道头一个逼迫道理的是一个女人，立了一些不好的规矩，使以色列的风俗变坏了。但我们看《列王纪上》二

十一章就知道她还作了一件更不好的事就是把耶斯列人拿伯杀了。拿伯有一个好葡萄园靠近亚哈的王宫。亚哈很喜欢这葡萄园。遂开口对拿伯说：你把你的葡萄园给我作菜园，因为是靠近我的宫。我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子我就按着价值给你。有人看拿伯该把葡萄园给王，但拿伯对亚哈说：我敬畏耶和华，万不敢把先人留下的产业给你。亚哈听见这些话就闷闷不乐地回到王宫，躺在床上，如同一个小孩，转脸向内，也不吃饭。耶洗别来了就问道亚哈为什么这样。他就把拿伯的话都告诉了她。耶洗别就说：你现在是治理以色列国不是，只管起来心里畅畅快地吃饭。我必把耶斯列人拿伯的葡萄园给你。这些话里头有好几个意思：（一）讥讽亚哈无能。（二）轻视褻慢。（三）定了恶主意。这就显出她的险恶性情来。末一句应许亚哈的话十分坚实，不管用什么法子必能得拿伯的葡萄园，于是就写上假信，找下假见证。说拿伯谤渎神和王了，把他拉出去用石头打死了。耶洗别就又来对亚哈说：你起来得那耶斯列人不肯为价银给你的葡萄园吧！现在他已经死了。于是亚哈就起来下去要得这耶斯列人拿伯的葡萄园。亚哈和耶洗别为得一个小葡萄园就犯了杀人的罪，因此百姓就恨恶他们。亚哈得这葡萄园，没用价银吗？不贵吗？我们知道是很贵的，世界上再没有别的地比这块地贵的。亚哈全家因为这个就都灭亡了。你想耶洗别的眼光不是浅近吗？只顾当时得了葡萄园，没顾后来那厉害的刑罚。亚哈因为这个就早到了他的审判处。耶洗别还活在世上，作以色列的女王。后来她女儿亚他利作了犹大王后，也是领着犹太人犯罪，作的恶和她母亲一样。从此可知耶洗别末了这几年的性情仍旧没有改变，还是残忍凶恶，要灭绝耶和华的道。但日期满足，罪杯满盈，审判的日子就来到她的面前，刑罚她的器具是什么呢？就是亚哈的将军耶户，这耶户也是个大官，常在王宫里，很会办事。他很暴虐。没有可怜人的心。神拣选他，叫他作这事是很对的。他和他的兵丁来到耶斯列，新王亚哈的儿子约兰出来迎接他。说：耶户啊，平安吗？他回答说：你母亲耶洗别的淫行邪术这样多。怎能平安呢？约兰王听这

话知道不好，立时就回车逃跑。耶户知道自己是神的器具，所以就开满了弓，射中约兰的脊背，箭从心窝穿出，约兰就死在车上。耶户对他的军长毕甲说：你把他抛在耶斯列人拿伯的田间。你当追想你我一同坐车，跟他父亲亚哈的时候。耶和華对亚哈所说的预言说：我昨日看见拿伯的血和他众子的血。我必在这块田上报应你。这是耶和華说的。现在你要照着耶和華的话把他抛在田间。神的磨推的很慢，虽然很慢，却是很细（意思就是说神有时容忍恶人但到了时候就必刑罚他们），耶户从那里往前走，到了王宫。看见皇太后耶洗别住在那华丽的楼上。她披麻蒙灰吗？她有害怕的样子吗？不是的。她穿的仿佛要过节，并且梳头洗脸，擦粉点胭脂，从窗户里往外观看，一点没有害怕的样子。有的人说她所以打扮的这样好。为的是要改变耶户的心不杀害她。有人说她已经知道不能改变耶户的心，所以就照平常规矩修饰容貌，显明自己不是胆小的。所以耶户一进门的时候，她就大声呼叫说：杀主人的心利啊，平安吗？耶户抬头向窗户观看，见有两三个太监在楼上，遂对他们说：把她扔下来。他们就把她扔下来。她的血溅在墙上和马上，于是把她践踏了。而以色列很凶恶的女王竟得了这很不好的死法。后来耶户吩咐人去埋葬她。只寻得她的头和脚并手掌，其余的都被狗吃了。于是就用埋葬穷人的法子把她埋葬了。这是正应验了耶和華藉他的仆人以利亚所说的话说：在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉，耶洗别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说这是耶洗别。

我们对这凶恶的女人不用再说些什么。她的结局与卖耶稣的犹大一样。从她所行的我们得很大的教训。她不是没有聪明，也不是没有才干，更不是没有好机会，因为她居在高位上。但她把这一切不用在正道上，反倒去作恶犯罪，真是可惜。《传道书》九章十八节有话说：但一个罪人，能败坏许多善事。我们应该把这些话存在心里。这样我们的良心善心就渐渐发达，罪心、恶心就渐渐消灭了。

撒勒法的寡妇

《列王纪上》十七章八至二十四节

当以利亚作先知的时候，亚哈作以色列王。天三年零六个月没有下雨，因此以色列国就有了大饥荒。不仅是圣经这样说，在世界历史上也同时作见证，因这饥荒不专是以色列国有，就是在邻国也有，所以在万国的历史上都有了这样的记载。

我们该知道天久不下雨必有大危险。今次以色列国三年零六个月不下雨，岂不是更危险吗？我们仔细查考。知道以色列所以有此灾难，完全是国王亚哈和他的王后耶洗别远离真神，侍奉巴力犯罪作恶所招致的。以利亚早知此事，所以就对亚哈说：我指着永生的神耶和华起誓：这几年我若不祷告，必不降露，也不下雨。他说这话是盼望亚哈王悔改，再侍奉耶和华。但亚哈王听见这话不但不悔改反越发犯罪作恶。所以神就叫这最大的饥荒临到亚哈和他的全国。亚哈因为以利亚说这样的话，并且有这饥荒。所以就恼怒以利亚，因此就同着王后耶洗别要杀死以利亚。

当饥荒来到的时候，以利亚遵着神的话住在约旦河东的基立溪旁。在那里有乌鸦供奉他的食物，渴了就喝那溪里的水，过了些日子，溪水干了，以利亚觉着当另换地方，但是往哪里去呢？耶洗别打发兵丁和巴力祭司。各处寻找以利亚要杀他，耶洗别的父亲这时正作西顿的王。他和本国都敬拜假神巴力，所以以利亚按情势讲不应当逃往西顿去（见王上十六章三十一节）。但耶和華的话临到以利亚说：你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。我已经吩咐那里的一个寡妇供养你，此为第一次听见这寡妇的事。我们乍看神所吩咐的仿佛是要加添寡妇的难处，神为何不吩咐以利亚往撒法的一个财主

家里去呢？我们仔细查看就知道神是要藉着这卑微的寡妇，成全他的旨意呀！

以利亚离开基立溪旁往撒勒法走去，及至到了城门还不知道要作谁的客，住在谁家里，只看见一个寡妇在那里检柴，要预备末了的一顿饭，吃了就同儿子等死。神不是叫以利亚住在她的家里吗？这寡妇只有一把面，一点油，本是很可怜的。神为何又加给她一个重担叫她供养以利亚呢？但神的意念非同人的意念。神的道路，非同人的道路（见赛五十五章八节）。所以以利亚就不疑惑，也不进城去找旁人，就直接对那寡妇说求你用器皿取点水来给我喝。她去取水的时候以利亚又呼叫她说：也求你拿点饼来给我吃。她说我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，缸内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我的儿子作饼。我们吃了，死就死罢。以利亚对她说：不要害怕，可以照你所说的去作吧！只要先为我作一小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子作饼，因为耶和华以色列的神如此说：缸内的面必不少，瓶内的油必不减，直等耶和华使雨降在地上的日子。我们看寡妇起初所说的话知道这饥荒是十分厉害，并且她也没有可怜以利亚的意思。但她看见以利亚那个样子面黄肌瘦，衣服满是尘土，甚是疲乏，不能再往前走。又听见以利亚那样奇怪地祝福，就快快地回到家中，照着以利亚的话去办了。

有句俗话说饱人不知饿人饥，路遥然后知马力。这寡妇经过了这旱灾的荒年，饱尝了饥渴的滋味，虽然是一杯凉水，一个小饼，也视为无价之宝。她因自己的饥渴就推知以利亚的饥渴，就觉着旁人的饥渴比自己的饥渴还厉害，所以就快回到家中，为以利亚预备了饼和水，叫以利亚吃了喝了。

我们乍看以利亚所求的，仿佛是专顾自己，不顾旁人。因为这寡妇的男人早去世了。只剩下她和她的儿子，冷冷清清地过日子，又遭着这样的荒年，所吃的所用的一天少似一天。现在所剩的油和面只可够一顿吃的，然后再作饼你们吃。你看看以利亚所求的，是不

是专顾自己不顾旁人呢？是不是又加添了寡妇的大难处呢？但我们仔细查考就知道以利亚所以说这些话有三个缘故：（一）要试验她有怜恤人的心没有。（二）要试验她依靠神，有很大的信心没有。（三）要藉着这个叫神的应许落在她的家中，幸亏这寡妇回到家中就照着以利亚所求的去办，而缸内的面果然不减少，瓶里的油也不短缺，正如耶和華藉以利亚所说的话，也正如撒玛利亚妇人给耶稣的水喝，反从耶稣得了属灵的活水，直涌到永生，也正如《箴言》十一章二十四节、二十五节所说的：有施舍的，却更增添，有吝惜过度的，反致穷乏。好施舍的，必得丰裕。滋润人的，必得滋润。因此我们得两个教训：（一）信神依赖神。（二）照着神的话去行，若是我们果真这样，神的应许也必挨近我们的门口（见林后一章二十节）。

以利亚自从离开亚哈、耶洗别往外逃跑到这里才得了平安。这寡妇全家因为以利亚在这里也得了平安。但有一件没想到的试炼忽然来到了，就是寡妇的儿子死了。这寡妇自从她男人去了世心中十分忧愁，只有她的儿子可以安慰她的心，所以她的心就常挂在她儿子的身上，现在他竟得病死了，你看她的愁苦要有多么大呢！她儿子死的缘故，我们不知道。大概是因为荒年，身体渐渐软弱就得病死了。虽然如此，这寡妇仿佛觉得是以利亚的事。所以就对以利亚说：神人哪！我与你何干，你竟到我这里来使神想念我的罪，以致我的儿子死呢！我们看她所说的话，不像外邦人所说的。以利亚也不能不藉着这件事情对她讲明神与人的关系。他们两个都觉着疾病困苦是从人的罪来的。若是小孩得病死亡就以为是有伦理的关系。或是他父母犯了罪。从前犹太人都是这个讲法，但现在却不是这样。因为在《约翰福音》九章二至三节耶稣的门徒问耶稣说：拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？还是他父母呢？耶稣回答说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的荣耀来。又在《弥迦书》六章七节有话说：我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中罪恶献我身所生的吗？从此可知疾病困苦

不必然是因为罪来的。

这寡妇不明白她的儿子死了是要显出神的荣耀来，所以就说出埋怨以利亚的话来（十八节）。虽然如此，从她所说的话中也显来她有信神的心来。以利亚一听她的儿子死了觉着极其要紧，也不做声就把孩子抱到自己的屋里，放在自己的床上，便三次伏在孩子的身上求告耶和华说：耶和华我的神啊！求你使这子的灵魂仍入他的身体。神因寡妇与以利亚的信心就应允了他们所求的，叫孩子又活过来了。而旷野的先知，只用八个字（见二十三节：看哪你的儿子活了！）就把这寡妇忧愁的心和埋怨的心都消除净尽了。

这寡妇看见自己的儿子活了，信以利亚和信神的心就越发坚固了。她有可怜人的心肯把自己所有的拿出来供养先知，所以就得了她的赏赐。从此可知她不但有信心，也有信心的效验，从那个时候在撒勒法城有母子二人敬拜耶和华，信以色列人之神是真神。外邦人侍奉真神，她们算是首先的。你看这不是神为我们设立的教训吗？

当耶稣在世的时候，自己地方的人反不接待他。耶稣就夸奖这寡妇所作的，叫他们得个教训（见路四章二十五至二十六节）。但愿我们各人都要效法这寡妇的榜样。若有恩典的机会来到我们的面前，就应该接受他。万不可忽略把他放过去，若是我们忽略把这机会放过去到后来必被定为有罪。

书念妇人

一日，以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人。

《列王纪下》四章八节至四十四节。

这一章我们要查考查考大户的妇人的事，所以称为大户妇人，或者是她丈夫的本事比她小，或者是她丈夫的年纪大些不多管事，或者是从财主家来的，所以庄里的人都称呼她为大户妇人。我们查考她的事最要紧的就是她有宽宏大量的性情。她和她的丈夫住在书念。这书念在耶斯列平原，在基利心山和他泊山中间。她夫妇两人在她的庄里算是很要紧的人，因为她丈夫管种田的事，女人就管家里的事，并且帮助庄里那些忧愁难过的人。她心里常说，不是要从人得什么？乃是我能帮助人多少。《加拉太书》六章十节，有句话说：有机会就当向众人行善。她能照着这话行，因为她看着道理很要紧，道理为善事的源头，能叫她有可怜人的心，也叫她作些帮助人的好工作，所以她在这一庄里算是很要紧的。

有一个有名声的人常从书念这个村庄过来过去。你们寻思是谁呢？就是以利亚的徒弟以利沙。他是要代替以利亚作先知的，也是迦密山先知学校的校长。他的家撒玛利亚是在书念的南边。他的学校迦密山是在书念的北边，所以从家往学校去，或是从学校回家去必须从书念经过，并且书念的地点适中，正可以用作歇息的地方，因此庄里的人就常谈论以利沙的事。这妇人也不能不知道，所以有一次以利沙从耶路撒冷来，要往迦密山去，在这里歇一歇。那大户妇人就强留他吃饭，强留二字显出以利沙不愿意到大户家里去吃饭，但因为强留，所以就去吃了一次。在吃饭的时候以利沙就看出这妇

人的性情很好，也很热心道理，所以从此就常去吃饭。

这妇人不同平常的妇人，她看出以利沙所办的事，必须有一个安静的地方才好，所以就在墙上为以利沙盖了一间小楼。楼内也没有很多的东西，不过有床榻、桌子、灯台就是了。她因以利沙愿意朴素，所以就用不多的钱预备了这一间小楼，叫他在里头歇息。这楼虽小，花钱虽不多，然而先知却得了很大益处。我们最喜欢从那个时候到现在多有人效法这书念妇人，为救主的仆人预备房屋，接待他们。以利沙因为蒙了这妇人的恩待，所以就思想当用何法报他的恩呢？那时他心里如同彼得所说的：金银我都没有，我只把我所能的去帮助他吧！于是就叫了他的仆人基哈西来说：你叫书念妇人来，他就把妇人叫了来。妇人来站在以利沙面前，以利沙吩咐仆人基哈西说：你对她说：你既为我们费了许多心，我可以为你作什么呢？你向王或元帅有求的没有。她说：我在我的本乡安居无事，我不愿意远离我本地的人。以利沙对仆人说：究竟当为她做什么呢？基哈西说：她没有儿子，她丈夫也老了。以利沙说：再叫她来，于是又叫了她来。她就站在门口，以利沙说：明年到这个时候你必抱一个儿子。她说，神人我主啊！不要那样欺哄婢女。

这妇人有好心常帮助人，就是没有儿子。我们知道希伯来的女人为此事是很着急的。亚伯拉罕的妻撒拉、雅各的妻拉结、撒母耳的母亲哈拿，都是到年老的时候还没有孩子。但他们因为有信心，就都得着她们所求的。这书念妇人因为接待神人，也得了这样的福气。所以到了时候果然就生了一个儿子。正如以利沙所说的，孩子渐渐长大。他的父母很宝贵。有一天，这小孩子到他父亲和收割的人那里。因为太阳很热，就对他父亲说：我的头啊，我的头啊！他父亲对仆人说：把他抱到他母亲那里，仆人抱去交给他母亲。孩子坐在他母亲的膝上，到晌午就死了。她母亲抱他上了楼将他放在神人的床上，关上门就出来了，不流泪，不哀哭，也不捶胸，内心虽然忧愁，外表却没显出来。她心里知道，这孩子如同掌上的明珠，因为是老年所生的，所以就好好地教养他。这孩子是从神赐的，现在死

了，自己不能叫他活了。所以就快把他放在神人的床上，关上门就出来，显出她有信心。她出来不和别人说，也不和她丈夫说真实的意思，只叫一个仆人牵了一匹驴来。那老实的丈夫也不问她要往哪里去。虽然知道不是月朔，也不是安息日，却不发声，也不拦阻，因为男人无法知道女人心中所想的。他虽然很老实，却很聪明，遂任他的妻子去了。这妇人离开书念过了三点钟走了45里路，就到了迦密山。神人远远地看见她，就对仆人基哈西说：看哪！书念妇人来了。你跑去迎接她。问她说：你平安呀！你丈夫平安吗？孩子平安吗？基哈西跑去这样问她。她说：平安！她这样回答显出她不愿意叫仆人知道她的事，只愿意叫神人知道。所以上了山到神人那里，就抱住神人的脚。显出尊敬与切求的意思来。基哈西不明白她的意思。以为她与神人过于相亲就前来想要推开她。但神人不然，有爱人的心就说：由她吧！因为她心里愁苦，耶和华向我隐瞒，没有指示我。妇人说：我何尝向我主求过儿子呢？我岂没有说过不要欺哄我吗？她这个说法别人不能明白，但以利沙却知道是她的小孩子死了，所以就吩咐基哈西说：你束上腰，手拿我的杖前去把杖放在孩子的脸上。神人以为这个就能安慰她的心。但妇人愿意神人和她同去，就说：我指着永生的神耶和华在你面前起誓：我必不离开你。子是以利沙起身随着她去了。这样显出她信先知，也信先知的的神耶和华，不信先知的仆人和那根杖有什么能力，因此她就切切地求以利沙。以利沙无法推辞，不能不应允她所求的。正如雅各在雅博渡口对那神人说：你不给我祝福，我就不容你去。这妇人也有这样的意思，所以就得了她所求的。以利沙就起身同她去了。

以利沙到了她的家，上了那间小楼，看见孩子死了。放在自己的床上，便跪下祷告他的神耶和华，后来孩子活了。以利沙就对基哈西说：你叫书念妇人来，于是叫了她来。以利沙说：把你儿子抱起来。她看见孩子活了，却不快快去抱起孩子来。她先在以利沙的脚前俯伏在地，感谢耶和华的恩典，然后因为耶和华听以利沙的祷告叫她的儿子活了，所以先感谢神的恩典，才起来抱她的儿子出去

了。从此我们知道她所以被称为大户妇人，并不是因为她世上的财宝多，乃是因为她的爱心大，热心大，信心大，感谢天父的心也大的缘故。

离书念不远，约有一箭的远近，在耶斯列平原有一座拿因城。过了几百年后，有一位就是拿撒勒人的耶稣在拿因城门口看见一家出殡的，那死的是寡妇的独生子。耶稣就可怜那寡妇对她说：不要哭了，又进前按着棺对那死者说：少年人，我吩咐你起来！那人就活了。耶稣就把他交给他母亲，圣经内详详细细讲明这些事，显出生命的主能叫他们的亲人活过来。却不叫我们死过去的亲人活过来，难道是神轻看我们的忧愁吗？我们的祷告没有效验吗？不是的。圣经所以记这些事就是叫我们知道，信的人后来必有永远的复活，也叫我们晓得耶稣离我们不远，能听我们的祷告，也体恤我们的忧愁。虽然现在不叫我们的亲人活过来，但后来却是一定要复活的，因为耶稣自己已经复活了，作了我们复活的凭据。所以奉劝众位女信徒们，不要因为自己的亲人去世就忧伤过度，以致伤害自己的身体，因为万事都有神的美意在其中，并且在复活以后还能彼此相会，永远快乐。

希伯来的小女子

她对主母说：巴不得我主人去见撒玛利亚的先知必能治好他的麻风。

《列王纪下》五章一节至四节。

那个时候这一带地方分为好几个小国，这些小国有的时候就彼此相好，有的时候就彼此打仗。以利沙作先知的时候，亚兰国与以色列国不大和睦，因为第二节记着说：先前亚兰人成群出去从以色列国掳了一个小女子去，从此节看出不多的工夫以前，这两国不和睦。但在我们所提的这事以后两国就和睦了。当他们不和睦的时候，亚兰王的元帅乃幔领着兵来到以色列，掳掠一些财物和女孩子去，其中有一个希伯来的小女子，不过十二三岁。他们把所掳来的人送到大马色城的奴仆市上卖给人家作奴仆，惟有这小女子没送到奴仆市上，大概是因为她面貌俊秀，性情脾气又好，所以乃幔就留下她。伺候自己的女人。在旧约内提的女孩只有这一个，所提的男孩却有好几个，如约瑟、撒母耳等。从此可知过去不但外邦人轻看女子，犹太人也是轻看女子。我们不大满意圣经因为记这小女子的事不很多，也是闭幕的太早。虽然记的不多，但我们用心查考也能多明白她的事。乃幔是个大官，也是亚兰王的元帅。全国当中惟有王比他大，他也是王的朋友，所以王很信任他。我们看见这样的人得很厉害的病就觉得不大合适。现在乃幔患大麻风样子很不好看，气味很不好闻，所以人更觉着不大对，也都远离他。乃幔患这样的病，伺候他的人不能不知道，但外边的人却是不知道，若是知道必不能和他在一块儿办事。大概他的奴仆也不大体恤他，因为他掳了他们来作奴仆，但有一个，就是希伯来的小女子，不存这样的心。她不能不知道乃幔

领着兵到她的本国打败以色列人，掳去些财物和女人，也从她父母家中把她抢来，使她住在外国不得回家。设若她有报仇的心，现在乃缦患病岂不觉着正好吗！但她一点没有那样的心。看第三节她对地主母说：巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风，从此就显出她的好心和好性情来。她对地主母说：不是说盼望他的病能治好，乃是说必能治好，所以她的信心没有一点黑影，完全是光明的。不但信以利沙也信以利沙的神耶和華。她这样的信心是从哪里来的呢？一定是从敬拜神热心道理的家庭来的。

以利沙神人所行的事，以色列各家皆知道，所以这小女子得了她父母的教训，也知道以利沙能治疾病。她的信心很大，一点没有疑惑。若乃缦听她话去医治疾病，倘若没有效验这小女子要怎样呢？岂不是很危险吗？但她心中一点没想到这些事，只想到乃缦是个尊贵人，也是大有用处很好的人。天父必不能叫他这样去世，若他认识以色列神耶和華，也求先知以利沙他的病一定能好。所以她就大着胆量劝他到撒玛利亚去求以利沙医治疾病。我们看贵人乃缦听她的话，又照着她的话行，显出这小女子平素为人是很端正的，也是可信的。大概以利沙所行的也往北方传去，到了叙利亚的京城。但乃缦去求医治并不是因为这个，乃是因为希伯来小女子的话。亚兰王很爱乃缦，因为无论在平安时或打仗时，乃缦算是很要紧的人，所以就预备了礼物，叫乃缦拿着去试一试，万国的人都知道乃缦到了撒玛利亚得了很好的结果，就是他的身体得了痊愈，没有一点大麻风留在身上，全身的肉都复了原好像小孩子的肉甚是洁净。

乃缦的病好了，全国的人一定欢喜，国家也不能不摆设筵席庆祝这事。这个时候乃缦的女人旁边坐着的那希伯来小女子，不是奴仆，不是丫头，不是伺候的，乃是个顶宝贵的客人。有人说一些庆祝的话，乃缦起来谢谢王和王的全家。他也必定格外夸奖这希伯来的小女子，也说我们自己没有孩儿，我们打算要以她为孩儿，并立她为后嗣。此时她成了乃缦的女儿，位分很高，后来乃缦给她找一个好丈夫，这小女子到那地步，必忘不了她的老父母。如同约瑟一

样，必打发人到耶斯列平原去接她的父母，都来大马色和她同享平安快乐，一直到死。虽然圣经没提这些事，但我们可以揣想有这些事。圣经所以没提，或者是要提基哈西贪财的事，叫人作个警戒，因而没提这些事，也或者是乃缦因为她是个丫头，就把她忘了。以后永远在外国伺候人。这些事情谁知道呢？但她所行的，在人中间是忘不了的。乃缦的大麻风得以好了，是个很好的比方，如同人的罪得以洁净，从那时到如今有人常借这个讲明福音的真理，更传说这故事，叫人脱罪蒙恩，也是纪念希伯来小女子所行的，在神面前也以此为她的义。

我们从这件事得很大的益处。旧约说明她的事，证明小女子也能为神作见证，只说了一句话就领人归了天父。所以年纪无论大小，都有感动人叫人认识天父的本分。有几本英文书，讲明了好几个小女孩的事，真能感动人：（一）前一百多年，有一个小女孩，很热心道理，并且很愿意有本圣经，所以就殷勤作工，积钱买圣经。这件事就感动了一位贾先生，设立了一个圣经公会。此会将圣经翻成了四百一十二种的文字，那一年就送了五百六十八万八千本圣经。你看这样大的效力，可算是发生在一个小女子身上，而圣经公会也可算是她设立的。（二）有一小女孩姓艾，她是头一个护士，她小的时候就有可怜人的心。她父亲的狗断了腿，她就为那狗费心，这算是她头一次作看护的事。后来在本国有打仗的事，有些兵丁受伤，她就去伺候他们。兵丁说：只要她过来过去，我们看见她的脸面心中就平安了。所以叫我们知道，这小女子虽然很小，却能感动人，长大以后岂不更有益处于世界吗？

我们很喜欢旧约记这希伯来小女子的事，但比不上耶稣来了以后的那些小孩们所得的恩典多，因为做父母的接着道理教养他们的儿女，把救主的爱放在他们心里，叫他们从小的时候归于耶稣。我们若要作一个完全人有益于世，必须从小听耶稣的话。《箴言》二十三章二十六节记着说：我儿，要将你的心归我。所以为父母的不可忽略儿女小的时候，总得把道理种在他心里使他从小就明白救主的

爱，万不可等他长大以后再教养他。这好比一棵树，必得从小修理才能长的正直，若等到长大了，你嫌它弯曲想要直过来，却是很难的。所以奉劝作父母的，务要在儿女小的时候就留心教养他们。

户勒大

于是祭司希勒家……去见户勒大，户勒大是掌管礼服沙龙的妻。

《列王纪下》二十二章十四节至二十节。

女先知户勒大的事是很有趣味的，所以我们很喜欢去研究她。但圣经记她的事不多，这是我们不大满意的。我们很奇怪圣经内为何不多提她和她的事呢？我们看这几节所说的知道国家必有大事，因为王打发官去商议女先知户勒大，这个时候约西亚作犹大王，为人很好，热心道理，行耶和华眼中看为正的事，不像他祖父玛拿西行为不好。他虽然年轻，却要作改良的事，到他作王十八年的时候，就是公元前 621 年，他吩咐修建圣殿，使敬拜耶和华的事恢复。办这事的大祭司希勒家告诉书记沙番说：我在圣殿里，找着了一本律法书。找着一本书是一件平常事，并不甚希奇。所以沙番到王面前就先说修理圣殿的事，以后才在王面前读那书，仿佛没有把这书当一回事。但王一听见律法书的话就很觉要紧，便撕裂衣服，又吩咐祭司希勒家等五个人说：你们去为我、为民、为犹大的众人，以这书上的话去求问耶和华。今日必有人问道：祭司希勒家在圣殿里找着的是什么书呢？人都承认是第二本律法书《申命记》，怪不得约西亚王一听见书内那些警戒的话就十分着急，并且害怕。因为在《申命记》二十八章内，记着以色列人当守的诫命和当行的事。但他们却不听神的话，远离神犯罪作恶。所以神要降大灾祸给他们，因为这个有人以为在圣殿里所找着的那本书就是《申命记》。

谁写的这卷书，回答这问题的人各执己见，但很难说全是摩西写的，因为若是摩西写的必是过了好几百年了，为什么现在才找着

呢？所以一大半人说是在玛拿西作王的时候有位先知写的。玛拿西的时候很黑暗，远离耶和华，那先知因为怕玛拿西就在暗地里写，不敢叫人知道。写完了就藏在圣殿里，要等一个相当的时候，到了约西亚作王时想要改良宗教，所以这个时候就是很相当的。这书是谁写的？在什么时候写的都不算要紧，但在这个时候对于神的百姓是很要紧的。王听了那书里的话，心里很着急，也要商议商议，找出凭据来，证明这真是神的话不是。里头的意思到底怎么样，所以就打发人去求问耶和华。

他们上谁那里去问呢？要问土明、乌陵吗？不是的，因为他们的事在以色列中间已经过了。要问问耶和华的先知吗？是的，这个时候只有亚拿突人耶利米作先知。找着这书的时候他已经在那里工作五年了。我们很诧异，为这些事没有提到耶利米的名字。有人寻思这个时候或者他没在耶路撒冷，所以没去问他。我们知道这个说法不对。因为犹大地方并不很大，很容易找他。那么为什么不去和他商议呢？大概是他把那书内的话和其中的意思都已经说出来了。《耶利米书》开始六章记着他的讲论，他的教训和他的一些预言。耶利米很年轻，说话很清楚，责备人很厉害。《耶利米书》二章十九节又三章二十节说：以色列人远离真神，犯罪作恶，所以神要藉着外邦人刑罚他的百姓。耶利米常说这样的话，所以他们不愿意去问他就去问女先知户勒大。这样显出男女没有分别，女人也可以作先知。旧约内只提三个女先知就是米利暗、底波拉、户勒大。先知的意思就是被神感动能说预言，也替神说话的人。

祭司希勒家等五个人因为要紧的事就来到户勒大的家问问她。这样显出她实在是耶和华的先知。但她在耶路撒冷办何事，说何预言，神如何感动她说预言，她如何知道神的旨意，对人讲的是什么，圣经内全没记载。我们觉得很可惜，为什么把女先知的事略略一说就完了呢？虽然如此，我们也要查查她的事。第一件就是她住在耶路撒冷的第二区内，这第二区是在耶路撒冷头一道墙以外。她的丈夫是沙龙，掌管礼服，大概她常在圣殿里帮助他丈夫。有一天，她

在自己的家里，忽然那五个要紧的人就进去和她商议一件要紧的事。他们把那书里所写的那些大刑罚对她说了。王看了那书怎样着急也和她说了。他们就问道如何可以躲避灾祸。若是他们寻思她是个女人，必说些好听的话安慰王和他们的心。这样就必看错了。设若他们有这样的盼望，到了时候也必失去因为户勒大所说的和那书上的一样。她说耶和華如此说：我必照着犹大王所读那书上的一切话降祸与这地和其上的居民，因为他们离弃我，向别神烧香，用他们手所作的惹我发怒。所以我的忿怒必向这地发作，总不止息。她不怕说出她所知道的，也不怕得罪他们，也不说一些好听的话讨他们的喜欢，更不像那些假先知说一些欺哄人的话，空空地安慰人心（耶五章三十一节）。她也不苟且了事推诿不言，乃是竭力陈说，破釜直述，叫他们知道神的刑罚定不能免，但约西亚听见书上的话就懊悔，就着急，并且想着改良。所以神定规在约西亚的时候，不能有这些事。十九、二十节说：你便心里敬服，在我面前自卑，撕裂衣服向我哭泣。因此我应允你，使你平平安安归到坟墓，到你列祖那里。我降于这地的一切灾祸，你也不至亲眼看见，他们就回复王去了。

从以上这些话显出女先知看明白了王的性情，也显出女人有爱人和可怜人的心来。户勒大的事迹在以色列的历史上如同一个流星出现，不多时就完了。好像灭亡了，没有了，然而在末几章却有了很大的效验。因为她所说的话感动了王的心，而约西亚王大有热心，大有胆量就起来改革以色列的宗教，产生很大的效果来。以后四十年不大平安，我们常听见耶利米的话和他所行的事，一点没听见户勒大的事如何。虽然如此，但耶利米所说的与户勒大回答王所打发去的人一样，不过稍微伸长加宽一点就是了。这一个女人的事圣经虽然提的不多，只这几节说她的事，然而她有大信心说一些劝勉人的话，就关乎她那一代的人，也感动了两个要紧的人，就是约西亚王与耶利米。可惜为什么有些教会自古至今不叫女的与男的有一样的地位呢？在起头的教会看错了觉着女人不该在会堂里领头说话，在教会上也不该有什么职分，在那个时候这样办法固然算是可以，为

什么现在有地方还照着去行呢？你们看在公元前七世纪的时候还有女先知的职分，为什么新约内反没有了那个自由呢？《哥林多后书》三章七、八、十一节有话说：那用字刻在石头上属死的职事，尚且有荣光，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。从此叫我们知道这恩典的道理，乃是叫女人自由，在人中间也有正当的地位。这样的道理必不能禁止女人把所得的真理交给旁人，如何户勒大得了神的预言就讲给别人听；叫别人也得着益处。

论天性说女人的道理比男人好，幸亏有她们在教会里使教会兴旺。虽然我们不知道，有些事男人能办，女人不能办，因为性情不一样，却也有些事是女人能办，男人不能办，所以若是男女通力合作办教会的事，这教会怎能不发达呢？所以男人不该立下界限压着女人，叫她们不得自由（路四章十八节）。神藉着先知约珥所说的预言（见珥二章二十八节至二十九节），彼得在五旬节的时候已经作了见证，说是应验了。因为在《使徒行传》二章十六、十七两节有说说的这正是先知约珥所说的：“上帝说，你们的儿女要说预言，在那些日子。我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们要说预言。这应许什么时候作废呢？什么时候收回呢？原来是一直到世界的末了。从这看来当初的教会因为一个小地方，立了不许女人担任教会职份的规矩却是关系世界后代的大局，因为这个自古至今不知道失掉了多少推动历史前进的力量。现在我们都知道女人在传道上有很大的效验，也能往外国传道，若我们快快地醒悟，也使女人在教会里有相当高的位置。这样使户勒大的话和她所行的不至落空，反有实益，也叫我们知道神能叫女人显出很大的力量来。在他的国里叫他的国兴旺，也叫人知道他的旨意。

以斯帖

《以斯帖记》四章十五至十六节

以斯帖书所提的这事是在书珊城。书珊是波斯王亚哈随鲁的住处，在这城和一些别的地方有些被掳的犹太人住着。他们虽然住在外邦地方，却还是忠心侍奉他们的神耶和华，现在我们要格外查考一家的事。这一家只有一对年轻的夫妇和他们的孩儿。这孩儿叫什么呢？叫哈大沙。我们知道犹太人对于孩儿的名字非常重视，常见一些犹太人给他孩儿取名的时候就请亲戚朋友来仔细斟酌，然后才定规。但这孩儿的名很容易取，因为她的生日就是她母亲出嫁的日子。譬如今年这个时候她母亲出的嫁，明年这时就生了个女孩，所以给她起名哈大沙。哈大沙翻译出来就是石榴花。大概她母亲出嫁的时候头上戴着石榴花，显出是很快乐的意思来。

我们知道这一家因为有这个女孩就十分快乐。但世上的事变化无常，还不到一年，这一家的喜乐变成了忧愁。因为这一家的家主去世了，只剩下一个青年的寡妇和她的孩儿，冷冷清清地过日子。他们住在书珊城必得殷勤作工，劳碌经营才有饭吃。那作母亲的为她的孩儿操心劳力，要使她的孩儿过上好的生活，所以她的孩儿是十分强壮，并且很快乐。她不但为她的身体这样费心，也为她的灵性常常打算。白天没有工夫，所以就在晚上教导她许多要紧的事。这是顶好的法子。犹太国的侨民顶有爱国的心，无论在哪里总忘不了自己的国，所以哈大沙年轻的时候，她母亲就教她一国的事，就是神如何拣选他们，如何保护他们，如何应许他们。他们的苦难，他们的盼望都和她说了。并且也把约瑟、摩西、撒母耳、大卫、底波拉、路得、希伯来的小女子，这一切的事都告诉她，从这些事显出

神忘不了他的百姓，常常施恩给她的百姓。她母亲从她小的时候就把这些事刻在她的心里。可惜她母亲也去世了，这是她最大的难处。

但有两件事能安慰她的心：（一）从她母亲所领受的教训。哈大沙现在十四岁，她受她母亲十四年的教训和帮助，所以她的知识很大。论年纪是十四岁，论聪明却是胜过十四岁的人。（二）她母亲把她托付在一个好人末底改手里。末底改待她如同自己的女儿一样，所以从此以后，我们要说末底改与以斯帖的事了。

末底改是个忠信人。待哈大沙很好，他就爱她，因为哈大沙的脸如同石榴花一样很好看。末底改寻思这女孩到后来必能到一高地步，正当这个时候，波斯王要选一个女子为后。我们不知道末底改是什么意思叫这小女子去和别的女子在一块被王选择了去作王后。现在外国觉着这样的事不算体面，或者末底改觉着哈大沙若作了王后就是他的荣耀。我们知道哈大沙长得很俊且有王后之像，所以就被选为王后。那卑微的哈大沙立时变成了尊贵的，也改名字叫以斯帖（以斯帖的意思就是天上的一颗星）。她因为作了王后就得了人的夸奖，人的尊敬，人的喜欢。我们不知道这个时候她的心里快乐不快乐，想来是很快乐的。但末底改却不能和从前一样常见哈大沙了。因为从此以后哈大沙没有了，只有王后以斯帖深居王宫里不得见面，即有时相见，也如同看天上的星一样，隔的很远，自从她作了王后，九年没提她的事。过了这九年国家变化，就来到了以斯帖要紧的时候，要试炼她如何担当重担。

有一个人名叫哈曼，在王面前是最尊的。他的志气高大好高骛远。他那个骄傲的样子就没法子形容。他的心愿也没有可以止住的地方。虽然得着了，却仍旧往前进。他称赞王，也愿意人称赞他。在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，惟独末底改不屈膝跪拜他。因此他的骄傲仿佛受了亏损。他就大大地发脾气要定规罚末底改，从他定规罚末底改的那个法子显出他骄傲和报仇的心来。

在王宫里的人都怕哈曼，所以外面都尊敬哈曼，只有一个犹太人末底改不尊敬他，叫他格外动怒，格外羞愧。若哈曼立时要斩下

末底改的头来，也是很容易的，但这个不够显出他的荣耀来。他觉着用这法子太轻，所以就定规不但将末底改一个人杀了，也要杀尽通国所有的犹太人，就是末底改的本族。这个办法在现时恐怕办不到，但在专制时代为王的很暴虐就容易办到。所以王招了书记来，照着哈曼的意思，用各省的文字，各族的方言，奉自己的名字写了旨意，传给各省的省长并各族的首领，说到某月某日要将全国的犹太人杀尽，告示上也有王的印记。末底改在王宫里手中拿着王的旨意很忧愁，并且寻思当用什么法子防备这危险，就想到他那年轻很俊的侄女以斯帖现在作王后，或者可以告诉她，叫她救本族吧！有什么法子叫以斯帖知道这事呢？她现在作王后末底改不能靠近她和她说话，但末底改最会办事。他找了一个法子叫以斯帖知道这事。他就撒裂衣服穿上麻衣，头蒙灰尘在书珊城中行走。到了朝门前停住脚步，因为穿麻衣不可进朝门。王后以斯帖的宫女和太监来把这事告诉以斯帖。她就甚忧愁，却不知末底改是为什么这样，就送衣服给末底改穿，要他脱下麻衣。他却不受，于是以斯帖就叫了一个太监来，名叫哈他革，吩咐他去问问末底改要知道是什么事，是什么缘故。于是哈他革来到朝门前的宽阔处见末底改。末底改把自己所遇的事都告诉了他。又将所抄写传遍书珊城要灭绝犹太人的旨意交给哈他革要给以斯帖看，又要给她说明并嘱咐她进去见王，为本族的人在王面前恳切祈求。哈他革回来将末底改的话告诉了以斯帖。这是以斯帖的大试炼。我们该体恤她的难处，因为无论何人，若不蒙召擅入内院见王就必被治死，除非王向他伸出金杖，才得存活。以斯帖吩咐哈他革把这些话告诉末底改仿佛是推辞，但我们不该说她错。她觉着没有法子，不是不愿意去见王。她看没有什么益处。末底改有男人的看法，寻思以斯帖是软弱胆怯，力量不及，就托人回复以斯帖说：你莫想在王宫里强过一切的犹太人得免这祸，此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱蒙拯救。你和你父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分不是为现今的机会吗？以斯帖听见这些话就拿定主意要进去见王，日夜地寻思这些话。她的嘴里也重念这些话。

她有疑惑的心吗？她害怕吗？大概她害怕，却不疑惑。她知道国家的律法不能因为一个人就改变了。然而她却不疑惑。若是她这时发软弱。我们不能体恤她吗？以斯帖觉得这事多么重大，这时候是多么要紧，此时就想起她母亲所教导她的，也知耶和華所应许的，并知道神要藉她拯救她本国的人。此时她的心仿佛被光照耀，很明亮。叫她知道若只打算自己的事，使自己得救，其余的人都灭亡了，也不能保全自己的生命。原来天父打算叫她来到这里就是为得这件事。《约翰福音》十二章二十七节，耶稣说：父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。以斯帖也有那样的思想在心内，所以就大起胆量来，热心去办拯救本族的事。她也有点轻看自己的生命的心，愿为全国的犹太人舍了。

在四章末了的几节，讲明了以斯帖的信心和她的勇敢。她愿意书珊城的犹太人体恤她，为她禁食三昼夜，恳切为她祈求。然后就违例进去见王，怪不得有些人也称她是几个佳美豪侠的人中的一个。她虽然死了，但她的事却是常新的，永远灭不了她本来好看的美色，无论在什么时候人都愿意念她的事。我们这样地夸奖她太过了吗？不是的。因为没有人愿意为旁人的事舍了自己的命，也没有比这事更紧的。这样的光从十字架发出来照亮这黑暗的世界，给人讲明了天父和救主耶稣的爱。

我们看过以斯帖的事知道她最难的时候就是在定主意的时候，因为主意一定就胜过了试炼。这样必蒙神的祝福，使她所办的尽都顺利。所以她进去见王，王就向她伸出金杖来，并且应允了她的要求。她因为爱她的本族就轻看自己的生命说：我进去见王，死就死吧！因此她得着了美好的冠冕戴在头上。在新约内马利亚拣选了那上好的福分是不能夺去的。我们知道以斯帖也必能得着这样的福分。

马 利 亚

一 马利亚感谢的诗

《路加福音》一章四十六至五十六节

马利亚的事迹很多，所以分为三段说说。第一段，先说她感谢的诗歌。我们看《路加福音》所载马利亚的事迹，知道她是年轻的女子，不过十七八岁，住在一个小村庄里，和一个木匠定了婚约，盼望不多的日子就有她自己的家庭。她为人温良恭谦、沉静好思，但是胆量很小，在人面前不肯出头说话，人人都说她是忠厚怕羞的女子。

她很明白《旧约》的应许，知道有一位弥赛亚要来，就是别的犹太女人也有这样的盼望，并且都觉着弥赛亚来的时候快到了，她也明白《创世记》三章十五节末句的话，是指着将来有一位弥赛亚要来（女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟）。因此，她不能不祷告上帝，藉她的身体生一位弥赛亚，为本国或万国赐福。当她在家的時候，天使进去对她说，蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了（《路加福音》一章二十八节）。虽是她蒙了大恩、然而她比一切作母亲的更为苦恼，在《路加福音》第二章三十五节末句，西面对她说，你的心也要被刀刺透，从这句话，我们就知道他后来的苦恼是很不小的，不但后来这样，就是在耶稣还未降生的时候，她已经尝了心被刀刺的滋味，因为她和木匠约瑟定亲以后，虽然还没有成婚，但是已经有了作母亲的责任，按着犹太国的律法，若是闺女有这样的事情，国家就有定她死罪的权柄，所以马利亚的心中，对

于人这一方面，甚是不安。我们知道她在自己家中，没有可向谁说这隐情的人，因为她的母亲已经去世了，更不能对约瑟说，因为还没有娶过门，路加虽没有提这事，但我们知道马利亚也必如同别的女子一样，必须找一个人说明这件事。因此，就往希伯仑去，向她的亲戚以利沙伯诉说，但是希伯仑在拿撒勒以南三百里路，若是步行须用四天的工夫。这么远的路程女子走是很不容易的，但是她必须去，所以不怕艰难就去了。

当马利亚走路的时候，她心里不能不思想撒拉、拉结、哈拿、低波拉、路得、参孙的母亲和别的女人的事，因为她所走过的地方，就是这些人所居住的地方，当她过基顺溪时，不能不想起低波拉拯救以色列的事来，后来经过耶斯列平原，更不能不想起以色列许多要紧的历史。橄榄山是马利亚所必须经过的处所，过橄榄山，就可看见圣城耶路撒冷和圣殿上头犹太人盼望弥赛亚要来的一个标记，不免就想起犹太全国的历史，及至到了拉结的坟墓，大概她也在那里休息休息，看着这古坟，感触当日拉结临产艰难，以至于死的苦难（《创世记》三十五章十六十七十八节）。从那里又向前经过伯利恒的境内，必然想起自己的祖宗和祖宗中有名的大卫，并且想到路得本来是摩押女子，是很卑微的，神却拣选她，使她为皇帝的母亲，马利亚一边慢慢地走，一边留心这一切的古迹，并且思想这些古迹中所藏的深意。

以利沙伯没想到她这年轻的亲戚来到她的家里，因为马利亚不能送信给她，更不能打电报给她，直等到马利亚一进门，她这才知道了。她们二人同住了三个月的工夫，常常彼此谈论，以利沙伯坚固马利亚的信心，并且安慰她。我们看她们二人所说的话，有诗歌、有预言，知道她们心中充满了圣灵（《路加福音》一章四十一四十二节）。以利沙伯一看见马利亚就被圣灵充满，大声喊着说，你在妇女中是有福的，你所怀的胎，也是有福的，路加所以知道这些事，大概是马利亚后来告诉他的。路加是一位医生，所以详细的写这些事情，我们看马利亚所说的话，她说，我是主的使女，情愿照你的话，

成就在我身上（《路加福音》一章三十八节），又说我的心尊主为大（《路加福音》一章四十六节）。这些话足能显出她的大信心来，并且遵神的命令，凡事荣耀神，叫百姓得福乐的事，她无不愿意做，天使和马利亚说话的时候，她不像撒拉那样喜笑，也不像撒迦利亚那样疑惑，但是她心中却很觉惊奇，反复思想这样问安是什么意思，虽然如此，但她并没有害怕，也没有疑惑，足显出她的大信心来。

看四十六至五十五节，马利亚所说的话，知道她有好几样长处：一、清洁的心，我们知道真信徒的心必须清洁，因为清心的人才能见神（《马太福音》五章八节），并且清心的人最喜爱光，作恶事心里不清洁的便恨光（《约翰福音》三章十九节）。不但如此，人心里清洁，便亲近主，不肯离开主。西门彼得曾对主说：主啊，离开我，我是个罪人（《路加福音》五章八节）。像彼得那样好的人，尚且见主的权能，显出自己的不好来，何况赶不上彼得的呢！我们看《路加福音》一章四十六节，知道马利亚不怕主光，心中十分清洁，真可作我们后世人的好模范。二、谦卑的心（四十八节上句），令人惊叹的就是虽然大事成就在她身上，她却非常的谦卑。三、诚实的心（四十八节末句），万代要称我有福，马利亚并不是说她自己有福，乃是说这事成就，是把女人罪恶的污秽洗净了，并且神的慈悲怜悯也都应验了。马利亚是新约的夏娃，后世人的母亲，叫万代人得福，从这里可以看出她天真烂漫的性情，诚诚实实能做人的模范。马利亚在以利沙伯家住了三个月，信心大了，心志也坚强了，等待自己儿子的开路者约翰降生，就回家去了。她回家以后，我们不知道有多少日子，约瑟及本庄的人就疑惑她，按平常的情理，处女有这样的事，人不能不疑惑，又因为出门三个月，所以人疑惑她的心就更大了。此时她心如刀割，较前更甚了，但圣灵却指示约瑟不要害怕（《马太福音》一章二十节）。我们不能体贴马利亚的心中在这时候到底是什么滋味，看路加所记载的，只知道她的性情是沉默寡言，好思前想后的。《路加福音》二章十九节说，马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想，又二章五十一节末句话，他母亲把这一切的事，

都存在心里。

二 马利亚与耶稣

《路加福音》二章五十节；《约翰福音》二章四节；《马太福音》十二章四十八节；《约翰福音》十九章二十五节

我们查考四福音，知道无论在什么时候，耶稣对他母亲说话，有一点责备的意思，有人以为马利亚不是要教导耶稣前进，乃是愿意耶稣作事，不要过于劳苦。神所以把耶稣赐给马利亚，要她护持耶稣的身体，不是叫她教导耶稣灵性的事。虽然如此，但为母亲的却常为子女担心，恐怕他们的身体禁不起那些劳苦的事，头一段已经说过马利亚将这事存在心里，不对旁人说，也不对耶稣说。当耶稣十二岁时候，他们接着律法，上耶路撒冷去守逾越节，守满了节期，他们回家去，耶稣却仍在耶路撒冷，所以就又回来找他。过了三天，遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听、一面问。马利亚对他说，你看你父亲和我伤心来找你。耶稣说，为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？以前耶稣在家中有供养其母的本分，从今以后，又有天父的事，马利亚不明白其中的意思，遂将这话存在心里。

耶稣起初传道的时候，他就同他母亲搬到迦百农去住，此时大概约瑟去世了，因为从此以后，圣经内没有提到约瑟的事，所以马利亚就依靠她的长子耶稣。有一次，在加利利的迦拿，有一个人家娶亲，马利亚在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴席，酒用尽了。马利亚对耶稣说，他们没有酒了，马利亚并不知道耶稣能行奇事，不过愿意耶稣设法去买。耶稣却说，母亲，我与你有什么相干，我的时候还没有到。我们一听这话，就知道主所行的事，不是人意可以安排的，且耶稣此时已经 30 岁了，马利亚也不必再管了，又看马利亚后来所说的话，她说，他告诉你们什么，你们就作什么，就知道

马利亚没有觉得耶稣有责备她的意思。当耶稣 12 岁的时候，因守节期与她失散了，她就伤心找他。耶稣 30 岁的时候，常在外边传道，没有工夫回家，也如同失散了一般，所以马利亚的心中更是难过。西面所说，你的心也要被刀刺透的话就更应验了。

过了不多的时候，耶稣的名誉传扬开了，有许多人围着听他讲道，所以没有工夫为身体的事情打算。马利亚为此事很着急，所以就领着她其余的儿子来寻找耶稣，想要劝耶稣不要为神国的事情过于劳苦，只因人多不能近前。有人告诉耶稣说，你母亲和你弟兄站在外边要见你。耶稣回答说，谁是我的母亲，谁是我的弟兄，凡听了神的道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了（《路加福音》八章二十节二十一节）。我们看耶稣所说的话，很显明耶稣与跟从他的人有什么关系，就是一家人的关系，因为从灵生的，较一家的人更为亲密，从此以后，耶稣要称为人子，不仅是马利亚的儿子了。

有一次，耶稣正说话的时候，众人中间有一个女人大声说，生你的腹和你所啞的奶，是有福的。这个女人虽然如此赞美耶稣的母亲，却不知道马利亚心中被刀刺的苦况，也不知道耶稣不独是马利亚的儿子，也是世人的救主，所以耶稣说，是，却还不如听神的道而遵行的人有福，从此我们知道真福是人人都能得的，不单是马利亚一人能得。

我们查考四福音知道不多记载马利亚的事，却常记载她儿子耶稣的事。这就是叫我们纪念耶稣为万国的救主，耶稣传道的时候，有许多的女人伺候他，并供给他的用费，虽然没提到马利亚也是这些妇女们之中的一个，但是我们确知道马利亚却常常为他祷告，也常知道他的事，到后来马利亚往耶路撒冷去，听见一些人反对耶稣，并且控告他。她却把一切事都存在心里，并不加批评。当耶稣钉在十字架上的时候，马利亚同几个妇女站在十字架的旁边，亲眼看见她儿子耶稣悬在十字架上。她的心中十分难过，恐怕世上没有能安慰解释她这愁苦的，因为这种结果，与她以前在拿撒勒所想的和天使对她所说的，大大相反，但马利亚却藉着祷告以爱胜过了忧愁，也

不求她的儿子从十字架上下来。这时候马利亚不在黑暗当中，她的心好像被日光照耀，黑暗都除去了，遂想起西面对她所说的话是真不错的。耶稣虽然在十字架上甚是疼痛，但仍为他的母亲打算，把她托付约翰（《约翰福音》十九章三十一节）。从那时候，约翰就接马利亚到他自己家里去了，马利亚看见耶稣的死，与耶稣复活后的空坟墓，心中立时明亮信了耶稣。不但马利亚这样，就是耶稣的弟兄们也信了，到耶稣升天以后，马利亚同耶稣的门徒在耶路撒冷的一座楼上，就是耶稣设立晚餐的楼上，同心合意地恒切祷告。这时马利亚得着属灵的真平安，知道她儿子耶稣真是万人的救主。她自己也有得救的盼望。她不能不说，我的心尊主为大，我的灵以主为乐。

三 教会历史中的马利亚

我们看头两段，知道《新约》内除了耶稣降生以外，没多提马利亚的事。有一次，当耶稣十二岁时，在耶路撒冷守逾越节，曾提到马利亚去找他；又一次，在迦拿以水变酒，也提到马利亚的事，当耶稣传道的头一年年底，马利亚与其余的儿子找他；末一次，即站在十字架旁边，后来耶稣复活升天，马利亚与使徒们在耶路撒冷的楼上，同心合意地恒切祷告。从此以后，圣经内就没有论马利亚的事了，而人意的妄造和谬解却就多起来了。

头三世纪以内，关于马利亚的事情不很多，不过有人画他的美像，信她为圣母，直至第四世纪时，才有刻的像，最早的是在罗马城地窖内的墙上。当罗马皇帝逼迫基督教时，圣徒躲避在地窖内，闲暇时，就在墙上刻画，有一处画的马利亚（也是圣人当中的一位），有帕子遮脸，耶稣坐在宝座上，有光环围着耶稣的头，马利亚同三位博士跪在耶稣面前，从此就知道马利亚的地位较耶稣为低。到第六世纪时，有耶稣升天的像，马利亚同使徒们眼睛望天，有光环围着马利亚的头，在使徒与耶稣之间，从此，就知道马利亚的地位较

前升高了。到第九世纪时，有人说马利亚是天后，耶稣将冠冕放在她的头上，也坐在宝座上与耶稣平等了，可惜这样的变化还不止住，后来马利亚的地位反较耶稣为高了，人必得先求告马利亚，耶稣才听人的祷告。

当时教会中论马利亚有三个说法：第一说，马利亚为童贞女，生了耶稣以后，并没有出嫁。第二说，马利亚有福，是因为她生下来就无罪。我们知道这个也不对，因为在六世纪的时候，奥古斯丁说马利亚有福，不是因为她没有罪，乃是因为她能照着神的话行事，这些话也写在教会的信条上了。第三说，马利亚死后耶稣不但接其灵魂也叫她复活，使她的身体灵魂合而为一升天去了，所以人人都愿意敬拜她，马利亚遂占了天主教的好地位。在法国南方有一个地方名叫劳而资，那里有两万多人，跪下拜马利亚的像，这像或有石头刻的，或有纸画的，或者就敬拜马利亚的遗物，或是手巾衣服，或是头发骨头，也有的人为他们的父母许愿，就祷告马利亚。在欧战的时候，教皇写一信给英国的天主教徒，叫他们为国家祷告，使国家得着平安，只说要向圣马利亚祈求，一点没提到耶稣的名字。我们很明白他们的虚妄和差错，这拜偶像的事，也很难阻止他们。马利亚只为耶稣身体之母，并非耶稣灵性之母，所以马利亚只可管耶稣的人性，而耶稣的神性，马利亚是一点管不着的。

我们看《马太福音》十一章廿八至三十节，就知道耶稣本是万人的救主，愿意拯救罪人，并且心里柔和谦卑，爱听罪人的祷告。他一生所行的，不但有严父的态度，也有慈母的心肠。我们只可依靠耶稣，必能得着恩典、真理、生命，跪拜马利亚是无益的，因为在天下人间，除了耶稣以外，没有别的名我们可以靠着得救，所以人当晓得真理，真理必能使人得以自由。

以利沙伯

《路加福音》一章五节六节

以利沙伯是一位祭司的妻子，也是祭司家中的女子。路加说，撒迦利亚的妻子是亚伦的后人，名叫以利沙伯，犹太国的祭司是很尊贵的，所以男子都愿意娶祭司家中的女子为妻，但撒迦利亚和以利沙伯定亲，并不是因为她是祭司家中的女子，乃是因为他们二人的性情相同。我们查看《路加福音》一章，知道他们二人在上帝面前都是义人，在道理上是极热心的。

他们的朋友看他们在上帝面前都是义人，因为他们遵守主的诫命和礼仪，没有可指摘的，这并不是说他们是完全人，乃是说他们尽力遵守上帝的吩咐，不敢违背。《腓立比书》二章十五节说，使你们无可指摘、诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代，作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。他们夫妇二人，这样同心，并且在道理上满有热心和信心，所以这家里很平安，但有一件事，叫他们心里不平安，也不快乐，是什么呢，就是没有儿女，他们夫妇二人，以为没有子女，在人面前有两个难处：（一）犹太人都盼望弥赛亚从祭司家中生出来，以利沙伯既是义人，她也必有这样的思想和盼望，她既然没有儿子，不能不觉着她的思想和盼望是要落空的。（二）犹太人以为没有儿女，是被神所罚，所以没有儿子，在人面前觉着是很羞耻的心。《创世记》三十章一节，拉结见自己不生儿子，就对雅各说，你给我孩子，不然我就死了；又二十三节，拉结怀孕生子说，神除去了我的羞耻；又《路加福音》一章二十五节，以利沙伯怀孕以后说，主眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。从这几节书看来，凡作妇人的没有一个不愿意生儿子的。

以利沙伯所说的羞耻，是什么意思呢？大概是她觉着没有儿子，是被神所罚，或者是她的邻居见她不生儿子，就说她的命不好。但生育的权柄是神所掌管，所以凡作男人的，不要因为自己的妻子不生育就轻看她，也不可归咎于她。

当时的犹太人都盼望弥赛亚要来，以利沙伯也有这样的盼望。她常看《旧约》查考天父所应许的和先知所说的预言，知道弥赛亚一定要来。《玛拉基书》三章一节，万军之耶和华说，我要差遣我的使者在我面前预备道路，你们所寻求的主，必忽然进入他的殿，立约的使者，就是你们所仰慕的快要来到；又四章五节，看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这些话都是指着弥赛亚要来说的，以利沙伯既然熟读《圣经》上的应许，她必然与犹太人有一样的盼望。当马利亚没有到她家的时候，她因为自己怀了孕，就隐藏了五个月，在她儿子未生以前，她丈夫撒迦利亚哑吧不能说话，凡事必须写出来，所以这一家是很安静的。她的家这样安静，于后来她儿子的性情大有关系。《路加福音》一章八十节说，那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。从这里，知道她儿子的性情也是安静的，有一个大有名声的人，在他自己的行述中说，当以利沙伯的儿子未生以前，她常到山水幽雅之地，或花草茂盛的地方，散散心，看看景，以舒畅精神，快活心志，在她孕期中，有这样的举动，实在于她儿子的性情有很大的关系。所以后来她的儿子每到他母亲散步的地方，就触动心怀，有满足的快乐。

后来马利亚到了以利沙伯的家，以利沙伯一看见马利亚，就立时被圣灵感动，高声喊着说，你在妇女中是有福的。你所怀的胎，也是有福的。这是因为以利沙伯心中常想着一位弥赛亚要来，所以圣灵感动她的心，叫她说出这样的话来。以利沙伯这样称赞利马亚，足能显出她的信心和谦卑，并她的明见来。

我们不要忘了马利亚是住在一个僻陋的小村庄里。她虽是大卫

的子孙，然而并没有什么名望，叫人想到弥赛亚要从她身上生出来。以利沙伯比马利亚的年纪大，家道又比马利亚丰富，看她所说我主的母这一句话（《路加福音》一章四十三节），足显出她的大信心和谦卑的心来。以利沙伯既有这样谦卑的心，所以后来她的儿子约翰说，我就是给他拿鞋也是不配的；又在《约翰福音》三章三十节说，他必兴旺，我必衰微，约翰所以有这样的谦卑，纯然是从他母亲遗传下来的。我们知道凡作母亲的，不容易看别人的儿子比自己的儿子好，大概都是觉着自己的儿子好，但以利沙伯不是这样，她看别人的儿子，能胜过自己的儿子。因为她说，马利亚所怀的胎是有福的，并用许多的话安慰马利亚。这位年轻的马利亚住在以利沙伯的家三个月之久，多得以利沙伯的帮助。我们知道以利沙伯不但是撒迦利亚的妻子，约翰的母亲，也是马利亚的好朋友。《马太福音》十一章十一节说，凡妇人所生的没有一个兴起来大过施洗约翰的，我们知道约翰的能力和品行，固然是上帝的大恩赐给他的，然而也幸亏他有个好母亲，受的家庭教育好，作书的人写约翰的行述，或是别人的行述，都是从他的母亲下手，可知作母亲的和她的儿子是很有关系的，以利沙伯因为在道理上很热心，所以她知道本国的人道心冷淡，如同田地荒芜了多年，若是要撒种在这样的地里，必须先有人开垦出来才可。弥赛亚来，在世界上要拯救万人，也必须先有一个开路的才行。因此，她就在山中安静的小村庄里，教导她的儿子，预备他的心思，不为身体的粮食打算，乃以蝗虫野蜜为他的食物，用以赛亚、耶利米、玛拉基和别的先知的志为他的志。我们知道约翰的身体很健壮，他的声音极洪亮，是从他母亲的教养得来的。他的信心热心也是从他母亲得的。在前几年的时候，有一道理精深大有口才的女人，她的儿子是有名的牧师。有一次，她的儿子在一公会的地方演讲，他演讲的声音十分洪亮，演讲的意思也是十分透切，真是津津有味，条条有理，听的人莫不夸奖说，有其母必有其子，这人的口才和他的道德实在是从他母亲得来的。当法国拿破仑在位的时候，有他的一个女顾问官，问拿破仑说，法国青年

的男子当有什么方能兴旺国家。他回答说，必须有好母亲。从这里，我们知道无论何人、何国、何时，所最需要的就是好母亲了，以利沙伯的大长处，就是作了好母亲。

以利沙伯既在年迈生子，所以外人都很希奇。到了第八日，就是给孩子行割礼起名字的日子，她的亲戚朋友都聚集在她的家里。他们夫妇二人已经暗暗的定规了他孩子的名字叫约翰（约翰就是神施恩的意思）。在当时她的亲族心中，要照他父亲的名字，叫他撒迦利亚。因为这是当时犹太的规矩，祭司先知都是如此，必须和父亲同名，然而以利沙伯已经和撒迦利亚商议，叫他约翰。于是，他们都诧异说，你亲族中没有叫这个名字的，就问孩子的父亲，孩子的父亲就写在一块石板上说，他的名字叫约翰。这个名字大概是他的母亲给他起的，因为以利沙伯每逢看见她的孩子，就想起神的大恩典来，也知道神把约翰赐给她，是要她教导这孩子，预备他日后办理神国的事，但这事还未成全，以利沙伯就去世了。

亚 拿

《路加福音》二章三十六至三十八节

亚拿是希利尼文字，哈拿是希伯来文字，文字虽然不同，名字却是一个，就是恩典的意思。圣经论到亚拿的事，不过是在《路加福音》第二章三十六、三十七、三十八这三节以内。这是我们所知道的，但是若细细地考查，也能多明白她的事情，她是法内力的女儿，是属亚设支派的。这一支派是在犹太国的北部，我们若看雅各为他十二个儿子（就是后来的十二个支派）祝福的时候所说的话。（《创世记》四十九章二十节）就知道这一支派后来必大有盼望，但这支派没有做他们所应当做的事，（见《士师记》第一章三十一节第五章十七节）所以受了责备。神曾吩咐他们把迦南地的外邦人赶出去，他们没有尽这本分，后来那十二个支派都被掳到外国去，其中有十个支派至终没回归本国。亚设也是这十个支派中的一个，然而其中有几家后来和犹大便雅悯两个支派一同回来，法内力或就是这其中的一家，亚拿是一个年纪老迈的寡妇。她出阁的时候，大约是15岁，同丈夫住了7年，她丈夫就去世了，寡居了84年，照此推算起来，她现在是106岁的人了。她寡居八84年所作的事，就是《路加福音》第二章三十七节所说的，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉上帝。圣经中所提的妇人没有一个能比她所作的更为要紧，我们不可错解了不离开圣殿这句话的意思。这句话并不是说的在圣殿里住，以圣殿算为她的家，不过是说她在侍奉上帝的礼节上，从来没有脱空的时候，她非常的热心，所以能禁食祈求，昼夜侍奉上帝。她仿佛当日雅各和神摔跤得了胜一样（见《创世记》第三十二章第二十四、二十八，两节）。她也实在是雅各的子孙，这八十四年所用

禁食祈求的工夫，就是盼望耶和华显出他的大能力，大怜悯，来拯救他的民。在那时有一些犹太人盼望弥赛亚来，好拯救他们脱离别国的辖制，使他们的本国兴旺起来。但是亚拿不是那一流的人，不是盼望国家形体的救贖。乃是盼望心灵的救贖，她是那一班忠心领袖中的一个，有两件事是我们知道的，她不独做祷告，也办教导的事。第一，她是个女先知，她的职分就是替神说话，使人明白神的意思；第二，是马利亚把婴孩耶稣献与主的时候，亚拿一见他，就将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救贖的人讲说。总而言之，她这八十四年每天所作的事情，很容易说出来：第一就是敬拜；第二就是祷告；第三就是禁食；第四就是教导。

在她这八十四年的工夫里，犹太国很是扰乱，常有打仗的事，然而亚拿的信心却一点也没有减少，她仿佛一棵树，栽在溪水旁。他的根在看不见的地方就得了滋养，亚拿信心的力量也是如此，她起首在圣殿作恒心祷告工夫的时候，正是有一个玛客比作王。他的名字叫亚力山大，共作了 27 年。他作王的时候，国内国外常有打仗的事情，有的时候胜了，有的时候败了。他是一个残暴不仁的王，喜好凶杀，他死了以后，王后继续他作了九年的王，国内倒是太平，正是耶稣快要降生的时候。过了这九年以后，国内便不平安，有一个罗马国大将军率领着许多兵丁围困了耶路撒冷。这时候，亚拿亲自看见了饥荒、瘟疫、凶杀，以及罗马国大将军领了兵丁胆敢进了圣殿，而且污秽了圣殿。犹太人受了这样的欺辱，亚拿心里是非常难受的。

但这些国家经历的试探，未曾减少她的信心。她经过这试探，越发禁食祈求，她的信心越发坚固，仿佛一棵树，经了暴风烈雨仍不拔折，是因为根深蒂固的缘故，这些患难是亚拿前半生所经过的事情。到了公元前 63 年的时候，有罗马国派来的一个希律王，管辖犹太国。他全家都是不好的人，希律为人更不好，无恶不作，虽然这样，亚拿却在圣殿里禁食祈求，常想她所盼望的弥赛亚是必能应验的。

马利亚抱着耶稣到圣殿里去，她怎么就会认识耶稣是弥赛亚呢？她这八十四年的工夫，每天到圣殿一次，一共也有三万多次，必是常常见有人抱着小孩子进殿献主，她怎么会认出耶稣是她所盼望的弥赛亚呢？有两个缘故：第一，或者是西面告诉她的，因为西面得了圣灵的启示，知道未死以前必见主所设立的基督，西面受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，所以他就告诉了亚拿（见路第二章第二十六、二十七节头两句）；第二，或者是她自己的盼望使她知道的，因为她盼望甚切，所以神就指示她，正当那时候，她进前来称谢上帝，将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说（见《路加福音》第二章三十八节）。亚拿与西面所称谢的话不同，西面见了基督，称颂上帝说：主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世吧！亚拿见了基督，称谢上帝，并且她也将这样大喜信息传给人。

我们很喜欢，因为亚拿虽然是个年纪老迈的人，然而她所作的事，能使我们看得明白，为后世的老年妇人作了个顶好的榜样，与她们有大益处。年纪老的人一定有许多难处，活着也觉得没有什么益处，没有什么趣味，如同《诗篇》第九十篇第十节说，我们一生的年日是70岁，若是强壮可到80岁，但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我便如飞而去。摩西与雅各论到老年人也是这个意思。《传道书》第二章二十三节，也是这个意思，上面记着说，因为他日日忧愁，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，在古时罗马有一个最有名声最会演讲的人，他说老年人心内发燥，常常生气，但我们知道老年人心内发燥，不是因他年老的缘故，天然的脾气就是那样，你看亚拿不是一个年老的人吗？她却能常为别人打算，也为别人谋好处，她自己也不觉得年纪老，因此，她的身体不至于衰弱，精神上也好，心里自然也不愁烦，并且很快乐，若是整天不作什么，常坐在家里，有儿女媳妇们伺候着，享那自由自在的福，恐怕不但福也享不着，倒招出好些愁烦来。不但如此，自己的身体，因为不活动，也就渐渐的软弱了，所以我们该效法老亚拿的殷勤，这样，必能从神那里得着能力，不但自己快乐，也能使旁人快乐，亚

拿她有大盼望在前头，所以虽然遇见国家不太平，她心内仍然有充足的信心和盼望。《保罗达提摩太前书》第五章第五节，讲真正作寡妇的信徒当怎样行，他说那独居无靠真为寡妇的，是仰赖上帝，昼夜不住地祈求祷告，亚拿正是那样的人，因为她恒心祷告，就得了真平安，真倚靠，真安慰。我们也能像她那样祷告，成全天父的意旨在地上，为天下万国的人祷告。过去在欧洲正打仗的时候，英国有甲乙两个老妇人，坐在一处喝茶，彼此谈心，甲老妇说，你现在作什么帮助你的国家呢？乙老妇回答说，我正为战场上的兵丁织袜子啊！甲老妇说，你织袜子吗？我要学习放枪，为我们的国家争战，但这甲老妇看错了，当办的不办，不当办的要去办，最要紧的就是我们各人尽自己所能的，帮助我们的国家，那是最好的法子，最好的战器，就是用亚拿祷告的方法，是人人都能，也是人人可以办得到的。亚拿因她的祷告作一个领袖，使耶路撒冷的人预备接待耶稣，她祷告的工夫与这八十四年的宣扬，已经为主开了道路，所以年老的妇人不要自暴自弃说，我活的寿数够了，也不要说我活着没有用处。岂不知世界的人极喜欢你们住在他们当中，借用你们从经验所得来的知识和温柔的性情吗？最要紧的，是你们的祈祷，倘若现在教会中的老妇人能效法亚拿，一定也能在教会中为主办些大事。

亚拿所以能活大岁数，乃是从祈祷得来的力量，《以赛亚书》第四十章末节，头两句说，但那等候耶和华的，必从新得力。所提的虽是关系属灵的力量，然而也是关乎身体。虽然她已经见了救主，然而她还用她身体的力量，作宣传大喜信息的事。若是我们没有一定的事为耶和華活着，我们活着也是无益的。《传道书》第十二章一节说：你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。《马太福音》第六章三十三节说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以我们做基督徒的不要专顾世俗的事，当为天国降临在地上多作工夫，年老的信徒们所该行的，看《诗篇》第九十二篇十二节至末节就明白了。

撒玛利亚妇人

《约翰福音》第四章一至四十二节。

当耶稣和门徒向加利利去的时候，法利赛人想要害他，所以他就从山僻小道经过撒玛利亚到了一个城，名叫叙加。那里有雅各的井，他们走乏了，就在井旁歇息，要吃一点午饭，喝一点水再往前走。接着平常的规矩，他们不带什么吃的，所以门徒们进城买食物去了，只有约翰陪侍耶稣在井旁歇息（因为他写了《约翰福音》述撒玛利亚妇人的事很详细）。正歇息的时候，有一个妇人来井边打水，她虽然常来这里打水，可是这一次她却得着了活水的泉源，听了宝贵的道理，我们知道这道理不独把那妇人从罪恶里救出来，也为后来世世代代带来永远的好处。

这个妇人是谁呢？是一个撒玛利亚人，我们若查考《旧约》，就知道这妇人不是真正的犹太人，也不是真正的外族人，因为在犹太人被掳的时候，撒玛利亚只剩下些穷犹太人和一些种葡萄园的。到后来亚述王西拿基立，因为撒玛利亚住的人太少，就从五个国里打发人到那里去住，所以这个妇人我们不十分知道她是哪一族的人。我们看《列王纪下》第十七章，就明白他们被掳时的光景，剩下的犹太人是敬拜耶和华，那从五国来的各拜他们自己的神。过了二百年，被掳的犹太人从巴比伦回来，他们要重盖圣殿，撒玛利亚人想要帮助他们，然而犹太人藐视他们，不要他们帮助，所以从那个时候直到如今，犹太人和撒玛利亚人没有什么来往。撒玛利亚人拜神在基利心山，犹太人拜神在摩利亚山，他们虽然是邻舍，而且同拜一个上帝，然而仍是彼此相恨，不能相爱，在人面前彼此咒骂。犹太人看外邦人比撒玛利亚人还重，所以那些恨耶稣的犹太人，用不好的

话骂耶稣说，你是撒玛利亚人，并且是被鬼附着的（见约第八章四十八节）。我们确实的知道犹太人和撒玛利亚人实在没有来往，除非是不得已，犹太人常说，我必不与你们一同吃，一同喝，一同敬拜祈祷上帝。

这一段略说犹太人如何待女人，他们待女人，比外邦人稍微强一点，但祭司们对待女人太偏，说女人们不能明白神的教导，平常男人有三个当守的规则：第一，不许多和女人说话；第二，在街上和女人相遇的时候，不许说话，就是对自己的女人也是如此；第三，犹太人常说，宁肯把律法坏了，也强如教导女人，祭司常将这些话嘱咐男人们。男人在早晨礼拜祈祷感谢的时候，常说三个意思：第一，感谢天父，因为他生下来不是个外邦人；第二，感谢天父，因为他不是个女人；第三，感谢天父，因为他不是个奴仆，怪不得门徒从城里回来，见耶稣和一个撒玛利亚妇人说话，就得觉希奇。

耶稣在井旁歇着，见那个妇人来打水，一见她的打扮，就知道她不是一个好人，若是我们见那样的人要听道理，恐怕我们开口就说，你为什么作不好的事呢？你自己不害羞吗？若果真这样说，在雅各井旁的那个妇人绝不能悔改，也就不能使叙加城和邻近的人悔改了。不但如此，若是那样说他的不是，恐怕她离神的道就更远了。耶稣知道她是怎样的妇人，然而头一句却向她求东西。这妇人看耶稣所穿的衣服，所说的话，就知道他是个犹太人，所以很奇怪地想道，为什么一个犹太人向她求水喝？这妇人虽是个有罪的，然而不像那些法利赛人心内刚硬骄傲自以为义。耶稣对妇人说，请给我水喝。妇人回答说，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？从她的回答，就知道这个妇人不明白耶稣心内的意思，接着耶稣回答说，你若知道上帝的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。这时妇人回答的，才表明出她恳切的意思来。妇人说，先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？

我们若从妇人那方面查考这事，就知道耶稣是用一种方法，引

导这妇人明白真理。活水两个字的意思，按着这妇人想，就是上帝恩赐的泉水。因为从雅各直到那时，只有雅各的井在这里，又或者这井里的水，不是泉水。所以妇人想活水，必是从别的井涌发出来的，这个妇人也是有点知识，因为口传的事，她知道一些，并且也知道以后的盼望，难道你比他还大吗？这一句话是妇人讥诮耶稣的，但耶稣并不理会，因为他的事比那个更要紧。《约翰福音》第四章十二、十四两节，耶稣回答说，凡喝这水的，还要再渴，人若喝我所赐的水，就永远不渴，我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。耶稣说了这些要紧的话，虽然这妇人不很明白，然而却懂得其中要紧的意思，就是她确实知道这活水，不是雅各的井，或是别的井所发出来的，也知道喝了这活水以后不至再渴。所以她说，先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。起初的时候，耶稣向她求水喝，到了这时候，她反过来向耶稣求水喝，但这妇人却不十分明白耶稣的意思。所以向耶稣求水喝，耶稣不能不回答，但是第一要紧的，耶稣要使她先认自己所犯的罪，因为罪好像一堵墙，阻挡耶稣的道理。所以在这时候，耶稣就忽然改了意思说，你去叫你的丈夫也到这里来，这句话是提醒她先认罪，然后才可以得天父的救赎。她仿佛一口破坏的井，必先把里边的死水倒出来，然后才可以得着活水。耶稣说：去叫你的丈夫。妇人低着头，羞羞惭惭地说，我没有丈夫。耶稣说：你说没有丈夫，你说的不错，你已经有过五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的，这时妇人心内想道。这人不过是一个过往的客人，从来没有见过面，怎么知道我的事呢？所以她说，先生，我看出你是先知，她怕耶稣把她的隐事都说出来，就忽然改题目说，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，这几句话，显明她问耶稣的题目是没有法子定规的，到底当在何处拜神，是在基利心山呢？还是在耶路撒冷呢？（从二十一至二十五节）耶稣讲明真正拜神的地方，就是用心灵和诚实，随时随地可以拜神，这更显明耶稣的道，乃是天下万国的道。我们很奇怪，为什么耶稣把这宝贵的道单讲给一个

妇人听呢？我们若看《罗马书》第十一章三十三节，与《马太福音》第十一章二十五，二十六两节，就可略微解明这样的意思。耶稣所讲的那些话，这妇人一定不十分明白，但引她想起所盼望的弥赛亚来，妇人说，我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说，这和你说话的就是他，自第七节耶稣对她说请你给我水喝，到第二十六节耶稣说明他自己是谁？这其中所经过的事，是很要紧的，怪不得这妇人不能说些什么，因为她没有可说的。

当下门徒回来，这妇人听见门徒称呼他拉比（就是夫子的意思），又看见门徒和耶稣说话，便知道这位出门人真是基督，是世上的救主，所以她就留下水罐子，急忙跑往城里去了。有人说，是因为她走的太忙，就把水罐子忘了拿去。我们仔细查考，知道在这里有两个缘故：第一，这妇人留下水罐子是表明仍要回来；第二，是要为主和门徒使用。第二十九节说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？她自己已经信了，她这样发问，是要使旁人到雅各井，看看这一位比他们的祖宗雅各还尊的人，这人有一口井，里面的水是天父的爱和天父的恩典，并且是永远不绝的泉源。从此以后，干渴的灵魂能有水喝，这水不是单为哪一个人，或一处地方的人，也是为天下万国的人，凡喝了这水的人就永远不渴。在《圣经》中，除这段书外，别处没有论到这妇人的事。她在叙加城给耶稣作了完全美好的见证，并且想法子吸引旁人到耶稣那里，亲眼见他，亲耳听他，怪不得旁人对她说，现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。所以奉劝作妇人的，不要说我没有口才，没有学问，不能给耶稣作见证，难道你没有个嘴吗？不能对旁人说请来到礼拜堂里看一看，听一听吗？所以我们应当效法撒玛利亚妇人所作的，这样，必多有人得听主的福音，而我们各人所蒙的恩典一定也要比从前加多了。

血漏妇人

《马可福音》五章二十五至三十四节。

这妇人的名字我们不知道，她是犹太人，或是异邦人，我们也不知道。她的家是在犹太国的什么地方，我们更不知道。但从《马可福音》五章二十节和三十四节，知道她不是迦百农人，按古时候的传说，说她是该撒利亚腓立比人，因为在这座城里，有一处房子的前面有耶稣基督的石像，另有一个石刻的女像，跪在这石像的脚前，有人说，那女像就是这血漏妇人，因为血漏妇人的病好了，无法感谢耶稣的恩典，就刻了这两个石像，表显她感恩的心来。

按马可所言，这妇人患了12年的血漏，在好些医生手里受了许多苦，又花尽了所有的钱，一点也不见好，病势反倒更重了。这时候的医生不明白病理，用许多奇怪的法子治病，如同非洲的野人一样，他们真是比土匪还厉害，因为古时的土匪，只要人的钱财，或是只要人的命，医生是连钱带命都要。这妇人因为治病把钱花完了，成了个穷人，无依无靠，没有住处，没有盼望，真是叫人可怜。她听见耶稣爱人，并且可怜人，也能给人治病，虽然觉得自己的病是很厉害，终盼望耶稣能替她治好，所以就到迦百农去找耶稣，既到了，却不知道该用什么法子求耶稣。她看见睚鲁求耶稣去医治他的女儿，耶稣应允了，并且往睚鲁家走，这妇人就从后头杂在众人中间，摸耶稣的衣裳縵子，心想道，我只摸他的衣裳縵子，就必痊愈。谁知道她的病真的立刻痊愈了，觉得遍身安舒。她之所以偷着摸耶稣的衣裳縵子，而不明明地求耶稣，却有三个缘故：（一）因为自己是很卑贱的，管理会堂的睚鲁是个尊贵人；（二）因为睚鲁的事情很急，不敢耽误耶稣的工夫；（三）自己的病是很不洁净的，不敢同众

人一块，因这三个缘故，她就偷着摸耶稣的衣裳缝子。按《旧约》的律法，衣裳上做缝子是神的吩咐（见《民数记》十五章卅八节），也有能力在上面，所以当这女人摸耶稣衣裳缝子的时候，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过身来说，谁摸我的衣裳缝子？这个时候，是这妇人最要紧的时候。她若是不作声，就偷着走了，她的病一定不能好，幸亏这妇人在众人面前承认了，也将实情全告诉了耶稣。按律法本来不可摸人的衣裳缝子，所以这妇人一听见耶稣问道说，谁摸我的衣裳缝子，就甚害怕，战战兢兢地俯在耶稣的脚前说，我摸你的衣裳缝子。耶稣就对她说，女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。众位想想，这妇人的病得以好了，她快乐的心要有多么大呢？当时门徒看这事亦很要紧，所以《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》三福音都记这事，耶稣称她为女儿，（称人为女儿只这一次）显出可怜的意思来，因为在众人面前承认这些事，是很不容易的。耶稣本知道摸他的是谁，但他还问道说，谁摸我的衣裳缝子，意思是勉励她承认，以增长她的信心。这妇人起初的信心小，不敢明明地求耶稣，后来信心大了，敢在众人面前承认。无论何人，在初学道理的时候信心小，后来因为靠神，就渐渐的大了。这妇人来的时候有病，回去的时候就好了。她到家以后，不能不将这事告诉人，也不能不说，来呀，请听我说耶和华的恩典，更不能不将12年所受的苦楚与现在的快乐比较比较，因而就把从前的苦楚全然忘了。她不但身体快乐，心内也是快乐，而且感谢天父的心就生出来了。正如《诗篇》一百零三篇说：我的心哪，你要称颂耶和華，凡在我里面的，也要称颂他的圣名！我的心哪，你要称颂耶和華，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你一切的疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。耶和華施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和華有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没

有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大；东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。至于世人，他的年日如草一样，他发旺如野地的花，经风一吹，便归无有；他的原处，也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人，耶和华在天上立定宝座；他的权柄统管万有。听从他命令、成全他旨意，有大能的天使，都要称颂耶和华。你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。你们一切被他造的，在他所治理的各处都要称颂耶和华。我的心哪，你要称颂耶和华！我们深信这妇人到临死的时候，心里还能说这些话。

我们从这妇人得了两个教训：（一）我们有求告的事，就当明明地向耶稣求；（二）要将耶和华的恩典述说出来，激动人感恩的心。

犯罪而得救的妇人

《路加福音》七章三十六至四十节。

我们若是细细地查考四福音就知道当耶稣传道的时候，常有些税吏和罪人来听他讲道，且不只一次。论到税吏和罪人，在犹太国是最卑贱的，如同印度国的扫地夫被弃在教会以外，不配得救，人人都轻看他们。税吏因为给罗马国收税，所以犹太人就排挤他们，看他们是二流子，卖国贼，不配为选民。这些人为了衣食住三个字，不得已帮了外国人，却受了不少的怨气。有一天，耶稣在拿因城的集市上讲道，说凡劳苦背重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。税吏和罪人一听见这些话，就很觉希奇，并且欢喜听他，真好像好种子落在好地里，必有发旺的时候。

当时听耶稣讲道的，不仅是些男人，也有些女人。其中有一个犯罪的女人，也听见耶稣讲这样的话。我们知道不但耶稣这样讲，就是天父也有这样的招呼。如同《以赛亚书》一章十八节，耶和華说，你们来，我们彼此辩论。你的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。这一次末了，耶稣也讲了浪子或恶女回亲的比喻，这个时候，那犯罪的妇人，心好像开了，如同吕底亚的心，所以一听见主耶稣这些话，在街上立时就有大改变，真好像是从死里又活过来，从黑暗里入了光明，弃去旧的，换上新的，前后判若两人。但她是暗暗地信耶稣，没有人知道她。她悔改了，她的罪也得以赦免了，她就思想当用什么法子报答耶稣的恩典，正如《诗篇》一百一十六篇十二节，我拿什么报答耶和華向我所赐的一切厚恩。

她听见耶稣在法利赛人西门家里坐席，她就去要显出她报恩的心来，西门是个大财主，听见耶稣是一个新教师。所以就请耶稣吃

饭，他所以请耶稣，并不是要得着什么益处，无非是要认识耶稣，看耶稣是怎样的人，从这里，我们就知道法利赛人与耶稣在这个时候还没有什么辩论和纷争的事。按犹太国坐席的规矩，众人围着桌子躺着，在大院子里，他们的脚向外，头聚在一块，彼此说话谈笑，即便不被请的人，也可以在那里听他们说话，所以这女人来办她感恩的事，是很容易的。这西门在法利赛人中是最宽宏大量的，因为他请耶稣的客，并让这女人在他的家里，不撵她出去，从人这一方面看，西门是好的，这女人是不好的。但一经过主耶稣的鉴察，就分别出好歹来了，仿佛一块玻璃与金刚石，平素在一块儿是一样的放光，人并分别不出来，哪是金刚石，哪是玻璃。但被锐光一照（锐光是化学家新发明出来的），金刚石就发出很大的光来，而玻璃则仍如先前一样，暗无光彩，可知金刚石与玻璃显然是不同的。西门和这犯罪的妇人也是这样，一经过耶稣的照耀，便显出谁好谁歹来了。

西门看见这妇人在耶稣背后所作的事，就心里不愿意，嘴里却没说出来，但他的脸如同一个镜子，将自己心中所不愿意的，完全返照到耶稣的眼中。所以耶稣看西门的脸，就知道他心中的意思如何，西门却不知道耶稣是无所不知的，因为他心里说，这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人。我们知道西门看错了，因为他只看见一个犯罪的女人，没看见一个悔改的女人，只看见一个行为不好的女人，没看见一个因神恩而得救的女人，也有人说，他只看见一个犯罪的女人，没看见一个犯罪的男人常在镜子里，这男人就是他自己。从此，我们知道好的里面也许有不好的，不好的里面也许有好的，万不可因此人以前作恶，就断定他不能得救，也不该常找旁人的错处，因为自己也是有错处的。这妇人拿着很宝贝的香膏进去，要显出她感恩的心来。因此，就跪在主前，并想起她从前的罪来，就哭了，眼泪落下去，湿了耶稣的脚，就用自己的头发去擦，又用嘴连连的亲他的脚，把香膏抹上。西门看见这事，就心里不服，但耶稣却为她分诉说：西门，我有几句话要对你说。西门说：夫子请说。耶稣说：一个债主，有两个人欠他的债，一个欠五

十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人欠他的债。这两个人，哪一个更爱他呢？西门回答说：我想是那多得恩免的人。耶稣说：你断的不错。于是转过来，向着那女人，便对西门说，你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，就不住地用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多，但那赦免少的，他的爱就少。于是，对那女人说，你的罪赦了，当耶稣说这些话的时候，在西门和那些自觉着是很严厉的，如同耶稣在圣殿里拿绳子当作鞭子赶那些在圣殿里作买卖的人一样，但在女人这一面看，耶稣是有恩典的，是慈悲的，觉得自己的罪没有了，行为变好了，听见耶稣说话的声音，真如同天上的好响声。她因为流泪感谢主的恩典，没看见西门和那些不愿意的样子，也没听见他们议论的话语，只看见了耶稣的恩面，只听见了耶稣的慈声，在她的心里觉着这吃饭堂就是神施恩于她的地方，也是天堂的门。她已心满意足快乐到极点，不知道要说什么才能表她的谢意，所以耶稣对她说，你的信救了你，不是你的爱救了你，平平安安地回去吧！

这妇人离开西门的屋与耶稣的面，她的心中必成为战场，常和她那大有胆量的仇敌争战。虽然她以后的事情我们不知道，但我们知道她得了永远的盼望，心中常是快乐，这一位无名的女信徒，在耶稣的冠冕上也是一个明亮的珠子。

在教会里有许多人说，某人从前曾作过许多的罪，所以不能得救。我们不必讲道理给他听，但这个说法是不对的，因为康健的人用不着医生，有病的才用得着。耶稣所以来到世界上，为的是要拯救罪人。在《路加福音》十五章七节说，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比较为那九十九个不用悔改的义人欢喜还大。因此，我们知道虽不该和罪人来往，但该用适合的法子对他们讲道，看耶稣怎样对待这犯罪的女人，就可以明白了。

穷寡妇和她的两个小钱

《马可福音》十二章四十一至四十四节。

论到寡妇的难处，凡作过寡妇的没有不知道的，即便那没有作过寡妇的，也能从想象中推知其中的苦况。马可所提的这个寡妇，是很穷的，大概也没有儿子，所以没有能安慰她的人，也没有养活她的人。她虽然住在那很大，很热闹，房屋很好看，人数也很多的耶路撒冷城中，只因为自己是个寡妇，世界上没有人爱她，没有人体恤她。虽然城里有许多的好光景，她却觉着是非常的冷清。按以色列人的规矩，对于困苦艰难的人要格外的体恤，因为在《旧约》有几处记载着神吩咐人应当怜恤患难人。《申命记》二十四章从十九节到二十一节记着说，你在田里收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇，这样耶和华你上帝必在你手里所办的一切事赐福与你。你打橄榄树，枝上剩下的不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇。你摘葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。从这里看出来，神是愿意人常常挂念那为寡妇的。在《申命记》十章十八节，《耶利米书》四十九章十一节，也是这样的意思，但是当时的人却没有怜恤她的。

在她初作寡妇的时候，如同坠在雾中，前途茫茫，不知道将来如何，觉着《圣经》内的话也不能安慰她的心，所以初作寡妇的人是很不容易，无怪乎路得的婆婆拿俄米说，不要叫我拿俄米（拿俄米是甜的意思），要叫我玛拉（玛拉是苦的意思），因为全能者使我受了大苦（《路得记》一章二十节）。但过了数年以后，她觉出神在暗中保护她，使她的面不见减，油不见少，够她吃的，够她用的，也知道《圣经》里的话不能落空。《诗篇》六十八篇五节、一百四十六

篇九节，她既知道神必保护她，所以就依靠神，既然依靠神，对于将来的事，也就有了盼望。这个时候，就好像一阵清风刮来，将雾吹开，重见青天一样，心中真是快乐。此时应将拿俄米的话反过来说，不要叫我玛拉，要叫我拿俄米，她既然得着这样的安慰，所以她的信心和依靠神的心，就越发坚固。有一天，她听见一个新教师（就是拿撒勒人耶稣），对着众人宣讲天父的大爱和天父的保护，说，你们不要为生命忧虑，吃什么，喝什么。为身体忧虑，穿什么，生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，你们的天父，尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来。他也不劳苦，也不纺线，然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵哩。你们这小信的人哪，野地里的草，今天还在，明天就丢在火炉里，上帝还给他这样的妆饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么，喝什么，穿什么。这都是外邦人所求的，你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了（《马太福音》六章二十四至三十三节）。这寡妇听了耶稣所讲的，就把她的一切事都告诉了耶稣，耶稣叫她回家去，不要过于忧愁，要依靠神，必能得着安慰。

这寡妇得了耶稣的安慰，但没想到她还能安慰耶稣。在耶稣一生的末一个礼拜的礼拜二，就是未被拿以前的两天，仿佛有一个能力催着耶稣到圣殿里去责备那些文士和法利赛人的过错，这个不能不叫耶稣的心里忧愁。他出来的时候，就在女院歇息。这个院子很大，有十三个随意布施的钱柜子摆在那里，专为上圣殿祈祷的人捐钱用的，所捐的钱就为圣殿用，各柜的钱各有用途，就如有为烧香的，有为祭品的，有为贡物的，各柜上有个铜喇叭口，祈祷的人将钱投于口内，钱就自己下去了。这个院子所以叫做女院，不是专为女人的，乃是因为女人不能从此再前进到圣殿去，男人亦可在此歇息。

这几天是逾越节，所以人很多，捐的钱也不少。这时耶稣从圣殿里出来，对着银库坐着，要看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干钱，那些撒都该人和那些作买卖有钱的人，捐钱是愿意人知道。当他们把钱投入喇叭口时，他们心里仿佛说，你们听听这钱的响声吧！是何等的大哩！他们这样捐钱，是要得人的夸奖和那些虚浮的荣耀。但这个寡妇，只带着两个小钱，她慢慢地放于喇叭口内就走了。这两个小钱下去，碰着那些金钱银钱也没有很大的响声，但耶稣看见这事，明白这寡妇心内的意思，就对他的门徒说，我实在告诉你们，这穷寡妇所投入库的，比众人所投的更多。因为他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。从那时候直到现在，凡研究圣道的都知道这事，并且作了信徒们的好榜样。

耶稣所以说这寡妇捐的比众人所捐的还多，他的意思不是说这两个小钱是多，乃是同财主比较起来可算是多的。耶稣也是看人心内的意思如何，力量如何。若是我们将自己所要用的捐上，必为主所悦纳，若是我们把自己的钱财，先打算自己的事，将剩下的拿来给神，神必不喜悦。这寡妇只有两个小钱，她就都捐上了，并不留下一个，从这里就看出她的信心和依靠神的心有多么大，所以我们不要因为穷就害怕，应当依靠天父，必能得着平安，也不要因为耶稣夸奖这寡妇，我们就少捐钱。有一个人有许多的钱，有一位牧师向他劝捐，他说我要捐上两个小钱和马可所提的那个寡妇一样。但那牧师说，你却不是个穷寡妇，所以我们应该尽我们的力量捐钱。我们没有信基督教的时候，为拜偶像得买纸买香，妄费许多的钱财，现在我们信了耶稣，也该为真神的事多捐钱，这是我们的大本分，也是救主所教训我们的。

耶稣在世末一礼拜的工夫，是很忧愁，因为他自己的门徒犹大尚且卖他，又有文士、法利赛人、撒都该人和那些有权柄的人都想要害他，真是叫他心里忧愁，不料在去死将近的时候，遇见这寡妇，有这么大的信心，真能安慰他的心，在这个时候，没有能安慰耶稣

心的，就是他的门徒也不能，只有两个卑微的妇人，能安慰他的心，因为一个有这么大的信心，一个用香膏抹主，为主安葬的事预备（《马可福音》十四章五至九节）。

这寡妇回到自己那寂寞寒微的家里，没有人知道她。她也不知道耶稣看见了她捐钱的事，但现在却结出了很好的果子来。她这样的美德和马利亚的香气一同被人知道，凡福音所传到的地方，没有不纪念她的。我们从这件事情可得三个教训：（一）要乐意捐钱。在美国有一个教会，起初用布袋捐钱，钱下去没有响声，所以人就不多捐钱，后来就做些铜盘子收捐，若是捐钱少，响声就小，捐钱多，响声就大，这样勉强捐钱，虽然捐的很多，恐怕不能蒙主的悦纳；（二）要竭力地捐钱。在美国有个教会，起初是很穷，有一位牧师劝他们捐钱到外国传道，他们说，我们的钱自己还不够用的，怎能帮助外国呢？但那牧师竭力的劝他们，他们就竭力地捐，这个教会，后来供给着三个牧师在国外传道，他们的本教会，也是非常的富足。圣经说，多种多收，这句话真是不错；（三）要先为神的事打算。譬如我们的进项是每月五十元，应当先抽出十分之一献给神，不应当先安排自己的花费，然后将所余的十分之一捐给神，若是我们果真能把神的事提前，必能蒙主的祝福。

西庇太儿子的母亲

《马太福音》第二十章二十至二十八节；《马太福音》第二十七章第五十五、五十六两节；《马可福音》第十五章第四十节又十六章第一节；《约翰福音》第十九章二十五节。

这一位是谁呢？我们在《新约》中细细考查，就知道是耶稣母亲的妹子，她的名字大约叫撒罗米，我们很奇怪圣经中只载马利亚所遇见的一切事，并没有提到她妹子撒罗米有什么事。其实就是因为撒罗米在那时候还是小孩子，虽然圣经没有论到撒罗米幼时的事情，然而我们确实知道她们同受过好家庭教育。她姐姐马利亚也给她作了一个好榜样。她们的父母都是虔心敬拜上帝的人，虽然拿撒勒那村庄的名声不好，这一家却是好的。她们姊妹二人在道理上也很明了。她们的父母常教导她们犹太国的事，所以她们也盼望先知所预言的那位弥赛亚来到。她们同受了那样的教训，然而她们的外貌不同，脾气不同，志向也不同。《路加福音》第一章第三十八节说，马利亚说：我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。这是她在年轻的时候所说的。撒罗米直到过了30岁，才能说出那样的话来。

全村的人都很诧异撒罗米为什么嫁给西庇太，因为西庇太是伯赛大的人。他的年纪比撒罗米大得多，为人很朴厚，作事靠得住，也尽本分办事。撒罗米却与西庇太相反，爱奢华，志向高大，有一点骄傲的样子。我们不明白为什么他们的脾气不同，倒成了夫妇，大概是因为西庇太的家从先祖就是富足的，现在他的卖买也很不错，脾气又好，所以撒罗米情愿嫁给他。他们夫妻俩是住在加利利的伯赛

大，离迦百农不远。西庇太以打鱼为业。他用的工人很多，他的渔船也不少。我们也知道这一家与有名声的犹太人也常有来往，因为《约翰福音》第十八章十五节上说，还有一个门徒跟着，那门徒是大祭司所认识的，那个门徒是指着撒罗米的儿子约翰说的。

这一家有两个儿子，就是雅各、约翰。他们的母亲极爱他们，看他们格外好，在他们身上也有很大的盼望，以为他们将来所作的事业，必是比那打鱼的事业高尚。为这两个儿子后来的事，他们父母的盼望不一样，然而却一心一意地栽培这两个儿子，至终并没有不和睦的事，因为西庇太的脾气老实，肯让服他的妻子。虽然他的脾气老实，然而他心里也有一定的主意，是很不容易改变的。犹太人有一个顶好的规矩，就是无论贫富的子弟，必学一样手艺，所以雅各、约翰就照着犹太人平常的规矩，学了打鱼的事业。虽然他们作了这样的事业，他们的母亲心里仍盼望他们能作比这样更好的事业。等到这两个儿子年壮时，有一天，他们正和父亲在船上补网，来了一个新教师叫他们跟着他。《马太福音》第四章第二十一、二十二两节说：耶稣从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲在船上补网。耶稣就招呼他们，撒罗米很喜欢他们跟着耶稣，因为她看这正是一个新门路，能使她那两个儿子作上等的事业。西庇太对于雅各、约翰跟从耶稣的事不大喜欢。我们不十分知道他对于这件事说些什么，然而西庇太从这事以后，心里很不高兴，也不喜欢去作那打鱼的事业，心里老是忧忧闷闷的。过了一年多的工夫就死了。西庇太没有死的时候，他很不明白他的两个儿子，已经选择了那上好的事业，就是跟从耶稣。撒罗米的丈夫死了以后，她就很不乐意常在家中，因为她愿意常和她儿子们同在，所以也就常跟从耶稣，伺候耶稣和耶稣的门徒。《圣经》中有一件有趣味的事，就是有许多的女人甘心乐意地伺候耶稣和他的门徒，这是很不容易办的事。撒罗米也是那些妇人中的一个。我们察看《马太福音》第二十七章第五十五节，《马可福音》第十五章第四十一节，《路加福音》第八章二节三节，就知道这事，我们没

听说过跟从耶稣有钱的男人，像以上那些妇人所作的，即便有尼哥底母、亚利马太的约瑟，为耶稣花了一些钱，也不过是在耶稣死后作的，并不是供给耶稣传道的用费。还有一件有趣味的事，就是从耶稣降生，一直到死在十字架上，一辈子的工夫，那些辱骂他的，讥消他的，戏弄他的，打他的，逼迫他的，都是些男人，没有一个妇人作那样的事。

现在要论《马太福音》所记撒罗米为她两个儿子求座位的事，我们不大明白为什么他这样求。撒罗米常和耶稣在一块儿，常听他的教训，为何还作出这样的事来。有一次，耶稣将一个小孩子领到他们当中，教训他们说，你们应当谦逊像这小孩子，《路加福音》第十八章从三十一节至三十五节，记着耶稣在未死以前，他和他的门徒上耶路撒冷去。在路上，耶稣对他们说，我上耶路撒冷去，要受戏弄辱骂，被人吐唾沫在脸上，受鞭打以至被杀害，但第三日要从死里复活。撒罗米为她儿子求地位，是在耶稣未被害以前四天。在这时候，她还不明白基督的国，并非世上的国，不但她不明白，即便门徒也是不明白，因为在第三十四节，记着说，他们不懂得耶稣所说的是什么，所以在《路加福音》第十九章第十一节，耶稣所说的比喻，不是单讲给撒罗米和她儿子们听，也是讲给他们全体听，因为他们全体都不明白。马太第十九章第二七八两节，彼得对耶稣说，看哪，我们已经撇下所有的跟从你，我们要得什么呢？耶稣说：我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。从这里就看出彼得的意思，也是指着世界的荣耀。复兴的时候，是指着末日审判的时候，耶稣一提宝座那两个字，门徒的心里都有那个盼望。雅各、约翰愿意得那高位，所以他们的母亲就去求那高位。在伯大尼，耶稣叫拉撒路复活，岂不是证明耶稣有很大的能力，可以作一个大皇帝吗？撒罗米一听见宝座那两个字，她就不思想别的事，只思想那句你们也要坐在十二个宝座上的话，她想那是个应许，所以她为这件事求耶稣。

虽然是撒罗米求的，但她的两个儿子，也有这样的意思，因为他们是一同到耶稣面前。他们的母亲听说彼得常出头露面，说话办事，因此，她恐怕首位叫彼得夺去，她的儿子反得次位，所以她就来求耶稣，要预先定下。以前在伯赛大打鱼的时候，她的两个儿子算是头目，理当不该得次位。作母亲的偏爱心，照顾儿子的热心，在儿子身上有大希望的心，这三样的心肠，常使作母亲的迷了心，看不清楚为孩儿将来的事；母亲溺爱的心，常使她的孩儿变坏了。我们中国有句俗话说，棒打出孝子，娇养忤逆儿。这句话实在不错，在外国有一个人，小时候被母亲溺爱惯了，后来长大，竟成了一个坏人。有一次，他杀伤人命，按着国家的律法必得偿命，所以就被定了死刑。在将受刑以前，他极意地要求容他再见母亲一面，众人以为这是他的孝心发动，所以把他母亲叫来。他对母亲说，我是吃娘的奶长大的，娘啊，我现在还要再吃一口，如同我小的时候吃你的奶一样。他母亲心想从此就要永远离别，虽然没有乳水，就让他吃一口也可安他的心，于是就去给他吃。正吃的时候，他用力咬去，竟把奶头咬下来了，他母亲觉着疼得非常厉害。可是这个人对他母亲说：娘啊，我现在所以到了这个地步，都是因为娘在我小的时候不管教我，反倒偏疼我的缘故啊！从这件事上足能显明溺爱或偏待孩儿，是不合乎理的。

撒罗米在未求耶稣以前，已经预备好了话，她就和两个儿子来拜耶稣，求他一件事。撒罗米的意思，是愿意耶稣早应许这件事，好仿佛一张支票，先把领钱人的名字写上，后再写上钱数，到了时候，拿着票子就领出钱来。耶稣问他们要什么？她就大着胆量说：愿我这两个儿子，在你得国的时候，一个坐在你左边，一个坐在你右边。耶稣并未深深地责备她，有三个缘故：（一）因为体恤母爱子的心；（二）她两个儿子的错比她的还大；（三）因为他们都不十分明白他的道理。

若是我们忽然听见撒罗米为她的儿子这样求，一定也和那十个门徒恼怒他们母子三人，因为他们所求的只顾自己，不管别人，也

仿佛小孩子没有什么心思一样。但我们不应当只看不对的那一面，也当看对的那一面，他们所求的无论合理不合理，然而一面却显出有大信心，就是撒罗米深信耶稣所立的国能站立得住，一面证明她的糊涂。因为她想耶稣的国是属乎世界的，但过了不几天，耶稣被钉在十字架上，她才知道她所求的错了，她求的那一天是在礼拜一，耶稣被钉在十字架上是在礼拜五。在被钉的时候，撒罗米和那些别的妇人一同站在耶稣十字架的旁边，体恤耶稣的苦处，虽然眼见耶稣被害，她仍然信耶稣到底，以后撒罗米领着耶稣的母亲马利亚到她的家去住。她也和那些妇人在礼拜一清晨早早起来，拿着香膏，到坟墓那里去，要膏耶稣的身体，作恭敬耶稣的事。

在《马可福音》第十六章第一节至第八节，天使所论耶稣复活的话，有几个妇女听见了，这撒罗米也是其中的一个。耶稣如何受死，如何复活，这两件事很能坚固撒罗米母子的信心，头一个礼拜，他们所求的，乃是属世上的国度，世上的宝座；到了耶稣从死复活以后，他们把那样的盼望都丢了，以后只求属天上的国度，天上的宝座。他们所求的，后来得着了，就是当亚基帕王希律的时候，教会受逼迫，把撒罗米的儿子雅各杀了，撒罗米现在准知道她的大儿子雅各已经得了个好地步，就是坐在耶稣宝座的旁边，至于她第二个儿子约翰，也得着了所求的，约翰所写的福音世上的人看是最要紧的，后来他受了徒刑，被放在拔摩海岛，那地方是旷野，没有多少人居住，非常的忧闷，又是永远不得回来。虽然这样，他却得了主耶稣的默示，作了《启示录》。不但是安慰他自己，也是为后来教会得好处。有时候，我们所亲爱的人死了，常常有埋怨天父的话，我们该想，一个人死了，一定是有天父的意思，或者是因为自己不小心，染病而死，所以不该怨恨天父。因为无论如何，总有天父的美意在其中。《马可福音》第十章三十八节所提的，已经应验在撒罗米和她两个儿子的身上了。他们所以到了这个地步，能和耶稣同在，就是因为他们胜过了所受的苦。从这事，我们得两个教训：第一，是勇敢。撒罗米不独是自身伺候救主，也肯把她的两个儿子献给耶稣，

作传播福音的事。在英国创办救世军的卜先生的夫人说，我不愿意我的孩儿没有道理，她共有八个孩儿，都作教会中要紧的大事。现在的教会，实在缺少这样的人才，也是缺少像卜夫人这样作母亲的。所以牧师们应该常常劝那些作母亲的，当用自己的权柄、管理孩子们，使他们从小就有道理，以后作主有用的仆人。

第二，是警戒。撒罗米从前为她儿子所打算的事，心内常存偏爱的心，骄傲的心，这样就把别的事都忘了。所以她求的时候，只为自己的儿子求，没想到彼得、安得烈他们弟兄两个的事。所以惹得那十个门徒恼怒她们。我深盼望在西在东，那些作母亲的人，从今以后，每逢想起撒罗米的事来，能受些警戒，也使我们所讲的，能结出果子来，不至于落了空。每逢为自己的孩儿打算的时候，或求什么的时候，也要想到别家的孩子，千万不要像撒罗米有自私的罪。

马大与马利亚

《路加福音》第十章三十八至四十二节；《约翰福音》第十一章一至四十五节又十二章一至九节。

路加所说的那个村庄，是指着伯大尼讲的。这村庄是在耶路撒冷的东南，橄榄山的东坡上，人若要得安静歇息，这地方非常合宜。村中的房屋虽不甚大，那外面的墙却都粉得极白，因为那地方的人每年必用白石灰修饰他们的墙。墙上并长有顶好看顶美丽的藤花，房子的四围，栽着又好看又好吃的果树，村子的四面有山围绕，常年风清气爽，景色宜人，不啻世外桃源。

路加说，伯大尼村里有一家，共三个人，就是马大、马利亚姊妹二人和她们的兄弟拉撒路。四福音中没有论到他们的父母，大约是早已去世了。马大年岁最长，所以就算这一家的主人，一切的家务都在她身上，因为她有办事的本领，所以当这一家的主人是很相宜的。

我们要论马大和马利亚姐妹二人的事，不可忘了她们两个人天生的性质是不同的。她们二人同住在一个家庭，同得了一样的教训，同处在一个环境，所感受的虽然相同，然而不能改了本来的天性，因为这天性是从祖先遗传下来的。马大有好办事的天性，也是能办事的，马利亚不好动，心里常常默想事情，她们姐妹二人的天性不一样，然而我们不当因着遗传下来的性情不同，就借口在别的事情上评论她们。

我们知道这一家的日子过得很好，因为常接待耶稣和他的门徒并别的客人到他们的家里，他们的名声也很好，并且传到远方。因

为当她们的兄弟拉撒路死了的时候，有许多的犹太人肯从耶路撒冷来到她们的家安慰她们。

我们不十分知道这一家在什么时候和耶稣认识的，但是我们准知道在路加所提的这事以前，已经有好些日子，耶稣和这一家彼此认识，作了相亲相爱的朋友，马大最能知人待客，她一生最令人钦佩，纪念不忘的事，就是招待了她所爱的救主，用心伺候，一心一意地侍奉他。耶稣除了自己的母亲马利亚以外，没有一个人和自己一心一意的，就是自己的兄弟们也不相信（见《约翰福音》第七章第五节）。

我们不知道这一次耶稣为什么事情到这一家，只知道耶稣是在耶路撒冷过节，马大听说耶稣要来到她的家，所以就急忙地预备，为的是好接待她亲爱的救主。马大这样行，是十分体贴耶稣。因为耶稣从耶路撒冷来到她的家，身体必是困乏，肚里必是饥饿。若是今日传道的人，遇见有马大这样的招待，必是满心喜欢。可是耶稣反责备马大，我们要细细地想一想，不是因为马大费心伺候耶稣而受责备，必是因为她已经预备好了饭，还去做些不要紧的事，不肯坐在耶稣脚前听道，那么，耶稣只喜欢像马利亚这样的人，坐在脚前听他的道，不给他预备应用的饮食吗？不是的。马利亚一定也帮助过做饭，她们姊妹二人同得了耶稣的教训，同有爱耶稣的心，马大受责备，是因为她自己的错。怎么知道马利亚帮助她姐姐做过饭呢？按原本《圣经》希利尼话，在《路加福音》第十章三十九节说，她有一个妹子名叫马利亚，也来在耶稣脚前坐着听他的道，也来二字，在这里明显马利亚帮她姐姐做完了饭，才来坐在耶稣脚前听道。马大却不这样，她做完了饭，仍去做些零碎的事情，因为她那里去做，这里去做，身子就很累了，就不喜欢她的妹子坐在耶稣脚前听道，遂就发出怨言说，主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我，马大和马利亚姐妹二人，各人有各人的长处，耶稣很爱惜她们，所以不愿在她们的家定规谁好谁不好。哪一个当做这个，哪一个当做那个。虽然如此，马大问那样的话，耶稣不能不

回答。耶稣说：马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。马大说出那埋怨马利亚的话，自己并没有十分思想其中包括什么意思。马大只想她自己那一方面的话是很对，所以话一到口，就要说出来，意思是请耶稣责备马利亚，但是没想到她的话里也有责备耶稣的意思，所以耶稣就用那爱心的话指摘责她。耶稣的意思是说，马大所预备的饭，够吃的就得了，不可因为细小不要紧的事，把那听道理的大事耽误了。看《路加福音》十二章三十一节，你们只要求他的国和他的义，这些东西必要加给你们了，就是叫我们不要专为地上的事打算，也必得求在上面属灵的福气。

马大今次所行的，有两个错误：第一，就是只挂念物质的事情，除此以外，别的要紧的事全不看为重要，也不在意；第二，马大的眼光太小，只看见她那懒惰不做什么事的妹子，坐在耶稣脚前听道，岂不知马利亚的事更为要紧。我们现在的男女信徒们，有多少像马大那样的人呢？竟为许多的事思虑烦扰，却忘了那一件要紧的，使我们心里得真平安的，马利亚却已经把那一件选择好了，也是我们各人所能得着的。

约翰所论马大、马利亚姊妹二人的性情和路加所论的一样，就是马大好动，马利亚好静，从此，我们就知道天父的恩典只能改变人的习惯，不能消灭人天生的本性。约翰这一次论到伯大尼这一家，有她们的兄弟拉撒路患病，他的两个姐姐彼此谈论说，若是耶稣在我们这里，我们兄弟的病一定能好。那个时候，耶稣正在提比哩亚。这个地方是在约旦河东边，离伯大尼不远，她姊妹两个就打发人去见耶稣说：主啊，你所爱的人病了。拉撒路病的厉害，后来就死了。有好些犹太人从耶路撒冷来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们，但她们所亲爱的朋友耶稣没来。耶稣离她们不远，拉撒路病的时候没有来，死了以后也没来，也没有什么信息。虽然如此，但她姊妹两个信心很大，并没有疑惑什么，只彼此说，耶稣若是在这里，我们的兄弟必不死。看《约翰福音》十一章二十节，也显出马

大、马利亚姐妹二人不同的地方来。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。马利亚却仍然坐在家裡，马大不但说：主啊，你若早在这里，我兄弟必不死，她也说，就是现在我也知道你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你，从这一句话，就显出马大的大信心来。耶稣说，你兄弟必然复活，马大不太明白耶稣的话，她以为是指着末日复活的。当时的犹太人都信末日复活的道理，从耶路撒冷来的朋友，已经用这样的话安慰过她，所以她想耶稣说复活的话，也无非是安慰她的心罢了。以后他们来到坟墓那里，耶稣吩咐他们把石头挪开，死人拉撒路的姐姐马大拦阻耶稣说，尸首到现今已经四天了。他现在必是臭了，虽然这样，主却叫拉撒路复活了。《约翰福音》第十二章说，拉撒路复活以后四、五个礼拜的工夫。耶稣又往伯大尼去，有人在那里给耶稣预备筵席。马大也在那里伺候，忠心的马大做那伺候的事，是要讨耶稣的喜欢，她也已经得着了她的真快乐。从马大、马利亚姐妹二人，我们得了个大教训，就是我们要作一个完全信徒，不可轻看马大所做的，也不要轻看马利亚所做的。当把她们两个人的长处拿来作我们的榜样，我们就能作真正完全的信徒了。

以上这三样事，都提到马利亚在耶稣脚前听道，这一件事，是信徒最好的榜样，因为这样必能得着那不能夺去的福分。《约翰福音》第十一章说，拉撒路死了，有些犹太人从耶路撒冷来，安慰她们姊妹二人，但是多有人是挂念马利亚，从此，就知道马利亚有吸引人爱她、体恤她的能力，马利亚充满了说不出的忧愁，就哭了。她这样哭，比马大所说的那番话更能感动耶稣的心，所以耶稣就往坟墓那里去，叫她兄弟拉撒路复活了。有一次，耶稣在一个长癞的西门家里坐席，因为耶稣曾把他的癞病治好了，所以他就请耶稣吃饭，为的是要感谢耶稣的恩典，同席的人不仅有马大的全家，还有村庄里别的人。马利亚就用极贵的真哪哒香膏抹在耶稣的脚上，要在同席的人中间显出耶稣的大能力和他怜悯人的心。

从拉撒路复活以后，到耶稣在西门的家里坐席，当中相离有几个礼拜的工夫，耶稣没有明明地叫人知道他在什么地方，这个时候

正当逾越节。所以耶稣必上耶路撒冷去过节。耶稣和门徒在礼拜五那一天到了伯大尼，第二天，在西门家里坐席，虽然是在西门家里坐席，然而马大仍然照常亲身去伺候耶稣，要显出她感恩的心来。马利亚更是要显出她自己感恩的心和爱耶稣的心，所以就把她自己所攒的钱，从耶路撒冷买了一斤极贵的真哪哒香膏，要献给耶稣。约翰、马太、马可三个人都说这香膏是顶宝贝的，是顶贵重的，大概是新王登位的时候抹在头上的，但马利亚却是甘心乐意为耶稣花那么多的钱。西门家的屋子大，客人也多，马利亚一点也没把香膏剩下，都抹在耶稣的脚上了。所以不多的工夫，香气就满了屋子，坐席的人，没有一个没闻见那样的香味，一闻见，就知道是很宝贝的。那些客人，一看是马利亚所作的，就有人心里不喜悦，说：为什么枉费这宝贵的香膏呢？这香膏为什么不卖三十两银子，周济穷人呢？马利亚在这个时候，心里很不平安，因为不知道所作的对不对，也不知当怎么办，也不知道耶稣要说什么，更不知道耶稣明白她的意思不。耶稣的门徒很知道他们的夫子有体恤穷人的心，三十两银子也不算一个小数。当时一个工人一年的工钱，也不过是三十两银子。这三十两银子，也能给七千人买一顿饭吃，所以门徒们以为耶稣也要嫌马利亚作的不对，但耶稣有那样的心吗？也有那样的看法吗？我们看过四福音的人，知道耶稣不但不说马利亚有什么不是，反倒把她高举起来，说她行的那件事是一件美事，若是马利亚把买香膏的事告诉她姐姐马大，而马大就不能不把这件事告诉耶稣。耶稣知道了，一定要拦阻她，但是马利亚不言不语，自己办了这一件美事。我们从马利亚得一个好教训，就是对于行善事，不一定要和旁人商议，得到他们的同意才去行，若自己觉着当行，就快去行。在非洲，一次，有一个牧师为盖一座礼拜堂向教友们劝捐，各教友要尽各人的力量捐钱。有一个女孩子年纪十四岁，捐上了十块钱。牧师一见，很是奇怪，为什么这一个小女孩子捐了这么多的钱，就问她说：你这些钱是从哪里得来的呢？她回答说，是我给人家作婢女，伺候主人得来的工价。全教会的人都知道这事，也被这一个女孩子的热心

感动了。若是牧师知道这女孩子的钱是从辛苦得来的，一定拦阻她不收下。耶稣见马利亚的善行，就看出她的意思来，就说她在我身上作的是一件美事（见《马太福音》第二十六章十节）。

《马可福音》第十四章第八节说，她所作的是尽她所能的，她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。马利亚虽然不明白耶稣所说的话，但是她不能不知道耶稣将要在耶路撒冷被拿，也要被钉在十字架上受死。平常人只看见马利亚枉费那些银钱，没有看出她那心内的美意。所以耶稣说，我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的，为她作个纪念（见《马可福音》第十四章第九节）。我们不能定马利亚所做的比马大所做的或好或不好，但是确实知道马利亚是最会选择事情的。她这样的见识，乃是因为常在耶稣脚前听道得来的，教会里头多有些常爱作些小事的人，却忘了听主道要紧的大事，我们都当像马利亚那样为人，先从主那里得着道理。然后再传给别人，因为在《以赛亚书》第四十章第三十一节上说：但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾。他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。我们若能专心听主，亦必能得着从上面来的新能力，在世界上作一些有益于神有益于人的美事。

抹大拉的马利亚

《路加福音》第八章二节；《马可福音》第十五章四十节；《约翰福音》第二十章一至十八节。

我们若要透彻地研究抹大拉的马利亚的事迹是很不容易的，所以只得把那些不要紧的事暂且不提。这一位妇人是哥尼撒勒地方的人，那地方的风景很好，是靠近加利利海。这城出产很好的绒布，富足的人很多，所以很出名，但犹太国遗传的经书中论这地方却是很坏。

马利亚头一次见耶稣是在什么时候，我们不知道，也不知道她害过什么病。传说她面貌俊美，能吸引人爱她，所以品行不端，但《圣经》中却没有一句话论到她的面貌如何。在《路加福音》第八章二节记着，曾有七个鬼从抹大拉的马利亚身上赶出来，或者因为这件事，有人以为她不是好人。

但我们不要忘了，那个时候人的心理，以为无论作了什么恶事，不管是属乎身体的，是属乎灵性的，就必得被鬼附着。七个鬼，这七字是完全数的意思，从此，就知道她被鬼附着一定是很厉害的，或者是因为这些事，人家就说她不是好人，然而她到底是一个坏女人不是，我们仍是疑惑不解，但是她一见耶稣病就痊愈了，这是我们确信不疑的。当她被鬼附着的时候，每逢从家中出来，后头必跟着一个用人，好常常照顾她。那时，她的心中都是黑暗不明，但是一见耶稣，就好像到了她的毗奴伊勒，如同当日雅各所说的，我面对面见了上帝，我的性命仍得保全（见《创世记》第三十二章三十节）。耶稣就将恶鬼给她赶出来了，在那一天，她的心中忽然开朗，就如旭日东升，满目光明。从前的黑暗完全消灭，从此以后，就奔

旧换新，事事都变好了，一直到她死的日子，心里常唱一首诗说：

前有一日我意立定，信靠耶稣救我魂灵。
那日蒙福何大何盛，我愿传扬到处得听。
快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。

从她痊愈以后，她和那些别的妇人一同跟从耶稣，伺候他和他的门徒，耶稣用能力把她顶厉害的病治好了，所以她用全力伺候他们。《圣经》中每逢提那些妇人的时候，抹大拉的马利亚的名字列在前头，大概是因为她的热心大。我们所知道她的事迹不多，可是耶稣末一次上耶路撒冷的时候，她也和耶稣一块去了。在路上，耶稣告诉他们，他自己必须受死，第三日复活的话。她和十二门徒都不明白是什么意思（《路加福音》十八章三十四节）。直到后来耶稣真被犹太人捉拿，定了死罪，他们就都忽然想起耶稣所说的话来，仿佛作梦才醒一样。我们若将路加、马可、约翰所记耶稣被钉在十字架的事参较对看，就知道抹大拉的马利亚和那些有忠心有胆量的妇人，一同站在离十字架不远的地方，后来她就慢慢地领着那些妇人往前靠近十字架。她想要用醋和没药抹在耶稣的口中，解他的痛苦，可是事实上做不到。这时候，马利亚的眼泪仿佛要落在耶稣的脚上，后来撒罗米同别的妇人都走了，就只有抹大拉的马利亚还在十字架那里，她不肯离开。因此，就显出她的忠心爱心，有胆量和忍辱的心来。她也看见耶稣的尸首埋葬在什么地方，也看见仇敌怎样把墓门口的石头封好，又派罗马兵丁看守，防备门徒们去偷尸首。那一天，一切的事情都看完了，到日落的时候，她才离开那地方。在这一天，跟从耶稣的那些男人都失了盼望，那些妇人却不然，因为有抹大拉的马利亚领头，预备了香膏，要去抹耶稣的身体，她们觉着若为耶稣作了些什么，心里很是欢喜，但那些钉耶稣的人却心里不安，并且难过忧愁。

这一位在犹太人的礼拜一清早起来，领着同伴的妇人上耶稣坟

墓那里去，作末一次恭敬她们朋友的礼节。关于这件事四福音所提的不一样，但是大同小异。抹大拉的马利亚很热心，必是在前面走，所以先到了坟墓那里，虽然日头没有出来，但是天已经很亮了，可以看得见物事，所以一到就看见石头已经挪开了，她于是往里一看，见尸身不在了，心内就很忧愁，因为所预备的香膏，不能实行献给主，表现她的爱心，所以等不及同别的妇人商议，就急急忙忙地独自一人上耶路撒冷去，告诉众门徒。她先告诉了彼得，后告诉了约翰，以后他们三个人一同上坟墓那里去。约翰因为年轻力壮，所以比他们两个人先到了坟墓，一见坟内果然空了，于是，又回到耶路撒冷去，将这事告诉他的弟兄们，就只剩下抹大拉的马利亚一人在坟地那里，她舍不得离开那地方，就站在坟墓旁边哭，心里仍是不很信复活的事是真的。于是，又往内一看，见坟果真是空了，并且看见两个天使。天使对她说：妇人，你为什么哭？马利亚这时候很忧愁，所以不觉得害怕，就回答说，因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。说了这话，一转身看见耶稣在那里，却不知道是耶稣，马利亚以为是看园子的，就对他说，先生，若是你把他挪去了，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他（见《约翰福音》二十章十五节）。因为她心内很忧愁，就不认得是耶稣。当耶稣对他说：马利亚。她一听见这声音，才认得是耶稣，也知道他已经复活了，并且要直活到永远。

马利亚就转过身来，用希伯来话对耶稣说，拉波尼（拉波尼就是夫子的意思）。她称耶稣为夫子，显出她心内有四个意思：第一，她认识了；第二，她很诧异；第三，她信心越发大；第四，她心很欢喜。耶稣复活以后的身体和先前不一样，耶稣不要马利亚摸他，因为她的信心够了，也是因为还未升天去见天父，但是耶稣叫多马摸他的身体，是因为多马的信心不够，所以耶稣体恤他，叫他摸了。我们可以看多马一摸是主。他说：我的主，我的上帝。和马利亚所说的拉波尼，意思是大不相同的。在《约翰福音》第二十章十七节末几句说：你往我弟兄那里去，告诉他们说我已升上去，见我的父，也

是你们的父。我的上帝，也是你们的上帝。这样地吩咐马利亚，是显出耶稣格外地尊重她。她是头一个看见耶稣复活的，也是头一个传这样可喜的消息的。她是在十字架旁边末了走的，是头一个先到坟墓的，因为她这样恒心到底，热心不冷，所以她是配得耶稣尊重的。

门徒心内思想耶稣升天，是永远离开他们，岂不知耶稣差遣保惠师来，并且他自己常常与他们同在，越发地亲爱他们（见《马太福音》第二十八章末节末句）。世界没有什么东西可以使我们与耶稣隔绝，我们随时随地能得他的帮助。《马太福音》第十四章十二节以后所提的事，耶稣怜悯我们，医治我们，我们饥饿的时候给我们吃，我们害怕的时候安慰我们，我们若是一心依赖他，各样的事就都平顺了。耶稣曾说他要复活，现在已经复活了。他复活以后，所作的头一件事就是尊重妇女。我们千万不要忘了主的道，无论传到什么地方，皆使妇女大有改变，从前不读书不识字的，后来也读书，也识字。从前有脾气不好的，听了耶稣的道就都变好了。所以凡妇女们已经听了耶稣的道的应当感谢他，也当把他的道理白白地传给别的妇人们。这是我们当尽的本分，也是耶稣所最喜欢的。

迦南妇人

《马太福音》第十五章二十一至二十八节；
《马可福音》第七章二十四至三十节。

这个妇人可算是大有信心的。《路加福音》第十七章第六节主说，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说，你要拔起根来，栽在海里，他也必听从你们。这一节经文就是说明信心大的有多么大的能力，所提的这个妇人是谁呢？马太说，她是迦南本地的人。马可说，她是希利尼人（因为她会说希利尼话），属叙利亚腓尼基族，但我们确实知道，她一定是个外邦人。她并没有更改她所信的宗教，也没丢弃她的偶像，好像那位百夫长，原来拜偶像，后又侍奉以色列的神一样。在这里，耶稣虽然夸奖她的信心大，然而她却实实在在是个拜偶像的外邦人。迦南人的行为不好，所以耶和华要灭绝他们。其中有一少半的人搬到迦南西北边腓尼基去住。这地方靠近地中海，推罗和西顿是那地方最要紧的城。在《新约》的时候，腓尼基属叙利亚省，所以称为叙利亚腓尼基，从此，我们可断定说，她是说希利尼话的迦南人，住在叙利亚腓尼基，是个寡妇，膝下只有一个女儿，安慰她老年的孤寂。然而这女儿得了很厉害的病，反使她心内忧愁，看着别人家的孩子肥胖俊美，无灾无病，成群结队地玩耍笑乐，自己的孩子却常被污鬼附着，不知受了多少大苦。我们看《马可福音》第九章十八节至二十一节，就知道当时鬼附孩子的光景。在那里记载说，无论在哪里鬼都捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干，叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去。这迦南妇人看见自己的孩子常得这样的病，心内非常焦急，仿佛火烧一样。孩子哭的时候，声音又尖又大，好像鬼嚎一般。她母

亲听得真是心如刀割，无论是白日黑夜，这妇人时常忧心如焚。

她不能不请医生治孩子的病，也不能不祷告她所拜的神，更不能不献祭给她的神巴力和亚斯他录。虽然这样，至终没有得着什么好处，她女儿的病仍旧不好。有一次，推罗和西顿的人听了耶稣的道理，也看见他行了许多奇事，能医病赶鬼，又十分的怜恤人（见《马可福音》第三章八节）。迦南妇人听见这些信息，她心里就想，若是能请那位先生到这里来，必能叫我的孩子好了。她正想不到的时候，耶稣到了那一带地方，所以这位妇人一听得说耶稣来了，就想要赶紧地去找耶稣，请他给她的孩子赶这污鬼。有一天，耶稣和门徒到一个村庄传道，那里离这妇人住的地方不远，耶稣照平常的规矩教训完了人，正要回到所住的地方，就听见一个妇人喊着说：主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附着甚苦（见《马太福音》第十五章二十二节末几句），她知道耶稣是犹太人，并且是犹太人所盼望的弥赛亚，也知道是大卫的子孙，因为她是外邦人，所以她就称呼说：主啊，大卫的子孙！耶稣却一言不答，领着门徒仍往前走，耶稣的心仿佛很硬似的，然而这妇人仍然在后头喊叫。他的门徒很诧异，因为他仿佛一点也没有听得这妇人的求告，所以门徒就进前来求耶稣说，这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧！门徒这样求耶稣，真是不体谅这妇人的苦心，因为他们想这妇人这样不住地求告，是耽误他们走路的事，所以求耶稣打发她快走。耶稣回答说：我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。这一句话，仿佛耶稣关了外邦人得救的门，他不是万国万人的救主吗？岂是因为这迦南妇人拜偶像，就不能得他的帮助吗？不是的，耶稣是要试验这妇人的信心有多大，也是要使门徒知道外邦人也有大信心，可以做他们的榜样。

耶稣当时，没有立刻回答这妇人的祈求，为的是叫门徒知道，若能恒心祷告，并且忍耐到底必能得着所求的。《马太福音》第七章七节说：你们祈求，就给你们。叩门就给你们开门。这迦南妇人是头一个外邦人来求告耶稣的，耶稣在这孩子身上所行的奇事，就是给

外邦人开了得救的门。从此，可知他原来的意思不是不帮助她，乃是要显明她的信心。虽然门徒撵她走，然而她却看出耶稣的脸上有可怜她的样子，所以她一直跟到西门的家，为她的女孩恳切地求告。以前她说，大卫的子孙，可怜我。现在她只说，主啊，帮助我。但耶稣回答说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。她却说：主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿，这句话很表明她谦卑的心，耶稣见她信心这么大，就对她说，照你所求的，给你成全了吧！从那时候，她女儿就好了。耶稣所以应允了她的祈求，就是因为她的信心和谦卑的心一样大。虽然耶稣说不可把饼丢给狗吃，她一点也不生气，不像乃幔那样骄傲的人。马可记着说，因为这妇人说：主啊，不错，就因这句话，鬼就离了她的女儿。不但如此，因为她有信心，也有谦卑的心，并且一样大，不但女儿的病得了医治，她自己心里也得了救主的道理。岂不是一举两得，两全其美吗？从此以后，这家有了真快乐，真平安，虽然这孩儿的身体脱离了污鬼的辖制。作母亲的事还不算完，应当把耶稣的道理送在她心里，在迦南地黑暗的外邦人中，有这母女二人为耶稣作见证，传耶稣的恩典，真仿佛两盏明亮的灯，在黑暗之地照亮一样，所以我盼望教友们，得了主的道以后，也当照亮别人。因为耶稣说：你们是世上的光。又说：应当把光照在人前。这个故事，有好些教训，但是最要紧的有三个：第一，是恒心祷告的益处；第二，是若有大信心，凡事都能成；第三，是若有谦卑的心，必能蒙主的悦纳。

多 加

《使徒行传》第九章三十六至四十三节。

多加是住在约帕城，在旧约的时代，从埃及国由水路到迦密山，必须经由约帕，并无别路可通，到耶路撒冷也须由这海口登陆。在所罗门王盖圣殿的时候，所用的木料也都是从这里经过。古时候，耶和華差遣约拿上尼尼微大城去宣告他的话，约拿不肯去，想要逃避耶和華的召命，也是从约帕海口上的船，从古时直到多加的时候，约帕城不曾改变样子，就是连名字也没有改过。多加的履历与她的面貌，我们不十分知道，但知道她在那一方很被人看重。丈夫已经亡故了，在家守节，她是一个信基督教的犹太人，信了教以后，心中仿佛有声音叫她说：主啊，叫我作什么，有好些事她不能办，不能学腓力的四个女儿去作先知，也不能出外去传道，就是教导男女孩子们也是不能。然而多加因为没有那样的才干，就不作什么吗？不是的，我们每一个作教友的，都当像多加那样问主说：主啊，你要我作什么？当日耶稣吩咐他的门徒，不是只作传道的东西（见《马太福音》二十五章从三十五节至四十节），耶稣对那些义人说：因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。义人就回答说，主啊，我们什么时候见你饿了就给你吃，渴了给你喝，什么时候见你作客旅留你住，或是赤身露体给你穿，又什么时候见你病了或是在监里来看你呢？耶稣要回答说：我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。从以上这些话，就明白耶稣吩咐我们作门徒的，应当随时随地帮助人，不是单单地传道。

彼得在约帕传道的时候，多加受了他的教训，大概多加就在这个时候，心里默默地问主说：主啊，你要我作什么？她这样问主的时候，暗中就仿佛有声音回答说，多加你手里拿着什么？是摩西所拿的那根杖吗？你手里所拿的那顶细顶小的针，就仿佛古时摩西所拿的那根杖一般，所以你当用那个针热心作些事帮助人的事，就如同摩西拿那根杖作的许多奇事一样。在约帕海口多有孤儿寡妇，在教会里也必有这样的人，所以多加多行善事，赈济孤寡，甚至忘却自身的事。多加是那处教会的头一个女周济人，这不是一件大功德，因为别的犹太人也这样行。然而他们并未曾用自己的工夫去帮助人，多加要把耶稣的爱心显现出来。她看若照寻常的法子去帮助人。这爱心仍然是不能尽表出来，所以她就亲自给那些孤儿寡妇做衣服，亲自给他们送去，也亲自给他们穿上，别的教友，看她这样的好行为和这样的热心，也就受了感动，去作些帮助人的事。

多加正尽心作事帮助人的时候，忽然得了病死了。全教会的人听见这个消息，几乎不能相信，因为她是全教会妇女中最重要的人物，并且年岁也不算老。她病的时候，人都盼望她快些痊愈，没想到她竟死了。我们虽不能十分知道当日的教友们有盼望她复活的意思没有，然而他们却把多加停放在楼上，并未埋葬，且立刻打发人到吕大去，快请彼得来。吕大离约帕不远，不过有 27 里路，打发去的人一到，就央求彼得说，快到我们那里去，不要耽误，因为多加死了。彼得知道多加的好行为，所以一听见这事就赶快去了，到了那里，就上了楼，看见屋里挤满了人，有一半寡妇，是帮助多加的，那一半是多加帮她们的，那些寡妇都在那里哭，后来也有人还说多加怎么样的帮助她们，也有把多加给她们做的衣服拿出来给彼得看的，表明多加在她们中间是多么要紧的一个人。彼得深知道她们的哭与她们的祈祷，上帝必使她们的忧愁变为喜乐。虽然多加在教会里没有什么要紧的职分，上帝却叫她复活了，足能显明上帝喜欢她所办的事情。

在约帕不但是有多加复活的奇事，还有一个奇事，请听我往下

说。多加复活以后，彼得就住在约帕一个硝皮匠西门的家里，在那时候，皮匠常制作死兽的皮，算是一个最卑贱的事业，若是一个人在未曾作皮匠的时候，娶了一个妻子，后来他做了皮匠，他的妻子若是不愿意再跟他过日子，就能向官府要休书，与他离婚，这足证作皮匠的事业是最卑贱的了。有爵位的人绝不肯和一个皮匠来往，就是连一句话也不肯和他说，像彼得那样最有礼貌有名誉的犹太人，竟肯住在硝皮匠西门的家里，你看不是一件奇事吗？第一件奇事，是信耶稣的人行善事的好报应，虽然死了，还能复活，像多加是的。有人看第二件奇事，比多加复活还大，因为若不是信耶稣的人，怎能够一个有礼貌有名誉的犹太人，像彼得似的，肯和一个硝皮匠最卑贱的西门在一块儿住呢？

基督教里最要紧的事，就是妇人们也能照各人所能办的尽力去作，不是单作传道的工作，也要有多加那样的好行为，我们若能这样做去，必定没有人不赞同我们的事业，论到多加那时候的光景，丈夫已经去世了，也没有儿女，照平常人的脾气一定要埋怨神，剩下自己一个独人，有什么意思呢？并且这样的人也很容易只为自己的事打算，但多加不埋怨神，也不单为自己的事打算，她却选择了那上好的事业，就是要多帮助人，教会中有许多人，不能办要紧的大事，然而可能办些帮助人的小事。《诗篇》第四十一篇第一节上说，眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。教会中有些事情是女信徒们当办的，盼望女信徒们，都应该像多加这样说：主啊，你要我作什么呢？

吕底亚

《使徒行传》第十六章十一至十五节。

吕底亚的事尽载在这几节书中，此外并未提及，这几节书虽然说的不多，若是仔细研究，也能多明白她的事。吕底亚乃是推雅推罗城的人，这个城在小亚细亚西北边，是一个重要的地方，人物荟萃，商贾云集，会馆公所林立，各行职业都有公所。其中以染布公所为最出名，从那时直到现在，仍然有那深红颜料，色同鸡冠，鲜艳可爱，并且远近驰名。

教育能提高人的地位，能开通人的知识。通商也有这样的能力，吕底亚可算是一个凭据，她若是早年没有得着做买卖的知识，一定不能在腓立比作卖紫色布匹的头目。第十五节说，她全家领了洗，从这句话，就知道她已经出了阁，也已经有了孩子，但现在也许是寡妇。全家的意思，就是她家内的仆人和铺子里的工人，也都包括在里头。吕底亚本来是一个外邦人，后来为什么人了犹太教。我不十分知道，或者是因为她丈夫死了以后，她所拜的偶像不能安慰她的心，所以就人了犹太教。在推雅推罗有犹太的侨民，在那里也作染布的买卖，所以吕底亚在那个时候，就常和犹太人来往。她也留心他们的宗教，比自己所信的好，就入了教，敬拜以色列人所敬拜的神。她既然人了犹太教，那些教外的人一定不和她一心，她自己也觉着很不容易再和他们同住，所以就离开推雅推罗搬到腓立比去，这腓立比城是在马其顿北边，靠近爱琴海，商业极其发达，是罗马国的殖民地，有罗马兵驻扎在那城，从亚洲到欧洲，或是从欧洲到亚洲，必从这城经过，所以吕底亚到腓立比去，为的是作买卖，后来保罗到那城去，是为传道，然而无论是传道，是作买卖，那城是最

合适的地方，因为东西来往的人很多，也是很要紧的一个地方。

吕底亚在腓立比新开了一个铺子，又加上人生地不熟，一定是很忙乱的，然而她并没有忘了在道理上的本分。《罗马书》第十二章十一节说，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服事主。吕底亚正是这样的人，腓立比没有多少犹太人，也没有会堂，若是吕底亚在道理上冷淡了，尽可有所借口，并且在公元49年，罗马皇帝把一切在罗马和罗马殖民地住的犹太人都驱逐出境，所以在腓立比城内没有多少犹太人，也没有会堂，可是吕底亚信道心坚，听见有几个犹太人每礼拜在一条小河旁边聚会，敬拜上帝，也就和他们一块聚会。从这个事情上，就知道吕底亚常为自己灵魂的事情打算。

在某礼拜，有一件事，不但把吕底亚改变了，就是欧洲以及全世界也被改变了，这事就是在耶稣死后五十年春天的时候，有几个犹太妇人，早晨起来，预备去聚会，看见那旭日东升，雾笼远树，满地青草，绿如铺茵，那深林中鸟鸣雀唤，声音清越，那几个妇人见这良辰美景，不禁心旷神怡，一路谈笑着到那河边聚会的地方。她们到了那里，见有四个新到的客人，就是保罗、提摩太、西拉和路加四人聚会的时候，先有人念一段《圣经》，后来就请别人说话。这个时候，保罗就站起来，要对众人说话。他说话不像一个平常演讲的人，却仿佛一个先生对学生讲书似的，他述说耶稣的言行和他舍身救人的大爱心。虽然写《使徒行传》的路加没有详详细细地把保罗的讲义记录出来，大概我们也能揣想他的大意。他不能不说他自己所经过的事，他在称呼扫罗的时候，羡慕仁义，如饥如渴，可是虽竭尽心力，终没有得着真理。诸事要讨耶和華的喜欢，以耶稣的道理为异端，所以就极力逼迫基督徒，然而心中总觉得有一点不能自安，不能得耶和華的喜欢，后来耶稣向他显现，对他说，你若想要得真平安，必须信靠我。保罗从前想靠着自己的义得真平安，却终不能得，后来信靠耶稣，因信才得称为义，并且也得着了真平安。从此，我们可以看出天父是要救凡信他的人，不分是犹太人，是外邦人，只要信他就可以得救。耶稣死在十字架上，担当我们的罪，因

为他是天父的儿子，是我们的救主，除他以外，并无别条路可以使我们得救。

保罗讲完了，凡听见的人没有不受感动的，吕底亚更特别地受了感动，因为她以前的景况也如保罗一样，在她没有信主的时候，她的丈夫死了，那些假神不能安慰她，不能给她平安，后来离开本地，弃绝了假神，要寻找真理，就信了以色列人所敬拜的神。吕底亚的心仿佛一块肥美的田地，保罗好像撒好种子的农夫，所以保罗所讲的道竟深种在吕底亚的心里。我们不要想这些事是在一天之内所成的，吕底亚信道和受洗绝不能同在一日，因为路加所写的《使徒行传》是简略的，没有明白的记载，第十四节末三句说，她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话，从这几句话就见得悔改乃是两方面的事：第一，是天父开导吕底亚的心；第二，是叫她自己留心去听，若是天父开了她的心，她自己不留心去听，天父也没有法子。所以一方面是天父的工夫，一方面是人的工夫，两方面都作到了，才是一个真心悔改的人。圣灵不只是开了吕底亚的心，也是要开导我们各人的心，所以我们应当预备悔改的心，给天父开导的机会，吕底亚的心被上帝开了，以后就弃绝了假神，信了以色列人所敬拜的神，然而仍不能使她心里满足，所以保罗一讲耶稣救贖罪人的道理，吕底亚的心就仿佛一块肥美的田地，都预备好了，就等着撒种子，所以她立刻就信了，并且心里充满了欢喜。保罗在小亚细亚传道的时候，人多不信他，并且逼迫他，不让他在那地方传道，所以保罗就到欧洲去，吕底亚在欧洲是头一位信耶稣的人，腓立比城是欧洲头一个设立教会的地方，是保罗在吕底亚的家设立的，但吕底亚也是小亚细亚人，因为她的老家是在推雅推罗，所以我们知道耶稣教的发源是在亚洲，中国人常说耶稣教是别洲传来的，却不知道是从亚洲犹太国发源的。这犹太国是与我中国同洲的，所以耶稣教并不是西方的教。《使徒行传》第十六章第十五节说，她和她一家既领了洗，便求我们说，你们若以为我是真信主的，请到我家里来往，于是强留我们。从这节书内就可证明吕底亚是甘心乐意地

留保罗、西拉、提摩太和路加在她家里住，伺候他们，并非要得他们什么夸奖，乃是要他们讲耶稣的道理。她心里觉着她不配受他们的教训，这就是表明她有谦卑的心。强留我们，这四个字的意思，是因为保罗不肯上吕底亚的家去，也不愿意受她的伺候。保罗曾说过，传道的得工价，是应当的，但他却常常靠着自己的手艺得钱作传道的事，不愿意叫别人供给他什么，但是因为吕底亚感谢他们的心很恳切，也是因为她的全家愿意多听主的道理，所以就去了。在这一个新立的教会，就有这接待人的好规矩，并且不分教内教外，竟一视同仁地招待，写《新约》的人都提到腓立比的教会，有接待人的好榜样，大大改了从前的样子，但我们作教友的，或作客人的，要留心这个题目，不要因为写新约的人有这样的夸奖，就常受人的接待，常受人的伺候，因为常有教友到牧师家里，就在他家里吃饭，常叫牧师的太太作伺候的事。一来他没有那么些工夫伺候人，二来他没有那么些钱做伺候人的事。有的教友说，我们捐钱养活牧师，他不应当伺候接待我们吗？是的，他是应当伺候我们，然而不是属肉体的，乃是属灵魂的。《使徒行传》第十六章第四十节说，二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就去了，从此，见得保罗、西拉虽然遭了逼迫，下了监，吕底亚仍旧热心接待他们，在保罗的书信上有关于吕底亚的事（见《腓立比书》第三章第八节）说，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。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。这几句话，也是合手吕底亚的行为，因为她不理睬她的买卖兴旺不兴旺，只为得着基督耶稣打算。又《腓立比书》第四章第三节说，我所亲爱所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳，这几句话，虽指着弟兄们说的，然而吕底亚也真是保罗的喜乐，保罗的冠冕，又见《启示录》第二章第十八、十九两节说，你要写信给推雅推罗教会的使者说，那眼睛如火焰，脚像光明铜的上帝之子说，我知道你的行为、爱心、信心、勤苦、忍耐。又知道你末后所行的善事比起初所行的更多，以上这

两节，所说的爱心，信心，勤劳，忍耐，也是指着吕底亚说的。因为她是推雅推罗本地人，耶稣教会设立在推雅推罗，吕底亚一定是在各样事上尽心竭力地去帮助。

百基拉

《使徒行传》第十八章第二节、十八节、二十六节；《哥林多前书》第十六章第十九节；《罗马书》第十六章第三节；《提摩太后书》第四章第十九节。

百基拉的丈夫，名叫亚居拉，若不论亚居拉，就很不容易论百基拉，所以把他们夫妇两个的事一同提起。我们若看过《使徒行传》和保罗的书信，就知道一共有六次提到这夫妇二人的名字，只有两次是把男人亚居拉的名字列在前头，其余四次都是把女人百基拉的名字列在前头。从此，就知道他们夫妇俩的事，百基拉是要紧的。亚居拉是本都城人，这城靠近黑海，是罗马国所管辖地方的边界，本都城里有一处住着很多的犹太人，每逢逾越节的时候，他们要上耶路撒冷去过节。有一次，他们去过五旬节，正碰见使徒们被圣灵充满，能说各地方乡谈的奇事。《使徒行传》第二章第九节说，我们帕提亚人、玛代人、以拦人和住在米所波大米、犹太、加帕、多加、本都、亚西亚等地方的人，足证有本都的犹太人，遇见过五旬节的事。论到百基拉，《圣经》内没有明确提她是住什么城，大概也在本都一带的地方。细看他们的事，就知道在定婚约以前就彼此认识，并且商定俟成婚后就搬往别处去住。及至成了婚，就搬到罗马城，以制造帐棚为业，生意兴隆，家计也甚宽裕，可是心里常常思念古时先知所说的那一位弥赛亚，盼望他早早来到，救国人脱离外国的压制。当时各处的犹太人常到耶路撒冷去守逾越节，在五旬节听得门徒们讲说耶稣的事迹，并看见他们，有无相通的精神，就有人也皈依了基督。这些人回到家中以后，就将所听所见的奇事，都

告诉他们本地的人，所以罗马的犹太人也把基督教的消息带到罗马城，就仿佛把面酵放在面当中，全团要渐渐地发起来一样。因为罗马城正在罗马国适中的地点，百基拉在本都的时候，已经听得了这新闻。今在罗马城，又听得了这样的事，她的心里就受了感动，所以和那些信徒的犹太人同心合意地敬拜上帝。

保罗在各处传道，都有犹太人起来反对，在罗马城也是这样，那不信的犹太人说，保罗是妖言惑众，所以反对他，阻止他传道。罗马皇帝本来就不喜悦基督教人，有人告诉他说，有一个信基督的，常常引诱人信他的道，又想要作乱，所以罗马皇帝该撒就把我们撵出罗马城，这是在耶稣死后49年至50年的事。有一个异邦人作该撒传记，其中有一段说，该撒皇帝所以把犹太人撵出罗马城，是因为他们常常为基督捣乱。百基拉被撵离开罗马城后，就往哥林多城去住，因为那地方繁华富庶，便以做生意。他们夫妇二人正动手作帐棚的时候，却来了一个同行的人。这人名叫保罗，也是来哥林多城作客的，也是信耶稣教的，所以百基拉、亚居拉待他甚好，接到家中来同住。保罗也帮助他们作帐棚，从这时候，他们就彼此相爱，交情一日深似一日。

保罗在哥林多共一年半的工夫，这地方的风俗很不好，然而保罗的工作仍有好效果，传道的时候虽然受了一些苦难逼迫，但是有百基拉、亚居拉两个忠心的朋友，常常彼此互助。保罗帮助他们的道理，他们就帮助保罗的住处，也帮助着传道，保罗后来定意离开哥林多上耶路撒冷去，百基拉、亚居拉也不愿意再住在哥林多，于是就定意搬到以弗所城去。这一次搬到那地方，不是为买卖的缘故，乃是因保罗要把以弗所城做将来传道的中心点，所以他们夫妇二人愿意去帮助他，如同在哥林多的时候一样。于是他们三个人一同上以弗所去，保罗在以弗所不多的时候，就上耶路撒冷去了，并且应许他们快回来。

保罗去耶路撒冷的时候，嘱咐百基拉、亚居拉二人要多照料以弗所教会的事。亚居拉虽然是作买卖的人，然而还能同他妻子管理

教会的事，因为他们是犹太人，常到会堂聚会，为的是尽他们宗教上的本分。有一个礼拜日，有一位年轻的犹太人讲道，他们格外地留心听讲，因为这位年轻人是从亚力山大来的，名叫亚波罗，是一个有大学问的人，口才极好，长于演讲，他用《旧约》先知的話证明所盼望的那一位弥赛亚已经来了，就是拿撒勒人耶稣（《使徒行传》第十八章从二十四节至二十七节记载这一段事）。百基拉和亚居拉不十分明白亚波罗所讲的，因为他所讲的不完全，所以他们就接他到自己的家里，谈论主的道，亚波罗虽然离了旧律法和旧规矩的讲论，然而还没有到可倚靠的海口，就是救主赎人罪的道理，仿佛一个拜偶像的人，虽然离弃了拜假神，然而也不敬拜上帝，不信救主替人受死赎罪。亚波罗只是晓得约翰的洗礼，约翰所讲的是悔改的道理，并不是耶稣的道理，约翰的道理没有赎罪、赦免、圣灵感动和五旬节的时候，所有的事，亚波罗对于这些事不一定不知道，然而他却不讲，百基拉与亚居拉和保罗同处了18个月，常听保罗讲论这些事。所以他们必定把这些道理详详细细地述说给亚波罗听，亚居拉、百基拉是作买卖的人。亚波罗是一个文人，大学校毕业的，又有学问，又有口才，谁知道手里拿着毕业文凭的亚波罗，反从百基拉得了许多要紧的道理，就是耶稣怎样替人受死，怎样替人赎罪，亚波罗在以弗所的教会中得了不少的益处。在哥林多城除了保罗以外，就算亚波罗是个要紧的人，然而我们纪念这些事，不要忘了百基拉在其中的功劳。

当保罗从耶路撒冷回来的时候，就和百基拉、亚居拉夫妇二人同住。保罗在以弗所共有三年的工夫，常在邻近的地方传道。有一件事使他们三个人暂且离开，就是因为有一个银匠，名叫底米丢，造出谣言来说，保罗是基督徒，把以弗所城女神的一个职分，名叫圣百基拉。从这两件事上看来，当时的人是多么重看百基拉呢！在罗马城外有一个大坟墓，里面所葬的人不少，相传百基拉的遗骸也埋在里面，由此，我们推知百基拉、亚居拉后来复回到罗马城，在教会受逼迫受苦难的时候，与保罗一同受死。我们很信他们受逼迫的

时候，是彼此安慰，彼此帮助，见《撒母耳记下》第一章二十三节，述扫罗、约拿单二人的交情。我们也可以用那些话来称述百基拉和亚居拉他们二人活时相悦相爱，死时也不分离。他们一生常是一心一意，彼此相爱，互相体恤，实在尽了为夫为妇的本分，足能给我们男女教友作一个好榜样。所以作男人的不要因为妻子不如你，就辖制她。作女人的也不要因为丈夫不如你，就不尊重他。应当彼此体恤，彼此帮助，彼此饶恕，有福同享，有苦同受。作丈夫的当爱妻子，作妻子的当顺服丈夫。若是这样，就成了个完美的家庭，必有满足的快乐，也能得着从上面来的福分。百基拉一生的品行，就是一个恭敬顺服丈夫的妇人，所以她现在虽是死了，然而仍有她的好言行在我们面前。我们若能照她的榜样去行，必能得着快乐，得着福气，也肯服事别人，为终身的乐事。

以利沙伯

况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。《路加福音》第一章，第三十六节。

以利沙伯是一个有极大信心的女人。那时，是许多犹太人对于基督降临复兴以色列国的事都感觉失望的时候，而她并不灰心。他是亚伦家的后裔，是祭司的妻子。

我们怎样能看出她保存了亚伦家真诚的信仰呢？你看：当别人都失望的时候，而同时上帝又使她受那时女人最大的耻辱，因她年纪已经老了，还没有儿子，加以她是祭司家的女儿，这耻辱更大，然她还是不灰心，不怨恨上帝，还是坚信——就知道了。

忽然上帝祝福她，使她这已经年纪老迈没有生育的怀了孕。天使又显现给他的丈夫撒迦利亚看，应许他的妻子以利沙伯要怀孕生子。又使他变成哑吧，一直到她生孩子的时候。因此他不能用口将他所见的异像告诉妻子，只能写给她看。从这种特殊的情形中，以利沙伯知道上帝要在他们夫妻身上显出神迹，如同当日显在亚伯拉罕和撒拉的身上一样，表明他再要寻找他的百姓。

马利亚在天使向她显现，告诉她要怀孕生子，就是要拯救人类的救主以后，来看以利沙伯，那时她已怀胎六个月了。以利沙伯那时感觉腹中的胎动得特别厉害。以利沙伯和腹中的孩子接近了那还没有降生的救主，都受了圣灵的充满。这事真使她信心的花大大地开放了。因她的盼望已实现了，基督已成了肉身怀在马利亚的腹中了。她真是满心快乐，因上帝在世界上显明了他自己，成就了以色

列人的大盼望。

所以，以利沙伯是世界上头一个认识基督的女人，甚至在马利亚之前。她看见马利亚的时候，就大声喊着说：“你在妇人中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”从她那种突然的不迟疑的认识主基督，实在坚固了马利亚的信心，使她真实地相信要从她的腹中替世人产生救主。这种伟大的信心，的确使以利沙伯成为有德性的女人。我们试想想，基督是以色列人从古时就盼望要来到世界的王。现在以利沙伯将这还在腹中的孩子，认出来就是那要来的基督！这是多么使人兴奋的事呢！

我们也必须想想：那时以色列国的情形。它在世界上的地位，是那样的微小，并且正受着外国的压迫。所有的宗教完全变成一种形式的礼节。就是所谓祭司们也都是假冒伪善的。而她能发生那样大的信心，岂不更能使人惊奇吗？

以利沙伯的快乐和信心，表示了她的人格。她比马利亚的年纪老，她又是属乎祭司家的，而马利亚不是的。若是一个信心较小的人一定要嫉妒说：“为什么这荣耀不给我享受呢？”

但以利沙伯丝毫都没有这种态度，因着她伟大的信心，她将那尊贵的称呼加在马利亚的身上：“救主的母亲！”她称赞马利亚说：“你是妇人中有福的。”她的儿子以后对于马利亚的儿子，也抱着同样的态度，说“你必兴旺，我必衰微！”以利沙伯的确是最末了完成上帝叫亚伦家所完成的圣工的一个人。

耶稣的母亲马利亚

上帝拣选马利亚作耶稣的母亲，使她蒙受生养和照顾耶稣的恩宠。这对于马利亚是多么荣耀的一回事呢！她一面教导耶稣，一面也可以从耶稣知道天父的爱。下面就是她的故事。

马利亚是犹太国的女子，生在一个旧式有名望的人家。她的祖宗中间有几位曾经作过犹太国的王。内中有一位名叫大卫的，是犹太王中最有名的。但是到了马利亚的时候，她家已经成了很贫穷的人家，住在一个小村子里，那村名叫拿撒勒。

拿撒勒是个很小的村子，大半的人都轻看它的。它的这名称好像是不大好。因为在《约翰福音》第一章第四十六节有这样的话：“拿撒勒还能出什么好的吗？”拿撒勒虽然是一个很小的地方，上帝却选它作耶稣成长的地方。有一天，上帝差遣他的使者到马利亚那里（那时马利亚快要嫁给一个名叫约瑟的木匠），对她说：“蒙大恩的女子，我问你安。主和你同在了。”马利亚听了这话，不但不大懂，并且很以为希奇。以后天使又对她说：“马利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。”马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么能有这事呢？”天使回答说：“上帝能叫这事成就。”于是马利亚说：“愿照你的话成就在我身上。”以后天使就离开她去了。

马利亚相信她不久就要生一个孩子，并常常想到这孩子是上帝赐给她的。有一天她去拜望她的表姐。那表姐名叫以利沙伯，住在山地里。马利亚去是要与她表姐谈论上帝要给她一个儿子的事。

以利沙伯一听见马利亚的声音就非常快乐，并称马利亚是有福的。因为上帝选择她作救世主的母亲。这救世主，就是犹太人许多年来所盼望的真王。马利亚那时自己也很快乐。她说：“我心尊主为

大，我灵以上帝我的救主为乐。因为他顾念他使女的卑微，从今以后，万代要称我有福。那有权能的，为我成就了大事，他的名为圣。”以后马利亚和以利沙伯同住了三个月，才回到拿撒勒，在那里等待耶稣降生。

每个母亲都喜欢得着孩子，并时时想到那未来的快乐。但不是每个作母亲的，都像马利亚那样感觉孩子是上帝所赐的礼物。马利亚不但是觉得上帝在对她说话，并且把上帝的话都存在心里。这些话以后真正地帮助她，使她能忍受各样的困难。

在耶稣降生以前不多的时候，罗马皇帝要知道犹太国内有多少人，就吩咐犹太的人民都回到本乡去报名。所以马利亚和她的丈夫约瑟也必定要从拿撒勒回到伯利恒本乡去（两城相隔有二百八十里）。

我们知道这样的旅行对于马利亚是很困难的。因为这时候她的产期近了。她丈夫虽是预备了一头驴给她骑，但她一定很感觉辛苦的，不过她总是拿天使对她说的话来鼓励自己。

他们到了伯利恒的时候，城里挤得很。客店里都住满了人，没有地方给马利亚和约瑟住了。但客店的主人，在明白马利亚的情形以后，就把他们的马房让他们住。那天晚上马利亚的产期到了，就在那马房里生了耶稣。

那晚上，在伯利恒城外，有几个牧羊的人正在野地里看守羊群的时候，忽然看见很亮的光，他们就非常害怕。但是有声音对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因为今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，睡在马槽里，那就是记号了。”以后牧人又听见天兵同那天使赞美上帝说：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。”

牧羊的人等天使唱完了，就欢欢喜喜地离开野地，丢下羊群，去找那作救主的婴孩。他们知道伯利恒就是大卫的城。所以他们就跑到那里去找那包着布，睡在马槽里的婴孩。

牧人急忙地去找那刚降生的王，末了，总算给他们找着了。他们看见约瑟，马利亚和那睡在马槽里的婴孩。他们就把从天使所听见论到这孩子的话告诉一切遇见的人。凡听见的人都非常希奇。牧羊的人因所看见的一切事，正和天使向他们说的一样，就归荣耀与上帝，赞美他。

我们可以想到马利亚那时候多么快乐，她怀中睡着头生的儿子，又听见牧羊人所报的天使一切的话，她真是有说不出来的快乐。但她把这一切的事存在心里，就像平常作母亲的人一样，欢喜记着一切关于她孩子的事。

更使马利亚觉得高兴的就是牧人走了以后，不久又来了三位博士。他们是从东方很远的地方来的。因为他们有一天晚上，看见天上众星中有一颗新出现的星。他们深信这颗星是表明“犹太人的王”要降生了。于是他们就骑着骆驼，走了很远的路，才到了耶路撒冷。他们一到了，就问“犹太人的王”当生在何处。

这时候希律作犹太人的王。他一听见新犹太王降生，心里就害怕起来。于是，就把国里有学问的人召了来，问他们，照先知的预言，那将要作犹太人王的应当生在什么地方。他们告诉希律说，先知预言犹太人的王当生在伯利恒城——就是大卫的城。

于是三位博士就往伯利恒去，在那里就找着了约瑟、马利亚和他们宝贝的儿子。博士们就跪下拜婴孩，并献上黄金、乳香和没药为礼物。这几样东西都是送给君王或领袖的礼物。

你想马利亚这时候，在那种穷苦的地方，看着博士们拜她的孩子，并且献上那样宝贝的礼物，心里有什么感想呢？作者相信她心里一定充满了快乐，因为她记得天使曾对她说，这儿子将来要作出奇妙的事。

可惜马利亚快乐的日子不久就过去了。博士们回去的时候，没有照希律的吩咐经过耶路撒冷，因为他们在梦中被主指示走别的路回去了。所以希律就非常地生气，感觉他上了博士们的当。他想：“既然博士说，那生下的婴孩要作犹太人的王，我不如打定主意，除

灭那婴孩。”于是就发出命令，吩咐把伯利恒城里两岁以下的男孩都杀尽。

但是，上帝已经在梦中指示了约瑟和马利亚。这消息要使马利亚心里多么难受呢？想到上帝所赐给她的可爱的孩子将有生命的危险，所以他们就急忙起身，逃到埃及的旷野。马利亚在路上一定觉得很辛苦的，不过因着她心里充满了惧怕，当时不会感觉到什么辛苦。只要能逃出希律的手，找到安全的地方，那路上的辛苦，也就不算什么了。

马利亚和约瑟在埃及国觉得很冷清的，因为那里虽然有一些犹太人，但他们都不认识。埃及的人穿的衣服与他们不同，又有许多奇怪的风俗，言语也一点不懂。好在马利亚有丈夫同在，又时有可爱的孩子在她的怀抱中，倒不觉得难过。她每逢想到希律杀害伯利恒一切婴孩的时候，她一定感谢上帝保护她母子两人的恩典。

我们不知道到底马利亚和约瑟在埃及国住了多少时候，不过，我们晓得他们一直等到听见希律死了才回本国去的。一天晚上，有一位天使在梦中对约瑟说：“起来！带着孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”

于是约瑟就起来，带着马利亚和婴孩回到自己本国去。他们先打算住在伯利恒，因为马利亚心里记着关于她儿子的预言，所以她要他在伯利恒长大。但那时伯利恒在希律的儿子管理之下，他们就怕住在那里。末后，他们打定主意到加利利北边的拿撒勒的乡村里去住，那就是天使曾对马利亚说，“她将要生一个儿子作世人的救主”的地方。

你想拿撒勒村里的人，看见马利亚和约瑟回来，是多么地惊喜呢！因为他们离开拿撒勒不少的日子了。那村里的人没有看见过耶稣，因他是在伯利恒生的。作者相信：马利亚把她儿子给人看的时候，心里是非常高兴的。不过不知道她有没有把牧羊人和博士朝拜的事告诉他们。马利亚大半没有告诉他们，因为她是一个很静默的人，加上她又怕他们不懂，反要生出误会。但她一定将希律王杀害

婴孩，和逃到埃及的事说给他们听了，他们一定都为马利亚一家人脱离了危险而快乐。他们也都恨希律王，因为他为人太残忍。

以后马利亚和约瑟就在约瑟自己的木匠店里住下。在那里耶稣渐渐长大，不但身体强健，智慧也大大地长进。邻居们都喜欢他，所以马利亚心里非常快乐，并且感谢天父赐给她这样的好儿子。

耶稣十二岁的时候，马利亚和约瑟带他上耶路撒冷守除酵节。他们上路的时候，还有许多邻人也与他们一块儿走。因此马利亚这一次的旅行，并不觉得孤单。到了耶路撒冷城，马利亚还看见有许许多多从犹太各地来的人，大家都要聚在一块儿，守这节期——这节期是为纪念以色列人脱离埃及人的管辖，得着自由而设立的。

除酵节的第二天，一切住在拿撒勒的人一同回去的时候，马利亚仔细一看，没有看见耶稣。她心里就非常着急，立刻到各处熟人中间打听，要知道有没有人看见他。但是找了一天，一点影子也没有。

第二天清早，马利亚又走原路回到耶路撒冷，无论什么地方，她都走遍了，只是找不着耶稣。凡遇见的妇女们她都问过，也没有人知道他在哪里。马利亚那时虽然是心里很着急，身体很疲倦，但她并不灰心，因为她感觉非找到耶稣，心里不能有平安。

到了第三天早晨，马利亚就打定主意到圣殿里去找耶稣。她到了那里，前后的院子都找遍了，也是寻不着。末了马利亚忽然看见一些年长的人，在走廊里谈话，她就偷偷地走近他们，因为她知道这些人都是文士，集在一块儿说要紧的事。她再走近一点，仔细一看，原来她儿子耶稣也站在他们中间，和他们谈论律法和先知的道理。她见耶稣不但是问他们，并且也能回答他们，又见那些文士的脸上都现出惊奇的神气，因为他们想不到这么小的孩子，能有这样的聪明。

马利亚站在那里，望着他们，自己还以为是在梦中。她起先心里是充满了焦急，但这时却是充满了惊奇和爱慕。她当时就忍不住地一面叫耶稣的名字，一面用手去抱耶稣。马利亚这时真是乐极了，

连一句话也说不出，反而流出眼泪来了。

马利亚立时拉着耶稣的手，把他从文士中带走了。在路上，她回想到数小时以前的痛苦，便对耶稣说：“我儿！你为什么向我们这样行呢？你父亲和我伤心来找你！”耶稣回答说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”马利亚为耶稣受了三天的焦急，如今找着了儿子，儿子却向她说这样的话，她心里总有些难过，不过她一定记得天使关于她儿子所说的话。

马利亚带着耶稣从耶路撒冷回到拿撒勒以后，在那里十八年的工夫，《圣经》没有记载什么。

马利亚知道她儿子是救世人的，不过她不知道怎样教法。她一定天天很仔细地观察耶稣的一举一动。同时也很仔细地教训他。因此，耶稣每天起来最先看见的，就是他母亲慈爱的面容。耶稣从马利亚学习了什么是真爱心。也学习了妇女生命的伟大。我们读到耶稣一生的事，就常看出耶稣不但是与妇女们来往，并且常现出恭敬妇女的心。所以凡知道耶稣的地方，妇女们都有高尚的地位。

从这些事上，就可以知道马利亚平常是很慈爱的。她除了耶稣以外，还有许多别的孩子，所以她一天到晚很忙。在那十八年中，约瑟被上帝接去了。平常不论家里死了什么人，都是令人悲伤的，死了丈夫岂不是更加忧伤吗？何况约瑟平日待马利亚是非常好的，所以约瑟死了，马利亚心里一定十分难过，幸而她的大儿子耶稣能给她很大的安慰，因为她不论什么事都能倚靠他。但以后到第十八年的末了，耶稣卅岁的时候，他就离开母亲，作他到世上来要作的事去了。

凡作母亲的人，都知道儿子要离开家乡出去做事时候的那种难过。好比儿子要到城里去读书，或是做生意，母亲的心里一定是很着急的，怕他在外面生病，又怕他同坏人作朋友。但马利亚却不为这些事着急。她深信耶稣不会交坏朋友，也不会作丢脸的事。因为她知道耶稣不但是憎恶罪恶，而且还是一个领袖人才。他只会使人跟从他，他决不会跟从恶人的。为这个缘故马利亚在耶稣离开她的

时候，心里一点都不难过。她只是心里盼望他拯救国家的那一天赶快来到，那时她一点不知道忧伤就在目前。她还不知道救世人惟一的方法就是吃苦。她也不知道耶稣将要作“受苦的救世主”——这种吃苦牺牲的精神，就是世上最高尚的，不自私的爱心。

耶稣到外面去作工的时候，有些人认他为他们多年所盼望的那位要来到世界上的救主。他要做他们的首领，并要救他们的国家。后来有十二个人丢弃了一切来跟从他，做他的门徒。马利亚心里为这事非常快乐，因她感觉这是耶稣对于他的伟大工作的起头，她更盼望后来信他的人要一天比一天多起来。

有一天马利亚到一个人家去吃喜酒。这个人家离开她的村庄只有几里路。耶稣和他的十二个门徒也被请去了。

上现出很不安的样子。马利亚看见了，就走上前去问是什么事。那佣人说：“因为酒没有了！”马利亚就对佣人说：“不要紧！我可以将这事告诉我的儿子，我知道他能设法。”马利亚说这几句话的时候，心里感觉很得意的。因在那一切的客人当中，只有她一人知道她的儿子耶稣，是和别人不相同的，要在世上做出伟大的事。

因此马利亚就对耶稣说：“我儿！他们没有酒了！”她又转身向那些佣人说：“他若是告诉你们什么，你们就作什么。”因为马利亚自己深知道耶稣的本领，也十二分地相信无论别人需要什么，他都能帮助。

按犹太人的规矩，在院子里有六口石缸盛着水，为洗手用的。耶稣就对那些佣人说：“把缸倒满了水，直到缸口。”他们就倒满了。耶稣又说：“现在可以送给管酒席的人。”他们就送去了。管酒席的人喝了那水变的酒，并不知道是从哪里来的。只以为是顶好的酒到留在末了。

马利亚的心里真是充满了快乐，并相信耶稣将来要做出更大的事。她对于耶稣有这么大的信心，但她实在没有想到有别人并没有和她有一样的信心，并且更没有想到当时的人，因为看见耶稣那样好，那样有权柄，就要憎恶他。

我们可以看出来，马利亚做耶稣的母亲，有许多的时候，使她的心中不安，可是也有许多的时候，使她的心中非常得着安慰。就如同这次耶稣变水为酒的事，真令她高兴。

耶稣常常离开他自己的家到外面去作工，马利亚知道他是一个很忙的人。他医治了许多的病人，又行了许多的奇事。因此一天到晚总是有许多的人跟从他。马利亚很为耶稣挂心，怕他过于劳苦而生病。同时她也觉得奇怪，为什么有很多的人，还不信他就是上帝多年所应许的那要来到世界上的救主。她想别人应该如同她自己一样地相信他，因为他有权柄医治病人，并且行出许多奇事，不都是别人所不能作的吗？最使她心里难过的就是耶稣自己的弟妹都还不相信他。

马利亚看见耶稣在外乡行了许多的奇事和一些有权柄的事。心里总是希望他也有一天要回到自己的本乡，做出那些人所不能做出来的事，如同他在外乡所行的，可以使本乡的人都相信他。

有一天耶稣回到了自己的村庄，并且在安息日进了会堂敬拜上帝。当时也有许许多多的人紧紧地跟着他进去了。可是他们并不是因为相信他，不过都是为要看他到底作什么。因为他本乡的那些人对于他的出身都知道的很清楚，他们都知道他向来是在他父亲的木匠店里做木匠的，并没有多大的本领。以为他只能欺骗别处的人，可是不能欺骗他们。

我们知道马利亚对于她的儿子耶稣素来抱着很大的希望。这样一来，真有点使她心里难过和失望。因为耶稣在会堂里对他们说，他就是上帝所应许的那要来到世界上的救主，要传福音给贫穷的人听，要使瞎眼的人都能看见，并要作出许多的奇事来。但耶稣看见他们并不相信他，于是他就没有行出什么神迹给他们看。因此那些人都生气，大家就起来把他赶出了会堂，也不让他住在拿撒勒，后来耶稣就离开他们走了。

可怜的马利亚！她的心里那时真是难过极了，因为她实在不明白耶稣到底为什么不显出他的权柄来，使他们都服从他。也不懂得

她本乡的那些人为何都是那样的恨他。从此以后，马利亚因为她本乡的人都恨耶稣，并要设法除掉他，就常怀惧怕的心。那时马利亚还不明白上帝救世人的计划，就是要耶稣忍受一切的痛苦，以至于死，方能将人从罪恶里救出来，而得着新生命。

马利亚作耶稣的母亲还要学习明白一件事。这是什么事呢？就是耶稣在他一切的事上当将上帝的旨意看为第一要紧。所以马利亚不能因着爱他，而阻止他作上帝的工。

当耶稣只有十二岁的时候，就将这种意思对他的母亲说过了。但耶稣以后住在家中的十八年里面是非常顺从父母的。因此又使马利亚感觉：好像耶稣到底是以孝敬父母为他一生最要紧的事。可是耶稣到了三十岁的时候，就出外开始他的工作，行了许多希奇的事。如同使瞎子看见和治好了许多病人，因此有很多的人从早到晚一直跟着他。又因为耶稣一点不求他自己的荣耀，他每回治好了病人的时候，总是嘱咐病人说：“你回去吧！切不要告诉别人，说是什么人治好了你的病。”可是这样一来，更使人佩服他，使跟从他的人越多。

有一天，耶稣在离他本村不大远的地方传道，又有许多人跟着他，使他忙的不得了。马利亚听见了，实在怕他过于劳苦，以至生病，就去看他。但因为人太多，她没有法子走到耶稣的身边。那时耶稣的弟妹也跟着他的母亲去看他。因此就有人走到耶稣的面前去告诉他说：“你的母亲和你的兄弟姊妹都来了，要看你，并要对你说话。”

耶稣听了这话以后，就回答说：“谁是我的母亲？谁是我的兄弟和姊妹呢？”于是伸手指着门徒说：“看哪！我的母亲，我的兄弟。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”

我们试想—想：马利亚听了耶稣所说的那些话，在她的心中，要发生什么感想？马利亚是不是想她的儿子不孝呢？我们可以料到马利亚那时心里一定是难受的。因耶稣平常最会体贴人心，行事为人总是以仁爱为主的，他应当明白母亲来是为爱他的缘故，因怕他过于劳苦，以至生病，特为来看他的。而耶稣这样地对待母亲好像是

太不讲道理了。

其实耶稣并不是不讲道理，也不是失掉了他的仁爱，这不过是耶稣要他的母亲明白，无论什么，就是母子的爱情，也不能阻止他的工夫——就是天父差他到世界上所要作的工。

我们相信：马利亚那时一定想到当初天使对她所说的话：“你将要生一个儿子，可以给他起名叫耶稣，因他要为救世的主。”她就不得看耶稣那时所说的话是不对的。同时要使她明白：在耶稣的心里的第一件要紧的事，就是天父上帝的工作，而不去怪儿子没有把她放在心上。自然这样的情形，马利亚是不容易忍受的，但她对于耶稣所说的：“遵行上帝的旨意！”使她不能不受感动。

耶稣既到了上帝要差他出外作工的时候，就不能常住在家里奉养母亲和照顾弟妹。他不能负家里的责任，并不是因为他不爱他们了，实在是因为他不得不顺从他天父上帝的吩咐。但是耶稣在外面工作的时候，虽然不能将母亲带去；而马利亚因家事所累也不能同他去，他们母子两人的心，仍然是彼此挂念的。虽然有的时候，耶稣所作的事叫马利亚难过和着急，但她还是照样地爱他。

从耶稣出外去作工以后，他好像不再是马利亚的儿子了，乃称自己为人子。因他是属全世界的，所以凡遵行天父旨意的人，便是他的弟兄、姐妹和他的母亲了。耶稣虽然这样说，但他并没有将他的母亲马利亚忘记了。当他在十字架上受那种痛苦的时候，他仍然记得拜托那些还在世上，最亲爱的朋友，照顾他的母亲。

凡作基督徒母亲的人，也许要遇到马利亚一样的困难。或者将来有一天，你们的儿女，也要将他们撇下，奉上帝的命令，要到远地去作他的圣工。恐怕你们对于他们早已打定了主意，希望他们造就一个很有学问的人，能做官，也许你们想要他们去作生意，能挣钱来养家。你们多年为他们花了许多钱，每天克苦自己，而将所积存的钱，统统为他们用光了，才使他们有今日。哪晓得他们现在要听从上帝的吩咐，到远地某教会去宣传福音。因为他们要作上帝的工作，而永不能挣很多的钱。假使这样，你们应当效法马利亚的

态度。她肯将耶稣完全的献给上帝，舍得他到远地去作他的圣工，遵行他的旨意，以致他后来身受各样的痛苦，而且死在十字架上。所以，如果你们有那样的事情发生，你们也不要忧愁。上帝并没有忘记你们。天上和地上一切所有的，都是属于他的。只要你们一心的相信他，他必定照顾你们。

因此，你们作基督徒母亲的人，应当教训你们的小孩子，从小就该学习听从上帝的话，若是到了上帝要差他出外去作工的时候，他立刻就能应召，能遵行上帝的旨意，如同当日耶稣那么顺从他的天父一样。

耶稣在他工作的这三年之中，是到各处去向人行善事，并显明他有一个新的生命。可是在他本国里那些做首领的都恨他，连那些在教会里做长老和祭司的也恨他。这是为什么缘故呢？就是因为耶稣时常向他们表明，上帝要世人都做有爱心的和肯服侍人的。但他们只求自己的尊荣和势力，而不管别人的穷苦和缺乏。耶稣一生所作的，不曾有自私自利的心，并且时常对于别人做好事。当时那些在教会中的一班领袖，看见耶稣那样的好行为，正和他们相反，所以他们就更恨他。

于是他们就想法子，怎样可以除掉耶稣。后来有一天晚上，就把耶稣捉拿了。到了第二天早晨，他们就把他带到一位官的面前去受审问（那官是一个罗马国的人，他治理当时的犹太国，这是按照罗马国法律）。平常因着犹太人不愿受外国的管辖，他们常常爱护本国的人，不论犹太人犯了什么罪，总是很不愿意带到外国官的面前去告他们的。但这一次，因他们恨耶稣，想将他治死的缘故，才领耶稣到那外国官的面前去受审判。犹太的领袖们在那时候，就想法子使百姓们告耶稣说：“他想要作本国的王，而反对罗马的皇帝。”那外国官听了这话，审问了耶稣以后，就对百姓说：“我实在查不出耶稣有什么罪来！”当时那些领袖们一听见那个外国官的话，心里很不高兴，就格外地用法子激动百姓，要把耶稣钉在十字架上。那外国官为要讨百姓的欢心，就将耶稣交给他们，当天他们就把他钉在十

字架上。

在那个时候，有人来告诉耶稣的母亲马利亚说，那些人把她的儿子耶稣带到城外的一座山上去，要将他钉死在两个犯人当中。马利亚听了这个信息怎样呢？心里有什么感想呢？她不会坐下来多思想什么，她一定急忙的和那些人跑到那座山上去，看耶稣到底怎样了。

当马利亚看见耶稣钉在十字架上受苦和忍受众人的讥笑，她的心里是何等的难过呢！她一直以为她的宝贝的儿子来到世上，为的是要救当时的百姓，而现在反倒被那些百姓钉死在十字架上。她一定又想到：耶稣的生平，是何等的光明，何等的有爱心，他曾经帮助了许多的人，救了许多人的性命，而现在反被人把他钉在十字架上。（当时犹太人看钉十字架是一种极羞耻的刑罚）她也一定想到：难道这就是他的一生吗？就这样完结了他的工作吗？那时候她的心一定是很悲伤的。

那时马利亚唯一的一点安慰，就是当耶稣忽然看见了她站在离他不远的地方哭着，他就将母亲交给最亲爱的门徒照应。当耶稣到外面作上帝工作的时候，曾将母亲留在家中，并且他屡次向马利亚表示，他与上帝的关系，要比较与母亲的关系深些。但是当他正在那样痛苦的时候，仍然表明他是一个有孝心的人，因他并没有忘记母亲对于他的好处。马利亚当时所站的地方，与耶稣一个最亲爱的门徒很近，于是耶稣就对母亲说：“母亲！那就是你的儿子！”又对那门徒说：“那就是你的母亲！”耶稣这样把他的母亲交托最亲爱的朋友照应，真使马利亚悲痛的心里得着一点安慰。约翰立刻就接马利亚到自己的家里去了。

作者相信马利亚必定默想耶稣断气时的一切情形。当时的人一定都以为耶稣一生的工作就是这样完结了。但是马利亚想到她生耶稣的一切奇妙的情形，记起天使所说的话，耶稣决不会就是这样的完结他的一生。她相信耶稣断气时所说的“成了”两个字的意思，乃是成功了。虽然耶稣离开了世界，可是那救人的工作一定还是前进

不止的。

从马利亚被约翰接到他家里去了以后，一切所有的情形我们都愿意知道，可惜约翰在他编的《福音书》上一点也不提。因为约翰要我们专心思念耶稣和他一生的事情。耶稣是世人的救主，马利亚不过是上帝要使耶稣借着她生下来成为肉身的人。耶稣来到世界上，他的生和死，完全与平常人一样的，不过他死的时候，因着世人的缘故，特别忍受了痛苦和羞辱。

在耶稣死了以后的第三天，有几个妇女很早跑到耶稣坟墓的地方去看他，要用香膏膏他的尸体，但是找不着他的身体。于是她们就跑来告诉约翰说，耶稣已经复活了，因为她们不见他的身体。后来约翰也跑到坟墓那里去，见坟墓果然空了。于是约翰就急急地跑回家去，把所看见的情形——耶稣实在复活了，并且把自己显现给去到坟墓地方的几个妇人中的一个看了，都告诉了马利亚。我们不知道马利亚那时心中有什么感想，但我们相信她一定不会像门徒那样希奇和惊慌，因为她知道耶稣是与平常人不同，死是一定不能胜过他的。

从耶稣复活以后的四十天之中，他在好几处将自己向门徒们显现。为的是要他们相信他真的从死里复活了。我们相信耶稣也显现给他母亲看了。但《圣经》没有明明地告诉我们。耶稣在他复活以后的第四十天，当门徒都在一个地方聚会的时候，他来到他们中间和他们说话，说完了话以后，他就升到天上去了。那时候恐怕马利亚也和他们在一起，一同看见耶稣升到天上去。以后使徒们在一个地方聚会祈祷；等候耶稣所应许的圣灵，马利亚也在他们中间，一同用信心等候和祈求那应许的圣灵（《使徒行传》第一章第十四节）。

彼得的岳母

耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把她的手一摸，热就退了。她就起来服侍耶稣。《马太福音》第八章，第十四节到第十五节。

当耶稣对彼得和安得烈说：“来跟从我！”的时候，他们就舍弃了他们一切所有的跟从了他。这正如耶稣所说的：“人爱父母过于爱我的，不配作我的门徒。”古时许多的信徒是那样地实行了，彼得就是其中的一个。但从他们跟从耶稣以后的生活情形看来，他们并不是完全舍弃了他们的家庭。因着约翰和雅各的母亲要求耶稣的事情，我们知道这种家庭的关系，还是保存着的，而且这次耶稣到彼得家里来，也影响到后来约翰和雅各跟从耶稣，因彼得的家和约翰、雅各的家相近。

这家好像是彼得和安得烈两人的家。我们不知道安得烈结婚没有，不过我们知道他是和彼得两夫妇住在一起的。

当彼得不在家里的时候，他的岳母来到他们家里，陪女儿住一些时候。

当耶稣和彼得到他们家的时候，彼得看见妻子好像是很忧愁的样子。后来才知道岳母得了很厉害的热病。他立刻就想到耶稣，于是就请求他的帮助。耶稣那天虽然讲了一天的道，非常疲倦，他还是立刻走到她房中去看她。耶稣进去了，站在她的床而前，将她的手一摸，她的热就退了。她就完全好了，她自己真像做梦一样。

平常的人发了一两天的热，就感觉疲倦的不得了，而彼得的岳

母还能起来，一点都不觉得软弱，而且还能到厨房里去帮助女儿预备饭给客人吃。

我们看了这个故事，感觉彼得的岳母一定有着很大的信心。因为耶稣的神迹是成全在有信心的人身上的。这件事在福音书中的确有着灵性上的价值。因为由这事可以看出耶稣对于门徒家庭的态度。耶稣召他们的时候，所给他们的命令是要他们舍弃一切，跟从他。若是彼得不能做到那地步，他就不配为上帝的国工作。但由这件事情看来，耶稣并不是命令门徒必须与家庭完全断绝关系。

这个故事表现了家庭生活的好榜样。彼得的岳母虽然是比他们年纪老，但她不愿意受女儿女婿的侍事。她喜欢帮助他们作各样的事情，就是当她的病刚退的时候，她也要帮助女儿作饭给客人吃。有许多人若是像她这样得了医治，一定会立刻跑到外面去告诉一切的邻舍，谈论这事如何的奇怪，而忘记了赐恩给她的主。而她不是那样的，她要在家中服侍和恭敬这位还留在她们家的给了她恩赐的主，也愿意与她所欢喜的人，一同快快乐乐地听主的教训。

撒玛利亚的妇人

有一天早晨，耶稣和他的门徒要从犹太往加利利去。那一段路程是很远的，但若是经过撒玛利亚就比较近的多了。不过，犹太人和撒玛利亚人素来是彼此看为仇敌的。因此，许多犹太人情愿走很远的路，围绕着撒玛利亚的边界上走，不肯经过撒玛利亚。但耶稣到世上来是要除掉恨心的，所以他决定那天带着门徒经过撒玛利亚地方到加利利去。当中午的时候，他们走到一个井的旁边，那井正在路旁，周围都有石墙。

这时耶稣感觉非常疲倦，当门徒进城去买吃的东西的时候，他就靠着那井坐下来休息。

当耶稣坐下休息的时候，有一个妇人带着水罐子来打水。平常当中午正热的时候，不大有妇人从很远的地方来打水。妇人出来打水总是在一清早，或在天快黑的时候，耶稣一定感觉这妇人不在别人打水的时候来打水，是很特别的。

耶稣看着她，很温和地对她说：“请给我水喝！”

这妇人很奇怪地看着耶稣，带着很轻视的神气对耶稣说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚的妇人要水喝呢？”

耶稣一点也不介意这妇人所说的话，还是笑着很和气地看着她说：“你若是知道上帝的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”

当这妇人听见耶稣说这话的时候，非常惊奇地望着他，因为她一点不知道他所说的活水是什么意思。她周围一看，见耶稣没有绳，又没有打水的器具，因此她就对耶稣说：“先生没有打水的器具，井又深，你从那里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”

于是耶稣对她说：“凡喝这水的，还要再渴，人若喝我所赐的水，就永远不渴，我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

这妇人真是感觉惊奇，她或许想耶稣是和她说笑话。但耶稣那种诚恳的态度，使她不但是信服耶稣所说的，并且很急地要多知道这奇妙的事，于是她说：“先生！请把这水赐给我，叫我不渴，也不用这么远来打水。”

耶稣很直爽地对她说：“你去叫你丈夫也到这里来。”

耶稣的这命令，使这妇人很为难的，因她并不是一个贞节的女人。耶稣要使她想到她过去的罪恶，所以才这样问她。这是耶稣劝人悔改所用的法子，要使我们看出自己的错处，并要我们在得着他的帮助以前承认我们的罪，他就将上帝的恩典赐给我们。

但这妇人还不肯认她的罪，还想隐瞒她的不贞节，所以她回答耶稣说：“我没有丈夫！”

耶稣立刻就说：“你说没有丈夫，是不错的，但你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。”

你试想这妇人看见一个不认识的犹太人知道她一切过去的事，她要怎样的惊奇呢？她知道他一定是个伟大的和善良的人——一定是一个先知。于是她的心里起了一种真实的渴慕宗教的念头，但是无疑的她已经知道一切宗教的条规，不过她已走入了迷途。她的宗教信仰，不能帮助她胜过试探。恐怕她从做孩子的时候起，她就知道犹太人反对他们撒玛利亚人敬拜上帝的方法，所以现在她决意要知道，到底什么是对的。于是她对耶稣说：“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。请你告诉我，在哪里我能找着上帝呢？”

耶稣对她说：“妇人！你当信我，时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为上帝要这样的人拜他。上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”

耶稣的这种回答，是一个很大的启示，不但是对于这可怜的妇人，乃是对于我们一切的人。敬拜上帝并不需要什么特别的地方和

形式。我们无论在什么地方能用心灵随时与上帝接近，也能将我们的心身完全献上，那就是上帝所要的。若是我们来到他的面前，仰望他的无限的善良，求他帮助我们竭力效法耶稣的榜样，使我们能一天天的成为圣洁，能像天父的样子，那就是敬拜上帝的意义。

这妇人听了耶稣的话，真感觉是稀奇的道理，也是她从来没有听过的。这真是她开始明了怎样寻找上帝。于是她向耶稣说：“我知道弥赛亚要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”于是耶稣对她说：“这和你说话的就是他。”耶稣这样的话对许多要知道耶稣到底是不是基督的犹太人总不肯说，而对于这个有罪的撒玛利亚妇人倒说出来，何等的使人希奇呢？

这是什么缘故呢？当我们读完这故事，就很容易知道了。因这妇人知道了她的罪，并且刚从她罪恶的生活回头的时候，她就一心一意替救她的主作工，因她立刻跑回去，叫她一切的邻居和朋友来到耶稣的面前。她一点不怕他们要耻笑她。她告诉他们必须去看那位说出她过去的一切事的先知。因着这妇人的宣传，后来那地方有许多人到耶稣的面前听他的教训，相信了他。

作者希望每一个人要多研究耶稣的生平，看他怎样对待人，也怎样解决种种问题。由耶稣我们能完全知道上帝，因他将上帝的种种道理，真真实实地显示给我们。他向我们表示出来，上帝如同他一样的能用圣洁的、仁慈的爱和我们每人联络。

这个故事不是给了我们很大的希望吗？就是我们是软弱的，有罪的，只要我们肯悔改，就能亲近上帝。耶稣一定对于许多圣洁的和善良的妇女将自己和上帝显示出来，却没有像对这妇人那么样的，这不是教训我们应当很仁爱地对待有罪的和堕落了的女人吗？使她们知道耶稣现在还是有能力帮助她们胜过罪恶和改变她们的生活，如同当日向这井旁妇人所作的一样。

撒 罗 米

“那时，西庇太儿子的母亲，同她两个儿子上前来，拜耶稣，求他一件事。”请读《马太福音》第二十章第二十节到第二十八节。又《马可福音》第十五章，第四十节到第四十一节。

撒罗米是西庇太的妻子，是耶稣最爱的两个门徒约翰和雅各的母亲。我们比较《马可福音》十五章四十节和《马太福音》二十七章五十六节所记载的，就可以看出他们的记载不同。马可将她的名字撒罗米告诉了我们，又说她是安置耶稣埋葬的事的一个女人。马太没有写出她的名字，只说西庇太儿子的母亲也在那里。好像我们平常不大叫女人自己的名字，只叫某某人的母亲一样。

撒罗米是一个打鱼的人的妻子，她住在某湖的旁边。西庇太自己有网有船，所以当耶稣叫约翰和雅各跟从他的时候，他们正在帮着父亲补网。不过，他们却立刻丢下他们的网，跟从耶稣。

有一个很古的故事里说，撒罗米是施洗约翰的姐妹，所以雅各和约翰是耶稣的亲戚，很知道他的。因此，当耶稣叫他们的时候，他们立刻就跟从了他。我们当然不能证明这故事里面所说的是不是真的。或者他们听过施洗约翰讲道，所以知道耶稣。他们在思想和精神方面，诚然是很与耶稣相近的，因此，他们愿意在建设新王国的事业上尽一份力量。他们的父母都是对于那应许将要来的复兴以色列国的王，有很大的希望，也发生了很大的信心，并且想耶稣就是那将要来的王。

做母亲的人，自然总是舍不得儿子离开她，常常要他们住在一起。不过，若是他们得了很好的事做，能赚很多的钱回来，这还比较容易做到。但约翰和雅各所跟从的耶稣，是一个没有钱的人，并且跟着他所做的复兴以色列国的工作，是很危险的。因曾经有许多人反对罗马的法律，已失掉了性命。你看撒罗米若是怕她的儿子遇到危险，她就会不要他们跟从耶稣了。但她没有那样做，她自己还常常和他们在一起。

或者，撒罗米相信耶稣既是从上帝那里来的，一定有异能，可以胜过一切的困难和反对的势力。因此她一点没有惧怕而很快乐地要儿子跟从耶稣。不过，她到底对于耶稣到世上来所负的使命，还不大明白。所以她要她的儿子跟从耶稣，还希望在耶稣的国里得着高位。她平常看见耶稣一有什么事情时，总是带着他们同走，她以为耶稣很欢喜她的两个儿子。她想到他们这样得着耶稣的宠爱，真是感觉快乐。所以她想她的两个儿子一定要在她所相信的那要成立的新王国里得着很高的位子。因此，她要求耶稣应许他们在新王国里能得着一个在他的左边，一个在他的右边的荣耀。

我们很容易看出来，撒罗米的这种祈求有罪。因这种祈求不是从她对耶稣的爱和信心而发出来的，乃是从物质的欲望和嫉妒的心而产生的。

因此，耶稣很忧愁地看着她，对她说：“你不知道，你要求的是什么？你能喝我所喝的杯吗？”这杯就是指耶稣的死在十字架上。我们知道后来的确是照着耶稣所说的成全了，门徒中第一个跟着耶稣的脚步而受死刑的就是雅各，最末了的一个才是约翰。这实在是他们的荣耀。

她的要求使得别的门徒都愤恨她。其实，他们也不大懂得耶稣所说的“喝杯”的意思，耶稣就明白地告诉他们说，谁要得最高位的，就要作众人的佣人。

或许因着这事改变了撒罗米。我们知道她非常的爱耶稣。就是耶稣末次入耶路撒冷的时候，她也跟着他。她一直跟到耶稣死的时候。她是为他埋葬的事，预备细麻布和香膏的妇人。虽然《圣经》没

有多记载她，但我们相信：她是第一次复活节的早晨到坟墓去看耶稣的三个妇人中的一个。因那时她一定和她的两个儿子在耶路撒冷等着。她的两个儿子也是最先跑到坟墓那里去，听妇女们报告耶稣复活消息的两个门徒。

患了十二年血漏的女人

《四福音书》里都记载了一个患了多年血漏病的女人得到医治的事故。传说她的名字叫米罗泥下。路加是一个医生，他常常很详细地记载各人的历史。他告诉我们，她已经患了十二年。我们不知道她为什么缘故得了这种毛病，但我们想她大约是因着生孩子的缘故。因女人生了孩子后，若是没有好好地保养，常常很容易得这一类的毛病。

一种毛病患上许多年数，当然已经是够痛苦了，而她所患的这种毛病，每天要使她流出许多的血，因此，身体觉得非常的软弱；也时时感觉不方便。她除了这些痛苦之外，还有一种精神上的痛苦。因为照犹太人的律法，看得了这种病的女人是不洁净的。因此，她常常被人轻看（《利未记》第十五章，第十九节）。你看一个女人被人的轻看，并不是为自己作了什么错事，却是因着身体上的疾病，这是多么难过的一件事呢！试想她是怎样性急地去寻找一切的医生，希望医好她的病呢！在犹太的古书上，有许多医这种病的药方和治法。有许多这样的方法虽过了很长久的时间，还是在民间实行着。那些方法里面包含了一些幻想的可笑的事实，如同到十字街口，手中拿着一杯酒，而有人跟在患病的人后面，大声喊着，惊骇她，说：“你从血里起来！或掘七只盘子。”

无疑的她试验了那一切的方法。马可告诉我们：“她在好些医生的手里受了许多苦，又花尽了她的所有的，一点也不见好，反倒更重了。”

我们不知道她住在哪里，或许她就住在加利利海边——她遇见耶稣的地方——不远的一个村庄里面。我们相信：她没有遇见过耶稣，但她听见过别人论到他和他所行的神迹。知道他有医治疾病的

异能。也许她已遇见了几个被耶稣医治好了的病人。自然她抱着极大的信心，希望能有机会到他的面前，求他的医治。

因此，她一听见耶稣正坐着船从湖的那边过来，她立刻就动身去寻找他。当她在路上走的时候，对自己说：“若我摸了他的衣裳繸子，我就能得着痊愈。”犹太人对于衣裳繸子是看得很重要的。因为照着律法他们是必须有的（《民数记》第十五章，第三十八节）。这繸子是用白布做成的，结在衣裳上，细带子是用蓝布做的。这女人的信心诚然是有点迷信，她想就是在他的衣裳上也必有异能，并且想能从耶稣得着医治，而使他不知道。因为她想到自己是被人轻看的人不能摸人家的衣裳。因此，她不敢明明地摸耶稣的衣裳。

于是她藏在人群中，跟着耶稣，得着了机会，就摸着了他的衣裳繸子，她的病立刻就好了。她的信心，虽然不完全，但是已够大了。信心里面虽带有一点迷信，但比较不信，或错误的信，要好得多，因此，她得了医治。

她所想的，由摸耶稣的衣裳面得着痊愈是成功了，不过想使他不知道是不可能的。虽然当他走过去的时候，众人跟着他是那样的拥挤，他还能知道有一个人是出于信心的而摸了他的衣裳，并且感觉有能力从他的身上出去。他并没有看见这女人，所以他对门徒说：“摸我的是谁？”无疑地说这句话是要试一试她的信心。要使她再有勇敢能诚实地认出来，能得着更大的祝福。

门徒都以为耶稣问这句话，真是没有什么意思，这样多的人挤着他，怎能分出是谁摸他呢？所以彼得说：“夫子，众人拥拥挤挤靠着你。”耶稣说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我的身上出去。”耶稣就从周围观看，要看作这事的是谁。

当妇人听见了耶稣所说的话，知道这事是不能瞒过他的。于是她就走到耶稣的面前承认出来，不过她那时恐惧战兢，怕她所做的是做错了。同时还有一种感觉，就是她受了这许多年的苦，现在居然痊愈了。怕她到耶稣的面前真的认了，耶稣要收回他的能力。

耶稣看见她有那样坚强的信心和她肯公开地承认出来的勇敢，

就说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧，你的疾病痊愈了。”这是耶稣仅有的一次用“女儿”的称呼，称呼一个女人。

这个故事教训我们，一个极有德性的女人，一定能表现极大的信心。不过由这故事，我们不要想有病用不着看医生，只要有信心就行了。我们必须两方面同时进行。若是这女人说，我不要请医生看我的病，我相信上帝定能帮助我，医治我。那样，她的毛病，一定不能得着医治。她乃是很忍耐地看过许多医生，虽然他们是没有能力的，不能治好她的病，她还是没有失掉希望，因此，她到底还是得了医治。她尽了她所能做的，保守着她的信心，吃苦和失望都不能使她灰心使她软弱，末了，所以她得着她所渴望的。

马 大

请看《路加福音》第十章，第三十八节到第四十二节，又《约翰福音》第十一章，第一节到第四十五节。

马大就是伯大尼的马利亚和从死里复活的拉撒路的姊妹。《四福音书》有三次提到她，每次都说她和马利亚反对。

马大和马利亚是常常住在一起的两姊妹，但两人的性情完全不同：马利亚的性情是重情感而欢喜幻想的；马大是不重情感而注重实际的。

我们头一次知道她们在一起住，就是那次耶稣在吃逾越节的筵席的时候到她们家里。当我们读到那一段《圣经》的时候，我们可以看出来，马大想，马利亚静坐在耶稣的脚前听耶稣的教训，不去帮助她做事，是如何的烦恼。但我们不要误会了马大的意思，她并不是怪她的妹妹不帮她的忙。一定是有什么要紧的关于招待耶稣的事，还没有做好，其实，早就应当预备好了的，现在马利亚不但不去赶快帮着做好，反而坐着不动，不是要对不住耶稣吗？

耶稣责备马大，并不是因为她所说的话，却是因为她还不完全了解他。耶稣并没有叫马大也立刻坐下来和马利亚一样听他的教训，不要忙着伺候他了。因为各人有各人的性情和才能。我们各人都能用各种不同的方法服侍耶稣，如同马大和马利亚各人用各人的方法来服侍耶稣一样。

我们再看看马大有忧愁时的情形。她虽是一个讲实际很忙的主妇，但她并不是完全没有情感的。当拉撒路死了的时候，马大和马利亚都是一样的忧愁。她们一定好几次彼此说：“若是主在这里，拉撒路必不致死！”

当她听见耶稣来了，她就跑出去迎接他，并对他说，他来得太

迟了。耶稣对她说，他能治好他。马大要表明出来，她并不是不信，她就对耶稣说：“就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。”耶稣就很明白地对她说：“你的兄弟必要复活。”马大还以为他是说将来他要复活。所以她说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。可是他现在不能和我们一起了。”于是耶稣又说，他是复活的主，凡信他的人，必永远不死。马大虽然相信耶稣是有能力的，相信他说的一切话，那是真实的。但她还不相信，拉撒路能立刻活起来。所以当大家都到坟墓那里，耶稣叫人将石头挪开的时候，她还告诉耶稣说：“他已经死了四天了，想他的身体一定已经臭了。”

耶稣就责备马大没有信心，说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”后来她看见拉撒路真的从坟墓里出来，并且很强健和好人一样，你看那时马大要怎样地感谢和相信耶稣呢？不过第二次当耶稣到她家里的时候，她还是照她的老法子招待耶稣。她不停地做这样，做那样，伺候耶稣，而马利亚那次就将极贵重的一瓶香膏倒在耶稣的脚上。

但我们不要轻看了马大！她有许多好的地方：她很会治家。她待马利亚非常地好。她们彼此都非常表示同情的。当她们的兄弟拉撒路死了的时候，她们总是彼此安慰；那时马大外面好像是很安静的，没有马利亚那样哭得多，然她心里是很悲伤的。她对耶稣有很大的信心。耶稣爱她和爱马利亚一样。

抹大拉的马利亚

请读《路加福音》第八章，第一节到第三节；又《马太福音》第二十八章，第一节到第十五节。

抹大拉的马利亚是一个有点钱的妇人。她住在离迦百农三里路远的一个城里。她虽是有钱，但她一点不感觉快乐，因她被七个鬼附着。

因《圣经》记着她有七个鬼附着，所以有人想：她是一个卖淫的女人。其实，她并不是卖淫的，她并不是那个倒一瓶香膏在耶稣的脚上，又用眼泪打湿耶稣脚的那有罪的女人。七个鬼附着到底是什么意思，我们不知道。我们想她一定是一个很有热情和性急的女人。大概这一类的人，容易受到一切从人心中的恶根发出来的恶念的影响。

但马利亚听见了耶稣的一切事，她就相信了他，听见耶稣到了很近的地方，她赶快就跑到耶稣的面前，求他的帮助。耶稣见她有大信心，就答应了她的请求，将她身上的鬼赶出去了。从那时起，马利亚就将她的生命和灵魂献给耶稣，作为感恩的供物。

以后，马利亚就一直和那些跟从耶稣的门徒的妇女一同服侍耶稣，尽她的能力供给耶稣门徒一切物质方面的需要。因耶稣和门徒游行各处布道，当然需要钱用，如同吃饭、穿衣和住宿，都是需要钱的。马利亚常供给他们这一切的需要。

当耶稣到耶路撒冷去受苦和受死的时候，有许多的人跟着他，抹大拉的马利亚也在其中。当耶稣钉在十字架上的时候，除了约翰以外，其余的门徒都逃走了，然而马利亚和约站在十字架的旁边，一直等到耶稣死，因为她十分地爱他。当耶稣的尸体从十字架上拿下来，她就帮助预备埋葬他的一切事，但因为那天是安息日，她不能

膏耶稣的身体，不过将他安放在坟墓里。

于是当安息日将尽，七日的头一日清早，她和几个别的妇女到坟墓那里，带着香膏要膏耶稣的身体。但当他们到了那里，坟墓的门开了，耶稣的身体不见了。她就回到耶路撒冷去见彼得，告诉他耶稣的身体被人偷去了。

那时马利亚虽然感觉非常的失望，但她的性情是很活泼，也好动的。因此，当彼得和约翰听了她所报的信息而到坟墓那里去的时候，她又跟着一同去。

当她第二次又来到坟墓那里，看见那空着的坟墓，她就哭起来了。这时她忽然听见有人在后面叫她，因为她正在哭，她认不出是耶稣。若是她没有那样兴奋，也许她会认识他。后来耶稣叫她的名字“马利亚”！她才认出是主。她就立刻跪在耶稣的脚前，但耶稣对她说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”

你想马利亚听见耶稣叫她的声音是怎样的快乐呢！耶稣觉得一定要责备她太性急了，所以他说：“妇人！为什么哭呢？”以后她就照着耶稣的吩咐跑去告诉门徒说，耶稣复活了。

有许多人稀奇：为什么耶稣最先显现给马利亚看，不显现给别的门徒看。不过我们要知道：若是这件事是一个故事，不是事实，那写书的人一定写耶稣先去见他的母亲和他心爱的门徒约翰，安慰他们，或者先去见彼拉多，惊吓他。但到底为什么他最先显现给马利亚看呢？我们不能很确定地说出什么缘故来。不过我们记得：马利亚还没有得耶稣的医治以前，就爱他。或许耶稣想她最需要他，并且她对耶稣的爱，是非常大的，她站在十字架旁边，一直等到他死。这种爱实在应当得一种酬报。

今日的教会真需要马利亚那样的信心，要忠实到底。凡是主的命令我们要立刻遵行，不要迟延。

伯大尼的马利亚

“但不可少的只有一件，马利亚已经选择了那上好的福分，是不能夺去的。”

请读《路加福音》第十章，第三十八节到第四十二节。又《约翰福音》第十二章，第一节到第九节。

当我们每次想到这马利亚的时候，我们一定同时也想到她的姐姐马大。她们两人的性情好像是不相同的。马利亚是一个欢喜安静和思想的女人，她有很大的信心，马大是一个欢喜做事的女人，一天到晚总是忙来忙去预备一切身体方面的需要。

马利亚和她的姐姐马大同住在一个小村子里，那小村子名叫伯大尼，离耶路撒冷不远。马大和马可说她们所住的地方是长大麻风的西门的家。所以这样看来，马大大半是西门的妻子，因为她好像是那家的主人——“接他到自己家里”。照犹太人的律法，长大麻风的人不能住在家里的。大半是因这个缘故马利亚和马大同住。

当耶稣入耶路撒冷吃逾越节的筵席经过伯大尼到马大家里去的时候，无疑的她已请了许多客人来陪耶稣。当她们姐妹预备一切的时候，一定有什么事还没有弄得好，因此，马大心里烦起来，走来对耶稣说：“主啊！我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”

路加说马利亚坐在耶稣的脚前。那一定是当耶稣靠着桌子坐着的时候，她坐在耶稣的面前。耶稣听了马大的话以后，不但是不责备马利亚没有去帮助她姐姐做事，反而对马大说：“马大！你为许多的事思虑烦恼，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”

由这情形看来，马利亚当众人都注意美好的筵席时，她只注意

从耶稣领受上帝的道，热心的要知道上帝的旨意。

马利亚在耶稣脚前所得着的教训和她坚固的信心，真是不能夺去的。有一天，马大和马利亚遇了最不幸的事，她们家里有了大忧愁。当耶稣离开伯大尼的时候，她们的兄弟拉撒路就病了。她们立刻就想法子报信给他，等耶稣知道了动身来的时候，拉撒路已经死了，并且埋葬了。

当耶稣到了伯大尼，还没有进她们的村庄，马大听见他来，就出来迎接他，并很忧愁地对耶稣说：如果他早来就好了。马大就去告诉马利亚。马利亚立刻起来，跑到耶稣面前痛哭，耶稣就受了感动，也哭了。以后他就到坟墓那里，叫拉撒路复活。耶稣最末一次入耶路撒冷的时候，马利亚还向耶稣行了一件表示她敬爱他的心意的事。她不管祭司长和法利赛人怎样恨耶稣和吩咐人要报告耶稣在那里好去捉拿他，她还是很快活和很恭敬地接待耶稣。

试想到马利亚那时知道她的有爱心的主四围都有危险，她的心里是何等的难过呢！在最末一次耶稣到了她家里的时候，有人想长大麻风的西门或许在家里得了耶稣的医治。这不又是一件使马利亚更爱耶稣和感谢耶稣的事情吗？耶稣坐筵席的时候，马利总觉得还缺少什么，于是她就去寻了一瓶极贵的香膏倒在耶稣脚上，再用她的头发擦干。这正是表示她为着耶稣的死在十字架上的牺牲愿意献上她所有的。

马大的素性，是常容易与人发生误会的。不过耶稣说马大不该说马利亚没有帮她的忙，这并不是责备她，是要表示他虽然欢喜人服侍他，但是也欢喜人对于他有同情和了解。希望我们记着这事实，我们不要专努力作他的工作而忘记了默想他和多与他有来往。同时我们也要明白宗教生活的情感作用的价值。我们必须感谢和了解上帝，因为与上帝有好来往和服侍上帝是一样的重要。

小雅各的母亲马利亚

《新约》里记载了六个马利亚，我们应当能将她们分清楚。（一）拿撒勒的马利亚——耶稣的母亲；（二）伯大尼的马利亚——拉撒路的姊妹；（三）抹大拉的马利亚；（四）耶路撒冷的马利亚——马可的母亲；（五）罗马的马利亚——曾经帮助保罗的；（六）小雅各的母亲马利亚。我们不知道她的家住在哪里，不过知道在加利利湖边不远。

这马利亚是亚勒腓的妻子，小雅各和约西的母亲。耶稣选择了雅各做他的门徒。但这雅各并不就是西庇太的儿子和约翰的兄弟。这个雅各叫小雅各。

我们不大知道这马利亚一生的事情，不过我们相信她的德性一定是很好的。因她要儿子作耶稣的门徒，而她自己对于耶稣有很大的信心，她非常虔诚地侍候他，无论什么事不能使她灰心。她看见耶稣被拿到监里，和看见他死于那样残酷的刑罚，她还是不感觉相信他是羞耻的，是可惧怕的。因此，她在十字架的旁边一直等到他死，她想这样能表示她始终是相信他的，使他能得着一点安慰。

这马利亚并不是教会里面什么有名的人，她或许还没有抹大拉的马利亚有名。但是她有她的长处，因此，她的名字才传到了我们现在。她是一位爱耶稣和服事耶稣的。当众人称赞他“和散那”的时候，她也同着众人称赞他。当众人反对他喊“除掉他”的时候，她还是一样的相信他。她是自始至终相信耶稣的妇女，希望我们能像她一样。

迦南的妇人

请看《马太福音》第十五章，第二十一节到第二十八节。

耶稣在宗教方面对于他本国的人非常的灰心，因他们只注重外表和形式，不注重实际和精神。

有一次耶稣在犹太的边界上经过，正深深地感觉到这种灰心的时候，有一个迦南妇人来喊耶稣，求他医治她的女儿，因她的女儿被鬼附着。这些异族人都是被犹太人赶出犹太境外的。

耶稣常常愿意帮助一切有痛苦的人，不管是哪一族的。不过他要看这迦南妇人有没有真诚的信心，所以他不理会她。

门徒常想使人少给耶稣添麻烦，加以这又是一个外邦妇人，因他们以为只有犹太人是上帝的子民。所以他们对耶稣说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧！”

耶稣还要试试那妇人的信心，就对她说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”

那妇人听了这样的话并不灰心，再到他的面前来，敬拜他说：“求主帮助我！”

但耶稣要再试试她的信心，就对她说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”

耶稣说出这种话，好像是有点太不仁爱了，但是“狗”这个字是犹太人对外邦人常用的称呼。不过耶稣向她说这样的话，是要看她怎样回答。这妇人却回答说：“主啊！不错，但是狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。”

当耶稣知道这妇人听了他说的话，一点没有感觉不高兴的样子，反而更坚韧地求他，于是对她说：“妇人！你的信心是大的，照你所

要的给你成全了吧！”从那时候，她的女儿就好了。耶稣行这件神迹，一方面要成全那妇人的信心，一方面要感动门徒，不应当以为自己为犹太人，是上帝的选民而骄傲，就轻看外族人。

由这个故事，我们能看出来，用坚忍和恳切的态度向上帝祈求我们所需要的事物，是何等的值得。你看这妇人没有得到回答的时候，她就更坚忍地祈求。因她的坚忍，末了，她的祈求就成全了。我们看坚信上帝所得的赏赐是何等的宝贝。这件事也表明上帝的祝福不是只给哪一个国家或哪一个民族的，因为上帝是普天下人的父亲，世人都是他的儿女。

悔罪的女人

请看《路加福音》第七章，第三十六节到第五十节。

有一天，耶稣到一个很骄傲的有钱人的家里去吃饭。耶稣常常到人家总像一个极朴素的乡下人，从来不像一个富足的人。这位有钱的人名叫西门。他听见耶稣所行的奇事，想请他到家里来，亲自看看他。不过，他虽然请耶稣来，待他却并不十分客气。他并不替耶稣洗脚，又不和耶稣行亲嘴的礼（这都是犹太人恭敬客人的表示）。

当他们刚吃饭的时候，有一个犯罪的女人来，因她听见耶稣肯和罪人做朋友，就相信他也能帮助她改变她的生活。于是她就走到耶稣坐位的旁边来，那时想到她的罪，就痛心地哭起来。因此，眼泪滴到耶稣的脚上。她又打散她的头发（这是悔罪的表示）。擦干耶稣的脚，又用嘴连连地亲他的脚，并且她还带着极贵重的香膏倒在耶稣的脚上。

当西门看见这女人所做的，他就轻看耶稣。因他以前想耶稣是先知，才接耶稣到他的家里来。但他现在看见耶稣允许一个这样的人知道她是一个有罪的女人，在他身上做这样的事情，就对他自己说：“耶稣并不是一位先知，因他并不知道这女人是一个坏女人。”

耶稣看着西门的脸，他知道他心里所想的，所以他讲一个故事给西门听。耶稣说，有一次，有一个债主，有两个人欠了他的债，一个欠他五十两银子，一个只欠他五两银子，但两人都还不起。于是那债主就免了他们的债。

耶稣就问西门：“你想那两个人哪个更爱他呢？”西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”

于是耶稣说：“你断的不错！”耶稣就转过来向着那女人，对西

门说：“你看见这女人么？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪打湿了我的脚，又用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，就不住地用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪赦了，因为她的爱多，但那赦免少的，他的爱也少。”于是又对那女人说：“你的罪赦了！”

这妇人以前已经听见耶稣怎样救人脱离罪，因此她这次决定了要得着耶稣的救恩。她要表示她对于耶稣敬爱的心，所以她才这样做。她听了耶稣所说的，她真是快乐，她一点不管旁人要怎样责备她。

同席的人看见这事，也感觉不快乐。或者这些人是出于嫉妒，因为他们想到一个这样有罪的女人，耶稣倒接受她的敬爱，赐给她的救恩，反不给他们祝福。所以他们心里说，这是什么人，竟赦免人的罪呢？但耶稣一点也不和他们争辩，就对那女人说：“你的信救了你，平平安安地回去吧！”这样的恩赐能给每一个罪人多少安慰啊！朋友们！耶稣选择我们作他的门徒，并不是因我们有什么可取的地方，是因他的恩惠要救我们脱离罪恶。

版权归作者所有

天主教在线
www.ccccn.org