

撒種的比喻

（從救恩角度解析撒種的比喻）

馬太福音 13 章 1-9 節

撒種的比喻是所有比喻的核心，它濃縮了主耶穌全部救恩教導的精髓。我將它分為兩部分，第一個部分是，救恩是神的恩賜；第二個部分是，我們如何憑信心得到這個恩賜，重新檢討信心的意思。甚麼是信心呢？我想用“委身”這個詞來解釋。主耶穌能夠以短短一篇比喻講出這麼多教導來，真奇妙！而如何將比喻的豐富內容釋放出來，則是每個傳道人所面對的挑戰。

（一）救恩是神的恩賜

種子是神的道；撒種的是傳道人，而首先是指主耶穌；地是人的心。要留意，種子是白白賜下的，由天而降，落入地裡。地並沒有賺來種子，也不是配得到種子。可見神的救恩是白白賜下的，不是靠我們的努力得來的。

種子是神的道，神的道是甚麼意思呢？最基本的意思是神的信息。是甚麼信息呢？是救恩信息，是天國信息。而這道（種子）是以比喻形式展現在了我們面前。從舊約可見，神的道是燈，比如詩篇 119 篇 105 節說，“你的話是我腳前的燈，是我路上的光。”燈是用來照明的，不是隱藏的。燈不能隱藏甚麼，而是照亮一切。在馬可福音 4 章，主耶穌剛剛講完了撒種的比喻，緊接著在 21-23 節就說人點燈不是放在斗底下、床底下，而是放在燈臺上，因為掩藏的事，沒有不顯出來的。平行經文路加福音 8 章也是這種順序，主耶穌剛講完撒種的比喻，緊接著就說到了燈。所以比喻的用意不是要隱藏救恩，而是顯明救恩。

神的道是奧秘

種子（神的道、比喻）是奧秘，比如在馬太福音 13 章 11 節，主耶穌說：“天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。”

“奧秘”是甚麼意思呢？聖經將很多事情形容為“奧秘”，比如歌羅西書 1 章 26 節說神的道是奧秘，以弗所書 6 章 19 節說“福音的奧秘”，歌羅西書 2 章 2 節說基督是神的奧秘。“神的奧秘”意思是人無法明白的事情，神的道、福音、基督是人無法明白的，除非神向人啟示。

甚麼是奧秘呢？奧秘就是你不知道的事情，除非有人告訴你。福音之所以被稱作奧秘，因為惟有神將福音啟示給你，否則你根本無法領悟。福音不是人靠著自己的智慧就能明白的，而是神的啟示，神向你啟示，你才能明白、接受。

聖經所說的奧秘並非難以明白的事情，而是無法明白的事情，人的頭腦根本理解不了，除非神向人啟示。正因如此，福音才被稱作奧秘（“福音的奧秘”），因為不是人能夠發明出來的，人連理解都成問題，又如何能發明呢？沒有神的啟示，人根本無法明白。回想一下還沒做基督徒的時候，你非常明白為甚麼福音被稱作奧秘。你聽得懂福音嗎？完全不知所云，對你來說就是“奧秘”，是隱藏的，直到你尋求神，心靈向神開放，神就把福音的意義啟示給了你。

基督是奧秘，無論我們多麼聰明睿智、精明能幹，也無法明白耶穌，除非神向我們啟示。

神的話是奧秘，你讀聖經就知道神的話是奧秘了，不禁想：“這段經文是甚麼意思？我明白英文，也明白中文，甚至明白希伯來文、希臘文，可是讀了這些文字，就是不明白這段經文是甚麼意思。”有學問的人也不明白聖經。你向教授請教聖經，無論是數學教授、醫學教授還是天文學教授，你說：“教授，你很有學問，拿了那麼多博士學位，你能明白這段經文是甚麼意思

嗎？”他讀來讀去，就是不知所云。不妨請他看一個比喻，比喻應該通俗易懂，可他就是無法明白。為甚麼呢？難道他愚鈍？當然不是，因為神的話是奧秘，除非神向他啟示，否則他無法明白。

若想明白聖經、認識救恩，就必須認識到這些是神的奧秘，唯有神向你啟示，你才能明白。不妨讀一讀歌羅西書、以弗所書，甚至啟示錄，你就不得不承認神的話是奧秘了。除非神向你啟示，否則你絕對明白不了。我初信主時讀了很多遍啟示錄，苦思冥想也毫無頭緒。前三章是寫給眾教會的信，我還能夠明白一點，可是再讀下去，就像墜入了五里霧中，完全是奧秘。但神能夠將奧秘啟示給人。還記得有一次在瑞士休息，我又翻開了啟示錄，說：“神啊，求你教導我，將意思啟示給我。”結果這一次我竟然讀懂了，我應該說是開始摸出了門道。可能有人比我強，已經進入了殿堂，而我只是摸著了門而已。我開始明白了，光開始光照我了，神的話豐富的含義開始湧流了出來。

可見神的話是奧秘，唯有神透過聖靈向我們啟示，我們才能明白，這是個恩賜。所以誰要是以明白聖經自誇，他就不配服侍神，因為他還不明白一切都是神的啟示。有人聽見我講解聖經，常常會說：“我們從來沒聽過這種解經”。坦白說，我絲毫不會引以為傲，因為這是神的啟示，我只是個不配的人。這樣說並非謙辭，而是事實。一旦我自以為聰明，自以為比別人更懂得講解聖經，神就會對我棄之不用，他會說：“我不用你了，因為你自以為了不起。”我知道神的話是奧秘，是恩賜。

馬太福音 13 章 11 節說，“天國的奧秘只叫你們知道，不叫他們知道。”天國的奧秘是“叫”門徒們知道的，並非因為門徒們出類拔萃，配知道神的奧秘。我們沒有一個人配知道神的奧秘，知道神的奧秘完全是恩典。所謂恩典意思是這不是你賺來的，你本來不配得到，神白白賜給了你。但凡與神同行的人都認識神的恩典，我也傳講恩典，因為我們得到的一切都是恩典。

種子（神的道）傳遞生命

主耶穌將神的道比作種子，實在奇妙！因為種子裡蘊藏著生命。石頭沒有生命，種子卻有生命，這是種子最不尋常之處。種子埋在地裡就會長出生命，那塊土地就會開花結果。土地沒有生命，我本身沒有生命，如果不是神的恩典，我就是行屍走肉。

用土地代表人心恰到好處，土地是泥，骯髒污穢，我的心也骯髒污穢。但神將他的種子撒在我心裡，結果我這顆骯髒、污穢、罪惡的心就被他的大能改變了，竟然開花結果。這就是恩典的能力，就是救恩的意思，因為救恩關及到了生命。當神的話進入你生命，就會帶給你神的生命，讓你成為新人、新的創造。你污穢的心就得到了改變，神的話語就在這塊土地上開花結果，祝福別人。

彼得前書 1 章 23 節說，“你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。”是神的道使你重生，因為神的道蘊藏著神的生命。神的道是有能力的，使無變有，神正是用他的話創造了天地。人的話空洞無物，但神的話具有改變大能。主耶穌之所以將神的道比作種子，因為裡面蘊藏著生命，能夠拯救你的靈魂。這是神給你的恩賜，只要你願意接受，就能得救。

種子的特點恰是主耶穌的特點

歸結來說，種子的特點也是主耶穌所具備的品質。歌羅西書 2 章 2 節說，基督是神的奧秘。在約翰福音 14 章 6 節，主耶穌說他是道路、真理、生命。主耶穌也是神的恩賜，約翰福音 3 章 16 節說，“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們”。所以主耶穌就是那種子。加拉太書 3 章 16 節說，“所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的。神並不是說眾子孫，指著許多人；乃是說你那一個子孫，指著一個人，就是基督。”“子孫”一詞，它的原文就是“種子”，基督就是那種子。

主耶穌是神的話，因為救恩的信息完全歸結在了基督身上。不傳講基督，就不是在傳講神的救恩，所以保羅說“我們卻是傳釘十字架的基督”。種子是如何帶出生命的呢？是透過死。耶穌是如何傳出生命的呢？也是透過死，他被釘在了十字架上，難怪聖經稱耶穌為種子。其實主耶穌也親口將自己比作種子，比如約翰福音 12 章 24 節：“我實實在在地告訴你們：一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。”

主耶穌是種子，是神的恩賜，是神的奧秘，是神為我們預備的，讓我們透過他得生命。坦白說，我之所以成了基督徒，完全是因為主耶穌。我對教會、教義不感興趣，教會的內部爭鬥、基督徒的行為舉止反而讓人望而卻步。有人對我說：“基督徒非但不出眾，連普通人都不如。”基督徒本該是世上的光，可是哪裡看得見光呢？只看見了黑暗。可是為甚麼我成了基督徒，甚至堅持了這麼多年呢？就因為耶穌。儘管教會烏七八糟，儘管有些基督徒讓我大倒胃口、引以為恥，儘管我也恨惡自己，看見自己有很多軟弱，對基督的付出、委身不足夠，但我還是願意做基督徒，因為神如此愛我，竟然將他的兒子給了我。

你想過把自己的兒子給人嗎？或者要是有人對你說，“我非常愛你，所以把兒子交給你”，那麼他一定太愛你了。我如此不配，神竟然對我說：“這是我的兒子，我把他賜給你。”神藉著他的兒子向我彰顯了他的榮耀。這就是奧秘，若不是神的靈開我的眼睛，我根本看不見。耶穌就是神的恩賜。

（二）必須憑信心接受救恩

下來就到了第二個部分。既然神如此愛世人，白白賜下救恩的種子，為甚麼不是所有人都能得救呢？約翰福音 3 章 19 節已經道明瞭原因：世人不愛光，倒愛黑暗。神的恩賜是白白的，問題是並非每個人都願意接受。神將種子白白賜給人，在基督裡的救恩是神的恩賜，在基督裡才有救恩，除他以外別無拯救。神並沒有

給人一樣東西叫做“生命”、“救恩”，神的一切恩賜、祝福都蘊藏在了基督裡，正如種子裡有生命，在基督裡才有救恩。然而神賜下了救恩，並非所有人都願意接受。不要基督卻想得救，或者只把基督當作得救的工具，這種人休想得救，他都不懂甚麼是救恩。

常常聽人講“信心”，我們是因信得救、因信稱義，不錯，可甚麼是信心呢？一個最為人津津樂道的詞，卻沒有人明白它是甚麼意思。定義五花八門，最常見的是引用希伯來書 11 章 1 節，“信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。”可這句話又是甚麼意思呢？恐怕你還是丈二和尚摸不著頭腦。“信是未見之事的確據”，可信心本身也是看不見的，所以看不見的是看不見的確據，這到底是甚麼意思呢？如此分析下去，問題就層出不窮，到頭來你只不過在相信自己所相信的東西，說不出個所以然來。“信心是確據”，不錯，可甚麼是信心呢？是感覺嗎？是保障嗎？

希伯來書這句話說的是信心的果效，並非信心的定義。你有了信心，就會對未見的事有確據，對盼望的事有把握。這是信心的果效，並非信心的定義，難怪用這句話給信心下定義，最終是不知所云。對於一個沒有信心的人來說，比如非基督徒，他看著這句話左思右想，還是一頭霧水，意思無非是你相信自己相信的東西罷了。可是有信心的人明白這句話的意思，因為他已經有了信心，他能夠對看不見的、所盼望的事胸有成竹。

信心常見的一個比方：信任壯漢

甚麼是信心呢？有些傳道人（比如英國浸信會牧師司布真 Spurgeon）喜歡打這樣一個比方：房子著火了，一個小孩子站在窗臺上，唯一的出路就是跳出窗外。窗下站著一個壯漢，他伸出雙臂說：“跳吧，我會接住你的。”小孩子看見身後火光熊熊，千鈞一髮，便鼓足了勇氣縱身一跳，跳到了窗下壯漢的懷裡。所以

信心就是小孩子信任壯漢的這種態度，他跳出窗外，讓壯漢接住他。而壯漢代表了主耶穌。小孩子跳下去當然是因為對壯漢有某種信任，可也是因為情勢所迫，害怕被火吞噬。

我想用“委身”給信心下定義，因為“信任”一詞太輕描淡寫了。按照聖經對信心的定義，小孩子所做的何止是信任這個壯漢而已，因為要是壯漢接不住他，他就會摔傷甚至喪命。這是一種完全委身的態度，是信任到把自己的生命壓了上去，這就是聖經所說的信心。僅僅相信耶穌為你死了，這種信心無需將自己的生命壓上去。所以我很擔心人濫用“信心”一詞。

懷特洛（Whitelaw）寫了一本小冊子《是何原因》（The Reason Why），他的論點令人厭煩，完全是廉價恩典，卻廣為流傳。比如他說了這樣一句話：“你相信耶穌為你而死，如果你信錯了，也一無所失；可是如果你信對了，就會得到永生。”無論如何你都一無所失，甚麼風險都沒有。這就好比有人給你一張彩票，要是沒有中獎，你也一無所失，反正彩票是免費得來的；要是中了獎，你就贏了一百萬。難道這就是信心？你一無所失，反而有所收穫，何需運用信心呢？

可是傳道人竟然這樣傳講救恩——“耶穌是神白白賜給你的禮物”。聽了這種福音而接受耶穌的，根本談不上有信心。因為如果耶穌是不真實的，你也一無所失；如果耶穌是真實的，那你就得到了永生，真是中了頭獎。其實比中了頭獎還划算，永生不是一百萬能買來的。難道這就叫做信心？接受一張彩票就是有信心？這樣接受耶穌就是有信心？這根本不是信心，只可以說是碰碰運氣，甚至連碰碰運氣都算不上，因為無論如何你都一無所失。如果彩票是你自己買的，那麼至少你還搭上了一點錢；可是彩票也是免費得來的，你絕對一無所失。

再想一想那個小孩子的圖畫，小孩子跳向壯漢是壓上了生命，壯漢一旦失手，沒接住小孩子，那麼小孩子就會喪命。這的確是信心，但這種信心是委身，因為必須壓上生命。你接受耶穌為救

主、為主，壓上了甚麼呢？要是耶穌不真實，你會損失甚麼呢？我想大多數人一無所失。即便耶穌是不真實的，去教會也受益不淺，可以陶冶情操、淨化心靈，唱詩歌能夠讓人平靜下來；還可以認識很多好人，雖然他們上當受騙，信仰錯了，可他們都是好人。你依然有工作、有收入，而且往往因為你是基督徒，反而加薪升職，倍受尊敬，大家都知道你誠實可靠，值得信賴。你依然有房子、有汽車、有朋友，而且這些朋友比世上的朋友更好，能夠跟你共患難。所以做基督徒讓你受益不淺，即便福音是不真實的，你一輩子做基督徒有何損失呢？壓上了甚麼呢？一無所失。

那麼請問甚麼是信心呢？那個小孩子跳向壯漢的時候，至少要冒上殘廢甚至喪命的風險，可是如果耶穌是不真實的，你會失去甚麼呢？很多人是一無所失。我們是因信稱義，但問題是你有信心嗎？你在耶穌身上壓上了甚麼呢？相信一樣東西真實與否，你根本不用壓上甚麼。白白得到一張彩票，相信它能不能中獎，你也不用壓上甚麼，因為即便不能中獎，你也一無所失，那麼你哪裡有信心呢？

信心常見的另一個比方：過獨木橋

還有一個比方也是傳道人經常用的，就是過獨木橋。有一位傳道人拿自己在印度的一次經歷來講解信心，當時他要去一個地方，途中必須過一座獨木橋。獨木橋是用繩索吊起來的，隨風擺動，橋下就是萬丈深淵。他一見到這種情形，就想打退堂鼓。可是當地人直向他打保票，還當場示範，在獨木橋上來回走動，輕鬆自如。他卻質疑道：“我是西方人，身材比你們高大，你們過得去不見得我就過得去，橋撐得住你們，卻撐不住我。”當地人又說：“你的確比我們高大，可是我們兩個人加在一起總比你重吧？現在我們兩個人一起過橋給你看。”於是兩個人一起過了橋。這個傳道人啞口無言，只好硬著頭皮過橋。整個過程他都膽戰心驚，小心翼翼地挪動腳步，終於到了對面。

結果他學會了信任這座獨木橋，對獨木橋有了信心。他就以這件事為例來講解信心。起初他不相信這座獨木橋，覺得橋撐不住他。可是看了那麼多見證人，正如希伯來書 12 章 1 節所說，“我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們”，於是他就鼓起勇氣，踏出信心的一步，過了獨木橋。

這個比方跟小孩子跳向壯漢的比方如出一轍，要是信錯了對象，要是獨木橋撐不住他，他當然就會喪命，失去一切。可見按照聖經，信心就是壓上一切、壓上生命，否則就算不上是信心。可是傳道人隻字不提委身，不提將生命壓上去，這就不是聖經定義的信心。正如白白得到一張彩票一樣，要麼贏錢，要麼沒贏到甚麼，可也沒輸掉甚麼。

聖經所定義的信心：完全委身

懷特洛撰寫的小冊子完全歪曲了聖經教導，說甚麼“你相信耶穌為你而死，如果你信錯了，也一無所失；可是如果你信對了，就會得到永生”。這是羞辱了福音，而且更糟的是，這是謊言。因為如果你沒有完全委身給基督，那麼你就徒然尋求救恩了。救恩是要憑信心得到的，我們是因信稱義。

甚麼是信心呢？從以上兩個比方可見，信心是完全委身，這就是聖經所定義的信心。不妨打開希伯來書 11 章看一看信心的定義，根本沒有免費彩票那種信心，每一個信心的例子都是完全委身。亞伯拉罕將一切都壓在了神的話上，出去的時候還不知道神要他往哪裡去。他壓上了生命、家人、事業，總之壓上了一切。神叫他走，他就走了，這就是完全委身。再看下去，比如 33 節說，“他們因著信，制伏了敵國，行了公義，得了應許，堵了獅子的口……。”如果信心不管用，那麼你就會被獅子吃了，被敵國制伏了。

摩西因著信，“糞土當年萬戶侯”，拋棄埃及的榮華富貴，寧可和神的子民同受苦害。他壓上了生命，失去了一切。可是我們

卻認為救恩很簡單：“我接受耶穌，相信他為我死了，反正不用付上甚麼代價，信錯了也一無所失。”希伯來書 11 章白紙黑字，為甚麼我們視而不見呢？

撒種的比喻：完全委身的才能得救

回到撒種的比喻，種子神的恩賜，人卻分成了六組，其中三組人得救，三組人不得救。三組得救的分別是結果子三十倍、六十倍、一百倍的；三組不得救的分別是種子落在路旁的，落在土淺石頭地上的（就是相信、接受了神的道，卻沒有根），落在荊棘裡的（也接受了神的道，卻容讓世界把道擠住了）。可見三組不得救的也分成了兩類，一類是信徒，一類是非信徒。我們往往把不得救的歸為非信徒，可是主耶穌所歸納的三組不得救的人，只有一組是非信徒，另外兩組是信徒。兩組信徒都歡歡喜喜接受了神的道，一組沒有根，枯乾了；一組被世上的思慮擠住了。

根據主耶穌的教導，惟有完全委身才能得救。我們從撒種的比喻可以歸納出委身的三種含義：

1、委身就是對神的話開放

首先，委身最基本的意思就是對神的話開放。田地必須鬆軟，才能接受種子，所以要先犁地，才能撒種。落在路旁的，那塊地還沒有開墾，種子根本進不到地裡去，結果飛鳥就來吃盡了。而另外兩組人開放了，接受了神的道。可見委身（或者說信心）就是對神的話開放，這一點至關重要，但也只是起步而已，還不足夠。

2、委身就是讓神的話完全佔據你的心

種子進入田地後，第二步是種子可以在這塊地裡自由扎根，神的話必須完全佔據你的心。那兩組人接受了神的話最終之所以滅亡，就因為在這一點上失敗了，一組人心底有石頭，限制了神的話進深。

請問你的心對神的話開放嗎？答案是肯定的，否則你為甚麼要來教會聽道呢？你至少做了第一步：內心對神的話開放。然而第二步是，神的話有沒有完全佔據你的心呢？抑或有石頭，內心有些剛硬——“神啊，你的話就到此為止吧，我願意做個體面的信徒，不願做個宗教狂，好像那些全職事奉的人一樣。他們放著文憑不用，卻去全職事奉神。我要走中庸之道，不偏左右，凡事適可而止”？你適可而止，那麼最終是一無所成。你只想讓神掌管你一部分生命，那麼神就根本不會做你的主。你不能對主人說：“你管我只能到此為止。”那他還是主人嗎？

另一組人雖然沒有限定甚麼底線，可是卻讓世上的思慮左右了生命，為世上的事忙得不亦樂乎，結果就像荊棘把種子擠住了一樣，他也被世界淹沒了。兩組人之所以失敗，是因為沒有完全委身。他們的確委身了，但沒有完全委身。完全委身是聖經的教導，是主耶穌的教導。田地完全讓種子自由扎根，不設置底線，不關注世上的事，屬靈生命才能存活。所以第一步是對神的話開放，第二步是讓神完全掌管你的生命。真不知道有多少基督徒甚至傳道人能夠誠實無偽地說：“神啊，求你完全掌管我的生命！”

邁耶（F.B. Meyer）是十九世紀末、二十世紀初著名的傳道人，著作頗豐，而且極有價值，值得一讀。邁耶曾經坦誠分享過自己的一段經歷，有一次他牧養一間教會，竭力講道、服事，可教會就是沒有生命。於是他求問神：“神啊，我做錯了甚麼嗎？”神回答說：“你心底有石頭，設了一條底線，沒有讓我完全做你生命之主。你將部分生命封閉了起來，所以我不能使用你。”他恍然大悟：“不錯，我就屬於石頭地那組人，上面是好土，下面是石頭，沒有讓神繼續在我生命中動工，而是適可而止。”於是邁耶跪下來說：“神啊，我將生命完全敞開，毫無保留，求你除掉所有的防護門。”神就照他的禱告行了，除掉了一切防護門，神的光照亮了他生命的每一個角落。從此，神大大使

用了邁耶。

你的生命又如何呢？有多少道防護門呢？

3、委身就是甘願遭受患難、試煉、逼迫

第三步就是面對患難、試煉、逼迫。“萬物生長靠太陽”，主耶穌故意將太陽比作患難、試煉、逼迫，這是三個不同的希臘文。患難、試煉、逼迫就好像太陽，促使種子成長。

檢驗完全委身的方法：如何對待艱難困苦

經常有人問我：“我怎麼知道自己完全委身了呢？是不是惟有全職事奉神，才表示完全委身了呢？”我的回答是：“根本不是。”剛才已經提過，連邁耶這位大牧師也沒有完全委身，他讀了神學，上了聖經學院，可還是沒有完全委身。有一次我在加拿大草原神學院（Prairie Bible Institute）講道，我對神學生們提出了一個問題：“我想知道你們的生命是否已經完全讓神掌管？”不要以為做了牧師、傳道人就是完全委身給神了，未必！

如何知道自己是不是完全委身了呢？答案在於你如何面對太陽，這就是檢驗方法。太陽可以摧毀植物，也可以讓植物茁壯成長。在撒種的比喻裡，沒有根的被摧毀了，其它的卻在陽光下開花結果，而且就朝著太陽的方向成長。你有沒有發現花都是朝著太陽開的？沒有太陽，花就謝了。太陽升起，花才展現出瑰麗來，真基督徒也是這樣。可要是沒有根，即沒有委身或者委身不完全，植物就會死。

同樣的陽光，帶給一人的是生命，帶給另一人的是死亡，是不是奇妙？一人不但得到了生命，還茁壯成長，碩果累累；另一人卻毀於一旦。所以主耶穌說，“日頭出來一曬，因為沒有根，就枯乾了”，就是死了。而落在好土裡的，就開花結果，有一百倍的，有六十倍，有三十倍的。要明白：太陽帶來生命！在患難、

試煉、逼迫中，就能分辨出真假基督徒來，你就會知道自己是不是完全委身的基督徒，能否站立得住。

我忘不了去英國威爾士傳福音的經歷。在 1904 年，威爾士曾有過一次大復興，神的話（種子）撒遍全地，大獲豐收。那真是一次大復興，神的靈大大動工，威爾士遍地——無論是公共汽車上，還是大街小巷裡——都聽得見聖詩，人人都在唱歌讚美神。可是今天的威爾士一片死寂。六十年代我去威爾士傳福音，其中一項活動就是挨家挨戶敲門，向他們見證主。記得一位弟兄到了一戶人家，主人一聽來意，便狠狠地關上了門。這位弟兄回來後，臉上洋溢著喜樂，我以為他一切順利，便問：“怎麼樣？”他說：“哈利路亞，有人讓我吃了閉門羹。”

我吃了一驚，其他人都是在受到禮遇時才高高興興，比如別人對福音很感興趣，專心聽你講，甚至請你進屋落座，奉上茶點。可是這位弟兄吃了閉門羹卻還歡喜快樂，因為他覺得是有幸為主受苦。我想：神一定會使用他。因為太陽照到他，逼迫臨到他，他卻發出光來，充滿喜樂。他說：“那位女士衝我咣噹一聲關上了門，你知道我是怎麼說的嗎？我隔著門喊道：‘神愛你，我也愛你，我會為你禱告的。’”這種見證太有能力了，這就是委身。

讀一讀查爾斯·衛斯理（Charles Wesley）的日記，他是十八世紀一位偉大的神僕，四處傳道，經常挨打，衣服都被人扯破了，頭髮也被人揪來揪去，不知吃了多少耳光、拳頭。可是他的日記字裡行間都充滿了愛，對於那些逼迫、折磨他的人沒有一絲苦毒。只有愛，毫無怨恨！我不禁說：“這真是神人！”讀他的日記就知道，他是歡歡喜喜地面對逼迫，沒有一絲苦毒，只是感謝神讓他有幸受苦。

文革期間，很多弟兄姐妹銀鐐入獄。遭逮捕的時候，他們欣然前往，說：“謝謝，我不配有這種福分。”警察莫名其妙：“給你戴手銬，你還說謝謝？這是怎麼回事？”因為太陽出來了，他

們歡喜快樂，感謝神。

再看一看使徒保羅，在羅馬書 5 章 3 節，保羅說“就是在患難中也是歡歡喜喜的”。可見保羅是完全委身的人，何以見得呢？因為他將一切都壓在了神身上，隨時願意失去一切，這就是信心。

你如何知道自己是不是完全委身了呢？等到事事不順、處處碰壁，父母反對、朋友離棄，你也因為是基督徒的緣故，不願偷稅漏稅、弄虛作假，結果丟了工作，到了那時候，你就會知道自己是不是完全委身了。你會不會發出光來，歡喜快樂，說“哈利路亞！為基督而活是我的福分”？還是說“做基督徒太難了，讓我丟了工作”？

太陽會檢驗你的委身，也會檢驗我的委身。我事奉神的時候經常一文不名，可是我由衷說“哈利路亞”！耶穌沒有枕頭的地方，他一文不名。當有人問“納稅給凱撒可不可以”，他並沒有從口袋裡掏出一分錢，而是說“拿一個上稅的錢給我看”。要是他身上有，當然會掏出來，可是他一文不名，得讓別人拿來一個，然後說“這像和這號是誰的”。跟從這樣一位主，效法他事奉神的生命，這是我的福分。

我將生命壓在了神身上，要是我壓錯了，我早就窮困潦倒了。去英國讀神學時，我沒有錢，也不能工作，我也不打算違法工作，便將學業交託給神。如果我的神是不真實的，我真的會飢寒交迫。可是神證明了他是信實的，讓我經歷到了他的大能。惟有將生命壓在神身上的人，才能經歷到神的大能。

你說“我們是因信稱義”，你說的不錯，神的義是白白賜給我們的，可是要想得到這個恩賜，接受這粒種子，我們就必須將整個生命壓上去。我將生命壓在了這個禮物上，如果我壓錯了，如果神是不真實的，我就會賠上一切。但我胸有成竹，“我知道我所信的是誰”（提後 1:12），所以我將生命壓在了他身上。也正因

為我將生命壓在了他身上，所以我知道我所信的是誰，這是相輔相成的。因為你將生命壓在他身上，就會經歷到他的大能，就會越發信靠他；而你越信靠他，就越會將更多東西壓在他身上。

結果子多少在於委身的質量

在結果子的人當中，有的結三十倍，有的結六十倍，有的結一百倍。既然大家都完全委身了，為甚麼果子的產量不同呢？因為委身的質量不同。大家的委身都是完全的，但在質量上是不同的。

不妨回到獨木橋的例子，我們都要過獨木橋，凡過去的人都完全委身了，因為一旦橋坍塌，就會賠上生命。可是委身的質量不同，那個傳道人過橋的時候心驚膽戰，他完全委身給了那座獨木橋，可是並沒有興高采烈，而是心驚膽戰、勉為其難。其他人過橋的時候卻興致勃勃，甚至哼著歌曲。兩人都過了橋，都將生命壓在了橋上，可是委身的質量截然不同。

再比如小孩子縱身跳出窗外的例子，一個小孩子連哭帶叫、哆哆嗦嗦地跳下來，另一個小孩子信心十足、乾淨俐落地跳下來。兩人做的是同一件事，質量、態度卻截然不同。

也許你已經完全委身了，可是在委身的基督徒當中，我看得出委身的質量不同。有的人放棄了一切跟從基督，卻一直在抱怨：“我為基督放棄了一切，你看我受了多少苦！”無可否認，他們確實完全委身了，卻膽戰心驚、牢騷滿腹，那還有甚麼質量可言呢？既然如此心不甘、情不願，為甚麼還要委身呢？有的人沒有這麼勉為其難，而是帶著一絲喜樂。還有的人神采飛揚、光芒四射，三種人委身的質量截然不同。

再想一想過獨木橋的例子，要是我過橋的時候膽戰心驚，其他人看見了，還會有勇氣過嗎？他們會說：“看看那傢伙發抖的樣子，我可不想過了。”見到有人信心十足、大步流星地過去，你就會說：“我也過去。”你委身的質量不同，過橋的見證也就截

然不同。

看一看保羅委身的質量，他壓上了一切，在患難中也是歡歡喜喜的。見到的人會說：“保羅的神太了不起了！你看，他勇往直前，付上多少代價都毫不在乎。”可是另一人在橋上膽戰心驚，還不斷嘟囔著：“你看我付上了多少代價！”難怪別人會想：“看來我還是別過橋了。”

兩個人的見證截然不同，所結的果子當然也會不同。信心十足過橋的人，就會激發別人信心十足地過橋；勉為其難過橋的人也會帶領別人過橋，可是那些人就也會跟他一樣勉為其難地過橋。由此可見，這些人都結了果子，可是質量不同，所以果子產量也不同。願我們不但要完全委身，還要具備優秀的委身質量，大有能力、光彩奪目，讓別人從我們生命中看見神的榮耀！